

ОТДѢЛЪ

ИСТОРИКО-СТАТИСТИЧЕСКІЙ.

I. Хронологический перечень достопамятныхъ историческихъ событий.

Годы до
Рожд. Хр.

5508. Сотворение мира.
3246. Всемирный потопъ.
2940. Начало Китайской имперіи.
2300. Начало Египетскаго царства.
2001. Призвание Авраама и исществие его изъ Месопотаміи въ землю Ханаанскую.
1800. Изобрѣтеніе письменъ Мемнономъ въ Египтѣ.
1651. Рожденіе Моисея.
1571. Исходъ израильянъ изъ Египта.
1524. Раздѣленіе Палестины между колѣнами.
1500. Основаніе Аенінъ Кекропсомъ.
1184. Равореніе Трои.
1055. Воцареніе Давида.
1016. Воцареніе Соломона.
920. Смерть Соломона. Распаденіе еврейскаго царства на Гудейское и Израильское (Ровоамъ и Еревоамъ I).
956. Авіа, царь іудейскій (\dagger 954).
954. Аса, царь іудейскій (\dagger 913).
913. Іосафатъ, царь іудейскій (\dagger 888).
888. Йорамъ, царь іудейскій (\dagger 881).
884. Законы Ликурга для Спарты.
875. Йосіа, царь іудейскій (\dagger 836).
836. Амасія, царь іудейскій (\dagger 807).
804. Озіа, царь іудейскій (\dagger 755).
800. Паденіе Ассирийскаго царства.
753. Основаніе Рима Ромуломъ.
724. Езекія, царь іудейскій (\dagger 696).
722. Покореніе царства Израильскаго Салманасаромъ.
696. Манассія, царь іудейскій (\dagger 641).
638. Йосіа, царь іудейскій (\dagger 608).
624. Законы Дракона въ Аениахъ.
596. Седекія, послѣдній царь іудейскій (\dagger 586). Начало вавилонскаго пленя.
594. Законы Солона.
586. Разрушеніе Иерусалима Навуходоносоромъ и сожженіе храма.
560. Основаніе Персидскаго государства Киромъ (\dagger 529).
557. Рожденіе Конфуція (\dagger 479).
550. Начало ученія Будды въ Индіи.
537. Возвращеніе іудеевъ изъ плена вавилонскаго въ Палестину.
516. Созданіе 2-го іерусалимскаго храма.
510. Начало республики въ Римѣ.
493. Первый походъ персовъ на Грецію.
490. Второй походъ персовъ на Грецію. Мараонская битва.
480. Нашествіе Ехерка на Грецію. Битвы

- при Артемизіи, Фермоилахъ и Саламинѣ.
479. Окончательное пораженіе персовъ при Платеѣ.
469. Рожденіе Сократа (\dagger 399).
453. Восстановленіе Иерусалима.
450. Децимвиры. Завоны XII таблицъ въ Римѣ. Издание писанныхъ законовъ.
431—404. Пелопонесская война.
429. Рожденіе Платона (\dagger 348).
347. Взятие Аенія спартанцами.
390. Нашествіе галловъ на Римѣ.
385. Рожденіе Демосоена (\dagger 322).
384. Рожденіе Аристотеля (\dagger 322).
366. Лициниевы законы въ Римѣ.
356. Рожденіе Александра Великаго.
343—290. Самнитскія войны.
338. Подчиненіе Греціи Македоніи.
336. Воцареніе Александра Македонскаго (\dagger 323).
332. Основаніе Александрии въ Египтѣ. Александръ Македонскій въ Иерусалимѣ.
327. Походъ Александра Македонскаго въ Индию.
271. Переводъ книгъ Ветхаго завѣта на греческий языкъ 70-ю толковниками.
269. Смерть Эпикура.
264. Смерть Зенона. Начало Пуническихъ войнъ (до 146 г.).
224. Воцареніе Антіоха Великаго въ Сиріи.
212. Смерть Архимеда. Взятие Сиракузъ.
146. Паденіе Кареатена. Покореніе Греціи Римомъ.
64. Подчиненіе Гудеи Помпеемъ Риму.
62. Заговоръ Катилины.
60. Первый триумвиратъ (Помпей, Крассъ и Юлій Цезарь).
44. Смерть Юлія Цезаря.
43. Второй триумвиратъ (Антоній, Леонидъ и Октавіанъ).
30. Обращеніе римской республики въ имперію (при Октавіи Августѣ).
7. Походъ Тиверія на германцевъ.

Годы отъ
Рожд. Хр. Рождество Иисуса Христа.

33. Распятіе Иисуса Христа.
51. Апостольскій соборъ въ Иерусалимѣ.
64. Сожжение Шерономъ Рима. Первое гоненіе на христіанъ.
70. Разрушеніе Иерусалима и храма римскимъ императоромъ Титомъ.
79. Смерть естествоиспытателя Плінія Старшаго.

93. Второе гонение на христианъ при императорѣ Домицианѣ.
107. Третье гонение на христианъ при Траяновѣ.
118. Четвертое гонение на христианъ при Адріанѣ.
120. Смерть историка Плутарха.
130. Возобновление Иерусалима императоромъ Адріаномъ.
135. Возстаніе евреевъ и разсѣяніе ихъ по всему свѣту. Смерть Тацита.
140. Смерть астронома Птоломея.
167. Гонение на христианъ въ Галліи при императорѣ Маркѣ Авреліи.
202. Гонение на христианъ при императорѣ Септиміи Северѣ.
222. Построеніе первого христианскаго храма въ Римѣ при импер. Александровѣ Северѣ.
235. Гонение на христианъ при императорѣ Максимилианѣ.
250. Возование Германіи готами. Седьмое гонение на христианъ при Декії.
253. Кончины Оригена.
256. Нападеніе Скиѳовъ на Римскую имперію.
257. Восьмое гонение на христианъ при имп. Валеріанѣ.
269. Покореніе Аенінъ готами.
274. Девятое гонение на христианъ при Авреліанѣ.
303. Десятое гонение на христианъ при Диоклітианѣ.
313. Миланский эдиктъ и торжество христианства.
321. Указъ о празднованіи воскреснаго дня (7 марта).
326. Распространеніе христианства въ Абиссиніи.
330. Основаніе Царьграда.
331. Указъ объ истребленіи всѣхъ языческихъ храмовъ.
362. Возстановленіе язычества Юліаномъ и гоненія на христианъ.
395. Распаденіе римской имперіи на восточную и западную.
399. Сожженіе Сивиллинскихъ книгъ.
410. Нашествіе Алариха и разграбленіе Рима (Вестъ-Готами).
429. Основаніе Вандальского государства въ Африкѣ.
431. Распространеніе христианства въ Ирландіи.
435. Обнародованіе кодекса имп. Феодосія.
449. Англо-Саксы въ Британіи.
450. Гонение на христианъ въ Армении.
451. Наименованіе первенствующихъ епископовъ патріархами, а знатнѣйшихъ митрополитовъ экзархами. Нашествіе Гунновъ. Каталаунская битва.
467. Осужденіе симоніи на соборѣ въ Константинополѣ.
476. Паденіе западной Римской имперіи.
483. Гонение на христианъ въ Африкѣ.
486. Основаніе франкской монархіи.
496. Введение христианства у Франковъ.
518. Наименованіе въ первый разъ Константинопольскаго патріарха вселенскимъ.
527. Обнародованіе законовъ Юстиніана по фльмамъ церковнымъ.
529. Уничтоженіе послѣднихъ языческихъ храмовъ и запрещеніе преподаванія языческой философіи.
538. Освященіе храма Софіи въ Константинополѣ.
540. Обращеніе въ христианство Абхазцевъ.
547. Сожжение Рима Остз-Готами.
568. Завоеваніе Италии Лангобардами.
596. Отдѣленіе Арміи отъ общенія съ Православною Церковью.
597. Распространеніе христианства въ Британіи.
614. Взятіе Иерусалима Персами.
622. Вѣгство Магомета (род. ок. 570 г.) въ Медину; начало магометанской эры.
632. Смерть Магомета.
636. Взятіе Иерусалима Халифомъ Омаромъ.
697. Взятіе Каира арабами и конецъ христианскаго владычества въ Африкѣ.
711. Шокореніе Испаніи арабами.
718. Проповѣдь христианства въ земляхъ германскихъ.
725. Начало иконоборства.
731. Начало свѣтской власти папы.
768. Вступленіе на престолъ Карла Великаго.
774. Возование Лангобардскаго государства Карломъ Великимъ.
785. Появленіе лже-исидоровыхъ декреталій, присвоившихъ напѣ верховное управление всю церковю.
790. Распространеніе въ Испаніи и Галліи учения объ исходеніи Св. Духа и отъ Сына.
800. Карлъ Великий принимаетъ титулъ императора священной Римской имперіи.
809. Гонение на Студійскихъ и другихъ монаховъ въ Константинополѣ, при импер. Никифорѣ.
813. Гонение на христианъ въ Болгаріи.
815. Возобновленіе иконоборства при импер. Лѣтѣ Арманиѣ.
826. Распространеніе христианства въ Скандинавскихъ земляхъ.
844. Принятіе христианства морейскими славянами.
858. Свв. Кириллъ и Меѳодій проповѣдуютъ христианство хозарамъ.
861. Изобрѣтеніе славянскихъ буквъ и переводъ нѣкоторыхъ священныхъ книгъ на славянскій языкъ. Крещеніе Болгаріи.
862. Распространеніе христианства въ Моравіи трудами свв. Кирилла и Меѳодія. Раздѣленіе исалтия на каѳизмы, составленное іерусалимскимъ діакономъ Феодоромъ. Основаніе Русскаго государства.
864. Обращеніе въ христианство болгарскаго царя Бориса.
869. Утвержденіе христианства и исчезновеніе посѣдныхъ слѣдовъ язычества въ Морѣ.
870. Отдѣленіе западной (римской) церкви отъ восточной (греческой). Утвержденіе Православной Церкви и іерархіи въ Болгаріи.
907. Битва при Пресбургѣ и паденіе Великоморавской державы.
965. Крещеніе князя польскаго Мечислава.
988. Крещеніе Руси.
995. Крещеніе Угорскаго князя Гейзы и преобладаніе латинскаго духовенства въ Венгрии.
1005. † Михаилъ Пселлъ.

1017. Болгарські архієпископи призанні автокефальними.
 1020. Начало Неаполітанського государства.
 1024. Появленіе волхвовъ въ Суздалѣ.
 1025. Открытие въ Новгородѣ училища, подъ управлениемъ епископа Іоакима.
 1037. Освященіе построеннаго Ярославомъ I въ Новгородѣ Софійскаго собора.
 1050. Закрытие латинскихъ церквей въ Константинополѣ.
 1054. Церковь западная окончательно отдѣляется отъ единенія съ Церковью Вселенской.
 1066. Завоеваніе Англіи Норманнами.
 1072. Єрусалимъ переходить въ руки Туровъ-Сельджуковъ.
 1075. Соборъ римскій, по повелѣнію папы Григорія VII, постановляеть опредѣленіе о безбрачіи духовенства.
 1079. Римскій соборъ провозглашаетъ проклятие на признающихъ бракъ духовенства.
 1086. Открытие при женскомъ монастырѣ въ Кieвѣ училища для дѣтей дочерь велікаго князя Всеволода Ярославича Аною.
 1096. Клермонтскій соборъ. Проповѣдь Петра Амбенскаго. Начало крестовыхъ походовъ.
 1099. Взятие Єрусалима крестоносцами.
 1109. † Аньельмъ Кентерберійскій.
 1119. Учрежденіе монашеско-рыцарскаго ордена тампліеровъ (храмовниковъ) въ Єрусалимѣ.
 1122. Вормсій конкордатъ.
 1124. Пожаръ въ Кieвѣ, истребившій около 600 церквей.
 1139. Начало Португалії.
 1142. † Петръ Абеляръ.
 1143. Сербскій князь Стефанъ принимаетъ крещеніе отъ православнаго епископа Расского (нынѣ Новый Базаръ) Леонтия.
 1147. Основаніе Москви кн. Юріемъ Долгорукимъ. Второй крестовый походъ.
 1153. Бернардъ Клервоскій.
 1154. Воръба Гвелброзвъ и Гибеллиновъ.
 1169. Взятие Кieва Андреемъ Боголюбскимъ. Начало преобладанія сѣверной Россіи.
 1170. Попытка примиренія между армянскою и греческою церквами, по инициативѣ католікоса Нерсеса.
 1174. Основаніе г. Хлынова на р. Виткѣ новгородскими повольниками.
 1189. Третій крестовый походъ.
 1200. Основаніе г. Риги.
 1202. Четвертый крестовый походъ. Основаніе Ливонскаго ордена.
 1204. Покореніе крестоносцами Константинополя. Основаніе Латинской имперіи.
 1215. Начало конституціи въ Англії (великая хартія вольностей).
 1222. Основаніе г. Нижнаго-Новгорода.
 1223. Уничтоженіе рабства въ Франції. Послѣднее появление волхвовъ въ Новгородѣ и сожжение ихъ народомъ.
 1224. Первое нашествіе татаръ на Россію. Битва на р. Калкѣ.
 1227. Новгородскій князь Ярославъ отправляетъ миссию изъ священниковъ въ землю Корельскую.
 1237. Второе нашествіе татаръ на Россію подъ предводительствомъ Батыя. Опустошеніе Рязанской и Сузdalской областей.
1238. Битва при рѣкѣ Сити. Начало Монгольскаго ига.
 1240. Пораженіе Александромъ Невскимъ шведовъ при р. Невѣ. Разрушение Кieва Батыемъ.
 1242. Пораженіе Александромъ Невскимъ рыцарей Ливонскаго ордена на льду Чудскаго озера (Ледовое побоище).
 1246. Папа Иннокентій IV дѣлаєтъ попытки склонить Даціла Галицкаго къ принятію католичества.
 1248. Седьмой крестовый походъ (Людовика Святаго).
 1249. Данійль Галицкій изгоняетъ архіепископа папскаго вмѣстѣ съ его патерами.
 1252. Крещеніе литовскаго князя Воислава.
 1257. Основаніе г. Казани.
 1261. Михаиль Шадологъ возстановляеть Византійскую имперію.
 1264. Начало парламента въ Англії.
 1270. Восьмой крестовый походъ (Людовика Святаго).
 1273. Рудольфъ, графъ Габсбургскій, избранъ въ пѣмецкие императоры и начинаеть династію Габсбурговъ.
 1274. Смерть Фомы Аквинскаго и Бонавентуры.
 1282. Начало владѣнія Габсбурговъ въ Австріи. Сцилійская вечерня.
 1291. Крестоносцы изгнали изъ Сиріи. Конецъ крестовыхъ походовъ.
 1305. Основаніе г. Вильны.
 1308. Переенесеніе папскаго престола въ Авиньонъ. Отпаденіе Швейцаріи отъ Германіи и основаніе Швейцарской республики. † Іоаннъ Дунсь Скоттъ.
 1313. Митрополитъ Пётръ испрашивается у хана ярымкѣ, подтверждающей права духовенства.
 1321. Смерть Данте.
 1328. Начало Московскаго государства (Іоаннъ Калита, 1-й вел. кн. московскій).
 1346. Учрежденіе сербскаго патріаршества по повелѣнію короля Стефана Душана.
 1353. Моровая язва въ Россіи.
 1356. Золотая булла.
 1380. Куликовская битва.
 1382. Нашествіе Тохтамыша и раззореніе Москвы.
 1384. Завоеваніе Азіи Тамерланомъ. Смерть Джона Виклѣфа.
 1386. Введеніе христіанства въ Литвѣ.
 1389. Покореніе южно-славянскихъ государствъ турками.
 1395. Нашествіе Тамерлана на московское государство.
 1397. Кальмарская унія.
 1408. Нашествіе Эдигея на Москву.
 1415. Сожженіе Гусса и начало гуситскихъ войнъ.
 1416. Смерть Іеронима Пражскаго.
 1424. Смерть Іоанна Жижки.
 1428. Начало употребленія огнестрѣльного оружія въ Россіи (при осадѣ Порхова).
 1429. † Симеонъ Солунскій.
 1431. Сожженіе Іоанна д'Аркъ въ Руанѣ.
 1438. Основаніе Казанскаго царства.
 1440. Изобрѣтеніе книгопечатанія.

1450. Основание храма св. Петра въ Римѣ.
 1453. Взятие турками Константиноополя и конецъ Византийской имперіи.
 1454. Предоставление восточными патріархами русскимъ епископамъ права избирать и поставлять своего митрополита.
 1462. Вступление на престолъ первого единодержавного въ Россіи государя Иоанна III, собирателя земли Русской.
 1471. Смерть Фомы Кемпійского.
 1472. Бракъ Иоанна III съ Софіей Палеологъ.
 1473. Рожденіе Конопника.
 1478. Покореніе Новгорода и присоединеніе его къ Московскому государству.
 1480. Свержение татарскаго ига.
 1483. Учрежденіе инквизиціи въ Испаніи.
 1485. Присоединеніе Твери къ Московскому государству.
 1487. Покореніе Казани.
 1489. Покореніе Вятки.
 1491. Первая печатная книга на церковнославянскомъ языке (въ Краковѣ). Первое открытие серебряныхъ и мѣдныхъ рудъ въ Россіи (въ окрестностяхъ Печоры).
 1492. Открытие Америки.
 1497. Издание «Судебника» Иоанна III. Васкондѣ-Гама объѣхалъ мысъ Доброй Надежды.
 1498. Открытие морского пути въ Индию.
 1505. Начало торга неграми.
 1506. Смерть Колумба.
 1509. Основаніе г. Тулы.
 1510. Паденіе Пскова и присоединеніе его къ Московскому государству.
 1514. Возсоединеніе Смоленска съ Московскимъ государствомъ.
 1517. Начало реформаціи. Пренія Лютера о незаконности продажи папскихъ индульгенцій.
 1520. Покореніе Египта турками. Стамбульская кровавая бания. Смерть Рафаэля.
 1521. Присоединеніе Рязаніи и съверскихъ земель къ Москвѣ. Вормскій сеймъ.
 1522. † Иоанн Рейхлинъ.
 1526. Священная лига (противъ Карла V).
 1529. Смерть Максимилиана.
 1530. Аугсбургское исповѣданіе.
 1531. Его апология. Шмалькальденскій союзъ протестантовъ.
 1532. Реформація англійской церкви.
 1533. Кальвинъ полагаетъ основаніе обществу реформаторовъ въ Швейцаріи.
 1536. † Эразмъ Роттердамский.
 1540. Основаніе ордена іезуитовъ Игнатіемъ Лойолою.
 1546. Смерть Лютера.
 1547. Принятіе въ князьмъ Иоанномъ IV Васильевичемъ Грознымъ царскаго титула.
 1549. Открытие Илоніи португальцами.
 1550. Второе издание „Судебника“.
 1551. Галликанское исповѣданіе.
 1552. Присоединеніе Казанскаго царства. Первая типографія въ Москвѣ.
 1555. Аугсбургскій миръ.
 1556. Окончательное покореніе Астраханскаго царства.
 1560. Смерть Густава Вазы.
 1561. Паденіе ливонскаго ордена.
 1562. Гейдельбергскій катихизисъ.
 1563. Напечатаніа первая книга въ Москвѣ «Апостоль» Иваномъ Федоровимъ и Петромъ Тимофеевичемъ Мстиславцевымъ.
- Начало книгопечатанія въ Москвѣ (19 апрѣля).
 1564. Смерть Кальвина.
 1569. Люблинская унія.
 1570. Разгромъ Новгорода.
 1571. Набѣгъ крымскихъ татаръ на Москву и сожженіе ее.
 1572. Вароломеевская ночь въ Парижѣ (избиеніе гугенотовъ).
 1573. Основаніе Уфы и принятіе въ подданство башкиръ.
 1580. Присоединеніе Португаліи къ Испаніи. Первое изданіе полной славянской Бібліи въ г. Острогѣ.
 1581. Осада Пскова Стефаномъ Баторіемъ.
 1582. Завоеваніе Сибири Ермакомъ. Новое пятисчисленіе (григоріанское).
 1583. Смерть князя А. М. Курбскаго.
 1584. Основаніе г. Архангельска. Смерть Ермака Тимофеева, покорителя Сибири.
 1587. Построеніе г. Тобольска. Казнь Маріи Стюартъ. Смерть Стефана Баторія.
 1588. Война Испаніи съ Англією. Неподѣмая армада.
 1589. Учрежденіе московскаго патріаршества.
 1590. Прикрѣпленіе крестьянъ къ землѣ.
 1591. Основаніе г. Саратова.
 1593. Генрихъ IV начинаетъ во Франціи династію Бурбоновъ.
 1595. Смерть Торквато Тассо.
 1596. Начало уніи въ Польшѣ.
 1598. Кончины царя Феодора Ioакиновича и прекращеніе династіи Рюриковичей. Избрание царя Бориса Годунова. Нантскій эдиктъ.
 1604. Основаніе г. Томска. Поиздѣнѣе первого самозванца въ предѣлахъ Россіи.
 1605. Коронованіе Димитрія самозванца въ Москвѣ.
 1606. Низложеніе самозванца и казнь его въ Москвѣ.
 1608. Основаніе Полтавы казакомъ Масломъ.
 1609. Изгнаніе мавровъ изъ Испаніи.
 1610. Низложеніе царя Василія Шуйскаго и избрание польскаго королевича Владислава.
 1611. Взятие Москвы и Смоленска поляками, а Новгорода—шведами. Смерть Прокопія Ляпунова.
 1612. Освобожденіе Россіи отъ поляковъ Кузьмо Мининымъ и кн. Димитріемъ Мих. Пожарскимъ.
 1613. Россійскій Царственій Домъ Романовыхъ (начало династіи избраніемъ царя Михаила Феодоровича).
 1614. Маркское исповѣданіе.
 1615. Открытие Киево-братской школы (въ Кіевѣ).
 1616. Смерть Шекспира. Начало покоренія Китая манджурами.
 1617. Договоръ со шведами въ селѣ Столбовѣ.
 1618. Договоръ съ Польшею въ Деулинѣ (уступленіе ей Смоленскъ и проч.). Начало 30-лѣтней войны въ Германіи.
 1620. Начало просвѣщенія христіанствомъ сибирскихъ инородцевъ.
 1626. Смерть Бэкона Веруламскаго.
 1631. Открытие Киево-Могилянской коллегіи (въ Кіевѣ).
 1632. Учрежденіе первыхъ регулярныхъ

- войскъ въ Россіи. Основаніе Дерптскаго (Юрьевскаго) Университета.
1634. Польскій миръ съ Польшею.
1636. Основаніе г. Тамбова.
1640. Отпаденіе Португаліи отъ Испаніи.
1642. Смерть Галиляя. Устройство 1-го барометра Торичелли.
1646. Смерть Петра Могилы.
1647. Казацкій старшина С. И. Лежневъ первый проплылъ Беринговъ проливъ.
1648. Основаніе г. Симбирска. Вестфальскій миръ.
1649. Обнародованіе „Уложенія“. Казнь Карла I въ Англіи.
1650. Смерть Декарта.
1652. Издание въ Москвѣ Кормчей книги.
1653. Принятіе Имперією русскаго подданства.
1654. Основаніе г. Харькова. Присоединеніе Малороссіи.
1655. Начало раскола.
1658. Основаніе Нерчинска. Учрежденіе духовной академіи въ Киевѣ.
1660. Реставрація Стюартовъ въ Англіи.
1661. Принятіе калмыками русскаго подданства.
1667. Андруссовскій миръ съ Польшей.
1669. Возстаніе казака Степана Разина.
1671. Казнь Стеньки Разина и сдача Астрахани.
1672. Рожденіе Петра Великаго.
1674. Смерть Мильтона.
1676. † Епифаній Славенецкій.
1677. Смерть Спинозы.
1678. Нимвегенскій миръ.
1682. Уничтоженіе мѣстничества. Основаніе славяно-греко-латинской академіи въ Москвѣ. Первый стрѣлецкій бунтъ въ Москвѣ. Кончина Симеона Полоцкаго.
1684. Первое поселеніе русскихъ въ Пекінѣ (столицѣ Китая).
1685. Второй стрѣлецкій бунтъ въ Москвѣ. Ioannikij и Софоній Ликуды открываютъ преподаваніе въ Законопасскомъ училищѣ. Отмѣна Нантскаго эдикта.
1686. Начало регулярнаго войска въ Россіи (погрѣшныя роты).
1688. Паденіе Стюартовъ въ Англіи.
1689. Третій стрѣлецкій бунтъ въ Москвѣ.
1695. Заведеніе флота въ Россіи. Смерть Дафонтена.
1696. Кончина царя Ioanna Алексѣевича и начало единодержавія Петра I. Взятіе Azova.
1697. Покореніе полуострова Kamchatki. Заграждничное путешествіе Петра I.
1698. Уничтоженіе стрѣльцовъ. Основаніе Taganrog'a.
1699. Учрежденіе ордена Андрея Первозванного.
1700. Отмѣна патріаршества. Битва при Narvѣ. Начало войны со шведами.
1701. Переименованіе Киево-Могилянскій коллегіи въ Академію. Первый публичный театръ въ Москвѣ.
1702. Училища духовныхъ высшихъ наукъ, основанные въ Rostovѣ св. Dимитріемъ Rostovskимъ и въ Черниговѣ архиеп. Ioannomъ Mаксимовичемъ.
1703. Основаніе С.-Петербургага. Издание первыхъ русскихъ вѣdomостей въ Москвѣ церковнымъ шрифтомъ. Первая побѣда русскаго гребнаго флота надъ шведами.
1704. Взятіе русскими Narvy и Derpta (Юрьева). Взятіе англичанами Гибралтара. Смерть Локка.
1705. Начало печатанія гражданскимъ шрифтомъ. Смерть Bossюета.
1706. Булавинскій бунтъ.
1708. Первое раздѣленіе Россіи на 12 губерній вмѣсто прежняго областнаго дѣленія. Пораженіе шведовъ при дер. Lѣсной.
1709. Полтавская битва.
1710. Взятіе Rigи, Динамунде, Чернау, Ревеля, Выборга, Кексгольма.
1711. Штурмскій походъ Петра Великаго. Учрежденіе Правительствующаго Сената.
1713. Переенесеніе столицы изъ Москвы въ C.-Петербургъ. Взятіе Або и Гельсингфорса. Уїа въ Почаевѣ. Уtrechtскій миръ.
1714. Георгій I Англійскій начинаетъ Ганноверскую династію.
1715. Православная духовная миссія поселяется въ Пекинѣ. Попытка единенія между англиканскою и восточными церквами. Смерть Фенелона.
1716. Издание воинскаго устава. Смерть Лейбница.
1717. Учрежденіе государственныхъ коллегій.
1719. Первое изгнаніе іезуитовъ изъ Россіи и парижская Ревізія.
1720. Издание морскаго устава.
1721. Учрежденіе Святѣшаго Правительствующаго Сѵюода и издание Духовнаго Регламента. Ништадскій миръ. Принятіе Петромъ I императорскаго титула.
1722. Походъ въ Персію. Основаніе Екатеринбурга. Табель о рапортахъ.
1724. Начало распространенія христіанства между якутами. Коронованіе Єкатерины I, супруги Петра I.
1725. Открытие Академіи Наукъ.
1726. Переименованіе славянской школы при Александро-Невскомъ монастырѣ въ C.-Петербургѣ (учрежденной въ 1721 г.) въ славяно-греко-латинскую семинарію.
1727. Имп. Петръ II переноситъ резиденцію въ Москву. Смерть Ньютона.
1732. Учрежденіе міссіонерства для обращенія раскольниковъ.
1737. Взятіе Очакова Минихомъ.
1738. Открытие развалинъ Геркуланума и Помпеи.
1739. Найдена первая золотая руда въ Россіи. Побѣда при Ставучанахъ и взятие Хотиня. Bѣлградскій миръ.
1740. Учрежденіе міссіи подъ начальствомъ архим. Dимитрія Сѣченова для обращенія мордвы, чувашей, черемисовъ и вотяковъ; обращено болѣе 400,000 человѣкъ.
1741. † Феофилактъ Долатинскій.
1744. Смерть Ангіоха Кантемира.
1748. Ахенскій миръ.
1751. Издание въ Москвѣ Славянской Библии, славянскій переводъ которой доселѣ, со времени Острожскаго издания, оставался почти безъ перемѣнъ, но въ это время пересмотрѣнъ и исправленъ.
1755. Основаніе Московскаго Университета.
1756. Начало семилѣтней войны.
1757. Учрежденіе Императорской Академіи Художествъ.

1762. Упразднение тайной канцелярии Петром III. Грамота о вольности дворянства.
1763. Учреждение воспитательного дома въ Москвѣ. Губернсбургскій миръ. Парижскій миръ.
1764. Уничтожение монастырскихъ вотчинъ. Учреждение Смольного Института. Изгнаніе іезуитовъ изъ Франціи.
1765. Уничтожение гетманства въ Малороссіи. Смерть Ломоносова. Изобрѣтеніе паровой машины Уаттъмъ.
1767. Изгнаніе іезуитовъ изъ Испаніи и Неаполя. Учреждение воспитательного дома въ Петербургѣ. Введеніе прививкія оспы. Наказъ Екатерины II.
1768. Введеніе ассигнацій.
1770. Истребленіе турецкаго флота при Чесмѣ. Побѣды Румянцева при Ларгѣ и Кагулѣ. Открытие Австралии.
1771. Появленіе русскихъ въ Мингреліи и взятие Кутаиса. Учрежденіе миссіи для обращенія осетинъ. Чума въ Москвѣ.
1772. Первый раздѣлъ Польши между Австроію, Пруссіею и Россіею.
1773. Іезуитскій орденъ уничтоженъ Клементомъ XIV.
1774. Кучукъ-Кайнарджійскій миръ. Бунтъ Пугачева.
1775. Уничтожение Запорожской Сѣчи. Казнь Пугачева въ Москвѣ. Раздѣленіе Россіи на 50 губерній.
1776. Соединеніе штаты въ Америкѣ объявлены независимыми.
1778. Смерть Линнея, Руссо и Вольтера.
1780. Вооруженный нейтралитетъ для защиты морской торговли. Начало распространенія христіанства между жителями Чукотской земли.
1781. Смерть Лессинга.
1783. Присоединеніе Крыма къ Россіи. Основаніе народныхъ училищъ въ Россіи. Основаніе россійской академіи. Версальскій миръ. Принятіе въ подданство Ираклія II, царя карталинскаго и кахетинскаго. Аэростатъ Монгольфьєри.
1784. Начало Черноморскаго флота.
1785. Грамота дворянству. Городовое положеніе.
1788. Взятие Очакова Потемкинымъ.
1789. Побѣда Суворова при Рымниѣ. Гонение на православныхъ въ Польшѣ. Французская революція.
1790. Взятие Суворовымъ Измаила. Смерть Франклина.
1791. Ясский миръ. Утверждено присоединеніе Крыма и Очакова. Смерть Потемкина. Смерть Моцарта. Открытие гальванизма.
1792. Война Франціи съ Австроіею и Пруссіею. Учрежденіе въ Малороссіи крѣпостного права для уравненія правъ дворянъ съ дворянами Великороссіи. Смерть фонъ-Визина.
1793. Казнь Лідовика XVI во Франціи. Второй раздѣлъ Польши между Россіею и Пруссіею. Присоединеніе къ Россіи Волыни, Подолія и Минской губ. Начало распространенія христіанства между жителями американскихъ острововъ.
1794. Возстаніе польскіхъ. Взятие Суворовымъ Праги и Варшавы. Основаніе Одесскаго адмираломъ Рибасомъ. Смерть Лавуазье.
1795. Присоединеніе Курляндіи и Семигаліи. Третій и послѣдній раздѣлъ Польши и прекращеніе ея независимости. Большой миллионъ уніатовъ возводится въ православіемъ. Смерть И. И. Бецкаго.
1796. Учрежденіе цензуры духовной и свѣтской въ Россіи. Смерть Румянцева-Задунайскаго.
1797. Кампоформійскій миръ. Издание основнаго закона о наслѣдованіи россійскаго престола. Преобразованіе С.-Петербургской главной семинаріи (переименованной изъ славяно-греко-латинской въ 1788 г.) въ Александро-Невскую Академію и Казанской семинаріи (существ. съ 1732 г.) въ Академію.
1799. Походъ Наполеона въ Египетъ. Походъ Суворова въ Италію. Отдѣленіе духовной цензуры отъ свѣтской. Начало возвращенія ахазцевъ въ христіанство.
1800. Битвы при Маренго и Гогенлинденѣ. Смерть Суворова. Основаніе единовѣрія, утвержденія Св. Синодомъ, по представленію московскаго митр. Платона.
1801. Присоединеніе Грузіи къ Россіи. Уничтожение тайной канцелярии и пытки при судопроизводствѣ. Соединеніе Ирландіи съ Англіей.
1802. Учрежденіе министерствъ въ Россіи.
1803. Первое путешествіе русскихъ вокругъ свѣта. Присоединеніе Мингреліи къ Россіи. Учрежденіе Казанскаго Университета.
1804. Наполеонъ I — императоръ Франціи. Учрежденіе Харьковскаго университета. Смерть Канта.
1805. Война Россіи съ Франціей. Битва при Аустерлицѣ. Смерть Шиллера.
1806. Война Россіи съ Турцией. Битва при Іенѣ.
1807. Битва при Фридландѣ. Тильзитскій миръ. Присоединеніе къ Россіи Бѣлостокской области. Изобрѣтеніе парохода Фультономъ.
1808. Война Россіи со Швеціею. Преобразованіе въ Россіи духовныхъ училищъ.
1809. Битва при Ваграмѣ. Фридрихсгамскій миръ. Присоединеніе Финляндіи къ Россіи. Открытие С.-Петербургской духовной академіи. Основаніе университета въ Берлинѣ.
1810. Учрежденіе Государственного совѣта въ Россіи. Присоединеніе Имеретіи къ Россіи.
1811. Основаніе Царскосельскаго Лицея.
1812. Бухарестскій миръ. Присоединеніе Бессарабіи къ Россіи. Вторжение Наполеона въ Россію. Бородинская битва. Смерть Багратіона. Вступленіе французовъ въ Москву. Березинская переправа. Открытие императорской публичной библиотеки въ Петербургѣ.
1813. Битва при Лейпцигѣ. Смерть Кутузова.
1814. Взятие Парижа. Учрежденіе біблейскаго общества въ Россіи и начало переводовъ Св. Писанія на русскій языкъ. Изобрѣтеніе локомотива Стефенсономъ. Преобразованіе Московской духовной академіи и переводъ ея въ Троице-Сергіеву лавру.
1815. Битва при Ватерлоо. Вѣнскій трактатъ. Присоединеніе Варшавскаго герцогства къ Россіи подъ именемъ „Царства Польскаго“. Построеніе первого парохода въ Россіи на Невѣ. Изгнаніе іезуитовъ изъ Россіи.

1816. Образование Сербского княжества. Смерть Державина.
1818. Переименование Казанской духовной академии в семинарию.
1819. Основание С.-Петербургского Университета. Преобразование Киевской духовной академии.
1820. Революция в Испании и Неаполе. Обращение 10,000 осетин в христианство. Открытие Эрстедом электромагнетизма.
1821. Революция в Пьемонте. Возстание греков. Убийство константинопольского патриарха Григория V турками. Смерть Наполеона I на о. св. Елены.
1823. Учреждение в каждой епархии попечительства о бывших духовного звания.
1824. Смерть Байрона.
1825. Подчинение православных церквей в Царстве Польском въдѣнію Св. Синода.
1826. Война России съ Персией. Смерть Н. М. Карамзина.
1827. Битва при Наваринѣ. Взятие Эризии. Смерть Бетховена.
1828. Миръ съ Персией въ Туркменчай. Война съ Турцией. Открытие Александровского университета въ Гельсингфорсе.
1829. Взятие Эрезурума. Переходъ Дибича чрезъ Балканы. Адріонопольский миръ. Смерть А. С. Грибоѣдова.
1830. Завоевание Алжира французами. Іюльская революция. Привозглашение независимости Сербской церкви отъ константинопольского патриарха. Учреждение алтайской миссии въ России. Первая холера въ Россіи. Изданіе «полнаго собрания законовъ Россійской имперіи». Возмущение Польши. Первая желѣзная дорога (Ливерпульско-Манчестерская). Основание Греческого королевства.
1831. Взятие Варшавы Паскевичемъ. Возвращение Почаевской лавры отъ униатовъ православнымъ.
1832. Изобрѣтеніе электро-магнитнаго телеграфа Морзе. Смерть Гёте.
1833. Русскіе въ Босфорѣ. Изданіе «Свода законовъ».
1834. Основание Университета св. Владимира въ Киевѣ.
1836. Увеличение жалованья преподавателей духовно-учебныхъ заведений. Первая желѣзная дорога въ Россіи.
1837. Смерть А. С. Пушкина.
1838. Учрежденіе Пулковской астрономической обсерваторіи. Окружное посланіе восточныхъ патриарховъ противъ посягательствъ латинства. Открытие фотографіи.
1839. Въведеніе униатовъ. Смерть графа М. М. Сперанского.
1841. Смерть М. Ю. Лермонтова. Обращение лифляндскихъ латышей въ православную вѣру. Изданіе Устава Духовныхъ Консисторий.
1842. Открытие Казанской духовной академии. Смерть Кольцова.
1843. Появление училищъ для дѣвичьихъ духовного звания въ Россіи.
1844. Смерть И. А. Крылова.
1848. Февральская революция во Франціи. Смерть В. Г. Бѣлинского. Архимандритъ Бенедиктъ Смирновъ обращается въ христианство до 3,000 самозванцевъ и перево- дить на самойскій языкъ Новый Завѣтъ.
1850. Признаніе первыи греческаго королевства самостоятельную. Открытие Николаевской желѣзной дороги.
1851. Архиепископъ Иннокентій Борисовъ полагаетъ начало возстановленію древнихъ св. мѣстъ въ Крыму.
1852. Луи Наполеонъ дѣлается французскимъ императоромъ. Отдѣленіе свѣтской власти отъ духовной въ Черногоріи. Смерть Гоголя и Жуковскаго.
1853. Начало Крымской войны. Сожженіе турецкаго флота при Синопѣ.
1854. Сраженіе при Альмѣ и Инкерманѣ. Осада Севастополя. Папа Пій IX провозглашаетъ мнимый догматъ о непорочномъ зачатіи Пресвятой Дѣви.
1855. Оставление непріятелями Севастополя. Взятие Карса.
1856. Парижскій трактатъ. Образование Приморской области.
1857. Смерть М. И. Глинки.
1858. Присоединеніе Примурскаго края въ Россіи.
1859. Покореніе восточнаго Кавказа: взятие Гуниба и плѣнъ Шамиля. Учрежденіе общества возстановленія православнаго христіанства на Кавказѣ. Смерть Гумбольдта.
1860. Учрежденіе судебныхъ слѣдователей. Воскреснія школы. Въведеніе сирскихъ униатовъ въ православную церковь.
1861. Викторъ Эммануилъ объявленъ королемъ итальянскимъ. Столкновеніе болгаръ съ константинопольской патриархіею. Уничтоженіе крѣпостнаго права въ Россіи. Положеніе о крестьянахъ, вышедшихъ изъ крѣпостной зависимости.
1862. Празднованіе въ Новгородѣ тысячелѣтія Россіи. Учрежденіе особаго присутствія изъ духовныхъ и свѣтскихъ лицъ для изысканія способовъ къ улучшенію быта духовенства. Отмѣна тѣлесныхъ наказаній и наложеніе клѣмъ по судебнѣмъ приговорамъ въ Россіи.
1864. Положеніе о земскихъ учрежденіяхъ. Учрежденіе Новороссійскаго университета. Окончательное покореніе западнаго Кавказа. Новые судебные уставы. Положеніе о церковныхъ братствахъ. Учрежденіе приходскихъ попечительствъ при православныхъ церквяхъ.
1865. Присоединеніе къ православной церкви раскольническихъ лже-іерарховъ и учрежденіе въ Москвѣ мужскаго единовѣрческаго монастыря. Учрежденіе миссионерскаго общества въ Петербургѣ. Самовластіе привозглашеніе княземъ Кузюку румынской православной церкви независимою отъ константинопольского патриархата. Развитіе движенія въ англо-американской церкви къ сближенію съ православіемъ. Покореніе Ташкента. Образование Туркестанской области. Новое законоположеніе о печати. Учрежденіе министерства путей сообщенія.
1866. Австро-прусская война. Битва при Садовѣ. Пражскій миръ. Открытие новыхъ судебныхъ учрежденій въ С.-Петербургѣ и Москве. Взятие Ходжента.
1867. Уступка российскихъ южно-американскихъ колоній Соединеннымъ Штатамъ. Учрежденіе братства св. Георгія въ Казани.

для распространения православия среди ино-родцевъ. Преобразование духовныхъ семинарий и училищъ и учреждение Учебного Комитета при Св. Синодѣ.

1868. Отказъ константинопольского патриарха Григорія VI на приглашение папы Пія IX принять участие въ созываемомъ папою вселенскомъ соборѣ въ Римѣ. Взятие Самарканда. Взятие Бухары. Смерть Д. И. Писарева.

1869. Учреждение Варшавскаго университета. Положеніе о сокращеніи состава приходовъ и церковныхъ причтовъ. Преобразованіе духовныхъ академій. Передача въ казну церковныхъ имѣній въ Грузіи. Образованіе общества для распространенія св. Писания въ Россіи. Усиленіе греко-болгарской распри. Усиленіе движенія въ пользу православія въ англиканской церкви и присоединеніе къ православію доктора Овербека. Учрежденіе православной архіерейской кафедры въ бывшихъ русскихъ владѣніяхъ въ Америкѣ.

1870. Война Франціи съ Германіей. Свержение Бонапартовъ. Конецъ свѣтской власти папы. Новое городовое положеніе въ Россіи. Указъ о призываѣ всѣхъ сословій къ отбыванію воинской повинности. Учрежденіе комитета для составленія основныхъ положеній преобразованія судебнай части по духовному вѣдомству и комиссіи по пересмотру устава о духовной цензурѣ. Учрежденіе православной духовной миссіи въ Японіи. Прозвозглашеніе на ватиканскомъ, ложно-именуемомъ вселенскімъ, соборѣ въ Римѣ догмата о папской непогрешимости. Устроеніе православной церкви въ Нью-Йоркѣ. Смерть Диккенса.

1871. Объединеніе Германіи. Отмѣна статей парижскаго трактата, ограничивавшихъ морскіе силы Россіи на Черномъ морѣ. Вступленіе русскихъ войскъ въ Кульджу. Учрежденіе православной кафедры для Туркестанскаго края.

1873. Покореніе Хивинскаго ханства.

1874. Уставъ всесословной воинской повинности.

1875. Восстание въ Герцоговинѣ и Боснії. Възаєдненіе холмскихъ уніатовъ съ православною церковию.

1876. Русскіе добровольцы идутъ въ Сербію. Обмыніе Курильскихъ острововъ на Сахалинѣ. Оконченіе русской перевода Бібліи. Изобрѣтеніе Эдиссономъ телефона и фонографа.

1877. Объявление войны Турции. Переходъ русскихъ войскъ чрезъ Дунай. Взятие Карса. Осада Плевны. Переходъ генерала Гурко чрезъ Балканы. Смерть М. А. Некрасова.

1878. Предпреміарный мирный договоръ съ Портою въ Санть-Стефано. Конгрессъ державъ въ Берлинѣ и берлинскій трактатъ. Война Англіи съ Афганистаномъ. Возвращеніе части Бессарабіи и присоединеніе части Арmenіи къ Россіи.

1879. Война Англіи съ зулусами. Избрание княземъ болгарскимъ Александра Баттенберга.

1880. Кончина императрицы Маріи Александровны.

1881. Прозвозглашеніе Румыніи королевствомъ. Взятие Геоку-Тепе и окончаніе ахаль-текинской экспедиціи. Занятие Ахабада безъ боя. Смерть А. Ф. Писемскаго. Смерть Ф. М. Достоевскаго.

1882. Всероссійская выставка въ Москвѣ. Прозвозглашеніе Сербіи королевствомъ.

1883. Възстановленіе въ Россіи римско-католическаго епископата. Дарование раскольникамъ нѣкоторыхъ правъ гражданскихъ и по отправленію церковныхъ требъ. Новый Уставъ духовныхъ Консисторій. Коронованіе Императора Александра III. Освященіе храма Спасителя въ Москвѣ. Смерть И. С. Тургенева.

1884. Мирное присоединеніе Мерва къ Россіи. Утвержденіе нового устава императорскихъ россійскихъ университетовъ. Открытие С.-Петербургскаго епархиальнаго братства Пр. Богородицы. Правила о церковно-приходскихъ школахъ.

1885. Низверженіе восточно-румейскаго правительства въ Филиппополь и прозвозглашеніе соединенія автономной области съ болгарскимъ княжествомъ. Начало сербско-болгарской войны. Пораженіе авантюристъ при Кумѣ генер. Комаровскимъ. Установленіе празднествъ: 14 февраля—св. Кирилла, 6 апр.—св. Меѳодія и 11 мая—общее празднованіе памяти свв. Меѳодія и Кирилла. Празднованіе 1000-лѣтія памятія св. Кирилла и Меѳодія. Смерть Н. И. Костомарова.

1886. Низложеніе Александра, князя Болгарскаго, его же правительствомъ и учрежденіе временного правительства въ Болгаріи. Открытие Закаспійской желѣзной дороги. Высочайшее положеніе о добровольномъ флотѣ въ Россіи. Законъ объ удлиненіи обязательныхъ сроковъ службы въ войскахъ для вольноопредѣляющихся. Указъ сенату объ измѣненіяхъ въ положеніи обѣ императорской фамиліи. Указъ сенату обѣ административномъ и земельномъ устройствѣ крестьянъ, на основаніяхъ закона 10 марта 1869 г., измѣній, пожалованныхъ лифляндскому, курляндскому, эстляндскому и эзельскому дворянству, и о пріостановкѣ продажи въ этихъ измѣненныхъ двоюрождевымъ крестьянскихъ участковъ. Возрожденіе Черноморскаго флота. Смерть И. С. Аксакова и А. Н. Островскаго.

1887. Принцъ Фердинандъ Кобургъ-Хохари занимаетъ болгарскій престолъ. Высочайшее повелѣніе о преобразованіи главнаго управления Восточной Сибири. Возвышеніе служебныхъ правъ военного духовенства и увеличеніе его содержания. Сѣѣздъ противораскольническихъ миссіонеровъ въ Москвѣ. Всероссійская сельско-хозяйственная выставка въ Харьковѣ. Смерть поэта С. Я. Надсона. Разрушеніе г. Вѣрнаго землетрясениемъ. Смерть М. Н. Каткова. Смерть знаменитаго русскаго путешественника Н. И. Миклухи-Маклая.

1888. Кончина Вильгельма I (февр. 25) и Фридриха III (июн. 3), императоровъ германскихъ. Вступление на престолъ Вильгельма II. Торжественное празднованіе въ Кіевѣ и во всей Россіи 900-лѣтія крещенія Руси. Освященіе русской церкви св. Маріи Магдалины въ Іерусалимѣ. Высочайшее по-

величіє об' измѣненії и дополненії правильного судопроизводства. Чудесное избавление Государя Императора, Государыни Императрицы и Августейшихъ Дѣтей Ихъ отъ опасности при катастрофѣ на Курско-Харьково-Азовской желѣзной дорогѣ близъ станціи Борки (17 окт.). Открытие въ Томскѣ университета. Смерть знаменитаго русскаго путешественника Н. М. Пржевальскаго. Начало изданія „Церковныхъ Вѣдомостей“.

1889. Отреченіе отъ престола Сербскаго короля Милана въ пользу своего сына Александра. Смерть абиссинскаго негуса Іоанна. Вступленіе на абиссинскій престолъ Менелика II. Всемирная выставка въ Парижѣ. Празднование въ Россіи 50-лѣтія воссоединенія съ православными уніатами въ юго-западной Россіи. Начало перевода св. Писанія на киргизскій языкъ. Новые судебныя учрежденія въ Прибалтійскомъ краѣ. Смерть М. Е. Салтыкова (Щедрина).

1890. Новое положеніе объ управлѣніи церквами и духовенствомъ военнаго и морскаго вѣдомствъ. Новая инструкція церковнымъ старостамъ. Путешествіе Е. И. В. Наслѣдника Цесаревича Николая Александровича на дальній Востокъ. Смерть Г. П. Данилевскаго. Открытие Императорскаго института экспериментальной медицины въ С.-Петербургѣ.

1891. Новое законооположеніе о дѣтяхъ узаконенныхъ и усыновленныхъ. Высочайшее новелліе неуклонно исполнять законъ, воспрещающій всякия приношенія начальствующимъ лицамъ и произвольное празднованіе юбилеевъ. Кончина Великаго Князя Николая Николаевича Старшаго. Спасеніе Е. И. В. Наслѣдника Цесаревича Николая Александровича отъ опасности, грозившей Его жизни въ г. Отсу, въ Японіи. Закладка Е. И. В. Наслѣдникомъ Цесаревичемъ Николаемъ Александровичемъ Сибирской жел. дор. Голодъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Россіи. Смерть И. А. Гончарова.

1892. Кончина Великаго Князя Константина Николаевича. Учрежденіе особаго комитета для разсмотрѣнія представленій въ Высочайшій наградамъ. Смерть графини Е. В. Салиасъ (Евгении Тур). Празднованіе 900-лѣтія поставленія первого православнаго епископа на Волыни. Возвращеніе въ Угличъ ссыльного Угличскаго колокола, находившагося 295 лѣтъ въ Тобольскѣ. Изданіе нового городового положенія. Изъяненіе холеры (15 іюня) въ предѣлахъ Европейской Россіи. Празднованіе 500-лѣтія со дня рожденія пр. Сергія Радонежскаго. Смерть А. А. Фета (Шеншина). Введеніе судебнай реформы въ Оленецкой губ.

1893. Переименованіе г. Дерпта въ Юрьевъ. Отмѣна тѣлесныхъ наказаній для ссыльныхъ женщинъ. Закладка памятника Императору Александру II въ Москвѣ. Открытие въ С.-Петербургѣ Благотворительного Православнаго Общества ревнителей вѣры и милосердія. Смерть композитора П. И. Чайковскаго. Утвержденіе положенія Государственнаго Совета о мѣрахъ къ предупрежденію отчужденія крестьянскихъ надѣльныхъ земель.

1894. Преобразованіе Петровской сельскохозяйственной академіи въ Московской сельскохозяйственному институту. Высочайшее повелліе о преобразованіи министерства государственныхъ имуществъ въ министерство землеустройства и государственныхъ имуществъ. Торжественное открытие памятника Императору Александру II въ Гельсингфорсѣ. Высочайший указъ Сенату объ учрежденіи при бывшемъ 1-мъ отдѣленіи Собственной Его Величества канцеляріи Инспекторскаго департамента гражданскаго вѣдомства для производства дѣлъ по определенію и увольненію чиновниковъ отъ службы и о наградахъ имъ. Учрежденіе въ Константинополѣ русскаго археологическаго института. Избрание въ президенты Франціи Казимира Перре. Война между Китаемъ и Японіей. Положеніе о казенной продажѣ питьев. Попечительства о народной трезвости. Новое положеніе о видахъ на жительство. Торжественное освященіе храма, воздвигнутаго на станціи Борки, Курско-Харьково-Азовской желѣзной дороги, въ память чудеснаго спасенія Государя Императора и Его Августейшей Семьи при крушении поѣзда 17-го октября 1888 года. Возвышение существующихъ окладовъ содержания и пенсій служащихъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ. Бракосочетаніе Е. И. В. Государя Императора Николая Александровича съ Благовѣрною Великою Княжною Александрою Феодоровною.

1895. Война Италіи съ Абиссиніей. Заключеніе мира между Японіей и Китаемъ. Избрание въ президенты Франціи Феликса Фора.

1896. Пораженіе итальянцевъ абиссинцами при Адуѣ и заключеніе мира. Положеніе объ управлѣніи школами церковно-приходскими и школами грамоты Вѣдом. Правосл. Исповѣданія. Высочайшее соизволеніе на присвоеніе іерейамъ монашествующаго и бѣлаго духовенства права возлагать на себя св. крестъ серебряный на такой же или металлической пѣрочкѣ. Священное Коронованіе Ихъ Императорскихъ Величествъ. Торжественное освященіе Киево-Владимирскаго собора. Открытие движенія по Западно-Сибирской жел. дорогѣ. Открытие мощей св. Феодосія Углицкаго, архіеп. Черниговскаго.

1897. Первая всеобщая перепись населенія Россійской имперіи. Испано-Американская война. Пораженіе испанскаго флота и заключеніе мира. Открытие памятника Императору Александру II въ Москвѣ. Греко-Турецкая война.

1898. Открытие въ С.-Петербургѣ музея Императора Александра III. Уступка Китаемъ Россіи на 25 лѣтъ портъ Артуръ и Талланвайъ (переимен. въ Дальній). Присоединеніе къ православію въ С.-Петербургѣ живущихъ въ Персіи песторіанъ—епископа Супурганскаго Іоны и др. состоящихъ при немъ клириковъ. Открытие радиа.

1899. Отмѣна и ограниченіе ссылки въ Сибирь. Открытие судебныхъ учрежденій въ Туркестанскомъ краѣ. Кончина Наслѣдника Цесаревича и Великаго Князя Георгія Александровича. Высочайший указъ объ именованіи Великаго Князя Михаила Александрови-

вича Государемъ Наслѣдникомъ и Великимъ Княземъ. Уставъ миссионерскихъ курсовъ въ Казани. Открытие въ г. Владивостокѣ института восточныхъ языковъ.

1900. Англо-Бурская война. Война Китая съ Европейскими державами. Убийство итальянского короля Гумберта апартхистомъ и вступление на престолъ Виктора-Эммануила. Походъ союзныхъ войскъ къ Пекину и взятие его. Открытие Народного дома имени Императора Николая II въ С.-Петербурге. Кончина проф. С.-Петерб. Академіи В. В. Болотова. Кончина Вел. Княгини Александры Петровны, въ инокиняхъ Анастасіи, основательницы Шокровского монастыря въ г. Кіевѣ. 1901. Кончина английской королевы Виктории и вступление на престолъ Эдуарда VII. Неурожай въ восточной и юго-восточной части Европейской Россіи, въ Западной Сибири и въ степномъ краѣ. Избрание президента С.-Американскихъ штатовъ Рузвельта. Учреждение комитета попечительства о русской иконописи. Отлученіе графа Л. Н. Толстого отъ общенія съ Православною Церковью. Установление торжественнаго празднованія въ духовно-учеб. заведеніяхъ и пер. школахъ 11 мая—дня памяти первоучителей словенскихъ Кирилла и Меодія. Инструкція настоятелямъ церквей. Высочайшее повелѣніе обѣ утвержденіи устава жен. училищъ духовн. вѣдомства, одобрен. Государыней Маріей Феодоровной. Окончаніе войны Европейскихъ державъ съ Китаемъ и подписаніе мирного договора. Установленіе особаго знака отличія для кандидатовъ духовныхъ академій, не состоявшихъ въ духовномъ санѣ, для ношения на правой сторонѣ груди. Новые правила о народныхъ чтеніяхъ.

1902. Союзный договоръ между Англіей и Японіей. Гибель г. Шимахи на Кавказѣ отъ землетрясенія. Землетрясение въ Андіканѣ. Положеніе о церковныхъ школахъ вѣдомства Православнаго Исповѣданія. Кончина С. А. Рачинскаго. Гибель г. Сенъ-Шьера на о-вѣ Мартиникѣ отъ землетрясенія. Заключеніе англо-бурского мирного договора. Уставъ пенсійныхъ и единовременныхъ пособіяхъ священнослужителямъ и исаломщикамъ епарх. вѣдомства.

1903. Правила охраненія памятниковъ церковной древности въ монастыряхъ и церквяхъ Имперіи. Прозвозглашеніе королемъ Сербіи Петра Карагеоргіевича. Высочайшее повелѣніе обѣ обнародованіи Уголовного Уложенія, имѣющаго быть приведеннымъ въ дѣйствіе въ особо къ тому назначеній срокъ. Открытие мощей преп. Серафима, Саровскаго Чудотворца. Нормальный уставъ общества хоругвеносцевъ. Высочайший манифестъ о мѣрахъ къ улучшению народнаго благосостоянія и о незамедлительномъ удовлетвореніи назрѣвшихъ государственныхъ нуждъ.

1904. Русско-Японская война. Первая Всероссійская выставка въ С.-Петербурге монастырскихъ работъ и церковной утвари. Новый законъ о производствѣ работъ въ праздничные дни. Отмѣна осужденія на всегдашнее безбрачіе лицъ, по прелюбодѣянію которыхъ расторгнутъ бракъ. Рождение Наслѣдника Цесаревича и Великаго

Князя Алексія Николаевича. Открытие въ С.-Петербурге музея церковныхъ школъ. Падение Портъ-Артура.

1905. Злодѣйское убийство въ Московскому кремль Великаго Князя Сергія Александровича. Пораженіе русской эскадры у о. Цусими. Высочайший указъ обѣ укрѣпленіи начальствъ вѣротерпимости. Измѣненіе порядка награжденія орденами С. Владимира и св. Анны. Заключеніе мирного договора между Россіей и Японіей въ Портсмутѣ. Высочайший Манифестъ 17-го октября обѣ усовершенствованіи Государственного порядка. Посланіе Св. Сѵнода по поводу происходящихъ въ Россіи смутъ и нестроеній. Отдѣленіе церкви отъ государства во Франціи. Вступленіе на норвежскій престолъ короля Гаакона VII.

1906. Высочайшее повелѣніе обѣ учрежденіи Предсѣборного Присутствія. Новый президентъ Французской Республики Фальєръ. Учрежденіе Государственной Думы и преобразованіе Государственного Совета. Обнародование основныхъ законовъ. Высочайший указъ обѣ отмѣнѣй некоторыхъ правоограниченій крестьянъ и лицъ другихъ бывшихъ податныхъ сословій. Учрежденіе землеустроительныхъ комиссій.

1907. Новый шахъ Персіи Али-Магометъ. Отречение Корейскаго императора отъ престола въ пользу сына. Протекторатъ Японіи надъ Кореей. Заключеніе конвенціи между Россіей и Англіей съ цѣллю урегулировать вопросы, касающіеся Персіи, Афганистана и Тибета. Наводненіе во Франціи. Правила для церковно-учительскихъ школъ. Празднованіе 1500-лѣтія со дня кончины св. Іоанна Златоуста. Вступленіе на шведскій престолъ Густава V. Кончина Е. П. Побѣдоносцева.

1908. Новый король Испаніи Долль Малуэль II. Злодѣйское убийство архіеп. Никона, экзарха Грузіи. Правила обѣ устройства внутренней миссіи православной русской Церкви. Всероссійской миссионерской сѣздѣ въ Кіевѣ. Всероссійская выставка въ С.-Петербурге по земледѣльству съ отдѣлами садоводства и огородничества. Правила для второклассной школы. Алексія Босніи и Герцеговины Австріей. Прозвозглашеніе независимости Болгаріи. Кончина Великаго Князя Александровича. Смерть китайскаго императора. Избрание правителемъ Китая принца Чунъ, отца малолѣтнаго наследника престола Сунъ-Тонга. Землетрясение въ южной Италии и гибель г. Мессины. Кончина о. Іоанна Сергиева (Бронштадтскаго).

1909. Кончина Великаго Князя Владимира Александровича. Открытие памятника Александру III въ С.-Петербурге. Всероссійская цер.-школьная выставка. Введеніе въ духовныхъ семинарияхъ преподаванія обличія соціализма. Избрание президента Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ Тафта. Возстановленіе церковнаго почитанія благотворной Вел. Кн. Анны Кашинской. Избрание на турецкій престолъ Магомета V. Учрежденіе серебряной медали въ память 25-лѣтія церковныхъ школъ. Холера въ С.-Петербурге. Определеніе Св. Сѵнода о

воспрещеніи въ учебныхъ заведеніяхъ увеселій въ канунъ воскресныхъ и праздничныхъ дней. Торжественное празднованіе въ Полтавѣ въ присутствіи Ихъ Императорскихъ Величествъ 200-лѣтія Полтавской битвы. Новый щахъ Персіи Ахметъ-Мирз. Монашескій съездъ въ Троице-Сергіеву лавру. Съездъ въ С.-Петербургѣ законоучителей свѣтскіхъ среднеучебныхъ заведеній. Открытие памятника первопечатнику діакону Ивану Феодорову въ Москвѣ. Торжественное освященіе памятника изѣтному филантропу, доктору Гаазу, въ Москвѣ. Съездъ единовѣрцевъ въ Москвѣ. Открытие въ Москвѣ дѣятельности общества пропаганды мира. 200-лѣтіе со дня блаженной кончины святит. Димитрія Ростовскаго. Кончина Великаго Князя Михаила Николаевича. Смерть короля Бельгійскаго Леопольда II. Новый король Бельгійскій Альбертъ I. Открытие Университета въ г. Саратовѣ. Первый Всероссійский съездъ по борьбѣ съ пьянствомъ.

1910. Введение къ обязательному употребленію новыхъ формъ кляировыхъ вѣдомостей. Наводненіе во Франціи. Празднованіе 300-лѣтія со дня снятія осады поляками Троице-Сергіевой лавры. Первый Всерос-

сійскій съездъ дѣятелей по общественному и частному призрѣнію. Посвященіе Великой Княгини Елизаветы Феодоровны въ настоятельницы основанной ею Марео-Маріинской обители сестер милосердія. Торжественное перенесеніе изъ Киева въ г. Полоцк св. мощей пр. Евфросиніи. Новый устав православныхъ духовныхъ академій. Первый Всероссійский съездъ въ С.-Петербургѣ для борьбы съ торгомъ женщинами и съ его причинами. Смерть короля англійскаго Эдуарда VII. Вступление на престолъ англійскаго короля Георга V. Закладка въ С.-Петербургѣ храма въ память павшихъ въ Цусимѣ моряковъ. Землетрясеніе въ Южной Италиї. Правила для образцовыхъ школъ при духовныхъ симінаріяхъ, епархиальныхъ женскихъ училищахъ и при женскихъ училищахъ духовного вѣдомства. Новые правила о перемѣнѣ вѣрисповѣданія инославными христіанами. Вітчій міссіонерскій съездъ въ Иркутскѣ. Кончина о. И. А. Янушевса, духовника Ихъ Императорскихъ Величествъ. Правила для устройства сектантами богослужебныхъ и молитвенныхъ (религіозныхъ) собраній. Всероссійский старообрядческий съездъ въ Москвѣ.

II. Хронологический перечень римскихъ и греческихъ императоровъ, восточныхъ патріарховъ, римскихъ папъ, русскихъ князей, царей и императоровъ.

А. Римские и греческие императоры.

Октавіанъ Августъ 30 до Р. Х.—14 по Р. Х.
Тиберій 14—37.
Кай Калігула 37—41.
Клавдій I 41—54.
Неронъ 54—68.
Гальба, Оттонъ и Вителлій 68—70.
Веспасіанъ 70—79.
Титъ 79—81.
Доміціанъ 81—96.
Нерва 96—98.
Траянъ 98—117.

Адріанъ 117—138.
Антонінъ Пій 138—161.
Маркъ Аврелій 161—180.
Коммодъ 180—192.
Пертінаксъ 192.
Дідій Юліанъ 193.
Септімій Северъ 193—211.
Кара卡拉 211—217.
Макрінъ 217—218.
Геліогабаль 218—222.
Александъ Северъ 222—235.
Максимінъ I 235—238.
Гордіанъ и другіе 238—244.

Філіппъ аравитянинъ 244—249.
Декій 249—251.
Галль 251—253.
Валеріанъ 253—259.
Галліенъ 260—268.
Клавдій II 268—270.
Авреліанъ 270—275.
Тацитъ 275—276.
Пробъ 276—282.
Карпъ 282—283.
Нумеріанъ и Карінъ 283—284.

На востокѣ.

Діоклітіанъ 284—305.
Максиміанъ Галерій 305—311.
Максимінъ Дақа 305—313.
Св. Константінъ В. 306—337.
Лікіній 307—324.
Константінъ II 337—340.

Констанцій II 337—361.
Юліанъ Отступникъ 361—363.
Іовіанъ 363—364.
Валентинъ 364—378.
Феодосій В. 379—395.
Аркадій 395—408.

Феодосій II 408—450.
Маркіанъ 450—457.
Левъ I 457—474.
Левъ II 474.
Василискъ 474—477.
Зенонъ 474—491.

На западѣ.

Максиміанъ 284—305.
Максентій 305—312.
Констанцій I Хлоръ 305—306.
Св. Константінъ В. 306—337.
Константъ 337—350.
Магнентій 350—353.
Констанцій 353—361.
Юліанъ Отступникъ 361—363.

Іовіанъ 363—364.
Валентінанъ I 364—375.
Граціанъ 375—383.
Валентінанъ II 383—392.
Феодосій В. 383—395.
Гонорій 395—423.
Валентінанъ III 423—455.
Максимъ 455.

Автій 456.
Майоріанъ 457—461.
Лібій Северъ 461—465.
Анеїмій 467—472.
Олібрій 472.
Гликерій и Юлій Непотъ 472—474.
Ромуль Августулъ 475—476.

На востокѣ.

Анастасій I Дикоръ 491—518.
Іустинъ I 518—527.

Св. Іустиніанъ I 527—565.
Іустинъ II 565—578.

Тиверій II 578—582.
Маврікій 582—602.

Фока 602—610.
Ираклій 610—641.
Константина III 641.
Констанс или Константінъ (IV) 641—668.
Константина Погоната IV (V) 668—685.
Іустиніанъ II 685—695.
Леонтій 695—698.
Тиверій III 698—705.
Іустиніанъ II (вторично) 705—711.
Філіппіт Барданъ 711—715.
Анастасій II 713—715.
Феодосій III 715—716.
Левъ III Ісаївъ 716—741.
Константина V (VI) Кондратъ 741—775.
Левъ IV Хазаръ 775—780.
Константина VI (VII) Порфирородний 780—797.
Ірина 797—802.
Никифоръ I 802—811.
Ставракій 2 мѣс. и 6 дній.
Михаїлъ I Рангавъ 811—813.
Левъ V Арманинъ 813—820.
Михаїлъ II Косноязичний 820—829.
Феофіль 829—842.
Св. Феодора 842—855.
Михаїлъ III Піаній 855—867.
Василій I Македонянинъ 867—886.
Левъ VI Мудрый 886—911.
Александрий 886—912.
Константина VII (VIII) Порфирородний 912—959.

Романъ I Лакапентъ 919—944 (945).
Романъ II 957—963.
Никифоръ II Фока 963—969.
Іоаннъ Цимисхій 969—976.
Василій II Порфирородный 976—1025.
Константина VIII (IX) Порфирородний 979—1028.
Романъ III Аргиръ 1028—1034.
Михаїлъ IV Пафлагонянинъ 1034—1041.
Михаїлъ V Калофатъ 1041—1042.
Константина IX (Х) Монахъ 1042—1054.
Феодора 1054—1056.
Михаїлъ VI Стратіотикъ 1056—1057.
Ісаїакъ I Комненъ 1057—1059.
Константина X (XI) Дука 1059—1067.
Евдокія 1067—1068.
Романъ IV Діogenъ 1068—1071.
Михаїлъ VII Дука 1071—1078.
Никифоръ III Ботаніатъ 1078—1081.
Алексій I Комненъ 1081—1118.
Іоаннъ II (Кало-Іоаннъ) Комненъ 1118—1143.
Мануїль Комненъ 1143—1180.
Алексій II Комненъ 1180—1183.
Андронікъ 1183—1185.
Ісаїакъ II Ангель 1185—1195.
Алексій III Ангель 1195—1203.

Алексій IV и (вторично) его отець Ісаїакъ II 1203—1204.
Алексій V Муцуфулъ 1204.
Крестоносцы въ Царьградѣ 1204—1261.

Въ Никетії.

Феодоръ I Ласкарь 1204—1222.
Іоаннъ III Ватада 1222—1254.
Феодоръ II Ласкарь 1254—1258.
Іоаннъ IV Ласкарь 1258—1259.
Михаїлъ VIII Палеологъ 1259—1261.

Въ Царьградѣ съ 1261 г.

Михаїлъ VIII Палеологъ 1261—1282.
Андронікъ II Палеологъ 1282—1328.
Андронікъ III Палеологъ 1328—1341.
Іоаннъ V Палеологъ 1341—1376.
Іоаннъ VI Кантакузенъ 1341—1355.
Матвій Кантакузенъ 1355—1357.
Андронікъ IV Палеологъ 1376—1379.
Іоаннъ V Палеологъ (вторично) 1379—1391.
Мануїль II Палеологъ 1391—1425.
Іоаннъ VII Палеологъ 1425—1448.
Константина XI (ХІІ) Палеологъ 1448—1453.

В. Константинопольські патріархи.

Епископы:

Св. Андрей ап. изъ 12 + ок. 37 г.
Св. Стахій ап. изъ 70 + ок. 38—54.
Опісимъ + 54—68.
Іоанкарпъ + 70.
Ілутархъ + 84 или 86.
Седекій + 93 или 95.
Діогенъ или Діонікъ + 110.
Елеверій + 123 или 127.
Філіппъ + 137.
Аєнодоръ или Аєногенъ + ок. 141.
Евзой + 157.
Олімпій или Алипій + 171.
Пертинаксъ + 192.
Олімпіанъ + 203.
Маркъ I + 216.
Кирилланъ или Кириакъ + 232.
Кастіль или Кистинъ + 240.
Титъ или Тратъ, Торатъ + 276.
Дометій или Дометіанъ + 301.
Проръ + 313.

Патріархи:

Св. Митрофанъ 315—325.
Св. Александръ 325—340.

Св. Павелъ I 340 (скоро изгоняется).
Евсевій 340—341.
Св. Павелъ (втор.) 342—344.
Македоній I 341—360.
Св. Павелъ (третично) 347—350. Оба современно или попеременно.
Евдокія 360—370.
Евагрій 370 (скоро изгоняется).
Демофілъ 370—380.
Св. Григорій I 381.
Нектарій 381—397.
Св. Іоаннъ I 398—404.
Арсакій 404—405.
Аттика 406—425.
Сисиній I 426—427.
Несторій 428—431.
Св. Максиміанъ 431—434.
Св. Проклъ 434—447.
Св. Флавіанъ I 447—449.
Св. Анатолій 449—458.
Св. Геннадій 458—471.
Акакій 471—489.
Фраїтъ или Флантъ, по другимъ Флавіанъ II 489—490.
Евсімій 490—496.
Македоній II 496—511.
Тимофеї I 511—518.

Іоаннъ II Каппадокіанъ 518—520.
Епифаній 520—535.
Анеїмъ I 535—536.
Св. Міна 536—552.
Св. Евтихій 552—565.
Іоаннъ III Охоластікъ 565—577.
Св. Евтихій (вторично) 577—582.
Св. Іоаннъ IV Постникъ 582—595.
Киріакъ 595—606.
Св. Оома I 607—610.
Сергій I 610—638.
Нірръ 639—641.
Павель II 641—654.
Нірръ опять или второй по другимъ 654—655.
Петръ 655—666.
Оома II 667—669.
Св. Іоаннъ V 669—674.
Константина I 674—676.
Св. Феодоръ I 676—678.
Св. Георгій I 678—683.
Св. Феодоръ опять 683—686.
Павелъ III 686—693.
Св. Калліникъ I 693—705.
Кирръ 705—711 или 712.
Іоаннъ VI 712—715.

- Св. Германъ I 715—730.
 Анастасій 730—753.
 Константина II 754—766.
 Никита I 766—780.
 Св. Павелъ IV 780—784.
 Св. Тарасій 784—806.
 Св. Никифоръ I 806—815, + 828.
 Феодотъ I Касситеръ 815—821.
 Антоній I 821—832.
 Іоаннъ VII 832—842.
 Св. Меодій I 842—846.
 Св. Ігнатій 846—857.
 Фотій 857—867.
 Св. Ігнатій (вторично) 867—
 877.
 Фотій (вторично) 877—886.
 Св. Стефанъ I 886—893.
 Св. Антоній II Кавлей 893—
 895.
 Николай I 895—906.
 Евсевій II 906—911.
 Николай (вторично) 911—925.
 Стефанъ II 925—928.
 Св. Трифонъ 928—931.
 Феофілактъ 933—956.
 Поліеветъ 956—970.
 Василій I Скамандринъ 970—
 974.
 Антоній III Студітъ 974—
 979.
 Николай II Хрисовергъ 983—
 996.
 Сисіній II 996—999.
 Сергій II Мануїлітъ 999—
 1019.
 Евстафій 1019—1025.
 Алексій 1025—1043.
 Михаїль Керулларій 1043—
 1058.
 Константинъ III Лихудъ 1059—
 1063.
 Іоаннъ VIII Ксифілинъ 1064—
 1075.
 Косма I 1075—1081.
 Евстратій 1081—1084.
 Николай III Грамматикъ 1084—
 1111.
 Іоаннъ IX 1111—1134.
 Левъ Сліпіотъ 1134—1143.
 Михаїль II Куркуасъ 1143—
 1146.
 Косма II Аттикъ 1146—1147.
 Николай IV Музалонъ 1147—
 1151.
 Феодотъ 1151—1153.
 Неофітъ I нѣсколько мѣсяцівъ.
 Константинъ IV Лихудъ 1154—
 1156.
 Лука Хрисовергъ 1156—1169.
 Михаїль III 1169—1177.
 Харитонъ 1177—1178.
 Неодосій I 1178—1183.
 Василій II Каматиръ 1183—
 1186.
 Никита II Мунтанъ 1186—
 1189.
 Досифеї 9 дній.
 Леонтій 1190 (мѣсяцівъ 7).
 Досифеї (вторично) 1190—
 1191.
- Георгій II Ксифілинъ 1191—
 1198.
 Іоаннъ X Каматиръ 1198—
 1206.
 Михаїль IV Ставріонъ 1206—
 1112.
 Феодоръ II Иринікъ 1213—
 1215.
 Максимъ I 1215—1216 (6 мѣс.).
 Мануїлъ I 1217—1222.
 Германъ II 1222—1240.
 Меодій II 1240 (3 мѣс.).
 Мануїлъ II 1243—1255.
 Арсеній 1255—1260.
 Никифоръ II 1260—1261.
 Арсеній (вторично) 1261—
 1266.
 Германъ III 1266—1267.
 Йосифъ I 1267—1274.
 Іоаннъ XI Векель 1275—1282.
 Йосифъ I (втор.) 1282—1283.
 Григорій II Кипрський 1283—
 1289.
 Аeanасій I 1289—1293.
 Іоаннъ XII 1294—1303.
 Аeanасій (вторично) 1303—
 1311.
 Нифонтъ I 1313—1315.
 Іоаннъ XIII Гликісъ 1316—
 1319.
 Герасимъ I 1320—1321.
 Ісаїя 1323—1333.
 Іоаннъ XIV 1333—1347.
 Ісидоръ I 1347—1349.
 Каллистъ I Святогорецъ 1359—
 1354.
 Філософъ 1354—1355.
 Каллистъ I опять 1355—1362.
 Філософъ опять 1362—1376.
 Макарій 1376—1378.
 Ниль 1378—1388.
 Антоній IV 1388—1395.
 Каллистъ II 1396.
 Матеїй I 1397—1410.
 Евсевій II 1410—1416.
 Йосифъ II 1416—1439.
 Митрофанъ II 1440—1443.
 Григорій III Меліссинъ 1445—
 1450.
 Аeanасій II 1450—1453.
 Геннадій II Схоларій 1453—
 1460.
 Ієпдоръ II 1460—1465.
 Софоній I 1465—1466.
 Йоасафъ I 1466—1469.
 Маркій I 1469—1470.
 Симеонъ I 1470—1473.
 Діонісій I 1473—1478.
 Симеонъ (втор.) 1478—1481.
 Рафаїлъ I одинъ годъ.
 Максимъ II 1482—1488.
 Нифонтъ II 1488—1490.
 Діонісій I (вторично) 1490—
 1492.
 Максимъ III 1493—1499.
 Нифонтъ II (втор.) 1499—1500.
 Йоакимъ I 1500—1504.
 Пахомій I 1504—1505.
 Йоакимъ I (втор.) 1505—1506.
 Пахомій I (втор.) 1506—1511.
 Феолентъ I 1511—1520.
- Іеремія I 1520—1523.
 Іоанникій I, незаконно из-
 браний и скоро низложен-
 ный.
 Іеремія I (втор.) 1523—1543.
 Діонісій II 1543—1551.
 Йоасафъ II 1551—1565.
 Митрофанъ III 1565—1572.
 Іеремія II 1522—1579.
 Митрофанъ III (вторично)
 1579—1580.
 Іеремія II (втор.) 1580—1584.
 Пахомій II 1584—1585.
 Феолентъ II 1585—1586.
 Іеремія II (третично) 1589—
 1594.
 Матеїй II 17—19 дній.
 Гавріїлъ I 5—6 мѣс. † 1595.
 Феофанъ 6—7 мѣсяцівъ.
 Мелетій Александрійскій око-
 ло года.
 Матеїй II (втор.) 1596—1600.
 Неофітъ II 1600—1601.
 Матеїй II (третично) 15 дній.
 Рафаїлъ II 5½ лѣтъ, изгнанъ
 въ 1608 г.
 Неофітъ II (втор.) 1608—1613.
 Кирилль I Лукаристъ, какъ
 правитель, 1613—1614.
 Тимоїй II 1614—1621.
 Кирилль I Лукаристъ 1621—
 1623.
 Григорій IV 73 днія.
 Анеїмъ II 60—70 дній.
 Кирилль I (втор.) 1624—1632.
 Кирилль II Контаръ 6—7
 дній.
 Кирилль I (трет.) 1632—1633.
 Аeanасій III Пателярій 30—
 40 дній.
 Кирилль I (въ 4-й разъ) 1633—
 1634.
 Аeanасій III (втор.) 1634—
 1635.
 Кирилль II (вторично) 1635—
 1636.
 Неофітъ III 1636—1637.
 Кирилль I (въ 5-й разъ) 1637—
 1638.
 Кирилль II (въ 3-й разъ) 1638—
 1639.
 Пароеній I 1639—1644.
 Пароеній II 1644—1646.
 Іоанникий II 1646—1647.
 Пароеній II (втор.) 1647—1650.
 Іоанникий II (втор.) 1650—1651.
 Кирилль III 20 дній.
 Аeanасій III (въ 3-й разъ) 15
 дній (+ 1654 г. въ Россії,
 моши въ Лубнахъ).
 Паній 1 годъ и 9 дній.
 Іоанникий II (въ 3-й разъ)
 1653—1655.
 Кирилль III (втор.) 15 дній.
 Паній (втор.) 11 мѣсяцівъ.
 Пароеній III 1656—1657.
 Пароеній II 12 дній.
 Пароеній IV 1657—1660.
 Діонісій III 1660—1665.
 Парфеній IV (втор.) 1665—
 1668.

Климентъ 1668—1669.	Іеремія III 1715—1726.	Іеремія IV 1809—1813.
Меодій III 1669—1671.	Каллиникъ III, умершій отъ радості по избранії.	Кириллъ VI 1813—1818.
Пареній IV (въ 3-й разъ) 1671—1672.	Паисій II 1726—1732.	Григорій V (третично) 1819—1821.
Діонісій IV 1672—1673.	Іеремія III (втор.) 1732—1733.	Євгеній 1821—1822.
Герасимъ II 1673—1675.	Серафимъ I 1733—1734.	Анісимъ III 1822—1824.
Пареній IV (въ 4-й разъ) 1675—1676.	Неофітъ VI 1734—1740.	Хрисанієвъ 1824—1826.
Діонісій IV (втор.) 1676—1679.	Паисій II (во 2-й разъ) 1740—1742.	Агаєангель 1826—1830.
Анаасій IV 12—14 дній.	Неофітъ VI (во 2-й разъ) 1742—1744.	Констанцій I 1830—1834.
Іаковъ 1679—1682.	Паисій II (въ 3-й разъ) 1744—1748.	Констанцій II 1834—1835.
Діонісій IV (въ 3-й разъ) 1682—1684.	Кириллъ V 1748—1751.	Григорій VI 1835—1840.
Пареній IV (въ 5-й разъ) 1684—1685.	Паисій II (въ 4-й разъ) 1751—1752.	Анісимъ IV 1840—1841.
Іаковъ (вторично) 1685—1686.	Кириллъ V (во 2-й разъ) 1752—1757.	Анісимъ V 1841—1845.
Діонісій IV (въ 4-й разъ) 2 мѣсяца.	Каллиникъ IV 1757.	Мелетій III 7 мѣсяцівъ.
Іаковъ (въ 3-й разъ) 1686—1690.	Серафимъ II 1757—1760.	Германъ IV + 1845.
Каллиникъ II 1690—1691.	Іоанникий III 1760—1764.	Анісимъ VI 1845—1848.
Неофітъ IV 3 мѣсяца.	Самуилъ I 1764—1768.	Анісимъ VI (втор.) 1848—1852.
Каллиникъ II (вторично) 1691—1693.	Мелетій II 1768—1769.	Германъ IV (вторично) 1852—1853.
Діонісій IV (въ 5-й разъ) 1693—1694.	Феодосій II 1769—1773.	Анісимъ VI (третично) 1853—1855.
Каллиникъ II (въ 3-й разъ) 1694—1702.	Самуилъ I (втор.) 1773—1774.	Кириллъ VII 1855—1860.
Гаврійль III 1702—1707.	Софроній II 1774—1780.	Іоакимъ II 1860—1863.
Неофітъ V избраний, но не утверждены.	Гаврійль IV 1780—1784.	Софроній II 1863—1866.
Кипріанъ 1708—1710.	Прокопій 1784—1789.	Григорій VI (вторично) 1867—1871.
Анаасій V 1710—1711.	Неофітъ VII 1789—1794.	Анісимъ VI (въ 4-й разъ) 1871—1873.
Кириллъ IV 1711—1713.	Герасимъ III 1794—1797.	Іоакимъ II (втор.) 1873—1887.
Кипріанъ (втор.) 4 мѣсяца.	Григорій V 1797—1799.	Іоакимъ III 1878—1884.
Косма III 1713—1715.	Неофітъ VII (втор.) 1799—1801.	Іоакимъ IV 1884—1886.

В. Александрийськіе патріархи.

Св. Маркъ 62.
Аніанъ 62—84.
Абілій 84—98.
Кердонъ 98—107.
Примъ или Ефремъ 107—119.
Іустъ 119—130.
Евменій 130—143.
Маркіанъ или Маркъ II 143—153.
Келадіонъ 153—167.
Агриппинъ 167—179.
Гулланъ 179—189.
Димитрій 189—231.
Гераклъ 231—246.
Св. Діонісій 246—265.
Максимъ 265—282.
Феона 282—300.
Св. Петръ I 300—311.
Ахілла 311—312.
Александръ 312—326.
Св. Аenanасій 326—373.
Современные ему епископы аріанськіе:
Пистъ.
Григорій 341—349.
Григорій 355—361.
Петръ II правосл. 373—380.
Лукій аріанінъ 373—378.
Тимошъ I 380—385.
Феофілъ 385—412.
Св. Кириллъ I 412—444.
Діоскоръ монофізитъ 444—451.

Св. Протерій 451—457.
Тимошъ Элуръ монофізитъ 457—477.
Тимошъ II Салофакіоль 460—482.
Петръ Монгъ монофізитъ 477—490.
Іоаннъ Талайхъ 482.
Св. 483 по 539 годъ александрийская церковь оставалась безъ православнаго патріарха.
Яковитськіе патріархи и монофізиты:
Аenanасій II 490—496.
Іоаннъ I Мела 497—507.
Іоаннъ II Никітъ 507—516.
Діоскоръ II 516—518.
Тимошъ II 518—536.
Феодосій 536—538.
Православные:
Павель 539—542.
Зоіль, послѣ монофізитъ 542—551.
Аполлоній 551—567.
Іоаннъ I 568—577.
Св. Евлогій 579—607.
Феодоръ 607—609.
Св. Іоаннъ II Милостивый 609—620.
Георгій 621—630.
Киръ монофізитъ 630—640.

Петръ монофізитъ 640—654.
Св. 654 по 727 г. церковь оставалась безъ патріарха.
Косма 727. † послѣ 767.
Поліціанъ † 801.
Евстаєй 801—805.
Христофоръ 805—836.
Софроній I 836—859.
Михаїлъ I или Хайлъ 859—872.
Михаїлъ II 872—903.
Христокуль 906—933.
Евтихій 933—940.
Софроній II.
Ісаакъ.
Іовъ.
Ілія ок. 964—976.
Арсеній до 1015.
Феофілъ или Георгій въ 1019.
Леонтій.
Александръ ок. 1059.
Іоаннъ III.
Савва въ концѣ XI в.
Феодосій въ концѣ XI в.
Кириллъ II.
Евлогій II 1118.
Сафоній III 1166.
Афтеръ.
Ілія 1180.
Маркъ въ 1195.
Николай I 1210—1223.
Григорій I ок. 1230—1243.

Николай II 1243—1276.
Анастасий III 1276—1308.
Григорій II послѣ 1308.
Григорій III ок. 1354.
Нифонтъ 1367.
Маркъ III.
Николай III.
Григорій IV.
Філософъ 1439 и 1450.
Анастасий.
Маркъ IV.
Філософъ 1523.
Григорій V.
Іоакимъ 1529—1566.
Сильвестръ 1566—1590.
Мелетій Пигасъ 1590—1601.

Кириллъ Лукарісъ 1602—
1621.
Герасимъ I Спарталіотъ 1621
—1636.
Митрофанъ Критопуль 1636—
1638.
Николай, іначе Никифоръ
Клеронанъ 1638—1643.
Іоаннікій 1643—1653 и послѣ.
Паніс 1663—1665.
Іоакимъ I 1665—1667.
Паніс опять 1668—1676.
Пареній отказался въ 1685,
† въ 1689.
Герасимъ II Паліота 1689—
1710.

Самуїль съ 1710.
Косма II съ 1724.
Косма III съ 1737.
Матей съ 1746.
Кипріантъ съ 1766.
Герасимъ съ 1783.
Пареній II съ 1791.
Феофіль съ 1805.
Іероей I 1825—1846.
Артемій 1846—1847.
Іероей II 1847—1859.
Каллиникъ 1859—1861.
Іаковъ 1861—1866.
Никаноръ 1866—1870.
Софроній 1870—1899.
Фотій 1899.

Г. Антіохійські патріархи.

Св. Петръ апостолъ 44—57.
Св. Еводій 57—86.
Св. Ігнатій Богоносець 86—
107 или 116.
Іронъ 107 или 117—136.
Корнілій 137—149.
Еросъ 150—175.
Феофіль 176—188.
Максимінъ 189—201.
Серапіонъ 202—226.
Аскліпіадъ 227—233.
Філіппъ 234—235.
Зевеницъ или Зевина 236—237.
Св. мук. Вавила 238—250.
Фавій 251—259.
Димітрій 260—263.
Павель I Самосатський 264—
271.
Домінь I 272—273.
Тимей 274—283.
Кириллъ I 284—298.
Тираній 299—311.
Віталій 312—317.
Св. Філогоній 318—322.
Пагіній I 322.
Св. Евстафій 323—331.
Съ 331 по 358 г. антіохійська
церковь оставалась безъ
православного патріарха.
Антипатріархи аріане:
Евлалій 331.
Евфроій 332.
Платентій 333—344.
Степанъ I 346—348.
Леонітъ 349—356.
Евдоксій 357—358.
Мелетій правосл. 358—381.
Антипатріархи его аріане:
Аніаній 359—364.
Еввой † 376.
Дороеій или Феодоръ 376—
383.
Виталій аполлоніаристъ съ 376.
Флавіанъ правосл. 381—404.
Антипатріархи правосл. два:
Павлінь 362—388.
Евагрій 388—392.
Порфирий 404—413.
Александръ I 413—418.
Феодотъ I 419—422.
Іоанніз I 423—440.
Домінінъ II 441—448.

Максимъ 449—452.
Василій 453—454.
Акакій 455.
Мартирий 456—468.
Іуліанъ 469—483.
Іоаннъ II 3 літніца.
Степанъ II 484—486.
Степанъ III 487.
Каландіонъ 489—492.
(Петръ Кнафей, антипатрі-
архъ піти предыдущихъ).
Петръ Кнафей (інший) 493
—495.
Палладій 496—505.
Флавіанъ 506—512.
Северъ ересеначальникъ 512
—519.
Павель 520—522.
Евфрасій 523—527.
Евфремъ 527—545.
Домінь II 546—560.
Св. Анастасій I Синайтъ 561—
572.
Григорій I 573—596.
Анастасій I (втор.) 596—601.
Анастасій II 602—610.
Съ 611 по 639 церковь оста-
валась безъ патріарха.
Патріархи двойники—одинъ въ
Антиохії съ 660 г., другій
въ Царськрадѣ (640—688).
Въ Царськрадѣ:
Македоній моноєелітъ 640—
645.
Георгій моноєелітъ 645—650.
Междупатріаршество 651—
652.
Макарій моноєелітъ 653—680.
Феофанъ 681—685.
Александръ 686—688.
Въ Антіохії:
Степанъ 686—681.
Омія 682—681.
Междупатріаршество 682—
683.
Георгій 684—707.
Степанъ правитель 708—742.
Онъ же патріархъ 743—744.
Феофілактъ 745—751.

Феодоръ 751—773.
Междупатріаршество 774—
776.
Феодоритъ 777—794.
Междупатріаршество 795—
812.
Іовъ 813—843.
Междупатріаршество 844—
846.
Николай 847—869.
Степанъ одинъ день.
Феодосій (Фаддей) 870—889.
Евстафій 889—892.
Симеонъ 892—903.
Ілля 904—931.
Феодосій 934—940.
Макарій 941—944.
Междупатріаршество 945—
952.
Агапій 953—959.
Христофоръ 960—969.
Феодоръ 970—975.
Агапій 975—986.
Іоаннъ III 987—1010.
Макарій 1011—1012.
Елевеерій 1013—1024.
Николай 1024—1029.
Междупатріаршество 1029—
1033.
Ілля 1033—1034.
Феодоръ 1034—1042.
Василій 1043—1052.
Петръ 1053—1057.
Феодоръ (Феодосій) 1057—1076.
Эміліантъ 1078.
Никифоръ Мавростъ 1080—
1092.
Іоанніз IV 1092—1098.
Феодосій.
Аристархъ.
Іоанніз V † 1140.
Сотиріхъ 1155—1156.
Анастасій 1156—1170.
Симеонъ 1178.
Феодоръ Вальсамонъ 1186—
1203.
Іоакимъ I.
Іероей.
Симеонъ.
Евгемій I 1254—1260.
Феодосій Принценсь 1261—
1283.

Арсеній 1283—1286.

Кирилль II.

Діонисій I.

Кирилль III.

Діонисій II.

Софроній II.

Іоаннъ VI.

Маркъ I.

Ігнатій II 1344—1351.

Пахомій I 1359—1366.

Михаїлъ I 1369—1374.

Маркъ II † 1378.

Пахомій (втор.) 1386—1387.

Нилъ 1387—1395.

Михаїлъ II 1395—1400.

Пахомій II 1413—1414.

Іоакимъ II † 1425.

Маркъ III 1427—1430.

Дорогей I 1435—1452.

Михаїлъ III 1452.

Маркъ.

Іоакимъ III.

Григорій.

Дорогей II Саноцисъ 1484.

Михаїлъ IV Мавродисъ 1523.
+ 1540.

Дорогей III 1541.

Іоакимъ IV Джума 1543—
1576.Макарій II Хілаль, антипат-
ріарх Іоакима.

Михаїлъ V 1576—1582.

Іоакимъ V Довъ 1582—1592.

Михаїлъ VI 1582, 1585.

Іоакимъ VI 1586—1587.

Іоакимъ VII 1593.

Дорогей IV 1608.

Аeanасій съ 1618.

Ігнатій III 1618—1633.

Кирилль IV антипатріархъ.

Евсевій II 1634—1635.

Евтихій 1635—1648.

Макарій 1648—1672.

Кирилль V 1672—1720.

Неофітъ.

Кирилль (вторично).

Аeanасій съ 1686 г. одновре-
менно съ Кирилломъ, умер-
шимъ въ 1720 или послѣ
1723.Аeanасій одинъ † 1724 или
1728.

Сильвестръ 1724—1766.

Кирилль VI, антипатріархъ
его.

Філімонъ 1766.

Дакілль 1767—1791.

Аноемій 1791—1813.

Серафимъ 1813—1823.

Меодій 1823—1850.

Іероей 1851—1885.

Герасимъ 1885—1891.

Спиридонъ 1891—1897.

Германъ мъстобояститель.

Мелетій 1899—1906.

Григорій 1906.

Д. Іерусалимські патріархи.

Св. Іаковъ I 33—61 или
62.

Св. Симеонъ I 62—107.

Іустъ или Іуда 107—111.

Заххей или Захарія 9 лѣтъ.

Товія 2 года.

Веніамінъ 2 года.

Іоаннъ I 2 года.

Матей 1 годъ.

Веніамінъ II или Филиппъ
въ 124 г.

Сенека 1 годъ.

Іустъ II 5 лѣтъ.

Левій 2 года.

Іосифъ 1 годъ, по другимъ
5 л.

Іуда или Кириакъ въ 135.

Маркъ I 135—143 или 156.

Кассіанъ 5 лѣтъ.

Шуппілъ 5 лѣтъ.

Максимъ I 8 лѣтъ.

Іуліанъ I 4 года.

Гай или Кай I 3 года.

Симмахъ 2 года.

Гай или Кай II 1 годъ.

Іуліанъ II 4 года.

Калігонъ или Аппіонъ ок.
3½ лѣтъ.

Ілія I ок. 3½ лѣтъ.

Максимъ II 4 года.

Антоній 5 лѣтъ.

Валент 3 года.

Долихіанъ (Доміціанъ) 4 года.

Наркісъ ок. 196.

Дій или Елій 2 года.

Германіонъ (Германъ) 4 года.

Гордій 5 лѣтъ.

Наркісъ (вторично) 212.

Св. Александръ 212—250.

Мазавалъ 250—266.

Іменій 267—298.

Завда 298—303.

Ермопъ 303—313.

Макарій I 313—333.

Максимъ III 333—350.

Св. Кирилль I 350—387.

Іраклій } аrianе, современ-
Ірицей } иже Кириллу.

Іларій

Іоаннъ II 387—417.

Праїлій 417—420.

Св. Іувеналій 420—458.

Феодосій монофізитъ, совре-
менникъ его.

Анастасій I 458—478.

Геронтій монофізитъ.

Мартирий 478—486.

Саллюстій 486—494.

Ілія II 494—517.

Іоаннъ III 517—524.

Петръ 524—544.

Макарій II, скоро свергнений.

Евстохій 544—563.

Макарій II (вторично) 563
—574.

Іоаннъ IV 574—594.

Амостъ 594—601.

Ісихій или Ісаакій 601—609.

Захарія 609—633.

Св. Модестъ 633—634.

Св. Софроній I 634—644.

Св. 644 по 705 г. церковь
іерусалим. оставалась безъ
патріарха; его замѣщали
правителі.

Стефанъ, еп. Дорський.

Іоаннъ, еп. Філадельфійский.

Феодоръ пресвитерь.

Георгій I.

Анастасій II.

Іоаннъ V 707—745.

Георгій II.

Ілія III † ок. 797.

Феодоръ антипатріархъ его.

Георгій.

Фома I въ 807. + послѣ 820.

Василій въ 836. † ок. 842.

Іоаннъ (VI).

Сергій I 843—859.

Соломонъ 859—864.

Ілія IV 870—907.

Сергій II 907—911.

Леонтій или Левъ 911—928.

Аeanасій или Анастасій 931.

Николай I.

Христофоръ, Христодоръ или
Христодуль I 936.

Агафонъ.

Іоаннъ VI.

Христофоръ или Христо-
дуль II.

Фома II.

Іосифъ II.

Александъръ.

Агапій.

Іеремія или Орестъ ок. 980.

Феофіль.

Арсеній въ нач. XI в.

Йорданъ.

Никифоръ 1048.

Мина 1044.

Софроній II 1059.

Маркъ II 1065.

Евеймій.

Симеонъ II 1099.

Агапій I.

Савва I въ концѣ XI въ
нач. XII в.

Евхерій.

Макарій III.

Іаковъ II.

Арсеній II 1146.

Іоаннъ VII (или Николай)

1156.

Никифоръ II 1166.

Аeanасій II 1187.

Леонтій съ 1188.

Досифей I (съ 1190 г. патрі-
арх Константинопольський).

Феофанъ въ нач. XIII в.

Григорій I 1261—1288.

Аeanасій III при Михаїлѣ
Палеологѣ.

Фаддей 1298.

Софроній III.

Аeanасій IV въ нач. XIV в.

Гавріль Брула.

Анастасій IV (вторично).
Лазарь ок. 1330.
Герасимъ антипатріархъ.
Лазарь (вторично) 1367.
Софроній IV.
Дорогей I въ концѣ XIV в.
Феодиль II.
Феофанъ II.
Іоакімъ 1438.
Феофанъ III.
Абраамъ † 1468.
Іаковъ III.
Маркъ III.

Григорій II.
Дорогей II. въ срединѣ
XVI в.
Германъ II 1534—1579.
Софроній V 1579—1607.
Феофанъ IV 1608—1644.
Паисій I 1645—1661.
Нектарій I 1661—1669, † 1674.
Досиоей II 1669—1707.
Хрисаноѣ 1707—1731.
Мелетій 1732—1737.
Пареній 1737—1766.
Ефремъ II 1766—1771.

Софроній VI 1771—1774.
Авраамій 1775—1787.
Прокопій I 1787—1788.
Анісимъ 1788—1808.
Поликарпъ 1808—1827.
Анастасій V 1827—1845.
Кириллъ II 1845—1872.
Прокопій 1873—1875.
Іероей 1875—1883.
Никодимъ 1883—1890.
Герасимъ 1891—1897.
Даміантъ I 1897.

В. Римськіе папы.

Св. Петръ † 67 іюня 29.
Св. Лінз 67—79.
Анаклетъ 79—91.
Св. Климентъ 91—100.
Еварестъ 100—109.
Александрий I 109—119.
Сикстъ 119—128.
Телесфоръ 128—139.
Ритинъ 139—142.
Пій 142—157.
Аникита 157—168.
Сотеръ 168—176.
Елевеерий 177—190.
Викторъ I 190—202.
Зефіринъ 202—218.
Каллистъ I 218—223.
Урбанъ I 223—230.
Понтіанъ 230—235.
Св. Антеръ (Аненіръ) 235—236.
Св. Фабіанъ (Фавій) 236—250.
Борнілій 251—252.
Новатіанъ антипапа † 268.
Лукій 252—253.
Св. Стефанъ 253—257.
Св. Сикстъ II 257—258.
Дюнісій 259—269.
Феликсъ I 269—274.
Евтихіанъ 275—283.
Кай 283—296.
Маркеллінъ 296—304.
Св. Маркелль 304 или 308
—310.
Евсевій 310.
Мелхіадъ 311—314.
Св. Сильвестръ I 314—335.
Маркъ 336.
Іулій 337—352.
Ліверій 352—366.
Феликсъ II антипапа 355—
365.
Урсинъ антипапа 366—367.
Дамасъ I 366—384.
Сиріцій 384—398.
Анастасій I 398—402.
Іннокентій I 402—417.
Зосима 417—418.
Евлалій антипапа 418—419.
Бонифатій I 418—422.
Св. Келестинъ I 422—432.
Сикстъ III 432—440.
Св. Левъ I Великий 440—461.
Іларій 461—468.
Симпліцій 468—483.
Феликсъ III 483—492.
Реласій I 492—496.

Анастасій II 496—498.
Симмахъ 498—514.
Лаврентій антипапа.
Гормізда 514—523.
Іоаннъ I 523—526.
Феликсъ IV 526—530.
Бонифатій II 530—532.
Діоскоръ антипапа 530.
Іоаннъ II 532—535.
Св. Агапітъ I 535—536.
Сильверій 536—537.
Вигилій 537—555.
Нелалій I 555—560.
Іоаннъ III 560—573.
Венедиктъ I 574—578.
Нелалій II 578—590.
Св. Григорій I Вел. 590—604.
Савініанъ 604—606.
Бонифатій III 607.
Бонифатій IV 608—615.
Деудесдітъ (Богъ далъ) 615
—618.
Бонифатій V 619—625.
Гонорій I 625—638.
Северінъ (Зефіринъ II) 638
—640.
Іоаннъ IV 640—642.
Феодоръ I 642—649.
Св. Мартинъ I 649—653.
Евгеній I 654—657.
Виталіанъ 657—672.
Адеодатъ (Богданъ) 672—676.
Донъ (Донусъ) 676—678.
Св. Агафонъ 678—681.
Левъ II 682—683.
Венедиктъ II 683—685.
Іоаннъ V 685—686.
Кононъ 686—687.
Пасхалій антипапа 687. † ок.
692.
Феодоръ 687.
Сергій I 687—701.
Іоаннъ VI 701—705.
Іоаннъ VII 705—707.
Сімоній 708.
Константій I 708—715.
Григорій II 715—731.
Григорій III 731—741.
Захарія 741—752.
Стефанъ II 752.
Стефанъ III 752—757.
Павелъ I 757—767.
(Константій II 767).
(Філіппъ 768).
Стефанъ IV 768—772.

Адріанъ I 772—795.
Левъ III 795—816.
Стефанъ V 816—817.
Пасхалій 817—824.
Евгеній II 824—827.
Валентинъ 827.
Григорій IV 827—844.
Іоаннъ антипапа 844.
Сергій II 844—847.
Левъ IV 847—855.
Венедиктъ III 855—858.
Анастасій антипапа 855.
Ніколай I 858—867.
Адріанъ II 867—872.
Іоаннъ VIII 872—882.
Марінъ I 882—884.
Адріанъ III 884—885.
Стефанъ VI 885—891.
Формозъ 891—896.
Бонифатій VI 896.
Стефанъ VII 896—897.
Романъ 897.
Феодоръ II 897.
Іоаннъ IX 898—900.
Венедиктъ IV 900—903.
Левъ V 903.
Христофоръ 903—904.
Сергій III 904—911.
Анастасій III 911—913.
Ландо 913—914.
Іоаннъ X 914—928.
Левъ VI 928—929.
Стефанъ VIII 929—931.
Іоаннъ XI 931—936.
Левъ VII 936—939.
Стефанъ IX 939—942.
Марінъ II 942—946.
Агапітъ II 946—955.
Іоаннъ XIII 955—964.
Левъ VIII 963—965.
Венедиктъ V 964.
Іоаннъ XIII 965—972.
Венедиктъ VI 973—974.
Венедиктъ VII 974—983.
Іоаннъ XIV 983—984.
Бонифатій VII 984—985.
Іоаннъ XV 985—996.
Григорій V 996—999.
Іоаннъ XVI антип. 997—998.
Сильвестръ II 999—1003.
Іоаннъ XVII 1003.
Іоаннъ XVIII 1003—1009.
Сергій IV 1009—1012.
Венедиктъ VIII 1012—1024.
Григорій антипапа 1012,

Іоаннъ XIX 1024—1033.
 Венедиктъ IX 1033—1048.
 (Сильвестръ III антипапа
 1044).
 Григорій VI 1045 (купилъ
 папство у Венедикта IX и
 отказался).
 Климентъ II 1046—1047.
 Данасъ II 1047—1048.
 Левъ IX 1049—1054.
 Вікторъ II 1055—1057.
 Стефанъ X 1057—1058.
 Венедиктъ X 1058—1059.
 Николай II 1059—1061.
 Александръ II 1061—1073.
 Гонорій II антипапа 1061—
 1064.
 Григорій VII 1073—1085.
 Климентъ III антипапа 1084
 —1100.
 Вікторъ III 1086—1087.
 Урбанъ II 1088—1099.
 Пасхалій II 1099—1118.
 Феодерихъ антипапа 1100.
 Альбертъ антипапа 1102.
 Мигильтульфъ-Сильвестръ IV
 антипапа 1105—1111.
 Геласій II 1118—1119.
 Каллистъ II 1119—1124.
 Бурдінь, Григорій VIII, анти-
 папа 1118—1121.
 Тебальдъ, Буккарекъ, Келес-
 тинъ, антипапа 1124.
 Гонорій II 1124—1130.
 Иннокентій II 1130—1143.
 Анаклестъ II антипапа 1130
 —1138.
 Григорій, Вікторъ IV, анти-
 папа 1138.
 Калестинъ II 1143—1144.
 Луїкъ II 1144—1145.
 Евгений III 1145—1153.
 Анастасій IV 1153—1154.
 Адріанъ IV 1154—1159.
 Александръ III 1159—1181.
 Вікторъ IV антипапа 1159
 —1164.
 Пасхалій III антипапа 1164
 —1168.
 Каллистъ III антипапа 1168
 —1178.

Іннокентій III антипапа 1178
 1180.
 Луїкъ III 1181—1185.
 Урбанъ III 1185—1187.
 Григорій VIII 1187.
 Климентъ III 1187—1191.
 Келестинъ III 1191—1198.
 Иннокентій III 1198—1216.
 Гонорій III 1216—1227.
 Григорій IX 1227—1241.
 Келестинъ IV 1241.
 Иннокентій IV 1243—1254.
 Александръ IV 1254—1261.
 Урбанъ IV 1261—1264.
 Климентъ IV 1265—1268.
 Григорій X 1271—1276.
 Иннокентій V 1276.
 Адріанъ V 1276.
 Іоаннъ XXI 1276—1277.
 Николай III 1277—1280.
 Мартинъ IV 1281—1285.
 Гонорій IV 1285—1287.
 Николай IV 1288—1292.
 Келестинъ V 1293—1294.
 Бонифатій VIII 1294—1303.
 Венедиктъ XI 1303—1305.
 Климентъ V 1305—1314.
 Іоаннъ XXII 1316—1334.
 Николай V антипапа 1328—
 1333.
 Венедиктъ XII 1334—1342.
 Климентъ VI 1342—1352.
 Иннокентій VI 1352—1362.
 Урбанъ V 1362—1370.
 Григорій XI 1370—1378.
 Урбанъ VI 1378—1389.
 Климентъ VII антипапа 1378
 —1394.
 Бонифатій IX 1389—1404.
 Венедиктъ XIII антипапа
 1394—1423.
 Иннокентій VII 1404—1406.
 Григорій XII 1406—1409.
 Александръ V 1409—1410.
 Іоаннъ XXIII 1410—1417.
 Мартинъ V 1417—1431.
 Климентъ VIII антипапа 1424
 —1429.
 Евгеній IV 1431—1447.
 Феликсъ V антипапа 1440—
 1449.

Николай V 1447—1455.
 Каллистъ III 1455—1458.
 Пій II 1458—1464.
 Навель II 1464—1471.
 Сикстъ IV 1471—1484.
 Иннокентій VIII 1484—1492.
 Александръ VI 1492—1503.
 Пій III 1503.
 Гулій II 1503—1513.
 Левъ X 1513—1521.
 Адріанъ VI 1522—1523.
 Климентъ VII 1523—1534.
 Навель III 1534—1549.
 Гулій III 1550—1555.
 Маркелль II 1555.
 Навель IV 1555—1559.
 Пій IV 1559—1565.
 Пій V 1566—1572.
 Григорій XIII 1572—1585.
 Сикстъ V 1585—1590.
 Урбанъ VII 1590.
 Григорій XIV 1590—1591.
 Иннокентій IX 1591.
 Климентъ VIII 1592—1605.
 Левъ XI 1605.
 Навель V 1605—1621.
 Григорій XV 1621—1623.
 Урбанъ VIII 1623—1644.
 Иннокентій X 1644—1655.
 Александръ VII 1655—1667.
 Климентъ IX 1667—1669.
 Климентъ X 1670—1676.
 Иннокентій XI 1676—1689.
 Александръ VIII 1689—1691.
 Иннокентій XII 1691—1700.
 Климентъ XI 1700—1721.
 Иннокентій XIII 1721—1724.
 Венедиктъ XIII 1724—1730.
 Климентъ XII 1730—1740.
 Венедиктъ XIV 1740—1758.
 Климентъ XIII 1758—1769.
 Климентъ XIV 1769—1774.
 Пій VI 1775—1799.
 Пій VII 1800—1823.
 Левъ XII 1823—1829.
 Пій VIII 1829—1830.
 Григорій XVI 1831—1846.
 Пій IX 1846—1878.
 Левъ XIII 1878—1903.
 Пій X 1903.

Ж. Русские князья, цари и императоры.

Великие князья.

Въ Новгородѣ:

Рюрикъ 862—879.

Въ Києвѣ:

Олегъ 879—912.
 Ігорь Рюриковичъ 912—945.
 Св. Ольга 945—957.
 Святославъ Ігоревичъ 957—972.
 Яроноскъ I Святославичъ 972—980.
 Св. Владміръ I Святославичъ 980—1015.
 Святополкъ I Яроносковичъ 1015—1019.
 Ярославъ I Владміровичъ 1019—1054.
 Ізяславъ I Ярославичъ 1054—1073.
 Святославъ II Ярославичъ 1073—1076.
 Ізяславъ I Ярославичъ (втор.) 1076—1078.

Всеволодъ I Ярославичъ 1078—1093.
 Святополкъ II Ізяславичъ 1093—1113.
 Владміръ II Всеволодовичъ Мономахъ 1113
 —1125.
 Мстиславъ I (Феодоръ) Владміровичъ Вели-
 кій 1125—1132.
 Ярополкъ II Владміровичъ 1132—1139.
 Всеволодъ II Олеговичъ 1139—1146.
 Ігорь Ольговичъ 1146.
 Ізяславъ II Мстиславичъ 1146—1154.
 Юрій (Георгій) I Владміровичъ Долгорукій
 1155—1157.
 Ізяславъ III Давидовичъ 1157—1159.

Въ Києвѣ и Владмірії:

Св. Андрей I Георгіевичъ Боголюбскій въ
 Владмірѣ 1157—1174.

Ростиславъ (Михаилъ) Мстиславичъ въ Киевѣ
1159—1167.

Мстиславъ II Изяславичъ въ Киевѣ 1167—
1169.

Владимиръ III Мстиславичъ въ Киевѣ 1169—
1172.

Михаилъ I Георгіевичъ во Владимірѣ 1174—
1176.

Всеволодъ III Георгіевичъ во Владимірѣ 1176—
1212.

Романъ Ростиславичъ въ Киевѣ 1172—1177.

Святославъ III Всеволодовичъ въ Киевѣ 1177—
1195.

Юрий II Ростиславичъ въ Киевѣ 1195—
1211.

Георгій II Всеволодовичъ во Владимірѣ 1212—
1216.

Всеволодъ III Святославичъ въ Киевѣ 1212—
1214.

Георгій II Всеволодовичъ (вторично) во
Владимірѣ 1219—1238.

Мстиславъ III Романовичъ въ Киевѣ 1214—
1224.

Владимиръ IV Рюриковичъ въ Киевѣ 1224—
1240.

*Во Владимірѣ, но жили и въ другихъ
местахъ.*

Ярославъ II Всеволодовичъ 1238—1246.

Святославъ III Всеволодовичъ 1246—1248.

Михаилъ II Ярославичъ во Владимірѣ 1248.

Андрей II Ярославичъ 1249—1252.

Св. Александръ I Ярославичъ Невскій 1252—
1263.

Ярославъ III Ярославичъ 1263—1272.

Василій I Ярославичъ (и въ Костромѣ) 1272—
1276.

Дмитрій I Александровичъ въ Переяславѣ
Заліцкомъ 1276—1294.

Андрей III Александровичъ (и въ Городцѣ)
1294—1304.

Св. Михаилъ III Ярославичъ (и въ Твери)
1305—1318.

Георгій III Даниловичъ (и въ Москвѣ) 1319—
1322.

Дмитрій II Михайловичъ въ Твери 1326.

Александъ II Михайловичъ въ Твери 1326—
1328.

Въ Москвѣ:

Іоаннъ I Даниловичъ Калита 1328—1340.

Симонъ Іоанновичъ Гордый 1340—1353.

Іоаннъ II Іоанновичъ 1353—1359.

(Дмитрій III Константиновичъ Суздальскій
1359—1363, † 1384 въ Нижнемъ Новго-
родѣ).

Дмитрій IV Іоанновичъ Донской 1363—
1389.

Василій I Дмитрюевичъ 1389—1425.

Василій II Васильевичъ Темный 1425—1462.

Іоаннъ III Васильевичъ 1462—1505.

Василій III Іоанновичъ 1505—1533.

Царі.

Іоаннъ IV Васильевичъ Грозный 1533—1584.

Феодоръ I Іоанновичъ 1584—1598.

Борисъ Феодоровичъ Годуновъ 1598—1605.

Феодоръ II Борисовичъ 1605.

Лже-Дмитрій 1605—1606.

Василій Іоанновичъ Шуйский 1606—1610.

Международствіе 1610—1613.

Михаилъ Феодоровичъ Романовъ 1613—1645.

Алексій Михайловичъ 1645—1676.

Феодоръ III Алексеевичъ 1676—1682.

Іоаннъ V и Петръ I Алексеевичи 1682—
1689.

Петръ I Алексеевичъ 1689—1721.

Императоры.

Въ С.-Петербургѣ:

Петръ I Алексеевичъ 1721—1725.

Екатерина I Алексеевна 1725—1727.

Петръ II Алексеевичъ 1727—1730.

Анна Іоанновна 1730—1740.

Іоаннъ VI Антоновичъ 1740—1741.

Елизавета Петровна 1741—1761.

Петръ III Феодоровичъ 1761—1762.

Екатерина II Алексеевна 1762—1796.

Павелъ I Петровичъ 1796—1801.

Александъ I Павловичъ 1801—1825.

Николай I Павловичъ 1825—1855.

Александъ II Николаевичъ 1855—1881.

Александъ III Александровичъ 1881—1894.

Николай II Александровичъ 1894.

III. Хронологический перечень Оберъ-Прокуроровъ Св. Синода.

И. В. Болтинь 1721—1725.

А. И. Баскаковъ 1725—1726.

Р. А. Раевский 1726.

Я. П. Шаховской (князь) 1741—1753.

А. И. Львовъ 1753—1758.

А. С. Козловский 1758—1763.

И. И. Мелиссино 1763—1768.

П. П. Чебышевъ 1768—1774.

С. В. Акчуринъ 1774—1786.

А. И. Наумовъ 1791.

А. И. Мусинъ-Пушкинъ (графъ) 1791—1797.

В. А. Хованский (князь) 1797—1799.

Д. И. Хвостовъ 1799—1803.

А. А. Яковлевъ 1803.

А. Н. Голицынъ (князь) 1803—1817.

П. С. Мещерский (князь) 1817—1833.

С. Д. Нечаевъ 1833—1836.

Н. А. Протасовъ (графъ) 1836—1855.

А. И. Карасевский; и. д. 1855—1856.

А. П. Толстой (графъ) 1856—1862.

А. П. Ахматовъ 1862—1865.

Д. А. Толстой (графъ) 1865—1880.

К. П. Побѣдоносцевъ 1880—1905.

Д. А. Оболенский (князь) 1905—1906.

А. А. Ширинский-Шихматовъ (князь) 1906.

П. П. Изволский 1906—1909.

С. М. Лукьянцовъ 1909—1911.

В. К. Саблеръ 1911.

IV. Хронологический перечень Архиепастырей Русской Церкви со времени ее основания.

Епархии (въ алфавитномъ порядке) и ихъ викариатства (въ порядке старшинства въ концѣ 1911 года).

Алеутская, учр. въ 1870 г.¹⁾.

Кафедра въ г. Нью-Йоркѣ, въ Сѣв. Америкѣ (съ 1905 г.).

Епископы Алеутские и Аляскинские:

Иоаннъ Митропольский 1870—1877.

Несторъ Зассл. 1878—1882.

Владимиръ Сохоловскій 1887—1891.

Николай Адоратскій 1891.

Николай Зиоровъ 1891—1898.

Тихонъ Беллавинъ 1898—1900.

Епископы и Архиепископы Алеутские и Сѣверо-Американские:

Тихонъ Беллавинъ 1900—1907. Архп. съ 1905.

Платонъ Рождественскій 1907. Архп.

Аляскинское викариатство, учр. въ 1903 г.

Епископы (въ г. Сихтѣ, въ Сѣв. Америкѣ):

Иннокентій Пустынскій 1903—1909.

Александръ Немоловскій 1909.

Бруклинское викариатство, учр. въ 1904 г.

Епископы (въ Бруклине, близъ Нью-Йорка):

Рафаиль Ававини 1904.

Архангельская, учр. въ 1682 г.

Кафедра въ Архангельскѣ (перенесена въ 1762 г. изъ г. Холмогоръ).

Архиепископы Холмогорские и Варзейские:

Афанасій Любимовъ 1682—1702.

Пареній Небоза 1703—1704.

Сильвестръ Країскій 1705—1707.

Рафаиль Краснопольскій 1708—1711.

Варнава Водатковскій 1712—1730.

Епископы Архангелогородские и Холмогорские²⁾:

Германъ Концеповичъ 1731—1735. Архп.

Ааронъ 1735—1738.

Савва Шпаковскій 1739—1740.

Варсанофій 1740—1759. Архп.

¹⁾ Съ 1796 г.—Кадьякское викариатство Иркутской епархии, съ 1799 г. упразднено, съ 1840 г. присоединено къ Камчатской еп., съ 1858 г.—викариатство Камчатской еп. въ Новоархангельскѣ, съ 1870 г.—еп. Алеутская и Аляскинская, въ Санть-Франциско (въ Калифорніи, на зап. бер. Сѣв. Америки), съ 1905 г.—еп. Алеутская и Сѣверо-Американская, въ Нью-Йоркѣ. Перенесение архіерейской кафедры изъ Санть-Франциско въ Нью-Йоркѣ было вызвано необходимостью для епархialьного управления быть ближе къ приходамъ. Изъ всѣхъ приходовъ въ Штатахъ только два-три ближе къ Санть-Франциско, чѣмъ къ Нью-Йорку, при чемъ самыe близкіе къ Санть-Франциско находятся на разстояніи двухъ сутокъѣзды отъ него по желѣзной дорогѣ; тогда какъ около 15—20 приходовъ расположены отъ Нью-Йорка на разстояніи лишь нѣсколькихъ часовъѣзды.

²⁾ Съ 15 мар. 1787 г. до 16 окт. 1799 г.—„Архангельские и Олонецкие“.

Іоасафъ Лисянскій 1761—1769.

Антоній (Герасимовъ) Зыблінгт. 1770—1773.

Арсений Верещагинъ 1773—1775.

Вениаминъ Краснопѣвковъ-Румовскій 1775—1798.

Аполлосъ Байбаковъ 1798—1801.

Епископы Архангельские и Холмогорские (съ 1799 г.):

Евлампій Введенскій 1801—1809.

Пареній Петровъ 1809—1819.

Іосифъ Величковскій 1819—1821.

Неофіт Довулаевъ-Платоновъ 1821—1825.

Ааронъ Нарциссовъ 1826—1830.

Георгій Йшуржинскій 1830—1845.

Варлаамъ Успенскій 1845—1854.

Антоній Павлинскій 1854—1857.

Александръ Павловичъ 1857—1860.

Наананій Савченко 1860—1871.

Ювеналій Карюковъ 1871—1876.

Макарій Миролюбовъ 1876—1879.

Наананій Соборовъ 1879—1882.

Серапіонъ Маевскій 1882—1885.

Наананій Соборовъ (вторично) 1885—1890. Александръ Закке-Заккисъ (латышъ) 1890—1893.

Нинаноръ Каменскій 1893—1896.

Іоанній Надеждинъ 1896—1901.

Іоанній Казанскій 1901—1908.

Михей Алексеевъ 1908.

Кемское викариатство, учр. въ 1910 г.

Епископы (въ Верколскомъ монастырѣ):

Варсонофій Вихвельинъ 1910.

Астраханская, учр. въ 1602 г.

Кафедра въ Астрахани.

Архиепископы Астраханские и Терские:

Феодосій Харитоновъ 1602—1606. Архп. съ 1605.

Онуфрій 1615—1628.

Макарій 1629—1638.

Рафаиль 1638—1640.

Пахомій 1641—1655.

Іосифъ 1656—1667.

Митрополиты Астраханские и Терские:

Іосифъ 1667—1671 (до 1667 г. бывшій Архп.).

Пареній 1672—1680.

Никифоръ 1681—1682.

Савватій 1683—1696.

Самисонъ 1697—1714.

Епископы Астраханские и Ставропольские:

Іоанній 1716—1723.

Лаврентій Горка 1723—1727.

Варлаамъ Леницкій 1727—1730.

Левъ Орловъ назначенъ 1730, но не былъ.

Іларіонъ 1731—1755.

Меодій 1758—1776.

Антоній Румовскій 1776—1786. Архп.

Никифоръ Феотоки 1786—1792. Архп.

Тихонъ Малинінъ 1792—1793. Архп.

Феофілъ Раевъ 1794.

Платонъ Любарскій 1794—1805. Съ 1799 г.

„Астраханскій и Моздокскій“, съ 1803 г.

„Астраханскій и Кавказскій“. Архп. съ 1796 г.

Архиепископы Астраханские и Кавказские:

Анастасій Романенко Братановскій 1805—1806.

Сильвестр Лебединскій 1807—1808.

Гай Токаевъ (грузинъ) 1808—1821.

Іона Василевскій 1821.

Абраамъ Шумилинъ 1821—1824.

Меодій Пишнячевскій 1824—1825.

Павель Саббатовскій 1826—1832.

Виталій Борисовъ Жегачевъ 1832—1840.

Стефанъ Романовскій 1841.

Епископы Астраханские и Енотаевские:

Смарагдъ Крыжановскій 1841—1844. Архп.

Евгений Баженовъ 1844—1856. Архп.

Анастасій Дровдовъ 1856—1870. Архп. съ 1858.

Феогностъ Лебедевъ II 1870—1874.

Хрисанѣй Ретивцевъ 1874—1877.

Герасимъ Добросердовъ 1877—1880.

Евгений Шершило 1880—1889.

Павель Вильчанскій 1889—1892.

Ісаакій Положенскій 1892.

Павель Вильчанскій (вторично) 1892—1893.

Митрофанъ Невскій 1893—1896.

Сергій Серафимовъ 1896—1902.

Георгій Орловъ 1902. Архп. съ 1911.

Царевское викаріатство, учр. въ 1910 г.

Епископы (въ Астрахани):

Арсеній Тимофеевъ 1910—1911.

Іннокентій Кременецкій 1911.

*Благовѣщенская*¹⁾.

Каѳедра въ Благовѣщенскѣ (съ 1859 г.).

Епископы Камчатские, Курильские и Алеутские (до 1870 г.):

Іннокентій Веніаміновъ 1840—1868. Архп. съ 1850.

Веніамінъ Благонравовъ 1868—1873.

Епископы Камчатские, Курильские и Благовѣщенские (съ 1870 г.):

Павель Поповъ 1873—1877.

Мартиніанъ Муратовскій 1877—1885.

Гурій Буртасовскій 1885—1892.

Макарій Дарскій 1892—1898.

Епископы Приамурские и Благовѣщенскіе:

Іннокентій Солодчинъ 1898—1900.

Никодимъ Боковъ 1900—1906.

Владиміръ Благоразумовъ 1906—1909.

Евгений Вережковъ 1909.

Варшавская, учр. въ 1840 г.²⁾.

Каѳедра въ Варшавѣ.

Архиепископы Варшавские и Новогеоргіевскіе:

Антоній Рафальскій 1840—1843.

¹⁾ Въ 1840 г. учрежд. была Камчатская еп., которая въ 1898 г. раздѣлена на двѣ—Благовѣщенскую и Владивостокскую. Каѳедра первоначально находилась въ Ново-Архангельской на о. Сихѣтѣ, въ Сѣв. Америкѣ; въ 1851 г. перенесена въ Якутскъ, где и находилась до 1859 г.

²⁾ Съ 1834—1840 г. викарная еп. Волынской;

Нинаноръ Клементьевскій 1843—1848.

Арсений Москвинъ 1848—1860.

Іоанній Горскій 1860—1875.

Архиепископы Холмскіе и Варшавскіе:

Леонтій Лебединскій 1875—1891.

Флавіанъ Городецкій 1891—1898. Архп. съ 1892.

Іеронімъ Экземплярскій 1898—1905. Съ 16 іюня 1905 г.—, Варшавскій и Привислинскій.

Архиепископы Варшавскіе и Привислинскіе:

Нинаноръ Каменскій 1905—1908.

Николай Зіоровъ 1908.

Владивостокская, учр. въ 1898 г.¹⁾.

Каѳедра во Владивостокѣ.

Епископы Владивостокскіе и Камчатскіе:

Евсеій Никольскій 1899. Архп. съ 1906.

Владивавказская²⁾.

Каѳедра во Владивавказѣ (съ 1894 г.).

Епископы Владивавказскіе и Моздокскіе:

Іосифъ Чениговскій 1875—1889.

Петръ Лосевъ 1889—1891.

Іоанній Казанскій 1891—1892.

Феодосій Рождественскій 1892—1893.

Владиміръ Сеньковскій 1893—1904.

Гедеонъ Покровскій 1904—1908.

Агапітъ Вишневскій 1908—1911.

Питиримъ Окновъ 1911. Архп.

Пятигорское викаріат., учр. въ 1910 г.

Епископы (въ Пятигорскѣ):

Арсеній Смоленець 1910.

Владимірская³⁾.

Каѳедра во Владимірѣ.

Епископы Суздальские и Владимірськіе:

Св. Симонъ 1215—1226.

Митрофанъ 1227—1238.

Евфросинъ (Ефремъ); хирот. 1240.

Серапіонъ 1274—1275.

Феодоръ 1276—1286.

Іаковъ (въ схимѣ Іоаннѣ) 1286—1297.

Симеонъ 1297—1299.

съ 1875—1905 г. заключала въ свое мѣсто составъ нынѣшнюю Холмскую еп.

¹⁾ Въ нее вошли выдѣленные изъ состава Камчатской епархіи г. Владивостокъ, островъ Сахалинъ и округи Приморской обласіти; Командорскихъ острововъ, Петропавловскага, Анаїдскага, Гижигинскага, Южно-Уссурійскага и часть Удской съ Удской приходской церковью на мысѣ Чемуканъ и присоединенной къ ней Аянскою церковью. См. Благовѣщ. еп.

²⁾ Съ 1875 г. викаріатство Карталинской еп.; съ 1885 г. самостоятельная еп.; въ 1894 г. выдѣлена изъ состава Грузинскаго архата.

³⁾ Въ 1213 г. въ Суздаль упразднѣнъ. Суздальская и Владимірская; въ 1239 г. упразднена; въ 1274 г. восстановлена во Владимірѣ; въ 1299 г. закрылась и вошла (по перенесенію престола Всероссійской митрополіи во Владимірѣ) въ составъ митрополичьей области; въ 1744 г. восстановлена съ каѳедрою во Владимірѣ; въ 1786 г. соединена съ Суздальской и Владимирамъ.

Епископы Суздальские:

Даниил 1330—1347.

Наваанайль 1347—1349.

Даниил (вторично) 1350—1351.

(Св. Иоанн; хир. 1340; упр. вторично съ 1351).

Св. Алексий 1352—1354.

Архиепископы Суздальские, Нионогородские и Городецкие:

Св. Дионисий 1374—1383. Архп. съ 1383.

Евфросинь 1386—1406. Съ 1394 „Суздальский, Калужский и Тарусский“.

Епископы Суздальские и Тиурские:

Митрофанъ 1406—1427.

Савватий.

Григорий.

Арамай 1431—1452.

Филиппъ 1452—1464.

Евений 1464—1483.

Феодоръ 1483—1484.

Нифонть 1484—1508.

Симеонъ Стремоуховъ 1509—1515.

Геннадий 1517—1531.

Ферапонтъ 1532—1543.

Иона Собина 1544—1548.

Трифонъ Стунишинъ 1549—1551.

Анастасий князь Надецкий 1551—1564.

Елеверий 1564—1567.

Пафнутий 1567—1569.

Варлаамъ 1570—1586.

Архиепископы (съ 1589 г.):

Іоевъ 1587—1593. Еп. до 1589.

Галактионъ 1593—1608.

Герасимъ 1612—1615.

Арсеній 1615—1625.

Іосифъ князь Курцевичъ 1625—1634.

Серапионъ 1634—1653.

Софроній 1654.

Іосифъ 1655—1656.

Филаретъ (въ схимѣ Феодоритъ) 1656—1657.

Степанъ 1658—1661.

Архиепископы Суздальские и Юрьевские:

Стефанъ (бывшій прежде) 1665—1679.

Маркелъ 1680—1681.

Павель Моравскій 1681.

Митрополиты Суздальские и Юрьевские:

Иларіонъ 1681—1705. Митр. съ 1682.

Ефремъ Яковичъ 1708—1712.

Епископы Суздальские и Юрьевские:

Ігнатій Смола 1712—1719.

Варлаамъ Леницій 1719—1724.

Іоакимъ 1725—1731.

Гавріль Русской 1731—1735.

Анастасій Кондоидъ (грекъ) 1735—1737.

Симонъ Тихомировъ 1739—1747.

Порфирій Крайскій 1748—1755.

Симонъ Главатскій 1755—1760. Митр.

Геннадій Драницінъ 1760—1775.

Тихонъ Якубовскій 1775—1786.

Епископы Владимірские и Яропольские:

Платонъ Петрункевичъ 1748—1757.

дальской, вновь открытой, ок. 1330 г., каѳедра которой въ 1798 г. перенесена во Владимір; въ 1788 г. къ ней присоединена еп. Переславская, существовавшая съ 1744 г.

Антоній бывшій каталикоſь Грузинскій 1757—1762. Архп.

Епископы Владимірские и Муромские:

Павель Гребневскій 1763—1770.

Іеронимъ Формаковскій 1770—1783.

Винторъ Оникимовъ 1783—1786.

Епископы и Архиепископы Владимірские и Суздальские (съ 1799 г.):

Винторъ Оникимовъ (тотт же) 1786—1800. До 1799 г. еп. „Суздальскій и Владимірскій“.

Ісенофонтъ Троепольскій 1800—1821.

Пареній Чертковъ 1821—1850. Архп. съ 1833. Іустинъ Михайловъ 1850—1863.

Беофафтъ Говоровъ 1863—1866.

Антоній Павлинскій 1866—1878. Архп.

Веогностъ Лебедевъ II 1878—1892. Архп. съ 1883.

Сергій Спасскій 1892—1904. Архп.

Никонъ Софійскій 1904—1906. Архп. съ 6 мая 1906.

Николай Налимовъ 1906. Архп.

Юрьевское викаріатство, учр. въ 1907 г. Епископы (во Владимірскомъ Боголюбовомъ мон.):

Александъ Тропицынъ 1907.

Муромское викаріатство, учр. въ 1868 г. Епископы (во Владимірскомъ Боголюбовомъ мон.; съ 1907 г. въ Муромскомъ Спаскомъ мон.):

Андрей Посьїловъ 1868.

Іаковъ Коротковъ 1870—1884.

Аріадій Філоновъ 1885—1887.

Александъ Богдановъ 1889—1892.

Тихонъ Клитинъ 1892—1895.

Платонъ Грузовъ 1896—1904.

Никонъ Рождественскій 1904.

Александъ Тропицынъ 1904—1907.

Евгений Мерцаловъ 1907.

Вологодская¹⁾.

Каѳедра въ Вологдѣ (съ 1492 г.).

Епископы Вологодские и Великопермские:

Іоасафъ I 1558—1570.

Макарій 1571—1575.

Варлаамъ I 1576—1584.

Антоній 1585—1587.

Архиепископы (съ 1589 г.) Вологодские и Великопермские (до 1657 г.):

Іона Думинъ 1588—1603. Еп. до 1589.

Іоасафъ II 1603—1609.

Сильвестр 1611—1613 управ. еп.

Нектарій (грекъ) 1613—1616.

Макарій 1617—1619.

Корнілій 1620—1625.

Нектарій (вторично) 1625—1626.

Варлаамъ II 1626—1645.

Маркелъ 1645—1663.

Архиепископы Вологодские и Великорецкие (съ 1657 г.):

Симонъ 1664—1684.

Гавріль Кичкинъ 1684—1707.

Іосифъ 1708—1716.

¹⁾ Переименована изъ Велико-Пермской въ 1556 г.; въ 1682 г. отъ нея была отдѣлена, а въ 1788 г. присоединена Велико-Устюжская. См. Пермскую.

Епископы Вологодские и Бѣлозерскіе:
 Павелъ Васильевъ 1716—1725.
 Афанасій Науссусъ Кондоиди (грекъ) 1726—
 1735.
 Амвросій Юшкевичъ 1736—1740.
 Пименъ Савеловъ 1740—1753.
 Серафіонъ Лятошевичъ 1753—1761.
 Іосифъ Золотовъ 1761—1774.
 Ириней Братановскій 1775—1796.

Симеонъ 1123—1136.
 Феодоръ 1137; упом. 1147.
 Даврентій.
 Прокопій.
 Антоній II.
 Іоасафъ 1223—1230.
 Василій; упом. 1229—1265.
 Нинифоръ I Сатанило; упом. 1266.
 Носма 1271.
 Маркъ 1271—1287.
 Евсигній (Евгеній) 1287; упом. 1301.
 Афанасій I 1328—1353.
 Іона I 1359—1388.
 Афанасій II 1388—1391.

Епископы Владиміро-Волынскіе и Берестейскіе:

Арсін Тодорскій 1796—1802.
 Антоній Знаменскій 1802—1803.
 Єоффіланктъ Слонецкій 1803—1808.
 Євгений Болховитиновъ 1808—1813.
 Онисифоръ Боровикъ 1814—1827.
 Монсеі Богдановъ—Платоновъ (Антиповъ)
 1827—1828.
 Стефанъ Романовскій 1828—1841.
 Иннокентій Борисовъ 1841—1842.
 Іринархъ Поповъ 1842—1844.
 Євлампій Пятницкій 1844—1852.
 Іоакімъ Лебедевъ I 1852—1856.
 Христофоръ Еммаускій 1856—1866.
 Павелъ Доброхотовъ 1866—1869.
 Палладій Раевъ 1869—1873.
 Феодосій Шопаваленко 1873—1883. Архп. съ
 1883.
 Израїль Никулицкій 1883—1888.

Іоаннъ Гоголь 1391—1405 (хиротонис. будто-
 бы въ 1404).
 Герасимъ 1414—1416.

Веславський.
 Даниїлъ I; упом. 1441; въ 1451 удаленъ.
 Даниїлъ II 1451; упом. 1452.
 Никифоръ II 1458.
 Порфирий; упом. 1470.
 Феодосій 1458.
 Порфирий; упом. 1470.
 Феодосій 1485.
 Даміанъ; упом. 1487.
 Мартиніанъ.
 Вассіанъ I 1487; † 1497.

Вассіанъ II 1500—1512.
 Пафнутий 1513—1521.
 Іона II; хирот. 1523; упом. до 1535.
 Геннадій; нареч. 1536; упом. 1547.
 Іона Борзобогатий-Красенський; не хиротон.
 Іосифъ; упом. 1558.
 Феодосій Лазовскій 1566—1588.

Мелетій Богурицький-Хребтовичъ 1588—1593.
 Іпатій Попій 1593—1595.
 Іосифъ кн. Курцевичъ 1621—1625.

Епископы Волынскіе и Житомірскіе

(въ г. Острогѣ):

Варлаамъ Шишакцій 1799—1805.
 Даниїлъ Натокъ-Михайловскій Мирдамскій
 1806—1813.

Стефанъ Романовскій 1813—1828.

Амвросій Моревъ 1828—1832.

Архіепископы (съ 1833 г.):

Іннокентій Сельнокриновъ-Коровинъ 1832—
 1840. Еп. до 1833.
 Каеедра въ Житомірѣ.
 Никаноръ Клементьевскій 1840—1843.
 (Съ 1843 по 1860 г. епархією управляли
 Архп. Варшавскіе).

Антоній Павлинскій 1860—1866. Еп. до 1862.

Агаєнгель Соловьевъ 1866—1876. Еп. до 1868.

Димитрій Муретовъ 1876—1882.

Тихонъ Покровскій 1882—1885.

Палладій Ганкевичъ 1885—1889.

1795 г. отпадала въ унію. Въ 1795 г. вмѣсто
 нея было учрежд. викаріатство Житомірське
 при Минській епархії, которое въ 1799 г.
 (16 окт.) обращено въ самостоїтельнуу еп.
 Волынскую и Житомірскую; въ составъ ея
 вошли бывшая еп. Луцкая (1288—1711 г.) и
 часть Владимірской и Туровской (1072—
 1633 г.).

¹⁾ Учрежд. въ 1888 г. и сдѣлано полу-
 самостоятельнымъ.

²⁾ Въ 992 г. учрежд. во Владимірѣ-Волын-
 скому Владиміро-Волынскому еп. Съ 1371—
 1391 г. находилась въ подчиненіи Галицкихъ
 митрополитовъ; съ 1415—1419 г., съ 1433—
 1436 г., съ 1458—1626 г.—митрополитовъ
 Западной Руси. Съ 1596—1620 г. и съ 1625—

Медесть Стрельбицкій 1889—1902. Еп. до 1892.

Антоній Храповицкій 1902. Еп. до 1906.

Кременецкое викаріатство (переименовано въ 1902 г. изъ Острожскаго).

Епископы (въ г. Кременецѣ):

Паисій Виноградовъ 1902.

Дмитрій Сперовскій 1903—1904.

Амвросій Гудко 1904—1909.

Никонъ Бесоновъ 1909.

Владиміро-Волынське викаріатство, учр. въ 1891 г.

Епископы (въ Житомірѣ):

Паисій Виноградовъ 1891—1902.

Арсений Тимофеевъ 1902—1906.

Михаїл Алексєевъ 1906—1908¹⁾.

Фаддей Успенскій 1908.

Острожское викаріатство²⁾.

Епископы (въ Житомірѣ):

Анатолій Мартыновскій 1841—1844.

Іоанн Лобачевскій 1845—1871.

Іустин Охотинъ 1571—1879.

Виталій Гречулевичъ 1879—1882.

Ізраїль Никулицій 1883.

Александер Закке-Завкисъ (латышъ) 1883—1890.

Антоній Флоренцовъ 1890—1894.

Меодій Никольскій 1894—1898.

Серафимъ Мещеряковъ 1898—1902.

(Было вакантно до 1910 г.).

Гавриїл Воєводинъ 1910.

Воронежская, учр. въ 1681 г.

Каєедра въ Воронежѣ.

Епископы Воронежские и Елецкие:

Св. Митрофанъ 1682—1703. Съ 1682—1696 еп. „Воронежскій“, съ 1699—1700 еп. „Воронежскій и Азовскій“, съ 1700 г. еп. „Воронежскій и Елецкій“.

Арсений Кастворинъ 1704—1712. Архп.

Пахомій Шпаковскій 1710—1723. Митр.

Іосифъ 1725—1726.

Левъ Юрловъ 1727—1730.

Іоаннімъ Струковъ 1730—1742.

Іоаннімъ Сахновскій 1742—1743.

Іоаннімъ 1743—1757.

Кириллъ Ляшевенкій 1758—1761.

Іоаннімъ Павлуцкій 1761—1763.

Св. Тихонъ Соколовъ 1763—1767.

Тихонъ Якубовскій 1767—1775.

Тихонъ Малининъ 1775—1788.

Епископы Воронежские:

Іннокентій Полянскій 1788—1794.

Воронежские и Черкасские (до 1829 г.):

Меодій Смирновъ 1795—1799.

¹⁾ Преземникомъ преосвящ. Михаїа былъ назначенъ 7 нояб. 1908 г. архим. Стефанъ (Даниловъ), настоятель придворной церкви въ Баденъ-Баденѣ; но въ томъ же году, 5 дек., онъ былъ освобожденъ отъ даннаго ему назначения, согласно его прошенію по болѣзниенному состоянію, и остался на прежнемъ своемъ мѣстѣ.

²⁾ Учрежд. въ 1840 г.; переименовано въ 1902 г. въ Кременецкое; восстановлено въ 1910 г.

Анастасій Івановъ 1799.

Арсений Москвинъ 1799—1810.

Антоній Соколовъ 1810—1816.

Епіфаній Саввичъ—Канивецкій 1816—1825.

Воронежские и Задонские (съ 1829 г.):

Антоній Смирницкій 1826—1846. Архп. съ 1833.

Ігнатій Семеновъ 1847—1850. Архп.

Пареній Чертковъ 1850—1853. Архп.

Іосифъ Богословскій 1853—1864. Архп. съ 1860.

Серафимъ Аретинскій 1865—1886. Архп. съ 1871.

Веніамінъ Смирновъ 1886—1890.

Анастасій Добрдинъ 1890. Архп. съ 1902.

Острогожское викаріатство¹⁾.

Епископы (въ Воронежѣ):

Іринархъ Поповъ 1841—1842.

Епісидіфоръ Бенедиктовъ 1842—1848.

Феогностъ Лебедевъ I 1848—1852.

Антоній Павлинскій 1852—1853.

Феодосій Макаревскій 1857—1871.

Веніамінъ Боковскій 1871—1879.

Філаретъ Косинскій (руминъ) 1879—1880.

Кириллъ Орловъ 1880—1882.

Макарій Троїцкій 1882—1886.

Анатолій Станкевичъ 1887—1890.

Владиміръ Соколовскій 1891—1896.

Іосифъ Соколовъ 1897—1900.

Владиміръ Шимковичъ 1900.

Вятская, учр. въ 1657 г.

Каєедра въ Вяткѣ.

Епископы и Архіепископы Вятские и Великопермские:

Александръ 1657—1674.

Іона Барапонъ 1674—1699. Архп. съ 1682.

Діонісий Ушаковъ 1700—1718. Архп.

Алексій Титовъ 1719—1733. Архп. съ 1731.

Лаврентій Горка 1733—1737.

Кипріанъ Скрипицьнъ 1737—1739.

Веніамінъ Сахновскій 1739—1742.

Варлаамъ Скамницкій 1743—1748.

Антоній Ілляшевичъ 1748—1755.

Вароломей Любарскій 1758—1774.

Лаврентій Бараповичъ 1744—1796.

Епископы Вятские и Слободские:

Амвросій Яковлевъ-Орликъ 1796—1804.

Серафимъ Глаголевскій 1804—1805.

Гедеонъ Ільинъ-Замацкій 1805—1817.

Амвросій Рождественскій (Вещезеровъ) 1817—1822.

Павелъ Павловъ (Моревъ) 1823—1827.

Кириллъ Богословскій-Платоновъ 1827—1832.

Іоанній Образцовъ 1832—1835.

Ниль Исаковичъ 1835—1838.

Неофіт Соснинъ 1838—1851.

Епісидіфоръ Бенедиктовъ 1851—1860.

Агаѳангелъ Соловьевъ 1860—1866.

Христофоръ Еммаускій 1866—1866.

Аполлосъ Бѣляевъ 1866—1885. Архп. съ 1800.

Макарій Миролюбовъ 1885—1887.

Сергій Серафимовъ 1887—1896.

Алексій Оноцкій 1896—1901.

Никонъ Софійскій 1901—1904.

Філаретъ Никольскій 1904.

¹⁾ Учрежд. въ 1841 г.; закрыто въ 1853 г.; восстановлено въ 1866 г.

Главовское викариатство, учр. въ 1889 г.

Епископы (въ Вяткѣ):

Никонъ Богоявленскій 1889—1893.

Симеонъ Покровскій 1893—1894.

Варсонофій Кургановъ 1894—1904.

Филаретъ Никольскій 1904.

Павелъ Постпѣловъ 1905.

Сарапульское викариатство¹⁾.

Епископы (въ Вяткѣ):

Геннадій Левицкій 1868—1872.

Палладій Пьянковъ 1872—1877.

Павелъ Вильчанскій 1878—1878.

Нафанаилъ Леандровъ 1878.

Тихонъ Донебинъ 1882—1886.

Никонъ Богоявленскій 1888—1889.

Епископы (въ г. Сарапулѣ):

Афанасій Пархомовичъ 1889—1891.

Анастасій Опоцкій 1891—1893.

Алексѣй Соболевъ 1893—1895.

Никодимъ Боковъ 1895—1900.

Владиміръ Благоразумовъ 1901—1902.

Михаїлъ Алексѣевъ 1902—1906.

Арсентій Тимофеевъ 1906—1909²⁾.

Меодій Великановъ 1909.

Гродненская³⁾.

Каѳедра въ Гродно.

Епископы Гродненскіе и Брестскіе:

Іоакимъ Левицкій 1900—1903.

Никандръ Каменскій 1903—1905.

Михаїлъ Ермаковъ 1905.

Вѣлостокожское викариатство, учрежд. въ 1907 г.

Епископы:

Владиміръ Тихоницкій 1907.

Грузинская (Экзархат Грузинскій)⁴⁾.

Каѳедра въ Тифлісѣ.

Экзархи Грузіи, Митрополиты и

¹⁾ Учрежд. въ 1868 г.; въ 1889 г. обращено въ полуавтономную еп.

²⁾ Назначенный непосредственно послѣ преосвящ. Арсентія архим. Владиміръ, начальникъ Никандровой пустыни (Псковской еп.), былъ освобожденъ отъ данного ему назначения, согласно его прошению.

³⁾ Учрежд. въ 1899 г.; съ 1839 г. по 1899 г. Брестское викариатство Литовской еп.

⁴⁾ Грузинскій экзархат былъ учрежденъ въ 1812 г. и первоначально состоялъ изъ двухъ епархій: Міхетской-Карталинскій и Алавердской-Кахетинской. Въ 1818 г. эти епархіи были соединены въ одну (Карталинскую и Кахетинскую) и было образовано по одной епархіи въ Имеретіи, Мингреліи и Гурії. Нѣкоторые измѣненія въ распределение епархій вносились и впослѣдствіи. Въ настоящее время Грузинскій экзархат состоитъ изъ епархій: Грузинской (включающей въ себѣ Тифлісскую, Бакинскую, Елизаветпольскую и Эриванскую губерніи и Карсскую область), Имеретинской, Гурійско-Мингрельской (обнимавшихъ Кутаисскую губернію, за исключениемъ Сухумскаго округа) и Сухумской (включающей въ себѣ Черноморскую губернію и Сухумскій округ).

Архіепископы Карталинские и Кахетинские⁵⁾ (съ 1818 г.):

Варлаамъ князь Эристовъ 1811—1817. Митр. Феофілактъ Русановъ 1817—1821. Митр. съ 1819.

Іона Василевскій 1821—1832. Митр. съ 1828.

Моісей Богдановъ-Платоновъ 1832—1834.

Евгений Баженовъ 1834—1844.

Ісидоръ Никольскій 1844—1858. Митр. съ 1856.

Евсевій Ільинскій 1858—1877.

Іоанніній Рудневъ 1877—1882.

Павелъ Лебедевъ 1882—1887.

Палладій Раевъ 1887—1892.

Владиміръ Богоявленскій 1892—1898.

Флавіанъ Городецкій 1898—1901.

Алексій Опоцкій 1901—1905.

Николай Налимовъ 1905—1906.

Никонъ Софійскій 1906—1908.

Іннокентій Вѣляевъ 1909.

Алавердское викариатство, учрежд. въ 1883 г.

Епископы:

Виссаріонъ кн. Дидіани 1886—1898.

Киріонъ Садзагеловъ 1898—1900.

Димитрій кн. Абашідзе 1902—1903.

Евсімій Еліевъ 1903—1905.

Петръ Кончуковъ 1905—1907.

Давидъ Качахідзе 1907.

Бахинское викариатство⁶⁾.

Епископы:

Никандръ Феноменовъ 1905.

Григорій Вахнинъ 1907—1910.

Пименъ Пѣговъ 1911.

Горійское викариатство, учр. въ 1811 г.

Епископы (въ Тифлісѣ):

Досімей Піщхелаури 1812—1814.

Гервасій Мачаваріані 1814—1817.

Стефанъ кн. Джорджадзе 1818—1839. Арх.

Нинифоръ кн. Джорджадзе 1842—1851.

Іоаннъ Авланіи 1852—1858.

Гаврійль Кикодзе 1859—1860.

Геронтій Папіта-Швили 1862—1869.

Александръ Окропіридзе 1869—1898.

Леонідъ Окропіридзе 1898—1900.

Киріонъ Садзагеловъ 1900—1902.

Веніамінъ Барнуковъ 1902—1905.

Евсімій Еліевъ 1905—1906.

Петръ Кончуковъ 1907—1909.

Гурійско-Мінгрельская⁷⁾.

Каѳедра въ г. Поти.

Епископы Гурійско-Мінгрельскіе:

Григорій кн. Дадіани 1886—1898.

¹⁾ Съ 1811 г.—, Міхетскіе и Карталинскіе; съ 1814 г.—, Міхетскіе, Тифлісскіе и Карталинскіе.

²⁾ Въ 1905 г., 19 мая, вторымъ викаріемъ Грузинской еп., съ присвоенiemъ ему именинія епископомъ Бахинскимъ, былъ назначенъ архим. Никандръ (Феноменовъ); но онъ въ томъ же году, 2 іюля, получилъ назначеніе, быть нареченымъ (6 іюля) и хиротонисанъ (10 іюля) въ епископа Кинешемскаго (Костром. еп.). Слѣдующее за тѣмъ назначеніе епископа Бахинского воспослѣдовало въ 1907 г., 6 апр.

³⁾ Съ 1833 г. до 1844 г. входила въ составъ.

Александр Окропиридзе 1898—1903.

Димитрій кн. Абашідзе 1903—1905.

Георгій Аладовъ 1905—1908.

Леонід Окропиридзе 1908.

Донська, учр. въ 1829 г.

Каеедра въ Новочеркасскѣ.

Архієпископы Новочеркасские и Георгіевские:

Анастасій Телятьевъ 1829—1842. Еп. до 1830.

Донськіе и Новочеркасськіе:

Ігнатій Семеновъ 1842—1847.

Іоаннъ Доброзраковъ 1847—1867.

Платонъ Городецкій 1867—1877.

Александръ Добринінъ 1877—1879.

Митрофанъ Виціанікъ 1879—1887.

Макарій Миролюбовъ 1887—1894.

Дональ Бабинскій-Соколовъ 1894.

Анастасій Пархомовичъ 1894—1908.

Владиміръ Сеніковскій 1908.

Аксайське викаратство, учр. въ 1871 г.

Епіскопы (въ Новочеркасскѣ):

Никаноръ Бровковичъ 1871—1876.

Несторъ Метаніемъ 1877—1880.

Флавіанъ Городецкій 1885.

Серафімъ Жемчужниковъ 1885—1887.

Августинъ Гуляницкій 1887—1889.

Іоаннъ Митропольский 1889—1910.

Германій Максимовъ 1910.

Екатеринбургская¹⁾.

Каеедра въ Екатеринбургѣ.

Епіскопы Екатеринбургские и Ірбитскіе:

Нафанаиль Леонідовъ 1885—1888.

Кириллъ Орловъ 1888.

Полінарій Розановъ 1888—1891.

Анастасій Пархомовичъ 1891—1894.

Симеонъ Покровскій 1894—1896.

Владиміръ Шимковичъ 1896—1897.

Христофоръ Смирновъ 1897—1900.

Іриней Орда 1900—1902.

Никаноръ Каменскій 1902—1903.

Владиміръ Соколовскій 1903—1910.

Митрофанъ Леонісовъ 1910.

Екатеринославская²⁾.

Каеедра въ Екатеринославѣ (съ 1804 г.).

Архієпископы Славянские и Херсонские:

Евгеній Булгарі (грекъ) 1775—1779.

Інніфіръ євотокі (грекъ) 1779—1786.

Епіскопы Имеретинские:

Амвросій Серебренниковъ 1786—1793.

Гавріль Бонулеско (Бодоні) 1793—1799. Митр.

Епіскопы Имеретинские, Херсонские и Тавріческие:

Анастасій Івановъ 1799—1805. Еп. до 1801.

Платонъ Любарскій 1805—1811.

Іоаннъ Потемкінъ 1812—1823.

Імеретинской еп.; въ 1844 г. возвстановлена подъ іменемъ Гурійской; въ 1885 г. соединена съ Мингрельской. См. лѣв. столб. 1399 стр., 4 прим.

¹⁾ Учрежд. въ 1885 г. Съ 1833 г. била викаратствомъ еп. Пермской.

²⁾ Учрежд. въ 1775 г. въ Полтавѣ подъ іменемъ Славяно-Херсонской; въ 1786 г.

Феофіль Татарскій 1823—1827. Еп. до 1826.
Онисифоръ Боровикъ 1827—1828.
Гавріль Розановъ 1828—1837. Еп. до 1832.
Епіскопы Екатеринославские и Таганрогские:

Анастасій Ключаревъ 1837—1838.

Іннокентій Александровъ 1838—1853.

Леонідъ Зарбцкій 1853—1864.

Платонъ Троєпольскій 1864—1868.

Алекій Новоселовъ 1868—1871.

Феодосій Макаревскій 1871—1885.

Серапіонъ Маевскій 1885—1891.

Августинъ Гуляницкій 1891—1892.

Владиміръ Шимковичъ 1892—1896.

Симеонъ Покровскій 1896—1911.

Епіскопы Екатеринославские и Мариупольськіе (съ 1 апр. 1911 г.):

Симеонъ Покровскій 1911.

Агапітъ Вишневскій 1911.

Таганрогское викаратство, учр. въ 1911 г.

Епіскопы (въ г. Таганрогѣ):

Феофілактъ Клементьевъ 1911.

Енисейская, учр. въ 1861 г.

Каеедра въ Красноярскѣ.

Епіскопы Енисейские и Красноярские:

Нікодимъ Казанцевъ 1861—1870.

Павель Поповъ 1870—1873.

Антоній Николаевскій 1873—1881.

Ісаакій Положенскій 1881—1886.

Тихонъ Донебинъ 1886—1892.

Алекій Богдановъ 1892—1894.

Ананій Залінскій 1894—1898.

Евгений Счастливъ 1898.

Забайкальская¹⁾.

Каеедра въ г. Читѣ.

Епіскопы Забайкальские и Нерчинские:

Георгій Орловъ 1894—1898.

Нікодимъ Преображенскій 1898.

Меодій Герасимовъ 1898.

Імеретинская, учр. въ 1821 г. ²⁾.

Каеедра въ Кутаїсѣ.

Епіскопы Имеретинские:

Софроній князь Цулукідзе 1821—1842. Архі.

Давидъ кн. Церетелі 1843—1856. Митр.

Евгений кн. Цулукідзе 1853—1860.

Германъ Гогола-Швили 1856—1860.

Гавріль Кикодзе 1860—1896.

Віссааріонъ кн. Дадіані 1898—1900.

Леонідъ Окропиридзе 1900—1908.

Георгій Аладовъ 1908.

Іркутская³⁾.

Каеедра въ Іркутскѣ.

Епіскопы Іркутские и Нерчинские:

Варлаамъ Косовскій 1706—1714.

переименована въ Екатеринославскую; съ 1797—1803 г. іменовалась Новороссійскою и Дніпровскою. До 1797 г. каеедра била въ Полтавѣ, до 1804 г. въ Новоміргородѣ.

¹⁾ Учрежд. въ 1894 г.; съ 1861—1894 г. первое викаратство Іркутской еп.

²⁾ См. на 1399 стр. 4 прим. въ лѣв. столб. 3 къ той же странѣ въ прав. столб. 3 прим.

³⁾ Учрежд. въ 1706 г.; до 1727 г. была епіскопістvомъ Тобольской митрополії.

Игнатий Смола 1721.

Св. Иннокентий Кульчицкий 1727—1731.

Иннокентий Черновичъ 1732—1746.

Софроний Кристалевский 1753—1771.

Михаилъ Миткевичъ 1772—1789.

Венiamинъ Багрянский 1789—1814.

Архипископы (съ 1826 г.):

Михаилъ Бурдуковъ 1814—1830. Еп. до 1826.

Ириней Несторовичъ (сербъ) 1830—1831.

Мелетий Леонтиевичъ 1831—1835.

Иннокентий Александровъ 1835—1838. Еп.

Ниль Исааковичъ 1838—1853. Еп. до 1840.

Анастасий Соколовъ 1853—1856.

Евсевий Орлиńskiй 1856—1860. Еп. до 1858.

Парееній Поповъ 1860—1873. Еп. до 1863.

Венiamинъ Благонравовъ 1873—1892. Еп. до

1878.

Тихонъ (Троицкий) Донебинъ 1892—1894.

Иркутские и Верхоленские:

Тихонъ (Троицкий) Донебинъ 1894—1911.

Серафимъ Мещеряковъ 1911.

Киренское викариатство, учр. въ 1883 г.

Епископы (въ Иркутскѣ):

Макарий Дарской 1883—1889.

Агафонъ Преображенский 1889—1893.

Никодимъ Преображенский 1893—1896.

Евсевий Никольский 1896—1897.

Нинаноръ Надеждинъ 1897—1898.

Филаретъ Никольский 1898—1904.

Владимиръ Филантроповъ 1904—1908.

Иоаннъ Смирновъ 1908.

Казанская, учр. въ 1555 г.

Каеедра въ Казани.

Архипископы Казанские и Свияжские:

Св. Гурій Руготинъ 1555—1563.

Св. Германъ Садыревъ —Полевъ 1564—1667.

Лаврентій 1568—1574.

Вассіанъ 1575.

Тихонъ Хворостининъ 1575—1576.

Іеремія 1576—1581.

Косма 1581—1583.

Тихонъ 1583—1589. Митр. съ 1589.

Митрополиты Казанские и Свияжские:

Гермогенъ 1589—1606.

Ефремъ 1606—1613.

Матвей 1615—1646.

Симеонъ (сербъ) 1646—1649.

Корнилъ 1650—1656.

Лаврентій 1657—1672.

Корнилъ 1673—1674.

Іоасафъ 1674—1686.

Адріанъ 1686—1690.

Маріонъ (сербъ) 1690—1698.

Тихонъ Воиновъ 1699—1724.

Сильвестр Холмскій 1725—1731. Архп. до 1727.

Архипископы Казанские и Свияжские:

Іларіонъ Рогалевскій 1732—1735.

Гавріль Русской 1735—1738.

Епископы:

Лука Кондакевичъ 1738—1755.

Гавріль Кременецкій 1755—1762.

Архипископы:

Венiamинъ Пущекъ-Григоровичъ 1762—1782.

Митр. съ 1775.

Антоній Герасимовъ-Зыбѣлинъ 1782—1785.

Амвросій Педобѣдовъ 1785—1799.

Архіепископы Казанские и Симбирские

(до 1832 г.):

Серапіонъ Александровскій 1799—1803.

Павель Зерновъ 1803—1815.

Амвросій Протасовъ 1816—1826.

Іона Павинскій 1826—1828.

Казанские и Свияжские (съ 1832 г.):

Филаретъ Амфитеатровъ 1828—1836.

Владиміръ Ужинскій 1836—1848.

Григорій Постниковъ 1848—1856. Митр. съ 1856.

Анастасій Соколовъ 1856—1866.

Антоній Амфитеатровъ 1866—1879. Еп. до 1867.

Сергій Ляпідевскій 1880—1882.

Палладій Раевъ 1882—1887.

Павель Лебедевъ 1887—1892.

Владиміръ Петровъ 1892—1897.

Арсеній Брянцевъ 1897—1903.

Димитрій Ковалинський 1903—1905.

Димитрій Самбікінъ 1905—1908.

Нинаноръ Каменський 1908—1910.

Іановъ Пятницкий 1910.

Чистопольське викариатство, учр. въ

1899 г.

Епископы (въ Казани):

Антоній Храповицкий 1899—1900.

Алексій Молчановъ 1900—1905.

Феодосій Олтаржевскій 1905.

Аленій Дородницький 1905.

Чебоксарське викарат., учр. въ 1855 г.

Епископы (въ Казани):

Нинодимъ Казанцевъ 1854—1861.

Гурій Карповъ 1866—1867.

Вікторинъ Любимовъ 1868—1874.

Іоаннъ Ждановъ 1875—1878.

Павель Вильчанский 1878—1882.

Кириллъ Орловъ 1882—1888.

Сергій Соколовъ 1888—1891.

Нинаноръ Каменський 1891—1893.

Анастасій Опопкій 1893—1897.

Антоній Храповицкий 1897—1899.

Іоаннъ Алексіевъ 1899—1902.

Іоаннъ Смирновъ 1902—1904.

Хрисанфъ Щетковскій 1904—1905.

Митрофанъ Симашкевічъ 1905—1907.

Михаїлъ Богдановъ 1907.

Мамадышське викарат., учр. въ 1907 г.

Епископы (въ Казани):

Андрей кн. Ухтомскій 1907—1911.

Варсанофій Лебедевъ 1911.

Калужская, учр. въ 1799 г.

Каеедра въ Калугѣ.

Епископы Калужские и Боровские:

Серапіонъ Александровскій 1799.

Феофілантъ Русановъ 1799—1809. Архп. съ

1803.

Евлампій Введенскій 1809—1813.

Євгений Болховитиновъ 1813—1816.

Антоній Соколовъ 1816—1819.

Филаретъ Амфитеатровъ 1819—1825.

Григорій Постниковъ 1826—1828.

Гавріль Городковъ 1828—1831.

Нинаноръ Клементьевскій 1831—1834.

Ніколай Соколовъ 1834—1851.

Григорій Миткевичъ 1851—1881. Архп. съ 1869.

Владиміръ Никольский 1881—1888.

Анастасій Добрдинъ 1888—1890.

Виталій Іосифовъ 1890—1892.
 Анатолій Станкевичъ 1892—1894.
 Александър Свѣтлаковъ 1894—1895.
 Макарій Троїцкій 1895—1901.
 Веніамінъ Муратовский 1901—1910.
 Александър Головинъ 1910.

Кишиневская, учр. въ 1813 г.
 Кафедра въ Кишиневѣ.

Епископы и Архіепископы Кишиневские и Хотинские:

Гаврій Бонулеско (Бодони) 1813—1821. Митр.
 Димитрій Сулима (румынъ) 1821—1844. Архп.
 Іринархъ Поповъ 1844—1858. Архп. съ 1845.
 Антоній Шокотовъ 1858—1871. Архп. съ 1861.
 Павелъ Лебедевъ 1871—1882. Архп. съ 1879.
 Сергій Лапидевский 1882—1891. Архп.
 Ісаакій Положенскій 1891—1892.
 Неофіт Неводчиковъ 1892—1898. Архп.
 Іановъ Пятницкий 1898—1904.
 Владими́р Сенковский 1904—1908.
 Серафимъ Чичаговъ 1908.

Аккерманское викаріатство ¹⁾.

Епископы (въ Кишиневѣ):

Петръ Троїцкій 1869—1873.
 Августинъ Гулянинецъ 1882—1887.
 Аркадій Філоновъ 1887—1907.
 Никодимъ Кротковъ 1907—1911.
 Гаврій Чепуръ 1911.

Измаильское викаріат., учр. въ 1909 г.

Епископы (въ г. Измаилѣ):

Гаврій Чепуръ 1910—1911.
 Зиновій Дровдовъ 1911.

Кіевская ²⁾.

Кафедра въ Кіевѣ.

Митрополиты Кіевские и всєя Россіи:

Св. Михаїл I (грекъ) 988—991.
 Леонтій (Левъ) I (грекъ) 991—1007.
 Іоаннъ I (грекъ) 1008—1035.
 Євпемінъ (грекъ) 1035—1049.
 Кириллъ I 1050.
 Іларіонъ (первый изъ русскихъ) 1051—1054.
 Ефремъ I 1055.
 Георгій I (грекъ) 1067—1077.
 Іоаннъ II (грекъ) 1077—1089.
 Іоаннъ III (грекъ) 1089—1091.
 Св. Ефремъ II (грекъ) 1092—1097.
 Николай (грекъ) 1097—1102.
 Никифоръ I (грекъ) 1103—1121.
 Нікита (грекъ) 1122—1126.

¹⁾ Перечислено въ 1811 г. отъ митрополії Молдаво-Влахійської; упразднено въ 1821 г.; востановлено въ 1868 г.

²⁾ Митрополія Кіевская и всєя Россіи уставновлена въ 988 г. въ Кіевѣ; въ 991 г. кафедра перенесена въ Переяславль; въ 1035 г. возвращена въ Кіевъ; въ 1299 г. перенесена во Владими́р на Клязьму и, наконецъ, въ 1325 г. въ Москву. Съ половиною XIV в., вслѣдствіе стремленія южно-русскихъ князей имѣть своего митрополита, Всероссійская митрополія дѣлилась иногда на 2 и болѣе митрополії. Въ 1458 г. уставилось окончательное раздѣленіе Всероссійской митрополіи на сїверо-восточную или Кіево-Московскую и юго-западную или Кіево-Литовскую. Хотя и посілъ этого Кіевские митрополиты по-

Михаїл II (грекъ) 1129—1145.
 Климентъ Смолятич (рус.) 1147—1154; † 1170.
 Св. Константинъ I (грекъ) 1155—1158.
 Феодоръ (грекъ) 1161—1163.
 Іоаннъ IV (грекъ) 1164—1166.
 Константинъ II (грекъ) 1167—1177.
 Никифоръ II (грекъ) 1182—1198.
 Гавріль.
 Діонісій; упом. 1205.
 Матеїй (грекъ); упом. 1209; † 1220.
 Кириллъ II (грекъ) 1224—1233.
 Іосифъ I (грекъ); прибылъ 1237.
 Кириллъ III (грекъ); избр. 1243; † 1281.
 Максимъ (грекъ) 1283—1305.
 Св. Петръ 1308—1326.
 Св. Феогностъ (грекъ) 1328—1353.
 Св. Алексій Плещеевъ вступилъ на митр. 1355—1378.

Пименъ (грекъ) хирот. 1380; удал. 1380; возвр. 1382; низлож. 1388.

Св. Кипріанъ (сербъ) 1381—1383; 1390—1406.

Св. Діонісій 1383—1385.

Св. Фотій (грекъ) 1408—1431.

Ісидоръ (болгаринъ) 1437—1441.

Св. Іона I Одноутшевъ 1448—1461.

Феодоритъ хирот. 1345; въ Кіевъ прибылъ 1352; † 1354.

Романъ 1354—1362.

Св. Кипріанъ 1375—1381; 1383—1390.

Григорій I Цамблакъ (Семивлахъ), (сербъ), 1415—1419.

Герасимъ 1433—1435.

Митрополиты Кіевские и всєя Россіи:

Григорій II (болгаринъ) 1458—1473.

Мисаиль кн. Пеструцкій-Друцкой-Соколинскій-Бабичъ; управл. митроп. 1474—1480.

Спиридонъ Сатана (не принять и отлученъ) 1476.

Кіевские, Галицкіе и всєя Россіи:

Симеонъ 1481—1488.

Іона II Глезна 1492—1494.

Св. Макарій I 1495—1497.

Іосифъ II Болгариновичъ 1450—1503.

Іона III 1503—1507.

Іосифъ III Солтанъ 1509—1521.

Іосифъ IV Руссинъ 1523—1534.

Макарій II Москвитянинъ 1535—1556.

Сильвестръ Бѣлькевичъ 1556—1567.

Іона IV Протасевичъ-Островский 1568—1577.

Ілія Куча 1577—1579.

Онисифоръ Петровичъ-Дѣвочка (Дѣвочай) 1583

—1588.

прежнему назывались „Кіевскими и всєя Россіи“, но управляли они одною только юго-западною церковью. Со времени св. Петра Кіевские митрополиты обыкновенно жили въ Москвѣ или въ Кіевѣ; впослѣдствіи юго-западные митрополиты (начиная съ Григорія Цамблака) жили въ другихъ городахъ (Вильнѣ, Новогрудкѣ, Смоленскѣ), такъ что до конца XVI в. Кіевъ болѣе 150 лѣтъ даже и не посѣщался митрополитами. Въ 1595 г. Кіевская митроп. отпала въ унію; въ 1620 г. востановлена въ Кіевѣ, при чёмъ съ 1657—1685 г. митрополиты жили въ Кіевѣ. Въ 1686 г. Кіевская митрополія была присоединена къ Московскому патріаршеству; съ этого времени Кіевъ сталъ служить постояннымъ местопребываніемъ митрополитовъ.

Михаиль Рогоза съ 1588 г.; съ 1596 г.
открыто отпалъ въ унію.

*Экзархи Константинопольского
трона (въ Киевѣ):*

Іоанъ Борецкий 1620—1631.

Ісаія Борисовичъ-Копинскій (Копытенскій)
1631—1633.

Петръ Могила 1633—1647.

Сильвестръ Коссовъ 1649—1657.

Діонісій Балабанъ 1658—1663.

Іосифъ Нелюбовичъ-Тукальский 1663—1676.

Антоній Винницкий 1676—1679.

*Митрополиты Кіевскіе, Галицкіе и
всехъ Малыхъ Россіи:*

Гедеонъ Святополкъ кн. Четвертинскій 1685—
1690.

Варлаамъ Ясинскій 1690—1707.

Іоасафъ Краковскій 1708—1718.

Варлаамъ Вонатовичъ 1722—1730. Архп.

Рафаїлъ Заборовскій 1731—1747. Архп. до 1743.

Тимоѳей Щербаций 1748—1757.

Арсений Могиллянскій 1757—1770.

Кіевскіе и Галицкіе (съ 1767 г.):

Гавріль Кременецкій 1770—1783.

Самуїль Миславскій 1783—1796.

Ієрофей Малицкій 1796—1799.

Гавріль (Бодоні) Бонулеско (румынъ) 1799—
—1803.

Серапіонъ Александровскій 1803—1822.

Євгений Болховитиновъ 1822—1837.

Філаретъ Амфитеатровъ 1837—1857.

Ісидоръ Никольскій 1858—1860.

Арсеній Москвинъ 1860—1876.

Филофей Успенскій 1876—1882.

Платонъ Городецкій 1882—1891.

Іоаннікій Руднєвъ 1891—1900.

Веогностъ Лебедевъ II 1900—1903.

Флавіанъ Городецкій 1903.

Кажанське викаратство, учр. въ 1874 г.

Епископы (въ Києвѣ):

Сильвестръ Малеванскій 1885—1906.

Іннокентій Ястребовъ 1906.

Чигиринське викаратство, учр. въ 1799 г.

Епископы (въ Києвѣ):

Веофанъ Шіакновъ-Чернявскій 1800—1807.

Ірина Фальковскій 1807—1812, (вторично)
1812—1823.

Асанасій Протопоповъ 1823—1826.

Мелетій Леонтовичъ 1826—1828.

Кириллъ Кунинцій 1828—1835.

Владиміръ Алявдинъ 1835—1836.

Іннокентій Борисовъ 1837—1841.

Іеронімъ Соловьевъ 1841—1843.

Варлаамъ Успенскій 1843—1845.

Аполлоніарій Вигилианскій 1845—1858.

Антоній Амфитеатровъ 1858—1859.

Серафимъ Аретинскій 1860—1865.

Порфірій Успенскій 1865—1877.

Іоаннъ Ждацовъ 1878—1883.

Виталій Іосифовъ 1883—1885.

Іеронімъ Ізвемільський 1885—1890.

Іриней Орда 1890—1892.

Іаковъ Пятиницкій 1893—1898.

Дмитрій Ковалинський 1898—1902.

Платонъ Рождественскій 1902—1907.

Агафітъ Вишневскій 1908.

Павель Преображенскій 1908—1911.

Нікондимъ Кротковъ 1911.

Черкасське викаратство, учр. въ 1909 г.

Епископы (въ Києвѣ):

Назарій Блиновъ 1910.

Уманське викаратство, учр. въ 1874 г.

Епископы (въ Києвѣ):

Філаретъ Філаретовъ 1874—1877.

Михаиль Лузинъ 1878—1883.

Полінарпъ Розановъ 1884—1888.

Іриней Орда 1888—1890.

Анатолій Станкевичъ 1890—1892.

Іаковъ Пятицкій 1892—1893.

Іоаннікій Надеждинъ 1893—1896.

Сергій Ланинъ 1896—1902.

Агафітъ Вишневскій 1902—1908.

Феодосій Олтаржевскій 1908—1910.

Дмитрій Вербицкій 1910.

Костромська, учр. въ 1744 г.

Кафедра въ Костромѣ.

Епископы Костромськіе и Галическіе:

Симонъ Тодорскій 1745.

Сильвестръ (Сергій) Кулябка 1745—1750.

(Междуархієрство три года).

Геннадій Андреевскій 1753—1757.

Дамаскинъ Аскаронскій 1758—1769.

Симонъ Лаговъ 1769—1778.

Павель Зерновъ 1778—1800.

Євгений Романовъ 1800—1811.

Сергій Крыловъ-Платоновъ 1812—1817.

Самуїль Запольський-Платоновъ 1817—1830.

Павель Подлипинъ 1830—1836.

Владиміръ Алявдинъ 1836—1842.

Виталій Щепетовъ 1842—1845.

Іустинъ Михайловъ 1845—1850.

Леонідъ Зарбцкій 1850—1853.

Філосей Успенскій 1853—1857.

Платонъ Філейскій 1857—1877. Архп. съ 1868.

Ігнатій Рождественскій 1878—1883.

Александръ Кульчицкій 1883—1888.

Августинъ Гуляницкій 1889—1891.

Віссаріонъ Нечаевъ 1891—1905.

Тихонъ Василевскій 1905.

Київщінське викаратство, учр. въ 1866 г.

Епископы (въ Костромѣ):

Іонафанъ Руднєвъ 1866—1869.

Палладій Пьянковъ 1869—1872.

Геннадій Левицкій 1872—1883.

Веніамінъ Платоновъ 1883.

Никандръ Фекоменовъ 1905—1908.

Іннокентій Кременскій 1908—1911.

Арсений Тимофеевъ 1911.

Курська, учр. въ 1666 г.

Кафедра въ Курсѣ (перенесена въ 1833 г. изъ Бѣлгорода).

Митрополиты Бѣлогородськіе и Обоянськіе:

Феодосій (сербъ) 1667—1671.

Мисаїль 1671—1684.

Авраамъ Юхновъ 1684—1702.

Іустинъ Базилевичъ 1704—1709.

Іларіонъ Властиленскій 1711—1720.

Епископы Бѣлогородськіе и Обоянськіе:

Епифаній Тихорецкій 1722—1731.

Досимей Богдановичъ-Любимскій 1731—1735. Архп.

Арсений Бердо; назначень въ 1735, но не бывъ.

Петръ Смѣличъ (сербъ) 1736—1742. Архп.

Антоній Черновскій 1742—1748. Митр.
Св. Іоасаф Горленко 1748—1754.
Лука Конаневичъ 1755—1758.
Іоасафъ Миткевичъ 1758—1763.
Порфирій Крайскій 1763—1768.
Самуїль Миславскій 1768—1771.
Аггей Колосовскій 1774—1786.

Епископы Курскіе и Бѣлгородскіе¹⁾:
Феоктистъ Мочульскій 1787—1818. Архп. съ
1801.
Евгений Казанцевъ 1818—1822.
Владиміръ Ужинскій 1822—1831.
Іннокентій Сельнокриновъ 1831—1832.
Іліодоръ Чистяковъ 1832—1860. Архп. съ 1884.
Сергій Ялапідевскій 1861—1880.
Ефремъ Рязановъ 1880—1883.
Михаїлъ Лузинъ 1883—1887.
Іустинъ Охотинъ 1887—1893.
Ювеналій Половцовъ 1893—1898.
Лаврентій Некрасовъ 1898—1904.

Курскіе и Обоянскіе (съ 1905 г.):
Питиримъ Окновъ 1904—1911. Архп. съ 1909.
Стефанъ Архангельскій 1911. Архп.
Бѣлгородское викаратство, учр. въ 1905 г.
Епископы (въ Бѣлгородскомъ Св.-Троиц-
комъ мон.):

Іоанникій Ефремовъ 1905.

Рильськое викаратство, учр. въ 1906 г.
Епископы (въ Рильскомъ Николаевскомъ
мон.):

Іоасафъ Романовъ 1906—1910.

Никодимъ Каноновъ 1911.

Литовская, учр. въ 1839 г.²⁾
Каедра въ Вильнѣ.

Архіепископы Литовскіе и Віленскіе:
Іосифъ Сѣмашко 1839—1868. Митр. съ 1852.
Макарій Булгаковъ 1868—1879.
Александъ Добрынинъ 1879—1885.
Алексій Лавровъ Платоновъ 1885—1890.
Донацъ Бабанскій-Соколовъ 1890—1894.
Іеронімъ Экземплярскій 1894—1898. Еп. до
1895.
Ювеналій Половцовъ 1898—1904.
Нікандръ Молчановъ 1904—1910.
Агафонгель Преображенскій 1910.

Ковенское викаратство, учр. въ 1843 г.
Епископы (въ Ковнѣ):

Платонъ Городецкій 1843—1848.
Евсевій Ільинскій 1849—1851.
Філаретъ Малышевскій 1851—1860.
Александъ Добрынинъ 1860—1868.
Іосифъ Дроздовъ 1868—1874.
Евгений Шерешіло 1875—1877.
Владиміръ Нікольскій 1877—1881.
Донацъ Бабінскій-Соколовъ 1881—1882.
Сергій Спасскій 1882—1885.
Смирагдъ Троицкій 1885—1886.
Антонінъ Державинъ 1886—1889.
Кириллъ Орловъ 1889—1890.
Григорій Полетаевъ 1891—1892.
Христофоръ Смирновъ 1892—1897.

¹⁾ Съ 1787—1799 г. Бѣлгородскіе и Курскіе.

²⁾ Литовская еп. до 1595 г. входила въ
область Кіевскихъ митроп.; затѣмъ она от-
шла въ унію; возвращена изъ уніи въ 1839 г.

Михаїлъ Темпорусовъ 1897—1899.

Михаїлъ Ермаковъ 1899—1903.

Сергій Петровъ 1903—1907.

Ніріонъ Садзагеловъ 1907—1908.

Владиміръ Філантроповъ 1908—1911.

Елевсіерій Богоявленскій 1911.

Мінска, учр. въ 1793 г.¹⁾

Каедра въ Минскѣ (съ 1795 г.)

Архіепископы:

Вінторъ Садковскій 1793—1796. Еп. до 1795.

Іоавъ Потемкінъ 1796—1812.

Серафимъ Глаголевскій 1812—1814.

Анатолій Макомовічъ 1816—1832.

Евгений Бажановъ 1832—1834. Еп.

Ніканоръ Клементьевскій 1834—1840. Еп.
до 1835.

Антоній Зубко 1840—1848. Еп. до 1841.

Михаїлъ Голубовичъ 1848—1868. Еп. до 1853.

Александъ Добрынинъ 1868—1877. Еп. до 1877.

Епископы Минскіе и Туровскіе

(съ 1878 г.):

Евгений Шерешіло 1877—1880.

Варлаамъ Чернявскій 1880—1889.

Симеонъ Лінкевічъ 1889—1899.

Михаїлъ Темпорусовъ 1899. Архп. съ 1911.

Могилевская, учр. въ 1633 г.

Каедра въ Могилевѣ.

*Епископы Мстиславскіе, Оршанскіе и
Могилевскіе:*

Іосифъ Бобриковичъ-Анхойжскій 1632—1635.

Сильвестръ Коссовъ 1635—1647.

Ігнатій Оксеновичъ-Старушичъ 1650—1650.

Іосифъ Кононовичъ-Горбашкій 1650—1653.

Меодій Філімоновичъ 1661—1669.

Іосифъ Нелюбовичъ Тукальскій 1661—1664.

Феодосій Васілевичъ (избран. въ 1669 г.)
1672—1678.

Серапіонъ Польховскій 1697—1704.

Сильвестръ Святополкъ кн. Четвертинскій
1704—1728.

Арсеній Берло 1728—1733.

Іосифъ Волчанскій 1734—1742.

Іеронімъ Волчанскій 1744—1754.

*Могилевскіе, Мстиславскіе и Оршан-
скіе:*

Георгій Конискій 1755—1795. Архп. съ 1783.

Могилевскіе и Полоцкіе:

Асанасій Вольховскій 1795—1797.

Бѣлорусскіе и Могилевскіе (до 1803 г.):

Іларіонъ Кондратковскій 1797.

*Архіепископы и Епископы Могилевскіе
и Вітебскіе* (съ 1803 до 1833 г.):

Анастасій Братановскій 1797—1805. Архп.
съ 1801.

Варлаамъ Шишадцкій 1805—1813. Архп. съ 1808.

Данііль Наттоѣ-Михайловскій 1813—1821.
Архп. съ 1816.

Іоасафъ Срѣтенскій 1821—1827. Архп.

¹⁾ Замінила упраздненную Туровскую еп.
и до 1798 г. входила въ область Кіевской
митроп. съ каедрою въ Слуцкѣ; до 1795 г.
іменовалась Минской, Ізяславской и Брац-
лавской, съ 1795 г. Минской и Волынской, съ
1799 г. Минской и Литовской, съ 1833 г.
Минской и Гродненской, съ 1849 г. Мин-
ской и Бобруйской.

Павелъ Павловъ (Моревъ) 1827—1831.
Могилевские и Мстиславские (съ 1833 г.):
 Гаврилъ Городковъ 1831—1837. Архп. съ 1833.
 Смарагдъ Крыжановскій 1837—1840. Архп.
 Исидоръ Никольскій 1840—1844. Архп. съ 1841.
 Анатолій Мартыновскій 1844—1860. Архп. съ
 1853.

Евсеій Орлинскій 1860—1882. Архп.

Виталий Гречулевичъ 1882—1825.

Сергій Спасскій 1885.

Павелъ Вильчанскій 1892—1892.

Ириней Орда 1892—1893.

Евгений Шерешило 1893—1896.

Мисаиль Крыловъ 1896—1904.

Степанъ Архангельскій 1904—1911.

Константина Булычевъ 1911.

Гомельское викариатство, учр. въ 1907 г.

Епископы:

Митрофанъ Краснопольскій 1907.

Московская¹⁾:

Каеедра въ Москвѣ.

Митрополиты Московские и всѧ Руси:

Феодосій Быхальцевъ 1461—1464.

Филиппъ 1464—1473.

Геронтій 1473—1489.

Зосима Бладатый 1490—1494.

Симонъ 1495—1511.

Варлаамъ 1511—1521.

Даниль 1522—1539.

Іоасафъ Скрипичникъ 1539—1542.

Макарій 1542—1563.

Аванасій 1564—1566.

Св. Филиппъ Колищевъ 1566—1568.

Кирилль 1568—1572.

Антоній 1572—1581.

Діонисій 1581—1586.

Іовъ 1586—1589.

Патріархи Всероссійські:

Іовъ 1589—1605.

Ігнатій (грекъ) 1605—1606 (не бывъ признанъ).

Гермогенъ 1606—1612.

(Междупатріаршество 7 лѣтъ).

Філаретъ Романовъ 1619—1633.

Іоасафъ I 1634—1640.

Іосифъ 1642—1652.

Никонъ Мінинъ 1652—1666.

Іоасафъ II 1667—1672.

Питиримъ 1672—1673.

Іоакимъ Савеловъ 1674—1690.

Адріанъ 1690—1700 (послѣдній патріархъ).

Степанъ Яворскій, блисоститель патріаршаго престола, 1701—1721.

Архієпископы²⁾:

Іосифъ Волчанскій 1742—1745.

¹⁾ Съ 1325 г. въ Москвѣ находилась каеедра Киевской митроп.; съ 1461 г. отдѣлилась отъ Киевской совершенію (см. Кіев. еп.); въ 1589 г. обратилась въ патріаршество Всероссійское; съ 1721 г. была подъ управлениемъ Св. Синода; въ 1742 г. была возстановлена; къ ней присоединена въ 1799 г. еп. Коломенская (1350—1749).

²⁾ Съ 1742 г. Московские и Владимірскіе; съ 1748 г. Московские и Сѣвіскіе; съ 1764 г. Московские и Калужскіе.

(Съ 1745—1748 управляла Крутицкой¹⁾ еп. Платонъ).

Платонъ Малиновской 1748—1754.

Тимоѳеи Щербапкій 1757—1767. Митр.

Амвросій Зертись-Каменскій 1768—1771.

(Съ 1771 по 1775 управляла Крутицкой еп. Самуїлъ Миславскій).

Московские и Коломенскіе (съ 1799 г.):

Платонъ Левшинъ 1775—1812. Митр. съ 1787.

Августинъ Виноградскій 1818—1819.

Митрополиты Московские и Коломенскіе:

Серафимъ Глаголевскій 1819—1821.

Філаретъ Дроздовъ 1821—1867. Архп. до 1826.

Іннонентій Венiamиновъ 1868—1879.

Макарій Булгаковъ 1879—1882.

Іоанникій Руднєвъ 1882—1891.

Леонтій Лебединскій 1891—1893.

Сергій Япідовскій 1893—1898.

Владиміръ Богоявленскій 1898.

Дмитровское викариатство, учр. въ 1788 г.

Епископы (въ Москвѣ):

Серапіонъ Александрійскій 1788—1799.

Серафимъ Глаголевскій 1799—1804.

Августинъ Виноградскій 1804—1818.

Лаврентій Бакшевскій 1819—1820.

Анастасій Телітьевъ 1821—1824.

Кирилль Богословскій-Платоновъ 1824—1827.

Іннонентій Сельнохриновъ 1827—1831.

Ніколай Соколовъ 1831—1834.

Ісидоръ Никольскій 1834—1837.

Виталий Щепетевъ 1837—1842.

Іосифъ Богословскій 1842—1849.

Філееи Успенскій 1849—1853.

Алексій Ржаницынъ 1853—1857.

Евгений Сахаровъ-Платоновъ 1857—1858.

Порфирій Соколовскій 1858—1859.

Леонидъ Красноп'їковъ 1859—1876.

Нинодимъ Бѣлокуровъ 1876—1877.

Ігнатій Рождественскій 1877—1878.

Амвросій Ключаревъ 1878—1882.

Александръ Лавровъ-Платоновъ 1883—1885.

Мисаиль Крыловъ 1885—1889.

Виссаріонъ Нечаевъ 1889—1891.

Александръ Свѣтлаковъ 1892—1894.

Несторъ Метаніевъ 1894—1901.

Трифонъ кн. Туркестановъ 1901.

Можайское викариатство³⁾.

Епископы (въ Москвѣ):

Савва Тихомировъ 1862—1866.

Ігнатій Рождественскій 1866—1877.

Амвросій Ключаревъ 1878.

Александръ Лавровъ-Платоновъ 1878—1883.

Мисаиль Крыловъ 1883—1885,

Александръ Свѣтлаковъ 1885—1892.

¹⁾ Крутицкая еп. первоначально (1261 г.) именовалась Сарской; каеедра этой послѣдней, бывшая сначала въ Великомъ Сараѣ (столицѣ татарской орды—въ Царицынскомъ уѣздѣ Саратов. губ.), въ 1454 г. была перенесена въ Москву, на Крутицы; съ 1764 г. она стала именоваться Крутицкой и Можайской; въ 1788 г. была упразднена и присоединенна къ еп. Московской.

²⁾ Учреждено въ 1745 г. въ Переславль викариат. Переславской еп.; упразднено въ 1753 г.; возвобновлено въ Москвѣ въ 1862 г.

Тихонъ Никандровъ 1892—1899.

Пареинъ Левицкій 1899—1904.

Серафимъ Голубятниковъ 1904—1908.

Василий Преображенскій 1908.

Серпуховское викаріат., учр. въ 1904 г.

Епископы (въ Москвѣ):

Никонъ Рождественскій 1904—1906.

Анастасій Грибановскій 1906.

Волоколамское викаріатство, учр. въ 1887 г.

Епископы (въ Троице-Сергіевой Лаврѣ):

Христофоръ Смирновъ 1887—1890.

(Съ 13 дек. 1890 г. было вакантно).

Арсеній Стадницкій 1899—1903.

Евдокимъ Мещерскій 1903—1909.

Феодоръ Поздѣвскій 1909.

Нижегородская, учр. въ 1672 г.

Кафедра въ Нижнемъ-Новгородѣ.

Митрополиты Нижегородские и Аламырские:

Филаретъ 1672—1686.

Павель 1686—1696.

Трифілій Иниховъ 1697—1699.

Ісаій 1699—1708.

Сильвестръ Холмскій (Волынскій) 1708—1719.

Епископы Нижегородские и Аламырские (до 1799 г.):

Питиримъ 1719—1738. Архп. съ 1824.

Іоаннъ Дубинскій 1739—1742.

Димитрій Сѣченовъ 1742—1748.

Веніамінъ Шуцець-Григоровичъ 1748—1753.

Феофанъ Чарнущій 1753—1773.

Антоній Герасимовъ-Зыблінъ 1773—1782.

Іоасафъ Заболоцкій 1782—1783.

Дамаскинъ Семеновъ-Рудневъ 1783—1794.

Павель Пономаревъ 1794—1798.

Нижегородские и Арзамасские (съ 1799 г.):

Веніамінъ Краснопіїковъ-Румовскій 1798—1811. Архп. съ 1804.

Моисей Близнеццовъ-Платоновъ 1811—1825.

(Съ 1825 г. было вакантно; управлялъ Ко-стромскія епа. Самуилъ).

Меодій Орловъ-Соколовъ 1826.

Анастасій Протопоповъ 1826—1832.

Амвросій Моревъ 1832—1835.

Іоаннъ Доброзвраковъ 1835—1847.

Іаковъ Вечерковъ 1847—1850. Архп. съ 1849.

Іеремій Соловьевъ 1850—1857.

Антоній Павлинскій 1857—1860.

Нентарій Надеждинъ 1860—1869. Архп. съ 1867.

Филаретъ Малышевскій 1869—1873.

Іоанній Рудновъ 1873—1877. Архп. съ 1877.

Хрисанфъ Ретивцевъ 1877—1879.

Манарій Миролюбовъ 1879—1885.

Модестъ Стрѣльбицкій 1885—1889.

Владиміръ Петровъ 1889—1892.

Владиміръ Никольскій 1892—1900.

Назарій Кирилловъ 1901—1910. Архп. съ 1909.

Іоанній Левицкій 1910.

Валахинское викаріат., учр. въ 1866 г.

Епископы (въ Нижнемъ-Новгородѣ):

Манарій Миролюбовъ 1866—1867.

Поликарпъ Гонорейскій 1868—1886.

Димитрій Сомбиковъ 1887.

Агафодоръ Преображенскій 1888—1891.

Іаковъ Пятницкій 1891—1892.

Ювеналій Половцевъ 1892—1893.

Алексій Опоцкій 1893—1896.

Арнадій Карпинскій 1896—1897.

Анастасій Опоцкій 1898—1901.

Несторъ Фомінъ 1901—1903.

Ісидоръ Колоколовъ 1903—1906.

Евдомій Елієвъ 1906—1909.

Геннадій Туберозовъ 1909.

Новгородская, учр. въ 992 г.

Кафедра въ Новгородѣ.

Епископы Новгородськіе:

Іоакимъ Корсунянинъ 992—1030.

Лука Жидата (Жирята) 1035—1059.

Стефанъ 1060—1068.

Феодоръ 1069—1077.

Германъ 1078—1095.

Св. Нинита 1096—1108.

Іоаннъ Попінь 1110—1129.

Св. Нифонъ 1130—1156.

Арнадій 1158—1163.

Архіепископы Великоновгородськіе и Псковськіе (до 1589 г.):

Св. Іоаннъ 1165—1186.

Григорій 1187—1193.

Мартирий Рушанинъ 1193—1199.

Митрофанъ 1201—1211.

Антоній Ядрейковичъ 1211—1219.

Митрофанъ (вторично) 1219—1228.

Арсеній (монахъ); учр. еп. 1223—1225; (вто-

рично) 1228—1229.

Антоній (вторично) 1225—1228.

Антоній (третій разъ) 1229.

Спиридонъ 1230—1249.

Далматъ 1251—1274.

Климентъ 1276—1299.

Св. Феонтистъ 1300—1308.

Давидъ 1309—1325.

Св. Моисей 1325—1329.

Василій Калѣїка 1331—1352.

Св. Моисей (вторично) 1352—1359.

Алексій 1360—1388.

Іоаннъ 1389—1415.

Симеонъ (Сампсонъ) Хутынскій 1416—1421.

Евдомій Бородатий 1424—1429.

Св. Евдомій Вязипкій 1434—1458.

Св. Іона 1459—1470.

Св. Феофіль 1471—1482.

Сергій 1483—1484.

Геннадій Гонзозвъ 1484—1504.

Св. Серафонъ 1506—1509.

(Междуархієрство 17 лѣтъ).

Макарій I 1526—1542.

Феодосій 1542—1551.

Серафонъ Курцевъ 1551—1552.

Пимень Черный 1552—1570.

Леонідъ 1571—1575.

Митрополиты Великоновгородськіе и Великолуцькіе (съ 1589 г.):

Александръ 1576—1591. Архп. до 1589.

Варлаамъ Бѣлковскій 1592—1601.

Ісидоръ 1603—1619.

Макарій II 1619—1626.

Кипріанъ Старорусенниковъ 1635—1649.

Афоній 1635—1649.

Никонъ Минінъ 1649—1652.

Макарій III 1652—1663.

Питиримъ 1664—1672.

Іоаннъ Савеловъ 1672—1674.

Корнілій 1674—1695.

Евений 1695—1696.

Іоанн 1697—1716.

Феодосий Яновский 1721—1725. Архп.

Феофан Прокопович 1725—1736. Архп.

Амвросий Юшкевич 1740—1745. Архп.

Степан Калиновский 1745—1753. Архп.

Димитрий Сбченцовъ 1757—1767. Архп. до 1762.

Митрополиты Новгородские:

**Гавриль Петровъ 1775—1800. Архп. до 1783.
(Съ 1799 до 1800 онъ именовался „Новгород-
скимъ и Олонецкимъ“).**

Амвросий Подобѣдовъ 1800—1818. Архп. до 1801.

Михаилъ Десницкий 1818—1821.

Серафимъ Глаголевский 1821—1843.

Антоній Рафальский 1843—1848.

Иннокентій Клементьевский 1848—1856.

Григорій Постниковъ 1856—1860.

Исидоръ Никольский 1869—1892.

**Архієпископы Новгородские и Старо-
русские¹⁾:**

Феогностъ Лебедевъ II 1892—1900.

Гурій Охотинъ 1900—1910.

Арсений Стадницкий 1910.

Тихвинское викариатство, учр. въ 1907 г.

**Епископы (въ Новгородскомъ Хутынскомъ
монастыре):**

Феодосій Феодосієвъ 1907—1908.

Андронікъ Никольский 1908.

Кирилловское викариат., учр. въ 1892 г.

Епископы (въ Кирилло-Белозерскомъ мон.):

Антоній Соколовъ 1892—1893.

Назарій Кирилловъ 1893.

Арсений Иващенко 1893—1903.

Феодосій Феодосієвъ 1903—1907.

Іоанній Дьячковъ 1907.

Олонецкая, учр. въ 1828 г.

Кафедра въ Петроваводскѣ.

**Архієпископы Олонецкие и Петро-
заводские:**

Ігнатій Семеновъ 1828—1842. Еп. до 1835.

Венедиктъ Григоровичъ 1842—1850.

Дамаскинъ Россовъ 1850—1851.

Ариаднѣй Федоровъ 1851—1869.

Епископы:

Іонааній Рудневъ 1860—1877.

Палладій Ільинъ 1877—1882.

Павелъ Доброхотовъ 1882—1897.

Назарій Кирилловъ 1897—1901.

Анастасій Оподкій 1901—1905.

Мисаїлъ Крыловъ 1905—1908.

Іоанноръ Надежинъ 1908.

Каргопольское викариат., учр. въ 1911 г.

**Епископы (въ Спасо-Преображенскомъ
Каргопольскомъ мон.):**

Варнава Накропинъ 1911.

Омская, учр. въ 1895 г. ²⁾.

Кафедра въ Омскѣ.

Епископы Омские и Семипалатинские:

Григорій Полетаевъ 1895—1900.

Сергій Петровъ 1901—1903.

Михаїлъ Ермаковъ 1903—1905.

Гавріль Голосовъ 1905—1911.

Владиміръ Путята 1911.

**Епископы Омскіе и Акмолинскіе (съ
4 окт. 1911 г.):**

Владиміръ Путята 1911.

**Семипалатинское викариат., учр. въ
1911 г.**

Епископы (въ г. Семипалатинскѣ):

Кирпантъ 1911.

Оренбургская, учр. въ 1799 г.

**Кафедра въ Оренбургѣ (перенесена изъ Уфы
въ 1859 г.).**

Епископы Оренбургские и Убимскіе:

Амвросій Келембеть 1799—1806.

Августинъ Сахаровъ 1806—1819.

Іоаннентій Смирновъ 1819.

Феофіль Татарскій 1819—1823.

Амвросій Моревъ 1823—1828.

Аркадій Федоровъ 1829—1831.

Михаїлъ Добровъ 1831—1835.

Іоанній Образцовъ 1835—1849.

Іосифъ Богословскій 1849—1853.

Антоній Шкотовъ 1853—1858.

Антоній Радонежскій 1858—1859.

Епископы Оренбургские и Уральские¹⁾:

Антоній Радонежскій 1859—1862.

Варлаамъ Денисовъ 1862—1866.

**Митрофанъ Вицинскій 1866—1879. Архп. съ
1879.**

Веніамінъ Выховскій 1879—1882.

Веніамінъ Смирновъ 1882—1886.

Макарій Троїцкій 1886—1895.

Ніколай Адоратскій 1895—1896.

**Тихонъ Клитинъ 1896; скончался вскорѣ
послѣ назначенія.**

Владиміръ Соколовскій 1896—1903.

Іоакимъ Левицкій 1903—1908.

Оренбургские и Тургайскіе:

Іоакимъ Левицкій 1908—1910.

Феодосій Олтаржевскій 1910.

Челябинское викариат., учр. въ 1908 г.

Епископы:

Діонисій Сосновскій 1908.

Орловская, учр. въ 1788 г. ²⁾.

Кафедра въ Орлѣ (съ 1819 г.).

Епископы Орловские и Скіескіе:

Аполлоњъ Байбаковъ 1788—1798.

Досіеїй Ільинъ 1798—1817.

Іона Павінскій 1817—1821.

Гавріль Розановъ 1821—1828.

Ніонодимъ 1828—1839.

Іоаннентій Сельнокориновъ 1840—1840. Архп.

Евлампій Пятницкій 1840—1844.

Смирагдъ Крыжановскій 1844—1858. Архп.

Полінарпъ Радкевичъ 1858—1867.

**Тобольской губ. и 11 церквей Бійского округа
Томской губ.**

**¹⁾ Съ 1859 г. еп. Оренбургская и Уфим-
ская раздѣлена на 2 самостоятельныхъ епар-
хіи Оренбургскую и Уфимскую (см. также о
Самар. еп.).**

**²⁾ Съ 1764—1788 г. была, подъ именемъ
Свѣтское, викариатствомъ еп. Московской.**

¹⁾ См. С.-Петербургскую епархію.

²⁾ Въ составъ ея вошли: Акмолинская и
Семипалатинская области, 92 церкви Тюка-
линскаго, Ишимскаго и Торского округовъ.

Макарий Миролюбовъ 1867—1876.
 Ювеналий Карюковъ 1875—1882.
 Симеонъ Линьковъ 1883—1889.
 Мисаилъ Крыловъ 1889—1896.
 Митрофанъ Невский 1896—1899.
 Никаноръ Каменской 1899—1902.
 Ириней Орда 1902—1904.
 Кириллъ Садзагеловъ 1904—1906.
 Серафимъ Чичаговъ 1906—1908.
 Александръ Головинъ 1908—1910.
 Григорий Вахнинъ 1910.

Ещёдное викариатство, учр. въ 1906 г.
Епископы:

Митрофанъ Аeonскій 1906—1910.
 Митрофанъ Землянскій 1910.

Пензенская, учр. въ 1799 г.
 Кафедра въ Пензѣ.

Епископы Пензенские и Саратовские (до 1803 г. „Саратовские и Пензенские“):
 Гай Токаевъ (грузинъ) 1799—1808.
 Моисей Близнецъ-Платоновъ 1808—1811.
 Афанасій Корчаковъ 1811—1819.
 Иннокентій Смирновъ 1819.
 Амвросій Ориатскій 1819—1825.
 Ириней Несторовичъ (сербъ) 1826—1830.

Пензенские и Саранские (съ 1828 г.):

Иоаннъ Доброзраковъ 1830—1835.
 Амвросій Моревъ 1835—1854.
 Варлаамъ Успенский 1854—1862. Архп. съ 1860.
 Антоній Смолинъ 1862—1868.
 Григорій Медіоланскій 1868—1881.
 Антоній Николаевскій 1881—1889.
 Васілій Левитовъ 1889—1890.
 Митрофанъ Невский 1890—1893.
 Павелъ Вильчинскій 1893—1902.
 Тихонъ Никаноровъ 1902—1907.
 Митрофанъ Симашкевичъ 1907.

Краснослободское викариатство, учр. въ 1910 г.

Епископы (въ Пензѣ):

Григорій Соколовъ 1910.

*Пермская*¹⁾.

Кафедра въ Перми.

Епископы Пермские:

Св. Стефанъ Храптъ 1383—1396.
 Исаакій 1397—1416.
 Св. Герасимъ; упом. 1441; † 1447.
 Св. Питиримъ 1447—1456.
 Св. Іона 1456—1471.
 Амфилохій; упом. 1471.
 Філосей 1471—1501.
 Никонъ 1502—1508.
 Стефанъ 1508—1514.
 Протасій 1514—1520.
 Пименъ Ходыкинъ 1520—1524.
 Алексій 1525—1543.
 Афанасій 1543—1547.
 Кипріанъ 1547—1558.

¹⁾ Учрежд. съ именемъ Великопермской въ Усть-Вымѣ въ 1383 г.; въ 1492 г. къ ней присоединена и Вологда; съ этого времени епископы часто начинаютъ проживать въ Вологдѣ, пока совсемъ не покинули Усть-Вымѣ; въ 1556 г. переименована въ Вологодскую; восстановлена въ 1799 г.

Епископы Пермские и Екатеринбургские (до 1833 г.):

Арсений Москвинъ 1799.
 Иоаннъ Острожский 1800—1801.
 Иустинъ Вишневский 1802—1823.
 Діонісій Цвѣтаевъ 1823—1828.
 Мелетій Леонтовичъ 1828—1831.

Епископы Пермские и Верхотурские (съ 1833—1885 г.):

Аriadій Федоровъ 1831—1851. Архп. съ 1833.
 Неофітъ Сошинъ 1851—1868. Архп. съ 1854.
 Антоній Смолинъ 1868—1876. Архп. съ 1872.
 Васіанъ Чудновский 1876—1883.

Пермские и Соликамские (съ 1885 г.):
 Ефремъ Розановъ 1883—1888.

Владиміръ Никольский 1888—1892.
 Петъръ Лосевъ 1892—1902.
 Иоаннъ Алексеевъ 1902—1905¹⁾.
 Никаноръ Надеждинъ 1905—1908.
 Паладій Доброправовъ 1908.

Подольская, учр. въ 1795 г.

Кафедра въ Каменецъ-Подольскѣ.

Архіепископы Подольские и Брацлавские (до 1799 г. „Брацлавские и Подольские“):
 Ioanniniy Nikiforovichъ (Полонскій) 1795—1819. Еп. до 1801.

Antonij Sokolovъ 1819—1821.
 Ksenofontъ Troepol'skij 1821—1832.
 Kirillъ Bogoslovskij-Platonovъ 1832—1841.
 Arsenij Moskvintzъ 1841—1848.
 Elijidiforъ Benediktovъ 1848—1851. Еп.
 Esevij Ilyinskij 1851—1858. Еп.
 Irinarkhъ Popovъ 1858—1863.
 Leontij Lебединскij 1863—1874. Еп. до 1873.

Епископы:

Феогностъ Лебедевъ II 1874—1878.

Маркелъ Попель 1878—1882.

Viktorinъ Любимовъ 1882.

Iustinъ Охотинъ 1882—1887.

Donatъ (Babinskij) Sokolovъ 1887—1890.

Dimitrij Sambikint 1890—1896.

Ириней Орда 1896—1900.

Христофоръ Смирновъ 1900—1903.

Климентъ Верниловский 1903—1904.

Парееній Левицкій 1904—1908.

Серафимъ Голубятниковъ 1908.

Валтское викариатство, учр. въ 1866 г.

Епископы (въ Каменецъ-Подольскѣ):

Феогностъ Лебедевъ II 1867—1870.

Veniaminъ Pavlovъ 1870—1879.

Ianuarij Popovt 1879—1883.

Iosifъ Bаженовъ 1884—1886.

Anatolij Stankevichъ 1886—1887.

Dimitrij Sambikint 1887—1890.

Akakij Zalkinskij 1891—1891.

Nikolaj Adoralskij 1891—1895.

Ioakimъ Levitskij 1895—1897.

Menandrij Sazonovt 1897—1902.

Nirionъ Sадзагеловъ 1902—1903.

Tikhonъ Vasilevskij 1903—1905.

Dimitrij ep. Abashidze 1905—1906.

¹⁾ Въ помощъ преосвящ. Ioannu по управлению епархії 19 янв. 1903 г. былъ командированъ преосвящ. Pavelъ (Popovъ), съ наименованиемъ его еп. Кунгурскимъ (17 янв. 1905 г. назначенъ еп. Глазовскимъ).

Никонъ Безсоновъ 1906—1909.
Амвросій Гудко 1909.

Полоцкая, учр. въ 1104 г.¹⁾.

Епископы (въ Полоцкѣ):

Мина 1104—1116.

Илія 1120—1128.

Косма (грекъ) 1143—1156.

Діонісій 1167—1183.

Николай 1183.

Каллистъ.

Владимиръ; упом. 1218.

Алексій; упом. 1231.

Симеонъ I; упом. 1260—1271.

Іаковъ; упом. 1300.

Григорій I; упом. 1331.

Архіепископъ:

Феодосій 1391; упом. до 1415.

Фотій 1415.

Симеонъ II; около 1450—1456.

Полоцкие и Витебские:

Каллистъ II 1458—1459.

Симеонъ III; до 1481.

Іона Глезна; до 1492.

Лука 1492—1504.

Евсей Окушковичъ-Боссій 1504—1512.

Симеонъ IV; упом. 1513.

Іосифъ Руцій 1516—1523.

Мінірань.

Наананій 1524—1533.

Полоцкие, Витебские и Мстиславские:

Мисаиль 1534.

Симеонъ V 1534—1549.

Германъ Літаваръ-Хребтовичъ 1553—1558.

Герасимъ Корсакъ 1558.

Григорій Воловичъ 1562; не киротописантъ.

Арсеній Шишко 1562—1563.

Въ Полоцкѣ и Могилевѣ.

Подъ властію митр. Київськихъ.

Варсонофій (валахъ) 1563—1576.

Феофанъ Ріпинскій 1576—1588.

Въ Полоцкѣ (съ 1580 г.):

Анааній Терлецкій 1588—1592.

Подъ властію митр. Московськихъ.

Полоцкие и Великолуцкие:

Трифонъ Ступишинъ 1593—1596.

Анааній кн. Палецкій 1596—1598.

Антоній 1572.

Мінірань 1579.

Подъ властію митроп. Київськихъ.

Полоцкие, Витебские и Мстиславские:

Наананій Свідницкій-Вільницкій 1592—1595.

Григорій Загорскій 1595—1596.

Мелетій Смотрицкій 1620—1628.

Полоцкие и Витебские:

Каллистъ Дорогеевичъ Рыторайскій 1657—1662.

Епископы Полоцкие и Віленскіе:

Смардзъ Крыжановскій 1833—1837. Архіп. съ 1836.

Ісидоръ Никольскій 1837—1840.

¹⁾ Отпадала въ унію съ 1596—1620, 1633—1657 и 1661—1833 г.

Каеедра въ Вітебскѣ.

Полоцкіе и Вітебскіе:

Василій Лужинскій 1840—1866. Архіп. съ 1841.

Савва Тихоміровъ 1866—1874.

Вінторій Любимовъ 1874—1882.

Маркелль Потель 1882—1889.

Антонінъ Державінъ 1889—1893.

Александаръ Закке-Заккіс (латышъ) 1893—1899.

Тихонъ Ніканоровъ 1899—1902.

Серафімъ Мещераўскій 1902—1911.

Нікодімъ Боковъ 1911.

Полтавская, учр. въ 1054 г.

Каеедра въ Полтавѣ (перенесена въ 1847 г. изъ Переяслава).

Епископы Переяславскіе¹⁾:

Николай I 1054—1072.

Петръ 1072—1082.

Св. Ефремъ 1089—1104.

Симеонъ I.

Лазарь 1104—1117.

Сильвестръ 1118—1128.

Николай II 1128.

Іоаннъ 1128—1125.

Маркъ 1125—1134.

Маркелль 1134—1135.

Макарій 1135—1141.

Евсеймій 1141—1155.

Васілій 1156—1168.

Антоній 1168—1197.

Павель 1198—1231.

Симеонъ II 1239.

Феодоръ 1239—1269.

Феогностъ 1269—1279.

Епископы Переяславскіе и Бориспольскіе:

Захарій Корниловичъ 1700—1715.

Кирилль Шумлянскій 1715—1726.

Іоаннімъ Струковъ 1727—1730.

Варлаамъ Леницкій 1730—1731.

Арсеній Бердо (валахъ) 1733—1744.

Нікодімъ Скrebniцкій 1745—1751.

Іоаннімъ Козловичъ 1753—1757.

Герасімъ Ліппевскій 1757—1768.

Іовъ Базилевичъ 1770—1776.

Іларіонъ Кондратковскій 1776—1785.

Вінторій Садковскій 1785—1793.

Дмітрій Устиновічъ 1793—1795.

Амфілохій Леонтовичъ 1795—1799.

Малороссійскіе и Переяславскіе:

Сильвестръ Лебединскій 1799—1803.

Полтавскіе и Переяславскіе:

Сильвестръ Лебединскій 1803—1807.

Феофанъ Шіяновъ 1807—1812.

Анатолій Максимовичъ 1812—1816.

Меядій Пішичевскій 1816—1824.

Георгій Ящуржинскій 1824—1830.

Наананій Павловскій 1830—1834.

Гедеонъ Вишневскій 1834—1849. Архіп. съ 1844.

Іеремія Соловьевъ 1849—1850.

Наананій Савченко 1850—1860.

¹⁾ Въ 1279 г. была упразднена; съ 1700 г. викаратство Київської митрополії; съ 1733 г. еп. Переяславський и Бориспольський; съ 1785 г. викаратство Київської митр.; съ 1779 г. еп. Малороссійський и Переяславський; съ 1803 г. Полтавський и Переяславський.

Александръ Павловичъ 1860—1862.
 Иоаннъ Петрицъ 1862—1887. Архп. съ 1878.
 Иларіонъ Юшеповъ 1887—1904.
 Иоаннъ Смирновъ 1904—1910.
 Назарій Кирилловъ 1910. Архп.
 Прилуцкое викаріатство, учр. въ 1884 г.
 Епископы (въ Полтавѣ):
 Иларіонъ Юшеповъ 1884—1887.
 Михаилъ Грибановскій 1894—1895.
 Тихонъ Клитинъ 1895—1896.
 Менандъ Соzonтьевъ 1896—1897.
 Филиппъ Бекаревичъ 1897—1899.
 Гедеонъ Шокровскій 1899—1904.
 Гаврій Голосовъ 1904—1905.
 Феодосій Олтаржевскій 1905—1908.
 Георгій Ярошевскій 1908—1910.
 Сильвестръ Ольшевскій 1911.

Псковская, учр. въ 1589 г.
 Кафедра въ Псковѣ.

Епископы Псковскіе и Изборскіе:

Мисаилъ 1589—1592.
 Геннадій 1595—1609.

Іосифъ 1610.
 Сильвестръ 1613—1615. Архп.

Архіепископы Псковскіе, Изборскіе и Нарескіе (до 1764 г.):

Іоакимъ 1616—1623.

Павель 1623—1626.

Іоасафъ 1627—1634.

Левкій 1634—1649.

Макарій 1649—1664.

Арсений 1665—1681.

Митрополиты:

Маркеллъ 1681—1690.

Іларіонъ Смирнаго 1691—1698.

Іосифъ Римскій-Корсаковъ 1698—1717.

Архіепископы:

Феофанъ Прокоповичъ 1718—1725. Еп. до 1720.

Рафаїлъ Заборовскій 1725—1731. Еп.

Варлаамъ Леницкій 1731—1738. Еп. до 1732.

Степанъ Калиновскій 1739—1745. Еп.

Симонъ Тодорскій 1745—1754. Еп. до 1748.

Епископы:

Веніамінъ Щуцкъ-Григоровичъ 1758—1761.

Гедеонъ Криновскій 1761—1763.

Псковскіе и Рижскіе (съ 1764 до 1799 г.):

Іннокентій Нечаевъ 1763—1798. Архп. съ 1770.

Архіепископы Псковскіе, Либліянскіе и Курляндскіе (съ 1799 до 1833 г.):

Іриней Клементьевскій 1798—1814.

Меодій Смирновъ 1814—1815.

(Съ 1815—1816 упр. еп. Архп. Черниговскій Михаилъ Десницкій).

Евгений Болховитіповъ 1816—1822.

Евгений Казанцевъ 1822—1825.

Меодій Шишнячевскій 1825—1834.

Псковскіе и Либліянскіе (съ 1833 до 1850 г.):

Наеваній Павловскій 1834—1849. До 15 іюля 1836. г. Еп.

(Платонъ Городецкій, викарій Рижскій, управ. 1849—1856. Еп.).

Псковскіе и Порховскіе (съ 1850 г.):

Евгений Баженовъ 1856—1862.

Феогностъ Лебедевъ I 1862—1869.

Епископы:

Павель Доброхотовъ 1869—1882.

Нафанайль Соборовъ 1882—1885.

Гермогенъ Добронравінъ 1885—1893.

Антоній Державінъ 1893—1902.

Сергій Дашинъ 1902—1903.

Арсений Стадницкій 1903—1910. Архп. съ 1907.

Алекsey Молчановъ 1910.

Рижскіе, учр. въ 1850 г.¹⁾.

Кафедра въ Ригѣ.

Епископы Рижскіе и Митавскіе:

Платонъ Городецкій 1848—1867. Архп. съ 1850.

Веніамінъ Карелинъ 1870—1874.

Серафимъ Протопоповъ 1874—1877.

Філаретъ Філаретовъ 1877—1882.

Донацъ Вабинскій-Соколовъ 1882—1887.

Арсений Брянцевъ 1887—1897. Архп. съ 1893.

Агаангель Преображенскій 1897—1910. Архп. съ 1904.

Іоаннъ Смирновъ 1910.

Рязанская²⁾.

Кафедра въ Рязани (съ 1291 г.).

Епископы Муромскіе и Рязанскіе:

Арсений 1198—1213.

Евфросинъ I 1223—1237.

Филиппъ.

Еввімій.

Іосифъ I 1284—1285.

Рязанскіе и Муромскіе:

Св. Василій I 1286—1295.

Стефанъ; упом. 1303.

Митрофанъ.

Савва; упом. 1304.

Григорій; упом. 1325.

Феодуль.

Михаилъ.

Кирилль 1334; упом. 1343.

Іосифъ II; упом. 1340.

Георгій; упом. 1340.

Василій II 1356—1360.

Анастасій 1360—1376.

Васіянъ 1376.

Феонтистъ 1385—1387.

Феогностъ I 1388—1389.

Іеремія (греко) 1389—1392.

Феогностъ II 1393—1401.

Евфросинъ II; хирот. 1407; упом. 1410.

Сергій Азаковъ 1423.

Св. Іона Одноушевъ 1431—1443.

Евфросинъ Звѣпецъ 1448—1461.

Давидъ 1462—1471.

Феодосій 1471—1481.

Епископы Рязанскіе и Муромскіе:

Симеонъ 1481—1496.

Протасій 1497—1516.

Сергій I 1517—1521.

Іона 1522—1547.

Михаилъ II 1548—1551.

Кассіанъ 1551—1554.

Гурій Лужецкій 1554—1562.

Філосей 1562—1569.

Сергій II 1569—1572.

¹⁾ Съ 1836—1850 г. викарная еп. Псковской.

²⁾ Учрежд. въ 1198 г. въ г. Муромѣ, откуда кафедра въ 1291 г. перенесена въ Рязань.

Феодосій Вятко 1573.

Леонід Протасьевъ 1573—1584.

Архієпископы Рязанские и Муромские:

Митрофанъ 1584—1598. Еп. до 1589.

Варлаамъ 1598—1601.

Ігнатій (грекъ) 1602—1605.

Феодоритъ 1605—1617.

Іосифъ III 1619—1620.

Антоній 1621—1637.

Моісей 1638—1651.

Мисаиль 1651—1655.

Митрополиты Рязанские и Муромские:

Іларіонъ 1657—1674. Архп. до 1669.

Іосифъ IV 1674—1681.

Павелъ Моравский 1681—1686.

Абраамій 1687—1700.

Степанъ Яворскій 1700—1722.

Епископы Рязанские и Муромские:

Сильвестр Холмскій 1723—1725.

Гаврій Бужинскій 1726—1731.

Лазрентій Горка 1731—1733.

Алексій Титовъ 1733—1750. Архп.

Димітрій Сібченовъ 1752—1757.

Палладій Юрьевъ 1758—1764.

Рязанские и Шацкие:

Палладій Юрьевъ 1764—1778.

Симонъ Логовъ 1778—1779.

Рязанские и Задайские:

Симонъ Логовъ 1779—1804. Архп. съ 1792.

Амвросій Яковлевъ-Орлинъ 1804—1809.

Феофілантъ Русановъ 1809—1817.

Сергій Криловъ-Платоновъ 1817—1824. Архп. съ 1819.

Филаретъ Амфитеатровъ 1825—1828. Архп. съ 1826.

Григорій Постниковъ 1828—1831.

Євгеній Казанцевъ 1831—1837.

Гавріль Городковъ 1837—1858.

Старагдъ Крыжановскій 1858—1863.

Іринархъ Поповъ 1863—1867.

Алексій Ржаницькы 1867—1876.

Палладій Раевтъ 1876—1882. Архп. съ 1881.

Феоктистъ Поповъ 1882—1894. Архп. съ 1885.

Іустинъ Полянскій 1894—1896.

Мелетій Якимовъ 1896—1900.

Поліевіктъ Піасковскій 1900—1902.

Аркадій Карпинскій 1902—1906.

Нікодимъ Боковъ 1906—1911.

Дмитрій Сперовскій 1911.

Михайлівське викаріат., учр. въ 1868 г.

Епископы (въ Рязані):

Ювеналій Каюковъ 1868—1871.

Васілій Левитовъ 1873—1880.

Абраамій Лѣтницкій 1880—1881.

Августинъ Гуляницкій 1881—1885.

Іустинъ Полянскій 1883—1885.

Феодосій Рождественскій 1886—1892.

Іоанникий Казанскій 1892—1895.

Поліевіктъ Піасковскій 1895—1900.

Іосифъ Соколовъ 1900—1902.

Владиміръ Благорозумовъ 1902—1906.

Ісидоръ Колоколовъ 1906—1911.

Амвросій Смирновъ 1911.

Самарская, учр. въ 1850 г.

Кафедра въ Самарѣ.

Епископы Самар. и Старопольськіе:

Евсевій Орлинскій 1850—1856.

Феофіль Надеждинъ 1857—1865.

Герасимъ Добросердовъ 1866—1877.

Серафимъ Протопоповъ 1877—1891.

Владиміръ Богоміленскій 1891—1892.

Гурій Буртасовскій 1892—1904.

Константинъ Булычевъ 1904—1911.

Симонъ Покровскій 1911.

Уральське викаріатство, учр. въ 1908 г.¹⁾.

Епископы:

Тихонъ Оболенскій 1908.

С.-Петербургская²⁾.

Кафедра въ С.-Петербургу.

Архієпископы:

Нікодимъ Сребніцкій 1742—1745. Еп.

Феодосій Янковскій 1745—1750.

Сильвестр Кулябка 1750—1761. Еп. до 1760.

Віннамінъ Іщукъ-Григоровичъ 1761—1762.

Гавріль I Кременецкій 1762—1770. Еп. до 1762.

Митрополиты:

Гавріль II Петровт 1770—1799. Архп. до 1783.

Амвросій Подобѣдовъ 1799—1818. Архп. до 1801.

Михаїлъ Десницкій 1818—1821.

Серафимъ Глаголевскій 1821—1843.

Антоній Рафаельскій 1843—1848.

Ніканоръ Клементьевскій 1848—1856.

¹⁾ Въ 1901 г. було уреждено Николаевське викаріатство і первымъ его епископомъ була іреосвяц. Тихонъ (Оболенський); въ 1908 г. Уральська область була виділена із Оренбургської єпархії въ вѣдінні епископа Самиарського і образовано викаріатство Уральською взаємною Николаевського, съ перенесеннямъ викаріального епископа Николаевського Тихона въ епископа Уральського.

²⁾ Въ концѣ XVII і началѣ XVIII в. С.-Петербургська губернія, въ теперешнімъ її составѣ, находилась, въ церковномъ отношеніи, по частямъ, въ вѣдінні новгородськихъ і псковськихъ архієреевъ. Небольша територія „Інгерманландії“, подъ іменемъ „Сунодальнаї області“, состояла въ непосредственному вѣдінні Св. Сунода і управлялась черезъ состоявшую при Св. Сунодѣ „Тіусіскую Избу“. При архієпископѣ Амвросії Юшевичѣ, 1 сент. 1742 г., учреждена самостоятельна С.-Петербургська єпархія, съ правящимъ епископомъ Нікодимомъ Сребніцкимъ. Преемники его до Гавріла Петрова правили такоже єдиною С.-Петербургською єпархією. При послѣднемъ состоялось въ первый разъ соединеніе С.-Петербургської єпархії зъ Новгородською. Въсочайшимъ указомъ 1 лип. 1775 г., архієпископу Гаврілу повеліно именоваться „архієпископомъ Новгородськимъ і С.-Петербургскимъ“. Предполагаютъ, что эта мѣра предпринята, съ однієї сторони, въ цѣляхъ возвищення вѣтшаго положенія архієпископа царствуючаго града, такъ какъ до соединенія онъ занималъ мѣсто въ Св. Сунодѣ „по Новгородськомъ преосвященнѣшемъ“, а съ другої—въ видахъ предоставленія С.-Петербургському архієпископу большшихъ средствъ содержанія, такъ какъ С.-Петербургська єпархія била тогода необширна, Александро-Невская лавра небогата. Соединеніе продолжалось около 24 лѣтъ. Именнимъ указомъ 16-го окт. 1799 г., архієпископу Амвросію Подобѣдову повеліно бути архієпи-

Григорий Постниковъ 1856—1860.

Исидоръ Никольский 1860—1892.

С.-Петербургскіе и Ладожскіе:

Палладій Раевъ 1892—1898.

Антоній Вадковскій 1898.

Нарвское викаріатство, учр. въ 1887 г.

Епископы (въ С.-Петербургѣ):

Владиміръ Шимковичъ 1887—1890.

Никандъръ Молчановъ 1891—1895.

Іоаннъ Кратировъ 1895—1899.

Никонъ Софійскій 1899—1901.

Іннокентій Бѣляевъ 1901—1903.

Антоній Грановскій 1903—1908.

Никандъръ Феноменовъ 1908.

Ямбургское викаріатство, учр. въ 1897 г.

Епископы:

Веніаминъ Муратовскій 1897—1898.

Борисъ Плотниковъ 1899—1901.

Сергій Страгородскій 1901—1905.

Сергій Тихомировъ 1905—1908.

Іоафанъ Быстровъ 1909—1910.

Георгій Ярошевскій 1910.

екопомъ С.-Петербургскимъ, а Гаврілу оставаться Новгородскимъ, при чмѣтѣ Амвросію велѣно именоваться „С.-Петербургскимъ, Єстляндскимъ и Виборгскимъ“, Гаврілу же „Новгородскимъ и Олонецкимъ“. Въ 1801 г. Гаврілъ, що преклонной старости, уволенъ отъ управлениія епархіей, а именемъ указомъ 19 дек. того же года, С.-Петербургскому архієпіску Амвросію велѣно быть и Новгородскимъ. При Амвросіи произошло второе раздѣленіе епархії. Указомъ 26 мар. 1818 г., преосвященный Амвросій былъ уволенъ въ Новгородъ и митрополитомъ С.-Петербургскимъ, Єстляндскимъ и Фінляндскимъ назначенъ архієпіскопъ Черніговскій Михаїлъ Десницкій. Раздѣленіе продолжалось всего три мѣсяца, до смерти Амвросія: 25 іюня митрополиту Михаїлу повелѣно быть „безно и Новгородскимъ“. Пріемники Амвросія—Серафимъ и Антоній прямо уже назначались митрополитами съ титуломъ: „Новгородскій, С.-Петербургскій, Єстляндскій и Фінляндскій, Свято-Троїцкій Александро-Невскія лавры священно-архимандритъ“. При послѣднемъ произошло третье раздѣленіе епархії. По случаю тижжь болѣзни митрополита Антонія, 4 ноіяб. 1848 г., архієпіскопъ Варшавскій Никаноръ былъ назначенъ митрополитомъ Новгородскимъ; ему же, па времы болѣзни высокопреосвященнаго Антонія, поручено управлениіе С.-Петербургской епархіей въ тогдашнихъ ея предѣлахъ. Раздѣленіе продолжалось всего 16 дней. По смерти Антонія, митрополитъ Никаноръ соединилъ подъ своимъ управлениемъ и С.-Петербургскую епархію. При митрополитѣ Исидорѣ, по случаю при соединенія въ 1865 г. Єстляндской губерніи къ Рижской епархіи, митрополичій титулъ „Новгородскій, С.-Петербургскій, Єстляндскій и Фінляндскій“ сокращенъ пропускомъ слова „Єстляндскій“, и, наконецъ, 18 окт. 1892 г. произошло четвертое раздѣленіе: епархія стала называться С.-Петербургской и Ладожской.

Гдовское викаріатство, учр. въ 1892 г.¹⁾.

Епископы (въ С.-Петербургѣ):

Николай Налимовъ 1892—1893.

Назарій Кирилловъ 1893—1897.

Веніаминъ Муратовскій 1898—1901.

Константинъ Буличевъ 1901—1904.

Мирилль Смирновъ 1904—1909.

Веніаминъ Казанскій 1910.

Ероніштадтское викаріат., учр. въ 1907 г.

Епископы:

Владиміръ Путята 1907—1911.

Саратовская, учр. въ 1828 г.

Каѳедра въ Саратовѣ.

Епископы Саратовскіе и Царицынскіе:

Моїсей Богдановъ-Платоновъ (Антиповъ) 1828—1832.

Іаковъ Вечерковъ 1832—1847.

Анастасій Дроздовъ 1847—1856.

Іоанній Горскій 1856—1860.

Евсемій Бѣліковъ 1860—1863.

Іоанній Рудневъ 1864—1873.

Тихонъ Покровскій 1873—1882.

Павель Вильчанскій 1882—1889.

Абраамій Лѣтницкій 1889—1893.

Николай Налимовъ 1893—1899.

Іоаннъ Кратировъ 1899—1903.

Гермогенъ Долганевъ 1903.

Вольское викаріатство²⁾.

Епископы:

Антоній Шокотовъ 1850.

Никонъ Софійскій 1898—1899.

Гермогенъ Долганевъ 1900—1903.

Палладій Доброправовъ 1903—1908.

Досідей Протопоповъ 1909.

Симбирская, учр. въ 1832 г.

Каѳедра въ Симбирскѣ.

Епископы и Архієпіскопы Симбирскіе и Сызранскіе:

Анатолій Максимовичъ 1832—1842. Архп.

Феодотій Озеровъ 1842—1858. Архп. съ 1856.

Евгений Сахаровъ-Платоновъ 1858—1874.

Феоктист Поповъ 1874—1882.

Варсонофій Охотинъ 1882—1895.

Никандъръ Молчановъ 1895—1904.

Гурій Буртасовскій 1904—1907.

Іаковъ Пятницкій 1907—1910. Архп.

Веніамінъ Муратовскій 1910.

Смоленская³⁾.

Каѳедра въ Смоленскѣ.

Епископы Смоленскіе:

Мануиль Кастратъ (грекъ) 1137—1169⁴⁾.

Константинъ 1180.

Симеонъ I; упом. 1190—1197.

¹⁾ До 24 окт. 1892 г. именовалось Ладожскимъ викаріатство, которое учр. въ 1865 г.

²⁾ Учрежд. въ 1849 г.; закрыто въ 1850 г.; вновь открыто въ 1898 г.

³⁾ Учрежд. въ 1137 г.; подъ властю митр. Кієво-Литовскіхъ съ 1415 по 1419 г. и съ 1458 по 1514 г.

⁴⁾ Нѣкоторые полагаютъ, что въ Смоленскѣ были епископы и до 1137 г.

Игнатій I 1206—1219.
Лазар; хирот. 1219.
Асанасій.
Іоаннъ I.
Діонісій; уном. до 1238.
Порфірій.
Пахомій.
Фома.
Іона.
Даниїл I.
Евсевій I; хирот. 1345.
Іоаннъ II; уном. 1335.
Феофілантъ (Феоктистъ) 1356.
Пареній 1364—1370.
Даниїл II 1370—1382.
Михаїл I 1383—1396.
Кассіанъ (Насонъ) 1396.
Михаїлъ II 1398—1404.
Ігнатій II 1405.
Іларіонъ 1408.
Никонъ.
Севастіанъ 1411—1416.
Герасимъ 1417—1433.
Михаїлъ III; хирот. 1435.
Нафанаїль II 1440—1445.
Симеонъ II.
Евсевій II.
Мисаїл кн. Пеструцій-Друцкой-Соколин-
ській-Бабічъ 1454—1480.
Іоаннъ 1480—1494.
Іосифъ I Болгариновичъ 1494—1500.
Іосифъ II Солтанъ 1502—1509.
Варсонофій Ходынкінъ 1509—1514.

Епископы Смоленские и Брянские:

Іосифъ III 1515—1532.
Савва Сліпушкінъ 1536—1538.
Гурій Заболоцький 1539—1555.
Симеонъ III 1555—1567.
Феофіл (Філоеїй) 1568.

*Архієпископы*¹⁾:

Сильвестръ 1572—1592. Еп. до 1589.
Феодосій 1592—1605.
Сергій 1608—1611; уном. 1616.
Ісаїя Конінський 1628—1631.
Авраамій 1632—1653.
Лаврентій 1655—1657.

Смоленские и Дорогобужские (съ 1648 г.):

Філаретъ (въ схимѣ Феодоритъ) 1658—1671.
Варсонофій Чертковъ-Ерошкинъ 1671—1676.

*Митрополиты Смоленские и Дорого-
бужские:*

Симеонъ Милюковъ 1676—1696. Архп. до
1681.
Сильвестръ Черницкій 1699—1706.
Сильвестръ Крайскій 1707—1712.
Дорофеїй Кроткевичъ 1712—1718.
Сильвестръ Холмський 1719—1720.
Варлаамъ Косовский 1720—1721.
Філоеїй (грекъ) 1722—1727. Архп.

*Епископы Смоленские и Дорогобуж-
ськіе:*

Гедеонъ Вишневескій 1728—1761.
Пареній Солковский 1761—1795.
Димитрій Устиновичъ 1795—1805.
Серафимъ Глаголевский 1805—1812.

¹⁾ До 1628 г.—„Смоленские и Брянские“, до 1648 г.—„Смоленские и Черниговские“.

Іриней Фальковский 1812—1813.
Іоасафъ Србленский 1813—1821.
Іосифъ IV Величковский 1821—1834.
Тимофей Вещеворовъ 1834—1859. Архп. съ 1856.
Антоній Амфитеатровъ 1859—1866.
Іоаннъ Соколовъ 1866—1869.
Серафимъ Протопоповъ 1869—1874.
Іосифъ V Дроздовъ 1874—1885.
Несторъ Металієвъ 1881—1889.
Гурій Охотинъ 1890—1896.
Нінароль Каменський 1896—1899.
Митрофанъ Невський 1899.
Петръ Друговъ 1899—1908.
Феодосій Феодосієвъ 1908.

Ставропольская, учр. въ 1843 г. ¹⁾.
Кафедра въ Ставрополѣ (на Кавказѣ).

Епископы Кавказские и Черноморские:

Іеремія Соловьевъ 1843—1849.
Іоанній Образцовъ 1849—1857.
Ігнатій Бранчаниновъ 1857—1861.

Епископы Кавказские и Екатеринодарские (съ 1866 г.):

Феофілантъ Губинъ 1862—1872.
Германъ Осіцький 1872—1886.

Ставропольские и Екатеринодарские:

Владиміръ Петровъ 1886—1889.
Евгеній Шерешіло 1889—1893.
Агафонъ Преображенский 1893. Архп. съ 1907.

Лісское викаратство, учр. въ 1907 г.
Епископы:

Іоаннъ Левицкій 1908.

Александровское викаратство, учр. въ 1911 г.

Епископы (въ Ставрополѣ):
Михаїлъ Космодаміанский 1911.

Сухумская, учрежд. въ 1885 г. ²⁾.
Кафедра въ Сухумѣ.

Епископы:

Геннадій Павлинський 1886—1889.
Александръ Хованський 1889—1891.
Агафонъ Преображенский 1891—1893.
Петръ Друговъ 1893—1895.
Арсеній Изотовъ 1895—1905.
Серафимъ Чичаговъ 1905—1906.
Киріонъ Садзагеловъ 1906—1907.
Димитрій Сперовский 1907—1911.
Андрей кн. Ухтомский 1911.

Таврическая, учр. въ 1859 г.
Кафедра въ Сімферополѣ.

*Епископы и Архієпископы Тавриче-
ськіе и Сімферопольськіе:*

Елпідіфоръ Бенедиктовъ 1860. Архп.
Алексій Ржавицький 1860—1867.
Гурій Карповъ 1867—1882. Архп. съ 1881.
Гермогенъ Доброправинъ 1882—1885.
Алексій Лавровъ-Платоновъ 1885.
Мартиніанъ Муратовский 1885—1897. Архп.
съ 1896.

¹⁾ Съ 1843 г. Кавказская и Черноморская; съ 30 іюля 1867 г. Кавказская и Екатеринодарская; съ 8 мар. 1886 г. Ставропольская и Екатеринодарская.

²⁾ См. лів. столб. 1399 стр., 4 прим.

Михаилъ Грибановскій 1897.
Николай Зюровъ 1898—1905.
Алексій Молчановъ 1905—1910.
Феофанъ Быстроў 1910.

Тамбовская¹⁾.
Кафедра въ Тамбовѣ.

Епископы Тамбовские и Козловские:

Леонтій 1682—1684.
Питиримъ 1685—1697.

Игнатій Шалгинъ 1697—1699.

Тамбовские и Пензенские:

Пахомій Симанскій 1758—1766.
Феодосій Голосницкій 1766—1786.

Феофілъ Раевъ 1788—1794.

Платонъ Любарскій 1794.

Епископы Тамбовские и Шацкие

(съ 1799 г.):

Платонъ Любарскій (вторично) 1794—1811.
Іона Василевскій 1812—1821.

Феофілактъ Ширяевъ 1821—1824.

Анастасій Телятьевъ 1824—1829.

Евгений Бажановъ 1829—1832.

Арсеній Москвичъ 1832—1841.

Николай Доброхотовъ 1841—1857.

Макарій Булгаковъ 1857—1859.

Феофанъ Говоровъ 1859—1863.

Феодосій Шаповаловъ 1863—1873.

Палладій Раевъ 1873—1876.

Палладій Ганкевичъ 1876—1885.

Виталій Іосифовъ 1885—1890.

Іеронімъ Езэмпілірскій 1890—1894.

Александъръ Богдановъ 1894—1898.

Георгій Орловъ 1898—1902.

Димитрій Ковальницкій 1902—1903.

Іннокентій Біляєвъ 1903—1909.

Кирилль Смирновъ 1909.

Козловское викаратство, учр. въ 1868 г.

Епископы (въ Тамбовѣ):

Іоаннікій Москвичъ 1869.

(Съ 25 окт. 1869 г. было вакантно).

Наананій Троїцкій 1904—1908.

Григорій Яцковскій 1908.

Тверская, учр. въ 1271 г.

Кафедра въ Твери.

Епископы Тверские:

Симеонъ кп. Полоцкій 1271—1289.

Андрей кн. Ерденевъ 1289—1315.

Варсонофій 1315—1328.

Феодоръ I 1330—1341.

Феодоръ II 1342—1360.

Василій 1361—1372.

Евемій Виселень 1374—1390.

Св. Арсеній 1390—1409.

Антоній 1411—1434.

Ілія 1434—1457.

Моісей 1458—1461.

Геннадій Кожа 1461—1477.

Вассіанъ кн. Стригінъ-Оболенскій 1477—1508.

Ниль (грекъ) 1508—1521.

Епископы Тверские и Кашинские:

Акакій 1522—1567.

Св. Варсонофій 1567—1570.

Савва 1570—1573.

Феодорітъ 1573—1578.

Архіепископы:

Захарій 1578—1602. Еп. до 1589.

Феоктистъ 1603—1609.

Арсеній (грекъ) 1613—1615.

Пафнутий 1620—1627.

Евемій 1628—1642.

Іона 1642—1654.

Лаврентій 1654—1657.

Іоасафъ (Іосифъ) 1657—1676.

Симеонъ (Симонъ) 1676—1681.

Варсонофій Чертковъ-Еронімъ 1681. Митр.

Сергій 1682—1702.

Каллистъ Поборецкій 1703—1712.

Епископы и Архіепископы:

Алексій Титовъ 1713—1714.

Варлаамъ Косовскій 1714—1720.

Сильвестр Холмскій 1720—1723. Митр.

Феофілактъ Лопатинскій 1723—1738. Архп.
съ 1725.

Митрофанъ Слотвинскій 1738—1752. Архп.
съ 1744.

Веніамінъ Пущекъ-Григоровичъ 1753—1758.

Анастасій Волховскій 1758—1763.

Іннокентій Нечаевъ 1763.

Гавріль Петровъ 1763—1770.

Платонъ Левшинъ 1770—1775. Архп.

Арсіній Верещагінъ 1775—1783.

Іоасафъ Заболотскій 1783—1788. Архп. съ
1785.

Тихонъ Малинінъ 1788—1792.

Архіепископы и Епископы:

Іриней Клементьевскій 1792—1798. Еп. до
1796.

Павель Пономаревъ 1798—1799. Еп. до 1799.

Павель Зерновъ 1800—1803. Еп. до 1801.

Міводій Смирновъ 1803—1814. Еп. до 1804.

Серафимъ Глаголевскій 1814—1819.

Філаретъ Дроздовъ 1819—1820.

Симеонъ Крыловъ-Ілатоновъ 1820—1821.

Іона Павіліскій 1821—1826.

Амвросій Протасовъ 1826—1831.

Григорій Постниковъ 1831—1848.

Гавріль Розановъ 1848—1857.

Філоеій Успенскій 1857—1876. Еп. до 1861.

Алексій Ржалицьнъ 1876—1877.

Евсевій Ільинскій 1877—1879.

Савва Тихомировъ 1879—1896. Еп. до 1880.

Димитрій Самбікінъ 1896—1905. Еп. до 1898.

Николай Зіровъ 1905.

Николай Надимовъ 1905.

Алексій Опоцкій 1905—1910.

Антоній Каржавинъ 1910.

Старицкое викаратство¹⁾.

Епископы (въ Твери):

Іринархъ Поповъ 1836.

Неофітъ Соснінъ 1836—1838.

Антоній Николаевскій 1867—1873.

Антонінъ Державинъ 1883—1886.

Гавріль Годосовъ 1886—1897.

Павель Постіловъ 1897—1899.

Васілій Царевскій 1900—1902.

Александъръ Головинъ 1903—1908.

Аліпій Поповъ 1908.

¹⁾ Учрежд. въ 1682 г.; упразднена въ 1699 г.; возобновлена въ 1758 г.

¹⁾ Учрежд. въ 1836 г.; въ 1840 г. закрыто;
въ 1866 г. возобновлено.

Тобольская, учр. въ 1620 г.

Каеедра въ Тобольскѣ.

Архієпископы Сибирськіе и Тобольськіе:

Киприанъ Старорусенниковъ 1620—1624.

Макарій Кучинъ 1624—1635.

Нектарій Теляшинъ 1636—1640.

Герасимъ Кремлевъ 1640—1650.

Симеонъ 1651—1664.

Митрополиты Сибирськіе и Тобольськіе:

Корнилій 1664—1677. Архп. до 1668.

Павель 1678—1692.

Игнатій Римскій-Корсаковъ 1692—1701.

Св. Димитрій Туттало 1701—1702.

Филовей Лещинскій (въ схимѣ Феодоръ) 1702—1711.

Іоаннъ Максимовичъ 1712—1715.

Филовей Лещинскій (вторично) 1715—1721.

Тобольскіе и всеси Сибіри:

Антоній Стаковскій 1721—1740.

Никодимъ Сребренницкій 1740.

Арсеній Маціевічъ 1741—1742.

Антоній Нарожницкій 1742—1748.

Сильвестр Гловатскій 1749—1755.

Павель Конюшковичъ 1758—1768.

Архієпископы Тобольськіе и Сибирськіе:

Варлаамъ Петровъ 1768—1802. Еп. до 1792.

Антоній Знаменскій 1803—1806.

Амвросій Келембетъ 1806—1822.

Амвросій Рождественскій 1822—1825.

Евгений Каванецъ 1825—1831.

Павель Павловъ (Моревъ) 1831.

Анастасій Протопоповъ 1832—1842.

Владиміръ Аллаудінъ 1842—1845. Еп.

Георгій Індурянскій 1845—1852.

Евлампій Пятницкій 1852—1856.

Феогностъ Лебедевъ I 1856—1862. Еп. до 1862.

Варлаамъ Успенскій 1862—1872.

Епископы:

Ефремъ Рязановъ 1874—1880.

Василій Левитовъ 1880—1885.

Абраамій Лѣтницкій 1885—1889.

Іустинъ Полянскій 1889—1893.

Агаангелъ Преображенскій 1893—1897.

Антоній Каржавинъ 1897—1910.

Евсеевъ Гроздовъ 1910.

Березовское викариатство, учр. въ 1871 г.

Епископы:

Ефремъ Рязановъ 1871—1874.

(Вакантно съ 25 мая 1874 г.).

Томская, учр. въ 1834 г.

Каеедра въ Томскѣ.

Епископы Томскіе и Енисейскіе:

Агапітъ Вовненесенскій 1834—1841.

Анастасій Соколовъ 1841—1853.

Парасеній Поповъ 1854—1860.

Епископы Томскіе и Семипалатинскіе:

Порфирий Соколовскій 1860—1864.

Виталий Вергоградовъ 1865—1866.

Алексей Новоселовъ 1867—1868.

Платонъ Троепольскій 1868—1876.

Петръ Екатериновскій 1876—1883.

Владиміръ Петровъ 1883—1886.

Ісаакій Положенскій 1886—1891.

Макарій Невскій 1891—1908. Съ 1895 г.—

„Томскій и Барнаульскій“¹⁾. Архп. съ 1906

Томскіе и Алтайскіе:

Макарій Невскій 1908. Архп.

Бійське викариатство, учр. въ 1879 г.

Епископы (въ Бійскѣ):

Владиміръ Петровъ 1880—1883.

Макарій Невскій 1884—1891.

Владиміръ Сильковскій 1891—1893.

Меодій Герасимовъ 1894—1898.

Сергій Петровъ 1899—1901.

Макарій Павловъ 1901—1905.

Іннокентій Соколовъ 1905.

Барнаульское викариат., учр. въ 1908 г

Епископы (въ Томскѣ):

Мелетій Забаровскій 1908.

Тульская, учр. въ 1799 г.

Каеедра въ Тулѣ.

Епископы Тульскіе и Бѣллескіе:

Меодій Смирновъ 1799—1803.

Амвросій Протасовъ 1804—1816.

Симеонъ Крыловъ-Ілатоновъ 1816—1818.

Абраамій Шумилинъ 1818—1821.

Дамаскінъ Россовъ 1821—1850.

Димитрій Муретовъ 1851—1857.

Аленій Ржаницынъ 1857—1860.

Никандръ Покровскій 1860—1893. Арх. съ 1873.

Іриней Орда 1893—1896.

Птичіръ Окновъ 1896—1904.

Лаврентій Некрасовъ 1904—1908.

Парасеній Левицкій 1908. Архп. съ 1911.

Каширское викариатъ, учр. въ 1893 г.

Епископы (въ Тулѣ):

Арсеній Іващенко 1893.

(Было вакантно съ 18 дек. 1893 г. ²⁾).

Георгій Ярошевскій 1906—1908.

Евдокимъ Мещерскій 1909.

Туркестанская, учр. въ 1871 г. ³⁾.

Каеедра въ г. Вѣрномъ.

Епископы Туркестанскіе и Ташкентскіе:

Софіонія Сокольскій 1871—1873. Архп. съ 1877.

Александръ Кульчицкій 1871—1873.

Неофітъ Неводчиковъ 1883—1892.

Григорій Полетаевъ 1892—1895.

Ніконъ Богоявленскій 1895.

Анастасій Опоцкій 1897.

Арнадій Карпинскій 1897—1902.

Паній Вилоградовъ 1902—1906.

Димитрій кн. Абашідзе 1906.

Уфимская, учр. въ 1859 г. ⁴⁾.

Каеедра въ Уфѣ.

Епископы Уфимскіе и Мензелинскіе:

Порfirій Соколовскій 1859—1860.

¹⁾ См. Омскія еп.

²⁾ Въ 1894 г., 6 авг., бывъ назначенъ преосвящ. Михаїль (Грибановскій), но онъ не былъ въ Тулѣ, а проживалъ въ Крыму, какъ помощникъ преосвящ. Тавріческаго Мартиніана, а затѣмъ былъ назначенъ на его каеедру.

³⁾ Въ 1900 г. Закаспійская область переименована изъ состава Грузинской еп. въ Туркестанскую.

⁴⁾ См. Оренбургск. еп.

Филаретъ Малышевскій 1860—1869.
 Петъръ Екатериновскій 1869—1876.
 Никаноръ Бровковичъ 1876—1883.
 Діонисій Хитровъ 1883—1896.
 Іустинъ Полянскій 1896—1900.
 Антоній Храповицкій 1900—1902.
 Климентъ Верниковскій 1902—1903.
 Христофоръ Смирновъ 1903—1908.
 Наванайль Троцкій 1908.

Финляндская¹⁾.

Каеедра въ Выборгѣ.

Архієпископы Фінляндскіе и Выборгскіе:

Антоній Вадковскій 1892—1898.
 Николай Налимовъ 1899—1905.
 Сергій Страгородскій 1905.

Харьковская, учр. въ 1799 г.
 Каеедра въ Харьковѣ.

Епископы Слободско-Украинскіе и Харьковскіе (до 1836 г.):

Христофоръ Сулима 1799—1813.
 Аполлостъ Терешкевичъ 1813—1817.
 Павель Саббатовскій 1817—1826.
 Виталій Борисовъ-Жегачевъ 1826—1832.
 Иннокентій Александровъ 1832—1835.

Епископы и Архієпископы Харьковскіе и Ахтырскіе (съ 1836):

Мелетій Леонтовичъ 1835—1840. Архп.
 Смарагдъ Крижановскій 1840—1841. Архп.
 Иннокентій Борисовъ 1842—1848. Архп. съ
 1845.
 Елпидифоръ Бенедиктовъ 1848.
 Филаретъ Гумилевскій 1848—1859. Архп. съ
 1857.
 Макарій Булгаковъ 1850—1868. Архп. съ 1862.
 Нектарій Надеждинъ 1869—1874. Архп.
 Савва Тихомировъ 1874—1879.
 Іустинъ Охотинъ 1879—1882.
 Амвросій Ключаревъ 1882—1901. Архп. съ 1886.
 Флавіанъ Городецкій 1901—1903. Архп.
 Арсеній Брянцевъ 1903. Архп.

Сумське викаратство, учр. въ 1866 г.

Епископы (въ Харьковѣ):

Германъ Осіїцкій 1867—1872.
 Веніамінъ Платоновъ 1872—1883.
 Геннадій Левицкій 1883—1886.
 Петъръ Лосевъ 1887—1889.
 Владіміръ Шимковичъ 1890—1892.
 Іоаннъ Кратирогъ 1893—1895.
 Петръ Друговъ 1895—1899.
 Иннокентій Вільевъ 1899—1901.
 Стефанъ Архангельскій 1902—1904.
 Алексій Дородницький 1904—1905.
 Євгеній Бережковъ 1905—1909.
 Василій Богоявленскій 1909—1911.
 Феодоръ Лебедевъ 1911.

Херсонская, учр. въ 1837 г.

Каеедра въ Одессѣ.

Архієпископы Херсонскіе и Таєрическіе (до 1859 г.):

Гавріль Розановъ 1837—1848.

¹⁾ Съ 1859 г. существовало Выборгское викаратство С.-Петербургской еп., изъ котораго въ 1892 г. образована самостоятельная Финляндская еп.

Іннокентій Борисовъ 1848—1857.

Херсонские и Одесские (съ 1859 г.):
 Димитрій Муретовъ 1857—1874.
 Леваній Дебедицкій 1874—1875.
 Іоаннікій Горскій 1875—1877.
 Платонъ Городецкій 1877—1882.
 Димитрій Муретовъ (вторично) 1882—1883.
 Никаноръ Бровковичъ 1883—1890. Еп. до 1886.
 Сергій Ладидевскій 1891—1893.
 Іустинъ Охотинъ 1893—1905.
 Димитрій Ковалінський 1905.

Новомиргородское викаратство, учр. въ 1856 г.*Епископы* (въ Херсонѣ):

Антоній Смолінъ 1859—1862.
 Софонія Сокольскій 1863—1871.
 Наванайль Соборовъ 1872—1879.
 Израїль Никулицкій 1879—1883.
 Долматъ Долгошоловъ 1883.
 Николай Заркевичъ 1884—1885.
 Іустинъ Полянскій 1885—1889.
 Николай Адоратскій 1890—1891.
 Мемнонъ Вишневскій 1891—1903.
 Кирионъ Садзагеловъ 1903—1904.
 Димитрій Сперовскій 1904—1907.
 Сергій Петровъ 1907.

Елисаветградское викаратство, учр. въ 1880 г.*Епископы* (въ Одессѣ):

Неофітъ Неводчиковъ 1880—1883.
 Мемнонъ Вишневскій 1884—1891.
 Анакій Заклинскій 1891—1894.
 Іоаннъ Кратирогъ 1895.
 Тихонъ Морощенкъ 1895—1903.
 Мемнонъ Вишневскій 1903.
 Феодосій Олтаржевскій 1903—1905.
 Алексій Дородницький 1905.
 Хрисанеъ Щетківскій 1905—1906.
 Анатолій Каменскій 1906.

Холмская, учр. въ 1905 г. ¹⁾.

Каеедра въ г. Холмѣ.

Епископы Холмскіе и Люблинскіе:

Євлогій Георгіевскій 1905.

Черниговская, учр. въ 991 г. ²⁾.

Каеедра въ Черниговѣ (съ 1648 г.).

Епископы:

Неофітъ I 992—1021.

Мартирий.

¹⁾ Съ 1205—1223 г. Угрусская (съ каеедрай въ г. Угровскѣ, нынѣ с. Угруськъ, Люблин. губ.); съ 1840 г. Холмская (ст. каеедрай въ г. Холмѣ); съ 1330 г. Холмская и Вільская; съ 1596—1620 и 1656—1875 г. отпадала въ унію; съ 1875 г. була Люблинскимъ викаратствомъ Холмско-Варшавской еп. Съ преобразованіемъ ея въ 1905 г. въ самостоительную въ нее вошли Люблинская и Сідлецкая губернії.

²⁾ Въ 1240 г. каеедра перенесена въ Браславъ; въ 1500 г. закрылась; въ 1515 г. присоединена къ еп. Смоленской; въ 1648 г. возстановлена въ Черниговѣ. Съ 1415—1419, 1458—1500 и 1648—1667 находилась въ подчиненіи митр. Кіево-Литовскихъ; съ 1667 г. подчинилась Московскому патріарху.

Феодуль; упом. 1051.
Неофитъ II; упом. 1070.
Іоанн I (Ісаіз) 1080—1112.
Феоктистъ 1113—1123.
Парфеній; упом. 1124.
Пантелеимонъ; упом. 1132.
Онуфрій 1143—1147.
Евсевій 1148; упом. 1150.
Антоній I (грекъ) 1158—1168.
Порфирій I 1177—1230.
Порфирій II 1239.

Епископы Черниговские и Брянские:

Захарій; упом. 1215 и 1320.
Митрофанъ; упом. 1282.
Арсеній; упом. 1299.
Павель I; хирот. 1332.
Іоаннъ II; хирот. 1335; упом. 1345.

Брянские и Черниговские:

Наеванайль 1256—1376.
Григорій 1377.
Ісаакій 1389; упом. 1415.
Евсевій II 1458—1464.
Феофанъ (Феодоръ) 1465—1473.
Нектарій; до 1499.
Іона 1499—1500.

Архіепископы (съ 1667 г.) Черниговские и Новгородъ-Сіверськіе:

Зосима Прокоповичъ 1648—1656. Еп.
Лазарь Барановичъ 1657—1692. Еп. до 1667.
Св. Феодосій Углицький 1692—1696.
Іоаннъ Максимовичъ 1697—1712.
Антоній Стаковський 1713—1721.
Іродіонъ Жураковський 1722—1734.
Іларіонъ Рогалевський 1735—1738.

Епископы и Архіепископы Черниговские и Новгородъ-Сіверськіе¹⁾:

Нинодимъ Скребицький 1738—1740.
Антоній Черновський 1740—1742. Митр.
Амвросій Дубневичъ 1742—1750.
Іраклій Комаровський 1752—1761.
Нирилл Ляшевицький 1761—1770.
Феофіль Ігнатовичъ 1770—1788.
Ієровей Малинський 1788—1796.
Віктор Садковський 1796—1803. Архп.

Черниговские и Ніжинськіе:

Михаїл Десницький 1803—1818. Архп. съ 1816.
Симеон Кримовъ-Платоновъ 1818—1820.
Архп. съ 1819.
Лаврентій Бажшевський 1820—1831. Архп. съ 1826.
Владимір Ужинський 1831—1836.
Павелъ Подлисний 1836—1859. Архп. съ 1839.
Філаретъ Гумилевський 1859—1866. Архп.
Варлаамъ Денисовъ 1866—1871. Архп. съ 1868.
Наеванайль Савченко 1871—1875. Архп. съ 1874.
Серапіонъ Маевский 1876—1882.
Веніамінъ Быковський 1882—1893.
Сергій Соколовъ 1893.
Антоній Соколовъ 1893—1911.
Василій Богоявленський 1911.

Новгородъ-Сіверське викаріат., учр. въ 1868 г.

Епископы (въ Черниговѣ):

Феофілантъ Праведниковъ 1868—1869.

Серапіонъ Маевский 1869—1876.
Анастасій Пархомовичъ 1885—1888.
Антоній Соколовъ 1889—1891.
Сергій Соколовъ 1891—1893.
Меодій Никольський 1893—1894.
Питиримъ Окновъ 1894—1896.
Евсевій Счастливъ 1896—1898.
Михаїл Ермаковъ 1898—1899.
Филиппъ Бекаревичъ 1899—1902.
Ісидоръ Колоколовъ 1902—1903.
Несторъ Фомінъ 1903—1910.
Іоасафъ Романовъ 1910—1911.
Василій Богоявленський 1911.
Пахомій Кедровъ 1911.

Якутская, учр. въ 1869 г.¹⁾.
Кафедра въ Якутскѣ.

Епископы Якутские и Вилойские:

Діонісій Хитровъ 1870—1883.
Іаковъ Домський 1884—1889.
Мелетій Якимовъ 1889—1896.
Никодимъ Преображенський 1896—1898.
Никаноръ Надеждинъ 1898—1905.
Макарій Павловъ 1905—1909.
Іннокентій Пустынський 1909.

Ярославская, учр. въ 991 г.
Кафедра въ Ярославлѣ (перенесена въ 1788 г.
изъ Ростова).

Епископы Ростовские и Сузdalьские:
Св. Феодоръ I (грекъ) 991—992; упом. 1010—
1014.

Іларіонъ (грекъ) прибыль въ Ростовъ въ 993.
Св. Леонтій 1054—1073.
Св. Ісаія 1078—1090.
Ефремъ I 1090—1119.
Прохоръ 1119—1130.
Іоаннъ I 1131—1146.
Несторъ I 1149—1157.
Леонъ 1157—1164.

Ростовские, Сузdalьские и Владимиrьские:

Несторъ II 1164—1168.
Феодоръ II 1169—1172.
Ніколай (грекъ) 1183; не принять.
Лука 1185—1189.
Іоаннъ II 1190—1213.

*Епископы Ростовские, Переяславские
(до 1226 г.) и Ярославские:*

Пахомій 1214—1216.
Нирилл I 1216—1229.
Нирилл II 1231—1262.
Св. Ігнатій 1262—1288.
Тарасій 1288—1291.
Симеонъ 1291—1311.
Прохоръ (Трифонъ) 1311—1328.
Антоній 1329—1336.
Гавріль 1336—1345.
Іоаннъ III 1346—1356.
Ігнатій II 1356—1364.
Петръ 1364—1365.
Пареній 1366—1369.
Арсеній I кн. Луговський-Грива 1374—1380.
Матей (грекъ) 1383.
Св. Іаковъ 1386—1389.

¹⁾ Съ 1786 г.—, Черниговские и Ніжинськіе²⁾,
съ 1799 г.—, Малороссийские и Черниговские³⁾.

¹⁾ Съ 1858—1869 викарна еп. Камчат-
ской.

Архиепископы Ростовские и Ярославские:

Феодоръ III 1390—1394.
 Арсений II 1394—1396.
 Григорий 1396—1416.
 Даниил (грекъ) 1418—1425.
 Ефремъ II 1427—1454. Еп. до 1448.
 Феодосий Бывальцевъ 1454—1461.
 Трифонъ 1462—1467.
 Вассианъ Рило 1468—1481.
 Иоасафъ икн. Оболенский 1481—1489.
 Тихонъ Малышевъ 1490—1503.
 Вассианъ Сапинъ 1506—1515.
 Иоанъ IV 1520—1525.
 Кириллъ III 1526—1538.
 Досифей 1539—1542.
 Алексей 1543—1548.
 Никандъръ 1549—1566.
 Корнилъ 1567—1574.
 Иона I 1574—1576.
 Абраамій; уром. 1577.
 Давидъ 1578—1582.
 Есѳимъ 1583—1585.
 Іовъ 1586.

Митрополиты Ростовские и Ярославские:

Василий Роговъ 1587—1603. Архп. до 1589.
 Иона II Думинъ 1603—1604.
 Кириллъ Завидовъ 1605—1606.
 Филаретъ Романовъ 1606—1609.
 Кириллъ Завидовъ (вторично) 1611—1616.
 Варлаамъ Старорушичъ 1619—1652.
 Иона Сысоевичъ 1652—1691.

Иоасафъ Лазаревичъ 1691—1701.

(В. Димитрій Туттало 1702—1709.

Епископы и Архиепископы Ростовские и Ярославские:

Досифей Глѣбовъ 1711—1718.

Георгій Дашковъ 1718—1730. Архп. съ 1726.
 Іоакимъ 1731—1741. Архп. съ 16 іюн. 1731.
 Арсений Маціевичъ 1742—1763. Митр.
 Афанасій Вольковскій 1763—1776.
 Самуїль Миславскій 1776—1783. Архп. съ 1777.
 Арсений Верещагинъ 1783—1799. Архп. съ 1785.

Архиепископы Ярославские и Ростовские:

Паисій Пономаревъ 1799—1806.
 Антоній Знаменскій 1806—1820.
 Філаретъ Дровдовъ 1820—1821.
 Симеонъ Крыловъ-Платоновъ 1821—1824.
 Абраамій Шумилінъ 1824—1836.
 Філаретъ Амфитеатровъ 1836.
 Евгений Казанцевъ 1837—1853.
 Ниль Сіааковичъ 1853—1874.
 Димитрій Муретовъ 1874—1876.
 Леонідъ Краснопѣвковъ 1876.
 Іоанаванъ Рудневъ 1877—1903. Еп. до 1883.
 Сергій Лапинъ 1903—1904.
 Іаковъ Пятницкий 1904—1907.
 Тихонъ Беллавинъ 1907.

Угличское викаратство, учр. въ 1888 г.

Епископы (въ Ростовѣ):
 Амфілохій Сергіевскій-Казанскій 1888—1893.
 Никонъ Богоявленскій 1893—1895.
 Іоанній Казанскій 1895—1901.
 Сергій Воскресенскій 1901—1906.
 Есѳей Гроздовъ 1906—1909.
 Іосифъ Петровыхъ 1909.

Рыбинское викаратство, учр. въ 1909 г.

Епископы (въ Ярославлѣ):
 Есѳей Гроздовъ 1909—1910.
 Сильвестръ Братановскій 1910.

Архипастыри, управляющіе заграничными міссіями.

Въ Японії.

Николай Касаткинъ, Начальникъ Россійской духовной міссіи въ Японії (съ 1870 г.).
 Архиепископъ Японій (съ 24 мар. 1906 г.).

Сергій Тихомировъ, Помощникъ Начальника Россійской духовной міссіи въ Японії, Епископъ Кіотоскій (съ 21 мар. 1908 г.).

Въ Китаѣ.

Іннокентій Фигуровскій, Начальникъ Россійской духовной міссіи въ Пекінѣ (съ 1896 г.),
 Епископъ Переславскій (съ 3 іюня 1902 г.).

Къ концу 1911 г. въ числѣ вышепоименованныхъ правящихъ Епарховъ Церкви Всероссійской состояло: 3 Митрополита, 25 Архиепископовъ, и 111 Епископовъ, а всего 139 Архиастырей. Всѣхъ епархій (включая въ число ихъ и Алеутскую) было 68; при нихъ всѣхъ викаратствъ (не исключая и 3 остающихся не замѣщенныхъ) — 71.

V. Хронологический перечень Протопресвитеровъ военного и морского духовенства.

0. Александръ Алексѣевичъ Желобовскій 1890—1910.
0. Евгений Петровичъ Аквилоновъ 1910—1911.
0. Георгій Іоанновичъ Шавельскій 1911.

VI. Краткія свѣдѣнія о существующихъ въ каждой епархіи православныхъ мужскихъ и женскихъ монастыряхъ, пустыняхъ, скитахъ, киновіяхъ и женскихъ общинахъ¹⁾.

(Въ алфавитномъ порядке епархій).

Алеутская епархія.

Мужской: Свято-Тихоновскій, общ., въ Сѣв.-Америкѣ, въ штатѣ Пенсильваниі, близъ г. Майфильда, учрежденный въ 1906 г.; при немъ пріотъ для сиротъ.

Архангельская епархія.

Мужскіе: Анзерскій Троицкій скитъ, зашт., общ., на Анзерскомъ островѣ, въ Бѣломъ морѣ, въ 20 в. отъ Соловецкаго мон. Основанъ въ 1620 г. пр. Елеазаромъ (см. 13 янв.); приписанъ къ Соловецк. мон. Въ Троицкой церкви покоятся подъ спудомъ мощи пр. Елеазара. В. Веркольскій Артеміевъ, 1 кл., общ., Пинежскаго у., въ 180 в. отъ г. Пинеги, на рѣкѣ того же имени. Основанъ въ 1645 г. на мѣстѣ обрѣтенія мощей св. Артемія (см. 23 іюн.). Въ 1897 г. освященъ ново-устроенный величественный соборъ во имя Успенія Божіей Матери. Въ церкви св. Артемія почиваютъ мощи его въ серебряной ракѣ. Ежегодно 23 іюня совершаются крестный ходъ съ обнесеніемъ св. мощей вокругъ мон. При мон. школа для мальчиковъ и дѣвочекъ. Къ нему приписанъ Святоезерскій Николаевскій скитъ, въ 60 в. отъ Бѣлого моря, на бер. „Святого“ озера, устроенный въ 1885 г.; здѣсь находится явленная икона св. Николая чудотворца. Голгоѳо-Распятскій скитъ, зашт., общ., на Анзерскомъ островѣ. Основанъ въ 1714 г.; приписанъ къ Соловецкому мон. Находящаяся въ скиту Голгоѳская церковь имѣетъ два придѣла: холодный—во имя Распятія Господня и теплый—во имя Успенія Божіей Матери, въ которомъ на лѣвой сторонѣ почиваетъ въ гробнице тѣло основателя скита, іеромонаха Іова (въ сѣмѣ Іоанниса, † 6 мар. 1720 г.). Въ скитѣ совершаются неусыпное чтеніе Исаилии, сопровождаемое молитвами за живыхъ и умершихъ. Кожеозерскій Богоявленскій, зашт., общ., въ Онежскомъ у., въ 110 в. на юго-вост. отъ г. Онеги, на Лопскомъ полуостровѣ, омываемомъ водами оз.

¹⁾ Для обозначенія обителей, какъ мѣста жительства монашествующихъ, у наст. въ большинствѣ случаевъ употребляется слово монастырь (по-гречески—μοναστήριον, что значитъ въ переводе по русскому языку—„единипное жилище“). Въ томъ же значеніи многія изъ обителей называются пустынями, хотя, впрочемъ, это наименование можетъ указывать и на возникновеніе обители въ безлюдныхъ лѣсахъ и степяхъ (такъ какъ прежде „пустынями“ назывались обители, находившіяся въ глухой, необитаемой мѣстности). Сравнительно рѣже встрѣчающееся наименование скитъ употребляется въ отношеніи къ состоящимъ обыкновенно при большихъ монастыряхъ и находящимся въ некоторомъ отдаленіи отъ нихъ особымъ келіямъ для монашествующей братії, ищущей наиболѣе строгой подвижнической жизни; имѣются съ такимъ наименованіемъ и самостоительные обители. Еще рѣже встрѣчающееся обозначеніе обителей древнимъ наименованіемъ ки новія (общежитіе) употребляется въ томъ же значеніи, какъ и скитъ. Имѣющія въ настоящее время довольно широкое распространеніе женскія общины представляютъ изъ себя и по видѣнію устройству, и по внутреннему образу жизни тотъ же монастырь, но съ той лишь разницей, что женщины, вступившія въ число ихъ членовъ, не принимаютъ на себя монашескихъ обѣтозъ, но исполняютъ всѣ правила и условия, наложенные на послушницъ настоящихъ монастырей, составляя такимъ образомъ переходную ступень отъ мірской жизни къ монашеской. Существующія въ настоящее время обители, или монастыри, различаются между собою по источникамъ ихъ содержания, способу пользованія ими и по нѣкоторымъ другимъ, свойственнымъ имъ особеностямъ. Одни изъ монастырей—необщежительные, т. е. такие, въ которыхъ все въсѣхъ общее и все принадлежитъ монастырю; въ такихъ монастыряхъ все, получаемое отъ монашескаго труда по священному служенію и исполненію всѣхъ монастырскихъ „послушаний“, идетъ въ пользу монастыря, который, въ свою очередь, даетъ монашествующимъ все необходимое для нихъ. Прочіе монастыри—необщежительные. Въ этихъ монастыряхъ монашествующіе получаютъ отъ монастыря только общую трапезу, одежду же и все прочее они приобрѣтаютъ сами на даваемое имъ жалованіе или на доходы отъ богослуженій и отъ разнаго вида монастырскаго „трудодѣланія“. Какъ общежительные, такъ и необщежительные монастыри бываютъ штатные и заштатные. Штатными монастырями называются тѣ, которые имѣютъ въ своемъ составѣ число монашествующихъ, опредѣленное по штату, и которые получаютъ отъ казны въ опредѣленныхъ размѣрахъ назначенное имъ содержание. По размѣрамъ этого содержанія и по степени присвоенныхъ имъ правъ штатные монастыри раздѣляются на три класса. Въ числѣ монастырей первого класса есть такие, которые изъяты изъ вѣдѣнія мѣстнаго епархиального архіерея и находятся въ непосредственномъ завѣданії Св. Синода или Московской Синодальной

„Коже“. Начало монашеской общины положено здѣсь во 2 пол. XVI в. священноинокомъ Нифонтомъ и сподвижникомъ его Серапиономъ (см. 27 іюн.). Въ 1764 г. мон. былъ упраздненъ; въ 1853 г. возобновленъ. Въ 1885 г. изъ часовни надъ гробницей пр. Серапиона устроена каменная церковь во имя Иоанна Предтечи. Въ мон. находятся: мощи пр. Никодима подъ спудомъ (см. 3 іюля), серебряный крестъ съ мощами разныхъ святыхъ и частями животворящаго дерева и ризы Господней (пожертвованный княгинею, старицею Еленою Куракиной, въ 1642 г.) и икона Богоматери—Неопалимая Купина (данная Пафнутиемъ, митрополитомъ Сарскимъ и Подонскимъ, въ 1605 г. пр. Никодиму). Красногорскій Богородицкій (прежде Черногорскій), запт., общ., въ 16 в. отъ г. Пинеги. Основанъ въ 1603 г. священникомъ Мирономъ, въ иночествѣ Макаріемъ, который впослѣдствіи былъ въ немъ игуменомъ и погребенъ здѣсь. Въ соборномъ храмѣ находится чудотворная Грузинская икона Божіей Матери (см. 22 авг.), принесенная сюда 22 авг. 1629 г. ярославскимъ купцомъ Григориемъ Лыткинымъ, а въ приделѣ—чудотворная Владимірская Черногорская или Красногорская икона Божіей Матери, полученная основателемъ мон., по указанію свыше, отъ игумена Варлаама (жившаго въ Кевролѣ на р. Пинегѣ) въ благословеніе на устроеніе обители на Черной горѣ. Св. икона прославилась многими чудесами. Грузинская икона Богоматери ежегодно переносится въ Архангельскъ къ 26 авг.; ко времени проводовъ ея въ мон. (въ 3-е воскресеніе Вел. поста) въ Архангельскъ приносится и Владимірская Черногорская икона. Крестный Ставроſъ-Кійостровскій, 2 кл., на о. Кій Онежскаго залива, близъ устья р. Онеги, въ 15 в. отъ г. Онеги. Основанъ въ 1656 г. патр. Никономъ въ благодарность за спасеніе его отъ бури во время переѣзда изъ Анзерского скита и названъ имъ „Ставроſъ“ (крестъ, крестный). Въ соборномъ каменномъ храмѣ, во имя Воздвиженія Креста Господня, хранится изъ кипариса крестъ, обложеній листовыми вызолоченнымъ серебромъ, устроенный, согласно желанію патр. Никона, въ Палестинѣ по точному размѣру креста Христова, животворящей силѣ котораго патр. Никонъ приписывалъ свое избавленіе отъ смерти. Въ сребропозлащенныхъ ковчегахъ креста вложены части дерева креста Господня и ризы Господней, камни гроба Господня, камни вертепа, гдѣ родился, и пещеры, гдѣ постился Господь, камни гроба Пресвятой Богородицы и водружено по лицевой сторонѣ крестообразно 97 частей мощей угодниковъ Божіихъ. Крестъ имѣть 4 арш. 13 верш. длины. По сторонамъ

Конторы, при чѣмъ управляющіе такими монастырями архимандриты пользуются правомъ на нѣкоторыи особенности архіерейскаго богослуженія (напр., освѣніе молящихся обѣими руками, употребление триклирій и дикирій, рипидѣ и т. п.). Одни изъ такихъ монастырей называются ла врами (см. выше, 230 стр., 1 прим.); митрополитъ или архіепископъ, въ епархіи котораго находится лавра, именуется ея священно-архимандритомъ, а непосредственно управляющей лаврою настоятель называется намѣстникомъ; другое же изъ указанныхъ монастырей называются ставроопигіальными, т. е. такими, при основаніи которыхъ крестъ (*σταῦρος*) былъ водруженъ (*πήγυμι*—водружаю) самими патріархами, въ непосредственномъ управлѣніи которыхъ нѣкоторые изъ нихъ въ прежнее время и находились. Заштатными монастырями называются тѣ, которые не получаютъ отъ казны штатнаго содержанія и существуютъ на мѣстныхъ средства, каковыми преимущественно служатъ доходы, поступающіе отъ священнослужебнаго и за прочіе труды самихъ монашествующихъ.—Въ цѣлыхъ сбереженія мѣста, нами въ этомъ отдѣльѣ принятъ слѣдующія опущенія и сокращенія.—Послѣ названій монастырей не указывается для краткости, что это именно монастырь; если же название принадлежитъ скиту, пустынѣ и проч., то это обозначается въ текстѣ. Поставленными предъ названіемъ нѣкоторыхъ монастырей буквами Е или В обозначается: первой буквой—то, что монастырь находится подъ непосредственнымъ управлѣніемъ епархиальнаго архіерея, а вторая буква показываетъ, что монастырь находится подъ управлѣніемъ викарнаго епископа. Ари. означаетъ аршинъ, бер.—берегъ, в.—верста (послѣ арабской цифры) или вѣкъ (послѣ римской цифры), вел.—великій, верш.—вершокъ, г.—городъ (предъ собствен. именемъ) или годъ (послѣ арабской цифры), губ.—губернія, дер.—деревня, жс.-д. ст.—желѣздорожная станція, жен.-женскій, зашт.—заштатный, кл.—классъ, кн.—князь или княгиня, л.—лѣтъ, лѣв.—лѣвый, м.—мѣстечко, мон.—монастырь, нач.—начало, о. острѣвъ, оз.—озеро, общ.—общѣтельныій, ок.—около, пол.—половина, прав.—правый, пуст.—пустынь, р.—рѣка, с.—село, сл.—слобода, сѣв.-вост.—сѣверо-востокъ, у.—уѣздъ, уѣз.—уѣздный, чер.-прих.—церковно-приходская, юго-вост.—юго-востокъ, юго-зап.—юго-западъ и т. п. Если послѣ наименованій обители не поставлено обозначеніе—общ., то значить она не принадлежитъ къ общѣтельнымъ, а опущеніе обозначеній: кл. или зашт., указываетъ, что обитель нештатная. Заключенная въ скобки ссылка—см., съ указаніемъ послѣ нея числа и мѣсца,—относится къ нашему Мѣсяцеслову.

креста находятся писанныя изображения свв. равноап. Константина и Елены, царя Алексея Михайловича и царицы Марии Ильиничны и колбънопреклоненного самого патр. Никона. Въ библиотекѣ хранится рукописное житіе патр. Никона, написанное Иваномъ Шушерой, патріаршимъ ставрофоромъ. **Михаило-Архангельский**, 3 кл., въ Архангельскѣ. Основаніе его относится къ XII в. и приписываютъ св. Иоанну, архиеп. Новгородскому (см. 7 сент.). Въ 1419 г. мон. подвергся опустошенню отъ шведовъ; въ 1636 г. сгорѣлъ и перенесенъ на то мѣсто, где теперь находится. Въ мон. хранится древняя Владимирская икона Божіей Матери, поступившая сюда отъ преосв. Игнатія, еп. Воронежскаго, уроженца Архангельской губ., и золотой крестъ съ частицею древа креста Господня, полученный отъ Герасима, патр. Иерусалимскаго, въ 1894 г. **Е. Николаевскій Корельскій**, 3 кл., на бер. Бѣлага моря, въ юго-вост. части Двинской губы, въ 34 в. отъ Архангельска. Основанъ въ нач. XV в. икономъ Евѳиміемъ (просвѣтителемъ кореловъ, который скончался въ 1435 г. и покоятся въ соборномъ храмѣ). Разоренный въ 1419 г. шведами мон. былъ возстановленъ, благодаря щедрой помощи Новгородской посадницы Мары Борецкой. Въ этотъ мон. былъ сосланъ Новгородскій архиеп. Феодосій Яновскій и Ростовскій митр. Арсеній Маціевичъ, жившій здѣсь прикованнымъ къ тяжелой деревянной колодкѣ, сохранившейся до настоящаго времени. Въ монастырской библиотекѣ имѣется много древнихъ рукописей и иныхъ книгъ знаменитаго распѣва. Къ мон. приписанъ **Николаевскій Новоземельскій скитъ**, въ Ледовитомъ океанѣ, на о. Новая Земля, учрежденный въ 1882 г. и открытый въ 1889 г.; при немъ школа для самойдскихъ дѣтей. **Пертоминскій Спасо-Преображенскій**, общ., въ Архангельскомъ у., на мысѣ Бѣлаго моря, подъ названіемъ „Красный Рогъ“, на вост. бер. Унской губы, въ 20 в. къ сѣверу отъ Архангельска. Основанъ въ 1599 г. на мѣстѣ погребенія Соловецкихъ иконокъ свв. Вассіана и Іоны (см. 12 іюн.). Мощи ихъ покоятся въ серебряной ракѣ въ придѣлѣ ихъ имени, въ храмѣ Успенія Богоматери. Въ 1764 г. мон. былъ упраздненъ; въ 1778 г. возстановленъ. Монастырь посѣтилъ имп. Петръ Великій, где въ храмѣ Преображенія 5-го іюня 1694 г. принесъ благодарственное моленіе за чудесное избавленіе его отъ сильной бури въ Бѣломъ морѣ. При мон. спасательная станція, находящаяся на западномъ Яренскомъ Рогу. **Печенгскій Трифоновъ**, общ., на Мурманскомъ берегу, въ 128 в. отъ г. Колы, въ 25 в. отъ Печенгской губы, на холмистой мѣстности, орошаемой р. Овчерьей и Манной, впадающими въ р. Печенгу. Основанъ въ пол. XVI в. пр. Трифономъ (см. 15 дек.). Разрушенный въ 1590 г. шведами, онъ былъ построенъ близъ г. Колы; въ 1619 г. послѣ пожара былъ перенесенъ въ г. Колу; въ 1764 г. упраздненъ. Въ 1886 г., съ цѣлью удержать беззащитныхъ лошадей въ православіи отъ вліяніясосѣдей иновѣрцевъ и раскольниковъ, мон. былъ возобновленъ на мѣстѣ кончины пр. Трифона, а въ 1896 г. перенесенъ на мѣсто первоначального основанія своего. Въ мон. введено богослуженіе и житіе иконокъ по уставу Соловецкому, а также и неусыпное чтеніе Псалтири съ поминовеніемъ благотворителей о здравіи и за упокой. Вся монастырская братія—„трудники“, съ утра до вечера работаютъ по проведению дорогъ, на молочномъ дворѣ, занимаются ловлею трески и селги, разводятъ гагу для добыванія драгоценнаго гагачаго пуха и т. п.; имѣется небольшой лѣсопильный заводъ, обслуживаемый даровой силой водопада рѣки Княжухи. На средства мон. въ 1887 г. открыта школа въ Печенгскомъ поселкѣ для русскихъ колонистовъ-поморовъ, а другая для живущихъ тамъ корель православного исповѣданія съ обученіемъ ихъ ремесламъ; обѣ школы—единственные для всего Мурманского края. Культурно-просвѣтительное значеніе монастыря для мѣстнаго населенія настолько велико, что оно начинаетъ стягиваться около обители, какъ оплота русской государственности и культуры на нашемъ далекомъ Сѣверѣ. Мон. состоять въ вѣдѣніи Московской Синодальной Конторы. Къ нему приписанъ **Срѣтенскій скитъ**, въ 25 в. отъ мон., основанный, съ двумя храмами, въ 1886 г. на мѣстѣ кончины пр. Трифона, мощи которого почиваютъ здѣсь подъ спудомъ. **Сійскій Антоніевъ Троицкій**, 2 кл., въ Холмогорскомъ у., на бер. Михайловскаго озера, при впаденіи въ него р. Сіи. Основанъ въ 1520 г. пр. Антоніемъ (см. 7 дек.). Въ соборномъ Троицкомъ храмѣ надъ мощами пр. Антонія устроена въ 1859 г. серебряная рака съ балдахиномъ, а на ракѣ находится чудотворный образъ Пресвятой Троицы, написанный самимъ преподобнымъ и прославившійся еще при жизни его. Въ мон. проживалъ (1599—1605 г.) въ ссылкѣ бояринъ Феодоръ Никитичъ Романовъ, отецъ царя Михаила.

(впослѣдствіи патріархъ Всероссійскій), постриженный подъ именемъ Филарета; келлія его находится подъ церковью Благовѣщенія. Соловецкій Преображенскій, 1 кл., ставроопигіальный, на Соловецкомъ островѣ Бѣлого моря, въ 60 в. отъ г. Кеми, въ 180 в. отъ г. Онеги, въ 300 в. отъ Архангельска (по р. Сѣверной Двины и Бѣлому морю). Существуетъ съ XV в. (см. 17 апр. и 30 июля). Въ мон. три великолѣпные собора. Преображенскій соборъ, заложенный въ 1558 г. игуменомъ св. Филиппомъ, былъ освященъ въ 1566 г. съ однимъ придельмъ на южной сторонѣ и четырьмя малыми церквами подъ угловыми главами храма, съ художественною живописью по стѣнамъ и съ величественнымъ пятияруснымъ иконостасомъ, устроеннымъ въ 1697 г. повелѣніемъ и изждивеніемъ имп. Петра Великаго. Троицкій Зосимо-Савватіевскій соборъ былъ построенъ въ 1859 г., съ двумя придельами; здѣсь главная святыня обители—мощи прпн. Зосимы и Савватія (см. 27 сент.), которая почиваются открыто въ особой ракѣ для каждого въ придельѣ ихъ именіи; внизу подъ соборомъ церковь во имя пр. Германа съ его св. мощами подъ спудомъ; сюда примыкаетъ и третій Успенскій соборъ, съ огромной братской трапезой, освященный св. Филиппомъ въ 1557 г.; надъ сводами его 2 малые храмы, а подъ трапезой церковь во имя Рождества Богородицы. Между Преображенскимъ и Успенскимъ соборами помѣщается церковь св. Николая чудотворца, въ связи съ которой стоитъ колокольня, построенная въ 1777 г., вышиною 27 саж. Всѣ эти храмы соединены между собою каменнымъ длиннымъ коридоромъ, способствующимъ переходить изъ одного храма въ другой безъ малѣйшихъ затрудненій. Въ отдѣльныхъ зданіяхъ находятся церковь св. Филиппа со Знаменскимъ приделомъ на ея сводахъ и Благовѣщенская надъ св. воротами, въ которой деревянный рѣзной иконостасъ представляеть замѣчательный памятникъ художественной рѣзьбы XVII в. Кромѣ того, въ обители устроены три часовни: во имя пр. Зосимы, пр. Иринарха (см. 17 июля) и иконы Знаменія Божіей Матери; а также имѣются усыпальница св. Филиппа, гдѣ похоронились мощи его до перенесенія въ Москву, и 2 колокольни—соборная и царская. Мон. обнесенъ крѣпостной стѣною съ версту въ окружности, построенной въ 1584—1594 г.; наверху ея крытый ходъ; по угламъ 8 башень съ бойницами. Надъ св. воротами находится Нерукотворенный образъ Спасителя, написанный въ 1624 г. по особому откровенію пр. Елсазару (см. 13 янв.). Соловецкіе храмы и ризница славны богатствою св. иконъ древнаго письма, старинными крестами, Евангеліями и церковно-богослужебною утварью. Особенно обращаютъ на себя вниманіе: два Евангелія XVI в., писанныя полууставомъ, и Евангеліе 1606 г.; а отъ времени пр. Зосимы—Евангеліе на пергаментѣ, деревянные потиръ и дискость, желѣзное клепало, каменный колоколь, фелонъ изъ парусины, данная пр. Зосимѣ, при посвященіи въ игумена (въ ней отправлялось богослуженіе св. Филиппа) и возглавіе св. игумена Филиппа изъ дикаго камня темнаго цвѣта, 9 верш. въ длину. Кромѣ того, въ мон. хранятся—въ ризницахъ: четырехконечный каменный келейный крестъ пр. Савватія, 2 золотыхъ напрестольныхъ креста—даръ царя Иоанна Грознаго, четырехконечный крестъ изъ масличного дерева—даръ патр. Филарета;—въ библиотекѣ: грамота на пергаментѣ со свинцовыми печатями Новгородскаго архиеп. Іоны и бояръ на вѣчное владѣніе Соловецкими островами, грамота о томъ же, данная вел. кн. Иоанномъ III въ 1479 г., письма св. Филиппа, митр. Московскаго, письма св. Димитрія, митр. Ростовскаго, Апостолъ св. Филиппа, рукопись пр. Зосимы, грамоты и указы царскіе, патріаршіе, митрополичіи и до 400 книгъ. Въ обители особенно честуются чудотворныя иконы Богоматери: въ Преображенскомъ соборѣ—Сосновская или Корсунская (обрѣтенная въ древности на соснѣ, въ 15 в. отъ мон.); надъ западнымъ входомъ въ соборѣ—Знаменія, получившая въ 1854 г., при нападеніи Англійской эскадры на мон. (см. ниже), двѣ раны; въ Троицкомъ соборѣ—Зосимо-Савватіевская, въ церкви Рождества Богородицы—Запечная или Хлѣбеная, которая явилась св. Филиппу за печкой въ хлѣбопекарнѣ во время молитвы его; въ усыпальницахъ св. Филиппа—Словенская, предъ которой молился св. Филиппъ. У восточной стѣны обители находится Святое озеро съ чистой и пріятной на вкусъ водой. Богослуженіе въ мон. совершается съ самыми строгими выполнениемъ церковнаго устава; въ Благовѣщенскомъ храмѣ производится неусыпное чтеніе Псалтири съ молитвами о здравіи живыхъ и упокоеніи почившихъ. Всѣдѣствие открытаго матежа иноковъ, уклонившихся въ расколь, мон. подвергся семилѣтней осадѣ и былъ взятъ приступомъ въ 1676 г. Имп. Царь Великий два раза посѣщалъ Соловецкую обитель: въ 1694 и 1702 г. Въ память первого прибытія его

въ обитель построена на берегу, гдѣ отъ присталь, часовня, существующая и теперь; а внутри св. вратъ, на перекладинахъ, помѣщены двѣ модели тѣхъ кораблей, на которыхъ они приѣхали. Во время Крымской войны мон. былъ бомбандированъ английскими военными судами. При мон. находится двухклассное училище, основанное въ 1859 г., и иконописная школа, учрежденная въ 1880 г., больница и богадельня и всевозможная мастерская, въ которыхъ съ 1892 г. принимаются малоуспѣшныя дѣти духовнаго званія Архангельской еп. для обученія различнымъ мастерствамъ. Почти 8 мѣс. въ году мон. бываетъ разобщенъ съ остальнымъ мѣромъ: страшныя морскія бури и груды полярнаго льда, загромождающія его со всѣхъ сторонъ, дѣлаютъ пути къ нему крайне опасными, или вовсе невозможными. Для поклоненія св. мощамъ Соловецкихъ чудотворцевъ ежегодно со всѣхъ концовъ Россіи стекается до 8000 богомольцевъ. Къ Соловецкому мон. приписаны скиты: Анзерскій, Голгоѳо-Распятскій (см. выше), Савватіевскій, въ 13 в. отъ мон., на мѣстѣ первоначальныхъ подвиговъ преп. Савватія и Германа; здѣсь находится икона Божіей Матери Одигітріи, принесенная на островъ прп. Савватіемъ; Сергіево-Радонежскій, на Большомъ Муксаламскомъ островѣ; Спасо-Вознесенскій, на Сѣверной горѣ; кроме того, къ мон. приписаны пустыни: Андреевская, зашт., общ., на Зацкомъ островѣ; Филипповская, въ 2 в. отъ мон.; въ ней, въ храмѣ Живоноснаго Источника, хранится рѣзное изображеніе Спасителя, устроенное св. Филиппомъ въ 1565 г.

Женскіе: Сурскій Іоанно-Богословскій, общ., въ с. Сурѣ, Циннѣскаго у., въ 213 в. отъ г. Шинеги, учрежденный въ 1900 г. изъ женской общины, основанной въ 1899 г. извѣстнымъ Кронштадтскимъ пастыремъ о. Іоанномъ Сергиевымъ на мѣстѣ своей родины; при мон. школа. Къ нему приписанъ Троицкій скитъ, въ 18 в. отъ него. Троицкій Шенкурскій, зашт., въ г. Шенкурскѣ, основанный въ 1664 г. Въ 1765 г. онъ былъ упраздненъ; въ 1778 г. возстановленъ и сталъ мужскимъ; въ 1865 г. обращенъ въ женскій. Въ немъ хранится читаемая икона Божіей Матери Троеручицы; въ день празднованія этой св. иконы (12 июля) и въ день Св. Троицы вокругъ мон. совершается крестный ходъ, а 25 июля въ Макарьевскую цуст. При мон. страннопріимный домъ и мастерская: иконописная, золотошвейная, рукодѣльная и пр. Къ мон. приписаны: 1) Макарьевская пуст., въ 16 в. отъ него, основанная въ 1676 г.; сначала была мужской, въ 1865 г. обращена въ женскую; здѣсь находится древняя икона прп. Макарія Унженскаго (см. 25 июля), принесенная въ пуст. въ 1671 г.; 2) Уздринская или Уздренгская пуст., близъ впаденія р. Уздры въ р. Шую, въ 112 в. на юго-зап. отъ г. Шенкурска, основанная въ XVII в. Ущельскій прп. Іова, общ., въ с. Ущельѣ, Мезенскаго у., въ 8 в. отъ с. Больше-Нисогорскаго. Основанный здѣсь еще въ 1614 г. прп. Іовомъ (см. 6 авг.) мужской мон. въ 1764 г. былъ упраздненъ; въ 1901 г. на этомъ мѣстѣ была учреждена жен. община, которая въ 1908 г. обращена въ мон.; здѣсь подъ спудомъ покоятся мощи прп. Іова; надъ ними въ 1889 г. устроена изящная позолоченная рака. Холмогорскій Успенскій, 2 кл., въ г. Холмогорахъ, на одномъ изъ острововъ, образуемыхъ рукавами р. Сѣверной Двины, основанный въ 1687 г. Холмогорскимъ архиеп. Аѳанасіемъ; въ 1798 г. переведенъ на настоящее мѣсто, въ бывшій архіерейскій домъ, построенный въ 1688 г. Въ 4-е воскресенье Вел. поста и 15 авг. въ мон. совершается крестный ходъ. При мон. страннопріимница и больница. Ямецкій, общ., въ мѣстности, именуемой „Ямецкая пустынька“, Онежскаго у., учрежденный въ 1911 г. изъ жен. общины, основанной въ 1908 г.

Астраханская епархія.

Мужскіе: В. Іоанно-Предтечевскій, зашт., въ Астрахани. Основанъ въ 1688 г. митр. Астраханскимъ Савватіемъ; въ 1723 г. упраздненъ; въ 1727 г. возстановленъ. Въ мон. находится особо читаемая икона Іоанна Крестителя; при мон. школа. Покрово-Болдинскій, зашт., въ 6 в. отъ Астрахани. Основанъ въ 1708 г. митр. Астраханскимъ Сампсономъ. Въ 1823 г. въ него переведена была Болдинская пуст., которая находилась на мѣстѣ, гдѣ Волга раздвоилась съ другими рукавами, называвшимися Болдой. Въ мон. находится особо читаемая икона Покрова Божіей Матери, которая носится въ Астрахань и окрестные селенія для поклоненія ей. Чуркинская Успенско-Николаевская Высокогорская пуст., общ., въ 60 в. отъ Астрахани и въ 30 в. отъ г. Краснаго Яра, на высокомъ и крутомъ холмѣ, на устьѣ р. Чурки. Основана въ XVII в. Въ Успенскомъ соб. находятся: икона Спасителя, художественной живописи, въ среброопозлащенной ризѣ,

и древняя чудотворная Смоленская икона Богоматери по письму не позже XV в. Храмовая икона Успения Божией Матери имѣть видъ и подобіе Киевской, кругообразная, и стоит надъ царскими вратами, украпленная сребропозлащеною ризою. Надъ святыми вратами устроено кругообразное металлическое сіяніе, въсомъ до 90 пуд., въ срединѣ котораго стоит глухой, двухсторонній чеканный образъ—на вѣшней сторонѣ Успенія Божией Матери, на внутренней—св. Николая чудотворца. При мон. школа, больница и аптека.

Женские: Благовѣщенскій, З кл., общ., въ Астрахани. Основанъ ранѣе 1783 г. При мон. школа. Воскресенско-Мироносицкій, общ., при дер. Барановкѣ, въ 12 в. отъ г. Чернаго Яра. Учрежденъ въ 1902 г. изъ женской общинѣ, основанной въ 1896 г. При немъ пріютъ для дѣвочекъ, школа грамоты и амбулаторія.

Благовѣщенская епархія.

Мужской: Успенскій, общ., въ Зазейскомъ краѣ, при устьѣ р. Бурунды. Учрежденъ въ 1905 г.

Женскій: Богородично-Албазинскій, въ г. Благовѣщенскѣ. Учрежденъ въ 1908 г.

Варшавская епархія.

Женскій: Теолинскій Спасо-Преображенскій, при посадѣ Сопоцкихъ, въ уроцищѣ Теолинѣ, Сувалкской губ., въ 25 в. отъ ж.-д. ст. Гродно. Учрежденъ въ 1894 г., съ передачею ему принадлежащихъ прежде Теолинскому костелу всѣхъ зданій, земель и угодий. При мон. двухклассная школа—пріютъ, иконописная мастерская, больница и амбулаторія для приходящихъ больныхъ.

Владивостокская епархія.

Мужскіе: Тифонтаевскій, въ мѣстности подъ названіемъ „Тифонтаевская Сопка“, Приморской области. Учрежденъ въ 1910 г. Уссурійскій Св.-Троицкій Николаевскій, общ., въ 424 в. отъ г. Хабаровска и въ 293 в. отъ г. Владивостока, въ 19 в. отъ ж.-д. ст. Шмаковки, на лѣв. бер. р. Уссури. Учрежденъ въ 1894 г.; построенъ въ концѣ 1895 г. Первымъ настоятелемъ и строителемъ мон. былъ игуменъ Алексій (въ мірѣ артиллерійскій офицеръ Оскolkовъ). Въ храмѣ св. Николая чудотворца, освященномъ въ 1899 г., находятся: Распятіе въ человѣческій ростъ и даръ Аeonской горы—частицы Животворящаго дерева креста Господня и св. мощей многихъ угодниковъ Божихъ. Уставъ въ обители принялъ строго общежитітельный. Братія безусловно воспрещено имѣть какую бы то ни было собственность. Всякое даяніе опускается въ кружку. Всѣ виды монастырского хозяйства поставлены образцово и по новѣйшимъ пріемамъ, такъ что мон. является культурнымъ центромъ, изъ котораго распространяются сельско-хозяйственные знанія среди мѣстного крестьянства. При мон. школа для крестьянскихъ дѣтей съ общежитіемъ на полномъ монастырскомъ содержаніи, 2 страннопріимницы и больница съ аптекой. Кромѣ того, при мон. учреждено Уссурійское Братство Пресвятаго Богородицы для защиты въ епархіи вѣры, нравственности и установленій Православной Церкви.

Женскій: Южно-Уссурійскій Рождество-Богородицкій, общ., въ 5 в. отъ г. Никольска Уссурійскаго. Учрежденъ въ 1906 г. изъ женской общинѣ, открытой въ 1900 г. При немъ школа для дѣвочекъ, рукодѣльная мастерская и страннопріимница.

Владикавказская епархія.

Мужскіе: В. Второ-Аeonскій Успенскій, общ., близъ г. Пятигорска, у подножія горы Бештау. Учрежденъ въ 1904 г. Св.-Троицкій, общ., близъ г. Владикавказа, при нач. Военно-Грузинской дороги, въ мѣстности „Редантъ“. Учрежденъ въ 1908 г., при чемъ было предположено устройство при немъ школы для просвѣщенія туземнаго населенія и пріюта для безродныхъ и неспособныхъ къ труду стариковъ.

Женскіе: Георгіевскій, общ., въ Пятигорскомъ у., близъ ж.-д. ст. Хасавъ-Юртъ. Учрежденъ въ 1885 г. При немъ школа и больница. Кизлярскій Кресто-Воздвиженскій, общ., въ г. Кизлярѣ, Терской области. Основанъ въ 1786 г. игуменомъ Даніиломъ, родомъ изъ грузинскихъ князей. Сначала былъ мужскимъ, но въ 1908 г. обращенъ въ женскій. Здѣсь находятся особо чтимыя иконы Божией Матери—Казанская и Грузинская Знаменія—весьма древнаго письма, принесенная сюда основателемъ обители и бывшая въ его родѣ фамильной. При мон. школа. Покровскій, общ., въ

г. Владикавказъ. Учрежденъ въ 1898 г. изъ женской общины, открытой въ 1894 г. При мон. школа, рукодѣльная и живописная мастерская, страннопріимница и больница. Серафимовская община, въ Нальчинскомъ округѣ, Терской области. Учреждена въ 1907 г. въ честь прп. Серафима Саровскаго. При ней приютъ для сиротъ и больница съ амбулаторией, содержимая на доходы, извлекаемыя сестрами отъ обработки приналежащаго общинѣ участка земли и отъ рукодѣлій.

Владимірська єпархія.

Мужскіе: Архангельскій. 3 кл., въ г. Юрьевѣ; упоминается въ 1238 г., когда разоренъ былъ полчищами Батыя. Соборный храмъ во имя архангела Михаила построенъ въ 1560 г.; здѣсь находится гробница кн. Димитрія Святославича, скончавшагося въ схимѣ въ 1269 г. При мон. богоадѣльня. Благовѣщенскій, 2 кл., въ г. Муромѣ. Основанъ въ 1563 г. царемъ Иоанномъ Грознымъ, въ память завоеванія Казани. Здѣсь почиваютъ открыто моши свв. князя Михаила и Феодора (см. 21 мая), въ придѣлѣ ихъ имени, въ одной ракѣ, обложенной серебромъ. Благовѣщенскій, запт., въ г. Вязникахъ. Основанъ въ 1643 г. Въ этомъ году построены были, по членитству Вязниковскихъ посадскихъ людей, деревянная церковь во имя Благовѣщенія Пресвятой Богородицы съ придѣлами прп. Михаила Малеина и Алексія человека Божія и деревянныя же настоятельскія и братскія келліи. Земля, на которой построенъ мон., въ древности принадлежала „Яropolчью убогому дому“ (см. 1 прим. къ 673 стр.). Чрезъ 40 л. послѣ того, вмѣсто деревянныхъ церквей, построены были каменный двухъэтажный храмъ также въ честь Благовѣщенія Пресвятой Богородицы вверху и въ честь Трехъ Святителей внизу. Тогда же построенъ былъ и братскій каменный корпусъ. Въ 1795 г. сооружены были надъ вратами еще каменный храмъ во имя Всѣхъ Святыхъ. При мон. школа. В. Боголюбовъ Рождественскій Богородицкій, 1 кл., на р. Клязьмѣ, въ 10 в. отъ г. Владимира, при с. Боголюбовѣ. Построенъ около 1158 г. св. кн. Андреемъ Боголюбскимъ 4 іюл., на мѣстѣ явленія ему Богоматери (см. 21 мая), съ главнымъ храмомъ во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Подлѣ этого храма св. князь построилъ другую каменную церковь во имя св. Леонтия, создалъ каменные ворота для мон. и на нихъ каменную церковь во имя св. ап. Андрея Первозванного. Для украшенія созданной обители св. князь не щадилъ никакихъ издержекъ. Эта обитель была разоряена въ 1178 г. рязанскими княземъ Глѣбомъ и половцами, въ 1239 г. Батыемъ, въ 1382 г. Токтамышемъ. Нынѣшняя Боголюбова обитель существуетъ въ обновленномъ видѣ. Чудотворная икона Божіей Матери, написанная по повелѣнію св. князя Андрея (см. 18 июня), находится въ соборномъ храмѣ Ея имени, построенномъ въ 1866 г. въ византійскомъ стилѣ; икона писана на кипарисѣ и имѣть въ вышину $2\frac{1}{2}$ арш., а въ ширину $1\frac{1}{2}$ арш. Съ нею ежегодно 21 маі, при громадномъ стечкѣ народа, совершается крестный ходъ въ г. Владимирѣ. Въ память явленія св. князю Божіей Матери, въ монастырѣ въ 1158 г. установленъ 18 іюня праздникъ, который торжественно отправляется и донынѣ. Сѣверная сторона Рождественского храма занимаетъ бывшую моленную св. кн. Андрея, убіенного въ пріимыкающихъ къ ней сбняхъ; въ настоящее время здѣсь устроенъ придѣльный алтарь во имя св. князя. При мон. имѣются: школа, больница для братіи и страннопріимный домъ. Къ Боголюбову мон. приписанъ Покровскій, находящійся въ $1\frac{1}{2}$ в. отъ г. Боголюбова; онъ основанъ въ 1165 г.; здѣсь хранится современный основанію мон. престоль и грамовая икона Покрова Пресвятой Богородицы; эта св. икона ежегодно, вмѣстѣ съ Боголюбской, приносится въ г. Владимирѣ. Борковская Николаевская пуст., запт., общ., въ Вязниковскомъ у., въ 1 в. отъ сл. Холуя, въ 45 в. отъ г. Вязниковъ. Основана въ 1650 г. кн. Иваномъ Димитріевичемъ, по завѣщанію отца своего, кн. Д. М. Пожарскаго, стоявшаго въ 1612 г. на этомъ мѣстѣ съ дружиною и давшаго обѣтъ по окончаніи войны построить обитель. Въ пуст. находятся особо чтимыя иконы: Казанской Божіей Матери, съ частицами мощей свв. угодниковъ, Св. Троицы (древней живописи), пожертвованная въ 1772 г. еп. Мееодіемъ, возобновителемъ пустыни, и св. Николая чудотворца—жертва князей Пожарскихъ. Введенская Островская пуст., запт., общ., близъ г. Покрова, на островѣ Вятскаго озера. Основана около 1695 г. двумя иконами, Сергіемъ и Тимофеемъ. Въ пуст. находится особо чтимая икона Введенія во храмъ Божіей Матери; съ этой св. иконю 20 іюля совершается крестный ходъ въ г. Покровъ, въ память избавленія въ 1863 г. жителей отъ холеры. При пуст.

школа и страннопріимный домъ. Золотниковская Успенская пуст., зашт., общ., въ 5 в. отъ ж.-д. ст. Якшинской, въ 34 в. отъ г. Суздаля, на бер. р. Золотоструйки. Основана въ 1-й четверти XVII в. икономъ Юною (Головицкимъ). Здѣсь находится явленная и чудотворная Казанская икона Божіей Матери. Въ пуст. принялъ постриженіе св. Митрофанъ Воронежскій (см. 23 нояб.). Лукіанова Рождество-Богородицкая пуст., зашт., общ., въ 10 в. отъ г. Александрова. Основана въ 1594 г. священникомъ Григоріемъ; въ XVII в. разорена поляками; въ 1640 г. возобновлена іеромонахомъ Лукіаномъ и стала называться обителю Лукіановой¹⁾. Въ пуст. находится обрѣтенная въ 1593 г. чудотворная икона Рождества Пресвятых Богородицы; эта св. икона въ 6-е воскресенье по Пасхѣ приносится въ Успенский женский мон. въ г. Александровѣ. Ежегодно 8 сент. бываетъ крестный ходъ вокругъ пуст. При ней школа. Пуст. принадлежитъ часовня Всемилостиваго Спаса въ 1½ в. отъ г. Александрова. Построеніе ея приписывается отшельнику Лукіановой пуст. схимонаху Павлу, который подвизался здѣсь въ теченіе 40 л. и скончался въ нач. XVIII в. Махрицкий Св.-Троицкій, въ 30 в. отъ Троице-Сергіевской лавры, на бер. р. Махры, въ 12 в. отъ г. Александрова, въ 5 в. отъ ж.-д. ст. Коробаново; состоитъ въ вѣдѣніи Троице-Сергіевской лавры. Основанъ около 1370 г. пр. Стефаномъ (см. 14 іюля). Надъ мощами его въ храмѣ его имени устроена въ 1779 г. серебряная рака. Въ мон. находится чудотворная Тихвинская икона Божіей Матери. При мон. школа съ общежитіемъ, страннопріимный домъ и больница для братіи. В. Муромскій Спасо-Преображенскій, 3 кл., въ г. Муромѣ. Основанъ въ 1098 г.; перестроенъ въ XVI и XVII в. Изъ древнихъ иконъ замѣчательны: Преображенія Господня, Спасителя, Богоматери, св. Ioanna Богослова и др. (1637 г.) и аналойная икона съ вызолоченнымъ крестомъ съ мощами (1693 г.). Въ ризницѣ хранятся: Евангеліе, напечатанное въ Вильнѣ въ 1575 г., и напрестольный серебряный крестъ съ изображеніемъ Распятія (1638 г.); на колокольнѣ древній колоколь въ 1575 г. около 20 пуд. Никитскій, 3 кл., общ., въ 3 в. отъ г. Переяславля, въ 19 в. отъ ж.-д. ст. Берендеево. Извѣстенъ былъ въ XII в. подъ именемъ лавры. Въ 1611 г. мон. былъ разоренъ литовцами, а затѣмъ былъ восстановленъ, благодаря щедротамъ царя Михаила Феодоровича. Здѣсь подвизался пр. Никита Столпникъ (см. 24 мая); надъ мощами его въ соборномъ храмѣ его имени (освященномъ въ 1574 г.) устроена серебряная, чеканной работы, рака; при ней вериги пр. Никиты. Близъ храма, на мѣстѣ столпа, гдѣ подвизался преподобный, сдѣланъ каменный столпъ. Въ числѣ церковной утвари есть вклады Анастасіи Романовны (супруги Ioanna Грозднаго), Михаила Феодоровича, патр. Филарета и бояръ. Въ церкви Благовѣщенія замѣчательна художественно-вышитая икона пр. Никиты—даръ Анастасіи Романовны. Ежегодно 24 мая и 21 іюля совершаются крестные ходы изъ г. Переяславля въ мон. При немъ школа. Рождество-Богородицкій, въ г. Владимірѣ, близъ р. Клязьмы; нынѣ архіерейскій домъ. Основанъ вел. кн. Всеvolодомъ Юрьевичемъ въ 1192 г. Древняя обитель вмѣстѣ съ городомъ много пострадала отъ татаръ въ 1238 г. и послѣ отъ пожаровъ, но каменная церковь ея, построенная кн. Всеvolодомъ, осталась донынѣ и сохранила нѣкоторые остатки своей древности; въ 1858 г. была возобновлена и реставрирована. Съ 1774 г. мон. обращенъ въ архіерейскій домъ. Здѣсь былъ

¹⁾ Иеромонахъ Лукіанъ былъ родомъ изъ г. Галича (Костромской губерніи) и принялъ иночество въ Рождество-Богородицкой обители, близъ г. Переяславля Залівскаго. Придя въ Александровскую слободу и узнавъ, что около нея въ лѣсу стоитъ пустая обветшавшая церковь съ чудотворной иконою Рождества Пресвятых Богородицы, цѣлой и совершенно невредимой, Лукіанъ рѣшилъ поселиться подъ нею. Вскорѣ, прославшъ объ его пустыннической святой жизни, къ нему стали стекаться благочестивыя люди и принимали отъ него постриженіе. Отъ увеличеніемъ числа братіи, церковь была подновлена и возникла обитель. Въ своей жизни Лукіанъ претерпѣлъ много бѣдствій и страданій отъ своихъ недоброжелателей. Кроме строгаго подвижничества, онъ отличался умилительнымъ даромъ слова и даромъ прозорливости. За два года онъ предсказывалъ о моровомъ губительномъ побѣтѣ, предупреждая о необходимости покаянія. Достигнувъ преклонныхъ лѣтъ и чувствуя предсмертное изнеможеніе, Лукіанъ велѣлъ внести себя въ церковь, гдѣ долго молился предъ чудотворною иконой Богоматери, вручая Ей защиту обители отъ враговъ видимыхъ и невидимыхъ; затѣмъ вынесли его изъ храма и, согласно его желанію, положили на траву; братія подходила къ нему и принимала отъ него его предсмертное благословеніе. Онъ скончался въ 1655 г. 8 сент. и погребенъ въ обители. Надъ мѣстомъ упокоенія его устроена часовня.

погребенъ св. Александръ Невскій (см. 28 нояб. и 30 авг.). Въ мон. хранится икона Знаменія Божіей Матери, принадлежавшая св. кн. Александру; она была съ нимъ въ битвѣ со шведами и ливонскими рыцарями въ 1242 г. Подъ крестовой церковью находятся: церковно-историческое древлехранилище, заключающее въ себѣ множество памятниковъ древности, библиотека и иконно-книжный складъ Александро-Невского Братства. Смоленская Зосимова пуст., общ., въ 27 в. отъ Троице-Сергіевой лавры и въ 3 в. отъ ж.-д. ст. Арсаки, въ Александровскомъ у. Возстановлена въ 1896 г. заботами намѣстника Сергіевой лавры архим. Павла, послѣ двухвѣкового застуженія, на мѣстѣ подвиговъ и посмертнаго покоя чтимаго старца, схимонаха Зосимы, подвизавшагося здѣсь въ концѣ XVII и нач. XVIII в. († 1710—1713 г.). Въ 1900 г. освященъ главный соборный храмъ въ честь Смоленской иконы Божіей Матери; онъ заключаетъ въ себѣ могилу старца. Въ пуст. хранятся: крестъ съ частицею древа креста Господня, привезенный съ Аѳона (ему болѣе 300 лѣтъ), и рѣдкая икона Смоленской Божіей Матери, хранившаяся въ родѣ бояръ Колычевыхъ, родственниковъ св. Филиппа, келейной иконы св. Димитрія Ростовскаго. Пуст. приписана къ лаврѣ. При ней странно-пріимный домъ. Сузdal'skій Спасо-Евєміевъ, 1 кл., въ г. Суздалѣ, на бер. р. Каменки, въ 35 в. отъ г. Владимира. Основанъ въ 1352 г., по повелѣнію Сузdal'skаго и Нижегородскаго кн. Бориса Константиновича, пр. Евєміемъ Сузdal'sкимъ (см. 1 апр.), которому поручено было устройство мон. Въ 1445 г. мон. былъ разоренъ татарами; въ 1501 г. пострадалъ отъ пожара; но затѣмъ, по милости царей Василія Ioannovicha и Ioanna Grознаго, пришелъ въ цвѣтущее состояніе. Въ Спасо-Преображенскомъ соборѣ, построенному въ 1511 г., почиваютъ мощи пр. Евємія, въ серебряной ракѣ, сооруженной въ 1823 г. Здѣсь же находится весьма чтимая древняя Корсунская икона Божіей Матери. Въ мон. погребенъ знаменитый освободитель Россіи кн. Димитрій Михайловичъ Пожарский съ прочими лицами своей фамилии; надъ могилой его памятникъ изъ бѣлого мрамора. Въ ризницахъ между множествомъ богатыхъ вещей, жертвованныхъ кн. Пожарскими, хранятся: Евангелие съ собственноручною надписью кн. Д. М. Пожарского и шитая супругою его плащаница, митра пр. Евємія, его же мѣдный крестъ и рукописное Евангелие. Въ 9-е воскресеніе послѣ Пасхи бываетъ крестный ходъ вокругъ мон. Въ мон. сохранилось арестантское отданіе, устроенное для заключенія лицъ за преступленія противъ вѣры. При мон. находится школа имени кн. Д. М. Пожарского. Троицкій Даниловъ, 2 кл., въ 21 в. отъ ж.-д. ст. Берендейко, въ предмѣстіи г. Переяславля. Основанъ въ 1508 г. пр. Даніломъ Переяславскимъ (см. 7 апр.). Въ Троицкомъ соборѣ, построенному въ 1530 г. вел. кн. Василиемъ III, открыто почиваютъ мощи пр. Даніила, въ приделѣ его имени, въ серебряной ракѣ, устроенной въ 1816 г., и находится чудотворная Тихвинская икона Божіей Матери, по преданію благословеніе обители пр. Даніила. Доселѣ въ мон. сохранился колодезь, искощенный пр. Даніломъ. Въ день Св. Троицы совершаются въ мон. крестный ходъ изъ всѣхъ церквей города, а 28 іюля вокругъ мон. При мон. школа и страннопріимный домъ. Троицкій-Николаевскій, зашт., въ г. Городокъ. Основанъ въ 1644 г. Успенскій Косьминъ, 3 кл., въ 40 в. отъ Владимира, близъ с. Лыкова, на р. Яхромѣ. Основанъ въ 1482 г. пр. Космою (см. 18 февр.), мощи которого почиваются подъ сидомъ въ соборномъ храмѣ мон.; здѣсь же находится чудотворная икона Божіей Матери, имѣемая Яхромскою, явившейся въ 1482 г. пр. Космѣ. Въ 1666—1675 г. здѣсь былъ игуменомъ св. Митрофанъ Воронежскій, съ собственноручной надписью которого въ мон. хранится Евангелие. Флорищево-Успенская пуст., запт., общ., въ 25 в. отъ г. Городокъ, на горѣ, называемой Флорищевої. Основана въ XVII в. схимонахомъ Меодіемъ, но первымъ строителемъ былъ сподвижникъ его Иларіонъ, впослѣдствіи митр. Сузdal'sкаго. Соборный храмъ Успенія Божіей Матери построенъ въ 1681 г. Къ святынямъ обители принадлежать особо чтимыя иконы Божіей Матери: Владимирская, написанная знаменитымъ иконописцемъ Иваномъ Чиринимъ въ 1464 г., Успенія—копія Кіево-Печерской, Цареградской—время Иларіона, Одигитрия, Троеручицы—даръ патр. Никона, копія Кикской. Находящіяся въ соборѣ иконы: Успенія, Вседержителя, Кипрская и др., написаны знаменитымъ царскимъ иконописцемъ XVII в., Симономъ Ушаковымъ. Ризница богата вкладами царя Феодора Алексѣевича и его бояръ. Въ библиотекѣ хранятся цѣнныя рукописи, старопечатные книги, грамоты и акты XVII и XVIII в. Крестные ходы вокругъ пуст. бываютъ 29 іюня и 15 авг. Пуст. иметьъ

больнице для братіи и страннопріимный домъ. Къ ней приписанъ: **Знаменській Красногоривскій**, въ г. Гороховцѣ, основанный въ 1670 г.; здѣсь замѣчательны царскія врата XVII в. и клиросы, украшенные стихами изъ „Лѣствицы“ съ изображеніями. **Шартомскій Николаевскій**, З кл., въ 13 в. отъ г. Шуи, ок. с. Пупкова. Основанъ до 1425 г. Существуетъ преданіе, что мон. основанъ по случаю явленія иконы св. Николая чудотворца при вел. кн. Василіи Темномъ. Соборный храмъ въ честь св. Николая чудотворца построенъ въ 1650 г. Здѣсь находятся два древніе образа св. Николая чудотворца—одинъ на деревѣ, другой—изображеній на каменной доскѣ, и особо чтимая Казанская икона Божіей Матери; съ этими иконами совершаются хожденіе по домамъ жителей г. Иванова-Вознесенска для поклоненія. Изъ памятниковъ старины замѣчательны: царскія рѣзныя врата въ церкви св. Григорія; напрестольный деревянный крестъ въ серебряной оправѣ, по преданію, даръ св. Алексія, митр. Московскаго; Острожская Библія, печатанная въ 1580 г., и пр.

Женскіе: **Богородичный Всѣхъ Скорбящихъ Радости**, общ., при дер. Хмельной, Покровскаго у. Учрежденъ въ 1908 г. изъ женской общинѣ, открытой въ 1902 г. При немъ страннопріимный домъ. **Богородичный Всѣхъ Скорбящихъ Радости**, общ., въ пустоши „Новоселье“, Меленковскаго у. Учрежденъ въ 1911 г. изъ женской общинѣ, основанной въ 1905 г. на находящейся въ означенной пустоши землѣ, похретованной купцами г. Меленокъ—Іваномъ, Федоромъ и Василіемъ Валенковыми. **Воскресенскій-Феодоровскій**, общ., въ 10 в. отъ г. Шуи, при с. Воскресенскомъ-Сергѣевѣ. Учрежденъ въ 1889 г. изъ существовавшей съ 1881 г. жен. общинѣ. При мон. школа, иконописная мастерская и богадельня. **Всѣхсвятскій**, единовѣрческій, З кл., общ., въ г. Шуѣ. Учрежденъ въ 1889 г. изъ существовавшей съ 1886 г. жен. общинѣ. При мон. школа. **Княгининъ Успенскій**, 1 кл., въ г. Владимірѣ. Основанъ въ 1199 г. кн. Маріею (въ иночествѣ Марею), супругою вел. кн. Владимірскаго Всеволода Юрьевича. Въ 1311 г. мон. была разорена татарами; возобновленъ въ нач. XVI в.; въ 1855 г. пострадала отъ пожара; въ 1865 г. возобновленъ. Монастырскій соборный храмъ—въ честь Успенія Божіей Матери съ придѣлами Благовѣщенія и Рождества Христова. Здѣсь почиваютъ мощи муч. Аврамія Болгарскаго (см. 1 апр.) и погребены кн. Александра, первая супруга св. Александра Невскаго, кн. Васса вторая его супруга и дочь Евдокія. За лѣв. клиросомъ на столпѣ помѣщается древняя икона св. муч. Аврамія; она служила нѣкогда вмѣсто гробовой доски надъ мощами страстотерпца. Здѣсь же находится гробница кн. Марії, основательницы мон., и другихъ князей и княгинь, здѣсь погребенныхъ. Построенный въ 1200 г. Успенскій соборъ много разъ передѣльвался; послѣ окончательной реставраціи онъ былъ освященъ въ 1902 г. Любитель древнѣ-руssкаго искусства найдеть здѣсь весьма много замѣчательнаго. Стѣны расписаны сверху до низу. Здѣсь и Страшный судъ, и праздники двунадесятые, и символъ вѣры, и акаистъ Божіей Матери. Акаистъ начинается на южной стѣнѣ отъ иконостаса и идетъ въ два ряда до западной стѣны, которая занята по обычаю изображеніемъ картины Страшнаго суда и оканчивается на сѣверной стѣнѣ, гдѣ картины акаиста тоже идутъ въ два ряда. Въ алтарѣ на сводѣ изображена пѣснь: «Нынѣ силы небесныя», гдѣ ангелы въ церковныхъ облаченіяхъ совершаютъ великій выходъ съ дарами. Изъ иконъ замѣчательны въ особенности тѣ, которыя составляютъ даръ патр. Іосифа: въ иконостасѣ—икона Спасителя и Владимірская икона Божіей Матери, Казанская икона Божіей Матери и икона Успенія Пресвятой Богородицы, письма XV в., обложенія ко полумъ басенными серебромъ. Кроме храма Успенія въ мон. стоитъ отдѣльно теплая церковь во имя Казанской иконы Божіей Матери съ придѣлами св. Іоанна Златоуста и муч. Аврамія. Въ этой церкви замѣчательны старинныя царскія врата съ мелкой рѣзьбой искусственной работы XVI в. и икона Спасителя, сидящаго на престолѣ ст. Евангеліемъ въ рукахъ, около Котораго изображены колѣнопреклоненные въ молитвенномъ положеніи св. Александръ Невскій въ схимѣ и муч. Аврамій; икона эта—даръ патр. Іосифа. Ризница мон. довольно богата утварью; въ ней есть замѣчательные древніе предметы, все—дары патр. Іосифа. Въ З-е воскресеніе по Пасхѣ совершается крестный ходъ вокругъ мон. При мон. школа, руководствомъ мастерская и больница. **Николаевскій**, зашт., въ г. Переяславль. Основанъ въ XIV в. св. Димитріемъ Прилуцкимъ (см. 11 фев.). Разоренъ поляками въ нач. XVII в., онъ вскорѣ восстановленъ былъ схимонахомъ Діонісіемъ († 1645 г.). Сначала онъ былъ мужскимъ; въ 1898 г. обращенъ въ женскій. **Николо-Волосовъ**, общ., въ 17 в. отъ г. Владиміра, при дер. Великовой. Упоминается

въ XV в. Въ пол. XVIII в. былъ упраздненъ; въ 1775 г. возстановленъ; съ 1877 г. былъ приписанъ къ Боголюбову мон. Онъ былъ мужскимъ, но въ 1909 г. обращенъ въ женскій. **Святоезерскій Спасо-Преображенскій Сенегскій, общ.,** въ 60 в. отъ г. Городовца, въ 10 в. отъ с. Нижняго Ландеха, при Святомъ озерѣ. Основанъ въ концѣ XIV в. и былъ мужскимъ; въ 1768 г. послѣ пожара былъ упраздненъ; въ 1860 г. здѣсь учрежденъ женскій мон. Ему принадлежитъ часовня во имя св. Николая чудотворца въ с. Нижнемъ Ландехѣ, съ находящимися въ ней мѣстно чтимой иконою св. Николая чудотворца и древнимъ крестомъ. **Солбинская-Николаевская пуст., общ.,** въ 40 в. отъ г. Переяславля, на бер. р. Солбы. Существовала въ XVI в.; въ XVII в. разорена поляками; въ 1711 г. возобновлена. Въ 1903 г. изъ мужской обращена въ женскую. Здѣсь находится древняя весьма чтимая икона св. Николая чудотворца. **Сузdal'ский-Покровскій, 1 кл.,** въ г. Суздалѣ. Основанъ въ 1364 г. кн. Андреемъ Константиновичемъ Сузdal'скимъ. Въ Покровскомъ соборѣ покоятся заключенная въ мон. послѣ развода царя Соломонія, въ иночествѣ Софія, первая супруга вел. кн. Василія Ioannovicha. Въ ризницахъ сохраняются древнія вещи, жертвованныя Ioannomъ Грознымъ и другими лицами. При мон. богоадѣльня для престарѣлыхъ и больныхъ монахинь. **Сузdal'ский-Ризположенскій, 2 кл.,** въ г. Суздалѣ. Существуетъ съ 1207 г. Здѣсь почиваютъ въ соборномъ храмѣ моши св. кн. Евфросиніи (см. 25 сент.). При мон. школа. Къ нему приписанъ **Сузdal'ский-Васильевскій, зашт.,** въ г. Суздалѣ. Упоминается въ XIII в.; былъ мужскимъ; въ 1899 г. обращенъ въ женскій. Соборный храмъ мон. во имя св. Василія Великаго построенъ въ 1669 г.; здѣсь находится замѣчательный серебряно-вызолоченный напрестольный крестъ, устроенный въ 1673 г. Близъ собора находится гробница блаженной Евдокії, юродствовавшей Христа ради въ г. Суздалѣ 50 л. и скончавшейся 22 дек. 1776 г. **Троицкій, 3 кл.,** въ г. Муромѣ. Основанъ въ 1642 г. При немъ двухклассная школа. **Успенскій, 1 кл.,** въ г. Александровѣ. Основанъ старцемъ Лукіаномъ (см. 1426 стр., 1 прим.) при Успенской церкви, построенной еще Ioannomъ Грознымъ, который въ 1564 г., оставивъ Москву, поселился въ Александровской слободѣ, составилъ изъ своихъ опричниковъ монастырскую братію, надѣлъ на себя и на нихъ иноческое платье и установилъ монашеский образъ жизни (не исключавшій, впрочемъ, собою самого широкаго и необузданнаго разгула) и впослѣдствіи часто проживалъ здѣсь. Послѣ Ioanna Грознаго слобода не разъ была разоряема врагами русской земли, но затѣмъ снова обстраиваема. Нѣкоторые же изъ разграбленныхъ храмовъ остались неисправляемыми. При одному изъ такихъ храмовъ при участіи Лукіана и съ разрѣшеніемъ царя Алексея Mихайловаича и возникла въ пол. XVII в. женская обитель, которая находилась подъ руководствомъ Лукіана. Послѣ кончины его много потрудился для благоустройства обители о. Корнилій (игуменъ Лукіановой пуст.), скончавшейся въ 1681 г. Чамятниками пребыванія здѣсь Ioanna Грознаго сохранились двѣ келіи и два древнихъ храма: вышеупомянутый храмъ Успенія Богородицы, близъ котораго указываютъ „мѣсто бывшаго двора Государева“, и Троицкій соборъ, имъ же построенный, съ своеобразнаго вида высокою колокольнею; въ этомъ соборѣ замѣчательны входные такъ называемыя „Васильевскіе“ двери, сооруженные въ 1336 г. въ Новгородѣ для Софійскаго храма по повелѣнію архиеп. Василія и привезенные сюда Ioannomъ Грознымъ въ 1570 г., послѣ разгрома города. Здѣсь же находится чудотворная Владимірская икона Божіей Матери. Подъ алтаремъ Троицкаго собора погребенъ о. Корнилій, память о которомъ донынѣ жива въ мон., гдѣ ежегодно въ день его кончины (11 авг.) совершается по немъ заупокойное богослуженіе. Ризница заключаетъ въ себѣ много достопримѣчательныхъ вкладовъ царскихъ и другихъ лицъ XVII и XVIII в., въ библіотекѣ не мало рукописей и синодиковъ XVI и XVII в. При мон. школа и рукодѣльная мастерская (съ 1889 г.), больница и страннопріимный домъ. **Феодоровскій Переяславскій, 2 кл., общ.,** въ г. Переяславлѣ. Основанъ въ XV в. и сначала былъ мужскимъ; съ 1667 г. стала женскимъ. Соборный храмъ во имя св. Феодора Стратилата построенъ въ 1557 г. Въ мон. находится гробница схимонаха Сергія, память которого чтится мѣстными жителями совершающемъ по немъ панихидѣ. При мон. школа, больница и страннопріимница. **Юрьевскій Петропавловскій, 3 кл., общ.,** близъ г. Юрьева. Существовалъ еще въ XVI в. и былъ мужскимъ; разграбленный въ XVII в. литовцами, онъ затѣмъ не возобновлялся. Настоящій жен. мон. былъ учрежденъ здѣсь въ 1874 г. При немъ школа и богоадѣльня. **Владимірская община,** при Димитріевскомъ погостѣ, Ковровского у.

Учреждена въ 1897 г. Знаменская община въ г. Ковровѣ. Учреждена въ 1899 г. При ней школа съ классами руководствомъ. Свято-Николаевская община при Николаевской церкви, близъ с. Назарьева, Ковровского у., учрежденная въ 1898 г.

Вологодская епархія.

Мужскіе: Введеній, 3 кл., въ г. Сольвычегодскѣ. Основанъ въ 1565 г. Церковь Введенія, построенная въ кон. XVII в., замѣтельна своей архитектурой. Близъ нея находится гробница Фомы юродиваго, чтимаго мѣстными жителями. Глушицкій Покровскій, въ 4 в. отъ Дюнисіева мон. Основанъ въ 1413 г. пр. Дюнисіемъ; съ 1680 г. приписанъ къ Дюнисіево-Глушицкому мон. Здѣсь находятся гробницы иноковъ Макарія, Тарасія¹⁾ и Феодосія (ученика пр. Дюнисія). Дюнисіево-Глушицкій Сосновецкій, 3 кл., общ., въ 22 в. отъ г. Кадникова, на бер. р. Глушицы. Основанъ въ 1420 г. пр. Дюнисіемъ Глушицкимъ (см. 1 іюня). Здѣсь почиваютъ мощи преп. Дюнисія и Амфілохія (см. 12 октаб.) и находятся: чудотворный деревянный рѣзной крестъ, сдѣланный пр. Дюнисіемъ и писанная имъ иконы Божіей Матери—Покрова и Знаменія и рѣзная—Одигітрыи. Въ часовнѣ, устроенной надъ колодцемъ, выкопаннымъ пр. Дюнисіемъ, донынѣ хранится большой крестъ изъ сосновыхъ брусьевъ, сдѣланный въ 1602 г. изъ остатковъ громадной сосны, отъ которой и получило свое название мон. Заоникіевская Владими́рская пуст., общ., въ 15 в. отъ г. Вологды. Основана пр. Іосифомъ въ 1588 г. (см. 21 сент.). Мощи его покоятся подъ спудомъ въ Троицкомъ храмѣ, въ придельѣ его имени; надъ гробницей преподобнаго—высеребрянная рака чеканной работы и образъ его во весь ростъ; здѣсь же гробницы двухъ сподвижниковъ его—Антонія и Іоанникія. Въ мон. находится явленная пр. Іосифу Владими́рская икона Божіей Матери, извѣстная подъ именемъ Заоникіевской. Ежегодно 23 іюня въ мон. совершаются крестный ходъ изъ церкви св. Васілія Великаго, находящейся въ 7 в. отъ мон.; 21 сент. бываетъ крестный ходъ изъ мон. въ часовню, находящуюся въ дер. Обуховѣ, где родился пр. Іосифъ. При мон. школа (съ 1889 г.) и богадѣльня. Корниліевъ Комельский Введеній, 3 кл., въ 5 в. отъ г. Грязовца, въ 45 в. отъ г. Вологды. Основанъ въ 1497 г. пр. Корниліемъ (см. 19 маі). Соборный храмъ Введенія построенъ въ 1552—1604 г. Въ храмѣ пр. Корнилія почиваютъ подъ спудомъ св. мощи его и преемниковъ его—преп. Кассіана и Лаврентія (см. 16 маі). Въ Воскресенской церкви, построенной въ нач. XVII в., находится особо чтимая Владими́рская икона Божіей Матери, которая ежегодно приносится въ г. Грязовецъ, где пребываетъ съ 25 іюля по 13 авг. Въ ризицѣ мон. находятся ризы изъ бѣлой камки пр. Корнилія, часть его власяницы и древнее изображеніе его на полотнѣ, шитое шелкомъ и серебромъ. Недалекѣ отъ мон. находится 2 минеральныхъ источника—одинъ на бер. р. Нуры, другой на бер. р. Талицы, съ ваннами и помѣщеніями для больницы. Вода особенно благо-дѣтельна дѣйствуетъ на болѣніяхъ параличѣмъ, золотухою и цынготною болѣзни. При мон. школа и богадѣльня. Лопотовъ Богородицкій Григорьевъ Пельшемскій, зашт., въ 7 в. отъ г. Кадникова, въ 15 в. отъ ж.-д. ст. Суконы, на бер. р. Пельшмы. Основанъ въ 1426 г. пр. Григоріемъ (см. 30 сент.), мощи которого почиваютъ здѣсь подъ спудомъ; надъ ними серебряная рака и при ней сохранившіяся желѣзныя вериги, желѣзная полуантія и желѣзная кольчатая рубашка, которая преподобный употреблялъ на молитвѣ. Кроме того, въ мон. хранятся: крестъ, высѣченный изъ камня пр. Григоріемъ, и икона Божіей Матери Неопалимая Купина, похороненная пр. Дюнисіемъ Глушицкимъ и имъ самимъ написанная. При мон. богадѣльня. В. Михаило-Архангельскій, 2 кл., въ г. Великомъ Устюгѣ. Основанъ инокомъ Кипріаномъ²⁾. Соборный Михаило-Архан-

¹⁾ Макарій, родомъ изъ Ростова, съ 12 лѣтъ подвизавшійся въ Глушицкой обители ([†] ок. 1478 г.), былъ преемникомъ пр. Амфілохія (см. 12 окт.).—Тарасій былъ игуменомъ одной изъ обителей, устроенныхъ святителемъ Стефаномъ (см. 26 апр.), и однимъ изъ ревностныхъ сподвижниковъ его въ распространеніи и утверждении православной вѣры между зырянами. Принесли добровольно на послушаніе къ пр. Дюнисію, онъ подвизался въ Глушицкой обители 10 лѣтъ, проводя жизнь самую суровую и строгую, постомъ и бдѣніемъ умерщвляя свое тѣло. Слезы умиленія постоянно орошали его ланиты, свидѣтельствуя объ его глубокомъ смиреніи и сокрушеніи сердца, таѣ что всѣ дивились его терпѣнію и смотрѣли на него, какъ на одного изъ древнихъ великихъ подвижниковъ. Достигши глубокой старости, онъ скончался въ 1440 г.

²⁾ Кипріанъ былъ землевладѣльцемъ въ Устюжской волости, но, принявъ ино-

гельский храмъ и Введенскій (древне-византійского стиля) построены въ 1653 г. Въ мон. особенно чтутся Тихинская и Владімірская иконы Божіей Матери; Тихинская икона, по преданию, была прежде храмовою приписанной въ 1786 г. къ мон. приходской церкви с. Богородскаго, куда ежегодно 26 іюн. съ этойю св. иконою бываетъ, при большомъ стечениі богомольцевъ, торжественный крестный ходъ. Въ церкви Преполовенія находится гробница Кипріана. Къ мон. приписаны: 1) съ 1842 г. Гледенскій-Троицкій, 3 кл., въ 4 в. отъ г. Великаго Устюга, на горѣ Гледень, основанный въ XII в.; въ мон. есть церковь во имя св. Иоанна Устюжскаго; ежегодно въ Духовъ день изъ мон. бываетъ крестный ходъ въ с. Пухово—место рожденія св. Иоанна (см. 29 мая); 2) съ 1860 г. Михаило-Архангельскій Лальскій, въ запт. г. Лальскѣ, въ 80 в. отъ г. Великаго Устюга, основанный въ XVII в. Николаевскій Коряжемскій, общ., въ 15 в. отъ с. Сольвычегодска, при впаденіи р. Коряжемки въ р. Вычегду. Основанъ въ 1-й пол. XVI в. пр. Логгияномъ (см. 10 февр.) въ本事ъ съ икономъ Симономъ Сойчинскимъ († 24 нояб. 1561 г.). Упраздненный въ 1863 г., онъ въ 1896 г. былъ возстановленъ. Въ Благовѣщенскомъ соборѣ, построенному въ 1671 г. и возобновленному въ 1887 г., покоятся подъ спудомъ мощи пр. Логгина. Надъ бронзовой гробницей его находится привадлежавшая ему икона креста Господня; здѣсь же хранятся холщевая фелонь его и власяница. Въ Спасскомъ храмѣ особо чтится икона св. Николая чудотворца. Николаево-Прилуцкій, общ., въ 40 в. отъ г. Великаго Устюга, на бер. р. Двины, въ 15 в. отъ ж.-д. ст. Котласъ. Извѣстенъ сталъ въ XVI в.; въ нач. XVII в. былъ разоренъ литовцами; возстановленъ въ 1614 г. Здѣсь особо чтимыя иконы св. Николая чудотворца и св. вел.-муч. Георгія. При мон. страннопріимный домъ. Павло-Обнорскій, 3 кл., въ 15 в. отъ г. Грязовца, на бер. р. Нуры, притокѣ р. Обноры. Основанъ пр. Павломъ Обнорскимъ (см. 10 янв.) въ концѣ XIV в. Соборный храмъ въ честь Св. Троицы построенъ въ 1505—1516 г.; возобновленъ въ 1880 г. Въ придѣлѣ пр. Павла почиваютъ подъ спудомъ св. мощи его; надъ ними—рака изъ чистаго серебра подъ рѣзной вызолоченной сѣнью. Въ мон. находятся: чудотворная Корсунская икона Божіей Матери въ храмѣ ея имени, особо чтимый храмовой образъ Успенія Божіей Матери въ Успенской церкви, почитаемый съ древнихъ временъ образъ пр. Павла, писанный съ него пр. Діонисіемъ Глушцкимъ, а также душилъ того дерева, въ которомъ подвизался пр. Павель; хранившійся въ мон. мѣдный восьмиконечный крестъ (благословеніе пр. Сергія) расплывился во время пожара въ 1909. Надъ колодцемъ, ископаннымъ пр. Павломъ, возвѣгнута часовня. Въ 1911 г. мон. обращенъ въ общ., съ сохраненіемъ назначеннаго ему ежегоднаго содержанія (712 р. 38 к.). При мон. страннопріимный домъ. Мон. принадлежитъ находящійся отъ него въ 50 саж. на высокомъ холмѣ Воскресенскій скитъ, основанный въ 1867 г. В. Св.-Духовъ, 3 кл., въ г. Вологдѣ. Основанъ въ пол. XVII в. на мѣстѣ подвиговъ пр. Галактіона (см. 24 сент.). Соборный храмъ Сопшествія Святаго Духа построенъ въ 1654 г. Св. мощи пр. Галактіона почиваютъ въ придѣлѣ его имени. Въ мон. хранятся желѣзныя вериги его и крестъ съ частицами св. мощей пр. Іоасафа (см. ниже, о Спасо-Каменномъ мон.). Къ нему приписана съ 1861 г. Арсеніево-Одигітровская пуст., въ 40 в. отъ г. Вологды, основанная въ 1529 г. пр. Арсеніемъ Комелевскимъ (см. 24 авг.), а съ 1764 г. бывшая упраздненной. Семигородная Успенская пуст., запт., общ., въ 5 в. отъ ж.-д. ст. Семигородной, въ 30 в. отъ г. Кадникова. Основанная въ XV в. иконами Діонисіево-Глушцкаго мон., она вскорѣ пришла въ запустѣніе отъ коровой язвы, постигшей Вологодскій край, затѣмъ отъ литовскаго нашествія; по возобновленіи въ 1632 г.

чество, устроилъ въ 1212 г., по просьбѣ жителей г. Великаго Устюга, обитель во имя Введенія Божіей Матери и архистратига Михаила, отдавъ этой обители все свое имущество. Принявши на себя управление обителю, Кипріанъ непрестанно заботился о назиданії и успокоенії братіи, для которой часто лышалъ самаго себя цокоя. Все времена своей жизни онъ неутомимо трудился съ охотою новоначального икона каждый день, какъ будто это былъ первый день его подвига, и оканчивалъ ежедневно свои труды такъ, какъ бы уже не надѣлся трудиться болѣе, какъ будто это было уже послѣдній день его жизни. Еще донынѣ сохраниается въ обители, въ возглавіи гробницы Кипріана, шарообразной формы камень, который то служилъ ему возвѣгавіемъ, то былъ въ рукахъ его во времія всенощныхъ подвиговъ, чтобы и невольно не предаться дремотѣ и бодро молиться духомъ. Такъ онъ подвизался въ своей обители, какъ бы заживо похоронивъ себя въ ней и не выходя даже за ея ограду, до кончины своей, послѣдовавшей 2 окт. 1276 г.

стала женской; съ 1651 г. обращена въ мужскую. Соборный храмъ Успенія построенъ въ 1753 г.; возобновленъ въ 1859—1864 г. Въ мон. находятся написанные пр. Діонисіемъ Глущицкимъ: чудотворный образъ Иоанна Предтечи, чудотворная икона Успенія Божії Матери, именуемая Семигородною, которая ежегодно носится для поклоненія въ г. Кадниковъ и по окружнымъ селеніямъ, а чрезъ каждые 3 года въ сентябрѣ и октябрѣ въ г. Вологду, пребывая въ каждомъ городскомъ приходѣ по одному или по два дня. При пуст. странноорімный домъ. Къ пуст. приписанъ Николаевскій Катромскій, въ 30 в. отъ нея, на бер. Катромского озера. Основанъ въ XVI в. отшельникомъ Онупріемъ; на могилѣ его совершаются по немъ богослужбами панихиды, а 12 июня ежегодно въ мон. бываетъ заупокойное поминовеніе его. Въ 1764 г. мон. былъ упраздненъ; съ 1803 г. приписанъ къ пустыни. Спасо-Каменный, общ., на каменистомъ островѣ Кубенского озера, въ 45 в. отъ г. Вологды и въ 40 в. отъ ж.-д. ст. Марженти. Основанъ въ пол. XIII в. бѣлозерскимъ кн. Глѣбомъ Васильковичемъ, въ благодарность Всемилостивому Спасу за спасеніе отъ угрожавшей ему опасности во время плаванія по Кубенскому озеру. Преображенскій соборный храмъ построенъ въ 1481 г. Въ этомъ мон. 10 сент. 1453 г. скончался подвизавшійся въ немъ въ теченіе 5 лѣтъ сынъ Заозерскаго кн. Димитрія Васильевича, кн. Андрей, въ монашествѣ Іоасафъ (см. 10 сент.), св. мощи которого прославились чудесами и ок. 20 лѣтъ были зримы нетлѣнными. Во время бывшаго 3 сент. 1472 г. истребившаго монастырь пожара св. мощи пр. Іоасафа сгорѣли; лишь немногіе останки ихъ благоговѣйно были собраны однімъ икономъ, вложены въ ковчѣгъ и положены подъ престоломъ; впослѣдствіи часть мощей преподобнаго была вложена въ обложеній серебромъ крестъ, для благоговѣйного поклоненія богоольцамъ. Въ 1650 г. ковчегъ со св. мощами былъ перенесенъ въ особо устроенную въ Преображенской церкви гробницу, и упоимянутый крестъ возложенъ на нее. Послѣ бывшаго 24 юля 1774 г. и вновь истребившаго Спасокаменныи мон. пожара, этотъ мон. былъ упраздненъ, а братія переведена въ Вологодскій Свято-Духовъ мон., куда вмѣстѣ съ уцѣлѣвшимъ отъ пожара имущество мъ были переданы и останки св. мощей пр. Іоасафа. Всѣдѣствіе ходатайства окрестнаго населенія, упраздненный Спасокаменныи мон. былъ, по благословенію Св. Синода въ 1802 г., возстановленъ, съ наименованіемъ онаго Спасопреображенскою Бѣллавинскою пустынью. Въ 1892 г. Св. Синодъ, снисходя къ просьбѣ жителей прибрежныхъ къ Кубенскому озеру селеній, разрѣшилъ перенести ковчегъ съ останками св. мощей пр. Іоасафа изъ Вологодскаго Свято-Духова мон. въ Спасопреображенскую Бѣллавинскую пустынь и именовать ону Спасокаменнымъ мон. Находившійся на ракѣ крестъ съ частицами мощей преподобнаго оставленъ въ Свято-Духовомъ мон. Въ мон. покоятся подъ спудомъ мощи икона блаж. Василія (см. 2 авг.); надъ ними металлическая рака, на ней образъ св. Василія во весь ростъ; при ракѣ желѣзныя вериги и шапка его изъ желѣзныхъ полосъ. Здѣсь же находятся гробницы мѣстныхъ подвижниковъ Петра чудотворца (XV в.) и Кассіана игумена мон. († 1463 г.). Къ мон. приписанъ Успенскій Алендро-Куштскій, въ 40 в. отъ г. Кадникова, а отъ Спасокаменнааго мон. въ 8 в., на бер. р. Кушты, основанный въ нач. XV в. пр. Александромъ Куштскимъ (см. 9 іюня), мощи которого покоятся здѣсь подъ спудомъ въ приදѣлѣ его имени; надъ ними мѣдная рака; этотъ мон. въ 1764 г. былъ упраздненъ, а въ 1833 г. возстановленъ и тогда же приписанъ къ Спасокаменному мон.; къ этому же послѣднему мон. приписана Бѣллавинская Богоявленская пуст., въ 20 в. отъ Спасокаменнааго мон., на островѣ Бѣллавинскаго озера, основанная въ 1630 г. Спасо-Прилуцкій, 2 кл., въ 15 в. отъ г. Вологды. Основанъ въ 1371 г. пр. Димитріемъ Прилуцкимъ (см. 11 февр.). Въ 1612 г. онъ подвергался разоренію отъ татаръ; въ 1619 г. былъ опустошенъ литовцами. Спасскій двухъэтажный соборъ построенъ въ 1542 г.; возобновленъ послѣ пожара въ 1817. Въ нижнемъ храмѣ почиваютъ подъ спудомъ св. мощи пр. Димитрія и пр. Игнатія (см. 19 мая). Въ иконостасѣ Спасскаго храма находится чудотворный образъ пр. Димитрія, написанный пр. Діонисіемъ Глущицкимъ; онъ взятъ былъ вел. кн. Іоанномъ III въ время похода его подъ Казань и возвращенъ имъ, по украшениіи его богатымъ окладомъ, въ 1503 г.; ежегодно 3 июня въ память срѣтенія образа пр. Димитрія бываетъ изъ Вологодскаго собора въ мон. крестный ходъ. Въ мон. кранятся: фелонь, деревянный костыль и вериги пр. Димитрія. Въ юго-вост. и ѿв.-вост. башняхъ монастырской ограды до сихъ поръ сохранились такъ называемые мѣшки или каменные столбы съ узкими внутри ихъ помѣщеніями, куда заключаемы

были важнейшие преступники. При мон. школа съ приютомъ и страннопріимный домъ. Спасо-Суморинъ, зашт., въ 2 в. отъ г. Тотмы. Основанъ пр. Феодосіемъ (см. 28 янв.). Мощи пр. Феодосія находятся зимою въ Воскресенскомъ соборѣ подъ аркою между соборомъ и сѣвернымъ придѣломъ во имя самого угодника, а весною ежегодно съ торжественнымъ крестнымъ ходомъ переносятся въ холодный Преображенский соборъ и здѣсь остаются въ продолженіе лѣта на мѣстѣ лѣваго клироса въ серебряной ракѣ подъ массивной аплике сѣнью; онѣ покрыты покровомъ и только оставлена открытой для лобзанія рука преподобнаго. Предь ракою, въ кіотѣ за стекломъ, — чудотворная икона Божіей Матери, именуемая Тотемскою и Суморинскою, принесенная самими преподобными (по фамиліи Сумаринъмъ) изъ вологодскаго Прилуцкаго монастыря, какъ даръ напутственного ему благословенія; празднованіе въ честь этой св. иконы бываетъ 28 янв. и 29 іюня. Въ ризницахъ хранятся; часть крышки съ гроба пр. Феодосія; кожаные сапоги его съ желѣзными подковками, найденные въ землѣ при открытии могіи его; древняя копія съ духовной преподобнаго, писанная столбцомъ на свиткѣ; желѣзная шапка изъ двухъ полосъ, сложенныхъ крестообразно, съ обручемъ вокругъ головы, желѣзные четки и желѣзные вериги пр. Феодосія. Ежегодно 28 янв., вокругъ мон., а 30 авг., 2 и 5 сент. въ мон. изъ собора г. Тотмы совершаются крестные ходы. При мон. богадѣльня, страннопріимный домъ и открытая въ 1889 г. церк.-приход. школа имени пр. Феодосія. Къ мон. приписана съ 1832 г. Дѣдовская Троицкая пуст., въ 7 в. отъ г. Тотмы, на Дѣдовѣ островѣ р. Сухонѣ, основанная въ 1676 г. Сямскій Богородице-Рождественскій, общ., въ 65 в. отъ г. Вологды, близъ Кубенскаго озера. Основанъ въ 1524 г. Здѣсь находится чудотворная икона Божіей Матери, именуемая Сямскою; эта св. икона явилась въ 1524 г. и названа по мѣсту явленія въ Вологодской губ., въ с. Отводномъ, Сямской волости, жители которой устроили обитель, гдѣ храмовою иконою и была поставлена явленная икона; св. икона изображаетъ Рождество Богородицы; празднество ей совершается 8-го сентября. Троице-Стефано-Ульяновскій, общ., въ м. Ульяновѣ, въ 1045 в. отъ г. Вологды и въ 165 в. отъ г. Усть-Сысольска, близъ р. Вычегды. Основанъ въ кон. XIV в. св. Стефаномъ Цермскимъ (см. 26 апр.). Упраздненій въ 1764 г., онѣ были возстановлены въ 1860 г. При мон. съ 1893 г. церк.-прих. школа, преобразованная въ 1896 г. въ миссионерскую.

Женские: Арсеньево-Комельскій, 3 кл., общ., въ 25 в. отъ г. Грязовца. Основанъ въ 1530 г. пр. Арсеніемъ (см. 24 авг.). Сначала былъ мужскимъ; въ 1904 г. обращенъ въ женскій. Хранящіяся въ немъ мощи пр. Арсения покоятся въ придѣлѣ его имени. При мон. школа для мальчиковъ и девочекъ. Велико-Устюжскій Іоанно-Предтечевскій, 3 кл., основанный въ 1262 г., въ г. Великомъ Устюгѣ, на такъ называемой Ивановской (ранѣе Сокольничей) горѣ, гдѣ въ то время находился соколиный дворъ татарского сбираща податей Багуя, который, принявъ крещеніе съ именемъ Иоанна, устроилъ здѣсь мон. Этотъ мон. былъ прежде мужскимъ, а въ 1764 г., по перенесеніи въ него Велико-Устюжскаго Преображенскаго женскаго мон., основанного около 1626 г., сталъ женскимъ. Храмъ во имя Иоанна Предтечи построенъ въ 1695 г. Ежегодно 24 іюня бываетъ крестный ходъ въ мон. изъ городского Успенскаго собора съ чудотворной иконой Божіей Матери Одигитріи. При мон. помѣщается епархиальное женское училище и имѣется богадѣльня. Горній Успенскій, 3 кл., въ г. Вологдѣ, на прав. бер. р. Вологды, на „Горѣ“. Основанъ въ 1590 г. Соборный храмъ Успенія построенъ въ 1691—1699 г. При мон. живописная мастерская и школа рукодѣлія. Къ нему приписана Николаевская Озерская пуст., въ 20 в. отъ г. Грязовца, при истокѣ р. Комеды изъ Николаевскаго озера. Основана въ 1534 г. пр. Стефаномъ Озерскимъ (см. 12 іюня). Первоначально была мужской; въ 1764 г. упразднена; съ 1860 г. приписана и стала женской. Здѣсь покоятся подъ спудомъ мощи основателя мон. въ придѣлѣ его имени и находится икона св. Николая чудотворца, писанная пр. Діонисіемъ Глушицкимъ и принесенная пр. Стефаномъ. Зырянскій Крестовоздвиженскій, общ., въ Ібской волости, Яренскаго у., при рр. Кильтовѣ и Большой Ели, основанный въ 1894 г. стараніями и на средства мѣстнаго купца А. Булычева (скончавшагося инокомъ въ Соловецкомъ мон.). Сестры занимаются тканіемъ, щитьемъ, изготавленіемъ обуви и трудятся на гончарномъ, смолянномъ и скрипидарномъ заводахъ; при мон. богадѣльня. Устюжскій Знамено-Филипповскій Янковскій, общ., близъ

г. Великаго Устюга, на бер. р. Сухоны. Основанъ ок. 1654 г. на мѣстѣ подвиговъ отшельника Филиппа Янковскаго¹). Первоначально мон. былъ мужскимъ; въ 1908 г. обращенъ въ женский.

Волынская епархія.

Мужскіе: В. Богоявленскій, 1 кл., въ г. Кременецѣ. Основанъ въ 1636 г. Основателями его были волынские вельможи Даниилъ Малинскій хорунжій и Лаврентій Древинскій чашникъ. Въ 1638 г. въ этомъ мон. была заведена славяно-русская типографія. Вскорѣ монастырю пришлось пострадать отъ насилия католиковъ и уніатовъ. Въ 1725 г. онъ былъ обращенъ въ базеліанскій, а съ 1807 г. въ лицей графа Чапскаго, куда, послѣ его закрытія (въ 1833 г.), была переведена въ 1836 г. изъ м. Аннополь Волынская духовная семинарія (которой впослѣдствіи была передана монастырская библіотека). Въ 1839 г. мон. былъ обращенъ въ православную приходскую церковь. Въ 1865 г. онъ былъ возстановленъ и приписанъ къ Загаецкому мон., а въ 1873 г. отчисленъ къ Дерманскому мон. Въ 1906 г. онъ былъ возведенъ въ самостоятельный 1 кл.; въ 1911 г. обращенъ въ общ. Въ мон. находится весьма чтимая икона Всѣхъ скорбящихъ Радость, писанная на мѣдной доскѣ. При мон. учреждено (съ 1880 г.) Свято-Николаевское братство и имѣется братская цер.-прих. школа. Богоявленскій, въ г. Житомирѣ, учрежденный въ 1898 г. и въ 1911 г. обращенный въ общ. Здѣсь находится весьма чтимая копія съ чудотворной Почаевской иконы Божіей Матери; эта св. икона носится по домамъ горожанъ, а въ мон. предъ иконою по субботамъ читается акаѳистъ. При мон. школа живописи и страннопріимный домъ. Мон. этотъ состоитъ въ вѣдѣніи Почаевской лавры. Дерманскій Св.-Троицкій, 1 кл., въ с. Дерманахъ, въ 40 в. отъ г. Дубно. Основанъ въ XV в. кн. Василемъ Феодоровичемъ Острожскимъ, по прозванію Краснымъ (\dagger 1450 г.); въ 1796 г. былъ возвращенъ изъ унії, которую принялъ въ 1720 г. Здѣсь находится Казанская икона Божіей Матери, которая, по монастырской описи 1776 г., отъ незапамятныхъ временъ слыласть „благодатію чудесъ“. Загаецкій св. Іоанна Милостиваго, 3 кл., общ., въ с. Малыхъ Загайцахъ, въ 20 в. отъ г. Кременца. Основанъ въ 1625 г. вдовой полковника, Ириною Ярмолинскою. Въ 1709 г. силою обращенъ былъ въ унію, при чёмъ въ мон. былъ присланъ отрядъ кавалеріи, который причинилъ много бѣдствій ему; затѣмъ мон. подвергся нападенію Сап'ги, литовскаго гетмана, и взятый приступомъ былъ разграбленъ и разоренъ. Въ 1794 г. возвращенъ въ православіе. Здѣсь находится Загаецкая чудотворная икона Богоматери. Въ библіотекѣ хранится, какъ рѣдкость, біблія на славянскомъ языкѣ первого изданія, напечатанная въ г. Острогѣ въ 1851 г., и много книгъ и документовъ на польскомъ и латинскомъ языкахъ XVI, XVII и XVIII в. При мон. Свято-Феодоровская церковно-учительская школа. Загоровскій Рождество-Богородицкій, 3 кл., въ 30 в. отъ г. Владимира, при с. Загоровѣ. Настоящій каменный мон. построенъ въ 1548 г.; по еще раньше существовалъ деревянный мон., по преданію, построенный православными иконами, бѣжавшими изъ Кієва отъ татарскаго погрома, скідовательно не раньше пол. XIII в.; былъ въ унії и возвращенъ изъ нея въ 1839 г. Въ немъ находится Загорская чудотворная икона Божіей Матери, въ серебряной ризѣ, писанная на холстѣ; празднованіе ей совершается 8 сент. при огромномъ стеченіи богомольцевъ. При мон. Владимира школа грамоты, въ память 900-лѣтія крещенія Руси. Крестовоздвиженскій Дубенскій, 2 кл., близъ г. Дубно. Основанъ въ концѣ XIV в. Здѣсь 20 лѣтъ (съ 1582—1604 г.) подвизался пр. Іоаннъ (см. 28 окт.), отстаивая права православныхъ противъ козней іезуитскихъ, пока не удалился, наконецъ, въ Почаевскую обитель. Во второй пол. XVI в. мон. пользовался покровительствомъ знаменитаго защитника православія на Волыни, кн. Константина Острожскаго, и достигъ цвѣтущаго состоянія; затѣмъ два раза находился во власти уніатовъ; въ 1822 г. обращенъ былъ въ приходскую церковь; но въ 1860 г. возстановленъ и приписанъ къ Почаевской лаврѣ. Въ 1890 г. мон. были переданы всѣ

¹⁾ Отшельникъ Филиппъ подвизался на Янковской горѣ, въ двухъ верстахъ отъ г. Устюга. Набожные жители г. Устюга, уважая его подвиги, основали на мѣстѣ его пребыванія обитель въ честь иконы Знаменія Пресвятаго Богородицы. Но Филиппъ по глубокому смиренію своему не принялъ званія игумена обители и подвизался простымъ икономъ. Скончался онъ ок. 1662 г.

здания и угодья упраздненного Дубенского женского римско-католического монашеского ордена кармелитовъ. На мѣстѣ бывшаго костела устроенъ православный храмъ и освященъ въ 1890 г. во имя пр. Іова. Въ 1904 г. мон. возведенъ быль на степень самостоятельного съ тѣмъ, чтобы намѣстники Почаевской лавры были настоятелями его. Здѣсь находится Дубенская чудотворная икона Богоматери; драгоценная риза ея усыпана жемчугомъ. **Мѣлецкій Николаевскій**, 1 кл., въ 28 в. отъ г. Ковеля, въ м. Мѣльцы. Упоминается впервые въ 1532 г., быль въ унії, съ 1839 г. стать православнымъ. Сохранившійся до нашихъ дней въ неприкосновенной цѣлости монастырской соборный храмъ во имя св. Николая чудотворца былъ построенъ кн. Сангушкой въ 1542 г.; здѣсь находится весьма чтимая икона св. Николая чудотворца, старинного письма. Эта храмъ принадлежить къ числу замѣчательныхъ отечественныхъ памятниковъ, свидѣтельствующихъ, что въ древности на Волыни господствовало не римско-католическое, а православное исповѣданіе; съ 1911 г. предпринято произвести его ремонтъ, безъ всякихъ измѣненій древней архитектуры зданія не только снаружи, но и внутри. При мон. имѣется школа. **Е. Почаевская Успенская лавра**, въ м. Почаевѣ, въ 20 в. отъ г. Кременца, въ 25 в. отъ ж.-д. ст. Рудня, въ 8 в. отъ австрійской границы, на высокой каменистой горѣ. Она основана, по мнѣнію однихъ, въ 1240 г. иноками, искавшими убѣжище отъ нашествія Батыя въ горахъ Почаева, по мнѣнію другихъ—въ 1557 г. Нынѣ она занимаетъ въ числѣ другихъ лавръ четвертое мѣсто. Существуетъ сказаніе, что Богоматерь явилась на горѣ Почаевской одному подвижнику, стоящему на камнѣ, въ столпѣ огненномъ. Подъ стопою Богоматери камень растаялъ, какъ воскъ, образовавъ вдавленный оттискъ правой стопы Ея и источивъ воду живую. Съ того времени слѣдъ стопы Богоматери является не оскудающимъ источникомъ тудесь. Въ сей стопѣ Богоматери и по сіе времена находится никогда не истощающейся источникъ, прославившійся своею цѣлебною силою. Стопа находится въ Успенскомъ соборѣ по правую руку отъ входа. Поклонники могутъ видѣть стопу Богоматери, наклоняясь для этого въ небольшое отверстіе, устроенное у подножія стопочного ковчега, надъ самымъ цѣлебноснымъ источникомъ. Такъ какъ стопа находится подъ поломъ храма, то прикладываться къ ней нѣтъ возможности, почему поверхъ ковчега поклонникамъ предлагается для цѣлованія изображеніе стопы Богоматери. Долго держалась въ православіи обитель, славная строгимъ благочестіемъ и святотою жизни своихъ иноковъ, но и она, попущеніемъ Божіемъ, поддалась іезуитскимъ кознямъ и польскому насилию. Около 1721 г. она перешла въ руки уніатовъ и была въ ихъ обладаніи 110 л. (1720—1831 г.г.). Все здѣсь—и богослуженіе, и характеръ, и бытъ иноковъ, стало образовываться въ духѣ латинства: введены были латинскіе праздники и посты, изображенія латинскихъ и уніатскихъ святыхъ и проч. Но и во время владѣнія Почаевской обителью уніатовъ, Божія Матерь не переставала проявлять свою благодатную силу; ее испытывали на себѣ не разъ сами враги православія и съ своей стороны старались содѣйствовать величию св. обители. Такъ, знаменитая въ Почаевской лаврѣ Великая соборная церковь Успенія Божіей Матери сооружена въ 1780 г. на средства польского магната гр. Потоцкаго, послѣ одного поразительного чуда, совершившагося надъ нимъ въ виду обители. Построена она на мѣстѣ соборной Св.-Троицкой церкви, воздвигнутой еще при жизни пр. Іова игумена Почаевскаго. Въ 1831 г. 10 окт. имп. Николай I повелѣлъ передать Почаевскій мон. въ распоряженіе православнаго духовенства (см. 10 окт.). Съ того времени въ Почаевской лаврѣ православіе опять засяло своимъ чистымъ, благодатнымъ свѣтломъ. Соборная Успенская церковь лавры принадлежитъ къ лучшимъ произведеніямъ строительного искусства въ Россіи. Здѣсь находится знаменитая Почаевская икона Божіей Матери, чествуемая какъ православными, такъ уніатами и католиками у насъ въ Россіи и заграницей. Эта св. икона была привезена изъ Царыграда греческимъ митр. Неофитомъ въ имѣніе Анны Гойской (на Волыни) въ 1559 г. Пройдзжа черезъ Волынь, митр. Неофитъ остановился для отдыха въ имѣніи Орля (нынѣ Урля), въ 9 в. отъ Почаева. Владѣлица этого имѣнія, русская православная помѣщица Анна Тихоновна Гойская, пригласила къ себѣ митрополита. Пробыть здѣсь нѣсколько дней, митрополитъ, передъ отъездомъ своимъ, благословилъ гостепріимную хозяйку иконою Божіей Матери. Гойская помѣстила икону въ своей домашней часовнѣ. Первые явленія чудодѣйственной силы иконы были обнаружены домашними Гойской, замѣчавшими неоднократно необыкновенное сіяніе вокругъ

иконы. Вскорѣ и сама Гойская сдѣлалась свидѣтельницею чуда, когда, по молитвѣ предъ иконой, совершенно прозрѣлъ ея родной братъ, бывшій слѣпымъ отъ рожденія. Считая себя недостойною обладать чудотворной иконой, Гойская въ 1597 г. передала ее Почаевской обители. Икона написана въ византійскомъ стилѣ на лицовой доскѣ, въ высоту $6\frac{1}{4}$ и въ ширину $5\frac{1}{8}$ вершковъ. Богоматерь изображена на этой иконѣ, склонившеюся Свою главою къ Богомладенцу, сидящему на Ея правой руцѣ; лѣвая же Ея рука держитъ плащъ обвивающій ноги и спину Богомладенца, Который лѣвую руку положилъ на правое плечо Богоматери, а правою рукою благословляетъ. Кругомъ иконы, на ея рамѣ, помѣщены миниатюрныя изображенія святыхъ: пророка Иліи и св. Мины—съ лѣвой стороны, первомученика архидіакона Стефана и пр. Авраамія—съ правой стороны, свв. Параскевы, Екатерины и Ирины—внизу иконы; имена эти написаны по славянски. Въ 1675 г. (20 іюл.) молитвами предъ этой св. иконою Почаевская обитель была чудесно избавлена отъ турокъ. Во времена владѣнія обителю упіатовъ икона была коронована (въ 1773 г.) вѣнцами, присланными отъ папы Клиmenta XIV. Въ 1832 г., въ память возвращенія обители въ лоно Православной Церкви, былъ установленъ обычай, и доселѣ сохранившися въ лаврѣ,—читать еженедѣльно въ субботу, послѣ литургіи, акаѳистъ предъ чудотворною иконою Пресвятой Богородицы. Эта св. икона висить надъ царскими вратами Успенского собора лавры и посредствомъ особенного механическаго прибора спускается для благоговѣйного лобзанія каждый разъ послѣ утрени до начала поздней обѣдни, также послѣ каждой обѣдни и вечерни, а въ другія времена—по желанию поклонниковъ. Кроме Почаевской иконы Божіей Матери, въ Успенской соборной церкви находится рака съ восемнадцатью драгоценными частицами св. животворящаго дерева и мощей свв. апп. Филиппа и Вареоломея, св. Васілія Вел., св. Амвросія Медіоланскаго, великомуч. Варвары и друг. Всѣ частицы расположены на богатой серебряной доскѣ, покрывающей раку. Иконостасъ этого храма называется „дарскимъ“ и устроенъ имп. Александромъ Николаевичемъ въ память посѣщенія имъ лавры въ 1859 г. Надъ горнимъ мѣстомъ замѣтительно величественное изображеніе явленія Божіей Матери въ столітѣ огненному на скалѣ Почаевской. Большими уваженіемъ паломниковъ въ Успенской церкви пользуется также копія съ иконы Божіей Матери Почаевской, называемая „Стопочкою“, пожертвованная въ лавру за спасенія отъ холеры въ 1847 г. киевскими доброхотными христолюбцами. Съ 1891 г. въ лаврѣ находится списокъ съ чудотворной иконы Пресвятой Богородицы, находящейся въ мон. Пантократора (т. е. Вседержителя) на св. Аeonской Горѣ и именуемой „Геронтисса“. Это наименование св. иконы имѣть слѣдующее объясненіе. Одинъ умирающій игуменъ Пантократорскаго мон., сподобившійся откровенія о времени своей кончины и желавшій причаститься св. Таинъ, послалъ просить очереднаго іеромонаха поспѣшить совершеніемъ литургіи; іеромонахъ было оставилъ эту просьбу безъ должнаго вниманія; но вдругъ онъ услышалъ отъ находившейся въ алтарѣ иконы Богоматери строгій голосъ повелѣвшій ему немедленно исполнить просьбу игумена; послѣ этого св. икона и стала называться „Герондиса“ или „Геронтисса“, что значитъ (по переводу этого греч. слова на рус. яз.)—старица, игуменія, начальница, настоятельница (геронтами называются на Аeonѣ настоятели монастырей). Богоматерь на этой иконѣ изображена во весь ростъ, безъ Богомладенца; въ воспоминаніе того, что по молитвѣ игумена мон. предъ этимъ чудотворнымъ образомъ Богоматери двукратно наполнились монастырскіе опустѣвшіе елейные сосуды,—на этой иконѣ изображенъ сосудъ съ текущимъ чрезъ края елеемъ. Имѣющійся въ Почаевской лаврѣ списокъ этой св. иконы, на которомъ Матерь Божія изображена весьма художественно, на золотомъ фонѣ, въ византійскомъ стилѣ, былъ присланъ въ благословеніе Почаевской обители отъ русскаго на Аeonѣ мон. св. великомуч. Пантелеимона, по просьбѣ Высокопреосвящ. Модеста, архіеп. Волынского. Онъ находится въ соборѣ на алтарной стѣнѣ по правую сторону престола и священнослужители испрашиваютъ предъ этой св. иконою благословеніе на начало службъ. На самой окраинѣ горы Почаевской находится пещерная церковь пр. Іова (см. 28 окт.). Здѣсь почиваютъ открытыя 29 авг. 1659 г. мощи преподобнаго въ серебряной ракѣ, устроенной въ 1842 г., и рядомъ съ ними находится пещера, въ которой подвизался пр. Іовъ при жизни. Ежегодно (съ 1903 г.) 28 окт. съ особенностю торжествомъ совершается обнесеніе мощей пр. Іова вокругъ Великой лаврской церкви. Ниже пещерной церкви находится церковь прещи. Антонія и Феодосія; здѣсь въ одной изъ нишъ

за завѣсой скрывается дубовый гробъ, обитый шелковою матеріею, въ которомъ первоначально почивали молчи пр. Іова. Изъ другихъ храмовъ Почаевской лавры особенно замѣчательна теплая Св.-Троицкая церковь, сооруженная въ напоминаніе старинной Св.-Троицкой церкви, надѣ которой явилась Богоматерь съ пр. Іовомъ для избавленія обители отъ нападенія татаръ въ 1675 г. Колокольня въ Почаевской лаврѣ съ золотымъ верхомъ поднимается отъ плоскости Почаевской горы на 29 саженей. При лаврѣ имѣется второклассная школа съ двухгодичными при ней курсами для подготовленія къ служенію въ должностяхъ псаломщиковъ и діаконовъ и вмѣстѣ съ этимъ помощниковъ священникамъ въ преподаваніи закона Божія въ начальныхъ школахъ. При лаврѣ также находится больница, страннопріимница, древлехранилище, учебно-ремесленное заведеніе, иконоописная мастерская и издавна существуетъ типографія, где печатаются богослужебныя и другія книги и листки религіозно-нравственного содержанія, а также книжная лавка. Почаевская лавра вносить не малую лепту въ дѣло народного просвѣщенія: своимъ торжественнымъ богослуженіемъ, своими поученіями, назидательными картинами, типографіей, иконной лавкой, изданиемъ «Почаевского Листка» и раздачею его богомольцамъ въ дни многолюдныхъ собраний. Торжественное, благоглѣбное богослуженіе, стройное, согласное пѣніе въ Почаевской лаврѣ оставляютъ глубокий следъ въ посѣтителяхъ. Не только простой народъ съ умиленіемъ отзыается о почаевскихъ обѣдняхъ, акаѳистахъ и молебнахъ и съ нетерпѣніемъ ждетъ возможности вто-рично побывать въ Почаевѣ, но и интеллигентный людъ, прослушавъ службу Божію въ лаврѣ, выносить отсюда самое отрадное впечатлѣніе. Вообще Почаевская лавра служить оплотомъ православія и русской народности въ древне-руssкомъ краѣ. Св.-Троицкій, общ., въ деревнѣ Полевой Слободкѣ, Житомирскаго у. Учрежденъ въ 1911 г. изъ существовавшаго здѣсь свыше 20 лѣтъ до этого скита, который былъ приписанъ къ Почаевской лаврѣ. Тригерскій Преображенскій, 2 кл., общ. (съ 1911 г.), въ с. Тригорѣ, въ 25 в. отъ г. Житомира. Основанъ въ кон. XVI в. кн. Владиміромъ Житомирскимъ, въ XVIII в. отпалъ въ унію; въ 1839 г. возвращенъ въ православіе. Въ немъ находится почитаемая икона Божіей Матери. При мон. школа съ общежитіемъ. В. Христорождественскій, 1 кл., въ г. Владимірѣ-Волынскомъ. Основанъ въ 1755 г. іезуитами, которые въ 1773 г. были удалены, и мон. въ 1783 г. поступилъ во владѣніе уніатовъ — базиліанъ. Въ 1840 г. онъ былъ обращенъ въ православій. По образцу католическихъ костеловъ на главной монастырской церкви куполовъ нѣть, а есть двѣ башни съ западной стороны, увѣнчанные небольшими главами съ 6-конечными крестами. При мон. школа.

Женские: Городищенскій Рождество-Богородичный, 3 кл., въ 17 в. отъ г. Заславля, въ 7 в. отъ ж.-д. ст. Шепетовки, при с. Городищѣ. Основанъ въ 1538 г. Здѣсь находится Шкатлерная икона Богоматери. Шкатлеръ — кусочки сукна въ видѣ сердца, съ вышитымъ на нихъ именемъ Пресвятыхъ Дѣвъ Маріи. Шкатлеръ носили на плечахъ и груди члены католического монашескаго братства, которое называлось шкатлернымъ. По закрытии католического монастыря Шкатлерная икона Богоматери перешла къ православнымъ. Она называется также и Городищенской. Богоматерь на этой иконѣ изображена безъ Предѣбчаго Младенца, съ семью мечами, воткнутыми въ сердце. Въ мон. хранится серебряный вызолоченный крестъ съ частицей дерева креста Господня. При мон. школа, больница и страннопріимница. Корецкій Воскресенскій, 2 кл., въ м. Корциѣ, въ 30 в. отъ г. Новградъ-Волынска. Основанъ — по однімъ въ XII в., по другимъ въ 1-й полов. XVI в.; съ 1752—1795 г. былъ уніатскимъ. Здѣсь находится древняя икона Богоматери, изѣвѣстная подъ наименованіемъ — „Споручница грѣшныхъ“ (см. ниже, объ Одриномъ мон. Орлов. еп.). При мон. двухклассная школа. Любарскій Георгіевскій, 2 кл., въ 90 в. отъ г. Новградъ-Волынска, въ м. Любарѣ. Основанъ въ 1614 г. и былъ мужскимъ; въ 1740—1839 г. былъ въ уніи; въ 1872 г. обращенъ въ женскій. Въ немъ находится чудотворная икона св. Онуфрія. При мон. школа. Овручскій Васильевскій, учрежденный въ 1910 г. изъ женской общины, основанной въ 1906 г. при Васильевскомъ храмѣ, въ г. Овручѣ. Этотъ городъ, первоначально имѣвшій название Обручъ (объясняемое, по мѣстному преданію, темъ, что на верху окружавшихъ этотъ городъ земляныхъ укрѣплений были деревянныя брусья, имѣвшія видъ обручей), съ 946 г. служилъ столицею Древлянского княжества, смѣнившемъ разоренный и сожженный вел. кн. Ольгою г. Коростень (нынѣ м. Искоресть). Съ глубокой древности г. Овручъ украшался воздвигнутымъ въ немъ въ честь св. Василия

Великаго храмомъ византійскаго стиля. Этотъ храмъ былъ построенъ въ 997 г. св. равноап. кн. Владиміромъ и ревностно былъ украшаемъ его потомками. Восточная его часть расположена въ видѣ трехъ полукружий, или абсидъ, изъ которыхъ среднее, большее по размѣру, было занято алтаремъ, а меньшія, боковыя, служили мѣстомъ для жертвенника и ризницы. Стѣны храма устроены изъ тонкаго кирпича (въ составъ котораго входятъ камень, стекло и песокъ) въ видѣ лепешекъ, съ перемежающимися рядами весьма красиваго камня ярко-красного цвѣта; прорѣзывающія стѣны окна этого храма — греческія, узкія, вверху овальные; своды храма были выведенены изъ глиняныхъ горшковъ или, такъ называемыхъ, голосниковъ—для усиленія звуковъ. Все зданіе, имѣвшее 24 арш. въ длину и 14 арш. въ ширину, было увѣнчано пятью изящными куполами съ десятьюогранными главами съ сѣвішими на нихъ крестами. Не только купола и главы, но, повидимому, и вся крыша храма была вызолочена, почему онъ и назывался „Златоверхимъ“. Внутри весь храмъ былъ богато украшенъ фресковою живописью. Какъ по архитектурѣ, такъ по живописи и благолѣпію, храмъ этотъ представлялъ собою высокій образецъ церковнаго зодчества и художественнаго искусства того времени и вполне заслуженно считался его современниками одною изъ великолѣпнѣйшихъ и величественнѣйшихъ церковныхъ построекъ. Въ 1240 и 1299 г. Златоверхій храмъ подвергался ограбленію и разоренію отъ татаръ, но каждый разъ былъ снова восстановляемъ благочестивыми овручанами, какъ глубоко чтимая ими ихъ национальная святыня, какъ дорогая для нихъ память и гордость ихъ предковъ. Въ 1321 г. Васильевскій храмъ снова подвергся разоренію отъ литовскаго князя, язычника Гедемина, и съ тѣхъ поръ до нашего времени не возставалъ въ прежнемъ блескѣ и великолѣпіи. Но, не имѣя силы и средствъ, вслѣдствіе крайней бѣдности послѣ погромовъ, возвѣновить свой любимый храмъ въ прежнемъ его величию, благочестивые овручане построили внутри его стѣнъ деревянную церковь. Къ глубокому ихъ горю, она вскорѣ сгорѣла; тогда они построили на мѣстѣ ея новую деревянную же церковь. Во времена господства упії развалины Овручскаго храма съ деревянною внутри его церковью перешли къ уніатамъ. Въ одинъ изъ набѣговъ на Литву малороссійскихъ казаковъ эта церковь, какъ ставшая уніатской, была ими разрушена. Вскорѣ на мѣстѣ ея овручанами была построена новая деревянная церковь, просуществовавшая до 1784 г., когда она, по ветхости и по неблагонадежности висѣвшихъ надъ нею сводовъ и куполовъ древняго Васильевскаго храма, была запечатана, а затѣмъ разобрана для постройки новой церкви въ болѣе безопаснѣмъ мѣстѣ. До нашего времени отъ Овручскаго Златоверхаго храма уцѣлѣла только восточная стѣна, въ видѣ трехъ полукружий, и часть сѣверной стѣны съ аркою предъ входомъ въ алтарь, а также внутри нѣкоторыя фрески; изъ украшавшихъ его иконъ остались въ наслѣдіе нашему времени храмовая икона св. Василія Великаго съ частицею его мощей, хранившаяся въ Житомірскомъ каѳедральномъ соборѣ, и нѣкоторыя другія иконы, сохранившіяся въ мѣстныхъ Овручскихъ церквяхъ. Какъ памятникъ, окончательно не стертый съ лица земли пронесшимися надъ нимъ столѣтіями кипучей исторической жизни, древній Васильевскій храмъ является памятникомъ свидѣтелемъ православнаго христіанскаго благочестія нашихъ древнихъ князей, а также и древлянскихъ славянъ, создавшихъ этотъ храмъ, неустанно благоукрашавшихъ его, прибѣгавшихъ къ нему во время постигавшихъ ихъ бѣдствій и непрерывно, въ теченіе вѣковъ, прилагавшихъ всевозможныя усиленія, даже и въ періодѣ своего полнаго разоренія, къ восстановленію подъ его сводами совершенія православнаго богослуженія. Какъ православная церковь, воздвигнутая въ глубокой древности, Овручскій храмъ служить живымъ и вѣщимъ монументальнымъ памятникомъ исконнаго господства православія и русской народности въ западной окраинѣ нашего отечества. Въ виду такого важнаго историческаго, археологическаго, художественнаго и религіознаго значенія Овручскаго храма, по мысли Высокопреосвященнаго Антонія, архіеп. Волынскаго, и было предпринято, согласно Высочайше утвержденному 15 дек. 1906 г. опредѣленію Св. Синода, восстановленіе этого древняго храма въ его первоначальнѣмъ видѣ, благополучно доведенное до конца и завершившееся торжественнымъ освященіемъ его въ Высочайшемъ присутствіи 3 сент. 1911 г. Свято-Горскій Успенскій Зимненскій, 2 кл., общ., въ с. Зимномъ, въ 5 в. отъ г. Владиміра-Волынскаго. Основаніе мон. положено св. равноап. кн. Владиміромъ, устроившимъ, по преданію, здесь 2 церкви: большую, на горѣ, Успенскую и малую—у подошвы этой горы,

—во имя Св. Троицы. Успенский храмъ по своей архитектурѣ и способу постройки относится къ XV—XVI в. Въ 1899 г. онъ былъ реставрированъ. Подъ нимъ на глубинѣ 10 арш. подъ землею проходятъ пещеры—сначала въ видѣ длиннаго коридора, а послѣ развѣтвляются, направляясь въ разныя стороны. Въ стѣнахъ этой обители жили первые святители земли Волынской—св. Стефанъ (см. 27 апр.), св. Амфилохій (см. 10 окт.), св. игуменъ Нифонтъ (см. 8 апр.), впослѣдствіи архіепископъ Новгородскій, продолжавшій лѣтопись пр. Нестора съ 1116 по 1157 г., и здѣсь же скончался первый игуменъ лавры Кіевской, пр. Варлаамъ, при возвращеніи изъ Царьграда въ Кіевъ (см. 19 нояб.). Послѣ насильственнаго совращенія въ унію Зимненскихъ монаховъ въ 1682 г. митр. Львомъ Заленскимъ, обитель упала и прекратила свое существованіе. Въ первой полов. XVIII в. мужской Зимненскій монастырь обращенъ былъ въ приходскую церковь, при которой въ 1893 г. учрежденъ женскій мон. Главная святыня мон. Зимненская чудотворная икона Божіей Матери, по преданію, та самая, которую патріархъ Цареградскій благословилъ св. Владиміра на супружескую жизнь съ греческой царевной Анною. Изображеніе Богородицы съ Богомладенцемъ на лѣвой руцѣ—поясное; образъ—письма греческаго, писанъ на кипарисной доскѣ съ золотымъ фономъ. Икона эта въ 1757 г. покрыта серебряною вызолоченою ризою. При мон. двухклас-сная школа. Дубенская Николаевская община, въ г. Дубно, учрежденная въ 1909 г.

Воронежская епархія.

Мужскіе: В. Акатовъ Алексѣевскій, 2 кл., въ г. Воронежѣ, въ верхней части его, называемой Акатовой, составившійся изъ 2 обителей: Успенскаго мон. и основанной въ 1620 г. его игуменомъ Кирилломъ (см. о слѣдующ. мон.) Акатовой пуст., въ которую и былъ переведенъ упраздненный въ 1700 г. Успенскій мон. Въ мон. находятся чудотворныя иконы: Пресвятая Богородица Троеручица и Живоноснаго Источника¹⁾. При мон. второклассная регентская школа. Богоугодицкій, 1 кл., въ г. Задонскѣ, при р. Тешевкѣ. Основанъ ранѣе 1620 г. Кирилломъ и Герасимомъ старцами Московскаго Срѣтенскаго мон. Здѣсь съ 1769 г. живъ на покое и въ 1783 г. преставился св. Тихонъ (см. 13 авг.), бывшій еп. Воронежскій. Здѣсь находится знаменитый соборъ во имя Владимицкой иконы Божіей Матери, построенный въ 1845—1853 г., и зимняя церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Соборный храмъ трехъ-этажный; престоловъ въ немъ восемь. Всѣ святыни мон. находятся въ средней части храма. За правымъ клиросомъ въ кюте находится чудотворная Владимицкая икона Богоматери, по преданію, благословленная отъ Срѣтенскаго Московскаго мон. старцемъ Кирилломъ и Герасимомъ. Отъ нея совершилось много чудесъ. Св. Тихонъ питалъ къ ней особенное благоговѣніе. Ежедневно предъ нею совершаются молебныя пѣнія съ акаистомъ. За лѣвымъ клиросомъ между столбами, поддерживающими церковный сводъ, находятся мощи святителя Тихона (см. ниже). Онѣ почивають въ серебряной ракѣ (цѣнность ея 55922 р.) подъ серебряною же, вызолоченою внутри, сѣнью, утверждающейся на четырехъ столбахъ. На крышкѣ раки вычеканено и вызолочено выпуклое изображеніе святителя Тихона во весь ростъ; по бокамъ раки также вычеканены изображенія: кончина св. Тихона, первое обрѣтеніе его мощей, свидѣтельствованіе ихъ предъ торжественнымъ открытиемъ и крестный ходъ въ день ихъ открытия. Сребропозлащенная сѣнь вверху украшена коваными изъ серебра митрой, дикириемъ и триклиремъ, которые обсыпаются крыльями двухъ херувимовъ (надъ главой святителя), и Евангеліемъ, крестомъ и двумя ришидами, которыя держать два херувима (у ногъ

¹⁾ На иконѣ, именуемой «Живоносный Источникъ», Божія Матерь съ Богомладенцемъ изображается сѣдащею въ большой купели, въ знакъ того, что Она есть Источникъ, источившій жизнь и спасеніе миру и что Она не перестаетъ обильно источать чудесную помощь всѣмъ, притекающимъ къ Ней (см. выше, 645—646 стр.). Извѣстны чудотворныхъ и мѣстно чтимыхъ иконъ, именуемыхъ «Живоносный Источникъ», извѣстны въ Архангельской губ., въ часовнѣ, находящейся на дорогѣ изъ Соловецкаго мон. въ Максальму (гдѣ эта икона извѣстна подъ наименованиемъ «Балыклѣ»); въ г. Уржумѣ, Вятской губ.; въ Билларскѣ, пригородѣ Чистопольскаго у., Казанской губ.; въ с. Валяевкѣ, находящемся въ 12 в. отъ г. Пензы; въ г. Лицецѣ, Тамбовской губ.; въ г. Тулѣ: въ Старо-Никитской церкви (прославившейся въ 1771 г.) и въ Николаевской церкви, что за Валомъ (см. также о Новодѣвичьемъ мон., Москов. еп., Саровской пуст., Тамбовской еп.). Сказаніе объ иконѣ, именуемой «Живоносный Источникъ», помѣщается подъ 4 апр.

святителя). Куполь съни увенчиваются крестомъ. Съ правой стороны къ сѣни прикрепленъ въ серебряномъ киотѣ образъ Живоначальной Троицы, художественной живописи, поддерживаемый херувимами; съ лѣвой стороны въ такомъ же киотѣ прикрепленъ Владимирскій образъ Богоматери, поддерживаемый херувимами. Съ правой стороны столба у лѣваго клироса въ изящномъ киотѣ хранится мантія святителя Тихона, въ которой онъ причащался св. Таинъ и въ которую былъ облаченъ тотчасъ по кончию, до присылки преосв. Тихономъ II полнаго архіерейскаго облаченія. Мантію возлагаютъ на трудно больныхъ, которые часто и получаютъ исцѣленія. Вверху киота стоятъ двѣ Богородичныя иконы—Казанская и Нечаянная Радость¹⁾; обѣ эти свв. иконы были келейными свидѣтельницами благочестивыхъ подвиговъ святителя; надъ ними находится панагія, принадлежавшая нѣкогда святит. Тихону. Теплая церковь Рождества Пресвятыя Богородицы устроена уже по открытии мощей святителя Тихона вмѣсто прежней ветхой и въ соотвѣтствіе съ лѣтніей Владимірской церковью. Въ иконостасѣ лѣваго приделья замѣчательна икона Спасителя, сидящаго на престолѣ, съ предстоящими Богоматерью и Иоанномъ Предтечей. Образъ этотъ принадлежалъ нѣкогда скимонаху Митрофану, который по совѣту св. Тихона, признававшаго образъ чудотворнымъ, похоронилъ его въ монастырскую церковь. На лѣвой сторонѣ отъ входа находится въ киотѣ икона святит. Николая, которая пользуется въ народѣ особыеннымъ уваженіемъ. Здѣсь же, на лѣвой сторонѣ, между колоннами, поддерживающими сводъ, на томъ мѣстѣ, гдѣ стоялъ прежде гробъ святителя, стоитъ на возвышеніи, подъ деревяннымъ балдахиномъ, серебряная рака, устроенная изъ прежде бывшаго надгробія, похоронованного покойною графинею А. А. Орловою-Чесменской. Въ эту раку ежегодно вкладываются мощи св. Тихона по перенесеніи ихъ изъ лѣтніей церкви, гдѣ онъ и пребываетъ съ 5 окт. по 1 мая; при этомъ сюда же приносится и чудотворная Владимірская икона Богоматери. На мѣстѣ погребенія святит. Тихона находится небольшой каменныи однопрестольный во имя его храмъ. Онъ устроенъ въ 1870 г. вмѣсто бывшей здѣсь раньше часовни надъ могилой святителя. Другой храмъ святит. Тихона, тоже однопрестольный, устроенъ на томъ мѣстѣ, гдѣ была нѣкогда келлія святителя. Онъ устроенъ въ 1865 г. Въ монастырской оградѣ, съ южной стороны, надъ источникомъ, находится каменная часовня, устроенная въ 1869 г. на мѣстѣ древней. Здѣсь пребываетъ съ Преполовеніемъ по 1 окт. вторая чудотворная Владимірская икона Богоматери, также почитаемая народомъ. Ежегодно 13 авг. совершается крестный ходъ съ обнесеніемъ мощей святит. Тихона вокругъ мон. При мон. школѣ, страннопріимный домъ, больница и 2 убѣжища—для престарѣлыхъ женщинъ изъ благороднаго званія и для нижнихъ воинскихъ чиновъ, а также свѣтлой заводъ. Бѣлогорскій Воскресенскій, общ., въ 30 в. отъ ж.-д. ст. Подгорной и въ 93 в. отъ г. Острогожска. Основанъ въ 1882 г. надъ Бѣлогорскими пещерами. При входѣ въ нихъ находится церковь во имя св. Александра Невскаго, а поверхъ горы стоятъ еще двѣ церкви, въ одной изъ которыхъ находится читаемая икона Богоматери, именуемая „Марія обрѣте благодать“. Пещеры эти въ длину болѣе 2 вер.; они вырыты трудами одной благочестивой старицы, Маріи Шартюковой, скончавшейся и погребенной здѣсь въ 1822 г. При мон. школѣ съ обучениемъ ремеселъ. Дивногорскій Успенскій, 2 кл., въ 18 в. отъ г. Острогожска, въ 7 в. отъ города Коротояка, при впаденіи р. Тихой Сосны въ Донъ, на мѣловой горѣ, на которой возвышаются мѣловые столбы. Нѣкоторые столбы имѣютъ причудливыя формы, напоминающія то людей, то звѣрей въ различныхъ видахъ и положеніяхъ, и именуются въ просторѣчіи „Дивами“, откуда получило свое название и самъ мон. Основанъ онъ

¹⁾ Образъ «Нечаянная Радость» представляетъ собою икону Богоматери съ сидящимъ на Ея лѣвой руѣ Предѣльнымъ Младенцемъ, а предъ этой иконою изображеніе молящагося человѣка на колѣнѣахъ. Основаніемъ для такого изображенія послужило чудесное событие, когда одинъ грѣшникъ услышалъ отъ иконы Пресвятыя Богородицы нечаянную (т. е. неожиданную) радость—прощеніе грѣховъ своихъ, по ходатайству обѣ этомъ Богоматерей предъ Богомладенцемъ. Такія иконы весьма распространены по Россіи и нѣкоторыя прославились чудотвореніями; изъ нихъ особенно извѣстны—въ Москвѣ: въ церкви Благовѣщенія, на Житномъ дворѣ, въ Кремльѣ, въ находящейся тоже въ Кремльѣ церкви свв. равноап. Константина и Елены, при Почтамтѣ, у Чистыхъ прудовъ, въ церкви св. Феодора Стратилата (гдѣ съ 1869 г. имѣется и придельь имени этой св. иконы), и въ церкви Неопалимыхъ Купинъ, близъ Дѣвичьяго поля; въ с. Сельтахъ, въ 5 в. отъ г. Симбирска. Празднованіе въ честь св. иконы, именуемой «Нечаянная Радость», совершается въ недѣлю Всѣхъ Святыхъ, 26 янв., 1 мая и 9 декабря.

ок. 1640 г. іеромонахами Ксенофонтомъ и Іоасафомъ. Упраздненный въ 1786 г., мон. въ 1828 г. былъ возстановленъ и въ него были переведены иконы и все имущество упраздненного въ томъ году Вознесенского Коротоякскаго мон. Въ соборномъ Успенскомъ храмѣ находится главная святыня мон.—Сицилійская или Дивногорская чудотворная икона Божіей Матери, Которая изображена на этой иконѣ сидящею на тронѣ съ Богомладенцемъ на Ея лонѣ. Явление этой св. иконы послѣдовало 5 февр. 1092 г. въ Сициліи, где въ то время было не мало православныхъ христіанъ, отправлявшихъ православное богослуженіе. Этимъ и объясняется то, что св. икона написана въ греко-византійскомъ, а не романскомъ стилѣ и изображеніе на ней православное, вслѣдствіе чего и Богомладенецъ изображенъ благословляющимъ обѣими руками именословно, чего не дѣлается въ Западной церкви. Но преданію, эта св. икона изъ Сициліи уже послѣ взятія Константиона турками (когда многие греки переселились въ Сицилію и Италию) была принесена въ Россію, и Дивногорский мон. получилъ ее отъ его основателей. Въ немъ особымъ почитаніемъ она пользуется съ 1831 г., когда благодатною помощію Пресвятой Богородицы скоро прекратилась холера, появившаяся въ г. Коротоякѣ. Кромѣ Успенского храма, въ мон., на верхнемъ скатѣ горы, въ мѣловомъ столбѣ, находится пещерная церковь св. Іоанна Предтечи. Она высѣчена на высотѣ болѣе 40 саж. надъ уровнемъ р. Дона. Алтарь возвышенъ надъ церковью на иѣсколько ступеней, изсѣченныхъ въ мѣловой горѣ; престолъ, горнее мѣсто и клиросы высѣчены изъ камня. Начало этой церкви, думаютъ, положено еще здѣшними первопустынниками Ксенофонтомъ и Іоасафомъ; расширение же ея было дѣломъ послѣдующихъ подвижниковъ. На правой сторонѣ, со входа въ церковь, высѣчена вънутрь горы къ сѣверо-востоку пещера длиною въ 23 саж., а шириной аршина въ $1\frac{1}{2}$; начало ей положено Ксенофонтомъ и Іоасафомъ, которые здѣсь жили и погребены у входа въ пещеру; вслѣдствіи она была продолжена другими; закончена она въ позднѣйшее время. Въ противоположную сторону со входа начата была пещера еще въ прошломъ столѣтіи, а въ 1857 г. проведена внизъ къ строеніямъ монастырскимъ и запирается здѣсь желѣзною решеткой. Въ 2 в. отъ мон. на югъ, по дорогѣ въ г. Острогожскъ, въ мѣловомъ столбѣ, надъ р. Сосною, высотою на 40 саж. надъ уровнемъ воды, находятся остатки другой пещерной церкви. Въ церкви на стѣнахъ старинныя изображенія пр. Феодосія Печерскаго, Ксенофonta и Іоасафа и др. По вмѣстимости эта пещерная церковь была меньше церкви св. Іоанна Предтечи. Теперь вмѣсто нея здѣсь часовня. Позади храма, вокругъ, устроены пещеры въ родѣ узкаго коридора. Близъ этихъ пещеръ совершаются проводы и встрѣча Сицилійской чудотворной иконы при отправлѣніи ея изъ мон. и возвращеніи. Икона носится съ крестнымъ ходомъ въ гг. Острогожскъ (съ 29 авг. по 29 окт.), Коротоякъ (съ 1 по 14 авг.), г. Бобровъ и слободу Алексѣевку (съ 20 нояб. по 20 февр.). **Донецкій Успенскій Предтеченскій**, зашт., общ., въ 18 в. отъ г. Богучара. Мон. этотъ первоначально основанъ въ 1697 г. имп. Петромъ I, по взятіи у турокъ Азова, на томъ мѣстѣ этой крѣпости, где найденъ образъ Іоанна Крестителя, а потомъ въ 1711 г., когда Азовъ былъ уступленъ туркамъ обратно, мон. переведенъ въ Успенскую пустынь; въ 1841 г. переведенъ на настоящее мѣсто. При мон. страннопріимный домъ. **Е. Митрофановъ Благовѣщенскій**, 1 кл., каѳедральный, въ Воронежѣ. Основанъ въ 1836 г., при каѳедральномъ Благовѣщенскомъ соборѣ (постр. въ 1735 г.), по случаю обрѣтенія мощей св. Митрофана еп. Воронежскаго (см. 23 нояб.). Надъ ракой съ мощами святителя устроенъ дорогой балдахинъ. Ежегодно 7 авг. послѣ литургіи (на которой, по обычаю, употребляются кресть и потиръ временъ св. Митрофана), а также и устроенное его иждивенiemъ Евангеліе, въсомъ $1\frac{1}{2}$ п.) совершается священное торжество обнесенія мощей св. Митрофана вокругъ храма, въ предшествіи хоругвей и мѣстно чтимыхъ иконъ, при громадномъ стеченіи богомольцевъ; причемъ совершаются литія съ освѣніемъ народа честнымъ крестомъ и окропленіемъ св. водою. На молебствіи св. Митрофану 23 нояб. установлено обычаемъ, со временемъ открытия мощей святителя, возглашать вѣчную память его царственному другу имп. Петру I (котораго св. Митрофанъ глубоко почиталъ, какъ помазанника Божія, цѣнилъ за его царственные труды, направленные къ возвышенію и просвѣщенію Россіи, за его любовь и єсердіе къ православному богослуженію, выражавшуюся его неопустительнымъ присутствіемъ при немъ, во время частыхъ пребываній въ Воронежѣ, и который, со своей стороны, глубо-

боко уважалъ святителя за его „усердно-желательное“ къ нему и „ко всему христіанскому народу радѣніе“, за его беззавѣтную любовь къ Россіи и еще при жизни называлъ его „святымъ старцемъ“, а при его погребеніи несъ гробъ его до могилы „на своихъ царскихъ рамбѣхъ“). Въ обители хранятся частицы мощей многихъ святыхъ въ особомъ кюте. Кромѣ того, въ обители находятся два образа Смоленской Божіей Матери (Одигитріи): одинъ—большихъ размѣровъ, хранящійся здѣсь со временемъ преосв. Іоакима, еп. Воронежскаго, а первоначально, по преданию, находившійся въ Донецкомъ мон., въ Азовѣ, а другой—небольшихъ размѣровъ, бывшій келейнымъ святит. Митрофана; предъ сею иконою, согласно завѣщанію святителя, служились по немъ панихиды. Въ обители есть еще замѣчательный образъ святителя Митрофана, написанный по видѣнію художникомъ Шевцовыемъ, которому святитель явился во снѣ. Въ ризницѣ монастырской хранятся: святительскій посохъ св. Митрофана, крестъ, два евангелія, потиръ, плащаница, при немъ пріобрѣтенная, а также синодикъ, собственноручныя письма и проч. предметы, связанные съ его памятью. При мон. двухклассная школа, книжный складъ, библиотека братства свв. Митрофана и Тихона, домъ для виѣбогослужебныхъ членій, страннопріимный домъ и больница. **Толшевскій Спасо-Преображенскій**, зашт., общ., Воронеж. у., въ 40 в. отъ Воронежа, при р. Усманіи. Основанъ пустынникомъ Константиномъ около 1646 г. При мон. страннопріимный домъ. **Тихоновскій**, зашт., общ., въ 5 в. отъ г. Задонска. Преобразованъ въ 1873 г. въ мон. изъ основанія его въ 1865 г. скита Задонскаго Богородицкаго мон. При немъ страннопріимный домъ. **Успенскій**, зашт., общ., близъ г. Валуйки. Основанъ царемъ Михаиломъ Федоровичемъ въ 1613 г. Здѣсь находится чудотворная икона святит. Николая. Въ г. Валуйки изъ мон. ежегодно совершается крестный ходъ въ седьмую недѣлю по Пасхѣ. При мон. школа и страннопріимный домъ.

Женскіе: Богородице-Тихоновъ Тюнинскій, общ., въ 1 в. отъ г. Задонска, при сл. Тюниной. Основанъ въ 1867 г. изъ образовавшейся въ 1833 г. жен. общинѣ. Церковь мон. выстроена надъ колодцемъ, выкопаннымъ самимъ святит. Тихономъ. На праздникѣ Живоноснаго Источника Божіей Матери въ мон. бываетъ соединенный крестный ходъ изъ Задонск. мон. и Успенскаго собора. При мон. богадѣльня и страннопріимный домъ. **Варваринскій**, общ., въ 15 в. отъ г. Нижнедѣвицка, при дер. Сомовѣ. Основанъ въ 1883 г. изъ бывшей здѣсь съ 1870 г. женской общинѣ. При мон. богадѣльня, больница и школа. **Знаменскій-Александровскій**, общ., въ 40 в. отъ г. Землянска, при дер. Александровѣ. Основанъ въ 1868 г. При немъ богадѣльня и больница. **Казанскій Таволжанскій**, общ., при с. Таволжанкѣ, въ 25 в. отъ г. Новохоперска. Основанъ въ 1884 г. Здѣсь находится весьма чтимый списокъ съ иконы Богоматери, именуемой «Отрада или Утѣшеніе»¹⁾. Въ 1901 г. освященъ новоустроенный трехпрестольный храмъ въ честь Казанской иконы Божіей Матери. При мон. пріютъ для малолѣтнихъ сиротъ—дѣвицъ духовнаго званія. **Лысогорскій Успенскій**, общ., въ уроцішѣ Лысая гора, Новохоперскаго у., близъ с. Троицкаго Юрта. Учрежденъ въ 1895 г. изъ женской общинѣ, открытой въ 1890 г. Здѣсь замѣчательна древняя икона Спасителя въ терновомъ вѣнѣ. При мон. страннопріимный домъ. **Николо-Тихвинскій**, общ., при с. Пятницкомъ, въ 50 в. отъ г. Бирюча. Учрежденъ въ 1899 г. изъ общинѣ, открытой въ 1889 г. При немъ школа, пріютъ, богадѣльня и страннопріимный домъ. **Покровскій**, 8 кл., въ Воронежѣ. Основанъ въ 1623 г. При немъ школа и страннопріимный домъ. **Св.-Троицкій Тихоновскій**, общ., въ г. Задонскѣ. Основанъ въ 1888 г. изъ учрежденной въ 1880 г. общинѣ; при немъ страннопріимный домъ.

¹⁾ Икона, именуемая «Отрада или Утѣшеніе», находится въ Аeonскомъ Ватопедскомъ монастырѣ. Богоматерь на этой св. иконы изображена съ лицомъ, обращеннымъ къ правому плечу; правою рукою Она отклоняетъ простертую къ Ея устамъ правую руку Богомладенца. Въ такомъ видѣ братія монастыря узвѣла 21 янв. 807 г. изображеніе Богоматери и Богомладенца на бывшей въ монастырской церкви иконѣ, послѣ того какъ оставшійся въ ней для молитвы послѣ утрени игумень монастыря сначала услышалъ отъ обратившагося въ его сторону лица Богоматери голосъ, возвѣтившій ему о намѣреніи разбойниковъ разграбить обитель, потому голосъ же Богоматери отъ лица Богомладенца о томъ, что братія монастыря заслуживаютъ наказанія, и затѣмъ вторичный голосъ Богоматери, предупреждающей о разбойномъ нападеніи на монастырь. Благодаря своеевременно принятой надлежавшей предосторожности, обитель была сохранена отъ разграбленія. Въ память этого чудеснаго события предъ этой Ватопедской иконою горитъ неугасимая лампада. Празднованіе въ честь этой св. иконы совершается 21 янв.

и школа съ рукодѣльнымъ классомъ. **Св.-Троицкая** община, при хуторѣ Ново-Харинскомъ (Писаревка то жъ), въ 12 в. отъ г. Острогожска. Учреждена въ 1897 г.

Вятская епархія.

Музскіе: Алленсандро-Невскій, общ., въ 6 в. отъ г. Вятки, близъ с. Филейки. Учрежденъ въ 1890 г., по уставу Аѳонской горы, въ память чудеснаго спасенія Государа и Его Семейства 17 окт. 1888 г. На мѣстѣ монастыря еще ранѣе было положено начало иноческому житію о. Стефаномъ (въ мірѣ Семенъ Куртѣвът), съ юныхъ лѣтъ посвятившимъ себя аскетической жизни и жившимъ здѣсь въ келліи. При мон. богадѣльня. **Кресто-Воздвиженскій Верхочепецкій**, 3 кл., въ г. Слободскѣ. Основанъ въ 1599 г. При мон. школа. **Пророчицкій**, общ., близъ с. Цепечина, Яранского у. Учрежденъ въ 1898 г. При мон. двухклассная школа, иконописная мастерская и фотографія. **Спасскій**, зашт., въ г. Орловѣ. Основанъ въ 1693 г. Здѣсь находится явленный образъ Нерукотвореннаго Спаса. Въ 5-ю недѣлю по Пасхѣ и 16 авг. изъ мон. совершаются крестный ходъ въ часовню, именуемую „у Спаса на болотѣ“. **В. Старцево-Горскій Иоанно-Предтеченскій**, общ., въ г. Сарапулѣ, на Старцевой горѣ. Учрежденъ въ 1900 г. **В. Успенскій Трифоновъ**, 2 кл., въ г. Вяткѣ. Основанъ въ 1580 г. бывшимъ въ немъ первымъ архимандритомъ пр. Трифономъ (см. 8 окт.), мощи которого почиваются подъ спудомъ въ здѣшнемъ Успенскомъ храмѣ. Здѣсь же покоятся подъ спудомъ мощи пр. Прокопія Христа ради юродиваго (см. 21 дек.). Въ мон. сохраняется деревянный иконостасъ пр. Трифона и желѣзныя вериги. Въ 1896 г. освященъ обновленный соборный храмъ Успенія Пресвятыя Богородицы. При мон. школа.

Женскіе: Арбажскій Александровскій, общ., близъ с. Арбажа, Котельническаго у., учрежденный въ 1909 г. изъ общины, основанной въ 1901 г. **Благовѣщенскій**, общ., въ г. Сарапулѣ. Основанъ въ 1881 г. изъ образованвшейся въ 1853 г. „Общины сестеръ трудолюбія“. При немъ школа. **Знаменско-Маріинскій**, общ., въ 7 в. отъ г. Яранска. Основанъ въ 1888 г. изъ существовавшей съ 1881 г. общины. При немъ живописная мастерская и двухклассная школа, куда принимаются преимущественно дочери черемисъ. **Казанскій Богородицкій**, 3 кл., въ г. Елабугѣ. Основанъ въ 1856 г. **Куженерскій Николаевскій**, общ., при церкви въ Куженерской рощѣ, Уржумскаго у., учрежденный въ 1910 г. изъ общины, основанной въ 1901 г. При немъ школа для черемисъ. **Преображенскій**, 3 кл., въ г. Вяткѣ. Построенъ въ 1624 г. Здѣсь находятся особо чтимыя иконы свв. исповѣдниковъ Гурія, Самона и Авіва и вел.-муч. Пантелеимона. При мон. въ 1891 г. открыто женское отдѣленіе миссионерской школы Вятскаго братства Николая чудотворца. Мон. имѣеть больницу и мастерскія: живописную, позолотную и рукодѣльную. **Христо-Рождественскій**, 3 кл., въ г. Слободскѣ. Основанъ въ XVII в.; въ 1764 г. упраздненъ; въ 1777 г. возстановленъ. Здѣсь находится чудотворная икона Божіей Матери, именуемая «Въ скорбехъ и печалехъ Утѣшеніе». Ежегодно 11 мая совершается крестный ходъ изъ мон. по городу. При мон. двѣ школы—одноклассная и двухклассная, богадѣльня, больница, свѣтчной заводъ и мастерскія: столярная, иконописная, рукодѣльная и чулочная.

Гродненская епархія.

Музскіе: Благовѣщенскій Супрасльскій, 1 кл., общ., на бер. р. Супра-сля, въ 20 в. отъ г. Бѣлостока. Основанъ знаменитымъ западно-русскимъ вельможею Александромъ Ивановичемъ Ходкевичемъ, маршалкомъ (наименование выборного отъ шляхты предсѣдателя сеймиковъ) великаго княжества Литовскаго, при участіи Іосифа Солтана, еп. Смоленскаго, а впослѣдствіи митр. Кіевскаго. Первоначально мон. былъ заложенъ Ходкевичемъ въ 1498 г. въ своемъ вотчинномъ имѣніи, около нынѣшняго с. Городка, Бѣлостокскаго у., въ 28 в. отъ современного Супрасльскаго мон.; но вскорѣ, въ 1500 г., былъ перенесенъ на настоящее мѣсто. Монастырскій величественный трехпрестольный каменный храмъ весьма оригинальной архитектуры, начатый въ 1505 г., былъ оконченъ и освященъ черезъ вѣсъ сколько лѣтъ (въ 1510—1513 г.). Онъ доселе сохранился въ своемъ первоначальномъ видѣ, почти безъ всякихъ измѣненій. Для обезпеченія вновь возникшаго мон. его строители А. И. Ходкевичъ и Іосифъ Солтанъ надѣлили его разными угодьями изъ близъ лежащихъ своихъ владѣній, какъ-то: землею, лѣсомъ, рыбными ловлями и лугами, и испросили благословенную грамоту єму отъ

Константинопольского патр. Иоакима. Въ этой грамотѣ, данной въ 1505 г., монастырю указано быть общежительнымъ. Затѣмъ митр. Іосифъ даровалъ ему рѣдкія и высокія права. Отъ имени собора, бывшаго въ Вильнѣ въ началѣ XVI в., онъ выдалъ Супрасльскому мон. грамоту, которою послѣдній возводился на степень мон. ставропигіального, т. е. независимаго отъ чьего бы то ни было сторонняго вмѣшательства въ его внутреннюю жизнь и управлѣніе. Созданный на такихъ началахъ мон. въ теченіе первого же вѣка своей жизни достигъ цвѣтущаго состоянія и большой извѣстности. Въ концѣ первой пол. XVI в. онъ часто называется уже честною лаврою, а настоятели ея носятъ сань архимандрита и на соборахъ подписываются постѣ архимандрита Кіево-Печерской лавры. При введеніи унії, мон. остался твердь въ родномъ православіи. Присутствовавшій на Брестскомъ соборѣ въ 1596 г. Супрасльский архим. Иларіонъ, кн. Масальскій, энергично протестовалъ противъ унії и, какъ представитель монастыря, лично отъ себя и отъ братіи не подписалъ соборнаго акта о соединеніи съ Римомъ. Но по вступленіи на митрополичью кафедру Ипатія Попѣ, монастырская братія подъ его вліяніемъ около 1610 г. приняла унію. Съ этого времени начинается періодъ постепенного упадка мон. во всѣхъ отношеніяхъ. Въ 1795 г., по третьему раздѣлу Польши, мон. вмѣстѣ съ Вѣлостокскою областью отошелъ къ Пруссіи и до 1807 г. находился подъ ея владычествомъ. Прусское правительство отобрало отъ мон. всѣ его имѣнія, оставилъ ему только церковь и монастырскія зданія. Въ русское подданство мон. перешелъ съ обветшавшими строеніями и малымъ числомъ братіи. Подъ русской Державой мон. началъ оправляться и постепенно оживать. Въ 1839 г., послѣ посѣщенія его еп. Іосифомъ Сѣмашко, мирно совершился переходъ нѣкогда православной обители въ лоно родной Церкви. Съ 80-хъ годовъ мон. началъ усиленно благоустрояться и перестраиваться. Главною монастырскою святынею является чудотворная Супрасльская икона Божіей Матери—Одигітры. По монастырскому преданію, эта св. икона есть точная копія съ Смоленской иконы Божіей Матери Одигітры (см. 28 іюл.). Въ мон. она привезена еп. Смоленскимъ Іосифомъ Солтаномъ, въ благословеніе вновь созидаемой имъ обители. Въ мѣстномъ западнорусскомъ населеніи, безъ различія исповѣданій, она пользуется глубокимъ почитаніемъ; не только православные, но и католики и лютеране приходятъ въ Супрасльский храмъ для молитвы предъ нею, и въ память мѣстного населенія хранится немало сказаний о чудесной помощи по молитвѣ предъ этой древнею святынею обители. Въ настоящее время эта св. икона, покрытая серебряною, вызолоченою ризою съ драгоцѣнными камнями, стоитъ въ деревянномъ изящномъ кіотѣ въ Благовѣщенскомъ храмѣ за лѣвымъ клиросомъ, у колонны. Кромѣ нея въ мон. есть еще древняя и читаемая Владимирская икона Божіей Матери. По мѣстному преданію, эта св. икона подарена митр. Іосифу Солтану для Супрасльского мон. вел. кн. Литовскою, Еленою Ивановною, дочерью князя Московскаго Иоанна III-го и супругою Литовскаго князя Александра. Драгоцѣнною святынею мон. также являются частицы дерева животворящаго креста Господня и присланная въ 1750 г. папою при особой грамотѣ кости св. муч. Густина. При мон. школа, страшно пріимный домъ и Благовѣщенское братство, открытое въ 1893 г., съ цѣллю укрѣпленія духа православія и развитія самосознанія русской народности въ окрестномъ населеніи. **Е. Борисоглѣбскій Коложанскій**, 2 кл., въ г. Гродно. Основанъ ок. 1480 г. Въ 1854 г. перенесенъ на настоящее мѣсто, въ зданія бывшаго католическаго мон. бернардиновъ, основаннаго въ 1621 г. Въ Борисоглѣбскомъ храмѣ находится весьма читаемая Коложская икона Богоматери, перенесенная въ 1853 г. изъ обрушившейся тогда, вслѣдствіе подмыва р. Нѣмана, Борисоглѣбской церкви въ Коложѣ (предмѣстье г. Гродно), построенной тамъ еще въ первой пол. XII в. Эта св. икона по своему письму можетъ быть отнесена къ XVII в. и представляетъ собой копію Виленской иконы Одигітры (см. Троиц. мон. Литов. еп.). При мон. школа и приютъ для сиротъ. **Успенскій Жировицкій**, 2 кл., въ 9 в. отъ г. Слонима, въ и. Жировицы. Основанъ во 2-й пол. XVI в.; съ XVII в. до 1839 г. былъ въ унії. Въ храмѣ Успенія находится празднуемая въ мон. 7 мая чудотворная Жировицкая икона Божіей Матери. Эта св. икона чудесно явилась въ 1191 г. въ Жировицахъ, въ лѣсу на грушевомъ деревѣ, находившемся надъ источникомъ (водой изъ которого и въ настоящее время благоговѣйно запасаются богомольцы мон.), паствуемъ литовскаго вельможи Александра Солтана, который на мѣстѣ явленія ея по-

строилъ храмъ. Храмъ этотъ спустя 10 лѣтъ сгорѣлъ, но св. икона осталась невредимою и была обрѣтена чудеснымъ образомъ на камѣ большого размѣра (который понынѣ хранится въ мон. и отъ которого кусочки благовѣйно берутся богомольцами). Въ настоящее время св. икона, имѣющая видъ элипсиса, величиною нѣсколько болѣе жѣдного пятака, съ рельефно выдающимся на яшмовомъ камѣ ликомъ Богоматери съ Богомладенцемъ на правой Ея рукѣ, помѣщается въ иконостасѣ Успенского храма на сребропозлащенной доскѣ, въ срединѣ большого образа, изображающаго Пресвятую Троицу и нѣкоторыхъ святыхъ. Въ одномъ изъ притворовъ Успенского храма покоятся погребенный тамъ Иоакимъ, еп. Минскій и Туровский († 4 апр. 1719 г.), память кото-
рого особо чтится ежегодными панихидами 4 апр. и 9 сент. При мон. школа.

Женскіе: Красностокскій Рождество-Богородичный, 2 кл., общ., въ 26 в. отъ г. Соколова и въ 30 в. отъ г. Гродны, въ уроцішѣ Красностокѣ, на мѣстѣ бывшаго католического мон. доминиканцевъ, учрежденный въ 1900 г., съ переводомъ въ него (состоявшимся въ 1901 г.) Гродненскаго Рождество-Богородичнаго женскаго мон. (учрежденнаго въ 1843 г. въ зданіяхъ уніатскаго базиліанскаго жен. монастыря, основаннаго около 1633 г.). Монастырскій храмъ въ честь Рождества Пресвятой Богородицы, имѣющій форму базилики съ 2 главами большими и 3-й меньшей, едва видной изъ-за массивовъ 2-хъ первыхъ главъ, построенъ въ 1720 г. еп. Львомъ Кипшико. Этотъ храмъ, длиною въ 30, шириной въ 14 и высотою въ 12 саж., можетъ вмѣстить въ себѣ свыше 6000 богомольцевъ. Онъ отличается выдержанностью стиля, изяществомъ лѣпныхъ украшеній, обилиемъ свѣта и рѣдкой акустикой. Здѣсь находится чудотворная Красностокская икона Божіей Матери, привлекающая тысячи богомольцевъ. Происхожденіе этой св. иконы теряется въ глубинѣ вѣковъ. Форма иконы (образъ—складень) и характеръ письма—православные. Существуетъ преданіе, что икона въ полов. XVI в. пожертвована однимъ изъ православныхъ русскихъ князей Урусовыхъ, участвовавшихъ въ походѣ противъ Литвы, и пожертвована, разумѣется, одному изъ православныхъ храмовъ, кои въ то время во множествѣ украшали Литовско-русскій край. Но римскій католицизмъ, широкой волною разлившійся по Литвѣ послѣ Брестской унії (1596 г.), смылъ немало православныхъ храмовъ и на мѣстѣ ихъ въ теченіе 3 вѣковъ неутомимо насаждалъ католическая твердыни въ видѣ величественныхъ костеловъ. Одной изъ такихъ твердынь былъ и Красностокскій храмъ, сооруженный, можно думать, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ стояла нѣкогда православная церковь—собственница чудотворной иконы. Въ 1877 г., 7 окт., Красностокская икона прославилась истечениемъ мура. При мон. „Алексѣевская“ (въ честь Наслѣдника Цесаревича) церковно-учительская женская школа, второклассная школа, образцовая двухклассная школа, школа грамоты; ученицы—дѣти преимущественно крестьянъ; большинство дѣтей обучается бесплатно; преподаваніе въ школѣ ведется сестрами мон. съ гимназическимъ и институтскимъ образованіемъ. На попеченіи обители находится еще 7 школъ въ окрестныхъ деревняхъ. Сестры обители имѣютъ постоянное наблюденіе за сими школами, производятъ чтенія для народа и пр. При обители имѣются пріютъ для малолѣтнихъ дѣтей и престарѣлыхъ женщинъ, бесплатная больница и при ней амбулаторія и аптека, въ которой лѣкарства приготовляютъ сами сестры. Больничное послушаніе проходятъ 5 сестеръ, но 2—3 изъ нихъ постоянно находятся въ разѣздѣ для посѣщенія больныхъ, не имѣющихъ возможности прибыть въ обитель; къ врачебной помощи прибѣгаютъ не только православные, но и католики, даже евреи. При мон. учрежденъ складъ сельско-хозяйственныхъ машинъ, сѣмянъ, инвентаря и пр. для выдачи крестьянамъ на льготныхъ условіяхъ; устроено нѣсколько показательныхъ хозяйствъ; введены улучшенные пріемы землепользованія, обращено вниманіе на грядковую культуру зерновыхъ хлѣбовъ и т. п.; организовано огородничество съ правильнымъ садоводствомъ, ичеловодство и т. п. Всѣ работы производятся сестрами при помощи старшихъ ученицъ школы. Заведены также мастерскія: иконописная, переплетная, ткацкая, золотошвейная и пр.; сестры обители и ученицы школы одѣваются трудами инохинь и тѣхъ же ученицъ. При мон. учреждено Красностокское братство Пресвятой Богородицы. Красностокскому мон. принадлежитъ Дрогичинское отдѣленіе его въ заштат. г. Дрогичинѣ, въ 59 в. отъ г. Бѣльска, устроенное въ 1905 г. на мѣстѣ бывшаго Троицкаго мон., основаннаго въ 1500 г.; при немъ двухклассная школа, пріютъ и больница.

Грузинская епархия.

Мужские: Ахтальский Успенский, зашт., въ 90 в. отъ Тифлиса, въ 50 в. отъ г. Шулаверъ. Бетанійский Рождество-Богородичный, въ ущельѣ р. Веры, въ 14 в. отъ г. Тифлиса. Основанъ въ ХІІ в., по преданию, св. царицей Тамарой (см. 1 мая); разоренъ былъ во время персидского владычества на Кавказѣ; вынѣ возстановленъ. Вардзийский Успенский, зашт., общ., въ 55 в. отъ г. Ахалциха. Давидо-Гареджийский, 1 кл., общ., въ Гареджийскихъ горахъ, въ 60 в. отъ Тифлиса. Основателемъ этого мон. былъ пр. Давидъ, прибывшій въ Грузію со своимъ наставникомъ пр. Ioannomъ (см. 7 мая) и избравшій для проповѣди обуреваемый въ то время огнепоклонниками г. Тифлисъ, около котораго онъ и поселился въ пещерѣ на западной горѣ. Вскорѣ онъ живою проповѣдью и учениемъ возсоздалъ юное христіанство въ Тифлисѣ; а затѣмъ, избѣгая клеветы языческихъ маговъ и шума мірскаго, св. подвижникъ вмѣстѣ со своимъ ученикомъ Лукіаномъ удалился въ пустыню и поселился въ безотрадныхъ скалахъ Карайса или Йорскихъ (наименованныхъ впослѣдствіи Гареджийскими), гдѣ дикия козы и олени доставляли свв. подвижникамъ, кроме среды и пятницы, свое молоко. Скоро вѣсть о свв. отшельникахъ разнеслась по окрестностямъ; въ пустынѣ стало стекаться множество желающихъ принять иночество и такимъ образомъ со временемъ образовалась обширная обитель, подраздѣлявшаяся на 12 обителей съ пещерами, имѣвшихъ великое значеніе для Иверской церкви. Проводя жизнь въ величайшихъ подвигахъ иночества, удостоившись дара чудотворенія и достигши глубокой старости, пр. Давидъ былъ извѣщень свыше о времени своей кончины и мирно отошелъ ко Господу въ 604 г. (а по другимъ, въ концѣ VI в.) и былъ погребенъ въ своей пещерной церкви. Память его празднуется въ первый четвертокъ по Вознесеніи Господнемъ и еще 7 мая вмѣстѣ съ пр. Ioannomъ Зедазнійскимъ. Нынѣ мощи пр. Давида покоятся въ монастырскомъ Преображенскомъ храмѣ въ серебряной ракѣ; близъ нея гробница его сподвижника, Лукіана. Въ мон. также хранится камень, принесенный сюда пр. Давидомъ изъ Йерусалима. Въ церкви пр. Давида покоятся мощи пр. Додо, Гареджийского чудотворца. О немъ извѣстно, что онъ происходилъ изъ рода кахетинскихъ князей Вачнадзевыхъ и сначала проводилъ подвижническую жизнь въ Кахетіи. Узнавъ о пребываніи въ скалахъ Гареджийскихъ (тогда называвшихся Йорскими) и подвижничествѣ тамъ пр. Давида, онъ пришелъ къ нему и сдѣлался его ученикомъ. Пять лѣтъ провелъ онъ со своимъ наставникомъ въ подвигахъ поста и молитвы. Затѣмъ пр. Додо, по благословенію своего наставника, исконапъ себѣ новую обитель въ честь Пресвятыхъ Богородицы и населилъ ее множествомъ пустыннолюбцевъ. Въ теченіе 25 лѣтъ онъ управлялъ этой обителю, удивляя всѣхъ великими подвигами иночества и святотѣю жизни. Господь даровалъ угоднику Своему даръ чудотворенія и исходило отъ него необыкновенное благоуханіе. Скончался пр. Додо въ мирѣ, въ глубокой старости, въ началѣ VII в. (по инымъ около 603 г.) и честно былъ преданъ землѣ въ своей пещерѣ. Устроенная имъ обитель была закрыта около половины XIX в. и съ того времени стала рушиться, разрушилась и самая усыпальница угодника. Въ обитель пр. Давида св. мощи пр. Додо были перенесены 16 мар. 1881 г. Память его празднуется въ первую среду по Вознесеніи Господнемъ. Въ 1617 г. основанная пр. Давидомъ обитель подверглась нападенію звѣроподобного и коварного Персидского шаха Аббаса I. Охотясь въ Карайской степи, Аббасъ изъ палатки своей ночью увидѣлъ на краю пустыни на горѣ огоньки: это братія обходила кругомъ малую Воскресенскую церковь, пой воскресшаго Господа. Аббасъ велѣлъ немедленно изрубить всѣхъ Гареджийскихъ иноковъ. Исполния волю звѣроподобнаго повелителя, полчища персовъ отправились къ соборному храму святаго Воскресенія, гдѣ, по случаю первого дня св. Пасхи, собралась братія и прочихъ 11-ти Гареджийскихъ монастырей. Св. братія, застигнутая во время службы, пріобщившись св. Таинъ, во главѣ съ своимъ настоятелемъ Арсеніемъ, вышла навстрѣчу персидскимъ воинамъ и смѣло исповѣдала Христа Бога; послѣ чего настоятель и братія числомъ болѣе 600 были изрублены, а всѣ Гареджийскія обители разграблены и разорены. Впослѣдствіи царь Арчиль II собралъ всѣ кости святыхъ свѣтлоянтарного цвѣта и положилъ ихъ въ малой церкви, имъ созданной надъ костями ихъ и называемой Монамети, т. е. мученическою. Св. кости и по сіе времена лежать тамъ въ устроенной царемъ Теймуразомъ I каменной ракѣ, источая

благовонное муро, которое уносится богомольцами. Память этихъ «спенодобныхъ пра-отецъ, избѣнныхъ въ Давидогардజійской пустыни», празднуется во вторникъ Свѣтлой седмицы. Кроме опустошения отъ персовъ, эта св. обитель пострадала въ 1851 и 1857 г. отъ лезгинъ. Нынѣ кругомъ мон. имѣется до 5000 пещеръ, высѣченныхъ въ скалѣ руками иноковъ для храмовъ и келлій. **Зарзмсній**, близъ дер. Зарзы, въ 30 в. отъ г. Ахалциха. Основанный въ XI в., онъ долгое время оставался разрушеннымъ; но недавно возстановленъ изъ развалинъ. **Іоанно-Зедазнійскій**, зашт., въ 42 в. отъ г. Душета, въ 30 в. отъ г. Тифлиса. Основанъ въ VI в. Іоанномъ Зедазнійскимъ (см. 7 мая). **Іоанно-Крестителева** пуст., 3 кл., въ 30 в. отъ г. Тифлиса. Основана въ V в.; при ней школа. **Квабтохевскій Успенскій**, 3 кл., въ 50 в. отъ Тифлиса, въ 30 в. отъ г. Гори. Основанъ въ XI в., въ 1849 г. возобновленъ. **Кобенскій Успенскій**, зашт., общ., въ 15 в. отъ Тифлиса, близъ посада Каджары. Учрежденъ въ 1903 г. на мѣстѣ развалинъ древняго Кобенскаго мон., существовавшаго въ XII в. При мон. школа. **Е. Марткобсній Антоніевъ**, въ 30 в. отъ Тифлиса, въ 5 в. отъ с. Марткопи. Основанъ въ VI в. пр. Антоніемъ (см. 19 янв.). **Сафарскій св. Саввы**, зашт., общ., въ 50 в. отъ ж.-д. ст. Боржомъ, въ 7 в. отъ г. Ахалциха. Основанъ въ X в. намѣстниками грузинскихъ царей въ западной Грузіи князьями Аatabеговыми. Въ 1877—1878 г. онъ разоренъ былъ мусульманами; въ 1893 г. возобновленъ. Въ древнемъ соборѣ мон. въ деревянномъ ковчегѣ покоятся части мошѣй пр. Саввы Освѧщенаго. Церковь и всѣ помѣщенія мон. находятся въ скалахъ и снаружи незамѣтны. Отъ церкви снаружи начинается къ востоку длинная площадка, имѣющая въ ширину не болѣе четырехъ аршинъ, на которой подъ рядъ высѣчены въ скалѣ кельи. Такихъ же рядовъ келлій съ такими же площадками снаружи имѣются 2 выше и 2 ниже, и эти 5 рядовъ образуютъ какъ бы пяти-этажное помѣщеніе съ внутренними входами вверхъ и внизъ, а извѣтимѣющее доступъ только по одной тропѣ со стороны главной церкви. Кромѣ доступныхъ въ настоящее время этихъ 5 рядовъ келлій, какъ видно, были еще выше и ниже ряды, которые времешемъ уничтожены. Вообще всѣхъ келлій въ мон. и вблизи въ ущельяхъ насчитываются больше тысячи. **В. Спасо-Преображенскій**, 1 кл., въ Тифлисѣ. Основанъ въ 1822 г.; при немъ школа. **Хирскій Стефановскій**, 3 кл., въ 10 в. отъ г. Сигнаха; при немъ школа. **Шіо-Мгвимскій**, зашт., въ 10 в. отъ с. Мцхета, Душетскаго у., въ глубинѣ дикаго ущелья. Основанъ въ VI в. св. Шіо, который и погребенъ здѣсь (см. 9 мая и 28 окт.). До 1877 г. былъ приписанъ къ Тифлисскому Спасо-Преображенскому мон. Вокругъ мон. находится до 1000 древнихъ пещеръ. При немъ страннопріимница. **В. Шуамтинскій Рождество-Бого-родицкій**, 2 кл., общ., въ 7 в. отъ г. Телава. Основанъ въ VI в.; въ XVI в. возобновленъ. Къ нему приписанъ Алавердскій Георгіевскій соборъ, построенный въ 557 г. (см. 15 сент.).

Женскіе: Бодбійскій св. Нины, 1 кл., общ., въ 3 в. отъ г. Сигнаха, въ м. Бодбѣ, въ Кахетіи. До XII в. здѣсь существовалъ монастырь при храмѣ надъ усыпальницей св. Нины (см. 14 янв.). Не разъ разоряемый, мон. былъ упраздненъ и обращенъ въ кафедру бодбійскихъ митрополитовъ, а по упраздненіи ея (въ 1837 г.)—въ приходской храмъ; въ 1889 г. возстановленъ. Храмъ св. Нины принадлежить къ глубокой древности; онъ стоитъ ок. XVI в. Въ немъ почиваютъ въ алтарѣ, близъ престола, моши св. Нины, съ устроенной надъ ними гробницей. Всѣ стѣны этого храма покрыты старинной живописью изъ событій Ветхаго и Нового Завѣтій. Въ 1901 г. освященъ новый храмъ во имя святит. Николая, весьма красивой архитектуры. Стѣны его внутри расписаны изображеніями изъ житій св. Нины и святит. Николая. При мон. женская церковно-учительская школа со второклассной образцовой школой, живописная мастерская, больница и страннопріимница; недалеко отъ мон. открыта имъ школа среди сектантского населенія. Къ мон. приписанъ **Агинскій Рождество-Богородичный скитъ**, учрежденный въ 1910 г., при церкви с. Агина, Александровольскаго у. **Мцхетскій Самтаврскій св. Нины**, 1 кл., общ., при с. Мцхетѣ, въ 20 в. отъ Тифлиса. Учрежденъ въ 1847 г. Здѣсь почиваютъ моши св. Авива (см. 29 нояб.). Въ 1903 г. освященъ новый храмъ во имя св. Нины. При мон. школа. **Свято-Георгіевскій**, общ., близъ дер. Мамкоды, Тифлисскаго у., учрежденный въ 1903 г. изъ общины, существовавшей съ 1900 г., и приписанный къ Бодбійскому жен. мон.

Гурійско-Мінгрельская епархія.

Мужские: Джуматский Архангельский, въ с. Джумати, Озургетского у., въ 95 в. отъ г. Кутаиса. Иоанно-Крестительская пуст., въ с. Амаглеба, Озургетского у., въ 75 в. отъ г. Кутаиса. Е. Мартвильский Успенский, 1 кл., при с. Мартвили, Сенакского у., въ 34 в. отъ г. Кутаиса, въ 30 в. отъ ж.-д. ст. Ново-Сенаки. Основанъ въ X в. Въ мон. хранятся украшенное миниатюрами Евангелие и Исаакиев XI в., писанные на пергаментѣ, на древне-грузинскомъ языке. При мон. образцовая двухклассная школа. Къ нему приписанъ Саирмскій, близъ с. Саирме, въ Зугдидскомъ у. Нахаребовскій Благовѣщенскій, 2 кл., общ., при с. Нахаребо, въ Сенакскомъ у., въ 34 в. отъ г. Кутаиса. Возстановленъ въ 1801 г. Хопскій Успенско-Богородичный, 2 кл., въ 30 в. отъ г. Зугдиди, на бер. р. Хопи, въ 100 в. отъ г. Кутаиса. Шемокмеди Спасскій, 2 кл., въ 7 в. отъ г. Озургетъ, въ с. Шемокмеди.

Женские: Теклатский Богородице-Рождественскій, 2 кл., общ., при с. Теклати, Сенакского у. Учрежденъ въ 1897 г. изъ женской общинѣ, существовавшей съ 1884 г. При немъ двухклассная школа. Джихетская община, въ с. Джихети, Озургетского у., въ 55 в. отъ г. Кутаиса, учрежденная въ 1893 г.; при ней школа.

Донская епархія.

Мужские: Александро-Невскій Св.-Троицкій, 2 кл., въ зависимости отъ Иерусалимского патріарха, въ Таганрогѣ. Основанъ въ 1814 г. Въ немъ есть мраморная плита, обозначающая то мѣсто, на которомъ было отпѣто и стояло до отправления въ Петербургъ тѣло ИМПЕРАТОРА АLEXANDRA I. Кременскій Вознесенскій, общ., въ 10 в. отъ станицы Кременской, въ 95 в. отъ Усть-Медведицкой станицы, на бер. р. Дона. Основанъ въ 1711 г., въ 1788 г. упраздненъ; въ 1798 г. возстановленъ. При немъ школа грамоты, богоадѣльня и страннопріимный домъ. Близъ него Пятницкій скитъ.

Женские: Бекреневскій Николаевскій, общ., близъ ж.-д. ст. Шагтная, въ 15 в. отъ г. Новочеркасска, въ мѣстности, называемой Бекреневская балка. Учрежденъ въ 1895 г. на мѣстѣ архіерейского подворья и былъ мужскимъ, но въ 1910 г. обращенъ въ женскій. При немъ больница. Преображенскій, 2 кл., въ 4 в. отъ Усть-Медведицкой станицы. Основанъ въ 1665 г. и сначала былъ мужскимъ; обращенъ въ женскій въ 1798 г. Здѣсь находятся особо чтимыя иконы Божіей Матери — Казанская и Владимірская, обѣ древняго письма. При мон. школа и богоадѣльня. Старо-Черкасскій Ефремовскій, 3 кл., общ., въ станицѣ Старо-Черкасской, въ 25 в. отъ г. Ново-Черкасска, на бер. р. Дона. Основанъ въ 1837 г. вдовой полковника Ефремовой. При немъ школа и богоадѣльня.

Екатеринбургская епархія.

Мужские: Далматовскій Успенскій Исетскій, 3 кл., общ., въ запт. г. Далматовъ, Шадринского у., Пермской губ., на бер. р. Исети. Основанъ въ 1644 г. икономъ Невьяжскаго (Тобол. еп.) мон. (нынѣ упраздненнаго) Далматомъ (въ мірѣ — Тобольскій казакъ Димитрій Мокринскій). Въ то время мѣсто, занимаемое нынѣ мон., принадлежало Тюменскому татарину Илигею, который, узнавъ, что въ находящейся въ его владѣніяхъ пещерѣ поселился ионокъ и опасаясь возникновенія тамъ обители, рѣшился напасть на пришелца и погубить его; но явившаяся Илигею въ сонномъ видѣніи Богоматерь запретила ему причинять обиду отшельнику, и онъ, устрешенный этимъ чудеснымъ видѣніемъ, смиренно пришелъ къ Далмату и отвелъ ему часть своей земли для обители (вѣроятно, тогда же оставилъ тамъ свои шишакъ и кольчугу, доселѣ хранившіеся въ мон.). Въ XVII в. мон. не разъ подвергался опустошению и разрушению отъ калмыковъ (въ 1651 г.) и башкиръ (въ 1662 и 1664 г.) и снова, по милости Божіей, возстановлялся трудами его настоятелей. Впослѣдствіи мон. былъ окружены стѣнами и укрѣпленъ настолько, что при геройской защите братіи въ состояніи былъ во время Чугачева выдержать трехдневную осаду бунтовщиківъ. Въ мон. находится чудотворная Далматская икона Божіей Матери, принесенная сюда основателемъ мон. и чудеснымъ образомъ сохранившаяся въ цѣлости, несмотря на неоднократные нападенія на обитель и опустошившіе ее пожары. На этой св. иконѣ

изображено Успеніе Пресвятых Богородицы. Кроме 15 авг., въ мон. въ честь этой св. иконы празднуется еще 15 февр. Въ мон. есть часовня, устроенная надъ могилой его основателя старца Далмата (скончавшагося въ 1697 г.); въ ней хранятся его портретъ, мантія и клобукъ. При мон. 2 школы—двукассная и одноклассная. **Кырткомский Крестовоздвиженский**, общ., Верхотурского у., на границѣ Пермской и Тобольской губ., въ 45 в. отъ Нижнаго Тагиля, на бер. р. Кыртомки. Учрежденъ въ 1893 г. изъ образовавшейся монашеской общины, начало которой было положено поселившимся здѣсь въ 1878 г. инокомъ Адріаномъ (въ мірѣ—крестьянинъ Пермской губ. Андрей Медведевъ), который, провѣдя на Аeonъ 3 года, самъ принялъ тамъ иночество и, вернувшись на родину, поселился въ означенной мѣстности для иноческихъ подвиговъ; съ 1880 г. сюда стали стекаться другіе ищущіе уединенія; была построена часовня и нѣсколько зданій, а въ 1890 г., съ разрѣшеніемъ епархиального начальства, была устроена въ одномъ изъ деревянныхъ корпусовъ домовая церковь. **Николаевский**, 2 кл., общ., въ г. Верхотурье, Пермской губ. Основанъ въ 1604 г. іеромонахомъ Іоною изъ Пощеконъ (Яросл. губ.), который былъ ранѣе священникомъ. Въ предѣльномъ храмѣ Николаевской церкви почиваютъ нетлѣнно мощи правед. Симеона Верхотурского, въ серебряной ракѣ, устроенной въ 1864 г. (см. 12 сент.). Въ 1716 г. весь мон., со всѣми храмами, былъ истребленъ пожаромъ, только честныя мощи пр. Симеона остались невредимы. При мон. двухклассная школа и богадѣльня.

Женские: **Введенскій**, 3 кл., общ., близъ с. Краснаго, Ирбитского у., въ 73 в. отъ г. Ирбита. Учрежденъ въ 1899 г. изъ женской общины, открытой въ 1883 г. При немъ школа и пріютъ. **Казанско-Богородицкій**, общ., на Каслинскомъ заводѣ, Екатеринбургскаго у., въ 110 в. отъ г. Екатеринбурга. Съ 1871 г. здѣсь существовало женское общежитіе, приписанное къ Ново-Тихвинскому мон., которое въ 1901 г. обращено было въ общину. Въ 1904 г. община преобразована въ мон. При немъ школа. **Каменскій Преображенскій**, общ., въ 70 в. отъ г. Камышлова, въ 2 в. отъ ж.-д. ст. Островской, при Каменскомъ заводѣ. Учрежденъ въ 1892 г. изъ женской общины, существовавшей съ 1860 г. При немъ школа грамоты. **Колчеданскій Покровскій**, въ с. Колчеданскомъ, Камышловскаго у., въ 60 в. отъ г. Камышлова. Учрежденъ въ 1901 г. изъ женской общины, открытой въ 1865 г. При немъ школа. **Ново-Тихвинскій**, 1 кл., въ г. Екатеринбургѣ, Пермской губ. Основанъ въ 1799 г. подъ именемъ женской общины, въ 1809 г. переименованной въ общежительный монастырь. Въ немъ есть особо чтимая икона Божіей Матери—Всѣхъ скорбящихъ Радость и Тихвинская. При мон. дѣтскій пріютъ съ 1866 г., школа, богадѣльня для старухъ, страннопріимный домъ, свѣтной заводъ и 18 рукодѣльныхъ заведений и мастерскихъ, изъ которыхъ самая обширная—золотошвейная, иконописная, живописная. Мон. принадлежать 2 хутора: Елизаветскій въ 10 в. и Бульгинскій въ 90 в. отъ мон. **Покровскій**, общ., въ г. Верхотурье. Учрежденъ въ 1907 г. изъ женской общины, открытой въ 1896 г. на мѣстѣ бывшей тамъ ранѣе богадѣльни. При немъ страннопріимный домъ. **Св.-Троицкій Верхтеченскій**, 3 кл., общ., при с. Верхъ-Теченскомъ, въ 70 в. отъ г. Шадринска, на р. Течѣ. Учрежденъ въ 1868 г. изъ существовавшей съ 1860 г. женск. общины, основанной Ксенией Зыряновой (послѣ игуменія Евсевія) на мѣстѣ бывшаго съ 1743—1764 г. Введенскаго женск. мон.; при немъ школа и свѣтной заводъ. **Скорбященскій**, общ., при Нижне-Тагильскомъ заводѣ, Верхотурскаго у. Учрежденъ въ 1904 г. изъ желской общины, преобразованной въ 1902 г. изъ богадѣльни, существовавшей съ 1885 г. При мон. школа съ классами по домоводству, огородничеству и рукодѣліямъ. **Бобровская** община, въ Верхотурскомъ у., Пермской губ., преобразованная въ 1911 г. изъ существовавшаго ранѣе тамъ же женского общежитія. **Гризновская** община, въ с. Гризновскомъ, Камышловскаго у. Учреждена въ 1909 г. При ней пріютъ для дѣтей. **Покровская** община, близъ сельца Усть-Караболки (Сушино то жъ), Шадринскаго у., въ 120 в. отъ г. Шадринска. Учреждена въ 1900 г. **Успенская** община, въ 3 в. отъ г. Верхотурья, учрежденная въ 1911 г. на землѣ, пожертвованной крестьянскою дѣвицею Татіаною Цепелевою.

Екатеринославская епархія.

Мужскіе: **Самарскій Св.-Троицкій**, общ., зашт., близъ с. Кохановки, на бер. р. Самары, въ 50 в. отъ г. Павлограда. Основанъ въ 1885 г.; при немъ миссионерское учи-

лице. Е. Самарскій Пустынно-Николаевскій, общ., занят., близъ г. Ново-Московска, на островѣ, который образуютъ пр. Старая и Новая Самара, приписанный съ 1791 г. къ архіерейскому дому. Основанъ во 2-й пол. XVI в. Монастырь былъ самою высокую святынею Запорожцевъ, находился въ зависимости отъ Запорожского войска и подъ управлениемъ сѣчевого копса и считался „войсковымъ“. Нѣкоторые запорожцы, послѣ бурной жизни, оканчивали ее въ стѣнахъ этой тихой обители. Здѣсь находятся древнія иконы: Ахтырская Божіей Матери, именуемая „Самарской“, и св. Николая чудотворца. Нынѣ мон. служить загороднымъ архіерейскимъ домомъ. При мон. школа.

Женскіе: Знаменскій, общ., при хуторѣ Разгульномъ, Александровскаго у. Учрежденъ въ 1906 г. изъ женской общинѣ, основанной въ 1903 г. подъ именемъ „Знаменской пустыни“. При немъ школа и разнаго рода мастерскія, въ томъ числѣ и живописная. **Іосифовскій**, общ., при дер. Марьевкѣ, въ 35 в. отъ г. Ново-Московска; подъ именемъ женской общинѣ существовалъ съ 1873 г.; въ 1885 г. обращенъ въ мон.; при немъ школа. Къ нему приписанъ скитъ **Всѣхъ Скорбящихъ Радости**, въ 5 в. отъ г. Ново-Московска; при немъ школа, больница и богадѣльня. **Тихвинскій**, общ., близъ Екатеринослава; переименованъ въ общежитительный мон. въ 1877 г. изъ существовавшей тамъ съ 1866 г. женской общинѣ. Здѣсь находится особо чтимая Тихвинская икона Божіей Матери. При мон. школа и богадѣльня. **Троице-Алексѣевская** общинѣ, при с. Ивановкѣ (Свѣтловщина то жъ), Навлоградскаго у. Учрежденъ въ 1898 г. Ей принадлежитъ часовня на ст. Лозовой Южн. жел. дор.

Енисейская епархія.

Мужскіе: Знаменскій скитъ, общ., въ 35 в. отъ г. Красноярска, на землѣ, пожертвованной (въ 1892 г.) сибирскимъ купцомъ Матонинымъ для основанія тамъ обители. Устроеніе скита является плодомъ трудовъ іеромон. Филарета. **Спасо-Преображенскій**, 3 кл., въ г. Енисейскѣ. Основанъ ок. 1642 г. При мон. школа. **Троицкій Туруханскій Мангазейскій**, 3 кл., въ 30 в. отъ г. Туруханска, на бер. р. Енисея. Основанъ въ 1660 г. іеромон. Тихономъ, останки которого и покоятся тамъ. Здѣсь покояится убіенный послѣ истязаній Василій Мангазейскій¹). При мон. одноклассная місіонерская школа съ общежитиемъ для инородческихъ дѣтей. **Е. Успенскій**, общ., въ 6 в. отъ г. Красноярска. Основанъ въ 1878 г. При мон. отдѣленіе Енисейской місії, мужская школа иконописанія и ремесль для сиротъ всѣхъ сословій, богадѣльня, больница для духовенства всей епархіи и страннопріимница.

Женскіе: Знаменскій, общ., въ 48 в. отъ г. Красноярска. Основанъ въ 1888 г. Храмъ этого монастыря по красотѣ и благолѣпью—одинъ изъ богатѣйшихъ въ Сибири. При мон. двухклассная школа и больница. **Иверскій**, 3 кл., общ., въ г. Енисейскѣ, основанный—по однимъ въ 1628 г., по другимъ въ 1664 г. и именовавшійся Христорождественскимъ. Здѣсь покоятся старецъ Даниилъ, подвизавшійся въ предѣлахъ г. Ачинска и скончавшійся 15 апр. 1843 г. При мон. двухклассная школа и больница.

Забайкальская епархія.

Мужскіе: Іоанно-Предтечевъ Чикойскій, общ., занят., на бер. р. Чикои, въ 150 в. отъ г. Кяхты, въ 268 в. отъ г. Верхнеудинска. Учрежденъ въ 1835 г. изъ скита, основанного въ 1820 г. пустынникомъ Варлаамомъ, надъ могилой которого нынѣ въ мон. устроена часовня. При мон. школа. Мон. принадлежитъ **Пантелеimonовскій** скитъ, при Ямаровскихъ минеральныхъ водахъ, въ 200 в. отъ мон. **Св.-Троицкій**, 3 кл.,

¹) **Василій Мангазейскій**, сынъ мелкаго ярославскаго торговца, служилъ приказчикомъ въ г. Мангазѣ (въ сѣверной Сибири) у одного купца. Трудолюбивый и честный Василій отличался особенною благочестіемъ: любилъ посѣщать храмъ Божій, усердно молился дома, помогалъ, по силамъ своимъ, нуждающимся, ходилъ за больными. Хозяинъ его былъ человекъ жадный и жестокий, и добродѣтельный Василій много страдалъ отъ него. Однажды, въ Пасхальную утреню, лавка купца была обокраяна. Купецъ, ожидавъ въ этомъ Василія, подвергъ его пыткѣ и, наконецъ, самъ убилъ его связкою ключей, а тѣло страдальца бросилъ въ болотистое мѣсто. Это было 23 мар. 1600 г. Чрезъ 50 лѣтъ гробъ Василія показался поверхъ болота и отъ него стали проявляться знаменія и чудеса. Въ 1670 г. икона монхи Василія перенесены въ Троицкую Туруханскую обитель и положены тамъ въ богатой ракѣ. На новомъ мѣстѣ покоя отъ мощей Василія совершалось много чудесъ. Память его мѣстно чтится панихидами во всей Сибири.

общ., въ 170 в. отъ г. Селенгинска. Основанъ въ 1681 г. Здѣсь находится чудотворная икона святит. Николая. При мон. двухклассная школа и богадѣльня для новокрещенныхъ инородцевъ.

Женскіе: **Богородицкій**, общ., въ г. Читѣ. Учрежденъ въ 1893 г. изъ женской общиной, основанной въ 1886 г. Сестры его занимаются воспитаніемъ дѣвочекъ сиротъ преимущественно духовнаго званія и призрѣніемъ больныхъ и увѣчныхъ, находящихся на попеченіи мѣстной миссіи. При мон. двухклассная школа. **Посольскій Спасо-Преображенскій**, 2 кл., общ., въ 150 в. отъ г. Селенгинска, при с. Посольскомъ, на южн. бер. оз. Байкала. Основанъ въ 1681 г. на мѣстѣ убіенія въ 1650 г. бурятами московскаго посла Заболоцкаго. Сначала былъ мужскимъ; въ 1902 г. обращенъ въ женскій. Надъ могилой содѣйствовавшаго первоначальному устроенію обители купца Григорія Оскolkова (скончавшагося 10 дек. 1714 г.) устроена часовня. При мон. школа. **Успенская Мысовская** община, въ г. Мысовскѣ, учрежденная въ 1911 г.

Имеретинская епархія.

Мужскіе: **Гаенатскій** или **Гелатскій Рождество-Богородицкій**, 1 кл., въ 8 в. отъ г. Кутаиса, въ 3 в. отъ ж.-д. ст. Гелати. Основанъ въ нач. XII в. грузинскій царемъ Давидомъ III (см. 26 янв.). Въ соборномъ храмѣ Рождества Богородицы сохранились древнія фрески. Здѣсь покоятся мощи св. царя Давида III и правнучки его царицы св. Тамары (см. 1 мая). Въ мон. находится Хахульская чудотворная икона Божіей Матери, по преданію написанная св. ев. Лукою; украшенія иконы — XII, XI и даже VIII в.; нѣкоторыя изъ нихъ — жертвы св. Тамары; эта св. икона представляетъ собою складень, на которомъ изображеніе Богоматери поясное, въ молитвенномъ положеніи, безъ Богомладенца; празднованіе ей бываетъ 15 авг. Тогда же совершаются празднованіе и имѣющихся въ мон. чтимыхъ свв. иконъ Богоматери, по жертвованіяхъ мон. царемъ Багратомъ III (въ концѣ X в.) — Ацкурской, по преданію, принесенной въ Грузію ап. Андреемъ и находившейся въ г. Ацкурѣ, и Гелатской (выченленной изъ серебра), называемой также Пицундской, по имени г. Пицунды (въ Абхазіи), где она прежде находилась. Ризница мон. представляетъ собою хранилище весьма древнихъ и весьма цѣнныхъ предметовъ. Здѣсь находится Евангеліе, писанное на пергаментѣ въ IX в., корона царя Баграта III, перстень царя Давида III, облаченія патріарховъ и проч. **Джручскій Георгіевскій**, 1 кл., въ Шаропанскомъ у., въ с. Мохва, въ 114 в. отъ г. Кутаиса. Основанъ въ V в. **Нацхскій Спасо-Вознесенскій**, 3 кл., въ с. Кацхи, въ Шаропанскомъ у., въ 50 в. отъ г. Кутаиса. Основанъ въ 1027—1073 г. **Моцаметскій Давидо-Константиновъ**, 2 кл., въ с. Моцамети, въ 5 в. отъ г. Кутаиса. Основанъ въ XI в. Багратомъ IV, царемъ Грузинскому. Храмъ въ честь свв. муч. Давида и Константина (см. 2 окт.), мощи которыхъ покоятся здѣсь, построенъ въ XI в.; обновленъ въ 1863 г. Здѣсь же чудотворная икона Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы X в. **Намарневскій Іоанно-Крестителевъ**, 2 кл., въ Лечхумскомъ у., въ 85 в. отъ г. Кутаиса. Основанъ въ 1822 г. Къ нему приписанъ **Цагерскій**, въ с. Цагерѣ, Лечхумскаго у.; здѣсь хранится серебряный крестъ Георгія, царя Грузинскаго (921—956 г.); къ Намарневскому же мон. приписанъ **Цаишскій**, въ с. Цаиши, Зугдидскаго у.; здѣсь хранится крестъ царя Абхазіи и Карталиніи Баграта III (980—1014 г.). **Челишскій Успенскій**, 2 кл., общ., въ с. Никорциниада, Рачинскаго у., въ 60 в. отъ г. Кутаиса. Къ нему приписанъ **Схавскій** мон., извѣстный съ XVII в.

Женскіе: **Мгвимскій Спасскій**, 3 кл., общ., въ Шаропанскомъ у., въ 85 в. отъ г. Кутаиса, близъ ж.-д. ст. Чатуры. Основанъ въ XII в. Здѣсь находится древняя икона Спасителя (XI—XII в.) и двери, сдѣланыя изъ цѣльной виноградной лозы, съ рѣзными изображеніями и надписями. При мон. школа.

Иркутская епархія.

Мужскіе: **В. Вознесенскій**, 1 кл., общ., въ 5 в. отъ г. Иркутска. Основанъ въ 1672 г. старцемъ Герасимомъ († 20 ян. 1676 г.). Въ соборномъ храмѣ Вознесенія (постр. въ 1860—1870 г.) почиваютъ открыто въ серебряной ракѣ мощи св. Иннокентія (см. 26 нояб.). Надъ могилой старца Герасима устроена часовня. При мон. школа, больница и страннопріимный домъ. Мон. принадлежитъ **Михаило-Архангельскій скитъ**, въ 2 в. отъ мон., при ж.-д. ст. Иннокентіевской. **Князе-Владимирскій**, общ., занятъ,

въ г. Иркутскѣ. Учрежденъ въ 1903 г. **Св.-Троицкій**, 2 кл., общ., въ г. Киренскѣ. Основанъ въ 1663 г. игуменомъ Гермогеномъ, который и погребенъ здѣсь. Въ храмѣ Св. Троицы находится весьма чтимый образъ Нерукотворенного Спаса, привезенный Гермогеномъ. Мон. владѣеть библиотекой, въ которой, между прочимъ, хранится до 1400 томовъ рукописей. **Турано-Нило-Столбенская** пуст., зашт., въ 257 в. отъ г. Иркутска, въ 7 вер. отъ Туранскихъ минеральныхъ водь. Существуетъ съ 1845 г. Нынѣ приписана къ архіерейскому дому.

Женскіе: **Знаменскій**, 2 кл., общ., въ 1 в. отъ г. Иркутска. Основанъ въ 1693 г. Ежегодно 27 нояб. совершается крестный ходъ съ Казанской иконою Божіей Матери изъ каѳедрального собора въ мон. и обратно. При мон. образцовая школа женского духовного училища, мастерская для рукодѣлій, больница, страннопріимный домъ и свѣтчной заводъ.

Казанская епархія.

Мужскіе: **Александро-Невскій Чувашскій**, общ., въ Козьмодемьянскомъ у., въ 4 в. отъ с. Большого Сундыря. Учрежденъ въ 1902 г. **Воскресенскій Новый Іерусалимъ**, въ 7 в. отъ г. Казани, при второмъ Кабаньемъ озерѣ. Построенъ въ 1722 г. Нынѣ загородный архіерейский домъ. При немъ школа. **Зилантовъ Успенскій**, 2 кл., общ., близъ г. Казани, на Зилантовой (съ татарскаго—Змѣиной) горѣ. Основанъ въ 1552 г., по повелѣнію царя Иоанна Васильевича, на мѣстѣ погребенія воиновъ, убитыхъ при взятіи Казани; въ 1560 г., послѣ разрушенія въ половодье, перенесены на вынѣшнее мѣсто. Въ немъ находится древняя Смоленская икона Божіей Матери—копія съ иконы, бывшей въ походахъ Иоанна Грознаго. Ежегодно 2 окт. совершается изъ мон. крестный ходъ къ храму—памятнику убитыхъ воиновъ, построенному въ 1823 г. на мѣстѣ прежняго мон. **Іоанно-Предтеченскій**, въ г. Казани. Построенъ во второй полов. XVI в. архіеп. Германомъ (см. 6 нояб.), икона которого съ частію его мощей находится въ мон. **В. Кизический Введенскій**, 3 кл., бл. г. Казани. Основанъ во второй полов. XVII в. Цо мнѣнію нѣкоторыхъ, основателемъ мон. былъ іеродіаконъ Стефанъ (Сахаровъ), который, путешествовавши по св. мѣстамъ и вынесши изъ Кизика части мощей св. Кизическихъ девяти мучениковъ (см. 29 апр.), исходатайствовалъ у митр. казанскаго Адріана основаніе обители, предложивъ въ составъ средствъ для построенія ея и наслѣдственное достояніе. Главнѣйшую святыню мон. составляютъ мощи свв. Кизическихъ мучениковъ. Онѣ находятся въ кіотѣ, вложены въ кипарисную доску и залиты воско-мастикой; вверху же часть дерева (красноватая) креста Господня, вѣланная въ серебряный маленький ковчежецъ. Здѣсь же находятся: чудотворный Кизический образъ Божіей Матери (письмо иконы—древне-греческое, весьма художественное); Виленская икона Божіей Матери—весьма честуемая многими, какъ чудотворная: крестъ напрестольный большой, подъ коимъ вычеканена надпись объ устройствѣ его въ 1690 г. іеродіакономъ Стефаномъ. Ежегодно 25 июня совершается изъ мон. крестный ходъ въ г. Казань. Въ 1821 г. 29 апр. мон. праздновалъ 200-лѣтіе своего существованія. При мон. съ 1888 г. школа. **Макарьевская пуст.**, общ., ок. г. Свіяжска. Основана въ XVII в. икономъ обители пр. Макарія Унженскаго (см. Костр. еп.) Исаїй, который и погребенъ здѣсь († 10 дек. 1661 г.). Въ пустыни находится древняя икона пр. Макарія Желтоводскаго. При пустыни страннопріимный домъ. **Мироносицкая пуст.**, общ., въ 15 в. отъ г. Царевококшайска, при дер. Ежовой, на бер. р. Малой Кокшаги. Построена иждивеніемъ стрѣльцовъ и жителей г. Царевококшайска въ 1647 г., по случаю явленія въ 1647 г. Мироносицкой иконы Божіей Матери, именуемой также Царевококшайской, которая и находится здѣсь; эта чудотворная икона вырѣзана на аспидномъ камнѣ и обложена золотомъ и серебромъ; на ней, кроме Богоматери, изображены жены Мироносицы. Празднованіе ей бываетъ 1 мая. Ежегодно 23 июня совершается крестный ходъ въ часовню, устроенную въ деревнѣ Ежовой; 21 июля св. икона переносится въ г. Царевококшайскъ и остается тамъ до 22 авг. **Раисская Бегородицкая пуст.**, 3 кл., общ., при оз. Раискомъ, въ 30 в. отъ г. Казани. Основана іеромонахомъ Филаретомъ въ 1613 г. Здѣсь находится чудотворная Грузинская икона Божіей Матери, которая 31-го июля носится съ крестнымъ ходомъ въ г. Свіяжскъ, гдѣ она остается до 21 авг. **Спасо-Преображенскій**, 2 кл., миссіонерскій, въ Казани. Основанъ въ 1556 г. св. Варсанофіемъ, который былъ здѣсь первымъ архімандритомъ; мощи его открыто почиваютъ здѣсь (см. 4 окт.). Соборный храмъ Преображенія

построенъ въ 1601 г. Ризница богата предметами старины XVI и XVII в. Въ память взятія Казани совершаются 2 окт. крестный ходъ изъ каѳедрального собора въ мон. Въ мон. помѣщаются миссионерские курсы. **Е. Седміезерная Богородицкая Вознесенская пуст.**, 3 кл., общ., въ 17. в. отъ г. Казани. Основана монахомъ Евѳиміемъ въ 1613 г. при семи озерахъ, которые въ настоящее время представляютъ одно озеро. Здѣсь находится чудотворная икона Божіей Матери, извѣстная подъ именемъ Седміезерной, называемая также и Смоленской, хотя по изображенію она и не вполнѣ сходна съ послѣдней (на Смоленской иконѣ, напр., Богомладенецъ изображается со свиткомъ въ лѣвой руцѣ, а на Седміезерной—безъ свитка). Празднованіе въ честь этой св. иконы бываетъ 26 іюня, 28 іюля и 13 окт. По преданію, Седміезерная икона была единственнымъ наслѣдіемъ, полученнымъ отъ своихъ родителей инокомъ Евѳиміемъ, родомъ изъ г. Великаго Устюга, поселившимся въ XVII в. не далеко отъ Казани, а затѣмъ основавшимъ тамъ обитель, гдѣ тогда находилась и его келейная св. икона. Но, по прошествіи 12 лѣтъ, этотъ инокъ, по благословенію митр. Матея, будучи переведенъ въ Казань, въ архіерейскій домъ, взялъ съ собою и св. икону. Тамъ онъ жилъ со всяkimъ послушаніемъ; братія же, оставшаяся въ обители, и послѣ удаленія его отъ нихъ, не переставали возвращать ему достойную честь, какъ устроителю ихъ обители, и во всѣхъ дѣлахъ спрашивали его благословенія и совѣта. И подвижникъ Евѳимій, имѣя великую любовь къ братіи, жившей въ обители, хотя и весьма дорожилъ имѣвшейся у него св. иконою Богоматери, но, ради любви къ своей братіи, рѣшился разлучиться съ нею и отдалъ ее на благословеніе братіи. Тогда этотъ св. образъ былъ отнесенъ съ крестнымъ ходомъ въ Седміезерную обитель, гдѣ онъ пребываетъ и понынѣ. Сю св. икону чутъ не только православные, но и живущіе въ Казани и ея окрестностяхъ инородцы—иновѣрцы. Празднество сей иконы 26 іюня установлено въ память избавленія Казани помощію Богоматери отъ моровой язвы, бывшей въ 1654 и 1771 г. Къ этому дню она ежегодно приносится въ Казань и остается тамъ въ продолженіе мѣсяца. При пустыни имѣются школа и страннопріимный домъ. **Трехсвятительскій крещено-татарскій**, общ., въ дер. Малое Некрасово Лайшевского у. На мѣстѣ этого мон. съ 1903 г. существовалъ приписанный къ Казанскому Спасо-Преображенскому мон. мужской скитъ, основанный, при дѣятельномъ участіи преосвящ. Андрея, епископа Мамадышскаго, на землѣ, пожертвованной мѣщаниномъ г. Аллатыря, Василіемъ Симбиринымъ; въ цѣлахъ большаго поднятія значенія означенаго скита и усиленія религіозно-миссионерскаго вліянія его на окрестное инородческое населеніе, этотъ скитъ въ 1911 г. и былъ обращенъ въ самостоятельный мон. **Троицкій**, 3 кл., въ г. Чебоксарахъ. Основанъ въ 1567 г. Здѣсь находится древній рѣзной образъ святит. Николая, почитаемый какъ русскими, такъ и инородцами. При мон. школа. **Успенскій**, 1 кл., въ г. Свияжскѣ. Основанъ св. Германомъ, архіеп. Казанскимъ, въ 1555 г. Пятиглавый Успенскій соборъ, построенный изъ дикаго камня св. Германомъ, въ бытность его архимандритомъ мон., расписанъ стѣнами иконописью, которая нынѣ составляетъ одинъ изъ рѣдкихъ памятниковъ древности. Здѣсь открыто почивають мощи основателя монастыря (см. 6 нояб.). Въ мон. хранятся дикий и посохъ, выточенные св. Германомъ изъ дерева, шапочка, въ которой онъ былъ погребенъ, и находится келлія, гдѣ онъ подвизался. При мон. школа. **Черемисскій Михаило-Архангельскій**, общ., въ Козьмодемьянскомъ у., близъ с. Спасскаго, на р. Сурѣ, въ 7 в. отъ г. Василь-Сурска. Основанъ въ 1868 г. Новый соборъ въ честь Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы освященъ въ 1891 г. Главною святынею мон. служить икона св. великомуч. Пантелеимона съ частицею его мощей. Она прислана въ даръ мон. въ 1873 г. со св. Афонской горы изъ русскаго Пантелеимонова мон. При немъ двухклассная школа. Мон. имѣть миссионерское значеніе.

Женскіе: **Богородичный Казанскій**, 1 кл., общ., въ Казани, основанный въ 1579 г. (см. 8 іюля). Онъ нѣсколько разъ страдалъ отъ пожара. Холодный Казанскій соборъ освященъ въ 1808 г. Здѣсь до послѣднаго времени находилась чудотворная Казанская икона Божіей Матери въ дорогой ризѣ, украшенной бриллантами и др. драгоценными камнями (см. 22 окт.). Въ ночь на 29 іюня 1904 г. эта св. икона была похищена дерзкими святотатцами. Въ мон. осталось два списка съ нея. Здѣсь находится также весьма чтимый древній образъ святит. Николая, именуемый Тульскимъ, такъ какъ привезенъ быть изъ Тулы. Ежегодно въ мон. совершаются 14 крестныхъ

ходовъ, изъ которыхъ главные бывають 28 и 26 июня, 8, 20 и 27 июля, 15 авг., 4 и 22 окт. При мон. приютъ для дѣвочекъ, иконописная и рукодѣльная школы и свѣтчнай заводъ. **Богородице-Сергіевскій Чемерисскій, общ., въ г. Царевококшайскѣ.** Основанъ въ 1888 г. При немъ двухклассная школа для крещеныхъ черемисскихъ дѣвочекъ, иконописная мастерская, больница и страннопріимница. **Вершино-Сумскій Покровскій Чемерисскій, общ., въ 30 в. отъ уѣз. г. Козьмодемьянска, въ мѣстности, называемой Вершина-Сумка.** Учрежденъ въ 1898 г. изъ основанной въ 1896 г. женской общинѣ, возникшей, въ свою очередь, изъ устроенной на томъ мѣстѣ трудами крестьянина Герасимова богадѣльни. При мон. школа. **Свяжскій Иоанно-Предтеченскій, 2 кл., въ г. Свяжскѣ.** Основанъ въ XVI в. царемъ Иоанномъ Грознымъ. Въ концѣ XVIII в. постъ пожара мон. былъ закрытъ, затѣмъ былъ возстановленъ на новомъ мѣстѣ, при Троицкой церкви, гдѣ разѣе былъ мужской мон., построенный при основаніи города въ 1551 г. и упраздненный въ 1764 г. Въ мон. находится чудотворная икона прп. Сергія Радонежскаго, которая, начиная съ Фоминой недѣли, въ теченіе 2 мѣсяцевъ носится по городамъ и селамъ Казанской епархіи. Въ мон. свято оберегается, какъ рѣдкій памятникъ древности, первоначальная деревянная Троицкая церковь, привезенная сюда по повелѣнію царя Иоанна Грознаго. Въ Сергиевскомъ храмѣ находится замѣчательная икона св. Николая чудотворца, высѣченная изъ чернаго камня, величиною въ 1 верш. Она пайдена была въ полѣ и вѣдѣлана въ серебряный крестъ; по древности относится къ XII—XIII в. При мон. страннопріимный домъ. **Св.-Троицкій, общ., въ г. Лайшевѣ.** Основанъ въ 1895 г. изъ женской общинѣ, открытой въ 1888 г. При немъ школа. **Тихвинскій, общ., запт., въ г. Цивильскѣ.** Основанъ въ 1671—1675 г. цивильскими гражданами въ благодарность за освобожденіе города отъ бунтовщика Стеньки-Разина. Сначала мон. былъ мужскимъ, но въ 1870 г. обращенъ въ женскій. Въ немъ находится глубоко чтимая Тихвинская икона Божіей Матери, написанная въ 1675 г. съ иконы, находящейся въ городскомъ соборѣ. Празднество ей совершаются 17 окт. При мон. школа и приютъ. **Успенскій, общ., въ г. Чистопольѣ.** Основанъ въ 1864 г. При мон. школа съ классомъ рукодѣлія, больница и богадѣльня. **Чемерисскій Троицкій, общ., въ г. Козьмодемьянскѣ.** Основанъ въ 1887 г. изъ образовавшейся въ 1877 г. женской общинѣ. Новый каменныи храмъ во имя Св. Троицы освященъ въ 1891 г. При мон. училище для черемисскихъ дѣвочекъ. **Чувашскій Александринскій, общ., въ Ядринскомъ у., въ мѣстности подъ названіемъ „Морикъ-Силь“, близъ с. Кошлоушъ, въ 18 в. отъ ж.-д. ст. Ибреси.** Учрежденъ въ 1901 г. изъ женской общинѣ, открытой въ 1898 г. во имя св. муч. царицы Александры. При мон. школа для дѣвочекъ чувашекъ. **Феодоровскій Троицкій, общ., въ Казани.** Основанъ въ 1595—1607 г. и сначала былъ мужскимъ. Въ 1843 г. сторѣль и былъ приписанъ къ казанскому Иоанно-Предтеченскому мон., съ 1855 г. къ Спасо-Преображенскому. Въ 1900 г. обращенъ въ женскій. Здѣсь находится особо чтимая икона: Феодоровская Божіей Матери—списокъ съ Костромской, празднуемая въ этомъ мон., кромѣ 14 мар., еще и 16 авг. (сн. 14 мар.), и св. Феодора Стратилата, пожертвованная въ 1607 г. кн. Ив. Ив. Голицынымъ. Ежегодно 20 июля изъ каѳедрального собора въ мон. бываетъ крестный ходъ. При мон. школа. **Владимирская Чувашская община, въ 1 в. отъ г. Чебоксаръ.** Учрежденъ въ 1899 г. на мѣстѣ упраздненной въ 1764 г. мужской Владимирской пуст., основанной въ полов. XVII в. Приписана къ Чемерисскому Троицкому мон. **Николаевская община, при дер. Любимовѣ, близъ г. Тетюшъ,** учрежденная въ 1903 г. **Покровская Просвѣтительная община, крещено-татарская, въ Мамадышскомъ у., на землѣ, пожертвованной кн. Ухтомскою, учрежденная въ 1911 г.** **Чемерисская община, въ мѣстности подъ названіемъ „Аштавай-Ныръ“, Козьмодемьянскаго у., учрежденная въ 1906 г.**

Калужская епархія.

Мужскіе: **Георгіевскій, запт., общ., бл. г. Мещовска, на бер. р. Серебрянки.** Первоначально находился въ 30 в. отъ г. Мещовска, въ верховье р. Ресы. Въ смутное время былъ разграбленъ и сожженъ. Въ 1-й пол. XVII в. возобновленъ на занимаемомъ имъ теперь мѣстѣ. Здѣсь находится чудотворная икона Скорбящей Божіей Матери. Въ средней монастырской башнѣ погребенъ Андрей, Христа ради юродивый († 28 июня 1812 г.), чтимый панихидами. **Добрый Покровскій, 3 кл., общ.,**

близъ с. Доброго, въ 10 в. отъ г. Лихвина, на бер. р. Оки. Построенъ въ 1477 г. Здѣсь находится чудотворная икона Цокрова Богородицы. Ежегодно она носится въ г. Лихвинъ, гдѣ предъ ней служатъ молебны. При мон. школа. **Козельская Оптина Введенская** пуст., зашт., общ., въ 4 в. отъ г. Козельска, на р. Жиздрѣ, въ огромномъ многовѣковомъ сосновомъ лѣсу. По преданію, свое название она получила отъ основателя, которымъ былъ Опта, сперва грозный предводитель шайки разбойниковъ, а потомъ смиренный отшельникъ; но вѣрище название „Оптина“, т. е. общая, произошло оттого, что въ пустыни до 1504 г. совмѣстно проживали иноки и инокини. Основаніе ся относится къ нач. XV в. Въ смутное время она была разорена литовцами; въ 1629 г. возобновлена; въ 1724 г. упразднена; въ 1727 г. снова возстановлена. Она обнесена высокой каменной оградой въ видѣ правильного четырехугольника, съ семью красивыми башнями. Средину площади занимаетъ величественный Введенскій соборъ, кругомъ которого расположены прочія церковные зданія на подобіе креста. На западной сторонѣ возвышается четырехъярусная колокольня готической архитектуры, вышиною около 30 саж. Въ пуст. находятся особо чтимыя иконы: Казанская Божіей Матери, пр. Пафнютія Боровскаго и Успенія главы Иоанна Предтечи. При настоятель Мойсеѣ († 16 іюня 1868 г.), понесшемъ великие труды для упроченія материального благосостоянія обители и для утвержденія среди братіи истиннаго монашескаго духа, въ пустыни получило начало старчество и пріемъ мірянъ для духовнаго наставленія. Этотъ особый подвигъ иночества былъ введенъ въ пустыни, благодаря поселившемуся въ ней въ 1829 г. бывшему настоятелю Бѣлобережской пустыни (Орловской еп.) старцу Леониду, ученику схимонаха Феодора, вмѣстѣ съ которымъ онъ (до поступленія въ Оптину пустынь) долго подвизался въ Бѣлобережской и Валаамской (Финляндской еп.) обителяхъ и который былъ непосредственнымъ ученикомъ знаменитаго старца Паисія Величковскаго¹) (а впослѣдствіи жилъ въ Россіи въ разныхъ монастыряхъ и скончался въ 1822 г. въ Свирской обители Олонецкой еп.).

¹⁾ Знаменитый старецъ Паисій Величковскій (1722—1794 г.), сынъ протоіерея г. Полтавы, послѣ недолгаго (въ теченіе 4½ лѣтъ) обученія въ Кіевскомъ братскому училищѣ, не окончивъ тамъ курса, на 17 году своей жизни ушелъ въ монастырь. Иноческая жизнь въ малороссійскихъ монастыряхъ и въ Кіево-Печерской лаврѣ, гдѣ онъ однѣ время состоялъ расофорнымъ монахомъ, не удовлетворила его, и въ 1744 г. онъ рѣшился отправиться въ Валахію, а отсюда, послѣ 3 лѣтъ жизни въ скитахъ, перешелъ на Аеонъ. Здѣсь онъ подвизался въ отшельничествѣ 7 лѣтъ и сдѣлался даже основателемъ особаго скита съ 64 братіями; здѣсь же въ 1750 г. онъ былъ постриженъ въ монашество. Тѣснота скита и разныя неудобства жизни на Аеонѣ отъ турецкихъ властей и грековъ заставили его черезъ 7 лѣтъ разстаться съ Аеономъ и поселиться въ Драгомирѣ въ Молдавіи, гдѣ онъ устроилъ большій общежитітельный монастырь съ 350 человѣкъ братіи. Но переходъ Драгомиринъ въ 1774 г. во власть Австріи, онъ ушелъ съ братіей въ монастырь Сѣкуль, а черезъ нѣсколько времени въ монастырь Нямецкій, въ Молдавіи. Оба эти монастыря, имѣвшіе до 500 человѣкъ братіи, имѣли прекрасно устроены по общежитільному уставу. Онъ скончался въ 1794 г. Въ теченіе своей строгой подвижнической жизни о. Паисій много потрудился надъ изученіемъ, переводомъ съ греческаго языка на русскій и изданіемъ аскетическихъ твореній. Такт, имѣ были изданы сборники: „Добротолюбіе“, „Восторгнутые класи“, нѣсколько житій святыхъ по греческимъ источникамъ и т. п. Переводы о. Паисія, составляющіе цѣлую библіотеку, долгъ были у насъ единственными и читались повсюду, вмѣстѣ съ изданными послѣ его кончины его „Письмами“, принося духовную пользу его почитателямъ. Великое значеніе имѣли писанія о. Паисія и въ томъ отношеніи, что въ нихъ онъ уяснилъ и обосновалъ утвержденіе и его личнѣмъ иноческимъ подвигомъ „старчество“. Какъ известно, этотъ древній и плодотворный видъ (образъ) или порядокъ (путь) иноческой жизни состоить въ постояннѣмъ духовномъ руководствѣ старцаѣ своихъ духовныхъ дѣтей, отъ которыхъ, какъ необходимо условіе, требуется добровольное, искреннее и довѣрчивое отношеніе къ своему руководителю, своеное и полное подчиненіе ему и частое (по возможности—ежедневное) исповѣданіе предъ нимъ не только всѣхъ дѣлъ и поступковъ, но и всѣхъ, даже самыхъ совершенныхъ, мыслей, чувствъ и стремлений (при чемъ личность старцаѣ благоговѣйно читается и воля его признается священной всѣми въ обители). Еще будучи въ Валахіи, о. Паисій прошелъ этотъ путь полнаго отреченія отъ своей воли и постояннаго откровенія помысловъ избранному имъ старцу, а на Аеонѣ уже самъ былъ для другихъ старцемъ руководителемъ. И впослѣдствіи широкое развитіе старчества было одной изъ отличительныхъ особенностей устава управляемыхъ о. Паисіемъ монастырѣ. Въ числѣ учениковъ о. Паисія были также русскіе иноски, которые и перенесли въ Россію его писанія и духъ его подвижничества. Какъ лично сами, такъ и透过 their учениковъ эти послѣдователи о. Паисія, распространяя въ русскихъ обителяхъ его писанія и насыждая старчество, много способствовали оживленію и возрожденію нашего монашества.

Послѣ старца Леонида (въ схимѣ Льва), скончавшагося 11 окт. 1841 г., руководство иноковъ и во множествѣ начавшихъ приходитъ въ пустыни мірянъ непосредственно перешло къ его ученику іеросхимонаху Макарію и прочно утвердилось въ обители. Преемникомъ старца Макарія (скончавшагося 7 сент. 1860 г.) былъ его ученикъ, Амвросій, при которомъ старчество въ пустыни достигло своего высшаго расцвѣта¹⁾. Благодаря старчеству пустынь во 2-й пол. XIX в. сдѣлалась духовнымъ центромъ, куда притекали для удовлетворенія своихъ высшихъ потребностей даже Высочайшіе Особы, Архипастыри, люди выдающихся талантовъ (Великій Князь Константина Константиновичъ, Московский митр. Ioannikij, И. В. и П. В. Кириевские, профессора С. П. Шевыревъ и М. И. Погодинъ, А. Н. Muравьевъ, К. Д. Кавелинъ, Н. В. Гоголь, Т. И. Филиппевъ, К. Н. Леонтьевъ, гр. А. К. Толстой и др.); особенно же въ указанный періодъ времени пустынь приняла широкое участіе въ просвѣтительномъ вліяніи на простой народъ, который тысячами ежегодно приходилъ къ старцамъ за удовлетвореніемъ своихъ нравственныхъ нуждъ, и весьма многіе, согрѣты словами правды и любви, уходили изъ обители съ облегченіемъ сердцемъ, умировѣтвленіемъ душою и съ зачатками лучшей жизни. Пользовавшіеся въ свое время вполнѣ широкою извѣстностью знаменитые старцы пустыни заслуживаютъ вѣчной памяти у потомства, какъ съятель сѣмянъ Христова ученія, Христовой любви среди простого народа, которые примѣромъ своей строгой жизни оказывали громадное вліяніе на народную массу. Благодаря тѣмъ же старцамъ, пустынь служила образцомъ для

¹⁾ Старецъ Амвросій, въ мірѣ Александръ Михайловичъ Грековъ, сынъ причетника с. Большой Липовицы, Тамбовскаго у., родился въ 1812 г. По окончаніи курса въ Тамбовской семинаріи, онъ былъ учителемъ греческаго языка въ Липецкомъ духовномъ училищѣ, затѣмъ, будучи 27 лѣтъ отъ рода, тайно ушелъ въ Оптицу пустыни и уже отсюда написалъ Тамбовскому Архипастырю о своемъ желаніи навсегда оставаться въ обители. Подвизаясь здѣсь сначала подъ руководствомъ старца Леонида, а затѣмъ старца Макарія, онъ много потрудился надъ переводомъ и изданіемъ аскетическихъ твореній; плодомъ его литературныхъ трудовъ остались и его собственнія изданныя пустынью сочиненія („Сборникъ писемъ и статей Оптинского старца, іеросхимонаха Амвросія“, „Душеполезныя наставленія старца Оптийской пустыни, іеросхимонаха Амвросія“ и др.). Въ 1846 г. онъ былъ рукоположенъ въ іеромонаха; но вскорѣ, по разстроеніости здоровья (всѣдѣствіе перенесенной имъ отъ простуды тяжелой болѣзни и суровой подвижнической жизни), былъ исключенъ изъ штата братіи и всю дальнѣйшую жизнь оставилъ въ пустынѣ заштатнымъ іеромонахомъ. Свое постоянное недомоганіе, обостряемое нѣрѣдко тяжкими страданіями, онъ переносилъ съ истинно-христіанскимъ терпѣніемъ и непреклону соблюдалъ полгійшее послушаніе своему учителю, старцу Макарію. Въ 1860 г., послѣ кончины Макарія, онъ былъ избранъ старцемъ. Неся этотъ отвѣтственный и тяжелый иноческій подвигъ, онъ былъ полонъ сокровищъ великой мудрости и опыта, безграничной любви и милосердія. Толпы народа со всей Россіи, изо дня въ день и съ утра до вечера, осаждали его пустынную келлію, ища его благословенія, помощи, утѣшенья, совета и разрѣшенія сомнѣній, а за народомъ пошли къ нему великие и ученые мира сего. Старецъ встрѣчалъ и провожалъ всѣхъ съ отеческою любовью и лаской, и всякий, приходившій къ нему, выносилъ отъ него неизгладимое впечатлѣніе. Обладая даромъ прозорливости и исцѣленія, онъ весьма многихъ отпускалъ съ умировѣтвленіемъ душою, съ облегченіемъ сердцемъ и съ зачатками лучшей жизни, и въ его келліи, подъ его вліяніемъ, произошло не одно духовное возрожденіе. Его событія и наставленія отличались необычайною жизненностию, его прозорливость поражала всѣхъ свою широтою и глубиною, теплота его любви ко всѣмъ, притекающимъ къ нему, была неистощима. Несмотря на слабость своего здоровья, онъ до послѣднихъ минутъ своей жизни никому не отказывалъ въ совѣтѣ, наставлѣніи и помощи. Стекавшіеся къ нему отъ его почитателей значительныя пожертвованія онъ обменяли на три части, употребляя одну часть на нужды скита и на поминъ жертвователей, малую часть на лампадное масло и восковыя свѣчи, самую же большую часть на бѣдныхъ. Въ послѣдніе годы своей жизни онъ много также жертвовалъ на женскую Казанскую общину въ Шамардинѣ. Подобно другимъ русскимъ подвижникамъ послѣдняго времени, старецъ Амвросій признавалъ великую нужду въ женскихъ обителяхъ и старался объ ихъ умноженіи, склоняя преданныхъ ему состоятельныхъ людей къ устроенію женскихъ общинъ (обращенныхъ впослѣдствіи въ монастыри) и способствуя самъ этому. Его заботами была устроена община въ г. Кромахъ, Орловской еп.; много силъ положено имъ на устройство Гусевской общины въ Саратовской еп.; по его благословенію возникли Козельщанская община въ Полтавской еп. и Пятницкая община въ Воронежской еп. Но главное его твореніе, его кровное и любимое дѣтище было Шамардинская община. Въ ней онъ провелъ послѣдніе дни своей подвижнической жизни и въ ней же скончался 10 окт. 1891 г. Въ его лицѣ угласъ одинъ изъ великихъ народныхъ свѣтильниковъ русской земли и его кончина встрѣчена была величимъ соболезнованіемъ по всей Россіи.

другихъ обителей, лучшей школой иноческой жизни и выпустила изъ своихъ стѣнь и изъ-подъ своего вліянія немало дѣятелей на пользу иночества и всей русской Церкви (каковы, напр.: Игнатій (Брянчаниновъ), еп. Кавказскій, Антоній, духовникъ Кіево-Печерской лавры, Леонидъ (Кавелинъ), намѣстникъ Троице-Сергіевой лавры и др. Еще въ 1847 г. пустыню было начато изданіе переводовъ святоотеческихъ и аскетическихъ твореній, жизнеописаній подвижниковъ и другихъ назидательныхъ книгъ, драгоценныхъ и для иноковъ, и для мірянъ. Эта церковно-литературная дѣятельность, благодаря трудолюбію и духовному образованію оптииаскихъ иноковъ, получившая широкое развитіе, не прекращается и понынѣ. Свидѣтельствомъ этого служать имѣющіеся въ пустыни богатая библіотека, книжный складъ и лавка. Во исполненіе циркулярного указа Св. Сѵнода отъ 12 іюля 1910 г., старшой братіей пустыни былъ составленъ списокъ необходимыхъ для монастырскихъ библіотекъ книгъ, который, по разсмотрѣнію, исправленіи и дополненіи его, согласно порученію Св. Сѵнода, Высокопреосвященнѣйшимъ Флавіаномъ, митрополитомъ Кіевскимъ, въ окончательномъ своемъ видѣ нынѣ разосланъ во всѣ обители Россіи, при чемъ настоятелямъ монастырей вимѣнено въ непремѣнную обязанность незамедлительно провѣрить монастырскія библіотеки и пополнить ихъ поименованными въ спискахъ изданіями. При пуст. также имѣется больница для братіи и для мірянъ, страннопріимный домъ, пасѣка, свѣтлой и черепичный заводы. Къ пустыни приписанъ **Іоанно-Предтеченскій скитъ**, основанный въ 1821 г. Филаретомъ, архіеп. Калужскімъ, впослѣдствіи митр. Кіевскому. Сюда имѣ вызваны были изъ глубины Смоленскихъ лѣсовъ знаменитые отшельники того времени Монсей, Антоній и другіе ученики Паисія Величковскаго. Здѣсь хранится чудотворная Казанская икона Божіей Матери. Въ этомъ же скитѣ находится бѣлый каменный домикъ, въ которомъ жилъ старецъ Амвросій болѣе 50 лѣтъ; въ немъ все хранится въ томъ самомъ видѣ, какъ было при жизни старца. **Крестовскій**, зашт., въ Калугѣ. Учрежденъ въ 1830 г. Приписанъ къ архіерейскому дому. Здѣсь хранится древній весьма чтимый крестъ, съ распятіемъ въ ростъ человѣка; этотъ крестъ рѣзной изъ дерева и вѣбланъ въ икону съ изображеніемъ Богоматери и Іоанна Богослова. При мон. пріютъ для священнослужителей. **Е. Лаврентьевъ Рождественскій**, кафедральный, бл. Калуги, на р. Яченѣ. Основанъ въ пол. XVI в. Въ соборѣ почиваются подъ спудомъ мощи пр. Лаврентія (см. 10 авг.); надъ ними изѣдная высеребрянная рака. Ежегодно 18 іюля бываетъ крестный ходъ изъ мон. кругомъ Калуги въ память избавленія отъ холеры, а въ память дня преставленія пр. Лаврентія совершается крестный ходъ изъ Калуги въ мон. При мон. школа и страннопріимный домъ. **Лютиковъ Троицкій**, 3 кл., общ., въ 6 в. отъ г. Перемышиля, на бер. р. Оки. Основанъ князьями Воротынскими въ 1504 г. (по другимъ въ 1444 г.). Названіе получило отъ бывшаго при строеніи его надзирателя по прозванию Лютікъ. Въ смутное время нѣсколько разъ подвергался разоренію. Возобновленъ въ 1654 г. Мон. Троицкій соборъ построенъ въ 1663 г. Въ ризницѣ и библіотекѣ хранится много предметовъ старины XVI и XVII в. При мон. цер.-прих. и ремесленная школы. **Рождество-Богородицкій Пафнутьевскій**, 1 кл., въ 3 в. отъ г. Боровска, на бер. р. Протвы, въ 10 в. отъ ж.-д. ст. Балафоново. Основанъ пр. Пафнутиемъ (см. 7 мая) въ 1444 г.; въ 1610 г. былъ разоренъ Тушинскими воромъ, въ 1812 г. французами. Въ соборѣ Рождества Богородицы почиваются мощи основателя мон. въ ракѣ, обложеній серебромъ. Ежегодно 1 мая совершается въ мон. крестный ходъ изъ городскихъ и ближайшихъ сельскихъ церквей. Съ 1868 г. при мон. существуетъ училище. Монастырская ризница богата предметами церковной утвари и вкладами XVI и XVII в. **Сергіевъ** скитъ Калужскаго отдѣла Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества, въ память въ Бозѣ почившаго Вел. Кн. Сергія Александровича, при дер. Мстихиной, Калужскаго у. Учрежденъ въ 1907 г. При немъ школа, страннопріимный домъ и богадѣльня для раненыхъ и увѣчныхъ воиновъ. **Тихонова Успенская** пуст., общ., зашт., на бер. р. Вепреки, въ 18 в. отъ Калуги. Основана въ 1485 г. пр. Тихономъ (см. 16 іюня); разорена была въ 1610 г.; возстановлена въ царствованіе Михаила Феодоровича. Соборный храмъ во имя Преображенія Господня перестроенъ въ 1886 г. За правымъ клиросомъ находится серебряная рака пр. Тихона. Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ мон. находится шестигранная, на подобіе столба, часовня, построенная въ 1838 г. надъ остатками дуба, въ дуплѣ котораго, по преданию, под-

визался въ молитвѣ и безмолвіи пр. Тихонъ. Въ З. в. отъ мон. находится священный колодезь, вырытый пр. Тихономъ; въ 1887 г. здесь построена деревянная, въ византийскомъ стилѣ, церковь въ честь иконы Богоматери, именуемой «Живоносный Источникъ». При мон. страннопріимный домъ и двухклассная школа. Мон. принадлежитъ Срѣтенскій скитъ, устроенный въ 1871 г., въ 8 в. отъ обители. Черноостровскій Николаевскій, 3 км., общ., въ г. Малоярославцѣ, на высокой, „Особной“ горѣ, которая прежде называлась „Чернымъ островомъ“. Упоминается въ концѣ XV в. Разоренъ былъ въ смутное время; возобновленъ въ 1659 г.; упраздненъ въ 1775 г.; восстановленъ въ 1800 г. Въ 1812 г., 12 окт., подъ стѣнами мон. произошло кровопролитное сраженіе съ французами; надъ св. вратами донынѣ существуетъ Нерукотворенный ликъ Спасителя, вокругъ котораго видны слѣды многихъ выстрѣловъ, но самыи ликъ остался невредимымъ. Ежегодно 12 окт. изъ мон. совершаются крестный ходъ къ особо устроенной часовнѣ для отправленія панихиды о павшихъ воинахъ въ 1812 г. При мон. страннопріимный домъ.

Женскіе: Казанскій, 3 км., въ Калугѣ, на бер. р. Оки. Основанъ въ пол. XVII в. Ежегодно 8 июля въ мон. совершается крестный ходъ; при мон. страннопріимный домъ. Казанскій Боголюбивый, общ., въ 85 в. отъ г. Мосальска, въ 217 в. отъ Калуги, при сельцѣ Петроцавловскомъ и р. Любушѣ. Учрежденъ въ 1892 г. изъ женской общины, основанной въ 1868 г.; при немъ больница и училище. Казанская Амвросіевская пуст., общ., близъ дер. Шамординой, Перемышльского у., въ 20 в. отъ г. Перемышля, въ 12 в. отъ Оптиной пустыни. Учрежденъ въ 1901 г. изъ Казанской женской общины, основанной оптинскимъ старцемъ о. Амвросіемъ въ 1884 г. (см. 1456 стр.) въ усадьбѣ, пожертвованной его духовной дочерью, Ключаревой (бывшей орловской помѣщицей, въ иночествѣ Амвросіей, скончавшейся 23 апр. 1881 г.). Главную святыню пустыни составляетъ находившаяся прежде въ домѣ Ключаревой Казанская икона Божіей Матери, про которую еще старецъ Амвросій свидѣтельствовалъ, что она „несомнѣнно чудотворная“, и заповѣдалъ молиться предъ нею и хранить ее. Здѣсь же находится икона Богоматери, именуемая «Спорительница хлѣбовъ» и изображающая Божію Матерь, (безъ Богомладенца), съ распостертymi для благословенія руками, сидящую на облачахъ, рѣющихъ надъ полемъ, на которомъ среди цвѣтовъ и травы стоять и лежать снопы сжатой ржи. Такое изображеніе Богоматери, заимствованное съ иконы «Всѣхъ Святыхъ», находящейся въ Богородичномъ Всѣхсвятскомъ жен. мон. Орлов. еп., было въ 1890 г. прислано настоятельницѣ этого мон. Оптинскому старцу Амвросію, а поле со снопами на этой иконѣ написано по мысли самого старца, которымъ дано и означенное наименование иконы (указывающее на то, что Богоматерь есть Помощница людямъ въ ихъ трудахъ къ снисканію наступнаго хлѣба) съ назначениемъ днемъ празднованія ей 15 окт. и которымъ эта икона и передана пустыни. Въ игуменіевскомъ корпусѣ пустыни неприкосновенно сохраняется маленькая келія старца Амвросія, гдѣ провѣль онъ послѣдніе мѣсяцы своей жизни и скончался. Здѣсь находится большой портретъ о. Амвросія во весь ростъ. При пустыни имѣется школа, типографія, въ которой печатаются листки религіозно-правственного содержанія для народа, переплетная; заведены также разныя художественные рукодѣлія, живопись, фотографія, чеканная работа, золоченіе и серебреніе, рѣзьба по металламъ, тканье великолѣпныхъ ковровъ, шитье золотомъ и шелками. При пуст. имѣются основанныя старцемъ Амвросіемъ благотворительные учрежденія: пріютъ на 60 крестьянскихъ дѣвочекъ сиротъ, отъ году и болѣе, пріютъ на 10 убогихъ калѣкъ, женская богадѣльня, больница (гдѣ открыть бесплатный пріемъ для приходящихъ больныхъ и бѣдныхъ изъ нихъ получаютъ лѣкарство бесплатно) и страннопріимный домъ. Община во имя иконы Божіей Матери Всѣхъ Скорбящихъ Радости, при сельцѣ Булгаковѣ, Медынского у., въ 50 в. отъ г. Медыни. Учрежденъ въ 1902 г. При ней пріютъ для глухонѣмыхъ дѣтей. Отрада и Утѣшеніе община, при с. Дутненскомъ заводѣ, учрежденная въ 1911 г. изъ существовавшаго тамъ женского общежитія. Свято-Николаевская община, близъ дер. Муковиной, Медынского у. Учрежденъ въ 1898 г. Св.-Троицкая община, при сельцѣ Костомаровѣ, Тарусского у.. Учрежденъ въ 1894 г. При ней церковь—школа, учебно-рукодѣлъный пріютъ для малолѣтнихъ дѣтей, больница съ амбулаторіей и богадѣльня. Ей принадлежитъ находящейся отъ нея въ полуверстѣ Успенскій скитъ, основанный въ 1898 г.

Кишиневская епархія.

Му́жские: Гербовецкий Успенский, въ 40 в. отъ г. Оргеева, на бер. р. Икела, въ 60 в. отъ Кишинева. Основанъ въ пол. XVII в. выходцами изъ Подольского Бершадского мон., бѣжавшими отъ гонений уніатовъ. Мон. получилъ свое наименование отъ тѣлесного недостатка своего первоначальника, іеросхимонаха Іоанникія, который былъ горбать; отъ этого мон., имъ основанный, сначала народъ называлъ Горбовецъ, а послѣ Гербовецъ; по другому же объясненію, название мон. произошло отъ латинского слова *herba* (по переводу на рус.—трава), чѣмъ указывается на обилие растущихъ въ окрестностяхъ мон. цѣлебныхъ травъ, донынѣ усердно собираемыхъ для своей надобности и для продажи мѣстными жителями; имѣется, наконецъ, и объясненіе наименования мон. молдавскимъ словомъ „хырбъ“, по русски—холмъ, указывающимъ на мѣсто нахожденіе мон. на горѣ. Въ 1730 г., послѣ запустѣнія, мон. былъ возобновленъ молдавскимъ бояриномъ Константиномъ Карпузомъ. Успенский каменный храмъ устроенъ въ 1816 г. архим. Серафимомъ, бывшимъ кишиневскимъ полиціймайстеромъ Степаномъ Луповымъ, и супругою его Еленою, урожденною Браеско, коихъ Сама Матерь Божія, явившаяся имъ во снѣ, подвигла на это св. дѣло. Здѣсь находится съ 1790 г. главная святыня Бессарабіи—Гербовецкая икона Божіей Матери, по преданію, бывшая съ незапамятныхъ временъ фамильной въ родѣ полковника Н. А. Албадуева, скончавшагося въ мон. отъ паденія съ лошади, и принесенная его семействомъ въ даръ мон., гдѣ она вскорѣ сдѣлалась глубоко почитаемой и окрестными жителями. Богоматерь на этой иконѣ изображена съ сидящимъ на Ея лѣвой руцѣ Богомладенцемъ, держащимъ въ лѣвой руцѣ свитокъ. Это изображеніе начертано на холстѣ, наклеенномъ на лицевую доску, и обложено серебряною ризою. Хранящій эту св. икону мон. трижды былъ разоряемъ и сожигаемъ турками, но каждый разъ монашествующіе находили св. икону въ пеплѣ неповрежденною и обращенною лицомъ къ землѣ. Празднованіе св. иконѣ бываетъ 1 окт. Съ 1859 г. св. чудотворная икона ежегодно ко дню Покрова Богородицы переносится съ крестнымъ ходомъ въ Кишиневъ, гдѣ и пребываетъ до дня вел.-муч. Георгія. Богослуженіе въ обители издревле совершалось на цер.-слав. языкахъ, и уже въ новѣйшее время, по ходатайству настоятеля съ братію, преосвящ. архіпастырь Бессарабіи въ уваженіе къ тому, что многие изъ приходящихъ на поклоненіе св. иконѣ Божіей Матери совершенно не знаютъ ни славянскаго, ни русскаго нарѣчія, дозволилъ на лѣвомъ клиросѣ пѣть и читать по-молдавски. При мон. имѣется цер.-приход. школа для дѣтей сиротъ и бѣднѣвшихъ изъ духовнаго званія. **Гинкульский Параскіевскій**, зашт., общ., въ 50 в. отъ Кишинева, въ 14 в. отъ ж.-д. ст. Быковецъ. Основанъ въ 1678 г. подъ именемъ женскаго скита великимъ стольникомъ Михаиломъ Гинкуломъ, по желанію дочери его, принявшей здѣсь иночество, съ именемъ Параскевы. Послѣ запустѣнія въ XVIII в. мон. былъ возобновленъ въ 1835 г. и переименованъ въ мужской. При мон. школа. **Е. Гиржавскій Вознесенскій**, зашт., общ., близъ ж.-д. ст. Каларашъ, на ручье Гиржавка, въ 60 в. отъ Кишинева, въ Оргеевскомъ у. Основанъ ок. 1740 г.; въ 1845 г. приписанъ къ архіерейскому дому. При мон. школа. **Добрушскій Свято-Николаевскій**, зашт., общ., въ 50 в. отъ г. Оргеева, въ долинѣ р. Добруши. Основанъ въ 1772—1785 г. При немъ школа. **Каларашевскій Успенскій**, зашт., общ., въ 60 в. отъ г. Сорокъ, близъ с. Каларашевки, въ 6 в. отъ Могилево-Подольскаго. Основанъ ок. 1760 г. При мон. школа. **Кипріановскій Успенскій**, зашт., общ., въ 28 в. отъ Кишинева, въ с. Кипріанахъ, въ 12 в. отъ ж.-д. ст. Страшены. По преданію, основанъ въ 1545 г. молдавскимъ господаремъ Петромъ Рарешомъ и Стефаномъ VIII. Съ 1698 г. зависѣлъ отъ Аеонскаго Зографскаго мон.; съ 1813 г. находился въ вѣдѣніи Кишиневскаго архіерейскаго дома; съ 1857 г. снова переданъ Зографскому мон. Здѣсь хранится со времени основанія мон. рукописное на пергаментѣ славянское Евангеліе въ позолоченномъ окладѣ. Къ мон. приписанъ **Кондрицій Николаевскій** скитъ, общ., въ 25 в. отъ Кишинева. Основанъ въ концѣ XVIII в. **В. Курковскій Рождество-Богородицкій**, зашт., общ., въ 10 в. отъ г. Оргеева. Основанъ въ 1773 г. братьями Курки, въ видѣ скита; въ 1810 г. возведенъ на степень мон. При немъ школа. **Ново-Нямецкій Вознесенскій**, зашт., общ., въ 10 в. отъ г. Бендерь, при с. Кциканахъ, въ 4 в. отъ ж.-д. ст. Тирасполь. Основанъ въ 1864 г. на вотчинахъ Нямецкой лавры (находящейся въ Румыніи, въ Карпатскихъ горахъ);

отъ нея зависимъ. Въ мон. имѣется копія съ празднуемой 26 іюня чудотворной Ніамецкой иконы Богоматери¹⁾), находящейся въ Молдавской Ніамецкой лаврѣ и принадлежавшей прежде молдавскому господарю Александру Воеводѣ, получившему ее въ 1399 г. въ даръ отъ греческаго имп. Андроника Палеолога. Въ Ново-Ніамецкомъ мон. въ честь св. иконы совершаются 11 окт. празднованіе съ крестнымъ ходомъ. **Сахарнянскій Троицкій**, зашт., общ., въ 43 в. отъ г. Оргѣева, при с. Сахарнѣ, близъ бер. р. Днѣстра, расположены на 3 уступахъ, возвышающихся одинъ надъ другимъ. Основанъ въ 1776 г. При немъ школа. **Суручанскій Георгіевскій скитъ**, общ., при с. Сурученахъ (ж.-д. ст.), въ 12 в. отъ Кишинева. Основанъ въ 1785 г. При мон. школа. Къ нему присланъ **Городищенскій Успенскій пещерный скитъ**, въ 12 в. отъ мон., въ скалахъ праваго бер. р. Днѣстра, возобновленный въ XVIII в.; здѣсь нѣкогда существовало укрѣпленіе „Городище“. **Успенскій Измаильскій**, общ., близъ г. Измаила. Учрежденъ въ 1910 г. **Шабскій Вознесенскій**, зашт., общ., въ 45 в. отъ г. Сорокъ, при с. Шабкѣ, на бер. р. Днѣстра, на скалистой возвышенности. Основанъ въ пол. XVII в. Вслѣдствіе набѣговъ татаръ мон. нѣсколько лѣтъ оставался въ запустѣніи; возобновленъ былъ въ 1770 г. При немъ школа. **Фрумошскій Успенскій**, зашт., общ., въ 40 в. отъ г. Оргѣева, близъ дер. Фрумось, въ 12 в. отъ ж.-д. ст. Каларашъ. Основанъ въ 1807 г. При немъ школа. **Цыганештскій Успенскій скитъ**, общ., близъ с. Цыганештъ, въ 24 в. отъ г. Оргѣева. Основанъ въ 1741 г. **Ферапонтіевскій скитъ**, близъ с. Сатунова, въ Измаиловскомъ у. Присланъ къ Измаиловскому архиерейскому дому.

Женскіе: **Варзарештскій Димитріевскій скитъ**, общ., при с. Варзарешты, въ 20 в. отъ ж.-д. ст. Выковецъ, въ 60 в. отъ Кишинева. Извѣстенъ съ 1420 г. и сначала былъ мужскимъ; возобновленъ въ 1770 г.; въ 1815 г. обращенъ въ женскій. При немъ школа и больница. Къ нему присланъ съ 1846 г. **Рудянскій скитъ**, общ., въ Кишиневскомъ у. **Кошелевскій Успенскій скитъ**, общ., въ 40 в. отъ г. Сорокъ, въ 4 в. отъ ж.-д. ст. Кобыльня. Основанъ въ 1790 г. При немъ школа. **Речульскій Успенскій скитъ**, общ., при с. Речульѣ, въ 6 в. отъ ж.-д. ст. Каларашъ, въ 35 в. отъ г. Оргѣева. Основанъ въ 1797 г.; сначала былъ мужскимъ; съ 1811 г. сталъ женскимъ. При немъ школа. **Таборскій Успенскій скитъ**, общ., при дер. Таборѣ, въ 20 в. отъ г. Оргѣева. Основанъ ок. 1775—1784 г. и первоначально былъ мужскимъ; съ 1815 г. сталъ жен.. При немъ школа. **Чуровскій (или Хировскій) Николаевскій скитъ**, общ., при ручью Хировѣ, въ 20 в. отъ г. Оргѣева. Основанъ въ XVIII в. и первоначально былъ мужскимъ; въ 1803 г. сгорѣлъ; съ 1805 г. снова былъ обстроено и сталъ женскимъ. При немъ школа.

Кіевская епархія.

Мужскіе: **Виноградскій Свято-Успенскій**, зашт., въ 45 в. отъ г. Черкасъ. Основанъ въ пол. XVIII в. **В. Выдубицкій Михайловскій**, 1 кл., въ Кіевѣ, на окраинѣ города, у самаго бер. р. Днѣпра. Основанъ вел. кн. Всеволодомъ Ярославичемъ въ пол. XI в. на томъ мѣстѣ, куда во время крещенія кіевлянъ приплылъ низверженный идолъ Церунъ. „Выдѣбай (выпливай), нашъ боже“! кричали язычники; отсюда и название мон.—Выдубицкій. Каменная церковь Архистратига Михаила построена вел. кн. Всеволодомъ, но алтарная часть вслѣдствіе подмытия Днѣпра обрушилась и возобновлена митр. П. Могилою. Въ XVII в. въ немъ водворена была унія; въ 1637 г. очищень отъ уніатовъ. Въ церкви св. Георгія предъ иконою этого святого находится ковчегъ съ частицами мощей: св. Георгія, вел.-муч. Варвары, Іоанна Дамаскина и др.; въ церкви Преображенія Господня обращаетъ на себя вниманіе вырѣзанный въ видѣ родословнаго дерева иконостасъ, среди вѣтвей которого изображены праотцы Іисуса Христа по плоти, въ положеніи возвлежащихъ. Изъ другихъ достопримѣчательностей мон. обращаютъ вниманіе: Евангеліе Львовской печати 1636 г. и служебникъ 1629 г. При мон. домъ для призерѣнія бѣдныхъ престарѣлыхъ священнослужителей, пріютъ со школою для дѣтей бѣдныхъ

¹⁾ Извѣстная копія съ Ніамецкой св. иконы находится также въ слободѣ Михайловѣ, Богучарского у., Воронежской губ. Она была прислана сюда въ 1846 г. мѣстными помѣщиками И. Д. Чертковыми въ благословеніе крестьянамъ Михайловки. Богоматерь на этой св. иконѣ изображена съ сидящими на Ея лѣвой руцѣ Богомладенцемъ, благословляющимъ правою рукою и держащимъ въ лѣвой руцѣ свитокъ; главы Ихъ увѣнчаны коронами.

родителій и спротъ всѣхъ сословій. При пріютѣ состоить школа ремесленного труда—столярного, малярного, кровельного и портняжного и школа церковного пѣнія, а также лѣчебница съ постоянными кроватями. **Голосѣвская** пуст., въ 8 в. отъ Киева, приписанная къ Киево-Печерской лаврѣ. Основана въ 1631 г. митр. Петромъ Могилою, устроившимъ здѣсь церковь во имя св. Іоанна Сочавскаго. Съ 1845 г. здѣсь была построена церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Въ настоящее время эта пустынь служить мѣстомъ для лѣтнаго пребыванія Киевскихъ митрополитовъ. Здѣсь находится небольшая гостиница и главный хозяйственный дворъ Лавры. Занимаемая пустынью мѣстность отличается замѣчательной красотой. **Екатерининскій Греческій**, 2 кл., въ Киевѣ, на Подолѣ; зависить отъ Синайскаго Екатерининскаго мона. Основанъ въ 1748 г. проживающими въ Киевѣ греками. Въ церкви св. вел.-муч. Екатерины замѣчательны: Тихвинская икона Божіей Матери, принесенная въ Киевъ въ 1740 г. изъ Финляндіи, и древній образъ св. Николая чудотворца. **Жаботинскій Свято-Онуфріевскій**, запт., общ., въ 25 в. отъ г. Черкасъ, на бер. р. Жаботинки. Основанъ въ XVII в. Здѣсь находится особо чтимая икона Успенія Божіей Матери и пр. Онуфрія. **Китаевская** пуст., въ 9 в. отъ Киева, въ 2 в. отъ Днѣпра, между двумя горами, окружена со всѣхъ сторонъ лѣсомъ. Основана (по преданию) въ XII в. кн. Андреемъ Боголюбскимъ. Въ XVII в. здѣсь былъ отшельнический скитъ, а въ 1775 г. кн. Голицынъ устроилъ здѣсь деревянную церковь во имя пр. Сергія и келліи. Нынѣ здѣсь существуетъ трехпредѣльная каменная церковь во имя Св. Троицы, построенная іеромонахомъ Тихономъ вмѣсто обветшавшей Сергіевской церкви. Китаевская пустынь приписана къ Киево-Печерской лаврѣ и служить кладбищемъ для лаврской братіи. Здѣсь находится могила схимонаха Досиея, пользующаяся особыеннымъ уваженіемъ. **В. Киево-Братскій Богоявленскій**, 1 кл., въ Киевѣ, на Подолѣ. Основанъ въ XVI в., въ бытность Константинопольскаго патр. Іереміи въ Россіи; состоялъ въ его вѣдомствѣ и именовался патріаршею ставропигією; въ 1620 г. патр. греч. Феофанъ учредилъ въ мон. братство, почему и мон. называется братскімъ, и основалъ здѣсь училище, которое въ 1634 г. Петромъ Могилу преобразовано въ коллегію; а въ настоящее время здѣсь находится духовная академія. Въ мон. свято читится чудотворная Киево-Братская икона Божіей Матери, которая явилась въ 1654 г. въ г. Вышгородѣ, но въ 1662 г., во время войны съ поляками и татарами, была пущена въ Днѣпръ и приплыла въ Киевъ къ берегу Подола, гдѣ и была вынута изъ воды и перенесена въ монастырь; празднованіе въ честь этой св. иконы совершается 10 мая, 2 июня, 6 сент. и въ субб. 5-й нед. Вел. поста. Въ мон. также хранится животворящій крестъ, выточенный изъ кипариснаго дерева (даръ патр. Феофана), частицы св. мощей печерскихъ угодниковъ и серебряный позолоченный крестъ, данный въ 1622 г. знаменитымъ гетманомъ Петромъ Сагадачнымъ. Въ пятки Вел. поста въ мон. торжественно совершаются пассії (см. 556 стр.), а въ Лазареву субботу бываетъ торжественное перенесеніе вербы изъ Петро-Павловской семинарской церкви въ мон. Монастырю принадлежить **Гнилецкій** или **Глушенскій Богородицкій** скитъ, за с. Пироговыми, въ урочищѣ „Церковщина“, близъ с. Лѣсники, нынѣ Ходосовки, въ 15 в. отъ Киева, внизъ по Днѣпру. Здѣсь въ одномъ изъ холмовъ находятся древнія пещеры, представляющія собою воспроизведеніе въ меньшемъ размѣрѣ пещерь Лаврскихъ. Въ центрѣ ихъ открыта была пещерная церковь съ престоломъ и жертвенникомъ, обдѣланными изъ глинянаго материка. Древнее Лаврское преданіе возводить начало этихъ пещеръ къ пр. Феодосію Печерскому, который ежегодно въ теченіе Вел. поста уходилъ на подвиги „въ пещеру на село Лѣсники“. Въ первой пол. XII в. здѣсь былъ уже пѣлый пещерный мон., которому принадлежало оз. Глушецъ. Послѣ многихъ великихъ переворотовъ отъ этого Гнилецкаго мон. остались однѣ только пещеры. Въ 1835 г. урочище „Церковщина“ было передано во владѣніе Киево-Братскаго мон. Въ 1900 г. начато было возстановленіе Гнилецкаго мона., а въ 1903 г. освящена была церковь въ честь Рождества Пресвятой Богородицы, построенная на мѣстѣ древнаго храма. **В. Киево-Михайлівскій Златоверхій**, 1 кл., въ Киевѣ, на окраинѣ Старо-Кievской горы, по Трехсвятительской улицѣ. Основаніе его относить ко времени первого Киевскаго митр. св. Михаила (см. 30 сент.). Главный храмъ во имя Архангела Михаила построенъ въ 1108 г. вел. кн. Киевскимъ Святополкомъ Изяславичемъ, названнымъ при крещеніи Михаиломъ, который скончался въ 1113 г. и погребенъ въ церкви св. Михаила. Въ 1240 г. Михайлівскій мон. былъ опустошенъ монголами, но древній храмъ

его уцѣлѣль отъ разрушенія варваровъ и существуетъ до нашего времени. Въ XIV в. мон. подпалъ подъ власть литовскихъ князей и пришелъ въ запустѣніе; въ XVI в. былъ возстановленъ и обновленъ. Иконостасъ соборного Михайловскаго храма сооруженъ гетманомъ Иваномъ Скоропадскимъ. Храмовой образъ Архангела Михаила, подаренный ими. Александромъ I въ 1817 г., сдѣланъ на доскѣ изъ чистаго золота, вѣсомъ ок. 10 фун., и осыпанъ брилліантами и другими драгоценными камнями. Въ главномъ алтарѣ сохранилось древнее мозаическое изображеніе Тайной Вечери, а на столбахъ, составляющихъ основаніе алтарной арки, изображенія прор. Захарія, Самуила и др. Изображенія эти уцѣлѣли отъ XII в., а открыты въ 1889 г. подъ слоями позднейшей масляной живописи. На столѣ за правымъ клиросомъ находится весьма чтимый списокъ съ Новодворской иконы Богоматери. Въ придѣльномъ храмѣ въ честь св. вел.-муч. Варвары открыто почиваютъ ея св. мощи (см. 4 дек.) предъ царскими вратами посреди церкви, на главномъ амвонѣ, въ богатейшей по цѣнности и высоко-художественной по исполненію серебряной гробницѣ, подъ роскошнымъ по рисунку и работѣ балдахиномъ; эти рака и сѣнь были пожертвованы въ 1847 г. графиней Анной Алексѣевной Орловой-Чесменской. Къ св. мощамъ ежегодно притекаютъ тысячи поклонниковъ. Ежегодно мощи св. вел.-муч. Варвары 4 дек. (въ память чудеснаго избавленія всѣхъ живущихъ въ мон. отъ моровой язвы въ 1710 г. и 1770—1771 г. и холеры въ 1830 и 1847 г.) и 11 июля (въ воспоминаніе о торжественномъ празднованіи въ 1908 г. 800-лѣтія положенія въ мон. мощей св. великомученицы) обносятся вокругъ мон. при многочисленномъ стеченіи народа. Кроме того, въ мон., въ придѣлѣ св. вел.-муч. Екатерины, находятся еще частицы мощей свв. Харалампія, Пантелеймона, Фоки, митр. Макарія, вел.-муч. Димитрія мироточиваго, Спиридона, пр. Ефрема Сиріна и др. Въ монастырской ризницѣ хранится гробъ, въ которомъ была погребена (болѣе 1500 лѣтъ тому назадъ) вел.-муч. Варвара. Въ мон. погребены: два правнука вел. кн. Святополка, митр. Киевскій Іовъ Борецкій и др. Вѣнчающіе монастырь 7 куполовъ покрыты червоннымъ листовымъ золотомъ; при чемъ на крестѣ средняго купола укрѣпленъ золотой двуглавый орелъ, поставленный Богданомъ Хмельницкимъ въ память возвращенія Россіи Кіева. При мон. имѣются: больница съ бесплатнымъ лѣченіемъ для бѣдныхъ богомольцевъ; страннопріимный домъ съ выдачею горячей пищи для бѣдныхъ богомольцевъ; церковно-учительская школа, въ которой бесплатно обучаются и содержатся дѣти бѣдныхъ родителей, преимущественно податного сословія; школа грамоты для мальчиковъ—сиротъ и дѣтей бѣдныхъ родителей духовнаго званія, пользующихся полнымъ содержаніемъ отъ мон.; общежитіе для 20 учениковъ духовнаго училища и 10 учениковъ семинаріи съ полнымъ содержаніемъ отъ мон.; читальня съ монастырской библіотекой. Къ мон. причисленъ—**Феофанія скитъ**, въ 7 в. отъ Кіева, въ урочищѣ „Лазаревшина“, названномъ такъ потому, что здѣсь жилъ когда-то благочестивый старецъ пасѣчникъ, по имени Лазарь. За нѣсколько столѣтій урочище перемѣнило нѣсколько владѣльцевъ, принадлежа то Печерскому мон., то митрополичьей каѳедрѣ, то даже частнымъ лицамъ. Въ 1776 г. оно перешло въ казну. Въ 1800 г. отведено было подъ загородную дачу викарію Кіевскому Феофану (Шіянову), устроившему здѣсь въ 1803 г. домъ съ церковью въ воспоминаніе чуда Архистратига Михаила (6 сент.) и назвавшему свою дачу Феофаніей. Викарій Серафимъ въ 1861 г. устроилъ здѣсь скитъ, который въ 1901 г. сталъ общежительнымъ. Онъ служить мѣстомъ погребенія для братіи Михайловскаго мон. Въ этомъ скиту установлено неугасимое горѣніе елея въ лампадахъ и неусыпное чтеніе Псалтири. При немъ имѣются архіерейские покой для Чигиринскихъ викаріевъ и страннопріимница. **Е. Кіево-Печерская лавра**, въ Кіевѣ, на прав. бер. р. Днѣпра. Она раздѣляется на четыре части: Великая лаврская церковь или Успенский соборъ, Больничный Троїцкій монастырь, Близня Пещеры и Дальня Пещеры. Этотъ древнейший во всей Россіи и знаменитѣйшій мон. основанъ преп. Антоніемъ и Феодосіемъ Печерскими (см. 3 мая и 10 июля). Название свое онъ получилъ, какъ говорить пр. Несторъ лѣтописецъ, потому что „братія прежде жила въ пещерѣ, пошелъ же монастырь этотъ отъ благословенія св. горы“, совершая свое великое и святое на Руси дѣло (см. 10 юл.). Но бѣды и несчастія родной земли коснулись и этой св. обители. Въ 1096 г. мон. былъ подожженъ и разграбленъ половцами; въ 1240 г. разоренъ и сожженъ татарами; въ концѣ XVI в. имъ пытались овладѣть униаты подъ предводительствомъ Яна Кошица, но безуспешно

При гетманѣ Мазепѣ мон. былъ обнесенъ крѣпкой каменной стѣной. Въ 1718 г. большої пожаръ истребилъ весь мон. Отъ Великой Успенской церкви остались однѣ стѣны, да спасена была отъ огня только чудотворная икона Божіей Матери (см. о ней ниже). Черезъ 10 лѣтъ Киево-Печерскій мон., благодаря щедрымъ пожертвованіямъ, былъ возобновленъ и и благоустроенъ. Съ 1592 г. по 1688 г. Киево-Печерскій мон. былъ ставрополітей Константинопольского патріарха; съ 1688 г. именовался ставропітіономъ царскимъ и патріаршимъ Московскімъ и первой въ Россіи архимандрію; въ 1786 г. утвержденъ въ степени лавры. Въ настоящее время Киевская лавра представляется собою древнійшую и вмѣстѣ съ тѣмъ богатѣйшую по своей святынѣ обитель во всей Русской землѣ: сюда вотъ уже цѣлыхъ столѣтія стекаются на поклоненіе набожные люди не только со всѣхъ концовъ обширной Россіи, но и изъ другихъ славянскихъ земель; глазъ посѣтителя здѣсь поражается разнообразiemъ состояній, одежды и лицъ молящихся, а слухъ чуждыми другъ другу нарѣчіями. Эта обитель составляеть предметъ любопытства и благоговѣйного удивленія всѣхъ иностранцевъ, ее посѣщающихъ. Въ Киево-Печерской лаврѣ нынѣ 20 церквей. Великая Лаврская церковь или соборъ Успенія Пресвятой Богородицы представляется собою величественное каменное зданіе, имѣющее въ длину 63 арш., въ ширину 61 арш. и въ высоту 66 арш. Снаружи со всѣхъ сторонъ храмъ украшенъ свящ. изображеніями и лѣпной орнаментикой. Семь позолоченныхъ куполовъ завершаютъ это почти квадратное двухъэтажное зданіе. Внутри храмъ имѣть крестообразный видъ. Въ немъ шесть престоловъ. изъ коихъ главный—престолъ въ честь Успенія Пресвятой Богородицы. Главный престолъ, какъ и всѣ престолы древнихъ лаврскихъ церквей, сложенъ изъ кирпича и обложенъ серебряными вызолоченными досками съ рельефными свящ. изображеніями. Жертвенникъ главнаго алтаря, по древнему обычаяу, занимаетъ отдѣльный придѣлъ съ лѣвой стороны алтаря и помѣщаетъ посрединѣ. На немъ стоитъ большой крестъ изъ чистаго золота съ славянскими надписями, въ которыхъ значится, что въ крестѣ находится часть животворящаго древа, часть столба и земли, обагренной кровью Христовою, и вернь, которою Иисусъ Христосъ былъ привязанъ во время бичеванія. На жертвенникѣ алтаря св. архидіак. Стефана замѣтительна икона Спасителя въ младенческомъ возрастѣ, которую писалъ безрукій художникъ, держа кисть во рту. Иконастасъ главнаго алтаря состоитъ изъ рѣзной по дереву вызолоченой стѣны. Иконы въ немъ богато украшены и дивно изображены. Здѣсь надъ царскими вратами находится первая въ Россіи, по древности, чудотворная икона Успенія Божіей Матери, принесенная сюда, по преданію, въ 1073 г. изъ Царьграда святыми каменостроителями, которые чудесно получили ее изъ рукъ Богоматери для Печерской обители (см. 3 мая). Съ того времени св. икона и пребываетъ въ Лаврской церкви. Она написана на кипарисной доскѣ, въ ширину имѣть 9 верш., а въ длину 6½ верш.; отъ пожаровъ, происходившихъ внутри церкви, рисунокъ почти изгладился и доска почернѣла. На иконѣ изображена Божія Матерь, почившая на одрѣ, предъ коимъ стоитъ Евангеліе, покрывающее отверстіе во внутренность иконы, гдѣ заключались мощи семи свв. мучениковъ, положенные строителями Печерской церкви въ ея основаціе. При главѣ и ногахъ Богоматери—по пяти апостоловъ, изъ коихъ Петръ—при главѣ Ея съ кадильницею, а Павелъ впереди прочихъ—припадающей къ ногамъ Ея. Посрединѣ иконы, за ложемъ, стоитъ Спаситель, держацій въ пеленахъ, въ образѣ младенца, душу Богоматери, а съ обѣихъ сторонъ Его—парящіе два крылатые ангела, держаціе въ рукахъ убрuses. Образъ этотъ, кромѣ лица и рукъ, покрытъ весь ризою изъ чистаго золота и украшенъ множествомъ брилліантовъ и другихъ драгоцѣнныхъ камней. Онъ вставленъ въ серебряный кругъ, имѣющій въ поперечнику 15 верш. и испещренный звѣздами. На этомъ нѣсколько выпукломъ кругѣ или щитѣ чеканною работою изображены два ангела, поддерживающіе икону, а надъ нею Богъ Отецъ, ниже Коего въ облакахъ Духъ Святый, въ видѣ голубя. Щитъ этотъ также украшенъ драгоцѣнными камнями, а по краямъ обложенъ сплошь чеканными главами крылатыхъ херувимовъ. Послѣ утреніи до литургіи и по окончаніи послѣдней (на время первого молебна) чудотворная икона вмѣстѣ съ серебрянымъ кругомъ спускается внизъ для пѣлованія; а также и въ каждую среду, исключая праздниковъ, предъ спущенною иконою, до литургіи, соборне отправляется акаѳистъ Успенію Божіей Матери. Въ несчастные годы и во дни губительной болѣзни икона эта обносится вокругъ монастыря. Празднованіе ей совершаєтся 3 мая и

15 авг. Съ 1812 г. предъ сею св. иконою, въ память избавленія Россіи отъ нашествія 22-хъ иноческихъ языковъ, горитъ неугасаемо лампада. У праваго клироса—каефдра свящ.-архим. Лавры. Древняя фресковая живопись и мозаичная изображенія, украшавшия внутреннія стѣны храма, не сохранились. При возобновлениі храма послѣ пожара 1718 г. внутреннія стѣны были расписаны масляною живописью. Въ концѣ прошлаго столѣтія храмъ былъ расписанъ и реставрированъ въ стилѣ XI в. Въ этомъ же храмѣ находятся: празднуемая 5 іюня Игоревская древняя икона Божіей Матери, съ Богомладенцемъ на правой Ея руцѣ, бывшая келейной у св. кн. Игоря Ольговича, предъ которой онъ молился предъ своей мученической кончиною въ 1147 г. (см. 5 іюн.), и которая принадлежала ему; гробница съ частью трапезы Христовой, частью ризы Господней, частью крови св. Іоанна Крестителя и ап. ѡомы, частью мура изъ гроба св. вел.-муч. Димитрія Солунскаго и частицами мощей свв. пророковъ, апостоловъ, святителей и мучениковъ; частицы мощей свв. пещерскихъ угодниковъ въ серебряной гробницѣ, частицы мощей св. архидіакона Стефана; мощи пр. Феодосія Печерскаго подъ спудомъ (см. 14 авг.); надъ ними на стѣнѣ икона Божіей Матери съ Богомладенцемъ и предстоящими двумя ангелами и прещ. Антоніемъ и Феодосіемъ, называемая Печерскою и празднуемая 3 мая¹⁾; мощи св. Михаила, первого митр. Кіевскаго (см. 30 сент.), и глава св. равноапостольнаго князя Владимира, положенная здѣсь митр. Петромъ Могилою въ 1635 г.; нетлінное тѣло Тобольскаго митр. Павла (Канюскевича), гробница кн. К. И. Острожскаго. Кромѣ того, въ Лаврѣ находятся гробницы: Кирилла (Куницкаго), еп. Чигиринскаго, митр. Петра Могилы, В. Л. Кочубея и И. Искры, а равно и другихъ князей, гетмановъ и знатныхъ южно-руssкихъ пановъ, благодѣтельствовавшихъ лаврской обители; рядомъ съ могилами Кочубея и Искры, по особому Высочайшему соизволенію, погребенъ злодѣйски убитый 1 сент. 1911 г. въ Кіевѣ предсѣдатель Совѣта министровъ П. А. Столыпинъ. Лаврская колокольня, въ 4 яруса вмѣстѣ съ крестомъ вышиною въ 46 саженъ, построена въ 1731—1745 г.; обновлена въ 1825 г.; 10 ея колоколовъ имѣютъ свои особыя названія: орель, зосиминъ, полелейный, благовѣстъ, балыкъ, успенскій, братскій, ранній, буденій, скликунъ и часовой; самый большой изъ нихъ въ 1630 пуд. Направо отъ Великой церкви, въ двухъэтажномъ каменномъ зданіи, находится келія священно-архимандрита Лавры—Кіевскаго митрополита, и при нихъ двѣ церкви: въ верхнемъ этажѣ—Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы съ двумя придѣлами на хорахъ (справа—во имя св. Флавіана, патр. Цареградскаго, слѣва—св. Митрофана, еп. Воронежскаго), а въ нижнемъ—св. Михаила, первого митр. Кіевскаго. Далѣе, къ востоку, находится братская трапеза и при ней церковь во имя преп. Антонія и Феодосія Печерскихъ. Влѣво отъ св. воротъ Лавры находится Больничный Троїцкій монастырь, основанный пр. Николою Святошемъ (см. 14 окт.); здѣсь больница съ аптекой, устроенная въ 1842 г. Вблизи Лавры находится цѣлый рядъ, неизвѣстно когда искониныхъ, пещеръ, каковы: варяжскія, кирилловскія, китаевскія, межигорскія, пироговскія, трехсвятительскія и ивановскія. По лѣтописи, тамъ пещеры издавна служили очень удобнымъ мѣстомъ для укрывательства въ нихъ варягами награбленного ими имущества. Но всѣ названныя пещеры остаются въ безызвѣстности. Славны же только пещеры свв. угодниковъ Кіевскихъ. Пещеры эти находятся на крутомъ бер. Днѣпра и раздѣляются на Ближнія, или Антоніевы, и Дальнія, или Феодосіевы. Иночі, заключавши себя на всю жизнь въ тѣсныхъ подземельяхъ, среди вѣчнаго мрака, освященаго лампадами, теплящимися предъ иконами, жили по иѣскольку десятковъ лѣтъ, вовсе не выходя на свѣтъ. Вся жизнь ихъ была посвящена умерщвлению плоти постомъ, трудами и почти непрерывною молитвою. Иночі были людьми, заживо себя погребшими, вѣчно безмолвствовавшими и вѣчно боровшимися со страстями и духомъ злобы. Но и въ пещерной жизни были еще степени по даннымъ обѣтамъ Спасителю душъ, по умерщвлению плоти и часамъ молитвы. Первая или обыкновенная степень житія, которой подвергались всѣ пещерножители, состояла въ общеніи другъ съ другомъ въ часы общей молитвы; вторая, или исключительная, была избираема нѣкоторыми иночами, кои, ревнуя совершеній-

¹⁾ Извѣстные списки съ Печерской св. иконы Богоматери находятся: въ Успенскомъ соборѣ г. Казани, въ Москвѣ, въ Кремлевской Печерской часовнѣ, въ соборной церкви г. Балахны, Нижегородской губ., въ слободѣ Каменкѣ, Новгородсѣверскаго у., Черниговск. губ., въ селѣ Богородскому, Любимскаго у., Ярославской губ. (прославившійся въ 1823 г. чудеснымъ исцѣленіемъ больной женщины); см. также о Свѣнскомъ мон. Орловской еп.

шимъ подвигамъ самоотверженія, рыли для себя тѣсную пещеру въ проходѣ пещерномъ и, войдя въ оную, изнутри ограждали навсегда входъ въ нее, заживо разъединяя себя съ живыми людьми, и пребывали въ такомъ заключеніи до конца своей жизни, и по смерти, какъ уже отпѣтые и погребенные, оставались неприкосновенными; эта степень называлась затворомъ. Игуменъ пещерный, или избранный инокъ, два или три раза въ недѣлю подходилъ къ малымъ отверстіямъ затворовъ, оставленнымъ для впуска воздуха и приема пищи, и въ отверстіе клалъ просфору и опредѣленную мѣру святой воды и, испросивъ благословеніе затворившагося, безмолвно удалялся; когда же просфора и вода оставались нетронутыми, то это служило доказательствомъ, что затворникъ окончилъ жизнь. Затворничество, начавшееся при пр. Антонії, усилилось въ XII в. Самыя пещеры долго были закрыты. Во время татарскаго нашествія всѣ входы въ нихъ были завалены землей. Лѣтъ 400 тому назадъ началось уже свободное посѣщеніе пещеръ богомольцами. Мощи святыхъ сохраняются въ гробницахъ, поставленныхъ въ нишахъ по обѣ стороны пещерныхъ галлерей; у изголовья изображеніе святаго и предъ ними теплится лампада; надъ гробницю или вишней табличка съ именемъ святаго. Близкія пещеры находятся на уступѣ Лаврской горы, обнесенной въ 1844 г. крѣпостной стѣной. Надъ входомъ въ Близкія пещеры стоитъ обширная и благородная каменная церковь во имя Воздвиженія Честнаго Креста. Въ ней замѣчательны: 1) большой крестъ, съ частью древа Креста Господня, вѣбланный въ храмовую икону Воздвиженія; 2) Казанская икона Божіей Матери, въ кють за лѣвымъ клиросомъ, предъ которой въ пятницу вечеромъ читается акаѳистъ Божіей Матери, и 3) надгробія погребенныхъ здѣсь митр. Кіевскихъ: Филарета, Арсенія, Філосея, Іоанникія и Феогноста. Близкія пещеры представляютъ собою подземныя галлерей, главныя изъ которыхъ пересѣкаются иногда меньшими поперечными и идутъ извилисто. Обозрѣніе ихъ начинается съ востока, направляется къ сѣверо-западу, поворачиваетъ къ юго-западу и возвращается снова къ церкви Воздвиженія Креста Господня. Въ этихъ пещерахъ нетѣльно почиваютъ свв. мощи угодниковъ Божіихъ (см. 28 сент.) и устроены церкви: пр. Антонія, основателя пещеръ, пр. Варлаама, первого игумена (см. 19 нояб.), и Введенскай. Церковь пр. Антонія устроена при гробѣ пещерной келліи его. Надъ пещерами пр. Феодосія находятся двѣ каменные церкви: одна—во имя Рождества Пресвятой Богородицы, сооруженная въ 1696 г. (вместо деревянной церкви Успенія Пресвятой Богородицы, построенной пр. Варлаамомъ), вторая, небольшая—во имя занятія св. Ани. Дальнія пещеры находятся на противоположномъ Лаврѣ холмѣ, въ 90 саж. отъ нея; онѣ еще болѣе извилисты, чѣмъ Близкія. Въ нихъ почиваютъ (см. 28 авг.) свв. мощи угодниковъ Божіихъ и муроточивыя головы (въ трехъ мѣстахъ). Въ пещерахъ устроено три церкви: во имя Благовѣщенія Пресвятой Богородицы, пр. Феодосія Печерского и Рождества Христова. Близъ церкви пр. Феодосія находится въ стѣнномъ углубленіи, на большомъ серебряномъ блюдѣ, муроточивая голова, муромъ которой помазываются приходящіе на поклоненіе свв. мощамъ. Въ Христорождественской церкви находится въ особой ракѣ часть мощей св. младенца, Христа ради убіеннаго отъ Ирода (см. 29 дек.), данная въ Лавру Іерусалимскимъ патріархомъ Феофаномъ въ 1620 г. Между Близкими и Дальними пещерами въ оврагѣ находятся два святых колодца, изъ которыхъ одинъ, по преданію, ископанъ пр. Антоніемъ, а другой—пр. Феодосіемъ. Благочестивые поклонники берутъ изъ этихъ колодцевъ воду и въ маленькихъ пузирькахъ приносятъ ее домой, какъ цѣлебную отъ разныхъ болѣзней. Богослуженіе въ Лаврѣ имѣеть нѣкоторыя особенности. Звону къ служbamъ, по пустынному обычаю, предшествуетъ удареніе въ било. Въ Господскіе праздники церковныя службы совершаются священнослужителями въ парчевыхъ золотыхъ облаченіяхъ; и въ прочіе праздники, соотвѣтственно празднуемымъ событиямъ, облаченія употребляются различныхъ цвѣтовъ: въ Богородичные праздники—блѣаго, въ апостольскіе—желтаго, въ святительскіе—голубого, въ дни мучениковъ—краснаго, въ дни преподобныхъ—зеленаго. Во всю Четыредесятницу до четвертка Страстной, кромѣ понед. и втор. 1-й седмицы, а также всѣхъ субботъ и воскресеній, ежедневно совершается Преждеосвященная литургія (см. 774 стр.); въ Свѣтлую седмицу на литургіи, во время великаго входа, впереди св. Даровъ несутъ изъ алтаря плащаницу, которую и полагаютъ потомъ на престолѣ (см. 620 стр.). Въ чинѣ священодѣйствія и пѣнія также сохраняются древнія отличія, которыя имп. Александръ I, будучи въ Кіевѣ въ 1816 г. и слушая въ Лаврѣ литургію, совершающую

митрополитомъ, съ обрядомъ и пѣніемъ по чину лаврскому, изволилъ утвердить быть на вѣкі безъ всякой перемѣны. Величественные отмѣнныя напѣвы Лавры извѣстны и въ печатныхъ обиходахъ подъ именемъ кіевопечерскихъ распѣвовъ—протяжныхъ, хватавшихъ за душу и поселяющихъ особенное молитвенное настроение. Ежегодно 14 авг., подъ храмовой празднікт Успенія, въ Великой церкви, совершаются настоятелемъ Лавры всенощное бдѣніе съ особыми обрядами. Предъ величаніемъ поется среди церкви, всѣмъ соборомъ, погребальная Богоматери, т. е. каеизма Великой субботы, съ произнесеніемъ послѣ каждой статіи малой ектеніи, по чину Великой же субботы; при чемъ передъ этимъ пѣніемъ спускается сверху внизъ находящаяся въ иконостасѣ икона Успенія Пресвятыхъ Богородицы и стоитъ въ царскихъ вратахъ. Самое же «пѣніе надгробное» совершается слѣдующимъ образомъ: „поставлену убо аналогію средѣ церкви, и на немъ положеній иконѣ Успенія Пресвятыхъ Богородицы, настоятель съ іереемъ и діакономъ, облекшися во священныя одежды, исходятъ царскими вратами со свѣщами; и ставше по чину, настоятель кадитъ окрестъ икону на аналогії, также и прочая, и всю церковь. Пѣвцы же поютъ пріпѣвъ, на гласъ: «Блажимъ Тя вси роди, Богородице Дѣво, преблагодатную и пренепорочную Матерь Бога нашего». И поемъ каеизму: «Блажени непорочній въ путь, ходящій въ законѣ Господніи»; «Слава, и пынѣ», «Аллілуїа», З-жды. Бываетъ же и кажденіе по коєйждо статії: по чину отъ всѣхъ іероевъ. Также второй ликъ начинается пріпѣвъ: «Достойно есть блажити Тя, Богородице, честнѣйшую херувимъ, и славнѣйшую безъ сравненія серафимъ». Также: «Рупъ Твои сотвористъ мя, и создастъ мя»; «Слава, и пынѣ», «Аллілуїа», З-жды. На З-й статії, пріпѣвъ: «Роди вси пѣніи Богородицу едину блажимъ». Также: «Призри на мя и помилуй мя, по суду любящихъ имѧ Твое»; «Слава, и пынѣ», «Аллілуїа», З-жды. И цѣловавше священницы и діакони икону предлежащую, входятъ во алтарь. Посемъ: «Хвалите имя Господнє», и величаніе по Уставу¹ (Акаѳистъ Успенію Пресвятыхъ Богородицы, изд. въ Кіевѣ, въ 1861 г.). Въ день Успенія 15 августи, послѣ водоосвященія, начинаемаго въ 6 ч. утра, торжественно совершается крестный ходъ вокругъ Лавры, отъ сѣверныхъ ея вратъ, мимо святыхъ вратъ и до пещерныхъ, съ чтеніемъ предъ всѣми этими воротами акаѳиста, совершеніемъ литій и окропленіемъ св. водою стѣнъ обители и богоильцевъ. По окончаніи литургіи, по заповѣданію преподобныхъ основателей Лавры, поставляется среди двора трапеза для всѣхъ желающихъ вкусить отъ оной, которую благословляеть и отвѣдываетъ и самъ настоятель Лавры, Кіевский митрополитъ. Число присутствующихъ за трапезою простирается до 5000. Въ Лаврской ризницѣ множество свв. предметовъ, замѣчательныхъ или по своей древности и высокой стоимости, или по именамъ жертвователей, а именно: евангелій, крестовъ, дарохранительницъ, чашъ, панагій, митръ, саккосовъ, облаченій, воздуховъ, кадиль, наперсныхъ крестовъ, палицъ и другого рода особыхъ рѣдкостей. Среди нихъ есть два евангелія рукоп. 1538 и 1541 г., евангеліе 1689 г. вѣсомъ въ 2 п. 2 ф. 71 з. и евангеліе 1808 г., богато увѣщанное алмазами, бриллантами, рубинами, сапфирами и аметистами. При Лаврѣ находится типографія (существующая съ XVII в.), складъ ея изданій, иконописная мастерская, книжная и иконная лавка. Въ Лаврской типографіи печатаются преимущественно церковно-богослужебные книги (пріобрѣтаемыя значительною частію монастырей и храмовъ нашего отечества и даже православнаго славянскаго міра), а также книги Свящ. Писанія, церковно-историческая, нравоучительная и отчасти учебная пособія. Благодаря неусыпнымъ и самоотверженнымъ трудамъ завѣдывающаго въ настоящее время типографіей глубоко просвѣщенного архимандрита о. Філадельфа (Шешиншникова), Лаврскія изданія, по красотѣ и отчетливости шрифтовъ, особенной внимательности къ корректурной правильности набора, тщательности и изяществу отдѣлки и качеству бумаги, не только равняются изданіямъ нашихъ лучшихъ типографій, но и пре восходятъ ихъ. Не малую часть своихъ изданій Лавра безвозмездно жертвуєтъ бѣднымъ церквамъ въ Россіи и даже въ Греціи, Болгаріи, Сербіи, Австріи, на Аенонѣ и въ Америкѣ. При Лаврѣ также имѣются: фотографія, школа живописи, двухклассная цер.-прих. школа на Звѣринцѣ, страннопріимница съ больницею на 80 кроватей, разнаго рода мастерская. Кіево-Печерская лавра была первымъ истинно-русскимъ народнымъ монастыремъ въ Россіи. Не оцѣнима ея заслуга и по суммѣ того духовнаго блага, какое было принесено русскому народу ея первоначальниками, бывшими первыми ратаями на великому русскомъ полѣ, первыми неустанными работниками на

поприщѣ духовнаго образованія и воспитанія русскаго народа. Лучезарнымъ сіяніемъ ихъ высокихъ нравственныхъ подвиговъ, явленныхъ предъ лицемъ русскаго народа, было оказано могучее содѣйствіе христіанскому солнцу, взошедшему надъ русскою землею при св. равноап. кн. Владімірѣ, для разсѣянія того тумана, той тьмы, которая окружала тогда русскую землю, освѣщенную пока па однѣхъ только кіевскихъ вершинахъ. И въ послѣдующій періодъ своего существованія Кіево-Печерская лавра была единственнымъ средоточіемъ христіанско-просвѣтительной дѣятельности среди русскаго народа, центромъ всей русской христіанской образованности. Этимъ своимъ великимъ служеніемъ она дала вновь возникавшимъ монастырямъ готовый образецъ, и ея заслуги и слава, освѣщающая позднѣйшимъ русскимъ инокамъ путь къ достижению высокой цѣли ихъ призванія, возбуждали и усиливали ихъ энергию. служили для нихъ не исчерпаемымъ источникомъ пламенного воодушевленія въ ихъ дѣятельности, направлennой ко благу Церкви и отечества. Благодаря такому своему высокому значенію и исключительному положенію среди русскихъ иноческихъ обителей, Кіево-Печерская лавра производила глубокое и неотразимое впечатлѣніе не только на современниковъ ея происхожденія, но и на отдаленныхъ потомковъ ихъ. И нынѣ она является славнѣйшимъ и любимѣйшимъ среди всѣхъ русскихъ монашескихъ обителей мѣстомъ паломничества для нашего благочестиваго русскаго народа. Самый Кіевъ свое высокое значеніе „русскаго Єрусалима“ имѣть въ глазахъ русскаго народа преимущественно благодаря именно Кіево-Печерской лаврѣ и ея святынямъ. В. Кіево-Слупскій Николаевскій, 1 кл., въ Кіевѣ, по Никольской ул. Основанъ въ нач. ХІІІ в. вел. кн. Мстиславомъ I и назывался „Пустыннымъ“. Въ 1240 г. онъ былъ разоренъ татарами. Въ 1713 г. была построена церковь свят. Николая чудотворца (въ видѣ слупа, т. е. столба), съ келліями возлѣ нея, въ позднѣйшее уже время (въ 1891 и 1894 г.) расширенная и благолѣпно украшенная. Въ этомъ храмѣ обращаются на себя вниманіе по своей древности: чудотворная икона святит. Николая (древне-греческаго письма), двѣ иконы того же Святителя (также древнаго письма) и рукописное Евангеліе въ листъ 1411 г. Здѣсь же хранится крестъ со св. мощами, пожертвованый митр. Стефаномъ Яворскимъ. Наканунѣ Вел. поста въ „прощеній день“ здѣсь соблюдается извѣстный монастырскій обычай пѣнія: «Христосъ воскресъ изъ мертвыхъ». При мон. школа съ содержаніемъ части учениковъ на его средства. Медвѣдовскій Свято-Николаевскій, общ., въ 20 в. отъ г. Чигиринъ и въ 3 в. отъ мѣст. Медвѣдовки, на островѣ р. Тясмина. Основанъ въ XVII в. Здѣсь находится чудотворная икона святит. Николая чудотворца. При мон. страннопріимный домъ. Мошногорскій Вознесенскій, запт., общ., въ 24 в. отъ г. Черкасъ, на р. Мошнѣ. Построенъ около 1655 г. Св.-Троицкій, общ., на окраинѣ Кієва, рядомъ съ Выдубицкимъ мон., на горѣ. Основанъ въ 1864 г. архим. Іоною († 9 янв. 1902 г.) на пожертвованія вдовы Кіевскаго генераль-губернатора кн. А. Васильчиковой. Церковь—одна каменная во имя Святых Троицы. Въ 1903 г. была начата постройкой грандіозная колокольня мон., самая высокая въ Россіи, имѣющая по проекту $51\frac{1}{2}$ саж. высоты. При мон. школа съ обученіемъ ремеселъ, страннопріимный домъ, больница и пріютъ для бѣдныхъ. Преображенская пуст., въ 9 в. отъ Кіева принадлежащая Кіево-Печерской лаврѣ. Основана въ 1873 г. Здѣсь находится церковь во имя Преображенія Господня. При ней находится гостиница для богомольцевъ.

Женские: Кіево-Введенскій, общ., въ Кіевѣ, на Печерскѣ. Учрежденъ въ 1901 г. изъ женской общины, основанной въ 1878 г. При немъ Богадѣльня. Кіево-Покровскій, общ., въ Кіевѣ, на Большой Житомирской улицѣ. Основанъ въ 1889 г. на средства Вел. кн. Александры Петровны (въ иночествѣ Анастасіи), скончавшейся 13 апр. 1900 г. Здѣсь устроена пещера гроба Господня, надъ которой стоитъ большого размѣра распятіе. Въ ковчегѣ хранятся частицы св. мощей печерскихъ угодниковъ. Въ отдѣльномъ кіотѣ—икона Божіей Матери въ золотой ризѣ. Она прославлена испѣленіемъ, по молитвѣ предъ нею, отъ семилѣтняго тяжкаго недуга строительницы монастыря Вел. кн. Александры Петровны. Сюда въ 1890 г. 19 августа были перенесены изъ Кіево-Печерской лавры частицы мощей св. угодниковъ, пріобрѣтенные иночомъ о. Исаіемъ на Аeonѣ и завѣщанные имъ предъ смертю этой обители. При мон. двухклассная школа съ общежитіемъ при ней для дѣвочекъ—сиротъ и полныхъ содержаніемъ отъ мон.; пріютъ для слѣпыхъ, неизлѣчимо больныхъ и безродныхъ; бесплатная больница на 60 кроватей, открытая въ 1894 г. и устроенная согласно

всёмъ требованіемъ современой медицины съ 2-мъ отдѣленіями—терапевтическимъ и хирургическимъ; въ отдѣльномъ корпусѣ помѣщается бесплатная лѣчебница для приходящихъ больныхъ. **Кіево-Флоровскій Вознесенскій**, 1 кл., въ Кіевѣ, на Подольѣ. Основанъ въ 1566 г. протопопомъ Іаковомъ Гулькевичемъ при церкви свв. мучч. Флора и Лавра. Въ 1712 г. въ него переведены монахини Печерскаго Вознесенскаго монастыря. Возобновленъ въ 1812 г. послѣ пожара. Соборный храмъ Вознесенія построенъ въ 1732 г. Здѣсь находится празднуемая 12 окт. чудотворная Руденская икона Богоматери, явившаяся въ 1687 г. въ м. Руднѣ, Могилевской губ., и въ 1689 г. перенесенная въ бывшій Кіево-Печерскій жен. мон., а въ 1712 г. въ Флоровскій. На этой иконѣ изображена Богоматерь съ сидящимъ на Ея лѣвой руцѣ Богомладенцемъ, благословляющимъ правою рукою; главы Ихъ увенчаны коронами¹⁾. При мон. школа, пріютъ для сиротъ духовнаго званія и богадѣльня для престарѣлыхъ и больныхъ монахинь. **Корсунскій Свято-Онуфріевскій**, общ., въ 7 в. отъ м. Корсуни (ж.-д. ст.), Каневскаго у., на островѣ р. Роси. Основанъ въ пол. XVII в. казацкимъ полковникомъ Григоріемъ Гуляницкимъ. До 1910 г. былъ мужскимъ. Въ 1910 г. обращенъ въ женскій. Здѣсь хранятся части мощей мучч. Ареоны и Меркурія. Въ храмѣ пр. Онуфрія находится икона Спасителя, писанная, по преданию, иконописцемъ Кіево-Печерской лавры пр. Алипіемъ. **Лебединскій Николаевскій**, 2 кл., въ Чигиринскомъ у., въ 105 в. отъ г. Чигиринѣ, въ 4 в. отъ с. Лебедина. Основанъ въ 1779 г. При мон. двухклассная профессиональная школа и больница. **Матронинскій Св.-Троицкій**, запт., общ., въ 4 в. отъ с. Мельникова, въ Чигиринскомъ у., въ 30 в. отъ г. Чигиринѣ, въ лѣсу, называемомъ Матронникъ. Основанъ въ 1568 г.; но, по преданию, существовалъ еще до татарскаго нашествія. Въ 1911 г. этотъ мон., бывшій до того времени мужскимъ, обращенъ въ женскій. **Межигорскій Спасо-Преображенскій**, 1 кл., общ., въ 20 в. отъ Кіева, на правомъ бер. р. Днѣпра. Основанъ, по преданию, еще въ первыя времена христіанства въ Россіи, греческими монахами, прибывшими изъ Греціи въ 988 г. со св. Михаиломъ, первымъ митр. Кіевскимъ. Сначала былъ мужскимъ и извѣстенъ былъ подъ именемъ Спаса Бѣлаго; въ пол. XII в. (когда князь Андрей Боголюбскій, бывшій ктиторомъ монастыря, перевелъ его съ горы въ уединенную долину, окруженную съ трехъ сторонъ лѣсомъ и горами, и построилъ въ немъ каменный храмъ Преображенія Господня) монастырь сталъ называться Межигорскимъ. Нашествіе Батыя и набѣгъ Крымскихъ татаръ привели его въ совершенное запустѣніе. Возобновленный въ началѣ XVI в., онъ во времена Запорожскаго казачества сдѣлался религіознымъ центромъ его и достигъ цвѣтущаго состоянія. Оно считало мон. войсковымъ, а себя „парафіей“ (приходомъ) его. Въ 1787 г. онъ сгорѣлъ до основанія и былъ упраздненъ. Въ 1884 г. восстановленъ, а въ 1894 г. обращенъ въ женскій. **Николаевскій Богуславскій**, запт., общ., близъ мѣст. Богуслава. Основанъ во 2-й пол. XVI в. на мѣстѣ нынѣшняго хутора „Монастырище“; въ концѣ XVI в. былъ разоренъ татарами и казаками; восстановленъ кн. Янушемъ Острожскимъ. По возобновленіи его въ 1704 г. Богуславскому полковнику Самуѣлю, онъ былъ перенесенъ на нынѣшнее мѣсто. Во 2-й пол. XVIII в. былъ уніатскимъ; въ 1768 г. обращенъ въ православный. Въ 1904 г. этотъ мон., бывшій до того времени мужскимъ, обращенъ въ женскій. Ежегодно 9 мая изъ мон. бываетъ крестный ходъ къ находящемуся на монастырскомъ лугу колодцу, наполняющемуся водой, истекающей изъ скалы. **Ржищевскій Спасо-Преображенскій**, 2 кл., общ., въ 83 в. отъ Кіева, близъ м. Ржищева, на бер. р. Днѣпра. Основанъ въ XVII в. и сначала былъ мужскимъ; въ 1852 г. обращенъ въ женскій. При немъ двухклассная школа съ образцовою при ней начальной школой, пріютъ, больница и богадѣльня. Троицкій, запт., въ полуверстѣ отъ г. Чигиринѣ. Основанъ въ половинѣ XVII в. и сначала былъ мужскимъ. Въ 1735 г. обращенъ въ женскій. Здѣсь находится чудотворная Смоленская икона Божіей Матери. При мон. школа грамоты съ обучениемъ рукодѣлію, богадѣльня и страннопріимница.

Костромская епархія.

Мужскіе: **Бабаевскій Николаевскій**, запт., общ., близъ посада Большія Соли, въ 35 в. отъ Костромы, на бер. р. Волги, при впаденіи въ нее р. Солоницы. Основанъ

¹⁾ Извѣстные списки съ Руденской св. иконы находятся: въ с. Крылатскомъ, Москов. губ., въ с. Бубнахъ, Лубенского у., Полтав. губ., въ Покровскомъ храмѣ запт. г. Алешекъ, Лебединского у., Харьков. губ. (по преданию, принесенный въ Харьковскіе приదѣлы изъ Недольской стороны въ 1692 г.); въ с. Олишевѣ, Козелецкаго у., Черниг. губ.

ванъ въ XV в. Здѣсь находятся чудотворныя иконы Божіей Матери: Казанская и Иверская, и икона святит. Николая, явившаяся на бабайкахъ (весла отъ плотовъ). Двухъэтажный каменный соборъ построенъ въ 1877 г. Во вторникъ Свѣтлой седмицы въ мон. совершаются крестный ходъ въ честь св. Иверской иконы. При мон. двухклассная школа съ 1892 г. **В. Богородицій Песоченскій Игрицкій**, 2 кл., въ 15 в. отъ Костромы, при р. Песочнѣ. Построенъ на мѣстѣ явленія въ 1624 г. Игрицкой Песоченской иконы Богоматери. Эта св. икона явилась пастухамъ боярского сына Емеліана, по прозванию Севрюка, изъ рода Исаевыхъ, которые однажды, загнавъ скотъ въ глухое мѣстечко, называемое Игрица, откуда беретъ начало маленькая р. Песочня (Костромской губ.) и гдѣ находилась полуразвалившаяся церковь во имя св. Николая чудотворца, увидѣли въ этой церкви на св. престолѣ образъ Богоматери. Хотя эта церковь, пребывавшая со временемъ свирѣпствовавшей въ той мѣстности (въ 1571 г.) чумы въ запустѣніи, была очень ветха и близка къ разрушенію, но увидѣнный въ ней пастухами, къ ихъ чрезвычайному удивленію, образъ Божіей Матери былъ какъ будто только что написанный. Возвратившись домой, пастухи передали своему господину о видѣніи. Емеліанъ немедленно послалъ въ Кострому за своимъ духовнымъ отцомъ, священникомъ Троицкой церкви Феодоромъ, чтобы онъ посѣтилъ иѣсто обрѣтенія св. иконы, взявъ съ собою все, что нужно для совершенія молебна. Составилось торжественное шествіе къ мѣсту явленія новой иконы, гдѣ все и было найдено въ томъ самомъ видѣ, какъ разсказывали первые очевидцы. Священникъ отслужилъ предъ образомъ Пресвятой Богородицы водосвятный молебенъ; при окроплѣніи св. водою новоизведенной иконы, совершилось отъ нея первое чудо: святая вода входила въ икону, „какъ въ губку“, и оставалась только на очахъ Пресвятой Богородицы, потому потекла изъ очей, какъ струя. Тогда священникъ окропилъ этою водою Емеліана, уже пять лѣтъ бывшаго слѣпымъ, и онъ тотчасъ прозрѣлъ. Вскорѣ при Песоченской церкви поселились привлеченные славою чудесъ новоизведенной св. иконы любители иноческой жизни, которыми и было положено начало св. обители, гдѣ и донынѣ пребываетъ чудотворная св. икона, празднуемая въ мон. по дню ея явленія 12 юна. По своему вѣнчаному виду эта св. икона представляеть собою копію св. Смоленской иконы Богоматери. Ежегодно въ среду 9-й недѣли по Пасхѣ совершается со св. иконою торжественный крестный ходъ изъ мон. въ Кострому. Кроме чудотворной иконы Богоматери, въ мон. находится чудотворный образъ святит. Николая. При мон. школа для мальчиковъ и девочекъ. **Высоконовскій Успенскій**, единовѣрческій, 3 кл., общ., въ Макарьевскомъ у., въ 70 в. отъ г. Макарьева. Учрежденъ въ 1629 г. изъ существовавшей съ 1820 г. общежительной единовѣрческой пустыни. **Желѣзноворовскій Предтеченскій**, земл., общ., при с. Желѣзномъ Борокъ, въ 15 в. отъ г. Буя. Основанъ въ концѣ XIV в. пр. Іаковою, мощи которого и почиваются здѣсь (см. 11 апр.); на гробницѣ его находятся каменный крестъ и вериги, въ которыхъ онъ подвизался. **Запрудненскій Спасскій**, близъ Костромы, на бер. р. Запрудни. Основанъ въ 1239 г. во имя Нерукотворенного Образа Господня, на мѣстѣ явленія въ томъ же году, 16 авг., Феодоровской иконы Божіей Матери. Въ 1764 г. онъ былъ обращенъ въ загородній архиер. домъ. Ежегодно изъ Костромы въ мон. совершается крестный ходъ (см. о Городец. мон. Нижегор. еп.). **Е. Ипатіевъ Троицкій**, 1 кл., близъ Костромы, при впаденіи р. Костромы въ Волгу. Основанъ въ 1330 г.; съ 1613 г.—ставропигіальный московской патріархіи, съ 1742 г. Св. Синода, съ 1745 г.—подъ управлѣніемъ епархиального архиерея. Построенъ татарскими княземъ Четомъ, предкомъ Годуновыхъ, принявшимъ крещеніе по слѣдующему случаю.—Пробѣзжая въ Москву чрезъ Костромскіе предѣлы, Четъ заболѣлъ и, ожидая смерти, удостоился чудеснаго явленія Пресвятой Богородицы съ ап. Филиппомъ и священномуч. Ипатіемъ Гангскимъ. Получивъ по усердной молитвѣ исцѣленіе, онъ немедленно построилъ каменную церковь Живоначальной Троицы съ придѣлами ап. Филиппа и священномуч. Ипатія, поставилъ въ ней икону, изображающую видѣніе, и основалъ обитель. Въ мон. совершилось принятие Всероссійскаго престола въ 1613 г. Михаиломъ Феодоровичемъ. Палаты дома Романовыхъ сохранились здѣсь въ реставрированномъ видѣ; здѣсь находится портретъ Сусанина, пожертвовавшаго жизнью для спасенія юнаго цара. При входѣ въ ограду мон. находится колонна, по сторонамъ которой изложена вся вѣковая история славной обители, ея достопримѣчательности, знаменитыя событія и посѣщенія ея. Лѣтній Троицкій соборъ пере-

строенъ въ 1586 и 1650 г. Здѣсь замѣчательнъ храмовой образъ Святаго Троицы въ золотомъ окладѣ, въ 35 фун. вѣсомъ, съ крупнымъ жемчугомъ и драгоценными каменьями; къ нему привѣшаны на лентахъ три золотыя медали съ изображеніемъ короля Карла IX, присланныя въ 1616 г. царю Михаилу Феодоровичу на память заключенія шведскаго мира. Особо чтится въ мон. Тихвинская икона Богоматери древняго писма, въ дорогомъ окладѣ, принесенная, по преданію, Московскими послыствомъ въ 1613 г.. Теплый соборъ въ честь Рождества Пресвятаго Богородицы основанъ въ 1330 г.; былъ возобновленъ въ 1586, 1764 и 1854 г. Здѣсь находится древняя икона, на которой изображено явленіе Пресвятаго Богородицы князю Чету. Въ мон. хранится присланная сюда патр. Филаретомъ Никитичемъ въ 1626 г. часть ризы Господней. Ризница отличается богатствомъ историческихъ древностей. Между прочимъ, сохранился доселѣ старинный фонарь большихъ размѣровъ, съ верхомъ въ видѣ короны, украшенной мѣдными бордюрами; съ этимъ фонаремъ, по преданію, явилось въ мон. къ царю Михаилу Феодоровичу боярское послыство. Особеннаго вниманія также занимаютъ: посохъ чернаго дерева и золотой ковшъ царя Михаила Феодоровича, находившіеся прежде въ Московской оружейной палатѣ, а имп. Николаемъ Павловичемъ присланыя въ даръ Ильинскому мон. Сверхъ того въ мон. хранится велико-княжеское мѣсто иконы Василія Дмитревича, удалившагося сюда во время нашествія татаръ на Москву въ 1408 г., и другое царское мѣсто, рѣзное изъ липы, присланное царемъ Михаиломъ Феодоровичемъ въ 1613 г. Въ мон. погребены: основатель его Четь и Иванъ Сусанинъ. При мон. епарх. свѣтчной заводъ и домъ для бѣдныхъ и беспомощныхъ священнослужителей. **Николаевскій Луховскій**, 3 кл., въ Юрьевецкомъ у., близъ зашт. г. Луха. Основанъ въ 1498 г. пр. Тихономъ, мощи котораго здѣсь и почиваются (см. 16 июня). Въ мон. находятся чудотворныя иконы: пр. Тихона и святит. Николая, оставшіяся невредимыми во время пожара въ 1668 г., и празднуемая 12 нояб. древняго писма Смоленская икона Божіей Матери, предъ которой, по преданію, молился пр. Тихонъ и которою онъ благословилъ братію предъ своей кончиной; кромѣ того, въ мон. хранится много ковчежецъ съ мощами, евангелие и апостоль, писанные полууставомъ рукой пр. Тихона, два деревянныя ковша, блюдо и семиглавый ковчегъ, сдѣланыи иль же, а также и соха, въ которую онъ самъ впряженъ, обрабатывая съ своими учениками поле. Съ 1903 г. ежегодно 16 июня совершается крестный ходъ изъ г. Луха въ мон., а 26 июня вокругъ мон. **Николо-Надѣевская** пуст., зашт., общ., въ 54 в. отъ г. Макарьева. Основана въ пол., XVII в. Главный храмъ во имя Св. Троицы построенъ въ 1854—1867 г. **Покровскій Аврамиевъ Городецкій**, зашт., общ., на бер. Чухломскаго озера, въ 12 в. отъ г. Чухломы. Основанъ въ XIV в. пр. Аврамиемъ (см. 20 июля), мощи котораго почиваются здѣсь въ соборномъ храмѣ въ честь иконы Божіей Матери «Умиленіе». Здѣсь же находятся: мѣстно чтимая икона пр. Аврамія и празднуемая 28 мая, 20 июля и 15 авг. чудотворная икона Божіей Матери «Умиленіе», чудесно явившаяся около 1350 г. пр. Аврамію и называемая Галичскою, Чухломскою и Городецкою. Въ Покровскомъ храмѣ мон. хранятся вериги преподобнаго, а у подножія горы находится исконанный имъ колодезь. Ежегодно 19 июня и въ 7-е воскресенье по Пасхѣ въ мон. совершается крестный ходъ. **Паисіевъ Успенскій**, 3 кл., въ 3 в. отъ г. Галича, при сл. Овиновой. Время основанія его относится къ 1-й пол. XIV в. Въ соборной Успенской церкви почиваются мощи пр. Паисія (см. 23 мая). Тутъ же находится чудотворная икона Успенія Божіей Матери, именуемая Овиноскою. Она получила свое наименование отъ имени боярина Ивана Овинова, которому чудесно явилась (ок. 1425 г.) на бер. Галичскаго озера, близъ г. Галича въ кляженіе Димитрія Донского. На мѣстѣ явленія Овиновъ устроилъ храмъ Успенія Богоматери, гдѣ и была поставлена св. икона. **Троицкая Кривоезерская** пуст., зашт., общ., въ Макарьевскомъ у., на лѣвомъ бер. Волги, противъ г. Юрьевца. Основана въ 1613—1641 г. Здѣсь находится чудотворная Иерусалимская икона Божіей Матери, написанная въ 1709 г. благочестивымъ инокомъ этой обители Корнилиемъ (бывшимъ царскимъ иконоописцемъ, въ мірѣ — Кирилломъ Улановымъ), и древняя чудотворная икона св. Антипы. **Унженскій Макарьевъ Троицкій**, 1 кл., въ г. Макарьевѣ, на прав. бер. р. Унжи. Основанъ въ 1439 г. Макариемъ Унженскимъ (см. 25 июня). Въ мон. пять каменныхъ церквей: Троицкая, построена въ 1664—1670 г. итуменомъ св. Митрофаномъ Воронеж-

скимъ, Макарьевская, на юго-западѣ отъ Троицкой, построенная въ 1670—1674 г., Благовѣщенская, на южной сторонѣ, построенная въ 1680 г., Никольская, надъ св. воротами, на восточной сторонѣ, и Успенская—на западной. Монастырь окружены каменной оградою, построенной въ періодѣ 1754—1764 г. Въ Троицкомъ соборѣ, въ богатой ракѣ, почиваютъ св. мощи пр. Макарія. Здѣсь же хранится чудотворная Макарьевская икона Божіей Матери—списокъ съ чудотворной иконы, чудесно явившейся въ 1442 г. пр. Макарію, сдѣланный его учениками; изображеніе на этой св. иконѣ напоминаетъ икону Смоленскую—Одигитрію. Въ 1626 и 1690 г., несмотря на бывшіе въ обители сильные пожары, св. икона чудесно оставалась невредимою; впослѣдствіи она прославилась многими благодатными знаменіями. Празднество въ честь ея совершается въ мон. 17 сент. Въ мон. также находится древняя чтиаемая икона пр. Макарія, которую въ 1890 г. разрѣшено переносить ежегодно съ крестнымъ ходомъ въ г. Унжу, гдѣ она остается съ 15 июня по 1 июля. Недалеко отъ мон. находится колодезь, выкопанный пр. Макаріемъ.

Женскіе: Боголюбскій, общ., въ 56 в. отъ г. Макарьева, при с. Боголюбскомъ. Учрежденъ въ 1893 г. изъ существовавшей съ 1864 г. женской общинѣ. Богородицкій, общ., близъ с. Заветлужья, Ветлужскаго у., въ 180 в. отъ г. Ветлуги. Учрежденъ въ 1909 г. изъ общинѣ, основанной въ 1900 г. При немъ школа. Богородицкій Федоровскій, общ., въ 2 в. отъ г. Солигалича, при с. Ратьковѣ. Учрежденъ въ 1892 г. изъ существовавшей съ 1874 г. женской общинѣ. При немъ пріютъ для престарѣлыхъ и немощныхъ. Богоявленскій Анастасіинъ, 3 км., общ., въ Костромѣ. Онъ совмѣщаетъ въ себѣ 3 обители, существовавшія нѣкогда отдельно: Богоявленскій муж. мон., Крестовоздвиженскій и Анастасіинскій жен. мон. Основателемъ первого считается старецъ Никита (1425—1462 г.), ученикъ и сродникъ пр. Сергія, память его сохраняется и чтится доселѣ въ обители. Послѣ пожара въ 1847 г. онъ былъ упраздненъ и отданъ въ вѣдѣніе женскаго (прежде мужскаго) Крестовоздвиженскаго мон. Анастасіинъ мон. основана въ XV в. первою супругою Ioanna Grozного Анастасіею Романовною; въ 1764 г. былъ упраздненъ, а икоини перемѣщены въ Крестовоздвиженскій жен. мон.; вскорѣ мон. сгорѣлъ; черезъ 10 лѣтъ Анастасіинъ мон. возстановленъ былъ на прежнемъ своемъ мѣстѣ подъ названіемъ Крестовоздвиженскаго Анастасіина. Въ 1863 г. онъ переведенъ былъ на мѣсто упраздненного Богоявленскаго мон. Въ югозападной башнѣ монастырской ограды устроены храмъ во имя Смоленской иконы Божіей Матери. Здѣсь во время пожара, бывшаго въ 1779 г. и позднѣйшаго въ 1887 г., стѣны башни, на штукатуркѣ которой изображенъ былъ ликъ Богоматери, охвачены были волнами пламени, однако св. икона и деревянный на ней киотъ чудесно остались совершенно невредимыми; съ того времени св. икона особенно чтится жителями города. Въ часовнѣ, на юго-восточной сторонѣ, находится образъ святого Николая, написанный на древней стѣнѣ и оставшийся цѣлымъ во время пожара. Ежегодно 6 янв. и 9 мая бываетъ крестный ходъ вокругъ обители. При мон. находятся: училище для дѣвицъ духовнаго званія, мастерскія—живописная, золотишвейная и др., багадѣльня для престарѣлыхъ монахинь, больница для престарѣлыхъ лицъ духовнаго званія. Кромѣ того, мон. принадлежать санитарный учрежденія, возникшія по мысли въ Божій почившей Государыни Императрицы Маріи Александровны: 1) въ г. Костромѣ, въ стѣнахъ упраздненного Крестовоздвиженскаго мон., приписанаго къ Богоявленской обители, 2) въ Назаретской пустынѣ (см. о ней ниже), 3) въ Покровской пустынѣ (см. о ней ниже) и 4) на монастырской мельницѣ, въ 20 вер. отъ Костромы. Первый санитарный пунктъ состоить изъ лѣчебницы, носящей съ Высочайшаго соизволенія наименованіе Александровской, амбулаторіи съ аптекой при ней, для безмезднаго отпуска лѣкарствъ всѣмъ больнымъ, и отдѣленіями для приема больныхъ съ внутренними и наружными болѣзнями; здѣсь же находятся курсы сестеръ милосердія Краснаго Креста. Второй пунктъ, учрежденный одновременно съ первымъ въ юнѣ 1873 г., состоить изъ лѣчебницъ на 6 кроватей и амбулаторіи. Третій и четвертый—имѣютъ по три кровати и помѣщеніе для приходящихъ больныхъ. Всѣ эти лѣчебницы содержатся на средства монастыря, при ежегодномъ пособіи отъ главнаго управлѣнія Общества Краснаго Креста. Кромѣ поданія помощи больнымъ и ухода за ними, который возлагается на монастырскихъ сестеръ и нѣкоторыхъ изъ свѣтскихъ лицъ, на учрежденіяхъ, по мысли Государыни Императрицы, лежитъ обязанность рас-

пространенія въ народѣ нравственныхъ началъ въ духѣ Православной Церкви. Съ этою цѣллю обстановка пріемнаго покоя въ Александровской лѣчебницѣ такова, что глубоко дѣйствуетъ на религиозно-нравственное чувство. На видномъ мѣстѣ въ амбулаторіи водруженъ большой крестъ съ изображеніемъ распятаго Спасителя; предъ нимъ теплится лампада и стоитъ аналой, на которомъ полагается икона благословляющаго Христа Спасителя,—дарь покойной Августѣйшей Основательницы учрежденія; на стѣнѣ за крестомъ находятся иконы Божіей Матери, а на боковыхъ стѣнахъ—пожалованыя портреты Высочайшихъ Особъ. Для приходящихъ въ пріемные покой больныхъ, ожидающихъ очередь докторскаго осмотра, совершаются предъ крестомъ чтеніе изъ Евангелія или акаѳистовъ и каноновъ. Необразованный, но сердечно вѣрующій, простой народъ съ благоговѣніемъ внимаетъ этимъ душеполезнымъ чтеніямъ и называетъ Александровскую лѣчебницу духовною врачебницею. Здѣсь же въ Высокоторжественные дни совершаются и совершаются молитвенные возношенія о здравіи Государя и Государыни и Наслѣдника престола, а также и молитвы объ упокоеніи Императора Александра II и Императрицы Маріи Александровны. **Бѣлбажский Троицкій**, 2 км., общ., при сл. Покровской и дер. Вязовкѣ, въ 80 вер. отъ г. Макарьева, близъ р. Бѣлбажи. Основанъ по указу имп. Петра I въ 1708 г. съ миссионерскою цѣллю инокомъ Шитиримомъ (впослѣдствіи архіеп. Нижегородскій). При мон. школа грамоты. Макарьевъ Рѣшемскій, общ., при сл. Рѣшмѣ, въ 23 в. отъ г. Кинешмы, на прав. бер. р. Волги. Основанъ въ XV в. пр. Макаріемъ (см. 25 іюл.) и былъ мужскимъ; въ 1901 г. обращенъ въ женскій. Здѣсь весьма чтимы: образъ пр. Макарія и Казанская икона Богоматери. **Назаретская** пуст., въ 16 в. отъ Костромы, приписана къ Богоявленскому Анастасіину мон. Основана въ 1864 г. При ней одноклассная школа (см. выше, о Богоявлен. мон.). **Покровская** пуст., приписанная къ Богоявленскому Анастасіину мон., въ 60 в. отъ Костромы. Основана въ 1886 г. При ней начальное училище для дѣвочекъ (см. выше, о Богоявлен. мон.). **Староторжскій Николаевскій**, 3 км., общ., въ г. Галичѣ. Основанъ въ XV в., по преданию, пр. Іаковою Желѣзноворовскими (см. 11 апр.); сначала былъ мужскимъ; съ 1668 г. стала женскимъ. Здѣсь находится чудотворная икона святит. Николая. **Св.-Троицкій**, общ., при с. Новомъ Теляковѣ, въ 40 в. отъ г. Галича. Учрежденъ въ 1893 г. изъ женской общины, существовавшей съ 1874 г. При немъ богадѣльня. **Успенскій**, общ., въ г. Кинешмѣ. Учрежденъ въ 1896 г. изъ женской общины, существовавшей съ 1869 г. **Ново-Казанская** община, въ Варнавинскомъ у., учрежденная въ 1908 г.

Курская епархія.

Мужскіе: **Бѣлогорская Николаевская** пуст., общ., въ $4\frac{1}{2}$ в. отъ зашт. г. Мирополья, въ 15 в. отъ г. Суджи, на высокой горѣ прав. бер. р. Псла. Основана въ 1670 г. Въ 1788 г. упразднена и обращена въ приходскую церковь; въ 1863 г. восстановлена. Здѣсь находится икона Божіей Матери, древне-греческой живописи, съ Предвѣтніемъ Младенцемъ на лѣвой руцѣ, именуемая Пряжевскою, по названію села Пряжева (близъ г. Житомира)—мѣсту явленія (въ концѣ XVII или началѣ XVIII в.) подлинной св. иконы (празднуемой 29 іюня и въ 10-ю пятницу послѣ Пасхи), донынѣ хранящейся (въ серебряной ризѣ съ драгоценными камнями, пожертвованной въ 1864 г. имп. Марией Александровной) въ томъ же селѣ и ежегодно перемосимъ съ торжественнымъ крестнымъ ходомъ въ г. Житомиръ для пребыванія тамъ съ іюня по августъ. Хранящаяся въ Бѣлогорской мон. св. икона въ день Вознесенія переносится съ крестнымъ ходомъ въ зашт. г. Мирополье, гдѣ остается до второго дня праздника Св. Троицы; крестный ходъ сей установленъ въ память спасенія Государя Императора Александра Николаевича отъ злодѣйского покушенія на его жизнь 4-го апр. 1866 г.; въ 1890 г. въ память спасенія Августѣйшаго Семейства 17 окт. 1888 г. утвержденъ второй крестный ходъ съ Пряжевской иконой Божіей Матери въ г. Суджу и ближайшія къ нему селенія; выносъ св. иконы изъ пустыни совершаются ежегодно 16 авг., а возвращеніе оной въ пустынь 13 сент. **Глинская Рождество-Богородицкая** пуст., зашт., общ., въ Путівльскомъ у., въ 40 в. отъ г. Путівля и 12 в. отъ г. Глухова, Черниговской губ. Основана въ 1557 г. на мѣстѣ явленія въ „Глинскомъ“ уроцищѣ (въ немъ горшечники добываютъ глину) иконы Рождества Пресвятой Богородицы, на одной изъ сосенъ, изъ подъ корня которой истекалъ источникъ

чистой воды. Здѣсь поставлена была часовня, гдѣ и находилась св. икона; при часовнѣ жилъ вѣкій пустынникъ. Въ пол. XVII в. здѣсь устроена была церковь во имя Рождества Пресвятаго Богородицы; въ 1688 г. пуст. была причислена къ Путинльскому мон.; съ 1764 г. становится самостоятельнаю. Въ соборномъ храмѣ въ честь Рождества Богородицы, заложенномъ въ 1770 г., и находится Глинская явленная чудотворная икона Рождества Богородицы. Кромѣ того, въ пуст. находится ковчегъ съ частью древа креста Господня и частицами свв. мощей и чудотворный Нерукотворенный Образъ Спасителя. Пуст. пользуется большою извѣстностью въ Курской и соседнихъ губерніяхъ. Сюда стекается масса богомольцевъ на поклоненіе святынѣ—чудотворной иконѣ Божией Матери; привлекаетъ богомольцевъ также и исполняемый въ обители церковный уставъ св. Афонской горы. При богослуженіи въ пустыни совершаются слѣдующія особенные дѣйствія: 1) ношеніе по церкви діаконами дарохранительницъ, 2) кажденіе кацеями (каильницами съ ручками, вѣсто цѣпей) предстоящихъ однажды, а каждый лихъ поющіхъ братій двукратно, 3) ежемѣсячное (1-го числа) освященіе воды и 4) ежегодное въ Страстной четвергъ совершение общаго елеосвященія, послѣ чего всѣ предстоящіе помазываются освященнымъ елеемъ (см. 599—601 стр.). Изъ пуст. 19 июля ежегодно совершается съ чудотворною иконою крестный ходъ въ г. Глуховъ, а 2 авг. св. икона переносится обратно въ пустынѣ. Въ 1890 г., въ память 17 окт. 1888 г., въ пустыни устроены дома трудолюбія, въ которыхъ обучаются различнымъ ремесламъ—живописному, переплетному, сапожному и др. до 100 крестьянскихъ мальчиковъ сиротъ. При пуст. братская больница съ бесплатнымъ лѣченіемъ и для богоомольцевъ и страннопріимца. Въ $\frac{1}{4}$ в. отъ пуст. находится Ближній скитъ. Здѣсь около южной стороны храма во имя свв. Иоакима и Анны подъ скромной чугунной плитою покоятся извѣстный подвижникъ и молитвенникъ юродиво Макарій, Зѣль подвижавшійся въ обители и скончавшійся на 63 г. жизни въ 1864 г. Къ пуст. также приписанъ Спасо-Иліодоровскій скитъ, въ 3-хъ в. отъ нея, основанный въ 1893 г. на мѣстѣ подвиговъ схиархимандрита Иліодора. Знаменскій Богородицій, 3 км., общ., въ г. Обояни. Существуетъ съ XVII в. Е. Знаменскій, 1 км., въ Курскѣ, на Красной площади, на высокой горѣ, при р. Тускори. Основанъ въ 1597—1613 г. курскими гражданами въ память избавленія Курска отъ разоренія польскимъ гетманомъ Жолкевскимъ. Первоначально именовался Рождество-Богородичнымъ и „Большимъ“ въ противоположность Коренной пуст., которая была тогда приписана къ мон. Въ 1631 г. онъ сгорѣлъ, а по возобновленіи, былъ разоренъ поляками. Въ 1649 г. былъ построенъ жителями города, по „увѣщательной“ грамотѣ царя Алексея Михайловича, каменный храмъ—въ честь иконы Знаменія Божией Матери, и съ того времени мон. стала называться Знаменскимъ. Каменные зданія мон. были сооружены „коштомъ воинства“, защищавшаго Бѣлогородскія границы. Съ 1815 г. мон. подвергся совершающему измѣненію во всѣхъ своихъ зданіяхъ, по причинѣ обветшалости ихъ. Знаменскій соборъ, замѣчательный по своей архитектурѣ, громаднымъ размѣрамъ и изящной отдѣлкѣ, освященъ былъ въ 1826 г. Онъ построенъ въ итальянскомъ стилѣ эпохи возрожденія. На сѣверной сторонѣ храма находится драгоценнѣйшая святыня обители—чудотворная икона Знаменія Божией Матери, именуемая Коренною, или Курскою, празднуемая 8 сент. и 27 нояб. Эта св. икона чудесно была обрѣтена въ 1295 г. на бер. р. Тускори однимъ изъ жителей г. Рыльска, который, ходя по лѣсу для охоты, увидѣлъ при корѣ дерева икону, обращенную лицомъ къ землѣ, поднялъ ее, и оказалось, что по изображенію это—икона Знаменія Божией Матери, на подобіе Новгородской (см. 478 стр.). На томъ мѣстѣ, гдѣ лежала св. икона, тотчасъ же открылся источникъ воды. Это первое чудо отъ иконы дошло до свѣдѣнія рыльского князя Василия Шемяки, который распорядился принести икону въ г. Рыльскъ. Здѣсь она благоговѣйно была встрѣчена всѣми жителями, но Шемяка уклонился отъ торжественной встречи и за это былъ пораженъ слѣпотою; прозрѣлъ онъ послѣ раскаянія и моленія предъ св. иконою. Въ благодарность за столь великое благодѣяніе, онъ соорудилъ въ Рыльскѣ храмъ въ честь Рождества Пресвятаго Богородицы, гдѣ и была поставлена икона, и тогда же установленъ былъ праздникъ явленія Курской иконы 8 сент. Но икона неоднократно чудеснымъ образомъ возвращалась въ пустыню на прежнее мѣсто при корѣ дерева. Жители Рыльска поставили на этомъ мѣстѣ часовню и внесли въ нее икону, а для богослуженія въ часовнѣ опредѣленъ былъ священникъ. Въ 1385 г. часовня была сожжена

татарами, а икона разъчена пополамъ, но она опять явилась неповрежденной. Слух о чудотворной иконѣ дошелъ до царя Феодора Иоанновича, и она въ 1597 г. была принесена въ Москву и поставлена въ царскихъ чертогахъ. Украсивши чудотворную икону, царь Феодоръ Иоанновичъ отпустилъ ее изъ Москвы въ Коренную пустынь „съ подобающею честю“, приказавши построить въ пустыни церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы. По возвращеніи иконы, на мѣстѣ ея обрѣтенія основанъ былъ монастырь (см. ниже, о Коренной пуст.). Въ 1603 г. самозванецъ Григорій Отрепьевъ взялъ св. икону съ собой въ г. Путивль, а затѣмъ въ Москву. Она пробыла въ московскомъ дворцѣ до 1618 г., а затѣмъ, вслѣдствіе неотступныхъ просьбъ курянъ, была, съ разрѣщенія царя Михаила Феодоровича, возвращена въ Курскъ и поставлена въ Знаменскомъ монастырѣ. Въ 1664 г. отъ великихъ князей Иоанна Алексѣевича и Петра Алексѣевича въ Коренной монастырь былъ присланъ списокъ съ чудотворной иконы Знаменія, съ повелѣніемъ боярамъ и воеводамъ носить эту копію съ собою въ походы. Въ 1687 г. чудотворная икона Знаменія была носима изъ Курского Знаменского монастыря въ „большой полкъ“. Въ 1689 г. снята была копія съ чудотворной иконы Знаменія въ полки, отправлявшіеся въ Крымский походъ. Съ 1726 г. икона находилась въ Курскомъ Знаменскомъ монастырѣ и только на двѣ недѣли выносилась въ Коренную пустынь. Въ 1806 г. послѣдовалъ Именной Высочайший указъ, которымъ велѣно, чтобы чудотворная икона съ пятницы девятой седмицы по Пасхѣ до 12 сент. находилась въ Коренной пустыни, а остальное время въ Курскомъ Знаменскомъ мон. По мѣсту обрѣтенія св. икона называется Коренною, а по мѣсту нахожденія Курской. Въ 1898 г. св. икона прославилась чудеснымъ спасеніемъ отъ послѣдствій взрыва въ ночь на 8-е марта динамитного снаряда, подложеннаго дерзкими злоумышленниками подъ самую икону. Ежегодно совершаємый со св. иконою крестный ходъ въ пуст. и обратно въ Курскъ представляетъ зрелище величественное и глубоко трогательное какъ по своей торжественности, такъ и по громадному стечению народа изъ Курска, окрестныхъ селений и уѣздныхъ городовъ на поклоненіе святынѣ. Въ мон. находится также Карповская Казанская икона Богоматери, перенесенная сюда въ 1725 г. изъ Карпovской пустыни. Въ этомъ же мон. хранится синодикъ—первый по древности мѣстный памятникъ. **Коренная Рождество-Богородицкая пуст., общ., въ 27 в. отъ Курска, при р. Тускари.** Основана въ 1597 г., въ томъ мѣстѣ, где при корѣ дерева явилась нѣкогда чудотворная икона Знаменія Божіей Матери, именуемая Коренною или Курской (см. выше). Въ смутные времена самозванщины на Руси Коренная пуст. была разрушена до основанія. Съ 1618 по 1764 г. пуст. была приписана къ Курскому Знаменскому мон. Въ 1792 г. въ ней устроено было общежитіе. Здѣсь находится копія съ Знаменской иконы Божіей Матери, присланная въ 1664 г. царями Иоанномъ и Петромъ Алексѣевичами. Въ церкви Живоноснаго Источника, сооруженной близъ мѣста явленія св. иконы, находится посрединѣ квадратный водоемъ, огражденный желѣзною решеткою, въ который протекаетъ вода отъ мѣста явленія. Съ южной стороны храма пристроена часовня, сооруженная, по преданію, на томъ самомъ мѣстѣ, где явилась св. икона. **Молченский Печерскій Путівльскій, 3 кл., въ г. Путівль.** По мнѣнию нѣкоторыхъ, съ незапамятного времени въ чертѣ Путівльской крѣпости находился двухъэтажный храмъ, припадлежавшій древней Молченской Софроніевої пустыни, и былъ ея подворьемъ. Въ нач. XVII в. здѣсь поселились иноки разоренной тогда Софроніевої пуст. и тѣмъ положили основаніе мон. Въ немъ находятся: читимый списокъ съ явленій Молченской иконы Божіей Матери, копія Жировицкой иконы Божіей Матери и чудотворная Путівльская икона Божіей Матери. На св. Путівльской иконѣ изображена Божія Матерь съ сидящимъ на Ея лѣвой рукѣ Богомладенцемъ, держащимъ въ лѣвой руцѣ шаръ (символъ Его обладанія всѣмъ міромъ), а у Богоматери изображена простирающаяся подъ Ея правой рукою до праваго плеча лѣстница (символъ соединенія земнаго съ небесными чрезъ примиреніе Бога съ человѣчествомъ рожденіемъ Спасителя). Эта св. икона была перенесена въ мон. изъ г. Путівля, где она чудесно явилась у бывшихъ Никольскихъ воротъ въ 1635 г., 2 мая, въ каковой день и совершается ей празднованіе въ мон. Въ смутное время Печерскій мон. былъ главной квартирой Лжедимитрія. Съ того времени здѣсь хранится кресло его и католический образъ. **Молченская Софроніева Рождество-Богородицкая Печерская пуст., замѣт., общ., въ 25 в. отъ г. Путівля,** на высокой горѣ „Чудной“, близъ болота, называемаго „Молче“, „Печерскою“ пустынь

называется отъ бывшихъ въ ней и донынѣ частію сохранившихся пещеръ. Предположительно основаніе пустыни относятъ ко временамъ св. равноап. кн. Владимира, а несомнѣннымъ существованіе ея считаются во времена Литовскаго князя Ольгерда (1345—1377 г.). Уже въ древнѣйшую эпоху своего существованія „мѣсто пустыннаго монастыря было разорено отъ нахожденія варварскаго и иныхъ разныхъ людей, и лежало внуѣкъ нѣкое время“. Въ 1405 г., 18 сент., на мѣстѣ мон. была обрѣтена явленная икона Божией Матери и „на семъ пустынномъ мѣстѣ построился монастырь общежительный“; „отъ того времени отъ чудесъ Пресвятой Богородицы прославляюще сіе мѣсто, и проименовавшися сія являемая икона Пречистыя Богородицы чудотворной Молченской Печерской“. Въ XV в., при разореніи татарами г. Путинъя и его окрестностей, мон. пришелъ въ запустѣніе, но былъ возобновленъ и несомнѣнно уже былъ возстановленъ въ 1591 г. Въ началѣ XVII в., въ смутныя времена самозванцевъ, онъ былъ совершенно разоренъ и приписанъ къ новооснованному Печерскому мон., куда и была перенесена вся святыня пуст. Впослѣдствіи, во время большого пожара въ этомъ мон., чудотворный образъ Молченской Божией Матери исчезъ, неизвѣстно куда. Въ 1653 г. пуст. была возстановлена, надъ чѣмъ много потрудился строитель Софоній, отчего она и стала именоваться Софоніевою. Игуменомъ Феодосіемъ (1779—1802 г.) въ пуст. введенъ уставъ по чиноположенію св. Аeonской горы, отличающійся болѣе строгимъ и точнымъ соблюдениемъ общаго церковнаго устава и нѣкоторыми особенными обрядами при богослуженіи. Въ мон. находится точный списокъ вышеупомянутой чудотворной Молченской иконы Богородицы, день явленія которой (18 сент.) чтится обителю съ большими торжествами; на всенощномъ бдѣніи на этотъ день бываетъ крестный ходъ, съ преднесеніемъ св. иконы вокругъ храмовъ и монастырского двора, а по 6-й пѣсни канона соборомъ священнослужащихъ читается акаѳистъ посреди храма. Св. икона, помѣщающаяся надъ царскими вратами въ иконостасѣ, во время акаѳистовъ и для лобзанія вѣрующими спускается на шиурахъ внизъ. На этой св. иконѣ, замѣтательной своей величественной живописью, Божія Матерь, изображенная въ коронѣ, правой рукой поддерживаетъ Богомладенца, а въ лѣвой держитъ лѣстницу; предъ Божией Матерью изображенъ молящийся человѣкъ. Другая, хранящаяся въ пуст. святыня,—Иверская икона Божией Матери, принесена въ пуст. въ 1713 г. сумскимъ атаманомъ Луканомъ Константиновымъ. Кроме этихъ святынь въ обители имѣется часть мощей св. Аѳанасія Великаго, частица древа животворящаго креста Господня, 80 частицъ мощей разныхъ святыхъ съ надписями и золотой крестъ съ 27-ю частицами мощей. При пуст. больница и мастерская живописи. Къ пуст. приписанъ Іоанно-Предтеченскій скитъ, въ 1 в. отъ Молченской пустыни. Открытъ въ 1892 г. въ память избавленія Наслѣдника Цесаревича, нынѣ благополучно царствующаго Государя Императора Николая Александровича, отъ угрожавшей Ему опасности въ г. Отсу въ Японіи 29 апр. 1891 г. Святынями храма служатъ чудотворныя иконы: Божией Матери, именуемая Донскою, принесенная въ пустынъ въ 1733 г. изъ Донской станицы, и икона Божией Матери, именуемая «Утоли моя печали», извѣстная также подъ именемъ „Нестораемой“, по причинѣ того, что похоронивавшій эту икону въ 1834 г. купецъ изъ г. Уманы (Кіевской губерніи) свидѣтельствовалъ, что эта икона, во время нахожденія въ его домѣ, 3 раза во время пожара подвергалась дѣйствию пламени, но каждый разъ оставалась невредимою. На обратной сторонѣ этой иконы имѣется поясное изображеніе архангела Михаила. Въ память вышеозначенного дивнаго спасенія совершается ежегодно 29 апр. изъ мон. въ скитъ торжественный крестный ходъ. В. Николаевскій, 2 кл., близъ г. Рыльска. Упоминается въ 1505 г.; возобновленъ ок. 1614 г. Здѣсь находится мѣстно чтимая икона святит. Николая. Ежегодно 6 мая совершается крестный ходъ на островъ близъ с. Асмолова—мѣсто явленія иконы. При мон. школа. В. Св.-Троицкій, 1 кл., въ Бѣлгородѣ, при рѣкахъ Донцѣ и Везелѣ. Основанъ въ 1833 г. въ бывшемъ архіерейскомъ домѣ, при каѳедральномъ Св.-Троицкомъ соборѣ (сн. 1403 стр.). Главную святыню мон. составляютъ нетѣлѣнныя мощи св. Іоасафа, епископа Бѣлгородскаго. Сей великий стягитель-подвижникъ скончался 10 дек. 1754 г., послѣ длившійся два съ половиною мѣсяца тяжкой болѣзни, въ находившемся въ с. Грайворонѣ (нынѣ уѣз. городъ Курской губ.) Бѣлгородской архіерейской дачѣ, гдѣ онъ, на возвратномъ пути съ мѣста своей родины (г. Прилуки, Полтавской губ.), остановился отдохнуть. Послѣ перевезенія тѣла святителя въ Бѣлгородъ, оно съ 15 дек. 1754 г. до 23 февр. 1755 г. лежало открыто во гробѣ въ Бѣлгородскомъ

Троицкому собору, ожидая прибытия замедлившего (вследствие разлития реки) Переяславского епископа Иоанна (Козловича), коему Св. Синодом было поручено совершить погребение, и за это время не предалось тленю и даже не утратило обычного цвета и вида. Согласно воле почившего, онъ былъ погребенъ въ устроенномъ еще при его жизни склепѣ подъ нынѣшнимъ придельнымъ храмомъ (сооруженномъ тоже по завѣщанію святителя иждивенiemъ его брата Андрея Андреевича Гирленко) недѣля Страшного Суда, съ правой стороны Св.-Троицкаго собора. Спустя два года послѣ погребенія святителя въ склепѣ, некоторые изъ его почитателей, служившіе при соборѣ, тайно вошли въ его усыпальницу и, открывъ гробъ, нашли нетленными и тѣло, и одежды, хотя въ склепѣ и была сырость. Слухъ о семъ быстро распространился повсюду, и ко гробу стали стекаться недужные, получавшіе по вѣру своей исцѣленія. Съ тѣхъ поръ началось благоговѣйное почитаніе святителя Ioасафа, которое чѣмъ дальше, тѣмъ больше возрастило. Честныя мощи его, во благоуханіи святости почивающія и многія чудеса источающія, возгрѣвали вѣру въ него, какъ въ угодника Божія, и вѣра эта передавалась изъ рода въ родъ, отъ предковъ къ потомкамъ, отъ отцовъ къ дѣтямъ. Уже въ двадцатыхъ годахъ прошлаго вѣка возбуждались ходатайства о причтепіи къ лику святыхъ нетленно почивающаго святителя Ioасафа. Но ходатайства пока оставались безъ удовлетворенія, ибо тогда не были достаточно прообрѣты чудесные исцѣленія. Однако почитаніе святителя не только не ослабѣвало, а все крѣпѣло: чаще и чаще стали раздаваться голоса о причтепіи къ лицу святыхъ епископа Ioасафа. Въ декабрѣ 1908 г. Преосвященный Курскій Питиримъ представилъ Св. Синоду цѣлый рядъ прошеній о семъ отъ духовенства и множества мірянъ, проживающихъ въ Бѣлгородѣ и окрестъ его и, присоединяясь къ сему общему народному голосу, просили „приклонить вниманіе къ настоящему благоговѣйному и къ спиренному ходатайству“. Выслушавъ сіе, Св. Синодъ поручилъ Преосвященному Курскому образовать подъ его предсѣдательствомъ особую комиссию, которая бы обслѣдовала чудесные исцѣленія, совершившіяся по молитвенному представительству святителя Ioасафа, и Преосвященному Митрополиту Кіевскому поручилъ произвести вмѣстѣ съ Преосвященнымъ Курскимъ и его викаріями и другими духовными лицами освидѣтельствованіе мощей святителя Ioасафа. По полученію отъ Преосвященнаго Курскаго подлинныхъ достовѣрныхъ свидѣтельствъ (числомъ 54) о чудесныхъ дѣйствіяхъ, совершенныхъ благодатнымъ представительствомъ святителя Ioасафа, а отъ Преосвященнаго Митрополита Кіевскаго акта освидѣтельствованія честныхъ мощей, Св. Синодъ, разсмотрѣвъ во всей подробности и со всевозможнымъ тщаніемъ обстоятельства сего важнаго дѣла, нашелъ, что многочисленные случаи благодатной помощи по молитвамъ святителя Ioасафа, обслѣдованные надлежащимъ образомъ, не оставляютъ никакого сомнѣнія въ своей достовѣрности и по свойству ихъ принадлежать къ событиямъ, являющимъ чудодѣйственную силу Божію, и что тѣло святителя, несмотря на про текіе 156 лѣтъ со дня блаженной его кончины, сохранилось нетленнымъ, подобно извѣстнымъ, пребывающимъ нетленными, мощамъ святыхъ угодниковъ Божіихъ. Посему Св. Синодъ, въ полномъ убѣжденіи въ истинѣ нетленнія тѣла святителя Ioасафа и въ достовѣрности чудесъ, по молитвамъ его совершающихся надъ вѣрующими, благоизволилъ признать его въ ликѣ святыхъ, благодатю Божію прославленныхъ, а нетленное тѣло его—мощами святыми и положить оныя въ особо уготованную гробницу для поклоненія и чествованія отъ притекающихъ къ нимъ съ молитвою. Его Императорскому Величеству, Государю Императору, на всеподданнѣйшемъ докладѣ объ этомъ Св. Синода благоугодно было въ 10-й день декабря 1910 г. Собственноручно начертать: «Благодатнымъ представительствомъ святителя Ioасафа да укрѣпляется въ Державѣ Россійской преданность прапоретеческому Православію, къ благу всего народа русскаго. Пріемлю предположенія Св. Синода съ искреннимъ умиленіемъ и полнымъ сочувствіемъ». Согласно оному Высочайшему соизволенію, великое и всерадостное для Россійской Православной Церкви торжество открытия святыхъ многочудебныхъ мощей прославленного благодатю Божіей угодника Божія, святителя Ioасафа, совершилось, по особо утвержденному Св. Синодомъ порядку (на подобіе того, каковъ былъ установленъ при открытии мощей св. Феодосія Углицкаго,—см. 355—356 стр.), 4 сент. 1911 г., въ присутствіи Ихъ Императорскихъ Высочествъ Великой Княгини Елизаветы Феодоровны и Великаго Князя Константина Константиновича, при огром-

нонъ стечениј богомольцевъ (около 150000), и сопровождалось обильнымъ изліяніемъ милости Божіей на всѣхъ съ вѣрою и любовью притекавшихъ къ молитвенному представительству новоявленного Бѣлоградскаго чудотворца. Нынѣ его нетленныя мощи, почивающія въ новомъ кипарисовомъ гробѣ, помѣщающемся въ серебряной художественной работы ракѣ, находятся на сѣверной сторонѣ Св.-Троицкаго собора мон. При нихъ имѣются художественной работы лампады, пожертвованные усердіемъ Ея Императорскаго Величества Государини Императрицы Александры Феодоровны и Ея Императорскаго Высочества Великой Княгини Елисаветы Феодоровны. Въ алтарѣ надпещерной церкви Страшнаго Суда, въ особомъ шкафу, хранятся оставшіеся послѣ переоблаченія св. Іоасафа (комиссіей, во главѣ съ Высокопреосвящ. Флавіаномъ, митр. Киевскимъ, свидѣтельствовавшей 27 апр. 1910 г. честныя мощи Бѣлоградскаго святителя): панагія, епитрахиль, поручи, подrizникъ, богослужебный поясъ, а также тѣлльный крестъ, подрясникъ, парамандъ, небогослужебный поясъ, туфли и др. предметы, бывшіе на святителѣ при его погребеніи. Въ мон. находится также чудотворная икона святит. Николая, именуемаго Ратнаго; она явилась въ с. Устинкѣ, въ 30 в. отъ города, куда и совершається 5 мая крестный ходъ.

Женскіе: Борисовская Тихвинская пуст., зашт., на горѣ, при р. Ворсклѣ, въ 27 в. отъ г. Грайворона, близъ сл. Борисовки. Основана въ 1714 г. графомъ Борисомъ Петровичемъ Шереметевымъ, въ воспоминаніе о Полтавской побѣдѣ. Здѣсь находится чудотворная Тихвинская икона Божіей Матери, сопровождавшая графа Б. П. Шереметева во всѣхъ его походахъ и принесенная имъ въ даръ обители при ея основанії. При мон. цер.-прих. школа и больница. Рождество-Богородичный, 3 кл., въ Бѣлгородѣ. Основанъ въ XVII в. При немъ школа. Св.-Троицкій, 3 кл., въ Курской. Основанъ ок. 1600 г. При немъ учреждено (въ 1869 г.) училище для приготовленія дѣвочекъ къ поступленію въ епархиальное училище и гимназіи. Александро-Маріинская община, при с. Ахтырскомъ, Щигровскаго у. Учреждена въ 1905 г. на мѣстѣ женской богадѣльни.

Литовская епархія.

Музскіе: Е. Свято-Духовъ Братскій, 1 кл., въ г. Вильнѣ. Основанъ иноками Виленскаго Св.-Троицкаго мон. (отнятаго въ 1609 г. у православныхъ уніатами) при Свято-Духовской церкви (построенной въ 1597 г.). Въ 1812 г. онъ былъ разоренъ французами; возобновленъ въ 1837 г. Въ церкви свв. Виленскихъ мучениковъ, устроенной подъ церковью Святаго Духа, покоятся открыто ихъ мощи (см. 14 апр.). Подъ гробницѣ свв. мучениковъ нашелъ свое вѣчное упокоеніе митр. Іосифъ Сѣмакко († 23 нояб. 1868 г.), виновникъ воссоединенія уніатовъ; гробъ его положено въ каменномъ гробѣ, покрытомъ чугунною плитою; гробъ этотъ и плита устроены митр. Іосифомъ одновременно съ церковью въ 1850 г.; надъ могилой великаго святителя большой кипарисовый крестъ—памятникъ, сооруженный въ 1890 г. по почину существующаго при мон. со времени его основанія Виленскаго Свято-Духовскаго братства (переименованаго изъ Св.-Троицкаго, образовавшагося при Св.-Троицкомъ мон. около 1584 г.). Монастырская ризница и библиотека хранять много предметовъ старины XVI и XVII в. Къ мон. принисанъ Борунскій мон., въ м. Борунахъ, Ошмянского у., основанный въ 1692 г. Здѣсь находится мѣстно чтимая Борунская икона Божіей Матери, византійскаго письма. При мон. школа. В. Пожайскій Успенскій, 1 кл., при с. Пожайцѣ, въ 7 в. отъ г. Kovno, при р. Нѣманѣ. Первоначально онъ принадлежалъ католическому Камальдульскому мон.; въ 1830 г. обращенъ въ православій. Въ немъ замѣчательнъ храмъ своею архитектурою, изображеніями альфresco и мраморною обшивкою, выстроенный въ 1662—1674 г. канцлеромъ великаго княжества Литовскаго Христофоромъ Пацомъ; на постройку его употреблено 8 миллионовъ золотыхъ; въ 1839 г. онъ былъ перестроенъ, а въ 1840 г. освященъ. Здѣсь находится празднуемая 2 юля Пожайская икона Богоматери, присланная въ XVII в. Папу отъ папы Александра VII. Богоматерь изображена на ней склонившею Свою главу надъ главою сидящаго на Ея лѣвой рукѣ Богомладенца; главы Ихъ украшены коронами; изображеніе Ихъ ликовъ отличается замѣчательною красотою и вдохновенностью; эта св. икона пользуется глубокимъ почитаніемъ не только православныхъ, но и старообрядцевъ и даже римско-католиковъ. Сурдегскій Свято-Духовъ, 2 кл., въ м. Сурдегахъ³, Kovенской губ., въ 30 в. отъ г. Поневѣжа. Основанъ въ 1550 г.; но уже въ 1510 г. на томъ мѣстѣ имѣлась православная церковь, вблизи которой надъ ключомъ воды въ 1530 г. чудесно явилась икона

Божией Матери. На этой св. иконѣ Богоматерь изображена съ сидящимъ на Ея лѣвой рукаѣ Богомладенцемъ, при чёмъ Его лѣвую руку Богоматерь держитъ въ Своей правой рукѣ. Эта св. чудотворная икона, празднуемая 15 авг., донынѣ пребываетъ въ мон. и извѣстна подъ наименованиемъ Сурдегской. Она привлекаетъ къ себѣ на поклоненіе не только православныхъ, но и раскольниковъ, и католиковъ. Особенно же она почитается русскими купцами, живущими въ Ригѣ, которые вмѣстѣ со своими семействами прѣѣзжаютъ къ 15 авг. въ мон., живутъ здѣсь по цѣлымъ недѣлямъ, говѣются, всегда заказывая при этомъ отслужить „кругъ“, т. е. всенощную, водосвятный молебенъ съ акаистомъ Божией Матери, литургию и панихиду по умершимъ родственникамъ. При мон. имѣется школа и пріютъ для мальчиковъ. Св.-Троицкій, 3 кл., въ г. Вильнѣ. Основанъ въ XIV в. Троицкій храмъ построенъ былъ при вел. кн. Литовскомъ Ольгердовѣ, ок. 1350 г., на мѣстѣ страданія Виленскихъ мучениковъ (см. 14 апр.). Въ 1514 г. храмъ былъ возобновленъ изъ развалинъ кн. Константиномъ Острожскимъ. Въ 1609 г. мон. отданъ былъ униатамъ; въ 1839 г. возвращенъ въ православіе. Историческую святыню мон. составляетъ чудотворная Виленская икона Божией Матери Одигитрія, написанная, по преданию, св. ев. Лукой и первоначально перенесенная изъ Палестины въ Царыградъ. Эта древняя святыня—наслѣдие вел. кн. Елены Ioannovны, дочери вел. кн. Ioanna III и его супруги Софіи Фоминичны Палеологъ. Будучи выдана въ замужество за вел. кн. Литовского Александра Казимировича, она привезла съ собою изъ Москвы 15 февр. 1495 г., какъ знаменіе родительского благословенія, семейную святыню Византійскихъ императоровъ, принесенную въ Москву ея царственной матерью. Послѣ кончины вел. кн. Елены Ioannovны св. икона была поставлена въ Виленскомъ Пречистенскомъ соборѣ, откуда въ пол. XVIII в. и была перенесена въ Св.-Троицкій мон. О почитаніи св. иконы и о проявленныхъ отъ нея чудесахъ свидѣтельствуетъ множество серебряныхъ привѣсокъ, изображающихъ различные части тѣла. Св. икона помѣщается въ иконостасѣ мон., какъ мѣстная икона, по лѣвой сторонѣ царскихъ вратъ и находится въ кіотѣ за стекломъ. Послѣ каждого богослуженія раму со стекломъ снимаютъ, и вѣрующіе прикладываются къ самому св. образу, для чего устроены удобныя ступеньки къ нему. По субботамъ, послѣ всенощного бдѣнія, бываетъ всегда особое моленіе предъ чудотворнымъ лицомъ Богоматери и читается нарочитаѧ «Молитва ко Пресвятѣй Богородицѣ». Празднованіе въ честь этой св. иконы совершается 14 апр.¹⁾. При мон. находится (съ 1845 г.) духовная семинарія.

Женскіе: Березовечский Рождество-Богородичный, 1 кл., общ., близъ м. Глубокаго, Дисненскаго у., Виленской губ., въ 62 в. отъ г. Дисны, при оз. Березовечи. Основаніе обители здѣсь положено было въ 1634 г. истиславскимъ воеводою Іоакимомъ Корсакомъ, который подарилъ русскимъ чернецамъ, принявшимъ унію, свое имѣніе

¹⁾ Эту св. икону Божией Матери слѣдуетъ отличать отъ пользующейся тоже большими почитаніемъ въ Вильнѣ иконѣ, которая извѣстна подъ наименованиемъ—Виленская Остробрамская и находится тамъ въ часовни Острѣхъ воротъ. По преданию, Остробрамская икона была привезена около 1363 г. изъ взятаго литовскими кн. Ольгердомъ г. Корсуня въ г. Вильну и вскорѣ была поставлена въ новоустроенному Виленскому Св.-Троицкому мон. По другому преданию, эта св. икона была прислана Ольгерду греческимъ императоромъ Ioannomъ Палеологомъ, когда онъ узналъ о принятіи Ольгердомъ христианства. Существуетъ и третье преданіе, поѣвѣщающее, что эта св. икона чудесно явилась 14 апр. 1431 г. на городскихъ воротахъ, называемыхъ „Острыми“. Во всякомъ случаѣ несомнѣнно, что въ этомъ году она находилась въ часовнѣ близъ Троицкой церкви въ Остромъ концѣ города и именовалась Корсунскою, а отсюда въ 1498 г. была перенесена въ часовню, устроенную въ башнѣ надъ Острыми воротами, отчего и стала называться „Острорватской“, а потому „Остробрамской“ (по-польски, острый ворота—„остра брама“). Въ началѣ XVII в. эта св. икона перешла во владѣніе уніатовъ, а потомъ латинскихъ монаховъ кармелитовъ, которые владѣютъ ею и донынѣ. Подъ мѣстомъ ея находенія устроены латинскій престолъ для совершенія литургіи. Богоматерь на этой иконѣ (имѣющей 2½ арш. вышины и 2 арш. ширину) изображена въ подурѣсть, со сложенными на груди руками и со склоненной главою, въ моментъ Благовѣщенія Ей о воплощеніи Бога Слова; соотвѣтствующая часть изображенія архангела Гавриила утрачена. Вся икона покрыта визголопной ризой съ двухъярусной короной надъ главой Богоматери. Въ 1829 г. икона была иконописана, при чёмъ на ней, по снятію съ нея при работахъ ризы, оказалась написанною славянскими литерами пѣснь: «Честнѣшую херувимъ». Празднованіе въ честь этой св. иконы совершается 26 дек., а также вторично—25 мар. Она пользуется болѣшими почитаніемъ какъ католиковъ, такъ и православныхъ. При проходѣ или проѣздѣ Острыми воротами всѣ, не исключая и евреевъ, обязаны обнажать головы.

Березови. Въ 1643 г. здѣсь учрежденъ былъ базиліанскій мужской мон., бывшій въ теченіе двухъ столѣтій вѣсма дѣятельнымъ насадителемъ полонизма и католичества. На мѣстѣ его въ 1839 г. учрежденъ былъ православный, второклассный мон., который по недостатку средствъ въ 1872 г. былъ упраздненъ. Но въ 1901 г., по ходатайству архіеп. Литовскаго Ювеналія, мон. былъ возстановленъ и обращенъ въ женскій. Мон. предназначень быть не только образцомъ христіанской жизни, но и разсадникомъ просвѣщенія въ духѣ православной Церкви и русской гражданственности среди окрестнаго населенія. При мон. второклассная школа. **Марії-Магдалинскій**, 1 кл., общ., въ г. Вильнѣ. Основанъ въ 1864 г. При немъ трехклассное женское училище съ двухгодичнымъ курсомъ въ каждомъ. **Рождество-Богородицкій**, 2 кл., общ., въ мѣст. Антолентахъ, Ново-Александровскаго у., Ковенской губ. Основанъ въ 1893 г. При немъ училище для девочекъ.

Минская епархія.

Мужскіе: **Благовѣщенскій Ляданскій**, 3 кл., въ м. Ляды, въ 27 в. отъ г. Игумена. Основанъ въ XVII в. уніатами; преобразованъ въ православный въ 1842 г. Каменный храмъ, построенный въ 1794 г. въ честь Благовѣщенія Пресвятой Богородицы, возобновленъ въ 1900 г. Здѣсь находится мѣсто читаемая Ляданская икона Божіей Матери, представляющая собою кошю Жировицкой чудотворной иконы Богоматери. При мон. школа. **Богоявленскій Братскій**, 2 кл., въ г. Пинскѣ. Основанъ ок. 1596 г.; въ 1618 г. былъ закрытъ; въ 1633 г. возстановленъ при открывшемся Пинскомъ Богоявленскомъ братствѣ; въ 1722 г. имѣлъ овладѣли уніаты; въ 1796 г. возвращенъ въ православіе. Въ 1799 г. онъ пострадалъ отъ пожара; въ этомъ же году возобновленъ, и сюда были переведены иконы упраздненного Минскаго Петроцавловскаго мон. Въ церкви мон. поверхъ земли почиваются съ пол. XVII в. мощи іерея Андрея. При мон. духовное училище. **Е. Свято-Духовъ**, 1 кл., въ г. Минскѣ. Существуетъ съ 1870 г.; образованъ изъ переведенного сюда Св.-Троицкаго первокласснаго Слуцкаго мон. и названъ Свято-Духовымъ. Онъ находится на томъ самомъ мѣстѣ, где нѣкогда былъ православный Космо-Даміанскій мон. (въ XVI в.), а въ послѣднее время до 1852 г. помѣщался римско-католический женскій бернардинскій мон. Главный каменный храмъ, въ честь Сошествія Святаго Духа, освященъ въ 1870 г. **Св.-Троицкій**, 3 кл., въ г. Слуцкѣ. Основанъ до 1455 г. Былъ вѣренъ православію все время, до присоединенія края къ Россіи. Въ 1870 г. переведенъ въ Минскъ и переименованъ въ Свято-Духовъ, а на его мѣсто переведены иконы 3-класснаго Іоанно-Богословскаго мон., находившагося въ м. Грозовѣ, Слуцкаго у. Соборный Св.-Троицкій каменный храмъ съ двумя приделами и склепомъ воздвигнутъ въ 1505 г. слуцкой кн. Анастасіею Олелько; возобновленъ въ 1795 г. Въ правомъ приделѣ, во имя св. вел.-муч. Екатерины, иконостасъ (семиъярусный, рѣзной, съ золочеными орнаментами, вырѣзными украшеніями и рамами у иконъ) сооруженъ на личныя средства имп. Екатерины II. Лѣвый приделъ, во имя св. благов. кн. Александра Невскаго, устроенъ въ память посвѣщенія храма имп. Александромъ I. Въ мон. почиваются мощи св. младенца Гавриила (см. 20 апр.) въ металлическомъ накладномъ серебра гробикѣ и помѣщаются на особомъ катафалкѣ подъ сѣнью, у лѣваго придела соборнаго храма. Здѣсь же покоятся послѣдняя слуцкая княжна Софія Юрьевна Олелько. Въ разницѣ мон. хранятся: настоятельскій изъ литого серебра посохъ, пожертвованный обители слуцкимъ кн. Юріемъ Юрьевичемъ Олелько въ 1580 г.; серебряная вызолоченная чаша (потиръ), пожертвованная тѣмъ же княземъ; рукописное четвероевангелие, написанное уставомъ имъ же; риза—фелонъ изъ самотканной цѣльной и плотной серебряной парчи и деревянный посохъ изъ кипариса, присланный въ даръ и благословеніе мон. въ 1611 г. патр. Іерусалимскимъ Феофиломъ чрезъ слуцкаго кн. Геронима Радзивилла. При мон. школа грамоты и ремесль.

Женскіе: **Спасо-Преображенскій**, 1 кл., въ Минскѣ. Основанъ въ 1872 г. въ зданіяхъ закрытаго римско-католическаго жен. бенедиктинскаго мон.; при чёмъ сюда были переведены два женскихъ мон. епархіи—Вольнянскій Св.-Троицкій, бывшій въ с. Вольнѣ, Новогрудскаго у., (нынѣ приходская церковь, въ которой хранится Вольнянская чудотворная икона Богоматери), и Пинскій Варваринскій. Въ мон. хранится частица мощей вел.-муч. Варвары. При немъ существуетъ пріютъ для лицъ свѣтскаго и духовнаго званія.

Могилевская епархія.

Мужскіе: **В. Богоявленскій Братскій**, 1 кл., въ Могилевѣ. Существуетъ съ 1619 г. Въ соборной церкви Богоявленія Господня находится чудотворная Братская

икона Божией Матери, спасшая городъ (19 мар.) отъ разграбленія поляковъ при осадѣ его Литовскимъ гетманомъ кн. Радзивилломъ. Ежегодно 19 мар. совершаются крестный ходъ вокругъ мон. **Бѣлыничскій Рождество-Богородицкій**, 2 кл., въ м. Бѣлыничахъ, въ 45 в. отъ Могилева. Основанъ въ 1877 г. Монастырскій храмъ первоначально былъ католическимъ костеломъ. Въ немъ находится празднуемая 12 апр. чудотворная Бѣлыничская икона Божией Матери, известная съ XIII в. и находившаяся во времена унії въ католическомъ мон. кармелитовъ. Богоматерь и сидящій на Ея лѣвой руцѣ Богомладенецъ изображены на этой св. иконѣ съ коронами на Ихъ главахъ, а въ правой руцѣ Богоматери находится скіпетръ. При мон. имѣется школа. **Кутеинскій Богоявленскій**, запт., близъ г. Орши, при оврагѣ, где протекала р. Кутеинка. Основанъ въ 1623 г.; приписанъ къ Покровскому мон. При немъ школа и иконописная. **Неклюдовская Борисоглѣбская** пуст., общ., въ Сѣнинскомъ у. Учреждена въ 1885 г. въ имѣніи Неклюдово; открыта въ 1899 г. Въ скиту, въ 4 в. отъ мон., находится древняя икона свв. Бориса и Глѣба, которая 24 іюля съ крестнымъ ходомъ приносится въ мон. и остается здѣсь до 1 мая. **Охорскій Преображенскій**, запт., общ., близъ дер. Охры, на бер. р. Сожи, въ 15 в. отъ уѣз. г. Чериковъ. Въ первый разъ упоминается въ 1669 г.; въ 1708 г. былъ сожжено шведами; въ 1711 г. возобновленъ; много терпѣль отъ насилий со стороны католиковъ и уніатовъ; въ 1907 г. былъ приписанъ къ архіерейскому дому; въ 1911 г. былъ отчисленъ и обращенъ въ самостоятельный. Здѣсь находится мѣстно чтимая Охорская икона Божией Матери. **Покровскій**, 3 кл., общ., въ г. Оршѣ; сначала былъ уніатскимъ; принятъ изъ унії въ 1842 г. Здѣсь помѣщается духовное училище. **Пустынскій Успенскій**, 2 кл., въ 8 в. отъ г. Мстиславля. Основанъ въ XIV в. родоначальникомъ кн. Мстиславскихъ—Симеономъ Лугвенiemъ, сыномъ Ольгерда; въ 1601 г. виалъ въ унію, изъ которой освободился въ 1839 г. Въ церкви Успенія въ кіотѣ, за правымъ клиросомъ, хранится весьма древняя чудотворная Пустынская икона Божией Матери, именуемая Шатріаршай, явившаяся жившему въ первой пол. XII в. владѣтельному Мстиславскому кн. Симеону, который, по своимъ молитвамъ, получивъ исцѣленіе отъ поразившей его слѣпоты, чрезъ омовеніе своихъ глазъ водой изъ чудесно указанного ему въ солнцѣ видѣніи источника, уэръль въ вѣтвяхъ росшей надъ этимъ источникомъ тѣнистой липы сіающуя благодатными свѣтомъ икону Богоматери. Эта св. икона, представляющая собою поясное изображеніе, имѣть $\frac{7}{4}$ верш. въ высоту и $6\frac{5}{8}$ —въ ширину; Богоматерь на этой св. иконѣ изображена склонившей Свою главу къ прикинему съ лѣвой стороны къ Ея ланитѣ Богомладенцу, глава Котораго, какъ и Богоматери, увѣнчана короной; празднованіе въ честь этой св. иконы совершается въ мон. 15 авг. При мон. двухклассная земледѣльческая школа, въ которой воспитываются на полномъ содержаніи мон. до 100 учениковъ. **Спасо-Преображенскій**, въ Могилевѣ; нынѣ архіерейскій дому. Сталъ известнымъ со 2-й пол. XVI в. Основанъ могилевскими мѣщанами при Спасской церкви, начало которой восходить къ XIII в. Съ 1618 до 1650 г. находился во владѣніи уніатъ. Съ 1632 г. сталъ мѣстомъ пребыванія Могилевскихъ епископовъ. Здѣсь погребенъ архиеп. Георгій Конисский (\dagger 13 февр. 1795 г.), великий борецъ за православіе въ Вѣлоруссіи (см. 1 прим. на 1367 стр.).

Жемскіе: **Буйничскій Свято-Духовскій**, 2 кл., въ 7 в. отъ Могилева, при р. Днѣпрѣ. Основанъ въ 1633 г. и сначала былъ мужскимъ; въ 1835 г. преобразованъ въ женскій. При немъ двухклассная школа, приютъ для дѣвицъ духовнаго званія и свѣтской заводъ. **Борколабовскій Іоанно-Предтеченскій**, запт., въ 12 в. отъ г. Быхова, на прав. бер. р. Днѣпра. Основанъ въ 1623 г. Сталъ женскимъ съ 1839 г. Приписанъ къ Буйничскому мон. Въ мон. находится чудотворная празднуемая 11 іюля Борколабовская икона Божией Матери, подаренная 11 іюля 1659 г. кн. Пожарскимъ, при возвращеніи его изъ Польши; Богоматерь на этой св. иконѣ изображена съ сидящимъ на Ея лѣвой руцѣ Богомладенцемъ. При мон. школа. **Кутеинскій Успенскій**, 1 кл., въ 3 в. отъ г. Орши. Основанъ въ 1631 г. При немъ школа. **Мозоловскій Вознесенскій**, 3 кл., въ с. Мозоловщина, въ 12 в. отъ уѣз. г. Мстиславля. Основанъ въ 1665 г. Въ 1743 г. онъ былъ переданъ уніатамъ; возвращенъ въ православіе въ 1795 г. Святыню мон. составляетъ чтимая Балыкинская икона Божией Матери, пріенесенная сюда графинею Чернышевой изъ Черниговской губ.¹⁾). При мон. 2 школы: мужская

¹⁾ Балыкинская икона называется также по мѣсту явленія ея (30 іюня 1711 г.) въ с. Балыкинѣ, Черниговской губ., Стародубского у., где она находится и понынѣ, прославившись многими исцѣленіями больныхъ. Эта св. икона начертана малороссийскимъ

и женская. Тупичевский Свято-Духовъ, 2 кл., въ г. Мстиславль. Основанъ въ 1641 г. на мѣстѣ явленія иконы Божіей Матери въ урочищѣ Тупичевщинѣ. Сначала былъ мужскій; съ 1885 г. сталъ женскимъ. Во время борьбы съ уніей мон. служилъ оплотомъ православія и остался вѣренъ ему. Здѣсь находится чудотворная икона Божіей Матери, называемая Тупичевской, а также и Седмогородною, коей празднество совершается 15 авг. и въ день Сопшествія Святаго Духа; Богоматерь на этой иконѣ изображена съ сидящимъ на Ея лѣвой рукѣ Богомладенцемъ, благословляющимъ правою рукою; главы Ихъ увѣнчаны коронами. Въ мон. хранится также Корсунская икона Божіей Матери—даръ монастырю патр. Никона. Съ 8 мая и до 14 авг. обѣ иконы носятся съ крестнымъ ходомъ въ соборъ и другіе монастыри города, а наканунѣ Вознесенія въ Мозоловскій мон. При мон. школа съ рукодѣльными классами, больница и амбулаторія для бѣдныхъ больныхъ. Чонско-Макарьевъ Успенскій, 2 кл., въ 12 в. отъ г. Гомеля, при урочищѣ, именуемомъ Чонскій обрубъ. Въ 1775 г. здѣсь основался раскольничій мон., который въ 1795 г. принялъ единовѣріе. Въ 1845 г. онъ былъ упраздненъ и приписанъ къ Макарьеву единовѣрческому мон., въ 15 в. отъ Гомеля. Въ 1876 г. Макарьевъ мон. былъ перенесенъ въ Чонку, а въ 1899 г. обращенъ въ женскій православный. Здѣсь хранится драгоценная библіотека, состоящая изъ древнихъ книгъ и рукописей, которыхъ были переданы въ мон. изъ упраздненныхъ старообрядческихъ скитовъ и часовень.

Московская епархія.

Мужскіе: Бобриневъ Рождественскій, 3 кл., общ., близъ дер. Бобриновой, въ 1 в. отъ г. Коломны. Основанъ, по преданію, воеводою Димитріемъ Михайловичемъ Волынскимъ, по прозванию Боброкъ, ок. 1381 г., по обѣту за Куликовскую побѣду надъ Мамаемъ. Въ мон. находится особо чтимая Феодоровская икона Божіей Матери. В. Богоявленскій, 1 кл., въ Москвѣ, на Никольской ул. Основанъ въ 1296 г. вел. кн. Даниломъ Александровичемъ. Однимъ изъ первыхъ игуменовъ здѣсь былъ Стефанъ, братъ пр. Сергія. Здѣсь принялъ постриженіе св. Алексій, митр. московскій. Соборная Богоявленская церковь представляетъ выдающееся по архитектурѣ сооруженіе XVII в. Въ нижнемъ храмѣ въ честь Казанской иконы Божіей Матери находится особо чтимая икона Ея, а въ склепѣ почиваетъ тѣло Черниговскаго боярина Феодора, отца св. Алексія, митр. Московскаго. Борисоглѣбскій Дмитровскій, 3 кл., въ г. Дмитровѣ. Основанъ во 2-й пол. XII в. вел. кн. Юріемъ Владиміровичемъ Долгорукимъ. Главная церковь, во имя свв. мучч. князей Бориса и Глѣба, съ приделомъ во имя св. Алексія человѣка Божія, была возобновлена въ 1620 г. и въ 1902 г. Въ притворѣ ея хранится весьма древній, высѣченный изъ камня крестъ, найденный въ 1840 г. подъ жертвенникомъ Алексіевскаго придѣла; на верху креста находится рельефное изображеніе Св. Троицы, по бокамъ тоже рельефныя изображенія: на лѣвой сторонѣ Матери Божіей и ап. Петра, на правой—апп. Іоанна и Павла и внизу—святыхъ „Василя, Николы и Егорея“, съ надписью, указывающею на 1388 г., какъ время поставленія креста. При мон. школа. Берлюковская Николаевская пуст., зашт., въ 20 в. отъ г. Богословска въ 15 в. отъ ж.-д. ст. Щелково, на бер. р. Вори. Учреждена въ 1779 г. митр. Платономъ, на мѣстѣ бывшаго тутъ нѣкогда Берлюковскаго монастырища или погоста, основанного въ 1606—1613 г. и получившаго свое название оттого, что во время самозванчины здѣсь поселились подъ видомъ отшельниковъ крестьяне съ предводителемъ своимъ Берлюкомъ. Въ 1829 г. въ числѣ древнихъ иконъ чудесно обрѣтенъ здѣсь образъ—лобзаніе Спасителя Гуло, и бывшія отъ него исцѣленія привлекли множество богомольцевъ, стекающихся и въ настоящее время. При мон. школа. Бѣлопесоцкій, 3 кл., общ., при сл. Бѣлопесоцкой, въ Серпуховской у., на бер. р. Оки, противъ г. Каширы. Основанъ въ концѣ XV в. игуменомъ Владиміромъ. Въ мон. находится особо чтимая икона Божіей Матери «Утоли моя печали». Послѣ Троицына дня и до 28 авг. эта св. икона носится по окружнымъ селамъ и деревнямъ. Особеннымъ почитаніемъ окрестныхъ жителей св. икона начала пользоваться съ 1871 г.,

пісъмомъ; Богоматерь изображена на ней взирающею на лежащаго на Ея колѣнахъ Богомладенца; глава Ея увѣнчана увѣнчаніемъ, напоминающимъ собою діадему. Мѣстно чтимые списки съ этой св. иконы еще находятся: въ Москвѣ, въ церкви св. Николая чудотворца, что въ Плотникахъ, въ г. Стародубѣ, Черниговской губ. (см. также о Введенскомъ жен. мон. Орлов. еп.). Празднованіе въ честь этой св. иконы совершается 30 июня и въ 10-ю пятницу послѣ Пасхи.

когда, по случаю свирепствовавшей холеры, она, по мысли местного священника о. Василия Булгакова, была взята въ с. Малино, Коломенского уѣзда (въ 25 в. отъ мон.), гдѣ по принесеніи св. иконы прекратилась холера и куда съ того времени св. икона ежегодно приносится къ 1 авг. и остается до 7 августа. **Воскресенскій Новый Іерусалимъ**, ставропигіальный, 1 кл., Звенигородского у., при зашт. г. Воскресенскѣ, въ 2 $\frac{1}{2}$ в. отъ ж.-д. ст. Новый Іерусалимъ, въ 45 в. отъ Москвы. Основанъ патр. Никономъ по образцу іерусалимского храма Воскресенія Христова (см. 1492 стр.). Еще въ 1657 г. патр. Никонъ приступилъ къ построению этого величественного храма; но въ 1666 г. онъ былъ сосланъ на Бѣлоозеро, вслѣдствіе чего остановились и работы по построению храма; въ такомъ положеніи храмъ оставался 13 лѣтъ, доколѣ царь Феодоръ Алексѣевичъ, по любви своей къ заточенному Никону, не повелѣлъ продолжать строеніе; но зданіе было окончено только въ 1685 г., при царяхъ Ioannѣ и Peterѣ Алексѣевичахъ, и храмъ былъ освященъ въ ихъ присутствіи патр. Joакимомъ. Воскресенскій соборъ Нового Іерусалима есть собраніе нѣсколькоихъ церквей около обширнѣшаго въ России храма гроба Господня, возвышающагося слишкомъ на 30 саж. надъ всѣми монастырскими постройками. Въ общемъ, весь этотъ величественный соборъ дошелъ до нашихъ дней въ нѣсколько измѣненномъ видѣ противъ первоначально построенаго патр. Никономъ. Главныя капитальныя работы по возобновленію его были произведены при имп. Елизаветѣ Петровнѣ извѣстнымъ архитекторомъ гр. Растрелли, подъ наблюденіемъ настоятеля монастыря архим. Амвросія (впослѣдствіи—архіепископа Московскаго) на средства Московскаго купца, фабриканта П. Г. Цурикова, затратившаго 82,000 р. на возобновленіе одного только собора. Внутренность собора раздѣляется на 4 части: 1) кувуклія гроба Господня, 2) храмъ Воскресенія Христова, 3) главный алтарь этого храма и 4) придѣлы позади большого алтаря. Во всемъ соборѣ считается до 30 придѣловъ. Кувуклія устроена въ видѣ двухъярусной часовни съ гробомъ Господнимъ внутри; она изъ ирамора, со многими изящными колоннами и другими украшевіями. Внутренность ея окована вся листовымъ золотомъ, и горящія лампады предъ гробомъ Господнимъ придаютъ этому святилищу невыразимое величіе. Въ храмѣ Воскресенія Христова главный алтарь его представляетъ собою величественное сооруженіе церковнаго зодчества и не имѣть ничего себѣ подобнаго въ России. Въ алтарѣ помѣщаются патріаршіе престолы и хоры въ память семи Вселенскихъ Соборовъ. Богослуженіе совершається по чину Іерусалимской церкви. Изъ святыхъ для благоговѣнаго поклоненія богоильцевъ соборъ вмѣщаетъ въ себѣ: часть мощей св. муч. Татіаны, принесенную въ даръ царевной Татіаной Михайловной, 30 частей свв. мощей угодниковъ Божіихъ, чудотворную Иверскую икону Богоматери, современную, вѣроятно, патр. Никону (см. 31 мар.), двѣ прославленныя чудотворенія св. иконы: одна—Спасителя, возвѣдающаго на престолѣ, съ изображеніемъ у подножія Его святит. Филиппа, митр. Московскаго, и патр. Никона; другая—икона Божіей Матери, нарицаемая Троеручицей, присланная 28 іюля 1661 г. патр. Никону изъ Аeonскаго Хиландарскаго монастыря¹⁾ и празднуемая 28 іюля. Предъ этой иконой патр. Никонъ каждый день совершалъ молебное послѣдованіе ко Пресвятой

¹⁾ Эта св. икона, именуемая «Троеручица» представляетъ собою точный списокъ со св. яконы, служащей дивнымъ памятникомъ испытленія отсѣченной руки св. Ioanna Damaskina. Какъ известно, этотъ ревностный защитникъ иконопочитанія (см. 4 дек.) императоромъ—иконоборцемъ Львомъ Исаакромъ былъ оклеветанъ въ измѣнѣ предъ Дамаскимъ княземъ, при которомъ онъ занималъ важную государственную должность. Не подозрѣвая тайныхъ козней еретика—императора, князь приказалъ отсѣчь св. Ioannу правую руку и погубить въ публичномъ мѣстѣ на страхъ другимъ. Къ вечеру, когда утихъ гневъ князя, св. Ioannъ просилъ у него чрезъ своихъ друзей позволеніе взять повѣшеннную на позоръ кисть его руки. Получивъ ее, св. Ioannъ приложилъ къ суставу и обратился предъ иконой, съ изображеніемъ Богоматери и сидящаго на Ея правой руки Богомладенца, съ слезной молитвой, прося Пресвятую Богородицу объ испытленіи руки своей на пользу вѣрныхъ. Послѣ долгой молитвы св. Ioannъ заснулъ. Явившися ему во снѣ Богоматерь испѣлила его, и она въ восторгѣ радости воспѣла тогда же вдохновенно составленную имъ извѣстную торжественную пѣснь: «О Тебѣ радуется, Благодатная, всякая тварь, ангельский соборъ и человѣческий родъ». Не ограничиваясь только молитвеннымъ прославленіемъ Богоматери, св. Ioannъ, благодарный за свое испытленіе и въ память этого дивного события, сдѣлалъ изъ серебра изображеніе ручной кисти и приложилъ его къ иконѣ Богоматери, а по сказанію иныхъ, начерталъ подъ правой рукой Богоматери третью руку; почему эта св. икона впослѣдствіи и получила название Троеручицы. Когда открылась невинность св. Ioanna, князь полюбилъ его болѣе прежнаго, но

Богородицѣ. Мѣстомъ благоговѣйнаго поклоненія служить также и гробница приснопамятнаго создателя храма, патр. Всероссійскаго Никона: близъ гробницы помѣщаются желѣзныя вериги, которыя онъ носилъ: тутъ же его келейная икона Богородицы, предъ которой неугасимо горитъ лампада. Библіотека монастыря содержитъ въ себѣ немало древнихъ книгъ и списковъ. Въ ней имѣется болѣе 200 рукописей и до 150 старопечатныхъ книгъ. Ризница монастырская—одна изъ богатѣйшихъ по цѣнности и рѣдкихъ по историческимъ воспоминаніямъ, хранить въ себѣ, кромѣ облаченій патр. Никона, много приношеній Царственныхъ Особъ, всегда благоволившихъ къ этому мон. и благоговѣйно чтившихъ память Никона. Въ ней также уцѣлѣли хорошо сохранившіеся портреты Никона, въ облаченіи во весь ростъ, писанные масляными красками, евангелие—списокъ съ Остромірова, писанное на пергаментѣ въ XV в., древнѣйшіе золотые сосуды царя Алексія Михайловича; замѣчательныя собственноручныя работы священныхъ облаченій царевны Татіаны Михайловны; сосуды и золотой крестъ съ мощами, пожертвованный ею же; митры патр. Никона (одна изъ которыхъ оцѣнена въ 27,000 руб.). Кромѣ ризницы, мон. имѣть музей, гдѣ собраны вещи преимущественно патр. Никона. При мон. находятся: двухклассная школа и обширный страннопріимный домъ, постройка которого была начата въ 1892 г. въ память 500-лѣтія со дня кончины пр. Сергія, и скитъ патр. Никона, устроенный въ 1658 г. въ четырехъэтажномъ зданіи, на подобіе восточныхъ жилыхъ пирговъ (башенъ). Высокопетровскій, 2 кл., въ Москвѣ, на Петровкѣ, у бывшихъ Петровскихъ воротъ. Первоначально построено въ 1380 г. вел. кн. Димитріемъ Донскимъ; въ 1505 г. при вел. кн. Василии Ивановичѣ вновь перестроено и названъ Петровскимъ на Высокомъ, въ честь св. Петра митрополита. Здѣсь находятся иконы Божіей Матери: чудотворная Казанская въ Сергиевскомъ храмѣ,

св. Иоаннъ сложилъ съ себя свѣтское званіе и удалился въ лавру св. Саввы Освѧщенаго (изъ Палестинѣ). Сюда онъ пришелъ съ собою и св. икону, предъ которой получилъ испѣленіе. Св. икона оставалась въ лаврѣ св. Саввы до XIII в. Въ началѣ XIII в. сюда прибылъ св. Савва архіеп. Сербскій (см. 12 янв.) и, по особенному изволенію Божіей Матери, получилъ икону Троеручицы въ благословеніе отъ лавры. Св. икона находилась нѣкоторое время въ Сербіи, а затѣмъ, вслѣдствіе возникшихъ смутъ, была чудеснымъ образомъ доставлена на островъ, оставленномъ безъ всякаго водительства, въ Афонскій Хиландарскій мон. Братія торжественно принялѣ къ себѣ икону Богоматери и поставила ее въ алтарѣ соборнаго храма. Впослѣдствії, когда въ Хиландарѣ умеръ настоятель и, при выборѣ новаго игумена, между братіей произошла распри, братія, пришедши въ утрени, увидѣла, что икона Троеручицы не въ алтарѣ, а на игуменскомъ иѣстѣ. Три раза повторялось это, несмотря на всѣ мѣры предосторожности братіи, которая приписывала это тайнѣмъ дѣйствіямъ кого-либо изъ своей среды. Тогда явился одинъ строгой жизни затворникъ и рассказалъ про свое чудесное видѣніе, въ которомъ Богоматерь соизволила сказать, чтобы братія не трогали иконы Ея съ игуменскаго иѣста, потому что Она, въ устратепіе теперь и на будущее время несогласій, при избраниі игумена. Сама хочетъ занять это иѣсто Свою иконою и непосредственно управлять монастыремъ. Съ той поры въ Хиландарѣ не выбираютъ и пѣтъ тамъ дѣйствительнаго игумена, а есть только прогуменъ, т. е. намѣстникъ, завѣдующій монастыремъ. Еклісіархъ берутъ у св. иконы Троеручицы благословеніе на звонъ для службы. Въ мантияхъ они подходятъ къ св. иконѣ, дѣлаютъ прелъ ликомъ Богоматери два земныхъ поклона, съ крестнымъ знаменіемъ целуютъ руку Ея, а потомъ, какъ предъ настоятельницею, падаютъ на землю уже безъ крестного знаменія. При этомъ они признаются, что, подступая къ св. иконѣ, они ощущаютъ страхъ, похожий на страхи подчиненнаго предъ владыкою, а вмѣстѣ съ тѣмъ и чувство дѣтской любви, какъ предъ Матерью вѣчной любви и утѣшения. Митрополитъ Афонской горы Леонтій, бывший въ Новомъ Іерусалимѣ въ 1638 г., разсказывалъ еще слѣдующее преданіе обѣ иконѣ Троеручицы, сохранившееся въ Аѳопѣ.—Однѣ живописецъ въ Хиландарѣ, желая написать икону Богоматери, очертилъ изображеніе мѣдью. Выйдя изъ кельи, онъ скоро вернулся и увидѣлъ очертаніе третьей руки. Думая, что это насмѣшка надъ нимъ братіи, онъ съ гневомъ стеръ очертаніе; но чю оно снова изобразилось. Такъ было до трехъ разъ. Наконецъ, иконописцу былъ гласть: „Не дерзай стирать третьей руки,—на то Моя воля“. Тогда онъ написалъ образъ Троеручицы, который прославился великими чудесами. Въ нашемъ отечествѣ икона Троеручицы пользуется глубокимъ почитаніемъ и распространена въ большомъ количествѣ списковъ. Изъ нихъ наиболѣе извѣстны: въ Московской церкви Покрова Богоматери, что на Малой Ордынкѣ (гдѣ въ честь св. иконы празднуется 12 юля), въ Московской церкви Успенія Богородицы, что въ Гончарахъ, въ Тульской Владимицкой церкви, что на Ржавицѣ, въ Борисоглѣбской церкви г. Твери, въ церкви с. Ельни Ниженегородскаго у. (см. также о Бѣлобережской пуст. и Введенскомъ мон. Орловской еп., Троицкомъ мон. Архангельской еп., Акатовомъ мон. Воронежской еп., Сухотинской мон. Тамбовской еп., Ниловой пуст. Тверской еп., Крестовоздвиженскомъ мон. Тульской еп.). Въ честь св. иконы, нарицаемой Троеручица, имѣется особо составленный акаистъ.

прославившаяся въ 1849 г. исполнениемъ припадочныхъ больныхъ, и особо чтимыя— Толгская въ храмѣ са имени, Боголюбская въ храмѣ ея имени и Влахернская (изъ воскомистики, въ серебряной ризѣ, осыпанной драгоценными камнями) въ придѣлѣ св. Митрофана Воронежскаго. Въ Боголюбскомъ храмѣ находятся гробницы Нарышкиныхъ, родственниковъ по матери имп. Петра I. Высоцкій Богородицкій, 3 кл., въ г. Серпуховѣ, на мѣстѣ, называвшемся „Высокое“, на бер. р. Нары. Основанъ въ 1374 г. Серпуховскимъ кн. Владиміромъ Андреевичемъ Храбрымъ, съ благословенія пр. Сергія, который первымъ игуменомъ его поставилъ ученика своего Аѳанасія¹⁾. Въ 1571 г. мон. подвергся опустошенію отъ татаръ, а въ смутное время отъ казакчикъ шаекъ. Въ Зачатіевскомъ соборѣ, въ иконостасѣ, находится 7 иконъ, присланыхъ первымъ игуменомъ мон. Аѳанасіемъ изъ Царыграда. Въ придѣлѣ Рождества Богородицы замѣчательны царскія врата и иконостасъ XVI в. Въ храмѣ св. Аѳанасія Аѳонскаго и пр. Сергія находятся гробница Аѳанасія II-го, преемника первого игумена монастыря²⁾. Въ ризницѣ монастырской хранятся крашенины ризы пр. Сергія. При мон. школа. Гуслицкій Преображенскій, зашт., общ., въ 50 в. отъ уѣз. г. Богородска, близъ с. Запонорья. Основанъ въ 1859 г. съ миссионерскою цѣллю; въ мон. бываютъ собесѣданія со старообрядцами. Здѣсь находится весьма чтимая икона Нерукотворенного Спаса, которая носится по окружнымъ селамъ и деревнямъ. При мон. миссионерская библиотека, двухклассная школа и больница. Давидова Вознесенская пуст., зашт., общ., въ 25 в. отъ г. Серпухова, при р. Лопаснѣ. Основана въ 1515 г. ученикомъ пр. Пафнутия Боровскаго Давидомъ († 18 окт. 1520 г.), который и покоятся здѣсь въ Знаменскомъ придѣлѣ Вознесенского собора. Здѣсь же хранится гробъ пр. Моисея Угрина (см. 26 юля), взятый изъ Киева и отданый пустыни митр. Московскимъ Платономъ. Пустыни приналежитъ древній чудотворный образъ Всемилостиваго Спаса, находящійся въ часовнѣ у Москворѣцкаго моста въ Москвѣ. В. Даниловъ, 3 кл., въ Москвѣ, у Серпуховской заставы. Основанъ въ концѣ XIII в. св. кн. Даниломъ (см. 4 мар.). Послѣ 1330 г., когда братія мон. была переведена въ Кремль къ Спасу на Бору, онъ пришелъ въ запустѣніе; возобновленъ былъ царемъ Иоанномъ Грознымъ въ 1560 г. Соборный храмъ во имя свв. отецъ Седми Вселенскихъ соборовъ построенъ въ 1554—1560 г. Здѣсь находится древняя Владимицкая икона Божіей Матери; на ней сохранились подлинные портреты Иоанна Грознаго, царевича Иоанна и митр. Макарія. Въ аркѣ придѣла св. кн. Даниила почиваютъ мощи его въ серебряной ракѣ. При мон. школа и пріютъ—больница для монашествующихъ г. Москвы. На монастырской кладбищѣ среди выдающихся историческихъ дѣятелей покоятся прахъ Н. В. Гоголя, Ю. Ф. Самарина, А. С. Хомякова. Въ 1872 г., 1 сент., мон. праздновалъ 600-лѣтіе своего основанія. Донскій, 1 кл., ставропигіальный (съ 1764 г.), въ Москвѣ, близъ Калужской заставы, на Донской улицѣ. Основанъ въ 1593 г. царемъ Феодоромъ Иоанновичемъ (см. 19 авг.). Въ смутное время мон. подвергся разоренію и опустошенію. По возобновленіи царями Михаиломъ Феодоровичемъ и Алексѣемъ Михайловичемъ мон. сдѣлся „богоильмъ царей“: сюда совершились крестные ходы, въ которыхъ принимали участіе цари. Величественный соборный храмъ въ честь Донской иконы Божіей Матери, сооруженный усердіемъ царевны Екатерины Алексѣевны, при участіи царя Феодора Алексѣевича.

¹⁾ Аѳанасій, первый игуменъ монастыря, былъ сыномъ священника Обонежской пустыни. Воспитанный въ благочестіи, онъ въ юности принялъ иночество въ обители пр. Сергія Радонежскаго и былъ его любимымъ ученикомъ. Онъ былъ „въ добродѣтельхъ мужъ чуденъ, а въ Божественныхъ Писаніяхъ зъло разумѣнъ и учителенъ“. Любимымъ занятіемъ его было списываніе книгъ. Послѣ 14-лѣтнаго управления обителю онъ удалился въ Киевъ, а затѣмъ въ Царыградъ, въ Студійскую обитель св. Иоанна Предтечи (въ 1401 г.). Въ этой обители, проводя время то въ молитвѣ, то въ списываніи и переводѣ книгъ съ греческаго языка на русскій, Аѳанасій и скончался. Память его мѣстно чтится панихидами 12 сент.

²⁾ Преемникъ и ученикъ Аѳанасія I-го, Аѳанасій II-й, родомъ изъ Ярославской губерніи, былъ сыномъ зажиточныхъ родителей. Съ юности плавленія любовью къ иночеству, онъ тайно оставилъ родительский домъ и въ убогомъ рубилѣ пришелъ въ Высоцкому игумену Аѳанасію, смиренно прося его принять въ монастырь. Сдѣлавшись иночомъ, Аѳанасій за свое благочестіе и ревностное исполненіе монастырскихъ послушаній пріобрѣлъ себѣ уваженіе всей братіи и особенную расположность игумена Аѳанасія. Такъ что тотъ передъ отправлениемъ въ Царыградъ назначилъ его своимъ преемникомъ по управлѣнію Высоцкой обителю. Прославившись строгоподвижническою жизнію, онъ скончался 12 сент. 1895 г. въ своей обители.

ксе́вича, освященъ въ 1698 г. Онъ построенъ въ стилѣ зодчества конца XVII в.; стѣны расписаны фресками итальянцемъ Клаудіо; иконостасъ искусствой рѣзьбы XVII в.; иконы фряжского письма. Здѣсь находится читимый списокъ съ чудотворной Донской иконы Божией Матери. Второй соборный храмъ также въ честь Донской иконы Божией Матери съ придѣлами пр. Сергія и Феодора Стратилата построены въ 1593 г. Онъ находится на томъ мѣстѣ, где въ 1593 г. стояла времененная церковь во имя пр. Сергія, въ которую была принесена Донская икона Богоматери. Настоящий свой видъ храмъ принялъ гораздо позднѣе. Въ 1893 г. онъ былъ возобновленъ какъ снаружи, такъ и внутри. У лѣваго клироса подъ мраморной гробницей покоится тѣло Московскаго архиеп. Амвросія, убіеннаго въ мон. въ 1771 г. во время бунта по случаю чумы. Каменная ограда мон. сооружена въ 1692 г. Въ 1712 г. сооруженъ Срѣтенскій храмъ. Здѣсь находится усыпальница царей Имеретинскихъ и князей Грузинскихъ. Въ 1714 г. построены въ стилѣ возрожденія Тихвинскій храмъ царицей Прасковьей Феодоровной, супругой царя Іоанна Алексѣевича, возобновленный въ 1815 г. Въ 1812 г. мон. былъ разграбленъ французы и только нѣкоторая часть драгоцѣнностей увезена была въ г. Вологду. Въ 1897 г. близъ св. воротъ построены въ византійскомъ стилѣ двухпрестольный храмъ съ усыпальницей семейства извѣстныхъ московскихъ коммерсантовъ Цервушиныхъ. Кладбище мон. служить мѣстомъ упокоенія нѣкоторыхъ писателей и публицистовъ (А. П. Сумароковъ, М. М. (Херасковъ и др.) и по богатству и великолѣпью своихъ памятниковъ представляетъ собою открытый музей замѣчательныхъ произведений зодчества. Ежегодно 19 авг. совершается крестный ходъ изъ Успенского собора въ мон. При немъ духовное училище и находящаяся подъ непосредственнымъ наблюдениемъ Московской Св. Сѵнода Конторы иконоописная палата (имени Селезнева) для обученія живописи и исполненія работъ по заказамъ (написанія отдѣльныхъ иконъ и складней, иконостасовъ и украшенія храмовъ стѣнной фресковой живописью), согласно проектамъ, нарочито исполняемымъ въ духѣ Церковной установленной и обычаевъ освященной русской и византійской старинны (съ каковыми заказами слѣдуетъ обращаться въ Канцелярию Московской Св. Сѵнода Конторы). Екатерининская пуст., запт., общ., въ 13 в. отъ г. Подольска, близъ с. Суханова, въ 1 $\frac{1}{2}$ в. отъ ж.-д. ст. Растрогуево. Основана въ 1660 г. по слѣдующему случаю.—Царь Алексѣй Михайловичъ, бывши на охотѣ, во время беременности супруги своей, видѣлъ во снѣ на этомъ мѣстѣ св. вел.-муч. Екатерину, которая возвѣстила ему о рожденіи у него дочери, что въ точности и исполнилось. Вслѣдствіе сего царь, возвратясь въ Москву, далъ имя новорожденной Екатерина, а на мѣстѣ чуднаго явленія основалъ обитель. Здѣсь находится чудотворная икона св. вел.-муч. Екатерины. Заиконоспасский, ставропигіальный, 2 кл., въ Москвѣ, на Никольской улицѣ, за бывшимъ иконнымъ рядомъ, отъ чего и получило название. Время основанія его неизвѣстно. При царѣ Михаилѣ Феодоровичѣ онъ извѣстенъ быть подъ названіемъ Старый Спасъ на Пескахъ. Съ 1686 по 1814 г. въ немъ находилась Славяно-Греко-Латинская Академія; въ 1814 г. здѣсь открыта Московская Семинарія; съ 1844 г. на ея мѣстѣ открыто духовное училище. Соборный храмъ Всѣхъ Скорбящихъ Радости построенъ въ 1661 г. царемъ Алексѣемъ Михайловичемъ; возобновленъ въ 1742 г. Мон. принадлежитъ часовня и церковь Владимірской иконы Божией Матери у Владимирахъ воротъ на Никольской ул.; здѣсь находятся иконы: списокъ съ чудотворной Владимірской иконы Богоматери въ золотой ризѣ, даръ гр. Н. П. Шереметева, и образъ Спаса Нерукотворенного, письма XVIII в.; сюда совершается крестный ходъ изъ Успенского собора 21 мая въ память избавленія Москвы отъ нашествія крымскаго хана Махмета-Гирея. Златоустовъ, 3 кл., въ Москвѣ, въ Златоустинскомъ переулкѣ. Основанъ въ XIV в. Соборный храмъ во имя св. Ioanna Zлатоустаго построенъ вел. кн. Ioannомъ III въ 1482 г.; онъ много разъ возобновлялся. Здѣсь замѣчательна по своему письму икона св. Ioanna Zлатоустаго. Здѣсь же находится чудотворная икона Знаменія Пресвятой Богородицы, прославившаяся въ 1848 г. во время холеры. Въ мон. погребено много лицъ изъ рода Апраксиныхъ и др. знатныхъ особъ. Знаменскій, 3 кл., въ Москвѣ, на Варваркѣ. Основанъ въ 1631 г., на урошищѣ, принадлежавшемъ нѣкогда боярамъ Романовымъ. Главную святыню мон. составляетъ историческая, благоговѣйно чтимая икона Знаменія Пресвятой Богородицы, предъ которой молились прадѣды, дѣды и родители царя Михаила Феодоровича. Эта родовая икона бояръ Романовыхъ была вывезена изъ Новгорода, где предки Михаила Феодоровича были намѣстниками Московскаго государя.

Написанная въ XVI в., она богато украшена золотомъ, серебромъ и драгоценными камнями. Въ сѣв.-вост. углу мон. находятся палаты бояръ Романовыхъ, гдѣ въ 1596 г. родился царь Михаилъ Феодоровичъ. Иосифовъ, 2 кл., въ 18 в. отъ г. Волоколамска. Основанъ въ 1479 г. пр. Иосифомъ Волоколамскимъ (см. 9 сент.). Надъ его почивающими здѣсь мощами устроена серебропозлащенная рака и при ней хранится его предметы: мантія, четки, вериги, 2 посоха, шуба; здѣсь же находится его икона двунадесятыхъ праздниковъ, а въ монастырской ризницѣ—икона Одигитрии, которой пр. Шафунтій благословилъ пр. Иосифа. Въ мон. также хранится привезенная пр. Иосифомъ изъ Москвы икона Божіей Матери—Волоколамская, прославившаяся 3 мар. 1677 г. Въ мон. былъ въ заточеніи нѣкоторое время Максимъ Грекъ. При мон. школа съ приютомъ и страннопріимный домъ. Въ 1 в. отъ мон. находится скитъ съ храмомъ во имя Всѣхъ Святыхъ; здѣсь имѣется колодезь, вырытый пр. Иосифомъ, больница и богадѣльня. Лужецкій Богородицкій, 2 кл., близъ г. Можайска, на бер. р. Москвы, называемомъ Лужки. Основанъ въ 1408 г. пр. Ферапонтомъ (см. 27 мая), на средства кн. можайского Андрея Димитревича, сына Димитрия Донского. Въ 1617 г. мон. былъ разоренъ поляками, въ 1812 г. французами. Надъ почивающими здѣсь мощами пр. Ферапонта устроено мѣдное посеребренное надгробіе. Николаевскій Греческій, 2 кл., въ Москвѣ, на Никольской ул. Здѣсь въ древности находился мон., известный подъ названіемъ Николы „Стараго“ и „Большая Глава“. О находившемся здѣсь мон. въ лѣтоислѣхъ упоминается съ 1390 г. Въ 1556 г. мон. пожалованъ былъ царемъ Иоанномъ Грознымъ, по просьбѣ монаховъ Аeonского Хиландарскаго Сербскаго мон., въ подворье для временнаго пребыванія инокамъ, прѣѣжающимъ въ Москву съ Аеономъ для сбора подаяній и милостыни. Въ 1651 г. мон. былъ отданъ въ подворье Аеонскому Иверскому монастырю, а въ 1669 г. во всегдашнее владѣніе. До 1766 г. настоятели мон. подчинялись Московской Синодальной Конторѣ, а съ 1766 г. подчинены Московскому епархиальному начальству. Въ 1892 г. мон. былъ перечисленъ въ Синодальное вѣдомство, но нынѣже находится въ непосредственной зависимости отъ патріаршаго Аеонскаго Цверскаго мон.; въ іерархическомъ отношеніи зависитъ отъ Константинопольскаго патріарха, имъ котораго возглашается въ этомъ мон. на ектеніяхъ, при богослуженіи. Соборный монастырскій храмъ—двухъэтажный. Въ верхней церкви находится Иверская икона Богоматери древняго греческаго письма, торжественное празднованіе которой совершается, по Аеонскому обычью, въ 3-й день Пасхи (см. 12 февр.). Кромѣ того, мон. принадлежитъ выходящая на Никольскую улицу часовня во имя св. Николая чудотворца и надъ ней церковь; въ часовѣй находится древняя чудотворная икона св. Николая чудотворца, привезенная съ Аеонской горы. Богослуженіе въ мон. совершается (съ 1653 г.) на греческомъ языке; въ праздники и воскресные дни пѣвчие поютъ по-славянски, а ектеніи возглашаются по-гречески; относительно священнослуженія братія слѣдуетъ обрядамъ, соблюдаемымъ въ Константинопольской церкви и нѣсколько отличающимся отъ обрядовъ нашей церкви. Въ великий четвергъ здѣсь совершается елеосвашеніе (см. 599—601 стр.), а въ первый день Пасхи за вечерней по восточному обычью читается Евангеліе на разныхъ языкахъ. Никольскій единовѣрческій, 3 кл., общ., въ Москвѣ, близъ Преображенской заставы. Учрежденъ въ 1866 г. Здѣсь находится особо чтимая древняя чудотворная икона св. Иоанна Предтечи. Въ храмахъ мон. имѣется громадное собраніе древнихъ иконъ, замѣчательныхъ по письму; онѣ перешли сюда изъ бывшихъ ранѣе здѣсь Федосѣевскихъ молеленъ и похищенныхъ Федосѣевцами изъ Московскихъ церквей во время чумы 1771 г. и нашествія французовъ въ 1812 г. При мон. школа и знаменитая Хлудовская библіотека, въ которой собрано много рукописей и старопечатныхъ книгъ. Николо-Пѣшношскій Меѳодіевъ, зашт., общ., въ 25 в. отъ уѣз. г. Дмитрова, при впаденіи рѣчки Пѣшноши въ Яхрому. Основанъ въ 1361 г. ученикомъ пр. Сергія Радонежскаго пр. Меѳодіемъ, бывшимъ здѣсь первымъ игуменомъ (см. 4 іюн.). Въ церкви пр. Сергія надъ почивающими здѣсь подъ спудомъ мощами пр. Меѳодія устроена мѣдная вызолоченная рака; при ней хранится его игуменскій посохъ. Въ мон. хранится также деревянный потиръ, употреблявшійся имъ при совершении таинства, и находится чудотворная икона Божіей Матери, именуемая «Прежде Рождества и по Рождествѣ Дѣва». Эта св. икона сначала принадлежала одному изъ братій монастыря, а послѣ его смерти, какъ живописное изображеніе, а не иконное—общепринятое, она была вынесена въ часовню пр. Меѳодія и поставлена надъ входомъ, гдѣ находилась до 1827 г. Видимая всѣми, икона привлекала молитвенные взоры всѣхъ

и стала проявлять благодатные знаменія. Первое знаменіе и было проявлено одному набожному капитану, который потерялъ было, вслѣдствіе несправедливаго обвиненія, занимаемое имъ мѣсто, но послѣ усердной молитвы предъ этой св. иконой былъ безусловно оправданъ. Послѣ этого событія св. икона была перенесена въ монастырь и въ ней стали притекать многочисленные богомольцы. Въ страшный холерный 1848-й годъ св. икона прославилась обильными и поразительными чудесами милости Божіей. Божія Матерь на этой св. иконѣ (имѣющей 12 верш. въ вышину и 9 верш. въ ширину) изображена въ коронѣ съ сидящимъ на Ея лѣвой руцѣ Богомладенцемъ, тоже увенчаннымъ короной и держащимъ въ правой рукѣ скіпетръ; лѣвая рука Его покоятся на поддерживаемой лѣвой же рукой Богоматери державѣ; празднованіе въ честь этой св. иконы совершается въ мон. 17 окт. Мон. принадлежатъ часовни: въ 1 в. отъ него —Меодіева, куда 14 июня совершается крестный ходъ, и въ 2 в.—Предтечева, гдѣ прп. Меодія посѣщалъ пр. Сергій; въ эту часовню бываетъ крестный ходъ 24 июня и 17 окт. При мон. больница и гостинный дворъ. Николо-Угрѣшскій, общ., 3 кл., на бер. р. Москвы, въ 15 в. отъ г. Москвы, въ 6 в. отъ ж.-д. ст. Люберцы. Основанъ въ 1380 г. вел. кн. Димитріемъ Донскимъ, на мѣстѣ явленія ему иконы св. Николая чудотворца во время стоянки здѣсь съ войсками предъ походомъ противъ Мамая. Обрадованый произвѣденіемъ благословенія Божія и оживленный надеждою великой князь воскликнулъ: „Сія вся угрѣша (согрѣло) сердце мое“, и далъ обѣтъ создать на этомъ мѣстѣ мон., который и былъ названъ „Угрѣшскимъ“. Въ древнемъ Николаевскомъ соборѣ находится явленная икона святит. Николая, прославленная чудесами. Въ церкви Успенія находится особо чтимая чудотворная икона Божіей Матери, весьма древняго письма, именуемая «Взыграй», явившаяся въ 1795 г., 7 нояб., въ каковой день и совершается въ честь ея празднество; Богоматерь на этой иконѣ изображена съ сидящимъ на правой Ея сторонѣ Богомладенцемъ, поддерживаемымъ Ея обѣими руками и прильнувшимъ Своей лѣвой ланигой къ Ея правой ланитѣ. Въ той же церкви замѣчательны древнія царскія двери, сооруженные въ XV в. Въ больничной церкви во имя Всѣхъ Скорбящихъ Радости находится древнія икона Спаса Нерукотвореннаго, которую приписываютъ кисти икона Андрея Рублева. Въ 1894 г. было совершиено освященіе новаго Спасо-Преображенскаго собора, построенаго въ память 500-лѣтія мон. Въ мон. хранятся цѣнныя вклады: отъ царя Михаила Феодоровича—воздухъ, два покрова краснаго атласа съ надписью, вышитою золотомъ и вынізанною мелкимъ жемчугомъ, и крестъ напрестольный восьмиконечный съ 16-ю частицами святыхъ мощей; отъ царя Алексѣя Михайловича—житіе и чудеса святит. Николая въ лицахъ,—книга, писанная полууставомъ на бумагѣ и переплетенная въ доски и синій бархатъ; листовъ въ ней счетомъ 421, а всѣхъ изображеній 407. При мон. богоадѣльня для всѣхъ сословій, странноприимный домъ, двухклассная школа съ ремесленными классами и дѣтской больницей и общество хорутвеносцевъ, члены которого носятъ утвержденный Св. Синодомъ въ 1911 г. нагрудный знакъ во время крестныхъ ходовъ и богослуженій. Близъ мон. находится принадлежащий ему Петропавловскій скитъ. Ново-Голутвінь Троицкій, 2 кл., общ., въ г. Коломна. Основанъ въ 1799 г. изъ архіерейскаго дома. Ново-Спасскій, ставроигіальныи, 1 кл., въ Москвѣ, близъ Крутицкихъ казармъ. Первоначально основанъ въ XIII в. св. кн. Московскимъ Данилкомъ (см. 4 мар.) на мѣстѣ Данилова монастыря; отсюда въ 1330 г. переведенъ къ Спасу на Бору въ Кремль, а затѣмъ въ 1490 г. перенесенъ на нынѣшнее „Новое“ мѣсто съ именемъ Спаса Нового. Соборный храмъ Преображенія построенъ въ 1497 г. въ византійско-русскомъ стилѣ вел. кн. Ioannомъ III. На стѣнахъ собора изображены всѣ русскіе цари отъ Ольги до Алексѣя Михайловича. Колокольня мон.—изящной архитектуры, въ 33 саж. вышины. Въ мон. находятся: а) чудотворный образъ Спаса Нерукотвореннаго, древне-греческаго письма, который въ 1647 г. повелѣніемъ царя Алексѣя Михайловича изъ г. Хлынова, Вятской губ., былъ принесенъ въ Москву, въ Успенскій соборъ, для всенародного поклоненія и прославленія за совершившіяся чудеса, а впослѣдствіи перенесенъ былъ въ Новоспасскій мон., въ память чего Фроловскія ворота въ Кремль были переименованы въ Спасскія; б) Смоленская икона Божіей Матери—Одигитріи, пожертвованная сюда великою иконицею Марею, матерью царя Михаила Феодоровича; в) на столѣ путевая икона ея же, именуемая Умиленіе, принадлежащая, по мнѣнію нѣкоторыхъ, къ произведеніямъ икона Андрея Рублева (см. ниже о Спасо-Андрон. мон.); г) ея же келейная икона, находя-

щаися въ мон. съ 1608 г. и представляющая собою древній списокъ съ празднуемой 3 сент. Писійской или Писидійской—Муроточивой иконы Божії Матері, известія о чудотвореніяхъ которой идутъ съ VI в. и о которой на VII Всел. Соборѣ было утверждено сообщеніе св. Германа, патр. Константинопольскаго (см. 12 мая), свидѣтельствовавшаго, что „находящаяся въ Писидійскомъ Созополѣ (въ Малой Азіи) икона Всепорочной Богородицы изъ длані изливала струю мура“; Богоматерь на этой св. иконѣ изображена съ сидящимъ на Ея лѣвой рукѣ Богомладенцемъ и благословляющей правою рукой; глава Ея увенчана короною. Въ серебряномъ ковчегѣ хранится часть ризы Господней и много частичъ мощей разныхъ святыхъ. Ризница монастырская наполнена множествомъ сокровищъ, вкладами царей, іерарховъ и бояръ. Подъ сводами соборнаго храма находится усыпальница бояръ Романовыхъ. Е. Перервинскій Николаевскій, зашт., приписанный къ митрополичьему дому, на бер. р. Москвы, въ 9 в. отъ г. Москвы. Время основанія мон. неизвѣстно. Первое извѣстіе о немъ встрѣчается съ 1567 г. Первоначально онъ назывался „Николою Старымъ“. Настоящее наименованіе—позднѣйшее и произошло, по предавію, отъ того обстоятельства, что нѣкогда протекавшая близъ самыхъ монастырскихъ стѣнъ съ западной стороны Москва—рѣка внезапно прервала свое теченіе и, сдѣлавъ крутой поворотъ въ южно-западныхъ саженяхъ отъ мон., пошла по направлению къ с. Коломенскому. Въ 1908 г. освященъ новоустроенный храмъ въ честь Иверской иконы Богоматери, поражающей своимъ величиемъ и красотою. При мон. духовное училище и (съ 1906 г.) училище для глухонѣмыхъ (помѣщающееся въ зданіи, стоившемъ 100,000 руб. и обеспеченное вкладомъ на него монастыря въ сумѣ 400,000 руб.). Мон. принадлежитъ въ Москвѣ Иверская часовня (построенная въ 1666 г.) съ празднуемой здѣсь 12 февр. и во вторн. Пасх. чудотворной Иверской иконою Божіей Матері (см. 31 мар.). Св. икона въ этой часовнѣ помѣщена въ небольшой, около 4 кв. арш., нишѣ; на иконѣ богатая золотая риза, увѣшенная крупными жемчугами и драгоценными камнями; первоначальная золотая риза, болѣе простой работы, существовала до 1790 г.; въ этомъ же году, по благословенію Московскаго первовсвятителя Платона, купецъ Твердышевъ устроилъ новую богатую ризу, на что употреблено золота 27 фунтовъ 59 $\frac{1}{2}$ золотниковъ; предъ иконой виситъ большое паникадило; большую часть времени эта завѣтная Московская святыня развозится въ нарочито устроенной богатой каретѣ въ 6 лошадей по Москвѣ для служенія усердствующими молебновъ на дому, въ часовнѣ же остается вторая икона, точный снимокъ съ чудотворной, предъ которой постепенно совершаются молебны; кромѣ иконъ Иверскихъ, въ трехъ стѣнахъ часовни помѣщено множество другихъ въ богатыхъ окладахъ иконъ; въ особенности по размѣрамъ и письму выдѣляются на боковыхъ стѣнахъ иконы Спасителя и св. Николая чудотворца. Покровскій, миссионерскій, зашт., въ Москвѣ, у Покровской заставы, на Семеновской улицѣ. Основанъ въ 1655 г. при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ. Соборный храмъ мон. до 1812 г., когда монастырь подвергся разоренію отъ французовъ, былъ во имя Всѣхъ Святыхъ; въ 1815 г. былъ возобновленъ и освященъ во имя Обновленія храма Воскресенія Христова. При мон. школа съ пріютомъ и богадѣльня. В. Саввино-Сторожевскій, 1 кл., близъ г. Звенигорода, на бер. р. Москвы. Основанъ пр. Саввою (см. 19 янв. и 3 дек.). Въ 1398 г. звенигородскій кн. Юрій Димитревичъ, духовнымъ отцомъ котораго былъ пр. Савва, умолялъ его, чтобы онъ построилъ мон. близъ г. Звенигорода, на мѣстѣ, называемомъ Сторожами. Во исполненіе желанія князя и на его средства пр. Савва и построилъ Сторожевский мон. Соборный каменный храмъ, въ честь Рождества Пресвятой Богородицы, уѣздѣль безъ особыхъ измѣнений до настоящаго времени. Здѣсь почиваютъ открыто моши пр. Саввы въ серебряной ракѣ, устроенной царемъ Феодоромъ Алексѣевичемъ въ 1680 г. При ракѣ находится массивная драгоценная лампада—даръ въ 1896 г. Вел. кн. Сергія Александровича и Вел. кн. Елизаветы Феодоровны „святыму молитвеннiku о царяхъ Богоизбранныхъ“. Въ юго-зап. углу собора возвышается гробница—памятникъ надъ мѣстомъ, где первоначально былъ погребенъ пр. Савва. Церковь въ честь Пресвятой Троицы построена царемъ Алексѣемъ Михайловичемъ въ 1652 г. Величественная монастырская колокольня архитектурой своей напоминаетъ высокій замокъ. Въ третью ярусѣ ея между двумя пролетами находится великанъ колоколь, который выпить по повелѣнію царя Алексѣя Михайловича и вѣситъ 2125 п. 30 ф. На западной сторонѣ отъ собора возвышается старинное зданіе царскаго дворца, построенаго царемъ Алексѣемъ Михайловичемъ, который часто посѣщалъ мон. и былъ самымъ

усерднымъ его жертвователемъ. Здѣсь въ большой залѣ замѣчательны портреты всѣхъ царей. Въ 1812 г. мон. пострадалъ отъ французовъ. Въ ризницѣ, наполненной множествомъ драгоцѣнностей, хранятся: риза пр. Саввы, шитая золотомъ и серебромъ, Евангелие въ большой листѣ, печати 1644 г.—дарь царя Алексія Михайловича, псалтирь рукописная, по которой обучался онъ, покровъ на гробницу пр. Саввы и многое др. предметовъ древности. При мон. духовное училище, богадѣльня, больница, страннопріимный домъ. Въ первое сентябрьское воскресеніе совершаются крестный ходъ изъ мон. въ Звенигородъ. Въ 1894 г. при мон. открыто братство пр. Саввы съ цѣллю способствовать развитію народа въ духѣ православной вѣры. Недалеко отъ мон. находятся два скита съ церковью святит. Николая и пр. Саввы. Мон. принадлежитъ въ Москвѣ подворье на Тверской улицѣ. Симоновъ, 1 кл., ставропигіальный, въ Москвѣ, на краю города, на бер. р. Москвы, противъ Дербеновской набережной. Основанъ ученикомъ пр. Сергія Феодоромъ¹⁾). Въ 1789 г. мон. былъ упраздненъ; въ 1795 г. возстановленъ; въ 1812 г. подвергся разоренію отъ французовъ. Пользуясь почти съ самого основанія преимуществомъ ставропигії и бывъ обогащаемъ вкладами, драгоцѣнными дарами отъ князей, царей, бояръ и гражданъ, Симоновъ монастырь считался изстари однимъ изъ первѣйшихъ монастырей русскихъ. Наивысшаго процвѣтанія онъ достигъ въ прошломъ столѣтіи. Сочиненный юродомъ Викторомъ знаменитый Симоновскій напѣвъ, восхищавшій собою имп. Николая I, доставляетъ высокое духовное наслажденіе каждому любителю церковнаго пѣнія. Главный соборъ, во имя Успенія Божіей Матери, уцѣлѣлъ отъ вре-

1) Основателемъ этого монастыря Феодоръ, племянникъ пр. Сергія Радонежскаго, сынъ брата его Стефана, въ мірѣ Иоаннъ, въ отрочествѣ былъ отданъ своимъ отцомъ въ Троицкую обитель на попеченіе пр. Сергія, прославившагося уже тогда подвижническою жизнью. Благочестивый отрокъ съ первыхъ же дней сдѣлался въ обители достойнымъ сподвижникомъ братіи, проводившей жизнь въ непрестанномъ богомыслии, трудахъ, молитвахъ и другихъ благочестивыхъ подвигахъ иноческаго житія. Вскорѣ онъ былъ постриженъ пр. Сергіемъ въ иноческій чинъ и нареченъ Феодоромъ, имѣя въ то время отъ роду только 12 лѣтъ, а по достиженіи совершеннолѣтія, былъ рукоположенъ во священникъ санъ. Подъ руководствомъ пр. Сергія Феодоръ достигъ высокой степени духовной чистоты, такъ что во время служенія его съ пр. Сергіемъ нѣкоторые изъ братіи видѣли сослужащаго имъ ангела. Наконецъ возникла у Феодора мысль устроить особую обитель. Пр. Сергій съ миромъ отпустилъ его для созданія новой обители, сказавъ: „нынѣ, аще хощеш сіе дѣло начати о Бозѣ, Богѣ да поможетъ ти и Пресвятая Богородица“. Послѣ долгаго исканія, Феодоръ нашелъ на берегу Москви-рѣки, въ недалекомъ разстояніи отъ самаго столичнаго города, мѣсто, отличающееся необыкновенной красотой и называемое Симоново. Испросивъ соизволеніе великаго князя и благословеніе владыки, онъ въ 1370 г. построилъ здѣсь церковь во имя Рождества Пресвятых Богородицы и святителемъ Алексіемъ, митр. Московскими, поставленъ былъ во игумена новосозданной обители, а вел. кн. Димитрій Иоанновичъ, почитая его за подвижническую жизнь, избралъ его своимъ духовникомъ. Въ санѣ игумена Симоновской обители Феодоръ еще съ большими усердіемъ и неусыпными попеченіемъ принялъся за ея устройство и въ основаніе ея, по образцу Троицкой обители, положилъ правила строгаго общежитія. Такъ какъ близъ обители проходила большая дорога и это нарушило тишину безмолвія, которую любилъ Феодоръ, то онъ въ 1379 г. перенесъ монастырь на новое, болѣе удобное мѣсто, ближе къ бер. Москви-рѣки, где монастыря существуетъ и досіль. Первая церковь была построена здѣсь во имя Успенія Пресвятых Богородицы. Избранное Феодоромъ новое мѣсто еще болѣе привлекло монашескую братію, и пр. Сергій не разъ приходилъ къ своему сроднику порадоваться успѣхами его благочестиваго дѣла. Для него въ Симоновомъ монастырѣ была устроена отдельная келія. Въ 1383 г. Феодоръ, по повелѣнію великаго князя, сопровождалъ въ Царьградъ архіепископа Діонисія Суздальскаго и тамъ возвезденъ былъ патріархомъ въ санѣ архимандрита. Занимаясь монастырскими дѣлами и не склоняясь отъ дѣлъ общественныхъ и государственныхъ, Феодоръ находилъ время и для посвященія себя искусству писанія святыхъ иконъ, памятникомъ чего остались до нашихъ дней нѣкоторые написанные имъ лики святыхъ (въ Св.-Троицкой лаврѣ—образъ пр. Сергія, въ Москвѣ, въ церкви святителя Николая, въ Балванскомъ переулкѣ,—икона «Деісусъ»). Многіе изъ постриженныхъ въ Симоновомъ монастырѣ сдѣлались игуменами и архимандритами другихъ монастырей, а нѣкоторые возвездены были и въ святительский санъ, и изъ нихъ особенно прославились святостію жизни преподобные Кириллъ и Ферапонтъ (см. 9 іюн. и 27 мая). Чрезъ пять лѣтъ послѣ первой поѣздки въ Царьградъ, Феодоръ вторично былъ посланъ къ патріарху и тамъ, какъ и въ Россіи, снискалъ себѣ любовь у представителей греческой Церкви; избранный величимъ княземъ и благословленный митрополитомъ Киприаномъ въ архіепископы Ростовские, Феодоръ въ 1390 г. хиротонисанъ былъ въ Царьградѣ въ этотъ святительский санъ. Изнуренный многими трудами и подвигами, Феодоръ недолго управлялъ Ростовскою паствой и скончался въ 1395 году, 28 поября; погребенъ онъ въ Ростовскомъ Успенскомъ соборѣ, близъ входныхъ дверей, у южной стороны.

мени основания мон. Построенный въ византійскомъ стилѣ, онъ въ 1896 г. былъ реставрированъ и освященъ; въ немъ, въ нижнемъ ярусѣ иконостаса, находятся замѣчательны по своей древности иконы: Успенія Богоматери, Живоначальныя Троицы и Тихинская икона Божіей Матери; въ немъ же хранится Симоновская Казанская икона Богоматери, въ устроенному въ честь Ея придѣлѣ, принадлежавшая прежде св. Тихону Воронежскому и прославившаяся въ 1832 г. чудеснымъ испытѣніемъ тяжко больной женщины. Въ 1839 г. мон. былъ украшенъ величественною колокольнею. Вблизи Симоновской обители сохранился вырытый пр. Сергіемъ прудъ, обсаженный березами и обнесенный валомъ. Въ день Преполовенія совершаются сюда крестный ходъ изъ Симонова монастыря. На мѣстѣ первоначального основанія мон. въ приходской Рождественской церкви покоятся иконы братія Переяславъ и Ослабя (см. 383 стр.); надъ гробницей ихъ устроенъ шатерь изъ чернаго дуба; въ своеемъ настоящемъ видѣ эта гробница устроена въ 1870 г. Спасо-Андроніевъ, 2 км., на бер. р. Яузы, въ Москвѣ, на Андроніевой плошади. Основанъ около 1360 г. иждивеніемъ св. митр. Алексія и трудами св. Андроника, ученика пр. Сергія (см. 13 іюня). Поводомъ къ построенію обители было чудесное спасеніе святителя отъ угрожающей ему гибели въ волнахъ Чернаго моря. Возвращаясь изъ Царьграда въ 1354 г., святитель испытывалъ на морѣ страшную бурю, грозившую потопить корабль и всѣхъ бывшихъ на немъ. Видя большую опасность, святит. Алексій, вмѣстѣ съ своими спутниками, обратился съ горячою молитвою къ Богу объ избавленіи отъ опасности и далъ обѣтъ устроить монастырь въ честь святаго или праздника того дня, въ который благополучно пристанетъ къ берегу. Господь услышалъ молитву и спасъ всѣхъ отъ вѣрной гибели. Корабль присталъ къ берегу 16 авг., почему святит. Алексій и рѣшилъ построить монастырь въ честь Нерукотворенного Спаса. Будучи въ Константинополѣ въ другой разъ въ 1356 г., святитель приобрѣлъ тамъ для будущаго монастыря чудотворный образъ Нерукотворенного Спаса. За помощію по дѣлу о сооруженіи монастыря св. Алексій обратился къ пр. Сергію. Пр. Сергій избралъ изъ братіи своего монастыря икона Андроника, который и исполнилъ желаніе святителя. Вскорѣ пр. Андроникомъ былъ устроенъ во имя Нерукотворенного Образа храмъ, который торжественно было освящено святит. Алексіемъ въ 1360 г. Въ годины испытаній, пережитыхъ Москвою, обитель подвергалась разоренію со стороны татаръ, ляховъ и французовъ. Соборный храмъ во имя Нерукотворенного Спаса, построенный въ нач. XV в. на мѣстѣ созданного пр. Андроникомъ, былъ расписанъ знаменитыми въ то время мастерами—иконописцами, иконами того же монастыря: Андреемъ Рублевымъ († 1430) и Даниломъ Чернымъ († 1438 г.); оба они погребены въ мон.; кисти Рублева принадлежать и въ иконостасѣ многія иконы. Здѣсь находится оставшийся пѣлымъ и невредимымъ съ самаго основанія мон. Нерукотворенный Образъ Спасителя, привезенный св. Алексіемъ изъ Царьграда и украшенный богатою ризою. Въ мон. покоятся подъ спудомъ мощи пр. Андроника и въ той же ракѣ мощи св. Саввы (см. 13 іюн.). Колокольня мон. представляеть собою одно изъ величественныхъ сооруженій Москвы; въ неї 34 саж. вишни. На мѣстѣ, где простился съ пр. Андроникомъ посыпавшій мон. пр. Сергій, устроена часовня (см. также 223 стр.). Е. Св.-Троицкая Сергіева лавра, въ 60 в. отъ Москвы, въ Дмитровскомъ у., недалеко отъ бывшаго древняго г. Радонежа (въ настоящее время с. Городокъ, въ 14 в. отъ Лавры, по направлению къ Москвѣ), въ Сергиевскомъ посадѣ, ок. ж.-д. ст. Сергіево. Основана пр. Сергіемъ Радонежскимъ (см. 25 сент.). По мѣрѣ возрастанія славы пр. Сергія, какъ подвижника, возрастала и слава его обители. Получивъ извѣстность, монастырь „изѣ въ Маковцѣ“ (первоначальное наименование его отъ положенія на горѣ, округленной съ трехъ сторонъ), сталъ устраиваться и расширяться. Послѣ кончины пр. Сергія мирно возраставшая обитель была въ 1408 г. сожжена татарскимъ ханомъ Едигеемъ, но, менѣе нежели черезъ 3 года, была возобновлена и восстановлена. Въ XV в., особенно послѣ открытия мощей пр. Сергія (см. 5 іюля), обитель уже владѣлась селами, угодіями и вотчинами, жалованными отъ великихъ и удѣльныхъ князей, и начинаетъ весьма благоустраиваться и процвѣтать. Она становится „богомольемъ“ русскихъ государей куда они часто отправлялись пѣшкомъ, чтобы поклониться свв. мощамъ преподобного, и щедро благотворили обители. Въ 1561 г. Троицкій мон., возведенный на степень архимандріи, былъ поставленъ выше всѣхъ прочихъ монастырей Московской митрополіи. Въ нач. XVII в. сокровища мон., собранныя вѣками, и усилия иконовъ вмѣстѣ съ

патріархомъ поддѣржать въ Москвѣ вѣрность народа избранному царю Шуйскому привлекаютъ къ себѣ польскія шайки Лжедмитрія II подъ начальствомъ Сапыги и Лисовскаго. Въ 1608 г., 23 сент., войска польскія и литовскія, съ русскими приверженцами самозванца, разбивъ высланное противъ нихъ войско Московское между Рахмановымъ и Воздвиженскимъ, обложили мон. численностью до 30000 человѣкъ, при 63 орудіяхъ. Число же защитниковъ было невелико: въ немъ было 300 чел. братіи и отрядъ войска въ 500 чел., присланный царемъ Василіемъ Шуйскимъ, подъ начальствомъ кн. Григ. Бор. Долгорукаго-Рощи и Алексея Ивана Голохвастова; кромѣ того, были еще въ монастырѣ слуги и жители окрестныхъ селений, успѣвшіе укрыться въ немъ. Всѣхъ защитниковъ мон. было 3000 чел. Обыкновенныя человѣческія средства защиты не обеспечивали обители: она не могла положиться ни на число воиновъ, ни на крѣпость стѣнъ, которая въ некоторыхъ мѣстахъ были „утлы“ (т. е. худы отъ ветхости), ни на довольство запасовъ. Только благодаря молитвамъ и заступничеству пр. Сергія, обитель стойко выдержала 16-ти мѣсячную осаду (съ 23 сент. 1608 г.—12 янв. 1610 г.), мужественно отражая всѣ приступы непріятеля и нанося ему уронъ частыми вылазками. Сильно пострадавъ отъ осады, мон. былъ окончательно восстановленъ въ концѣ XVII в. Въ 1688 г. онъ былъ сдѣланъ патріаршою ставропигіею; въ 1702 г. поставленъ вторымъ по Киево-Печерскому; въ 1744 г., 8 іюня, было утверждено за нимъ наименование лаврою. Въ настоящее время въ Лаврѣ находится 14 церквей. Въ соборномъ храмѣ Живоначальная Троица, построенному пр. Никономъ изъ бѣлаго камня на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ была могила пр. Сергія, почиваютъ открыто его мощи въ серебряной позолоченной ракѣ, устроенной царемъ Ioannomъ Васильевичемъ. Императрицей Анной Ioannovной сдѣлана около сей раки другая, также серебряная, съ сѣнью на 4 столпахъ; серебра въ ней болѣе 25 л. Въ 1838 г. деревянная доска, покрывавшая раку пр. Сергія, замѣнена серебряною чеканной работы; на ней изображенъ св. угодникъ во весь ростъ. Противъ раки хранятся за стекломъ: фелонъ пр. Сергія, его епитрахиль и поручи изъ крашенины (окрашенного толстаго холста), деревянный посохъ, аналавъ отъ схимы, ножъ съ влагалищемъ и деревянная ложка. Здѣсь же находятся иконы его „моленія“ или бывшія его келейныя—Богородицы Одигитріи и св. Николая чудотворца. Иконостасъ въ соборѣ—пятиярусный, до сводовъ обложеній серебромъ. Въ нижнемъ ярусѣ иконы особенно отличаются выдержанностью древнаго письма и цѣнностью золотыхъ и серебряныхъ окладовъ. Первое мѣсто занимаетъ храмовой чудотворный образъ Живоначальной Троицы, стоящий по правую сторону царскихъ вратъ. По преданию, этотъ образъ написанъ икономъ Андреемъ Рублевымъ (см. выше, о Спасо-Андрон. мон.). Онъ обложенъ золотомъ и драгоценными камнями въ 1600 г. усердіемъ царя Бориса Феодоровича. На большомъ изумрудѣ высѣчено изображеніе Св. Троицы. Другой образъ Св. Троицы находится по лѣвой сторонѣ царскихъ вратъ, также древняго письма, украшенный золотомъ и драгоценными камнями отъ царя Ioanna Васильевича. Въ юго-зап. притворѣ собора на томъ мѣстѣ, гдѣ, по преданию, была келія преподобнаго, находится чудотворный небольшой образъ «Явленія Богоматери пр. Сергію» (см. 383 стр.), написанный на части гробовой крышки преподобнаго. Онъ представляеть собою складень, на средней части которого изображено видѣніе преп. Сергіемъ и Михеемъ Богоматери съ двумя апостолами, а на боковыхъ частяхъ изображены преп. Сергій и Никонъ. Царь Алексѣй Михайловичъ бралъ съ собою этотъ образъ въ Польскій походъ 1654 г.; и послѣ того онъ былъ послыаемъ въ армію: въ шведскую войну 1703 г. при Петру Великому, въ 1812 г., (былъ при Московскомъ ополченіи), въ Крымскую войну 1855 г. и въ Турецкую войну 1877 г. Въ соборѣ есть двѣ иконы архангела Михаила и св. Николая чудотворца, получившия раны во время осады мон. поляками. Царскія врата устроены и украшены царемъ Михаиломъ Феодоровичемъ. Алтарь собора, какъ и весь храмъ, наполненъ священными по воспоминанію и богатыми по цѣнностямъ украшениями. Особенно цѣнна одежда на престолѣ, даръ одного купца, но еще болѣе цѣнна съянъ надъ святымъ престоломъ, построенная митр. Московскимъ Платономъ въ 1809 г. Она изъ чистаго серебра; верхняя кровля ея поддерживается четырьмя серебряными круглыми столбами, украшенными по злащенными кистями виноградными и другими орнаментами; на сооруженіе ея чистаго серебра употреблено 6 пуд. 30 фун., и сверхъ того золота 3 фунта и 40 золотниковъ. У престола, съ восточной стороны, поставлена искусственная по работѣ и цѣнна по материалу дарохранительница; она представляеть собою горницу Тайной Вечери; Спаситель и

всѣ апостолы исполнены изъ золота, Іуда же предатель изъ мѣди; вѣсу въ ней 9 фун. чистаго золота и 32 фун. серебра. Дарохранительница эта, или, какъ она называется здѣсь, Сионъ, украплена многими драгоцѣнными камнями. Принесена она въ даръ обители митр. Московскому Платономъ. Въ юго-зап. углу собора находится мѣдная доска надъ могилою кн. Авдрея Владимировича, въ иночествѣ Саввы, къ области котораго нѣкогда принадлежалъ г. Радонежъ. Къ Троицкому собору пристроена церковь пр. Никона, ученика и преемника пр. Сергія (см. 17 нояб.). Она построена надъ гробомъ пр. Никона. Царскія врата здѣсь—кованныя изъ чистаго серебра; надъ ними—особо чтимая древняя Иерусалимская икона Божіей Матери, укращенная золотою ризою. Рака пр. Никона покрыта серебромъ; надъ ней устроена въ 1900 г. серебряная стѣнь въ стилѣ XVII в. Подѣ этой церкви находится, примыкающая къ западной половинѣ южной стѣны Троицкаго собора, такъ называемая Серапіоновская палатка, получившая свое название отъ имени св. Серапіона, архіеп. Новгородскаго (см. 16 мар.), надъ гробомъ котораго она была поставлена. Нынѣшняя палатка на мѣстѣ первоначальной построена митр. Платономъ въ 1783 г. Серапіоновская палатка преданіемъ почитается за мѣсто келлій пр. Сергія, где онъ удостоился посѣщенія Божіей Матери съ двумя апостолами. Здѣсь, на южной сторонѣ, представляется взорамъ большая икона сего видѣнія, укращенная золотымъ вѣнцомъ и короною изъ драгоцѣнныхъ каменьевъ. Вблизи этого образа въ ковчегахъ хранятся: десная рука св. архидіакона Стефана и камень отъ гроба Господня, принесенный въ 1850 г. А. Н. Муравьевымъ изъ Иерусалима. Въ иконостасѣ достопримѣчательна икона св. Николая чудотворца, покрѣтованная С. Ф. Воейковой въ 1895 г. Этой иконой пр. Сергій благословилъ родонаучальника Воейковыхъ, боярина сербскаго Воейка, при крещеніи его митр. Кирилломъ въ 1384 г. въ Чудовомъ мон.; риза на этой иконѣ вся унизана жемчугомъ. Здѣсь же почиваются подъ спудомъ, кромѣ св. Серапіона, мощи пр. Діонісія (см. 12 маѣ) и находится гробница Іоасафа, митр. Московскаго¹⁾; вблизи притвора погребенъ извѣстный путешественникъ на востокѣ въ XVII в., келарь монастыря, іеромонахъ Арсеній Сухановъ (вывезшій съ Востока для исправленія богослужебныхъ книгъ до 700 рукописей и привезшій изъ Иерусалима модель храма Воскресенія Христова, по которой былъ построенъ знаменитый соборъ въ Ново-Іерусалимскомъ мон. Москов. еп.). Въ церкви Божіей Матери Одигітры Смоленской находится чудотворная икона Ея имени, изсѣченная изъ камня, мѣрою въ $\frac{1}{4}$ аршина; она укращена алмазною короной и жемчужною ризой. Среди Лавры находится соборный храмъ во имя Успенія Божіей Матери. Онъ начатъ постройкою при царѣ Іоаннѣ Васильевичѣ; освященъ былъ митр. Діонісіемъ, въ присутствіи царя Феодора Іоанновича. По своимъ размѣрамъ онъ—самый обширный изъ прочихъ монастырскихъ храмовъ. Съ трехъ сторонъ собора находятся крыльца, изъ которыхъ западное—съ надписью на фронтонѣ: «Вѣдомому Богу». Соборъ поддерживается 4 большими столпами, на которыхъ покоятся пять куполовъ съ главами и всѣ своды. Иконостасъ—рѣзной, пятиярусный. Въ нижнемъ ряду особою цѣнностью окладовъ выдѣляются храмовой образъ Успенія Божіей Матери и образъ Софії Премудрости Божіей. Кромѣ главнаго престола, находятся три въ придѣлахъ: св. великомуч. Феодора и св. муч. Ирины—на правой сторонѣ и св. Николая чудотворца—на лѣвой. Въ главномъ алтарѣ крестъ запрестольный утвержденъ надъ двухглавымъ орломъ—гербомъ Россійской Имперіи, въ память спасенія имп. Петра I отъ стрѣльцовъ въ семъ соборѣ. Внутри собора погребены нѣкоторыя лица царскаго рода, а также архіеп. Рязанскій Моісей, архіеп. Московскій Августинъ, митр. Московскій Макарій. Внизу подъ соборомъ помѣщается церковь Всѣхъ Святыхъ; здѣсь погребены Леонтий и Сергій, митрополиты Московскіе. Внѣ собора, у западной стѣны его, въ отдѣльной глухой палатѣ, погребено семейство Годуновыхъ. Къ юго-западу отъ собора находится, въ особенной каменной часовнѣ, колодезь, ископанный самимъ пр. Сергіемъ и обрѣтенный въ 1644 г. Къ западу отъ этой часовни находится устро-

¹⁾ Митрополитъ Іоасафъ происходилъ изъ дворянской фамилії Скрипіоновыхъ. Сначала искъ въ обители пр. Сергія, потомъ ея настоятель, онъ въ 1539 г. былъ избранъ въ митрополита Московскаго. Его старанія положить предѣлъ тѣмъ насилиямъ и грабежамъ, которые дѣлали бояре Шуйскіе, навлекли на него страшную ненависть послѣднихъ. По ихъ прискамъ, послѣ многихъ обидъ и насилий, святитель Іоасафъ былъ сосланъ въ Кирилловъ монастырь, откуда потомъ переведенъ въ Св.-Троицкую Сергіеву лавру, где въ 1555 г., 27 июля, онъ и скончался.

енний въ 1792 г. митр. Платономъ, въ видѣ пирамиды, памятникъ высотою 14 арш. съ надписями, изображающими великия событія, происходившія въ Лаврѣ. Вокругъ него въ 1823 г. поставлены соединенные цѣлью пушки, которыхъ яѣкогда служили для защиты Лавры отъ поляковъ. Въ церкви пр. Михея находится покрытая серебряной ризой его гробница (см. 5 мая); церковь эта была построена надъ гробомъ пр. Михея въ 1732—1734 г. и возобновлена въ 1871 г. Въ церкви во имя св. Филарета Милостиваго, пристроенной въ 1867 г. къ южной стѣнѣ церкви Сопшествія Святаго Духа, погребены Московскіе митрополиты Филаретъ и Иннокентій, а въ притворѣ церкви—нашъ свѣтникъ Лавры, архим. Атанасій († 12 мая 1877 г.). Выдающимся украшеніемъ церкви Святаго Духа служить изящный по рисунку иконостасъ изъ розового дерева и иконы въ придѣлѣ Филарета Милостиваго, установленные по кончинѣ митр. Филарета. Всѣ эти иконы поднесены были митр. Филарету многочисленными его почитателями въ день 50-лѣтнаго юбилея его 5 авг. 1867 г.; здѣсь же хранятся и облаченія его. Рядомъ съ церковью Святаго Духа, въ особой часовнѣ, находится гробница знаменитаго ученаго Максима Грека¹⁾. На южной сторонѣ Лавры находится трапезная церковь во имя пр. Сергія. Она построена въ 1685—1692 г. по повелѣнію царей Петра и Іоанна Алексѣевичей и отличается какъ снаружи, такъ и внутри богатствомъ и красотою архитектурныхъ украшеній. Здѣсь замѣчательно также предъ амвономъ большое мѣд-

¹⁾ Максимъ Грекъ родился въ Албаніи, въ г. Артѣ; обучался въ Парижѣ у извѣстнаго ученаго Іоанна Ласкариса и докончилъ потомъ свое свѣтское образованіе во Франціи и Венеціи. По окончаніи ученикъ, онъ пришелъ на Аѳонъ и здѣсь постригся въ монахи въ Ватопедской обители, где и получилъ богословское образованіе. По приглашенію вел. кн. Василія Іоанновича, онъ прибылъ въ 1518 г. въ Москву для разбора греческихъ книгъ, найденныхъ въ великоіонійской библіотекѣ. Ему порученъ былъ не только разборъ, но и переводъ тѣхъ книгъ, которыхъ окалиются не переведенными на славянскій языкъ; кроме того, на него возложено было трудъ по исправленію церковно-богослужебныхъ книгъ. Мѣсто для занатій отведенъ было ему въ Чудовомъ монастырѣ. Образованіе и умъ Максима бросались въ глаза русскимъ, такъ что они въ сознаніи ихъ стоять, какъ ученический человѣкъ; къ нему собирались для бесѣдъ о „книжномъ“ и къ нему обращались за разрѣшеніемъ изъ которыхъ недоумѣній іерархи и самъ царь. При всей своей глубокой и обширной учености, онъ отличался нылкостью своего характера. Грубыя опибики, вкравшіяся въ церковно-богослужебныя книги, смущали Максима, и онъ рѣзко и открыто говорилъ, что богослужебныя книги весьма неправильно написаны. Невѣжественные послѣдователи старины въ отзывахъ Максима видѣли оскорблѣніе святини и роптили; его даже начали укорять, что онъ портитъ древнія славянскія книги. Митрополитъ Варлаамъ, защищавшій Максима, принужденъ былъ оставить свои кафедру, а преемникъ его, митрополитъ Даніилъ, присоединился самъ къ обвинителямъ Максима. Самъ великій князь разгневался на Максима за то, что онъ порицалъ князя за его желаніе развестись съ первою его супругою Соломоніей изъ-за ея неплодства и вступить во второй бракъ съ княгинею Еленою Глинской. Максимъ обвинили, какъ еретика. Сначала его заключили въ темницу Московскаго Симоновскаго монастыря (1525 г.), потомъ отвели въ Волоколамскій Іосифовъ монастырь. Здѣсь его мучили голодомъ, холодомъ, дымомъ и и другими „озлобленіями“, такъ что „онъ дѣдался иногда, какъ бы мертвымъ“. Въ 1531 г. его снова судили, отлучили отъ причастія св. Таинъ и въ оковахъ отправили въ Тверской Отрокъ монастырь. Болѣе 12 лѣтъ томился Максимъ въ темничномъ заключеніи и только по смерти митр. Даніила и вел. кн. Василія Іоанновича участь его нѣсколько облегчилась. Съ разрѣшеніемъ митр. Іоасафа, Максимъ могъ теперь ходить въ церкви и пріобщаться св. Таинъ. Въ 1545 г. восточные патріархи просили царя Іоанна IV отпустить Максима на Аѳонъ; но царь не согласился и приказалъ перевести его на покой въ Св.-Троицкую Сергиеву лавру въ 1551 г. Здѣсь Максимъ предсказалъ царю, прибывшему однажды на богослужѣніе, смерть его сына, царевича Іоанна. Послѣ многолѣтнихъ трудовъ и страданій Максимъ мирно отошелъ ко Господу, 21 янв. 1556 г. Максимъ писалъ много сочиненій. Изъ нихъ сохранились: посланіе къ царю Іоанну—„о еже не брити брады“, канонъ Святому Духу, переводъ слова о покаяніи Кирилла Александрийскаго и списокъ съ перезода толковой псалтири, переводъ бесѣдъ св. І. Златоустаго изъ Евангелія Іоанна, слово на латиновъ о Святомъ Духѣ, четыре слова—„о еже како подобаетъ блести символъ вѣры“, изслѣданіе Православной вѣры и обѣ исправленіи книгъ Русскихъ, разсужденіе о пользѣ грамматики, риторики, философіи и другія. Оригинальныя сочиненія пр. Максима многочисленны и разнообразны по своему содержанію, но большей частью очень незначительны по объему, такъ что всѣ вмѣстѣ (около 134) составляютъ небольшіе три книжки; они изложены то въ формѣ размышленій и разсужденій, то въ формѣ церковныхъ словъ и бесѣдъ, то въ видѣ посланий, разговоровъ, историческихъ разсказовъ, молитвъ и св. пѣснопѣній, отрывковъ, замѣтокъ, иногда въ нѣсколько строетъ. Сочиненія эти пользовались большими уваженіемъ: собирались въ сборники, описывались въ XVI и XVII в., цитировались послѣдующими писателями наряду съ святоотеческими твореніями и вносились въ другіе сборники.

ное паникадило съ литыми изображеніями Спасителя и 12 апостоловъ—вкладъ царя Иоанна Васильевича; костяной же шаръ подъ паникадиломъ, по преданию, составляеть работу самого имп. Петра I. Надъ этой церковью въ особой палатѣ помѣщается драгоценное и знаменитое въ археологическомъ отношеніи книгохранилище изъ множества старолечатныхъ книгъ; здѣсь хранится 828 рукописей и до 10000 книгъ, относящихся къ богослуженію и духовно-исторического содержанія. Изъ нихъ замѣчательны: Пятикнижіе Моисеево на пергаментѣ, въ листъ, по письму конца XIV в. или нач. XV в., Паремейникъ на пергаментѣ—очень древнаго письма, 16 словъ св. Григорія Богослова на пергаментѣ XIII или XIV в., Октоихъ съ надписью на первой стр., „Октоихъ Никоновскій“, и др. Въ архивѣ, въ числѣ древнѣйшихъ подлинныхъ актовъ, сохранилась грамота кн. Феодора Андреевича Стародубскаго пр. Никону на озера, писанная на лоскутѣ бумаги, длиною съ небольшимъ въ одинъ, шириной около двухъ вершковъ. Здѣсь же изъ 300 святительскихъ грамотъ старшая по времени—настольная отъ Макарія, митр. Всероссійскаго, архимандриту Лавры Елеверію 1561 г. Ризница Лавры представляетъ много предметовъ благоговѣнія, любознательности и любопытства. Святость, древность, драгоценность, достоинство вкладовъ—дѣлаютъ ихъ разнообразными. Особенно замѣчательны слѣдующіе изъ нихъ: деревянные сосуды, въ которыхъ священнодѣйствовалъ пр. Сергій, священническая риза его изъ темноцвѣтной бумажной нетонкой ткани, деревянные сосуды и священническая риза пр. Никона изъ бѣлой камки съ оплечьемъ и крестомъ парчевыми, Евангеліе пр. Никона на пергаментѣ, кадило его серебряное, позолоченное, на подобіе церкви, вѣсомъ въ два фунта, сандалии кожанные, 30 лѣтъ бывшія на ногахъ пр. Сергія во гробѣ, кресть, присланный пр. Сергію патріархомъ Цареградскимъ Филоеемъ, обложеній золотомъ и украшенный драгоценными камнями; Евангеліе вѣсомъ съ апостоломъ на пергаментѣ, по порядку дневного чтенія, XIV в., Евангеліе въ листъ на пергаментѣ—даръ царя Феодора Алексѣевича 1677 г., рукопись древнаго письма и можетъ быть отнесена къ XIV—XV в., Евангеліе на греческомъ языке, писанное на пергаментѣ въ 4 д., въ XII в.—даръ съ Аѳона А. Н. Муравьевъ въ 1850 г., служебникъ пр. Никона на пергаментѣ, рукопись 1381—1382 г. и др. Кроме этого находится множество простыхъ, но замѣчательныхъ по древности, панагій прежнихъ русскихъ святителей, множество древнихъ образовъ и складней, одѣждъ на престолъ съ брилліантами и жемчугомъ, драгоценныхъ панагій митрополитовъ, архимандрическихъ и архіерейскихъ облаченій, украшенныхъ алмазами, изумрудами и крупнѣйшимъ жемчугомъ, пеленъ, шитыхъ шелками, покровъ съ жемчужными надписями. Особенно заслуживаетъ вниманія осыпанная брилліантами и жемчугомъ панагія, устроенная митр. Платономъ изъ камня агата, на которомъ самой природой изображены Распятіе и молящейся предъ нимъ на колѣнахъ инокъ; камень этотъ полученъ былъ митр. Платономъ въ подарокъ отъ кн. Г. А. Потемкина—Тавріческаго. На сѣверѣ отъ Троицкаго собора, посрединѣ монастыря, возвышается на 46 саж. и 1 арш. величественная по безподобному сочетанію легкости и красоты колокольня. Она представляеть собой четырехсторонний, кверху уменьшающійся въ толщинѣ столпъ, въ основаніи имѣть 12 саж. и 1 арш., второй ярусъ—семь саж. въ поперечнико, слѣдующіе ярусы еще уже. Вся колокольня украшена множествомъ превосходныхъ по рисунку и исполненію орнаментовъ, карнизовъ, поясовъ, фронтоновъ, и пр.; вѣнчается она золотымъ верхомъ въ видѣ царской шапки, покоящейся на подставномъ табуретѣ. Строилась колокольня по плану извѣстнаго архитектора XVIII в. графа Растрелли и подъ надзоромъ архитектора Ивана Мичурина. Первоначальное поведѣніе о сооруженіи ея послѣдовало при имп. Аннѣ Ioannovnѣ; при ней же приступлено и къ постройкѣ; окончена же колокольня при имп. Елизаветѣ Петровнѣ. Куполь и золоченый верхъ сооружены при имп. Екатеринѣ II-й. На куполь употреблено желѣза 545 пуд., мѣди 278 пуд. и золота 34 фун. 78 золот. Въ трехъ ярусахъ колокольни помѣщаются колокола; всѣхъ колоколовъ болѣе сорока и вѣсятъ они свыше 8.600 пуд. Ниже всѣхъ виситъ Царь-колоколъ, вѣсомъ въ 4000 пудовъ. Церкви и зданія окружены каменною стѣною, съ 9 башнями и 4 воротами. Въ 1910 г., 11 июля, на правой и лѣвой сторонахъ святыхъ вратъ, въ память исполнившагося 12 янв. того же года 300-лѣтія освобожденія Лавры отъ поляковъ, были торжественно прибиты двѣ чугунныя доски съ соответствующими надписями, изготовленныя на средства, собранныя по подпискѣ между членами Московскаго отдѣла Императорскаго Русскаго Военно-Историческаго Общества. Лаврская стѣна въ окружности простирается на версту

съ четвертью; вышиною она въ 4 сажени, а съ южной и западной сторонъ по кѣстамъ до 6. 7 и болѣе саженъ; шириной въ 3 сажени и болѣе; сверху вся покрыта желѣзомъ. По этой стѣнѣ 12 янв., въ день воспоминанія избавленія Лавры въ 1610 г. отъ осады и въ другіе праздники совершаются крестные ходы. Ежегодно 15 авг. бываетъ крестный ходъ вокругъ всей Лавры. Въ стѣнахъ Лавры помѣщается Московская Духовная Академія въ бывшемъ царскомъ дворцѣ, построеннымъ имп. Петромъ I. Она переведена сюда въ 1814 г. изъ Московскаго Заиконоспасскаго мон. Лавра имѣть: школу и мастерскую иконоискусства, фотографію (для сниманія иконъ), литографію и типографію, больницу—богадѣльню. церк.-прих. школу для иѣвчихъ мастерскія, двѣ гостиницы и трехъэтажный страннопріимный домъ. построенный въ 1892 г., въ память 500-лѣтія кончины пр. Сергія: онъ вмѣщаетъ 2000 странниковъ. На средства Лавры содержатся также „Александро-Маріинскій“ домъ призыва, основанный въ 1833 г. Къ благотворительнымъ учрежденіямъ его относятся: „Филаретовское“ училище для дѣвочекъ, двухклассное училище для мальчиковъ, женская больница съ отдѣленіемъ для неизлѣчимыхъ, съ амбулаторіей и аптекой для бесплатной выдачи лѣкарствъ, женская богадѣльня, страннопріимная для женщинъ и церковь съ особымъ причтомъ. Съ цѣллю религіозно-нравственного просвѣщенія народа Лаврою издаются печатаемые въ собственной типографіи „Троицкіе листки“, которые расходятся въ громадномъ количествѣ по всей Россіи. Лавръ принадлежать: въ Москвѣ—Троицкое подворье на Троицкой улицѣ и Троицкое подворье на Ильинкѣ; въ С.-Петербургѣ—Троицкое подворье на Фонтанкѣ. Св.-Троицкая обитель съ первыхъ же дней своего основанія явилась святынею въ сѣверо-восточной Руси, подъ благословеніемъ которой росло и крѣпло Московское царство. Здѣсь вел. кн. Димитрій Донской получилъ благословеніе отъ пр. Сергія на брань съ Мамаемъ и отсюда во время самой битвы вновь подкрѣпленъ былъ его благословляющею грамотой. Нерѣдко пр. Сергій являлся посредникомъ въ раздорахъ князей. Изъ обители его вышли многие основатели монастырей (см. 383 стр.. 1 прим.), служившихъ въ то время разсадниками просвѣщенія. Вотъ почему и самъ пр. Сергій, и основанный имъ монастырь не забылись въ памяти русского народа. Росло царство Московское,—росла и обитель преподобнаго и тѣмъ болѣе, чѣмъ болѣе преемники св. Сергія сохраняли его завѣты, разивали его святое дѣло. Величайшимъ, самымъ блестящимъ подвигомъ Лавры въ позднѣйшее время, снискавшимъ ей неувядаемую славу, была национальная защита вѣры и отечества въ смутную эпоху и притомъ въ самый трудный моментъ этой эпохи, когда господствовала всеобщая анархія, когда поляки владѣли Москвой и Смоленскомъ, когда казаки добивали то, что осталось отъ поляковъ, когда Новгородомъ и Псковомъ стремились овладѣть шведы, когда инородческія племена на востокѣ стремились къ отложенію, когда не было никакого правительства, потому что семичленное боярское управление находилось въ плѣну у поляковъ, когда въ этомъ же плѣну томился и первый, подавшій голосъ на защиту Церкви и отечества,—патріархъ Гермогенъ. Въ этотъ-то моментъ полного разложенія государства и его приближающейся гибели Св.-Троицкая лавра выступила съ горячимъ патріотическимъ воззваніемъ къ русскому народу поборицю за национальные интересы, возбуждая народъ живыми словами убѣждений рѣчи къ защитѣ вѣры и отечества (см. 183 стр.). И нужно замѣтить, что эта защита земли состояла не въ одномъ только возбужденіи народа: разъ начатое дѣло Лавра довела до конца, побудивъ своими грамотами кн. Пожарскаго къ скорѣшему походу въ Москву, объединивъ и помиривъ вождей ополченія Нижегородскаго и казацкаго въ одной общей цѣли—спасенія государства. Въ Св.-Троицкой же обители искаль спасенія Петръ Великій во время заговора, произведенного стрѣльцами, и сохранилъ свою жизнь для блага и славы Россіи. И позднѣе Лавра не остается безучастною зрителницей историческихъ судебъ Россіи. Ко гробу преподобнаго и доселѣ спѣшить Царь русской земли предъ началомъ и по окончаніи всякаго важнаго политического акта. И доселѣ Лавра благословляетъ и напутствуетъ Его своими молитвами, повторяя слова своего первооснователя: „а поможеть ти Богъ и Святая Богородица“. Къ Лаврѣ приписаны: 1) **Махрищский** мон. (см. о мон. Владимір. еп.). 2) **Смоленская Зосимова** пуст. (см. тамъ же). 3). **Спасо-Виенанскій** мон., 2 кл., въ 3 в. отъ Лавры. Устроено въ продолженіе 1783—1787 г. митр. Члатономъ. Его стананіями здѣсь построенъ былъ двухъэтажный каменный храмъ: верхній—въ честь Преображенія Господня, а нижній—въ воспоминаніе Воскрешенія праведнаго Лазара, почему

и место монастыря названо Виеаніей. Внутри храма Преображенія сдѣлана искусственная гора, на подобіе горы Фаворской, и на вершинѣ ея алтарь съ круглымъ рѣзнымъ иконостасомъ, украшеннымъ цветными стеклами и позолотой. По обѣимъ сторонамъ горы устроены лѣстницы, которыя ведуть къ южнымъ и съвернымъ дверямъ алтаря, гдѣ въ углубленіи, на горномъ мѣстѣ, сохранилось сѣдалище преосвященнаго Платона и надъ нимъ ризы, которыя употреблялись во время его священнодѣйствія. Въ алтарѣ замѣчательна икона, присланная королемъ Франціи Людовикомъ XVI, въ даръ митр. Платону, и рѣзное изъ кости изображеніе «Поклоненіе волхвовъ» — вкладъ имп. Марии Феодоровны. Подъ храмомъ Преображенія въ вертепномъ храмѣ Воскрешенія Лазаря, на лѣвой сторонѣ отъ входа, въ особомъ отдѣленіи, находится гробница надъ мѣстомъ погребенія митр. Платона. Рядомъ съ могильной храминой митр. Платона, у стѣны, подъ балдахиномъ, поставленъ гробъ пр. Сергія, въ которомъ были обрѣтены его мощи; онъ въ продолженіе пяти столѣтій сохранился безъ малѣйшаго слѣда разрушенія и былъ церкесенъ митр. Платономъ вмѣстѣ съ образомъ пр. Сергія изъ Успенскаго собора Лавры въ 1786 г. Напрѣв отъ храма находится двухъэтажный большой соборъ во имя Сопшествія Святаго Духа и Тихвинской иконы Богоматери, выстроенный въ 1866 г. Къ этому собору примыкаетъ двухъэтажный деревянный на каменномъ фундаментѣ домъ митр. Платона, сохранившій распределеніе и убранство покоевъ того времени. При монастырѣ находится Виеанская духовная семинарія. 4) Геєсиманскій скитъ, въ 2¹/₂ в. отъ Лавры. Основанъ въ 1844 г. Московскимъ митр. Филаретомъ, которымъ и былъ освященъ главный скитскій храмъ съ двумя престолами: вверху (28 септ. 1844 г.) — въ честь Вознесенія Божіей Матери на небо, а внизу (8 іюл. 1846 г.) — въ память Геєсиманскаго моленія Спасителя; при чёмъ приснопамятный владыка при освященіи первого престола облаченъ былъ въ крашенинныя фелонъ и спитахилъ пр. Сергія, его же и деревянныи св. сосудъ былъ на престолѣ для совершенія Евхаристіи. Въ скитѣ хранится немало святынь, замѣчательныхъ древностию: часть креста Господня, камень отъ гроба Богоматери, часть масличного дерева изъ Палестинской Геєсиманіи, ковчегъ съ частицею ризы Господней иющими святыми, схима, въ которой былъ погребенъ пр. Сергій, мантія пр. Серафима Саровскаго, лично полученная отъ него наставникомъ Лавры Антониемъ, схима святителя Воронежскаго Митрофана и схима патр. Никона. Въ числѣ замѣчательныхъ иконъ въ скитѣ находятся: праздноваемая 17 авг. Геєсиманская икона Божіей Матери и праздноваемая 4 дек. Йорданская икона Божіей Матери, привезенная съ Аѳона митр. Филарету А. Н. Муравьевымъ (по преданию, находившемся въ келліи пр. Иоанна Дамаскина и, быть можетъ, какъ предполагаютъ изъкоторые, точная копія или даже самъ подлинникъ иконы, представляющей собою изображеніе Богоматери съ Богомладенцемъ на Ея лѣвой рукѣ, благословляющимъ правою рукою, написанной самимъ пр. Иоанномъ въ благодарность за его исцѣленіе и называвшейся Дамаскинской, но которую не должно смѣшивать съ иконой, извѣстной подъ наименованиемъ Троеручицы), образъ Распятія Спасителя, принадлежавшій, по преданию, св. Феодору Студиту и привезенный тоже А. Н. Муравьевымъ съ Аѳона, гдѣ это Распятіе стояло въ келліи патр. Іереміи, жившаго тамъ на покое въ XVI в., и образъ пр. Сергія съ частицами мощей. На съверѣ отъ скита за прудомъ находятся пещерные келліи съ двумя храмами. Основателемъ ихъ былъ извѣстный въ Москвѣ въ шестидесятыхъ и семидесятыхъ годахъ прошлаго столѣтія юродивый Филиппушка (Филипп Андреевъ Хоревъ, изъ крестьянъ Владимирской губ., Вязниковъ у., дер. Стрянковой), въ схимѣ — Филаретъ, погребеный въ скиту; надъ пещерами построенъ въ видѣ чехла величественный пятиглавый храмъ въ русскомъ стилѣ XVII в. и освященъ въ 1894 г. въ честь чудотворной Черниговской—Ильинской иконы Божіей Матери. Эта св. икона, написанная въ XVIII в. на полотнѣ и представляющая собою точный списокъ, въ нѣсколько большемъ размѣрѣ, съ Ильинской—Черниговской иконы, была получена въ благословеніе отъ одного инона Св.-Троицкой-Сергіевой лавры священникомъ Хотьковскаго мон. Іоанномъ Алексѣевымъ; первоначально она находилась въ его дому, гдѣ предъ нею съ особеннымъ усердиемъ молилася проживавшая тамъ нѣкоторое время послѣ смерти своего отца дѣвица Александра Григорьевна Филиппова, которой затѣмъ въ 1826 г. св. икона и была получена отъ о. Іоанна, а въ 1852 г. передана ею въ Геєсиманскій скитъ, гдѣ св. икона, находящаяся въ лѣвой сторонѣ иконостаса нижней пещерной церкви архангела Михаила, вскорѣ и прославилась чудотвореніями, краснорѣчивыми

свидѣтелями чего являются драгоценные украшения ея облагодѣтельствованными благодатною помощью Богородицы по молитвамъ предъ этой св. иконою; первое чудо исцѣленія, по молитвѣ предъ нею, тяжко больной женщины совершилось 1 сент. 1869 г.; празднованіе въ честь оной иконы совершается 1 сент. и 16 апр. Ежегодно въ день храмового праздника, 17 авг., въ скиту совершается, по подобію утрени Великой субботы, особая служба, именуемая «Похвалы или священное послѣдованіе на святое преставленіе Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодѣви Маріи», стѣдующимъ образомъ.—Во время пѣнія «Богъ Господь» предстоятель, неся образъ Успенія Божіей Матери, исходитъ, вѣстъ съ сослужащими ему, изъ алтаря на средину храма и полагаетъ образъ на аналогіи; затѣмъ раздаются свѣти, и предстоятель кадитъ образъ при пѣніи особыхъ тропарей: «Благообразныхъ ученикъ ликъ нынѣ Божественный», «Егда снизшла еси къ смерти», «Священнымъ ученикомъ, въ Геѳсиманію тѣло Матере Божія носящымъ» (аковые тропари составлены по подобію тропарей Великой субботы: «Благообразный Іосифъ», «Егда снизшелъ еси», «Муроносицамъ женамъ»); послѣ этого канонархомъ возглашается на гласъ 5-й: «Благословенъ еси, Господи, научи мя оправданіемъ Твоимъ» и читается 17-я каѳизма («Блажени непорочніи») и раздѣленная на двѣ статіи «Похвалы» (составленная по образцу «Похвалъ» утрени Великой субботы); по окончаніи 17-й каѳизмы и «Похвалъ», поются на 5-й гласъ съ припѣвомъ: «Благословенная Владычице, просвѣти мя свѣтомъ Сына Твоего», особые тропари (составленные по подобію воскресныхъ тропарей: «Ангельскій соборъ удивился»); при пѣніи этихъ тропарей совершается двумя діаконами кажденіе, затѣмъ произносится малая ектенія, а далѣе слѣдуютъ: возгласъ («Яко Тя хвалять вся силы небесныя»), 4-й антіфонъ, членіе Евангелія и прочее послѣдованіе утрени. Женщины допускаются въ скиту только одинъ разъ въ годъ—наканунѣ и въ день храмового праздника (16 и 17 авг.). Къ скиту приписаны: а) **Боголюбивая** кіовія, устроенная для по-гребенія Лаврской братіи въ 1858 г.; б) **Парааклита**, пустынь, въ 5 в. отъ скита, основанная въ 1861 г. При скитѣ имѣется богадѣльня имени митр. Филарета и больница. Въ 10 в. отъ Лавры находится старинная часовня, сооруженная на томъ самомъ мѣстѣ, где никогда св. Стефанъ Пермскій, проходя мимо обители пр. Сергія, сѣдалъ послѣднему заочному поклону, на который въ свою очередь отвѣтилъ тѣмъ же и великій Радонежскій игуменъ, духовно прозрѣвшій близость св. Стефана (см. 26 апр.). Около часовни открыта въ 1901 г. на средства Лавры пер.-прих. школа для дѣтей деревень Рязанцева и Кутузова. Скиту также принадлежитъ въ Москвѣ часовня во имя пр. Сергія у Ильинскихъ воротъ. **Срѣтеній**, запт., въ Москвѣ, на Срѣтенкѣ. Основанъ въ 1395 г. въ память избавленія отъ нашествія татаръ заступленіемъ Богоматери (см. 23 іюн. и 26 авг.). Со-борный храмъ въ честь Владимірской иконы Божіей Матери построенъ въ 1679 г. Въ мон. хранится часть мощей пр. Маріи Єгипетской, привезенная изъ Константинополя въ 1706 г., и замѣчательенъ крестъ рѣзной работы вышиною 10 арш. 14 верш.. шириной 6 арш. Ежегодно 23 іюня и 26 авг. въ мон. совершается крестный ходъ изъ Успенского собора, въ память избавленія Москвы отъ нашествія татаръ. **Старо-Голутвина** **Богоявленскій**, запт., общ., въ 4 в. отъ г. Коломны, при впаденіи р. Москвы въ Оку. Основанъ въ 1385 г. вел. кн. Димитріемъ Донскимъ, по совѣту пр. Сергія Радонежскаго. Въ 1779 г., когда Коломенскіе архіереи были переведены въ Тулу, штатъ мон. былъ переведенъ въ архіерейскій домъ, съ наименованіемъ Голутвина Новаго, а Старый сталъ существовать на свое мѣсто содержаніи. Название монастыря про-исходить оттого, что тутъ до построенія его гнѣздилась въ неизрѣдимомъ дремучемъ лѣсу шайка разбойниковъ, называвшаяся Голыдьбою. Въ церкви св. Сергія находится древняя икона его и при ней игуменскій посохъ, оставленный, по преданію, пр. Сер-гіемъ, при основаніи мон. первому игумену его Григорию. Ежегодно предъ днемъ Св. Троицы въ четвергъ совершается крестный ходъ въ г. Коломну, а въ день Святаго Духа обратно въ мон. При мон. школа. **Е. Чудовъ**, 1 кл., каѳедральный, въ Москвѣ, въ Кремлѣ. Основанъ въ 1365 г. св. Алексіемъ, который, по случаю исцѣленія по его молитвамъ Тайдулы (см. 12 февр.), въ память сего события и устроилъ, возвратясь въ Москву, общежительный мон. съ деревянною церковию, во имя Чуда архангела Михаила, на мѣстѣ, где находился ханскій конюшенный дворъ и которое подарено было ханомъ митр. Алексію въ благодарность за исцѣленіе. Въ XIV в. мон. пришелъ въ совер-шенную ветхость. Храмъ былъ разобранъ и на мѣсто его въ 1501 г. заложенъ новый,

законченный и освященный въ 1504 г. Въ соборномъ храмѣ св. Алексія, освященномъ въ 1686 г., открыто покоятся въ богатой ракѣ его мощи (см. 20 мая); подлѣ нея, въ шкафу за стекломъ, хранится унизанное жемчугомъ облачение св. Алексія, въ которомъ обрѣтено нетлѣнное тѣло его. Здѣсь же замѣчательна икона его, писанная на верхней доскѣ его гроба. Въ Благовѣщенской церкви мон. находится чудотворная икона святит. Николая. Въ мон. томился въ заключеніи отъ поляковъ и 17 февр. 1612 г. мученически скончался отъ голодной смерти патр. Гермогенъ.

Женские: Алексіевскій, 1 кл., въ Москвѣ, на Красносельской улицѣ. Основанъ былъ въ 1360 г. св. Алексіемъ, митр. Московскимъ, по желанію его сестеръ Евпраксіи и Іуліаны, на Остоженкѣ, гдѣ нынѣ Зачатіевскій мон. Послѣ пожара въ 1547 г. онъ былъ перенесенъ ближе къ Кремлю, на мѣсто, гдѣ нынѣ храмъ Христа Спасителя. Въ 1837 г., по соизволенію имп. Николая I, желавшаго построить на мѣстѣ обители храмъ Христа Спасителя, мон. переведенъ былъ на нынѣшнее мѣсто (прежде Красное село), къ приходской Крестовоздвиженской церкви. Въ мон. находятся Тихвинская и Грузинская чудотворныя иконы Божіей Матери. Эта послѣдня, по сохранившемуся въ мон. письменному извѣстію, во время бывшаго въ Москвѣ при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ въ 1654 г. морового повѣтря, обрѣтена была во владѣнїи церковной стѣны за шкафомъ (по сонному видѣнію одной иконки монастыря); по перенесеніи ея въ церковь многие получили исцѣленіе; день обрѣтенія ея, 15 окт., празднуется въ мон. съ особенной торжественностью. Въ мон. также хранится третья чудотворная икона Божіей Матери, прославившаяся въ XVIII в. и именуемая «Пѣтильница»: на этой св. иконѣ изображена во весь ростъ Богоматерь (безъ Богомладенца), стоящія у одра больного юноши; по свидѣтельству св. Димитрія Ростовскаго, поводомъ къ этому изображенію послужило исцѣленіе отъ тяжкой болѣзни одного благочестиваго клирика, имѣвшаго обыкновеніе всегда при входѣ и выходѣ изъ церкви совершать съ преклоненіемъ колѣнь краткую молитву предъ образомъ Божіей Матери; празднованіе этой св. иконы совершается 18 сент. Находится въ мон. также читаемая св. икона Богоматери, празднуемая 3 апр. и именуемая «Неувядаемый Цвѣтъ», на которой изображена Божія Матерь въ коронѣ, съ сидящимъ на Ея правой рукѣ Богомладенцемъ и держащею въ лѣвой рукѣ лилію¹⁾ (символъ Ея дѣянства и непорочности). Въ 1891 г. въ мон. былъ освященъ новый обширный и великолѣпный храмъ во имя Всѣхъ Святыхъ. При мон. имѣется школа, больница и богадѣльня. При этой обители находится благоустроенное кладбище, служащее однимъ изъ источниковъ для ея содержанія. Борисоглѣбскій Аносинъ, 3 кл., общ., въ 16 в. отъ г. Звенигорода, при с. Аносинѣ, на бер. р. Иstry. Основанъ въ 1823 г. изъ существовавшей съ 1820 г. женской общины. Здѣсь находится чудотворная икона Успенія Богоматери, прославившаяся въ 1864 г. Брусенскій Успенскій, 3 кл., въ г. Коломнѣ. Основанъ въ 1552 г. Здѣсь находится особо читаемая Казанская икона Божіей Матери, которая, по преданію, составляетъ одинъ изъ непосредственныхъ списковъ съ явленій Казанской иконы. При мон. школа. Владычній Введенскій, 3 кл., общ., близъ г. Серпухова. Основанъ въ 1362 г. св. Алексіемъ, митр. Московскимъ, въ честь Владычицы Богородицы (почему и называется Владычнымъ), по чудесному указанию Ея. Устроеніе обители поручено было св. Алексіемъ ученику своему Варлааму († 5 мая 1377 г.), который удостоился при этомъ особаго чудеснаго видѣнія образа Введенія во храмъ Пресвятыя Богородицы. Сначала этотъ мон. былъ мужскимъ, но въ 1806 г. обращенъ въ женскій. Въ соборномъ храмѣ находится чудотворная икона Введенія во храмъ Пресвятыя Богородицы и чудотворный образъ св. Ioanna воина. Икона Введенія была написана въ 1377 г., по распоряженію св. Алексія, въ томъ видѣ, какъ Богоматерь явилась Варлааму. Здѣсь же находится гробница Варлаама. Ризница и библиотека мон. хранятъ много древностей XV—XVII в. При мон. школа, иконописный и пѣвческій классы, различныя мастерскія и больница съ аптекой для бесплатнаго отпуска лѣкарствъ.

¹⁾ Извѣстны также именуемыя «Неувядаемый Цвѣтъ» иконы Богоматери, находящіяся: въ Московской приходской церкви Успенія, что на Могильцахъ (празднуемая здѣсь 31 дек.), въ г. Воронежѣ, въ Богородице-Рождественской церкви, въ г. Кунгурѣ, Тамбовской губ. (см. также о Кадомскомъ мон., Тамб. еп.). Съ подобными же наименованіемъ имѣется мѣстно читаемая древность (поповленная въ 1795 г.) икона въ Никольской церкви с. Будицѣ, Полтавской губ.; на этой св. иконѣ, представляющей собою композицію съ Владимірской иконой, Богоматерь изображена держащею въ правой руцѣ цвѣтъ розы съ листьями.

Вознесенский, 1 кл., въ Москвѣ, въ Кремль, близъ Спасскихъ воротъ. Основанъ супругою Димитрия Ioannовича Донского пр. Евдокіею (см. 7 іюля) въ 1398 г. Въ продолженіе 4 вѣковъ послѣ основанія, мон. подвергался 7 пожарамъ, изъ коихъ ужаснѣйшій былъ въ 1547 г., когда погибло 10 старицъ и изъ церкви спасень липъ одинъ сохранившійся и понынѣ Влахернскій образъ Богоматери Одигитріи (замѣчательный и по своей древности, свидѣтельствомъ чего служать и его весьма древніе вѣнецъ и убрусъ, украшенные жемчугомъ и драгоценными камнями). Послѣ бѣдствій мон. былъ каждый разъ въозобновляемъ, а въ 1721 г., по повелѣнію имп. Петра I, вновь перестроенъ. Здѣсь находится, кроме вышеупомянутой иконы Божіей Матери Одигитріи, Казанская икона Богоматери, прославившаяся чудеснымъ сохраненіемъ отъ пожаровъ въ 1689 и 1701 г. Древній соборъ Вознесенія—усыпальница царицъ и княгинь Московскихъ; въ немъ находится 38 гробницъ. Богатыми окладами украшены почти всѣ мѣстные образа высокаго иконостаса; драгоценный кивотъ съ частицами святыхъ мощей, устроенный усердіемъ благочестивой царицы Ирины (супруги царя Феодора Ioannовича), виситъ на древней храмовой иконѣ Вознесенія; вѣнцы ея унизаны жемчугомъ и каменьями. Почти у самаго входа близъ южной двери почиваютъ подъ спудомъ мощи основательницы мон. пр. Евдокіи; на раку ея возложены художественной работы покровъ—плащаница, приготовленный сестрами обители по случаю 500-лѣтія со дня кончины благовѣрной княгини. Въ церкви пр. Михаила Малеина, съ придѣломъ св. Феодора, хранится древнее изваяніе вел.-муч. Георгія, стоявшее на вратахъ Кремля, какъ гербъ княжества Московскаго. **Всѣхъ Скорбящихъ Радости**, 3 кл., общ., въ Москвѣ, за Рогожской заставой. Основанъ въ 1862 г. **Всѣхъ Скорбящихъ Радости**, 3 кл., общ., въ Москвѣ, на Долгоруковской ул., близъ Бутырской заставы. Учрежденъ въ 1890 г. княжной А. В. Голицыной на мѣстѣ ея владѣнія изъ приюта для иногороднихъ монахинь—сборщицъ, при чёмъ приютъ остался при немъ. При мон. больница съ особымъ отдѣленіемъ для неизлечимыхъ. **Зачатіевский Алексіевский**, 3 к., въ Москвѣ, близъ Пречистенскихъ воротъ, на Остоженкѣ. Основанъ въ 1547 г., на мѣстѣ переведенного отсюда Алексіевскаго жен. мон. оставшимися инокинями этого мон. Въ смутное время былъ сожженъ; въозобновленъ въ 1623 г. При мон. богадѣльня. **Ивановский**, 2 кл., общ., въ Москвѣ, близъ улицы Солянки. Когда былъ учрежденъ мон.—съ точностью неизвестно. Одни полагаютъ, что онъ былъ основанъ вел. кн. Ioannомъ III, другіе—вел. кн. Еленой Глинской. Несомнѣнно только, что существовалъ онъ въ XVI в. Въ 1812 г. былъ разоренъ; въ 1859 г. въозстановленъ. Здѣсь находится древняя чудотворная икона св. Ioanna Предтечи. При мон. иконописная школа. **Казанский Головинский**, общ., въ 10 в. отъ Москвы, въ 7 в. отъ ж.-д. ст. Химки, при с. Головинѣ. Учрежденъ въ 1886 г. изъ Казанской женской общины, основанной въ 1881 г. **Князе-Владимірскій**, общ., въ Подольскомъ у., при с. Филимонкахъ, въ 13 в. отъ ж.-д. ст. Одинцово. Учрежденъ въ 1901 г. изъ Владимицкой женской общины, основанной въ 1890 г. въ память 17 октября 1888 г. княжною В. Б. Святополкъ-Четвертинской въ своемъ имѣніи. **Крестовоздвиженскій Іерусалимскій**, 2 кл., общ., въ 17 в. отъ г. Подольска, при с. Лукінѣ. Основанъ въ 1887 г. изъ существовавшей съ 1865 г. Флоро-Лаврской жен. общины. Въ 1896 г. освященъ новый соборный храмъ во имя Вознесенія Господня. Въ мон. находится Іерусалимская икона Божіей Матери—даръ и благословеніе обители отъ митр. Филарета. При мон. школа, приютъ для сиротъ, иконописная мастерская, больница и богадѣльня. **Никитскій**, 3 кл., въ Москвѣ, на Большой Никитской улицѣ. Основанъ бояриномъ Никитою Романовичемъ Юрьевымъ, около 1584 г. Въ мон. находятся части мощей разныхъ угодниковъ, часть перста вел.-муч. Никиты и весьма чтимая икона его. При мон. „Никито-Романовская“ пер.-прих. школа. **Новодѣвичій**, 1 кл., въ Москвѣ, на Дѣвичьемъ полѣ. Основанъ въ 1524 г. вел. кн. Василіемъ Ioannовичемъ по случаю возвращенія Смоленска, бывшаго болѣе 100 лѣтъ подъ властію Литвы (см. 28 іюля). Во время Польско-Литовскаго нашествія мон. служилъ крѣпостію и становилось то для враговъ, то для защитниковъ отечества. Въ 1611 г. панъ Гонсѣвскій выжегъ его. По вступленіи на престолъ Михаила Феодоровича мон. былъ въозобновленъ. Иконостасъ соборного храма, въ честь Смоленской иконы Божіей Матери, состоитъ изъ иконъ старинного письма, принадлежавшихъ царицамъ и царевнамъ. Стѣны, своды и столбы собора покрыты фресками. Здѣсь погребена царевна Софія Алексѣвна. Ежегодно 28 іюля изъ Кремлевскаго Успенскаго собора совершаются кре-

стный ходъ въ мон., въ память возвращенія Смоленска отъ Литвы. Въ мон. находится списокъ съ чудотворной Смоленской иконы Божіей Матери, поставленный въ 1525 г., списокъ съ подлинной Иверской иконы Божіей Матери (см. 31 мар.), иконы Богоматери «Взыграние» и Живоноснаго Источника¹⁾. При мон. училище, приють для сиротъ-дѣвочекъ и двѣ богадѣльни. **Покровскій-Васильевскій**, общ., въ Шавловскомъ посадѣ, Богородскаго у. Учрежденъ въ 1902 г. изъ женской общины, открытой въ 1894 г. на мѣстѣ благотворительного женского общежитія, устроенного въ 1885 г. Въ 1895 г. освященъ вновь сооруженный въ византійскомъ стилѣ соборный храмъ въ честь Покрова Пресвятой Богородицы. При мон. приють для бѣдныхъ дѣтей. **Покровскій Хотьковскій**, 3 кл., въ 10 в. отъ Св.-Троицкой лавры, при ж.-д. ст. Хотьково. Основанъ не позднѣе первой четверти XIV в. Здѣсь скончались (въ 1337 г.) и погребены праведные Кириллъ и Марія—родители пр. Сергія Радонежскаго, принявшіе здѣсь иночество; при ихъ гробницахъ поются для богослужбъ панихиды. Въ соборномъ храмѣ, въ честь Покрова Пресвятой Богородицы, находится свято чтимая икона Богоматери—Толгская, принадлежавшая прежде царицѣ Параклескѣ Феодоровнѣ; драгоценный убрусъ на эту икону пожертвованъ ими. Анной Ioannovной. Здѣсь же замѣчательна стариннаго письма икона Знаменія Божіей Матери; на этой св. иконѣ у ногъ Богоматери, изображенной во весь ростъ, начертана гробница Кирилла и Маріи, а по сторонамъ гробницы ихъ дѣти—Вареоломей (пр. Сергій), Стефанъ и Петръ, и супруги послѣднихъ—Анна и Екатерина. При мон. школа, иконописная мастерская, больница и богадѣльня. **Рождественскій**, 2 кл., въ Москвѣ, на Рождественкѣ. Основанъ въ 1386 г. матерью кн. Владимира Андреевича Храбраго, кн. Марію, въ иночествѣ Марею, погребеною въ 1395 г. въ этой обители. При мон. приють для малолѣтнихъ дѣвочекъ. **Св.-Троицкій Александро-Невскій**, общ., въ Клинскомъ у., при с. Акатово, въ 25 в. отъ ж.-д. ст. Подсолнечной. Учрежденъ въ 1899 г. изъ женской общины, открытой въ 1889 г. При немъ страннопріимный домъ. **Спасо-Бородинскій**, 2 кл., общ., въ Можайскомъ у., на Бородинскомъ полѣ, въ 4 в. отъ с. Бородина. Основанъ въ 1838 г. генераль-маиоромъ М. М. Тучковою (внѣслѣдствіи игуменіи Марія), въ поминовеніе мужа ея, павшаго на семь мѣстѣ въ битвѣ Бородинской. Здѣсь находится мѣстно чтимая икона Нерукотвореннаго Спаса, которая принадлежала Ревельскому полку, бывшему подъ командой убитаго Тучкова. Ежегодно 27 авг. въ мон. совершаются крестный ходъ изъ с. Бородина. При мон. школа, больница и богадѣльня. **Спасо-Влахернскій**, 2 кл., общ., въ 13 в. отъ г. Дмитрова, при с. Новоспасскомъ, Деденевѣ то же. Учрежденъ въ 1861 г. изъ основанной въ 1852 г. вдовою Анною Гавrilовною Головиной жен. общины. Въ церкви мон. находится Влахернская икона Божіей Матери Одигитріи, сдѣланная изъ воскомастики,—списокъ съ хранящейся въ Московскомъ Успенскомъ соборѣ Влахернской иконы (и празднуемой здѣсь въ субботу 5-й нед. Вел. поста), которая, по преданію, находилась прежде въ построенному св. царіей Пульхеріей (см. 10 сент.) въ Царьградѣ Влахернскомъ храмѣ, сопровождала царя Ираклія въ его побѣдоносномъ походѣ противъ персовъ, хранилась, по взятіи Царьграда турками, на Аeonѣ, а внѣслѣдствіи (въ 1654 г.) была принесена въ даръ царю Алексію Михайловичу. Кроме того, въ мон. находится Нерукотворенный образъ Спасителя (по преданію, письма инока Андрея Рубlevа), который въ 1391 г. вел. кн. Василій Димитріевичъ благословилъ Мангупскаго кн. Комнина, родоначальника Головинъ, и Іерусалимская икона Божіей Матери (строгановскаго письма). При мон. больница. **Страстный**, 3 кл., въ Москвѣ, у Тверскихъ воротъ. Основанъ, по повелѣнію царя Алексія Михайловича, въ честь чудотворной Страстной иконы Божіей Матери (см. 13 авг.). Въ 1778 г. мон. сгорѣлъ; въ 1779 г. былъ возобновленъ на суммы, пожалованныя имп. Екатериной II. Въ мон. находится честная глава вел.-муч. Анастасіи Узорѣшительницы, привнесенная въ даръ кн. Ел. Дим. Цициановой

¹⁾ На именуемыхъ Живоносный Источникъ иконахъ Богоматерь изображается, держащую въ рукахъ Богомладенца и сидящую въ большой чашѣ (на подобіе купели). Мѣстно читимы иконы съ такимъ наименованіемъ еще находятся: въ г. Уржумѣ, Вятской губ., въ Билярскѣ, пригородѣ Чистопольскаго у., Казанской губ. (гдѣ эта икона называется также и «Источная»), въ с. Валавскѣ, въ 12 в. отъ г. Пензы, въ г. Липецкѣ, Тамбовской губ., въ г. Тулѣ—въ Старо-Никитской церкви (прославившейся приблизительно въ 1771 г.) и въ Николаевской церкви, за Валомъ.

въ 1841 г., и весьма читимый крестъ съ изваяніемъ Распятаго Христа въ натуральную величину. Изъ древностей монастырской ризницы заслуживають вниманія: драгоценный вызолоченный крестъ, пожертвованный въ 1679 г., Евангеліе, напечатанное въ Москвѣ въ 1688 г., драгоценная парчевая риза—даръ царя Алексія Михайловича и дорогие воздухи, пожертвованные въ 1651 г. боярыней Екатериной Милославской. Главный соборный храмъ, построенный въ 1641 г., былъ обновленъ и освященъ въ 1891 г. При мон. „Ксениинская“ пер.-прих. школа. Троице-Одигитріевскій (Зосимова пуст.), 3 кл., общ., въ 46 в. отъ г. Верей, въ 12 в. отъ ж.-д. ст. Нара. Основанъ въ 1856 г. изъ существовавшей съ 1841 г. женской общины, начало которой было положено еще въ 1826 г. схимонахомъ Зосимою (Верховскимъ, происходившимъ изъ рода дворянъ Смолен. губ. и скончавшимся въ 1833 г.), гробница которого находится въ южномъ придѣлѣ мон. Троицкаго храма. При мон. страннопріимный домъ, богадельня и больница. Владычне-Покровская община сестеръ милосердія, въ Москвѣ, у Покровскаго моста. Учрежденна въ 1869 г. При ней шестиклассная школа и фельдшерскіе курсы, пріютъ для дѣвочекъ—сиротъ; амбулаторная лѣчебница, аптека (имени почетнаго гражданина Павла Галактіоновича Бакулина), домъ для призрѣнія престарѣлыхъ монахинь и сестеръ милосердія и школа шелководства. Марео-Маріинская обитель милосердія, въ Москвѣ, на Ордынкѣ. Открыта въ 1910 г. Основательница обители и первая настоятельница ея—Великая Княгиня Елизавета Феодоровна. При этой обители два храма. Сестрами обители принесены обѣты совершать подъ руководствомъ и покровомъ Православной Церкви, дѣло служенія ближнимъ—бѣднымъ, темнымъ и больнымъ. Сестры носятъ крестъ, четки и покрываютъ, весьма сходноѣ съ тѣмъ, что въ древней Руси носили русскія женщины, а надъ покрываютъ апостольникъ (платье, покрывающій шею и грудь); платье—на подобіе ряски, только съ узкими рукавами, для удобства въ работѣ; цвѣты одежды: праздничный—блѣдный, рабочий—стѣрый. Обитель имѣеть болѣе 40 сестеръ, которыми обслуживаются учрежденія обители: больница для бѣдныхъ женщинъ, лазаретъ для воиновъ на 50 кроватей, амбулаторія съ бесплатной выдачей лѣкарствъ, двѣ страннопріимницы, трудовой пріютъ на 18 дѣвочекъ, библиотека съ бесплатной выдачей книгъ всѣмъ желающимъ. Община во имя св. равноапостольной Нины, при сельцѣ Куриловѣ, Подольскаго у. Учрежденна въ 1907 г. изъдѣніемъ вдовы потомственнаго почетнаго гражданина, Анны Васильевны Воиновой. При общинѣ пріютъ со школою для дѣтей убитыхъ воиновъ и крестьянскихъ сиротъ. Община во имя иконы Божіей Матери Отрада и Утѣшеніе, при с. Щеглятьевѣ, Серпуховскаго у., близъ ж.-д. ст. Лопасни. Учрежденна въ 1898 г. При ней школа, пріютъ для бѣдныхъ дѣтей, богадельня и больница. Сергіево-Дубровская община, при с. Дубровкѣ, Верейскаго у., учрежденная въ 1911 г. изъ существовавшаго тамъ общежития для православныхъ дѣвицъ.

Нижегородская епархія.

Мужскіе: Благовѣщенскій, 3 кл., общ., въ Нижнемъ-Новгородѣ, при соединеніи рѣкъ Оки и Волги, противъ мѣста, занимаемаго ярмаркой. Основанъ въ нач. XIII в.; въ 1229 г. былъ разрушенъ мордовскімъ кн. Пургасомъ и послѣ того находился въ запустѣніи. Въ 1370 г. изъдѣніемъ св. Алексія, митр. Московскаго, по вторичномъ возвращеніи его изъ Орды въ Москву, построенъ былъ вблизи развалинъ мон. храмъ Благовѣщенія и былъ возобновленъ мон. Въ 1649 г. Благовѣщенскій храмъ, какъ соборный, былъ вновь перестроенъ; возобновленъ въ 1859 и 1867 г. Построеніе другого соборнаго храма, Успенскаго, относится къ XVI в.; по своей византійской архитектурѣ онъ представляетъ рѣдкій памятникъ древняго зодчества. Въ мон. находится замѣчательная по своей древности Корсунская икона Божіей Матери, писанная въ 993 г. іеромонахомъ Симеономъ, какъ видно изъ надписи, выченанной на иконѣ по-славянски и по-гречески; живопись на ней древне-византійская; она, какъ полагаютъ, представляетъ собою копію со св. иконы, принесенной въ 988 г. св. равноап. кн. Владиміромъ изъ Корсуня въ Киевъ¹⁾; по преданію, хранящаяся въ мон. св. икона

¹⁾ По преданію, эта Корсунская икона Божіей Матери, принесенная св. кн. Владиміромъ въ Киевъ и называемая также «Ефесской», была написана св. ап. и ев. Лукою; внословѣствіи она была перенесена изъ Киева во Владиміръ, а затѣмъ въ Москву, въ Успенскій соборъ. Имѣется также сказаніе, что пр. Евфросинія, княжна Полоцкая (см.

есть даръ монастырю св. Алексія, митр. Московскаго; во время опустошительныхъ пожаровъ, которыми подвергался мон. въ 1715, 1722 и 1767 г., св. икона оставалась цѣлою и невредимою. Мон. принадлежитъ часовня за оградой подъ горой; она находится на томъ самомъ мѣстѣ, где св. Алексій въ одно изъ путешествій въ Орду остановился для отдыха и утоленія жажды изъ струившагося здѣсь источника; внутри этой часовни устроенъ бассейнъ съ водою. В. Вознесенскій Печерскій, 1 км., общ., въ Нижнемъ-Новгородѣ, на прав. бер. р. Волги. Основанъ св. Діонисіемъ, архіеп. Сузdalскимъ (см. 26 юна), ок. 1330 г. и названъ Печерскимъ потому, что здѣсь св. Діонисій подвигался въ пещерѣ. Первоначально мон. былъ устроенъ на уступѣ горы на 1 в. ниже настоящаго мѣста, но въ 1597 г. гора, на которой стоялъ мон., подмытая рѣчною водою, осыпалась, и все зданія мон. обрушились въ рѣку. Послѣ случившагося несчастія мон. перенесенъ на настоящее мѣсто. Соборный храмъ во имя Вознесенія построенъ въ 1631 г. и окружено съ 3 сторонъ открытой галлереей; по правильности плана и фасада онъ считается образцомъ русской архитектуры XVII в. Въ Успенской церкви находится чудотворный образъ Печерской Божіей Матери, принесенный изъ Киева св. Діонисіемъ. Въ мон. ризницѣ хранятся: плащаница, шитая золотомъ 1672 г. („строенія Строгановыхъ“), ризы, оплечья и проч. свящ. предметы XVI—XVII в. Замѣтчательна также и библиотека: въ ней находится семь синодиковъ, писанныхъ между 1552—1657 г., и вкладныя книги 1691 г.—драгоцѣнѣйший исторический матеріалъ не только для мон., но и для всего Нижегородскаго края; кроме того, здѣсь можно видѣть большое количество рукописныхъ сборниковъ и очень рѣдкихъ старопечатныхъ книгъ. Въ день Вознесенія совершается въ мон. крестный ходъ изъ всѣхъ церквей города. При мон. „Свято-Владимирская“ школа, библиотека—читальня и книжный складъ. Высокогорская Вознесенская пуст., зашт., общ., въ 4 в. отъ г. Арзамаса, на об-

23 мая), пожелавъ украсить созданную ею обитель одною изъ иконъ, написанныхъ самимъ св. Лукою, обратилась съ просьбой обѣ этомъ къ греческому имп. Мануилу Комnenу (составшему въ родствѣ съ князьями Полоцкими) и патр. Лукѣ Хрисовергу, которые и прислали ей св. икону Богоматери, находившуюся въ Ефесѣ и написанную св. ап. и ев. Лукою. Эта св. икона, увѣшенная золотомъ и драгоцѣнными камнами, была поставлена въ 1173 г. въ основанной св. книжною обители, въ храмѣ Пресвятыхъ Богородицы; впослѣдствіи св. икона взята была въ г. Торопецъ дочерью Полоцкаго князя Брячкаслава, при ея вступленіи въ 1239 г. въ бракъ съ кн. Александромъ Невскимъ, и поставлена въ городской соборной церкви. Въ томъ же г. Торопецѣ (Псковской губ.) св. икона находится и въ настоящее время, въ иконостасѣ Воскресенского городскаго собора, въ особомъ киотѣ, и почитается, какъ чудотворная. Название этой св. иконы Корсунской предание приписываетъ тому, что на пути въ Россію св. икона оставалась въ г. Корсунѣ для поклоненія около года. Съ именемъ Корсунской чудотворной иконы Богоматери находятся: въ Николаевскомъ соборѣ пригорода Изборска, Псковской губ. (Богоматерь на этой св. иконѣ изображена склонившою Свою главу въ лѣвую сторону къ Богомладенцу, Который Своимъ немного приподнятымъ лицомъ прикликѣтъ къ лицу Богоматери, охвативъ Ея шею правою рукою и простерши Свою лѣвую руку къ Ея правому плечу), въ г. Полоцкѣ, Витебской губ., въ с. Глинковѣ (близъ Троице-Сергіевской лавры), Владимиrosкой губ., въ с. Горбаневкѣ, отстоящемъ въ 5 в. отъ г. Полтавы (эта св. икона, по изображенію сходная съ находящейся въ г. Изборскѣ, явившаяся въ XVIII в. казаку Горбаню и называемая также Горбаневской, ст. 1850 г. ежегодно 30 июня, въ какой день положено въ честь ея праздновство, съ торжественнымъ крестнымъ ходомъ переносится въ Успенский соборъ г. Полтавы, гдѣ и пребываетъ до 10 авг.), въ г. Усманѣ, Тамбовской губ. (прославившаяся въ 1854 г. дарованіемъ родившихъ мертвыхъ дѣтей женщинѣй разрѣщенія отъ бремени живымъ младенцемъ и съ того времени особенно почитаемая женщинами, притекающими съ молитвами предъ нею о благополучномъ рожденіи или выздоровлении больныхъ дѣтей), въ с. Шпилевкѣ, недалеко отъ уѣз. г. Сумъ, Харьковской губ., въ с. Печеникахъ, недалеко отъ уѣз. г. Стародуба, Черниговской губ. (бывшая главной святыней существовавшаго здѣсь сто лѣтъ тому назадъ женскаго мон.), въ соименной ея церкви г. Углича, Ярославской губ. (происхожденіе ея относится къ пол. XVI в.), въ той же губерніи, въ с. Пилатихъ, Романовскаго у. (прославившаяся съ 1642 г.) и въ др. мѣстахъ (см. 209 стр., 1 прим., а также о Соловецк. мон. Архангелѣ, Спасо-Евзим. Владим. еп., Павло-Обнор. Волын. еп., Туничев. Могил. еп., Благовѣщ. Черниг. еп.). Изображеніе на иконахъ, извѣстныхъ подъ наименованиемъ Корсунскихъ, различны, какъ это можно видѣть изъ описанія изображенія иконы, находящейся въ г. Изборскѣ (см. выше) и иконы, хранящейся въ С.-Петербургскомъ Исаакіевскомъ соборѣ (см. 209 стр., 1 прим.); на другихъ иконахъ того же наименования Божія Матерь изображается, подобно Иверской иконѣ, съ сидящимъ на Ея лѣвой руке Богомладенцемъ, держащимъ въ лѣвой руцѣ свитокъ и благословляющимъ правою рукою. Празднованіе въ честь Корсунской иконы Богоматери совершается 9 авг.; празднованіе же въ честь Горбаневской иконы, какъ было указано выше, бываетъ 30 июня.

ширной и кругообразной горѣ. Основана въ 1716 г.; въ 1735 г., по случаю безпрестанныхъ нападений разбойниковъ, была оставлена иноками, а въ 1743 г. снова возобновлена. Въ церкви Покрова Пресвятая Богородица находятся: чудотворная икона Божіей Матери Всѣхъ Скорбящихъ Радость и Иверская—точный списокъ съ Иверской Аeonской иконы. **Оранскій Богородицкій**, 1 кл., общ., въ 50 в. отъ Нижнаго-Новгорода, на уроцишѣ, называемомъ изстари Орано-Поле. Основанъ въ 1634 г., въ видѣ пустыни, жившимъ въ окрестностяхъ Оранова поля дворяниномъ Петромъ Андр. Гладковымъ, въ честь Оранской иконы Божіей Матери. Эта св. икона была написана въ 1629 г. протоіереемъ Московского Успенского собора о. Кодратомъ, по желанию II. Гладкова, имѣвшаго особенную вѣру къ Владимірской иконѣ Богоматери, находящейся въ Московскомъ Успенскомъ соборѣ. Написанная о. Кодратомъ икона представляетъ собою точную копію со св. иконы Владимірской. Принесенная II. Гладковымъ въ его отчину, с. Бочеево, св. икона вскорѣ прославилась чудотвореніями. Чрезъ нѣсколько времени II. Гладковъ, по особенному внушенію Божію, построилъ церковь на Славенской горѣ (возлѣ Оранова поля), куда, по повелѣнію Михаила Феодоровича, и была перенесена св. чудотворная икона. При этой церкви и была основана обитель, названная Оранской. Жившіе въ окрестностяхъ обители язычники—мордвины не разъ дѣлали на нее набѣги и въ одинъ изъ нихъ разграбили ее и умертвили ея основателя II. Гладкова. Послѣ этого обитель пришла въ запустѣніе. Но, будучи восстановлена въ 1700 г., она сдѣлалась центромъ христіанскаго просвѣщенія для язычниковъ—мордвиновъ. Хранящаяся въ мон. Оранская икона Богоматери ежегодно въ субботу на Пасхѣ приносится изъ обители въ Нижній-Новгородъ и остается здѣсь до 19 июня, возвращаясь обратно въ обитель къ 23 июня. Осенью св. икона приносится на нѣкоторое время въ г. Араамасъ. При мон. имѣется школа и ремесленное училище. **Островоезерскій Троицкій**, зашт., общ., въ 18 в. отъ уѣз. г. Горбатова, при с. Ворсмѣ, среди озера на островѣ. Начало мон. было положено во второй пол. XVI в. подвизавшимся здѣсь схимникомъ Макаріемъ (который и погребенъ въ этой обители) при содѣйствіи кн. Бориса Черкасскаго. Въ 1662 г. мон. возобновленъ кн. Яковомъ Черкасскимъ. Въ мон. находится Казанская икона Божіей Матери—даръ кн. Бориса Черкасскаго; съ ней совершаются хожденія по селеніямъ епархіи. **Спасо-Преображенскій**, 3 кл., общ., въ г. Араамасѣ. Основанъ ок. 1555 г. Здѣсь находится особо чтимая Казанская икона Божіей Матери, прославившаяся 2 июня 1739 г. спасеніемъ братіи отъ гибели во время сильной грозы, когда, при чтеніи акаѳиста Богоматери, ударомъ молніи были разбиты большая глава и сводъ соборнаго храма, опалены столбы у мѣстныхъ иконъ и былъ зажженъ полъ у южныхъ дверей. При мон. пріютъ. **Феодоровскій Городецкій**, 2 кл., общ., близъ с. Городца, въ 18 в. отъ уѣз. г. Балахны. Прежде онъ находился на бер. р. Волги; съ 1700 г.—вдалі отъ него, вслѣдствіе перемѣнъ въ теченіи рѣки. Основанъ въ 1164 г. вел. кн. Георгіемъ Всеволодовичемъ на мѣстѣ, освященномъ пребываніемъ Феодоровской иконы Божіей Матери, по преданію, написанной св. ев. Лукою (но неизвѣстно, когда и кѣмъ принесенной въ Россію), издревле находившейся недалеко отъ с. Городца въ часовнѣ, гдѣ и была устроена Городецкій мон. Монастырская церковь во имя Феодоровской иконы Божіей Матери—древняго строенія; по возобновленій, она была освящена въ 1767 г., въ присутствіи имп. Екатерины II, посѣтившей монастырь во время своего путешествія по Волгѣ. Здѣсь находится прославившаяся въ 1830 г. избавленіемъ г. Балахны отъ холеры чудотворная Феодоровская икона Божіей Матери—списокъ съ вышеозначенной древней Феодоровской иконы, бывшей въ мон., а по разрушеніи его татарами явившейся въ 1239 г. на мѣстѣ, гдѣ была основана Залрудненскій мон. (см. выше, о мон. Костр. еп.), и нынѣ находящейся въ Костромѣ (см. 14 мар.). Въ мон. послѣдовала кончина вел. кн. Александра Невскаго, возвращавшагося изъ Орды (см. 23 нояб.); имѣющейся въ обители во имя его храмъ, по преданію, построенъ на мѣстѣ той келліи, гдѣ онъ скончался. Въ монастырскомъ соборѣ сохраняется обитое краснымъ сукномъ мѣсто, на которомъ, при освященіи этого собора, стояла имп. Екатерина II. При мон. школа и больница.

Женскіе: **Абабковскій Николаевскій Георгіевскій**, 3 кл., общ., при с. Абабковѣ, на прав. бер. р. Оки, въ 15 в. отъ г. Горбатова. Основанъ въ 1859 г. изъ существовавшей съ 1848 г. женской общинѣ. Здѣсь находится мѣстно чтимая икона вел.-муч. Георгія. При мон. больница, страннопріимный домъ и „Максимовская“ школа.

Богородицкий Мало-Пицкий, общ., при с. Малой Пицѣ, Нижегородского у., въ 66 в. отъ Нижнаго-Новгорода. Учрежденъ въ 1900 г. изъ Скорбященской женской общинѣ, открытой въ 1884 г. на мѣстѣ богадѣльни. **Выксунскій Иверскій**, 3 кл., общ., при с. Выкѣ, въ 80 в. отъ г. Ардатова. Основанъ въ 1886 г. изъ существовавшей съ 1874 г. женской общинѣ. Здѣсь находится мѣстно чтимая Иверская икона Божіей Матери. При мон. больница, богадѣльня и мастерская: живописная, золотошвейная, малярная и др. На средства мон. устроена и содержится „Иверская“ женская цер.-прих. школа на Выксунскомъ заводѣ. **Дальне-Давидовскій Николаевскій**, общ., въ 75 в. отъ г. Горбатова, при с. Дальнемъ-Давидовѣ. Основанъ въ 1886 г. изъ существовавшей съ 1857 г. женской общинѣ, начало которой положено было крестьянками Неонилой Борис. Захаровой и Агриппиной Петр. Васильевой. По просьбѣ ихъ мѣстный помѣщикъ В. В. Аристовъ пожертвовалъ для устройства общинѣ ту самую лѣсную дачу, близъ большой Муромской дороги, гдѣ въ 1785 г. пр. Серафимъ, во время путешествія по сбору на построеніе храма въ Саровской пуст., остановился для отдыха и, водрузивъ крестъ, пророчески сказалъ спутнику своему Антонію: „на этомъ самомъ мѣстѣ, отче, будетъ женскій монастырь и храмъ въ честь иконы Божіей Матери Утоли моя печали“. И, дѣйствительно, впослѣдствіи здѣсь построенъ былъ сначала деревянный, а затѣмъ каменный храмъ въ честь иконы «Утоли моя печали» и возникла женская обитель. При мон. больница, страннопріимный домъ, школа и приютъ. **Керженскій Благовѣщенскій**, единовѣрческий, 3 кл., общ., въ 25 в. отъ г. Семенова, при р. Керженцѣ. Основанъ въ XVIII в. подъ именемъ раскольничья скита, который въ 1848 г., по принятіи единовѣрія, былъ обращенъ въ мон.; до 1908 г. былъ мужскимъ. Здѣсь находится чудотворная Казанская икона Богоматери. **Крестовоздвиженскій**, 1 кл., въ Нижнемъ-Новгородѣ. Исторія его восходитъ къ XIV в. Онъ совмѣщаетъ въ себѣ три женскихъ мон., существовавшия прежде въ Нижнемъ: Зачатіевскій, основанный (въ 1355—1365 г.) супругой кн. Андрея Константиновича, Анастасіей Ивановной, Воскресенскій, неизвѣстно когда и кѣмъ основанный, и Происхожденскій, который сначала находился близъ р. Волги, но по причинѣ тѣсноты въ 1815 г. перенесенъ на настоящее мѣсто. Соборный храмъ въ честь Воздвиженія креста Господня построенъ въ 1814—1823 г. При мон. школа—приютъ для сиротъ. Мон. славится золотошвейными работами. **Кутузовскій Богородичный**, общ., въ 20 в. отъ уѣз. г. Ардатова. Учрежденъ въ 1902 г. изъ женской общинѣ, открытой въ 1881 г. Начало иноческой жизни здѣсь положено было строительницами Дальне-Давидовской обители Н. Б. Захаровой и А. П. Васильевой, которымъ мѣстный землевладѣлецъ, кн. Д. Ф. Звенигородскій, подарилъ 3 десятины земли для устройства общежитія въ м. Кутузово. Первой предсказано было пр. Серафимомъ, что „просвѣтится черезъ нее еще одно мѣсто въ Ардатовскомъ уѣздѣ“. Такимъ мѣстомъ и сдѣлся Кутузовскій мон. Здѣсь находится мѣстно чтимая икона Божіей Матери «Утоли моя печали» и большая икона пр. Серафима, при которой устроена витрина съ остатками вещественныхъ памятниковъ, принадлежавшихъ преподобному. При мон. иконописная и др. мастерская, богадѣльня и школа съ руководѣніемъ классами. **Медвѣдевскій Покровскій**, единовѣрческий, 2 кл., общ., бл. г. Семенова, при с. Медвѣдевѣ. Основанъ въ 1858 г. изъ существовавшей съ 1843 г. женской общинѣ. **Николаевскій**, 3 кл., общ., въ г. Арзамасѣ. Основанъ, неизвѣстно когда, священникомъ Феофилактомъ Яковлевымъ. Существовалъ уже въ XVI в. Въ мон. находится чудотворная икона святит. Николая, пожертвованная игуменомъ Арзамасскаго Спасо-Преображенскаго мон. Сергіемъ († 1585). При мон. больница съ алтекой, живописная мастерская и приютъ для девочекъ—сиротъ духовнаго званія. **Новодѣвичій Алексія человека Божія**, 1 кл., общ., въ г. Арзамасѣ. Учрежденъ въ 1897 г. изъ Алексѣевской женской общинѣ, образовавшейся въ 1764 г. на мѣстѣ упраздненнаго Алексѣевскаго мон., который былъ основанъ въ 1634 г. Въ храмѣ Вознесенія находятся мѣстно чтимые иконы: Божіей Матери «Утоли моя печали» и св. Николая чудотворца. Въ мон. хранится замѣчательная рѣзная группа, изображающая погребеніе Спасителя; она сдѣлана въ 1776 г. священникомъ городской Спасской церкви Василиемъ Ильинымъ. При мон. страннопріимный домъ, двѣ больницы и золотошвейная мастерская, работы которой славятся не только въ Европейской Россіи и Сибири, но и въ Греціи и Італії. **Осиновскій Крестовоздвиженскій**, единовѣрческий, 3 кл., общ., при дер. Журавлинѣ, близъ р. Осинки, въ 30 в. отъ г. Семенова. Основанъ въ 1849 г.

изъ раскольничья скита, принялшаго единовѣріе въ томъ же году. **Покровскій**, 3 кл., общ., въ г. Ардатовѣ. Основанъ въ 1861 г. изъ существовавшемъ съ 1800 г. женской общинѣ. При немъ двухклассная школа. **Серафимо-Дивѣевскій Троицкій**, общ., въ 24 в. отъ г. Ардатова и въ 12 в. отъ Саровской пуст., близъ с. Дивѣева, на бер. р. Ломовки. Первосновательница обители была поимѣщница Владимира губ. Агаѳія Симеоновна Мильгунова. въ иночествѣ Александра († 13 іюн. 1789 г.). Въ 1788 г. она построила рядомъ съ сооруженной ею въ с. Дивѣевѣ на свои средства Казанской церковью 3 келліи съ надворными строеніями и положила здѣсь начало женской общинѣ. Послѣ смерти ея, попеченіе объ общинѣ принялъ на себя, исполняя волю матери Александры, пр. Серафимъ Саровскій (см. 2 янв.). Въ 1827 г. пр. Серафимъ устроилъ особую общину, отдѣльную отъ общинѣ при Казанской церкви, въ 100 саж. отъ нея, на похороненномъ г-жей Постниковой участкѣ земли, соорудивъ здѣсь въ 1829 г. двухъэтажный каменный храмъ во имя Рождества Христова. Послѣ кончины пр. Серафима обѣ общинѣ были соединены въ одну, съ наименованіемъ ея Серафимо-Дивѣевской. Въ 1861 г. Серафимо-Дивѣевская общинѣ возведена въ мон. Пользуясь покровительствомъ пр. Серафима при жизни его и крѣпкай вѣрою въ его молитвенное представительство о ней послѣ его кончины, обитель достигла высокой степени внутренняго и вѣтшняго благоустройства. Соборный храмъ во имя Живоначальной Троицы поражаетъ своимъ величіемъ и красотою. Сооружался онъ съ 1848 г. по 1875 г. Живопись его обладаетъ высокими художественными достоинствами. Вся она есть духовная жертва Дивѣевскихъ подвижниковъ, несущихъ „живописное послушаніе“. Въ соборѣ хранится драгоценная святыня—икона Божіей Матери «Умиленіе», предъ которой молился и скончался пр. Серафимъ (см. 13 стр.). Богоматерь на этой иконѣ изображена въ полурустъ, съ крестообразно сложенными на груди руками, безъ Богочеловѣца; икона написана на полотнѣ, натянутомъ на кипарисную доску, и украшена серебряною вызолоченою ризой. Предъ нею теплится неугасимая лампада изъ серебра, украшенаго разноцвѣтною эмалью, пожертвованная Государемъ Императоромъ Николаемъ Александровичемъ въ 1902 г. Здѣсь же находится икона Успенія Божіей Матери, съ камнемъ отъ гроба Ея, въ золотомъ ковчегѣ, присланная въ даръ при грамотѣ отъ Кирилла, патр. Іерусалимскаго. Въ монастырской кладбищенской Преображенской церкви алтарь устроенъ изъ дальней пустынки (пустынной келліи) пр. Серафима; кругомъ его—свѣтлый коридоръ, гдѣ за стекломъ помѣщаются принадлежавшія пр. Серафиму вещи: лапти, салоги, кожаныя рукавицы, топорикъ, кафтанъ, шуба, шапочка, камілавка, шерстяная полумантія и четки. Выточенныя изъ дерева самимъ преподобнымъ. Въ алтарѣ хранятся: Евангелие съ псалтирю, въ кожаномъ переплетѣ, которое преподобный всегда носилъ съ собою, спитрахиль и чоручи, въ которыхъ онъ принималъ св. Тайны, и часть Четырехъ Миней съ собственноручною надписью преподобнаго. Благоговѣйное вниманіе богомольцевъ привлекаетъ деревянный домикъ въ обители, представляющій какъ бы футляръ, въ которомъ хранится ближняя пустынка пр. Серафима, сохраняющаяся въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ была при его жизни. Здѣсь хранятся: отрубокъ дерева, который пр. Серафиму замѣнялъ стулья, часть камня, на которомъ онъ молился въ келліи. При мон. гостиница для богомольцевъ, больница съ аптекой, богадѣльня для престарѣлыхъ монахинь и пріютъ съ двухклассной школой для дѣвочекъ—сиротъ. Въ мон. находится заводъ церковныхъ свѣчъ, фабрика черныхъ монашескихъ матерій для мантій и рѣстъ и множество мастерскихъ: иконная, кѣтная, чеканная (для чеканки иконныхъ ризъ), церковныхъ облаченій, шитья по золоту, круженная, вязальная, столярная, типографія, литографія, фотографія, метахромотипія; имѣются пасѣки, сады и большое сельское хозяйство съ мукомольной мельницей; всѣ работы, кромѣ коннаго двора, производятся только трудомъ сестеръ, которыя раздѣляются на болѣе чѣмъ 70 „послушаній“, каждое во главѣ съ опытной „манатейною“ монахиней; искусство иконописи, а также занятія метахромотипіей и фотографіей доказаны здѣсь до высокой степени совершенства. Мон. имѣть подворье въ Нижнемъ Новгородѣ. **Серафимо-Понетаевскій Скорбященскій**, 3 кл., общ., при с. Понетаевѣ, въ 30 в. отъ уѣз. г. Арзамаса, въ 42 в. отъ Саровской пуст., въ 18 в. отъ ж.-д. ст. Шатки. Учрежденъ въ 1869 г. изъ женской общинѣ, открытой въ своей усадьбѣ дочерью ген.-маиора Е. А. Копьевой въ 1864 г., въ память почившаго пр. Серафима Саровскаго. Здѣсь хранится Серафимо-Понетаевская чудотворная икона Знаменія Божіей

Матери. Эта св. икона была написана въ 1879 г. одною изъ сестеръ обители (Клавдіей Войлошниковой). Въ 1885 г., 14 мая, эта св. икона прославилась чудеснымъ сияніемъ изображенаго на ней лица Богоматери и движениемъ Ея глазъ. Съ того времени послѣдовали по молитвамъ предъ этой св. иконою многія чудесныя исцѣленія отъ разныx болѣзней, особенно глазныхъ, ревматическихъ, нервныхъ т. др. Празднованіе въ честь этой св. иконы совершается, кроме 27 нояб., еще 14 мая. Въ мон. три не- большихъ каменныхъ церкви, всѣ домовыя. Въ нихъ хранятся: часть ризы Господней, часть животворящаго древа Господня и частицы мощей 12 святыхъ (даръ царевень Грузинскихъ), частицы мощей 59 Киевскихъ чудотворцевъ,—все это заключено въ образѣ Успенія Богоматери; части камня, на которомъ молился пр. Серафимъ тысячу ночей, волоски его, части его мантіи, бѣлой рубашки, 2 полотенца и 3 восковыхъ свѣчи изъ его келлій. При мон. 2 гостиницы, пріютъ для сиротъ—дѣвичъ съ пер.-прих. школой и мастерская художественной иконописи. Мон. имѣеть подворье въ Нижнемъ-Новгородѣ. Этому же мон. принадлежитъ Введенскій скитъ, въ 15 в. отъ м. Сарова. Здѣсь на внутренней стѣнѣ его ограды расположено множество картинъ, изображающихъ всѣ главнѣйшия события изъ жизни пр. Серафима. Спасо-Зеленогорскій, 3 км., общ., въ 85 в. отъ Нижнаго-Новгорода, при с. Зеленые горы, Нижегор. у. Въ 1800 г. здѣсь на мѣстѣ упраздненнаго мужскаго Спасо-Бѣлогорскаго мон., существовавшаго со времени патр. Никона до конца XVIII в., возникла Спасо-Зеленогорская богадѣльня, которая въ 1842 г. была утверждена общиной, а въ 1893 г. возведена въ мон. При мон. богадѣльня Тихоновскій, 3 км., общ., въ г. Лукьянъвъ. Учрежденъ въ 1896 г. изъ женской общины, открытой въ 1888 г. на мѣстѣ богадѣльни. Троицкій Макарьевъ Желтоводскій, общ., общ., въ г. Макарьевъ. Основанъ въ 1435 г. пр. Макаріемъ (см. 25 іюля); въ 1439 г. разоренъ татарами и запустѣлъ; возобновленъ въ 1626 г. инокомъ Аврааміемъ; въ 1868 г. упраздненъ; восстановленъ въ 1883 г. и сталъ женскимъ. Близъ мон. находилось весьма большое и глубокое озеро, известное у мѣстныхъ жителей подъ именемъ „Желтые воды“; оно называлось также и „Святымъ“. Есть преданіе, что пр. Макарій крестилъ въ немъ язычниковъ и магометанъ, принимавшихъ христіанскую вѣру. Нынѣ это озеро составляетъ русло р. Волги. Въ XVII в. въ числѣ послушниковъ обители былъ Никонъ, впослѣдствіи патріархъ Всероссійскій. При мон. общежительный епархиальный пріютъ на 25 сиротъ съ приготовительными классами. Ягодинскій Введенскій, 3 км., общ., при с. Ягодномъ, Княгининскаго у., въ 7 в. отъ зашт. г. Пынскаго-Перевоза, въ 39 в. отъ г. Княгинина. Основанъ въ 1884 г. изъ существовавшей съ 1864 г. женской общины. При немъ школа и живописная мастерская. Знаменская община, при уроцищѣ Курихѣ, въ 25 в. отъ уѣз. г. Ардатова. Учрежденъ въ 1899 г. изъ женского богадѣльного дома. Маровская Крестовоздвиженская община, при часовнѣ на Мараахъ, близъ с. Прудища (Звѣрево тожъ), Василь-Сурскаго у. Учрежденъ въ 1901 г. на мѣстѣ прежде бывшей Крестомаровской Воздвиженской мужской пуст., которая основана была въ 1632 г. инокомъ Матеемъ и сожжена шайками Пугачева. Мелявская Умиленская община, въ 3 в. отъ с. Теплова, на Мелявской полянѣ, въ Ардатовскомъ у. Учрежденъ въ 1899 г. старицею Серафимо-Дивѣевскаго мон. Наталіей Дмитріевной Молозевой († 1900 г.). Трехкрестольный храмъ въ честь иконы Божіей Матери «Умиленіе» освященъ въ 1903 г. При общинѣ разныя мастерския, пасѣка и кирпичный заводъ. Спасская Троицкая община, при с. Спасскомъ, въ 35 в. отъ г. Васильсурска. Учрежденъ въ 1888 г. съ богадѣльнею для престарѣлыхъ и безродныхъ женщинъ. При ней имѣются школа живописи и рукодѣльная мастерская.

Новгородская епархія.

Мужскіе: Антоніево-Дымскій, зашт., общ., въ 15 в. отъ г. Тихвина, на бер. оз. Дымскаго. Основанъ въ XIII в. пр. Антоніемъ (см. 17 янв.), мощи которого и покоятся въ мон.; здѣсь же находится его 15-ти фунтовая желѣзная шляпа, найденная на оз. Дымскомъ. На это озеро ежегодно 24 июня совершается крестный ходъ. Воскресенскій, общ., въ 110 в. отъ Новгорода, на бер. р. Лезны или Грэзны. Учрежденъ въ 1894 г. на мѣстѣ упраздненной въ 1764 г. Макаріевской пустыни, основанной ок. 1540 г. Здѣсь почиваютъ подъ спудомъ мощи пр. Макарія (см. 15 авг.). Иверскій Богородичный Святоезерскій, 1 км., близъ г. Валдая, на одномъ изъ острововъ Валдайскаго озера. Основанъ въ 1653 г. патр. Никономъ по образцу Афон-

скаго Иверского мон. Здѣсь находится часть мощей блаж. Іакова Боровицкаго (см. 23 окт.). Въ Успенскомъ соборѣ, построенному патр. Никономъ, находится принесенная сюда съ Аѳона въ 1656 г. Иверская икона Божіей Матери (см. 31 мар.); празднество этого перенесенія совершається 12 февр. **Іоанно-Предтеченская Желѣзновская пуст.**, въ имѣніи Желѣзково, Боровичского у. Учреждена въ 1902 г. **В. Кирилло-Бѣлозерскій Успенскій**, 1 кл., при г. Кириловѣ, на бер. Сиверского канала. Основана въ 1397 г. пр. Кирилломъ, мощи которого почивають здѣсь подъ спудомъ въ церкви его имени (см. 9 июня): предъ серебряной ракой, на стѣнѣ, находится образъ пр. Кирилла, писанный ученикомъ его пр. Діонисиемъ Глушицкимъ еще при жизни самого преподобнаго. Нынѣ эта обитель, состоящая изъ двухъ мон.—Успенского (большого) и Ивановскаго (малаго), имѣетъ 11 храмовъ, кроме придѣловъ. Главный холодный соборъ во имя Успенія Пресвятой Богородицы сооруженъ въ 1498 г. Храмовая икона Успенія писана инокомъ Андреемъ Рублевымъ. Здѣсь же находится чудотворная Смоленская икона Божіей Матери Одигитріи, предъ которой (9 июня) молился пр. Кирилль, когда услышалъ чудесный голосъ, повелѣвающій ити на Бѣлоозеро: эта икона богато украшена; окладъ, чеканный серебряный, позолоченъ, обнізанъ жемчугомъ и усыпанъ драгоценными камнями; все это—жертвы, собранныя вѣками; празднованіе ей, кроме 28 июля, совершається еще 8 июня. Теплый соборъ во имя Введенія Пресвятой Богородицы построенъ въ одно время съ холоднымъ, но передѣланъ въ началѣ прошлаго столѣтія. Въ мон. находятся иконы: Успенія Божіей Матери и пр. Кирилла, писанные пр. Діонисиемъ Глушицкимъ. Съ сѣв.-вост. стороны къ мон. примыкаетъ особый холмъ, бывшій мѣстомъ подвиговъ пр. Кирилла. Здѣсь находится Ивановскій мон., отдѣленный особой каменной стѣной. Онъ былъ основанъ по случаю рожденія вел. кн. Иоанна Васильевича, въ честь его Ангела. Здѣсь еще до сего времени сохраняется деревянная часовня, сооруженная пр. Кирилломъ. Въ ней 2 деревянные кресты, сдѣланые самимъ преподобнымъ. Неподалеку отъ нея мѣсто, где преподобнымъ была вырыта пещера для первоначального житія. Въ ризницѣ заслуживаются вниманія: духовное завѣщеніе пр. Кирилла, писанное собственною его рукою, фелонь, подrizникъ и другія его одежды, 13 келейныхъ книгъ, писанныхъ его рукою, и проч. Монастырь служилъ мѣстомъ заточенія многихъ извѣстныхъ въ исторіи лицъ; здѣсь былъ постриженъ неволею въ иночество кн. Василій Іоанновичъ Патрикѣвъ-Косой и содержался 5 лѣтъ подъ стражею; патр. Никонъ здѣсь провелъ послѣдніе годы своего заточенія. Ежегодно 28 июля съ чудотворною иконой Одигитріи изъ моя. совершається по городу крестный ходъ. Въ 1893 г. при мон. открыта школа. Мон. окружено стѣною, въ 3 саж. ширины и 5 саж. высоты; эта стѣна тянется на $1\frac{1}{2}$ версты и въ разныхъ мѣстахъ имѣетъ высокія (до 25 саж.) башни, съ которыхъ открывается дивный видъ на озеро и окрестности. **Кирилловъ Новоезерскій**, 3 кл., общ., въ 30 в. отъ г. Бѣлозерска, на Красномъ островѣ Нового озера. Основана пр. Кирилломъ ок. 1517 г. (см. 4 февр.). Вся обитель построена на сваяхъ; мон. ворота стоять въ водѣ и келліи примыкаютъ къ ней. Мощи пр. Кирилла покоятся въ серебряной позолоченной ракѣ въ аркѣ между соборною Воскресенскою церковью и придѣломъ имени преподобнаго. На Кобылиной горѣ въ Тихвинской церкви находится весьма чтимая храмовая икона Богоматери, принесенная самимъ пр. Кирилломъ; сюда ежегодно бываетъ крестный ходъ. Въ монастырской ризницѣ находятся: крестъ напрестольный, писанный, какъ гласитъ преданіе, на деревѣ гробовой доски пр. Кирилла и украшенный въ 1679 г. золотымъ окладомъ съ жемчугомъ, деревянный потиръ преподобнаго, четки, рукописная и псалтирь, бывшая въ землѣ 117 лѣтъ, и гробъ, въ которомъ обрѣтено тѣло преподобнаго. При мон. школа. **Клопскій Св.-Троицкій**, 3 кл., въ 22 в. отъ Новгорода, на бер. р. Веряжи, въ 3 в. отъ оз. Ильменя. Существовалъ въ нач. XV в. Здѣсь подъ спудомъ почиваютъ мощи пр. Михаила (см. 11 янв.); надъ ними бронзовая позолоченная рака, сооруженная въ 1806 г. Въ обители показываются колодезь, устроенный изъ того источника, который, по преданію, низведенъ молитвою пр. Михаила во время засухи. Ежегодно 23 июня, въ день прибытия пр. Михаила въ мон., сюда бываетъ крестный ходъ на лодкахъ изъ окружныхъ сель. **Красноборская Троице-Филиппо-Ирапская пуст.**, зашт., въ 52 в. отъ г. Череповца, на бер. р. Андоги, между рѣками Большими и Малыми Ирапами, въ мѣстности „Красный бортъ“. Основана въ 1517 г.; въ 1764 г. упразднена; въ 1792 г. возстановлена. Въ ея храмѣ Святых Троицы покоятся подъ спудомъ мощи пр. Филиппа

(см. 14 нояб.); на гробнице его лежит икона, написанная по повелению преподобного, явившегося старцу Феодосию во сне въ XVIII в. Въ числѣ святынь хранится древняя Казанская икона Богоматери, по преданию, принесенная самимъ пр. Филиппомъ. Ежегодно 8 мая совершается крестный ходъ вокругъ пуст., въ память прибытия на это мѣсто пр. Филиппа. **Мало-Кирилловъ**, 3 кл., въ 3 в. отъ Новгорода, на возвышенномъ островѣ Селезневѣ, образуемомъ рѣками Волховцемъ и Лѣвошней. Основанъ въ концѣ XII в.; перестроенъ въ XVII в. Здѣсь почиваются подъ спудомъ мощи пр. Арсения, Новгородского чудотворца (см. 12 июля); надъ ними бронзовая рака, устроенная въ 1812 г. **Николаевскій Вяжищскій**, 2 кл., въ 12 в. отъ Новгорода, на болотистомъ мѣстѣ, называемомъ Вяжищи. Время основания мон. неизвѣстно; въ XIV в. онъ уже существовалъ. Въ лѣтописи упоминается въ первый разъ въ 1411 г. Въ соборномъ храмѣ покоятся подъ спудомъ мощи пр. Евѳимія, архіеп. Новгородского (см. 11 мар.); здѣсь же находится чудотворная икона святителя Николая, современная основанию мон. **Николаевскій Моденскій**, 3 кл., въ 35 в. отъ г. Устюжны, на возвышенномъ песчаномъ бер. р. Мологи, близъ устья впадающей въ нее р. Моденки. Существовалъ въ XV в. Основанъ, по преданию, однимъ именитымъ жителемъ Москвы, совершившимъ нерѣдко путь на судѣ по р. Мологѣ. Однажды близъ того мѣста, гдѣ теперь мон., плывшихъ на судѣ неожиданно застигла такая сильная буря, что не было никакой надежды спастi судно, и погибель всѣхъ была неизбѣжна; но они обратились съ молитвою къ святит. Николаю, и буря стала стихать. Въ слѣдующую же затѣмъ ночь спасенному отъ потопленія хозяину судна во снѣ явился святит. Николай и повелѣлъ ему устроить обитель въ честь его на бер. р. Мологи, противъ того мѣста, гдѣ получили спасеніе плывшіе. Благодарный за свое спасеніе, хозяинъ судна безъпромедленія исполнилъ волю св. угодника и устроилъ названный мон. Въ мон. находится чудотворная икона святит. Николая, явившаяся въ первые годы по основаніи мон. на бер. р. Мологи, съ нею ежегодно совершается крестный ходъ изъ мон. въ г. Устюжну, гдѣ она пребываетъ для поклоненія съ 12 окт. по 14 нояб. При мон. школа. Къ нему приписана **Успенская Гурьева** пуст., въ 5 в. отъ мон., основанная въ 1603 г. игуменомъ Гуріемъ. **Николо-Бесѣдный**, запт., общ., въ 3 в. отъ г. Тихвина. Основанъ въ 1510—1515 г. вел. кн. Василемъ Ioannovичемъ, на мѣстѣ явленія Божіей Матери со святит. Николаемъ клирику Георгію. Въ мон. находится древняго письма изображающая это чудесное событие Бесѣдная икона «Явленіе Божіей Матери клирику Георгію». Въ часовнѣ мон. хранится весьма чтимый крестъ, сдѣланный изъ колоды, на которой сидѣла Божія Матерь при явленіи Георгію; здѣсь же находится икона Господа Саваофа, написанная на доскѣ изъ той же колоды. День явленія Богоматери Георгію, 14 авг., празднуется въ мон. съ особенной торжественностью. **Нило-Сорская** пуст., запт., общ., въ 15 в. отъ г. Кириллова, при р. Саркѣ. Начало ея относится къ пол. XV в., къ тому времени, когда пр. Ниломъ былъ устроенъ скитъ съ особымъ уставомъ (см. 7 мая). Въ 1569 г. царь Ioannъ Грозный хотѣлъ выстроить въ скиту каменную церковь вмѣсто деревянной, но пр. Нилъ явился ему во спѣ и запретилърушать преданіе скитской нищеты. Есть извѣстіе, что и въ близкое къ нашему время воздвигли было каменную церковь, но своды ея обрушились. Цѣлья столѣтія эта обитель оставалась въ своемъ первоначальномъ видѣ. Въ 1764 г. она была приписана къ Кирилло-Бѣлозерскому мон., въ 1798 г.—къ Кирилло-Новоезерскому мон., въ 1808 г.—опять къ Кирилло-Бѣлозерскому; въ 1850 г. была возстановлена подъ именемъ заптатной церкви. Соборный храмъ во имя Срѣтенія Господня устроенъ въ 1-й пол. XIX в. Воспоминаніемъ о прежде бывшемъ скитѣ служить теперь только малый скитъ въ лѣсу за оградой мон. съ деревянною церковью во имя Ioanna Предтечи, перенесенною изъ обители пр. Нила при устройствѣ каменной церкви. Этотъ новыи скитъ устроенъ, по преданию, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ стояла келлія пр. Нила. Въ небольшой церкви этого скита все напоминаетъ древнюю обстановку; въ ней все деревянное, иконы древняго письма. На память о преподобномъ поддерживается малая келья противъ церкви. Мощи пр. Нила покоятся подъ спудомъ. Въ обители хранится власилица пр. Нила. **Отенскій Покровскій**, 3 кл., въ 95 в. отъ г. Крестцовъ, въ 50 в. отъ Новгорода. Существовалъ въ нач. XV в.; упоминается въ 1420 г.; возобновленъ въ 1462 г. архіеп. Новгородскимъ Юною. Здѣсь находится мѣстно чтимая Тихвинская икона Богоматери и почиваютъ мощи архіеп. Юны (см. 5 нояб.). **Пантелеимоновъ**,

въ З. в. отъ Новгорода. Основанъ въ XII в. Приписанъ къ Юрьеву мон. **Перекопскій Николаевскій**, зашт., общ., на западномъ бер. оз. Ильменя, въ 24 в. отъ Новгорода. Основанъ пр. Ефремомъ Перекопскимъ въ 1450 г. (см. 16 мая); на настояще мѣсто перенесенъ въ пол. XVI в. Въ 1611 г. онъ былъ разоренъ пиведами; въ 1672 г. возобновленъ бояриномъ Феодоромъ Боборыкинымъ; въ 1764 г. упраздненъ; въ 1796 г. восстановленъ. Въ придѣлѣ пр. Ефрема почиваютъ мощи его. Мон. принадлежитъ находящаяся въ Новгородѣ у Волховскаго моста часовня Чуднаго Креста, сооруженнаго въ глубокой древности и называемаго такъ потому, что онъ издавна (съ 1418 г.) прославился особыми чудесами; этотъ крестъ сдѣланъ изъ липового дерева, восьмиконечный, 3 арш. и 6 верш. въ вышину, 2 арш. и 3 верш. въ среднемъ поперечникѣ; на немъ рѣзное изображеніе Распятія; на правомъ концѣ его главнаго поперечника вырѣзаны нагрудныя изображенія Божіей Матери и Маріи Магдалины, а на лѣвомъ ап. и ев. Иоанна Богослова и св. муч. Логгина сотника. **Реконская Троицкая** пуст., общ., въ 45 в. отъ г. Тихвина, при р. Рекони. Основана до 1676 г.; въ 1764 г. упразднена; возобновлена въ 1860 г. Здѣсь находится древняя чудотворная икона Св. Троицы, известная съ XIII в. **Рождество-Богородицкій Антоніевъ**, 2 кл., въ Новгородѣ, на бер. р. Волхова. Основанъ пр. Антоніемъ Римляниномъ (см. 3 авг.). Каменный соборный храмъ во имя Рождества Пресвятаго Богородицы построенъ пр. Антоніемъ, освященъ въ 1119 г. и сохранился до нашихъ дней. Здѣсь въ серебряной ракѣ, сооруженной въ 1860 г., открыты почиваютъ мощи пр. Антонія и подъ спудомъ почиваютъ мощи свв. 5-ти братьевъ Алфаниовыхъ: Никиты, Кирилла, Никифора, Клиmentа и Исаакія (см. 4 мая). Къ числу достопримѣчательностей мон. относятся: колоколь (въ семь въ 1 п. 10 ф.) и 6 мозаическихъ иконъ XII в., каменный шестиконечный крестъ, вѣтвь морской травы или морская трость, которую пр. Антоній, по преданию, держалъ въ рукахъ, во время чудеснаго прибытія въ Новгородъ, камень, на которомъ прильпалъ онъ, два мѣдныхъ паникадила и двѣ фелови, по преданию, принадлежавшія пр. Антонію. Въ память открытия мощей пр. Антонія ежегодно совершается въ первую пятницу послѣ Петрова поста крестный ходъ изъ Софійского Новгородского собора въ мон.: по окончаніи литургіи св. мощи обносятся съ крестнымъ ходомъ вокругъ монастырскаго соборнаго храма. **Савво-Вишерскій**, зашт., общ., въ 10 в. отъ Новгорода, на бер. р. Вишеры. Основанъ въ 1417 г. пр. Саввою Вишерскимъ (см. 1 окт.); въ 1764 г. упраздненъ; въ 1769 г. восстановленъ. Здѣсь почиваютъ подъ спудомъ мощи пр. Саввы; въ придѣлѣ его имени замѣчательна икона, писанная послѣ кончины преподобного; въ часовнѣ мон. хранится крестъ, водруженный пр. Саввою. **Свято-Духовъ**, зашт., общ., на р. Мстѣ, при г. Боровичахъ. Основанъ въ 1327 г. Здѣсь хранится часть мощей св. Іакова Боровицкаго (см. 23 окт.). Въ день Пятидесятницы и Введенія во храмъ Пресвятаго Богородицы совершается крестный ходъ изъ мон. въ городской соборъ, въ день Сочестія Святаго Духа и 23 окт.— изъ собора въ мон. **Сковородскій Михаиловскій**, 3 кл., въ 4 в. отъ Новгорода, на бер. р. Волхова, въ мѣстности, углубленной въ серединѣ съ отлогимъ возвышениемъ по краямъ, на подобіе сковородки. Основанъ въ 1355 г. св. Моисеемъ (см. 25 янв.). Въ мон. находится древняя икона святит. Николая и хранится деревянный крестъ, который былъ положенъ въ гробъ со св. Моисеемъ и лежалъ 300 лѣтъ. **Спасо-Преображенскій Старорусскій**, 1 кл., въ г. Старой Русѣ. Основанъ Мартиромъ, который при новгородскомъ кн. Ярославѣ Владимировичѣ выстроилъ здѣсь въ 1192 г. нѣсколько келлій и деревянную церковь во имя Преображенія Господня; въ день Успенія архиеп. новгор. Григорій освятилъ ее и назвалъ монастыремъ, поставивъ игуменомъ его основателя Мартирия (въ 1193 г. избраннаго архиеп. Новгородскимъ, скончавшагося 24 авг. 1199 г. и погребенаго въ Новгородѣ, въ притворѣ Софійскаго собора). Во время литовскихъ и шведскихъ набѣговъ мон. весьма часто подвергался разоренію, но послѣ каждый разъ снова возобновлялся. Преображенскій соборный храмъ построенъ въ 1442 г.; въ немъ иконостасъ—пятиярусный, византійскаго стиля. Въ мон. находятся части святыхъ мощей 50 угодниковъ, перенесенныхъ изъ Новгородскаго Софійскаго собора въ 1805 г., и праздноваемая 4 мая чудотворная Старорусская икона Божіей Матери. Эта св. икона имѣетъ въ длину 3 арш. 14 верш., въ ширину 2 арш. 14 верш.; на ней богатая риза съ драгоцѣнными украшеніями; стоимость иконы простирается до 12000 р.; изображеніе на ней Богоматери съ сидящимъ на Ея лѣвой руکѣ Богомладенцемъ—весьма величественного вида. По преданію, эта св. икона кре-

бываетъ въ Старой Русѣ съ X в., будучи сюда привнесена греками изъ Ольвіополя (Херсон. губ.). Въ 1570 г., по случаю морового повѣтря, она была привнесена въ г. Тихвинъ и находилась въ Тихвинскомъ Богородицкомъ мон. до 1888 г., когда съ разрѣшеніемъ Св. Синода, вслѣдствіе ходатайства гражданъ о возвращеніи имъ святыни, была торжественно перенесена въ Старую Русу. Въ честь ея въ 1892 г. освященъ вновь сооруженный обширный храмъ. Въ первое воскресеніе послѣ Воздвиженія совершаются обнесеніе частицъ св. мощей вокругъ мон. съ крестнымъ ходомъ изъ Старорусского собора. При мон. духовное училище. Къ мон. приписанъ Кречевский Николаевский мон., въ З. в. отъ г. Старой Русы; время основанія его неизвѣстно. **Тихвинскій Большой Богородицкій**, 1 кл., въ г. Тихвинѣ. Основанъ въ 1560 г. царемъ Иоанномъ Грознымъ, на мѣстѣ явленія иконы Пресвятаго Богородицы въ 1383 г. (см. 26 июня). Соборный Успенскій храмъ древней архитектуры воздвигнутъ въ 1510—1515 г. вел. кн. Василиемъ Иоанновичемъ на мѣстѣ деревянной церкви, построенной въ 1383 г. по случаю явленія чудотворной Тихвинской иконы Божіей Матери. На этой св. иконѣ, нынѣ составляющей главную святыню мон., Богоматерь изображена въ полуность, съ короною на главѣ; на Ея лѣвой руцѣ сидить Богомладенецъ, благословляющій правой рукой, а въ лѣвой держащій свитокъ. Св. икона богато украшена; стоимость имѣющихся на ней драгоцѣнностей простирается до 70 тысячъ рублей. Ежегодно тысячи народа стекаются въ г. Тихвинъ для поклоненія св. чудотворной иконѣ, съ которой въ теченіе года 24 раза совершается крестный ходъ по окружнымъ селеніямъ мон. Кроме этой св. иконы, въ обители находится замѣчательная съ нея копія, именуемая «Ополченной» иконою. Во время войны 1812 г. сія икона дана была въ благословеніе отъ Тихвинскаго мон. Тихвинской дружинѣ ополченія и по окончаніи похода возвращена въ обитель; она же сопровождала Тихвинскую дружину ополченія и во время Крымской войны. Въ мон. также весьма чтимы: образъ Нерукотвореннаго Спаса, древняго письма, и древній образъ святит. Николая. Ежегодно 26 июня, въ память явленія св. Тихвинской иконы, совершается въ монастырѣ крестный ходъ, а также въ 3-й день Пасхи и 15 авг. изъ всѣхъ городскихъ церквей въ мон. и вокругъ мон. При мон. больница, багадѣльня и духовное училище. **В. Хутынскій Преображенскій Варлаамовъ**, 1 кл., въ 10 в. отъ Новгорода, на бер. р. Волхова. Основанъ въ 1192 г. пр. Варлаамомъ Хутынскимъ (см. 6 нояб.) въ мѣстности, называемой Хутынь (по преданию, худое мѣсто, обитаемое нечистою силою). Нетлѣнныя мощи преподобнаго почиваютъ подъ спудомъ въ аркѣ между соборными Преображенскими храмомъ (построеннымъ въ 1515 г.) и Покровскимъ придѣломъ, въ серебряной ракѣ, устроенной въ 1853 г. Подлѣ раки висятъ тяжелыя вериги преподобнаго, въ родѣ монашескаго параманда изъ желѣзныхъ звеньевъ, съ большими крестами спереди и сзади. Вериги эти обыкновенно возвлажаютъ на богомольцевъ, приложившихся къ ракѣ преподобнаго. Въ мон. находятся также три иконы пр. Варлаама въ басмениномъ окладѣ, писанныя въ XVI в. Въ библіотекѣ среди другихъ древностей хранится подлинная вкладная пр. Варлаама, писанная на пергаментѣ. Въ разницѣ мон. сохранились вещи пр. Варлаама: осмыконечный крестъ, фелонъ, подrizникъ, епитрахиль, поручи и власяница. Кроме того, здѣсь же находятся: дверь иконостаса, опаленная чудеснымъ пламенемъ изъ гроба преподобнаго, который хотѣли вскрыть по повелѣнію вел. князя Иоанна Васильевича III. и жезль вел. князя съ разноцвѣтнымъ хрустальнымъ набалдашникомъ, съ которымъ онъ, пораженный ужасомъ, бросился вонъ изъ храма, ударяя имъ въ землю. Въ первую пятницу Петрова поста совершается изъ Софійскаго Новгородскаго собора въ мон. крестный ходъ, который ведеть свое начало со временъ самого пр. Варлаама. При мон. школа. Въ мон. погребенъ поэтъ Г. Р. Державинъ. **Юрьевъ**, 1 кл., общ., на бер. р. Волхова, въ 3 в. отъ Новгорода. Основанъ въ 1030 г. вел. кн. Ярославомъ Владимировичемъ, нареченнымъ во св. крещеніи Георгиемъ. Въ 1092 г. мон. былъ расширенъ, а въ 1119—1130 г., при кн. св. Всеволодѣ (см. 11 фев.), на мѣстѣ деревянной церкви была построена каменная. До XVIII в. мон. былъ одной изъ богатѣйшихъ сѣверныхъ обителей, назывался даже лаврой и къ нему было приписано до 15 другихъ монастырей; затѣмъ, благодаря извѣстному закону XVIII в. о монастыряхъ, онъ былъ поставленъ въ очень скромное положеніе, а большой пожаръ 1810 г. довелъ его совершенно до печального состоянія. Въ теченіе 1822—1838 г. онъ былъ приведенъ въ блестящее состояніе, благодаря трудамъ архим. Фотія и щедрой благотворительности его духовной дочери гр. А. А.

Орловой-Чесменской, пожертвованія которой, по приблизительному исчислению, простираются свыше 65 миллионовъ руб., и которая въ своихъ заботахъ объ устройствѣ излюбленнаго ею монастыря и обеспеченіи его существованія не забыла даже гнѣздящихся въ зданіяхъ монастыря голубей, завѣшавъ для ихъ прокормленія 4.000 р. Нынѣшній соборный храмъ вел.-муч. Георгія, представляющій собою древнѣйшій памятникъ зодчества XII в., былъ возобновляемъ въ 1345 г., въ 1706 и въ 1825 г. Престольѣ въ этомъ храмѣ—изъ мрамора и покрытъ серебрянымъ окладомъ, съ бронзовую сѣнью надъ алтаремъ; на горнемъ мѣстѣ вмѣсто святительскаго кресла, стальной стулья, принадлежавшіе имп. Петру I; иконостасъ—пятиярусный, очень величественный, готической архитектуры, съ иконами въ богатыхъ ризахъ, украшенныхъ драгоценными камнями; въ немъ замѣчательны иконы: св. Георгія Побѣдоносца, Спасителя, Божіей Матери «Неопалимая Купина» (съ висящимъ на ней пожертвованнѣмъ графинею Орловой замѣчательнымъ образкомъ «Знаменія» Божіей Матери, вырѣзаннымъ изъ цѣльнаго изумруда и осыпаннаго брилліантами), Богоявленія и святителя Алексія, бывшая въ Чесменскомъ бою и пожертвованная гр. А. Орловымъ. Въ придѣлѣ св. Феоктиста, въ серебряной ракѣ, устроенной въ 1847 г., почиваютъ подъ спудомъ его мощи (см. 23 дек.). Въ томъ же придѣлѣ замѣчательна икона Божіей Матери древней итальянской работы. Въ монастырской ризницѣ особенными драгоценностями въ археологическомъ отношеніи служать: митра времена царя Алексія Михайловича, никоновской формы, митра XVIII в., древнѣйшей конструкціи, на подобіе княжеской шапки, два напрестольныхъ сребропозлащенныхъ креста—одинъ 1596 г., другой—1618 г., плащаница, шитая въ 1449 г. супругою вел. кн. Димитрія Шемяки (шитье сдѣлано по голубому полю шелками, золотомъ и серебромъ, посрединѣ вышито изображеніе положеннаго во гробъ Христа и надъ нимъ четыре ангела съ риницами, по бокамъ вышиты лики свв. апостоловъ и другихъ святыхъ, а по угламъ—символическая животная, кругомъ сдѣланы надписи), пергаментная жалованная грамота вел. кн. Мстислава Владимировича и сына его Все-волода и проч. При мон. школѣ съ общежитіемъ, богадѣльня, больница для братіи и приходящихъ. Въ мон. погребены князья и княгини Новгорода и др. Къ мон. приписанъ **Перынскій** скитъ, въ 1 в. отъ него, въ 4 в. отъ Новгорода, при истокѣ р. Волхова изъ оз. Ильменя; здѣсь находилась церковь въ честь Рождества Пресвятой Богородицы, основанная, по преданию, первымъ Новгородскимъ еп. Іоакимомъ въ 995 г. на мѣстѣ, где стоялъ славянскій идолъ Перунъ. **Перынскій** мон., упоминаемый въ 1386 г., въ 1764 г. былъ упраздненъ, а въ 1828 г. возстановленъ и приписанъ къ Юрьеву мон. Храмъ во имя Рождества Богородицы—каменный, греческой архитектуры X в., не разъ возобновлявшійся. Ежегодно 8 сент. совершается въ скитѣ изъ Юрьева мон. крестный ходъ; только въ этотъ день, т. е. одинъ разъ въ годъ, въ скитѣ допускаются и женщины.

Женскіе: Богородице-Рождественскій, зашт., общ., въ Валдайскомъ у., въ имѣніи „Ригодище“. Учрежденъ въ 1897 г. изъ женской общины, основанной въ 1893 г. **Богородице-Рождественскій Ферапонтовъ**, въ 15 в. отъ г. Кириллова. Учрежденъ въ 1903 г. на мѣстѣ упраздненного въ 1798 г. мужскаго мон., основанного въ 1398 г. пр. Ферапонтомъ (см. 27 мая). Соборный храмъ въ честь Рождества Пресвятой Богородицы построенъ въ 1492—1503 г.; стѣны украшены фресками; иконы нижнаго яруса иконостаса въ серебряныхъ басменныхъ окладахъ, нѣкоторые изъ нихъ XV в. Въ церкви пр. Мартиніана, при его ракѣ (см. 12 янв.), находится древняя икона его съ изображеніемъ подлиннаго его вида; здѣсь же хранится орѣховый костыль его. Мон. служилъ мѣстомъ заточенія (въ 1667—1676 г.) патр. Никона. **Введенскій**, 2 кл., въ г. Тихвинѣ. Основанъ въ 1560 г.; въ 1616 г. возобновленъ жившему здѣсь въ заточеніи супругою царя Иоанна Васильевича Дарьёю Алексѣевною, которая въ мон. скончалась схимонахиней и погребена въ паперти соборнаго Введенского храма. Въ алтарѣ этого храма близъ горнаго мѣста находится шитая золотомъ и жемчугомъ древнія Тихвинская икона Божіей Матери, принадлежавшая царицѣ Дарьѣ Алексѣевнѣ; она помѣщена въ древнѣмъ створчатомъ кіотѣ. **Воскресенскій Горицкій**, 3 кл., общ., въ 6 в. отъ г. Кириллова, на гористомъ бер. р. Шексны. Основанъ въ 1544 г. Въ мон. находится Владимірская икона Богоматери и хранится замѣчательная плащаница, подаренная имп. Александромъ I; эта плащаница шита гречанками и была предназначена для патріаршій церкви въ Константинопольѣ. **Деревяницкій Воскресенскій**, 3 кл.,

въ З. в. отъ Новгорода, на бер. р. Волхова, при впаденіи р. Деревяницы. Основанъ въ 1335 г. св. Моисеемъ (см. 25 янв.); до 1875 г. былъ мужскимъ. Въ Успенскомъ храмѣ мон. находится точный снимокъ съ чудотворной Коневской иконы Божіей Матери (см. 10 июля). Ежегодно 10 июля совершается крестный ходъ вокругъ мон. и с. Деревяницы. При мон. епархиальное женское училище и школа. **Десятинный Богородицкій**, 2 кл., въ Новгородѣ. Название мон. произошло, вѣроятно, оттого, что здѣсь были княжескія владѣнія, называвшіяся десятиной. Основанъ въ 1327 г. Здѣсь находится часть мощей вел.-муч. Варвары. **Званскій Знаменскій**, 3 кл., въ 55 в. отъ Новгорода, при с. Званкѣ, на бер. р. Волхова, въ 5 в. отъ ж.-д. ст. Волховъ. Основанъ въ 1869 г. При мон. училище для дѣвицъ духовнаго званія. **Звѣринъ Покровскій**, 2 кл., въ Новгородѣ, на бер. р. Волхова. Основанъ въ XII в.; упоминается въ 1148 г. Название мон. происходит оттого, что князья Новгородскіе на этомъ мѣстѣ содержали свой звѣринецъ. Здѣсь находится явленная чудотворная икона св. Сумеона Богопріимца, держащаго на рукахъ Предѣчнаго Младенца—Христа, прославившаяся избавленіемъ жителей Новгородскихъ и Псковскихъ предѣловъ отъ страшнаго морового повѣтря въ 1467 г. Замѣчательны по своей древности и имѣющіяся въ мон. иконы Божіей Матери—Положеніе ризы и Шокрова. Въ 1901 г. въ мон. освященъ вновь построенный обширный трехпрестольный храмъ. **Іоанно-Предтеченскій Леушинскій**, 1 кл., общ., въ 29 в. отъ г. Череповца, при дер. Леушкино. Основанъ въ 1885 г. изъ существовавшей съ 1875 г. жен. общины. Въ 1896 г. въ мон. освященъ новый храмъ во имя Похвалы Богородицы. При мон. церковно-учительская жен. школа съ классами рукодѣлія и пріютъ для сиротъ и вдовъ. **Короцкій Тихоновъ**, общ., близъ г. Валдая, въ 1½ в. отъ с. Короцкаго. Учрежденъ въ 1881 г. на мѣстѣ древнаго Покровскаго мужскаго мон. изъ существовавшей съ 1864 г. женской общины. Здѣсь находятся: часть мощей святит. Тихона въ благолѣпной ракѣ и келейная икона его—Распятіе Господне, писанная вѣсма искусною кистью на холстѣ. Въ 1895 г. въ мон. освященъ новый каменный храмъ во имя вел.-муч. Варвары и Всѣхъ Святыхъ. Указомъ Св. Сѵнода въ 1893 г. разрѣшено ежегодно совершать 14 мая въ день обрѣтенія мощей св. Тихона (см. 13 авг.) изъ мон. крестный ходъ на могилу покоящихся близъ деревянной церкви с. Короцкаго родителей св. Тихона—Саввы и Домники, для служенія панихиды. При мон. школа—пріютъ для круглыхъ сиротъ. **Николаевскій Косинскій**, общ., въ З. в. отъ г. Старой Русы, на косѣ, образуемой рѣками Полистью и Снѣжною. Основанъ въ XIII в. преп. Константиномъ и Космою (см. 29 юла). Въ 1764 г. онъ былъ упраздненъ и обращенъ въ приходъ. Въ 1890 г. здѣсь учреждена была женская община, которая въ 1896 г. и преобразована въ мон. Въ притворѣ Николаевской церкви покоятся подъ спудомъ мощи преп. Константина и Космы. При мон. богадельня. **Свято-Духовъ**, 1 кл., въ Новгородѣ. Основанъ до 1162 г.; возобновленъ въ 1357 г.; прежде былъ мужскимъ; обращенъ въ женскій въ 1786 г. Здѣсь находится часть мощей Евѳимиі Всехвальныя и св. Моисея (см. 25 янв.), посохъ его и чудотворная иконы—Сошествіе Святаго Духа на апостоловъ, написанная до 1357 г. и святит. Николая, писанная въ 1500 г. **Сырновъ Владимиrскій Богородицкій**, 2 кл., въ 6 в. отъ Новгорода. Основанъ въ 1548 г. новгородцемъ Феодоромъ Сырковымъ. Сначала онъ былъ мужскимъ, а съ 1712 г. переименованъ въ женскій. Здѣсь находятся двѣ чудотворныя Владимірскія иконы Божіей Матери: одна, именуемая Сырковскою, была прислана основателю мон. изъ Москвы, другая—явленная. **Успенская Рдейская пуст.**, общ., въ 90 в. отъ г. Старой Русы и въ 30 в. отъ г. Холма. Псковской губ., при оз. Рдейскомъ. Учреждена въ 1893 г. изъ женской общины, открытой въ 1886 г. на мѣстѣ упраздненнаго въ XVIII в. муж. мон. Здѣсь находится чудотворная икона Успенія Пресвятаго Богородицы. **Успенскій**, общ., въ 50 в. отъ уѣз. г. Валдая, на бер. оз. Солигера. Учрежденъ въ 1899 г. изъ женской общины, основанной въ 1872 г. Здѣсь находится древняя икона Успенія Божіей Матери—родовая въ фамиліи основательницы общины, помѣщицы Ал. Ив. Кемецкой, а также небольшой крестикъ съ частицей животворящаго креста Господня и частицей мощей святит. Тихона Задонскаго. **Богородицкая** община, въ честь иконы Божіей Матери «Неопалимая Купина», при с. Парѳеновѣ, Череповецкаго у. Учреждена въ 1904 г. Община **Взысканіе всѣхъ погибшихъ**, въ с. Тиховѣ, Боровичскаго у., учрежденная въ 1910 г.

Олонецкая епархия.

Мужские: **Александро-Ошевенский**, 3 кл., общ., въ 44 в. отъ г. Каргополя, при р. Чурьагѣ. Основанъ ок. 1443 г. пр. Александромъ Ошевенскимъ (см. 20 апр.). мощи котораго почивають здѣсь подъ спудомъ въ приделѣ его имени. При мон. странный пріимный домъ. **Андрусовская Николаевская** пуст., зашт., въ 22 в. отъ г. Олонца, на бер. оз. Ладожскаго, на Андрусовскомъ полуостровѣ. Основана до 1520 г. Адріанъ, ученикомъ пр. Александра Свирского; въ 1764 г. была упразднена; въ 1817 г. возстановлена. Мощи пр. Адріана почивають здѣсь въ храмѣ Введенія (см. 26 авг.). **Важеозерско-Никифоро-Геннадіевская** пуст., общ., при оз. Важѣ, въ 57 в. отъ г. Олонца, переименованная въ 1909 г. изъ „Задне-Никифоровской“. Основана въ 1-й пол. XVI в. пр. Никифоромъ на мѣстѣ подвиговъ пр. Геннадія (см. 9 февр.). Въ 1886 г. она была упразднена; въ 1800 г. приписана къ Александро-Свирскому мон.; съ 1846 г. стала самостоятельной. Недалеко отъ пустыни, въ пещерѣ, почиваютъ мощи препи. Никифора и Геннадія. Мон. принадлежитъ въ С.-Петербургѣ (на Московской ул.) подворье, при которомъ устроенъ домъ трудолюбія. **Кирилло-Челмогорская** пуст., зашт., общ., въ 50 в. отъ г. Каргополя, на горѣ Челмѣ. Основана въ 1378 г. пр. Кирилломъ (см. 8 дек.). Въ храмѣ Богоявленія покоятся подъ спудомъ его мощи. **Муромский Успенский**, общ., въ 40 в. отъ г. Пудожа, на бер. Онежскаго озера, при впаденіи р. Муромки. Основанъ въ XIV в. пр. Лазаремъ (см. 8 мар.). Въ 1787 г. былъ упраздненъ; въ 1867 г. возстановленъ. При мон. домъ для престарѣлыхъ и убогихъ. **Палеостровскій Рождественскій Богородицкій**, зашт., въ 140 в. отъ г. Петрозаводска, въ 40 в. отъ г. Повѣнца, на островѣ Палѣй Онежскаго озера. Основанъ въ XV в. пр. Корнилемъ (см. 19 мая) и ученикомъ его Аврааміемъ¹⁾. Главная святыня мон.—мощи пр. Корнилія, покоящіяся подъ спудомъ въ соборномъ храмѣ Рождества Богоматери. Ежегодно 19 мая и 8 сент. совершаются крестные ходы къ мѣсту подвиговъ пр. Корнилія—въ скалистую пещеру, которая находится въ 300 саж. отъ мон. на бер. озера. **В. Спасо-Преображенскій**, близъ Каргополя, на бер. р. Онеги. Основанъ въ XIV в. инокомъ Вассіаномъ. **Троицкій Александро-Свирскій**, 1 кл., въ 36 в. отъ г. Олонца, въ 270 в. отъ Петербурга. Основанъ въ концѣ XV в. пр. Александромъ Свирскимъ (см. 30 авг.). Онъ состоить изъ двухъ монастырей: Троицкаго, воздвигнутаго на мѣстѣ келлій собравшихся нѣкогда около пр. Александра братій, и Преображенскаго, построенаго на мѣстѣ подвиговъ и кончины преподобнаго въ 200 саж. отъ Троицкаго мон. Въ Преображенскомъ соб., въ серебряной вызолоченной черезъ огонь и украшенной ракѣ, возобновленной въ 1893 г., открыто почиваютъ мощи пр. Александра, въ приделѣ его имени. Монастырскій Троицкій соборъ, построенный въ 1698 г., служитъ замѣчательнымъ памятникомъ древняго зодчества. Ежегодно въ день Св. Троицы совершаѣтъся перенесеніе мощей преподобнаго въ Троицкій соборъ, гдѣ онъ и остаются до слѣдующаго дня, а затѣмъ такимъ же порядкомъ переносятся обратно въ Преображенскій. Въ ризницѣ хранятся: деревянный гробъ, въ которомъ положены были мощи пр. Александра по ихъ открытіи, а также риза, поручи, вериги его и часть посоха, обрѣтенная съ мощами во гробѣ. **Яшезерская Благовѣщенская** пуст., зашт., въ 78 в. отъ г. Петрозаводска, при о. Яшезерѣ. Основана въ кон. XVI в. пр. Іоаномъ (см. 22 сент.).

Женские: **Климентицѣ Троице-Николаевскій**, общ., въ 50 в. отъ г. Петрозаводска, на Климентцкомъ островѣ Онежскаго озера. Основанъ въ 1520 г. св. Іоано Климентицкимъ (см. 6 июня). Упраздненный въ 1772 г., онъ былъ возстановленъ въ 1860 г. Сначала былъ мужскимъ; въ 1906 г. обращенъ въ женскій. Въ церкви свв. Захаріи и Елісаветы почиваютъ подъ спудомъ мощи основателя мон.; надъ ними въ 1870 г. устроена серебряная гробница. **Ладвинскій Боголюбскій Кирико-Гулиттинскій**, общ., при с. Ладвы, Петрозаводскаго у. Учрежденъ въ 1903 г. изъ женской общины,

¹⁾ Ученикъ Корнилія Авраамій, усердный послѣдователь подвигнической жизни своего учителя, пришедший на Палѣй островъ еще въ первые дни устройства на немъ обители, немало потрудился вмѣстѣ съ учителемъ своимъ для пользы монастыря. Во время его игуменства, Господь прославилъ нетлѣніемъ первоначальника обители пр. Корнилія, и его честныхъ мощи, почивавши со дня кончины въ пещерѣ, торжественно были перенесены пр. Аврааміемъ и братію въ мон. соборный храмъ. Авраамій скончался въ нач. 2-й пол. XV в. и погребенъ въ соборномъ храмѣ обители. Память его чтится 21 авг. панихидами.

открытой въ 1901 г. при Кирико-Гулиттинской церкви и созданной на мѣстѣ существовавшей еще въ XVII в. часовни, въ которой хранилась весьма почитаемая окрестными жителями древняя икона съ изображеніемъ свв. Кирика и Гулитты и кн. Владимира. Въ немъ находятся: вышеуказанныя весьма чтимая икона свв. Кирика и Гулитты, съ царикрѣщеніемъ къ ней ковчежцемъ съ частицами свв. мощей разныхъ угодниковъ Божіихъ, пожертвованымъ архіеп. Новгородскимъ Феогностомъ, древняя Боголюбская икона Божіей Матери и древняя (XIII в.) икона святит. Николая. **Паданскій Введенскій**, общ., въ 70 в. отъ уѣз. г. Лодейное-Поле, при р. Паданѣ, близъ Винницкой приходской церкви. Учрежденъ въ 1900 г. изъ женской общины, открытой въ 1894 г. на мѣстѣ древняго монастыря, упраздненного въ 1764 г. Мон. принадлежитъ цер.-прих. школа близъ дер. Шакшезера. **Сяндебскій Успенскій**, общ., въ Олонецкомъ у., въ 25 в. отъ г. Олонца, на холмѣ между озерами Сяндеба и Роцинское. Во 2-й пол. XVI в. здѣсь была основана пр. Асанасіемъ (см. 18 янв.) мужская пустынь, которая въ 1723 г. приписана была къ Свирскому мон.; въ 1764 г. была упразднена; въ 1821 г. приписана къ Андрусовской пуст., а въ 1902 г. стала самостоятельной. Съ 1909 г. эта пустынь обращена въ женскій мон. съ назначеніемъ его для служенія просвѣтительно-мисіонерскимъ цѣлямъ въ край. Здѣсь почиваютъ подъ спудомъ мощи пр. Асанасія. **Успенскій**, 3 кл., общ., близъ г. Каргополя. Основанъ въ XIV в. инокомъ Іоною (въ мірѣ Іоанномъ) Власатымъ, погребеннымъ здѣсь подъ клиросомъ лѣваго придѣла Успенской церкви. Первоначально мон. былъ мужскимъ; съ 1649 г. стала женскимъ. Здѣсь имѣется мѣстно чтимая икона Успенія Божіей Матери; рядомъ съ мон. находится часовня, устроенная надъ родникомъ, искощеннымъ, по преданію, основателемъ мон. При мон. школа.

Омская епархія.

Муэжской: **Покровскій**, общ., на Лейбинскомъ участкѣ, въ 15 в. отъ г. Омска. Учрежденъ въ 1903 г.

Женскіе: **Архистратиго-Михайловскій**, общ., близъ поселка Кабаньяго, Петровавловскаго у., Акмолинской области. Учрежденъ въ 1908 г. изъ женской общины, основанной въ 1901 г. **Богородице-Михаило-Архангельскій**, общ., близъ поселка Ачаирскаго, Омскаго у. Учрежденъ въ 1907 г. изъ женской общины. **Всѣхсвятская** община, въ г. Петровавловскѣ при кладбищенской церкви. Учрежденъ въ 1907 г. **Знаменскій**, мисіонерскій, общ., при церкви на св. Ключѣ, близъ Старо-Семипалатинскаго поселка, Семипалатинской области. Учрежденъ въ 1912 г. изъ женской общины основанной въ 1906 г. Здѣсь находится особо чтимая Абаладзкая икона Знаменія Божіей Матери. При этомъ мон. — пріютъ для сиротъ и пріемный покой. **Казанскій**, общ., близъ ж.-д. ст. Омскъ. Учрежденъ въ 1912 г. изъ женской общины, основанной въ 1910 г.

Оренбургская епархія.

Муэжскіе: **Богодуховъ**, зашт., общ., приписанный къ архіерейскому дому, на Малчной горѣ, въ 5 в. отъ Оренбурга. Основанъ въ 1867 г. **Николаевскій**, общ., единовѣрческій, въ 15 в. отъ г. Уральска. Основанъ въ 1879 г. **В. Успенско-Макаріевскій**, 2 кл., общ., близъ с. Подгородней Покровки, въ 15 в. отъ Оренбурга. Учрежденъ въ 1895 г. При немъ школа — пріютъ.

Женскіе: **Иверскій**, общ., въ г. Кустанай (Ново-Николаевскѣ), Тургайской области. Учрежденъ въ 1907 г. изъ существовавшей съ 1894 г. женской общины. При немъ школа. **Илецкій Свято-Николаевскій**, общ., въ Оренбургскомъ у., въ 3 в. отъ зашт. г. Илецкая Защита. Учрежденъ въ 1900 г. изъ женской общины, открытой въ 1892 г. При немъ школа и больница. **Казанскій**, общ., въ г. Троицкѣ. Основанъ въ 1865 г. изъ существовавшей съ 1861 г. женской общины. При мон. „Николаевская“ школа и пріютъ для дѣвочекъ — сиротъ. **Одигитріевъ Богородицкій**, 3 кл., въ г. Челябинскѣ. Основанъ въ 1861 г. изъ существовавшей съ 1854 г. женской общины. Здѣсь находятся мѣстно чтимыя иконы: копія чудотворной Иверской иконы, нарисованная на Аeonѣ и привезенная въ 1881 г., и копія иконы Успенія Божіей Матери изъ Киево-Печерской лавры. При мон. школа и мастерскія — золотошвейная, блошвейная, прѣточная и др. **Покровскій**, общ., въ г. Орскѣ. Учрежденъ въ 1898 г. изъ женской общины, существовавшей съ 1888 г. При немъ школа. **Покровскій**, общ., близъ г. Верхне-Уральска. Учрежденъ въ 1903 г. изъ женской общины, сущ-

ствовавшей съ 1896 г. Покровскій, общ., близъ деревень Верхней и Средней Каникуловыхъ (Ценгуловыхъ тоже). Оренбургскаго у. Учрежденъ въ 1904 г. изъ женской общины, существовавшей съ 1898 г. Успенскій, общ., въ Оренбургѣ. Основанъ въ 1872 г. изъ существовавшей съ 1866 г. женской общины. Здѣсь находятся честно чтимыя иконы Божіей Матери: «Утоли моя печали», Иверская и Козельщанская. При мон. школа, живописная и теканная мастерская, больница и пріютъ для девочекъ—сиротъ. Уральскій Покровскій, единовѣрческій, общ., въ 6 в. отъ г. Уральска, при р. Чаганѣ. Учрежденъ въ 1890 г. изъ существовавшей съ 1880 г. женской общины.

Орловская епархія.

Му́жские: Бѣлобережская Іоанно-Предтеченская пуст., зашт., общ., на уроцишѣ Вѣлые берега, при р. Снѣжоти, въ 15 в. отъ г. Брянска, въ 30 в. отъ г. Карабцева. Основана ок. 1661 г. іеромонахомъ Серапіономъ (въ схимѣ Симеонѣ). Здѣсь находится принесенная имъ Бѣлобережская икона Божіей Матери Троеручица, прославившаяся многими чудесами. Кроме 28 іюня, въ честь этой св. иконы совершается празднованіе 18 іюля. Въ память избавленія отъ холеры въ 1831 г., эта св. икона приносится въ гг. Карабцевъ, Брянскъ и др. мѣста. При мон. больнице съ амбулаторіей и съ бесплатной для бѣдныхъ выдачей лѣкарствъ: въ 4 в. отъ пуст. на монастырскомъ хуторѣ при дер. Малое Полбино—школа грамоты и одноклассное училище. **Одрикъ Николаевскій**, зашт., въ 7 в. отъ г. Карабцева. Первоначально находился при р. Одрикѣ, затѣмъ перенесенъ былъ за $2\frac{1}{2}$ в. на бер. р. Песочни. Основанъ въ XIV в. по случаю явленія здѣсь иконы св. Николая чудотворца, которая и находится въ мон. до сего времени. Въ мон. находится также прославившаяся въ 1844 г. чудотвореніями икона Богоматери, именуемая «Споручница грѣшныхъ» (т. е. Поручительница или Посредница между милосерднымъ Богомъ и согрѣшающими людьми, неусыпная за нихъ Ходатаица и Молитвенница). Эта св. икона долгое время находилась между другими ветхими иконами въ обетованной часовнѣ за монастырскими воротами, оставаясь въ неизвѣстности среди богомольцевъ. Въ 1844 г. отъ нея послѣдовало чудесное исцѣленіе одного двухлѣтняго мальчика, страдавшаго жестокими припадками, не уступавшими никакимъ врачебнымъ средствамъ. Послѣ этого св. икона была поставлена въ монастырскомъ храмѣ и вскорѣ отъ нея послѣдовали другія чудесные знаменія. На этой св. иконѣ изображена въ полуостроѣ Божія Матерь съ сидящимъ на Ея лѣвой руцѣ Богомладенцемъ; главы Ихъ украшены вѣнцами; обѣими Своими руками Богомладенецъ объемелъ простертую къ Нему правую руку Богоматери; надъ главой Богоматери начертана звѣзда, отъ которой полукружіемъ до половины изображенія съ обѣихъ его сторонъ начертано по б. звѣздѣ; по угламъ иконы изображены свитки съ надписью: «Аэль Споручница грѣшныхъ къ Моему Сыну: Сей далъ мнѣ за нихъ руцѣ слышати Ми выну: да тѣ, иже радость выну мнѣ приносить, радоватися вѣчнѣ чрезъ Мене испросятъ». Празднованіе въ честь этой св. иконы совершается 7 мар.¹⁾. Въ томъ же мон. находятся еще чудотворная иконы Божіей Матери: «Утоли моя печали», полученная въ 1784 г. въ даръ отъ графа Самойлова, въ домѣ котораго въ Москвѣ она прославилась чудесами, и явленная икона Богоматери, именуемая «Нечаянная Радость». Въ четвергъ 8 недѣли по Пасхѣ и 26 авг. совершается изъ мон. крестный ходъ въ г. Карабцевъ, гдѣ монастырская икона святит. Николая остается на 2 мѣсяца. **Оптицкій Троицкій**, 3 кл., общ., на бер. р. Нуры, въ 1 в. отъ г. Болхова. Основанъ, по преданію, въ XV в. князьями Милославскими. Несомнѣнно существовалъ въ XVI в. Въ 1613 г. былъ разоренъ литовцами, но потомъ

1) Списки съ иконы «Споручница грѣшныхъ» имѣются во многихъ мѣстахъ нашего отечества и нѣкоторые изъ нихъ прославились чудотвореніями. Особенной извѣстностью изъ такихъ списковъ пользуется находящійся съ 1812 г. въ Москвѣ, въ Хамовникахъ, въ приходской церкви святит. Николая, гдѣ св. икона нынѣ помѣщается въ придѣлѣ ея имени (освященному въ 1872 г.) и гдѣ въ честь ея, кроме 7 мар., совершается празднество 29 мая, установленное въ 1898 г., въ память 50-лѣтія пребыванія св. иконы въ означенной Московской церкви. Прославился также многими благодатными знаменіями и чудесами снимокъ со св. иконы «Споручницы грѣшныхъ», находящейся съ 1854 г. въ Троицкомъ соборѣ г. Троицкосавска, въ Забайкальской области (см. также о Городищенскомъ мон. Волын. еп. и Пронской пуст. Рязан. еп.).

возобновленъ. Название Оптина произошло оттого, что первоначально мон. былъ общинъ, т. е. съ двумя отдѣленіями, мужскимъ и женскимъ. При мон. школа. Петровпавловскій, 3 км., близъ г. Мценска. Существовалъ въ XVI в. въ самомъ городѣ; на настоящее мѣсто переведенъ въ 1694 г. Площанская Богородицкая пуст., запт., въ Сѣвскомъ у., на бер. оз. Площанского, въ 12 в. отъ с. Брасова. Существовала въ XVI в.; разорена была литовцами; возобновлена около 1620 г. іеромонахомъ Кіево-Печерской лавры Прокопіемъ. Здѣсь находятся: чудотворная Казанская икона Божіей Матери, пожалованная Прокопію патр. Филаретомъ въ благословеніе обители; чудотворная рѣзная икона святит. Николая, обрѣтенная Прокопіемъ въ развалинахъ мон., и древняя икона Всемилостиваго Спаса, пожалованная царемъ Михаиломъ Феодоровичемъ. Чудотворная Казанская икона носится изъ мон. для поклоненія въ с. Брасово, въ окрестнѣ деревни, а также по другимъ селамъ и городамъ Орловской епархіи. Свѣнскій Успенскій, 3 км., общ., въ 3 в. отъ г. Брянска, при р. Деснѣ, противъ р. Сѣви, или Свины. Основанъ въ 1288 г. кн. Романомъ Михайловичемъ Черниговскимъ въ благодарность за чудесное исцѣленіе его на сектѣ мѣстѣ отъ слѣпоты по молитвѣ предъ иконой Пресвятой Богородицы, извѣстной въ настоящее время подъ именемъ Свѣнской. По преданію, эта св. икона, написанная пр. Алипіемъ (см. 17 авг.), и испрошеннай кн. Романомъ у Кіево-Печерской обители, во время пути, находясь на ладьѣ, плывшей по р. Деснѣ въ г. Брянскѣ, ночью чудеснымъ образомъ была перенесена на вѣтви большого дуба, росшаго противъ р. Сѣви, гдѣ на слѣдующій день и была обрѣтена сопровождавшими ее; здѣсь же по молитвамъ предъ нею и получилъ исцѣленіе кн. Романъ. Богоматерь на этой св. иконѣ изображена возсѣдающе на тронѣ съ сидящимъ на Ея колѣнахъ Богомладенцемъ и съ предстоящимъ по сторонамъ трона прпн. Антониемъ и Феодосіемъ Печерскими. Съ того времени и понынѣ св. икона пребываетъ въ Сѣвскомъ мон., прославившись многими чудотвореніями. Празднество въ честь ея совершается 3 мая. На томъ мѣстѣ, гдѣ ростъ дубъ, на которомъ явилась св. икона, нынѣ находится часовня. Монастырскій соборный Успенскій храмъ построенъ въ 1749—1756 г. по плану знаменитаго архитектора графа Растрелли. Ежегодно 11 авг., въ память избавленія г. Брянска отъ нашествія непріятеля въ 1812 г., совершается съ чудотворною иконою крестный ходъ изъ мон. въ городъ и вокругъ города, а 15 авг. изъ города въ мон. При соборномъ храмѣ въ особомъ зданіи находится келія, въ которой въ 1709 г. жиль іпп. Петръ I; здѣсь же его портретъ, оставленный имъ на память. При мон. школа и страннопріимный домъ. В. Троицкій, 3 км., въ г. Ельцѣ. Существовалъ въ 1-й пол. XVII в.; въ 1775 г. пришелъ въ ветхость. и иконы были переведены въ г. Лебедянь, Тамбовской губ.; въ 1836 г. возобновлент. Здѣсь находится особо чтимая Тихвинская икона Божіей Матери. Троицкая пуст. общ., въ Брянскомъ у., при р. Клетнѣ, въ 12 в. отъ с. Морачева. Преобразована въ 1907 г. изъ Клетневскаго архіерейскаго подворья, учрежденного въ 1851 г. Здѣсь находится мѣстночтимая икона святит. Николая. Успенскій Богоявленскій, въ г. Орлѣ. Основанъ въ XVIII в.; въ 1819 г. обращенъ въ архіерейскій домъ. Спасо-Чолнскій, 3 км., въ 12 в. отъ г. Трубчевска. Основанъ или возобновлень кн. Трубчевскимъ Алексѣемъ Никитичемъ въ XVI в.; по устному же преданію, существовалъ уже въ концѣ XII в. Здѣсь находится чудотворная Чолнская икона Божіей Матери. По преданію, эта св. икона явилась пастухамъ въ челиѣ, плывшемъ по р. Деснѣ противъ течения, въ томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ находится мон.; по молитвамъ предъ нею получила исцѣленіе отъ недуга кн. Трубчевскаго, послѣ чего св. икона, будучи поставлена въ устроенной тамъ княземъ часовнѣ, прославилась многими чудотвореніями. При мон. школа и страннопріимница.

Женскіе: Богородично-Всѣхсвятскій, 2 км., общ., въ $\frac{1}{2}$ в. отъ г. Болхова. Учрежденъ въ 1875 г. изъ женской общины, существовавшей съ 1853 г. Здѣсь находится мѣстно чтимая икона Божіей Матери Троеручица. При мон. двухклассная школа съ общежитіемъ, больница, богадѣльня, свѣтлой заводъ и мастерскія: живописная, позолотная, рѣзницкая, золотошвейная, чулочная, башмачная и переплетная. Мон. принадлежить Екатерининскій скитъ, находящійся въ 3 в. отъ обители. Введенскій, 3 км., въ г. Орлѣ. Построенъ въ нач. XVII в. На настоящее мѣсто перенесенъ въ 1843 г. Здѣсь находится точная копія съ чудотворной Балыкинской иконы Божіей Матери, прославившаяся въ 1858 г. исцѣленіемъ бѣсноватой женщины. При мон. „Свято-

Ольгинская" двухклассная школа съ классами руководства. Знаменский Красногорский, 3 кл., общ., на горѣ, въ г. Ельцѣ. Существуетъ съ 1683 г. Въ 1764 г. былъ упраздненъ: въ 1822 г. возстановленъ. При мон. школа иконописанія. **Маріе-Магдалинский**, 1 кл., общ., въ с. Никольскомъ, въ 35 в. отъ уѣз. г. Ливень. Основанъ въ 1884 г. При мон. школа и богадѣльня. **Петропавловскій**, зашт., общ., въ г. Брянскѣ. Основанъ въ XIII в. кн. Брянскимъ Олегомъ Романовичемъ, постригшимся въ старости съ именемъ Леонтия, мощи которого покоятся здѣсь подъ скульптурой (см. 20 сант.). Сначала мон. былъ мужскимъ; въ 1830 г. решено перенести итать его въ г. Елець; въ 1836 г. возобновленъ и обращенъ въ женскій. При мон. школа. **Предтеченскій**, общ., въ с. Полоскахъ, въ 12 в. отъ уѣз. г. Кромъ. Учрежденъ въ 1911 г. изъ женской общины, основанной въ 1879 г. изъ богадѣльни, открытой въ томъ же году купцомъ Тороповымъ. **Троицкій**, 3 кл., общ., въ г. Сѣвскѣ. Основанъ въ пол. XVII в. Здѣсь находится чудотворная Молченская икона Божией Матери.

Пензенская епархія.

Мужскіе: **Богородицкій Казанскій**, 2 кл., въ 2 в. отъ г. Нижнаго-Ломова. Основанъ въ 1648 г. по повелѣнію царя Михаила Федоровича на месте явленія здѣсь въ 1643 г. Казанской иконы Божией Матери, где ракѣ была построена гражданами часовня. Въ соборномъ храмѣ въ честь Казанской иконы, построенному въ 1772 г., находится самая явленная икона, а также и чудотворная икона св. Иоанна Предтечи. Обѣ эти чудотворные иконы лѣтомъ носятся для поклоненія по городамъ и селамъ епархіи. Ежегодно 8 июля совершается крестный ходъ въ мон. изъ г. Нижнаго-Ломова. **Въяссій Владимиrскій**, общ., на бер. р. Въясы, въ 3 в. отъ с. Большого Въясса, въ 45 в. отъ г. Саранска. Основана въ XVII в.; упоминается съ 1713 г. Въ ней находится древняя весьма чтимая местными жителями Владимиrская икона Божией Матери, которая носятся по городамъ и селамъ епархіи. **Ново-Серафимовская пуст.**, при с. Тепловѣ, Саранского у., въ имѣніи, пожертвованномъ саранскимъ мѣщаниномъ Захаріемъ Желудовымъ. Учрежденъ въ 1905 г. **Петропавловскій**, 3 кл., въ г. Саранске. Основанъ въ 1684 г. **Скановъ Троицкій**, зашт., въ местности, принадлежавшей рабѣ фамилии Исканскихъ, въ 3 в. отъ г. Наровчата, на бер. р. Мокши. Время основанія его относится къ пол. XVII в. Здѣсь находится чудотворная Трубчевская икона Богоматери. По имеющейся на этой св. иконѣ надписи, она была написана священникомъ г. Трубчевска, Орловской губ., Евениемъ; празднованіе ей совершается 3 окт., по случаю освященія въ этотъ день въ честь ея храма. **В. Спасо-Преображенскій**, 3 кл., въ 1 в. отъ г. Пензы. Основанъ между 1667—1689 г. и находился въ самомъ городе; съ 1764 г. пришелъ въ ветхость; съ 1798 г. по желанию жителей былъ перенесенъ на настоящее место. Въ 1849 г. въ мон. построена церковь Рождества Христова, имѣющая подобие Виленской церкви. **Спасо-Преображенскій**, зашт., общ., въ 5 в. отъ г. Краснослободска, на бер. р. Мокши. Основанъ въ 1655 г. Здѣсь находится чудотворная Казанская икона Божией Матери. Въ особомъ склепѣ подъ соборнымъ храмомъ покоятся бывшій настоятель обители подвижникъ иеросхимонахъ Герасимъ, умерший ок. 1700 г., память о которомъ почитается местными жителями совершениемъ по немъ панихидъ.

Женскіе: **Александро-Невскій**, общ., на Флегонтовой горѣ, при дер. Кимляй. Краснослободского у. Учрежденъ въ 1901 г. изъ женской общины, основанной въ 1896 г. Здѣсь подвизался Флегонтъ, скончавшийся въ 1869 г. **Знаменскій**, общ., при с. Ключищахъ, Инсарского у. Учрежденъ въ 1900 г. изъ женской общины, существовавшей съ 1870 г. **Казанскій**, общ., въ г. Мокшанахъ. Основанъ въ 1700 г.: въ 1764 г. былъ упраздненъ; въ 1861 г. здѣсь образовалась женская община, которая въ 1881 г. и переименована въ общежительный мон. При немъ школа—приютъ. **Параскево-Вознесенскій**, общ., въ 40 в. отъ г. Инсара, при дер. Пайгармы. Основанъ въ 1884 г. изъ существовавшей съ 1866 г. женской общины. Здѣсь находится местно чтимая икона св. муч. Параскевы съ частицами ея мощей. При немъ школа съ общежитиемъ. **Покрово-Николаевскій**, общ., при с. Виргѣ, Нижне-Ломовского у. Учрежденъ въ 1910 г. изъ женской общины, основанной въ 1908 г. **Свято-Ольгинскій**, общ., въ г. Инсарѣ. Учрежденъ въ 1909 г. изъ Инсарского подворья Параскево-Вознесенского мон. **Тихвинскій**, общ., въ Саранскомъ у., при дер. Куриловкѣ.

Основанъ въ 1890 г. изъ существовавшей съ 1860 г. Серафимовской женской общинѣ, основанной, по благословенію пр. Серафима Саровскаго, помѣщикомъ Тепловымъ. Въ мон. находятся: сребропозлащенный крестъ съ частицами мощей св. ап. Андрея, свяще-мучч. Игнатія Богоносца и Харалампія и пр. Феодора Студита; особо чтимая копія съ подлинной Тихвинской иконы Божіей Матери, съ висящимъ на ней сребропозлащеннымъ крестомъ съ частицами мощей свв. Василія Великаго, Григорія Богослова, Іоанна Златоустаго и Николая чудотворца; икона Знаменія Богородицы, копія съ чудотворной иконы Понтиевскаго мон. (Нижегор. еп.); икона свв. мучч. Пантелеимона и Харалампія съ находящимся въ серединѣ ея ковчежцемъ съ частію ризы Божіей Матери. **Тихвинскій Богородицкій**, 3 кл., общ.. близъ г. Керенска. Основанъ въ XVII в.; въ 1764 г. упраздненъ; въ 1848 г. здѣсь образовалась женская община, которая въ 1851 г. переименована въ мон. Въ 1895 г. освященъ новый храмъ во имя святит. Николая. Въ мон. находится чудотворная Тихвинская икона Божіей Матери, явившаяся въ 1681 г., и древняя икона св. Николая чудотворца. Ежегодно 26 іюня и 3 іюля совершаются крестный ходъ въ мон. изъ всѣхъ церквей г. Керенска. При мон. школа для дѣвочекъ-сиротъ духовного званія, иконоискусная мастерская и страннопріимный домъ. **Троицкій**, 3 кл., въ г. Пензѣ. Основанъ въ 1691 г. При немъ училище для дѣвицы духовного званія и больница. **Троицкій**, общ.. при с. Ковыляѣ, на лѣв. бер. р. Урея, въ 30 в. отъ г. Краснослободска. Основанъ въ 1875 г. изъ существовавшей съ 1865 г. женской общины. Въ немъ находятся чтимыя иконы Божіей Матери—Іверская и Всѣхъ скорбящихъ Радость, а также хранятся епитрахиль и четки пр. Серафима Саровскаго. При мон. школа. **Успенскій**, общ.. въ г. Нижнемъ-Ломовѣ. Основанъ въ 1880 г. изъ существовавшей съ 1849 г. женской общины. При немъ школа. **Успенскій**, 3 кл., близъ г. Краснослободска. Основанъ въ 1861 г. изъ существовавшей съ 1827 г. женской общины. Здѣсь находятся мѣстно чтимыя иконы Божіей Матери—Феодоровская и «Отрада и Утѣшеніе» (снимокъ съ Аѳонской Ватопедской иконы Богоматери). При мон. училище для дѣвочекъ-сиротъ духовного званія. **Чуфаровскій Троицкій**, общ.. при с. Чуфаровкѣ, въ Саранскомъ у. Основанъ въ 1885 г. изъ существовавшей съ 1877 г. женской общины. **Шиханскій Покровскій**, общ.. при дер. Новой Сели, въ 60 в. отъ г. Городища. Учрежденъ въ 1893 г. изъ женской общины, основанной въ 1890 г. на мѣстѣ бывшаго храма. **Воскресенская** община, въ 20 в. отъ г. Инсара. Основана въ 1870 г. При ней школа и больница. **Зиновская Рождество-Богородицкая** община, при дер. Зиновкѣ, Саранскаго у. Учреждена въ 1903 г.

Пермская епархія.

Мужскіе: **Алексіевскій**, общ.. близъ г. Стерлитамака. Учрежденъ въ 1904 г. въ честь св. Алексія, человѣка Божія. **Бѣлогорскій Николаевскій**, 2 кл., миссіонерскій, общ.. въ 98 в. отъ г. Перми, въ 12 в. отъ Юго-Кнауфскаго завода, Осинскаго у., на Бѣлой горѣ. Мон. утвержденъ въ 1897 г. Первый храмъ освященъ былъ въ 1894 г. во имя святит. Николая; при храмѣ были устроены келлии, для начинаящей прибывать братій. Въ 1895 г. освященъ былъ новый храмъ въ честь Іверской иконы Божіей Матери. Онъ расположено на вершинѣ горы и окружено двумя галлереями, съ которыхъ открывается чудный видъ на поражающую здѣсь своимъ величествомъ и красотой природу, при чемъ горизонтъ настолько широкъ, что даль видна на 150 в. кругомъ. Въ недѣлю Всѣхъ Святыхъ бываетъ крестный ходъ изъ заводскихъ и сельскихъ церквей въ мон. для совершения молебствія у Царскаго креста, сооруженнаго въ 1891 г. на вершинѣ Бѣлой горы въ память избавленія Государя Николая Александровича въ бѣдность Его Наслѣдникомъ отъ угрожавшей опасности въ Японіи. При мон. школа и два страннопріимныхъ дома. Мон. принадлежитъ въ 5 в. отъ него **Серафимовскій скитъ**, основанный въ 1903 г., и **Фаворская Спасо-Преображенская пустынь**, въ Еловской волости, Осинскаго у., учрежденная въ 1909 г. **Св.-Троицкій Истобинскій**, 2 кл., общ.. въ г. Соликамскѣ. Основанъ до 1579 г. Въ 1608 г. онъ былъ перестроенъ; въ 1764 г. упраздненъ; въ 1771 г. въ него переведенъ Троицкій Истобенскій мон. Вятской еп. Здѣсь находится особо чтимая икона Богоматери Всѣхъ скорбящихъ Радость. **Спасо-Преображенскій**, въ г. Перми. Основанъ въ 1781 г.; въ 1799 г. обращенъ въ архіерейскій домъ. Въ крестовой церкви хранится драгоценная святыня—ковчежецъ съ частицею св. мощей святителя Стефана Пермскаго, полученный въ даръ г. Пермью изъ Томскаго Алексіевскаго мон.

Женские: **Боголюбский**, общ., въ с. Сарсахъ Вторыхъ, Красноуфимского у. Учрежденъ въ 1901—1902 г. съ миссионерскими цѣлями. При мон. школа—пріютъ для дѣвочекъ и школа—пріютъ для мальчиковъ съ ремесленными классами; крещенныя дѣти инородцевъ (черемистъ и татаръ) на полномъ содержаніи мон. Для престарѣлыхъ изъ новообращенныхъ инородцевъ при мон. устроена богадѣльня. **Іоанно-Предтеченский**, общ., въ г. Кунгурѣ. Основанъ въ 1868 г. изъ существовавшей съ 1822 г. женской общинѣ. При немъ школа и пріютъ для дѣвочекъ—сиротъ духовнаго званія. **Іоанно-Предтеченский**, З кл., общ., въ с. Красномъ, близъ г. Соликамска. Учрежденъ въ 1894 г. изъ женской общинѣ, существовавшей съ 1891 г. **Обвинскій Верхне-Язевенскій Успенскій**, общ., въ с. Верхъ-Язевенскомъ (Обвинское то же), въ 210 в. къ юго-вост. отъ уѣз. г. Соликамска. Учрежденъ въ 1905 г. при Успенской приходской церкви на мѣстѣ основаннаго въ 1686 г., по случаю явленія здѣсь иконы Успенія Божіей Матери, мужскаго монастыря, упраздненнаго въ 1764 г. **Серафимо-Алексѣевскій Богородице-Казанскій**, общ., въ дер. Бахаревой, Пермской губ., учрежденный въ 1908 г. изъ существовавшей тамъ богадѣльни. **Сергіевскій**, общ., въ мѣстности подъ названіемъ „Томаровскіе Шутыны“, Сивинской волости, Оханскаго у. Учрежденъ въ 1910 г. во имя пр. Сергія Радонежскаго. **Стефановскій Пешнигорскій**, общ., при дер. Нешнигортѣ, въ 200 в. отъ уѣз. г. Соликамска, въ центрѣ глухого инородческаго Інвенскаго края. Учрежденъ въ 1905 г. изъ женской общинѣ, открытой въ 1903 г. въ память 500-лѣтія кончины св. Стефана Пермскаго. При мон. школа—пріютъ для сиротъ—инородцевъ. **Успенскій**, общ., въ г. Церми. Основанъ въ 1881 г. изъ существовавшей съ 1874 г. женской общинѣ. Въ мон. находятся двѣ читимыя иконы Божіей Матери: Казанская и Черниговская-Ильинская; послѣдняя принесена изъ Св.-Троицкой Сергиевской лавры. Ежегодно вокругъ мон. совершаются крестные ходы: 8 іюля и въ 10-е воскресенье послѣ Пасхи.

Подольская епархія.

Мужскіе: **Бершадскій Преображенскій**, З кл., въ З в. отъ м. Бершади. въ 15 в. отъ г. Ольгополя. Основанъ въ 1616 г. Разоряемый несолько разъ, онъ окончательно возсталовленъ въ 1794 г. Здѣсь находятся древнія, мѣстно читимыя иконы Божіей Матери—«Взысканіе погибшихъ¹⁾» и «Утоли моя печали». При мон. школа и богадѣльня. **Коржовецкій Рождество-Богородицкій**, зашт., въ 35 в. отъ г. Летичева, въ с. Коржевицахъ. Основанъ въ 1742 г.; до 1795 г. былъ уніатскимъ. **Спасо-Преображенскій Грановскій**, 2 кл., въ 15 в. отъ уѣз. г. Гайсина, въ 7 в. отъ м. Гранова. Существовалъ въ XVII в. **В. Св.-Троицкій**, 1 кл., въ г. Каменецъ-Подольскѣ. Основанъ въ XVII в. Въ 1672 г., по взятіи Каменца турками, былъ обращенъ въ мечеть; въ 1699 г., когда городъ перешель во владѣніе Польши, мон. стала базиліанскимъ; въ 1795 г. обращенъ въ православный. **Е. Шаргородскій**

¹⁾ Св. икона Богоматери, именуемая «Взысканіе погибшихъ», а также и Борскю, празднуется 5 февраля. Въ числѣ иконъ съ такимъ наименованіемъ пользуются глубокимъ почитаниемъ окрестныхъ жителей икона, находящаяся съ пол. XVIII в. въ церкви с. Борт, Калужской губ. Тарусскаго у., между городами Малоярославцемъ и Серпуховомъ. Она была пожертвована въ этотъ храмъ его прихожаниномъ, крестьяниномъ дер. Вязовки, Федотомъ Алексѣевичемъ Обуховымъ. Во время одной изъ своихъ зимнихъ поездокъ, этотъ крестьянинъ, вѣдѣствуя застигшихъ его въ пути страшной вынѣки и жестокаго мороза, сбившись съ дороги послѣ долгихъ блужданій, обезсилившихъ его лошадь, вынужденъ былъ остановиться на краю непроходимаго оврага. Не имѣя надежды на человѣческую помощь, несчастный путникъ обратился съ пламенною молитвою о спасеніи къ Божіей Матери, представляя при этомъ въ своемъ умѣ Ея св. икону «Взысканіе погибшихъ», находившуюся и теперь находящуюся въ Георгіевской церкви г. Болхова, Орловской губ. (гдѣ онъ по «войнѣ дѣламъ временно проживалъ»), и давъ обѣтъ списать съ этой иконы пожертвовать въ свой приходской храмъ. Послѣ этого онъ впалъ въ забытье. Милосердная Заступница рода христианскаго взыскала погибающаго: его лошадь и сани, въ которыхъ онъ находился, оказались у воротъ знакомаго ему крестьянина, который, услышавъ у окна чей-то призывъ—„возьмите“, вышелъ изъ избы, увидѣлъ полузамершаго путника и принялъ всѣ средства къ возвращенію его къ жизни. Въ благодарность за спасеніе своей жизни и во исполненіе своего обѣта, крестьянинъ Федотъ, изготавливъ на свои средства снимокъ съ изначеній иконы, принесъ его въ даръ Борскому храму. Эта св. икона имѣеть 3 арш. длины и 1 $\frac{1}{4}$ арш. ширины; на ней Богоматерь изображена въ полуостроѣ съ Богомладенцемъ во весь ростъ, стоящимъ направо въ Ея объятияхъ; наверху иконы написано Богоявление Господне, такъ

Николаевский, 1 кл., въ 45 в. отъ уѣз. г. Могилева Подольского, при м. Шаргородѣ. Основанъ въ 1717 г. уніатами базиліанами; съ 1795 г. православный. В. **Феодосіевскій**, въ г. Балтѣ, въ усадьбѣ странопріимного дома имени священника Феодосія Левицкаго. Учрежденъ въ 1908 г. во исполненіе завѣщанія о. Феодосія († 1845 г.). При мон. двухклассная школа.

Женскіе: **Барскій Покровскій**, общ., въ заштатномъ г. Барѣ, Могилевскаго у. Основанъ въ 1838 г. и сначала былъ мужскимъ; въ 1881 г. преобразованъ въ женскій. Въ мон. находится древняя чудотворная икона Божіей Матери, именуемая Барской; живопись на ней—византійская; св. икона весьма чтима какъ православными, такъ и католиками; празднованіе въ честь ся совершаются 1 окт. **Виннице-Браиловскій Св.-Троицкій**, 1 кл., въ м. Браиловѣ, въ 25 в. отъ г. Винницы. Основанъ въ 1848 г. Сюда переведены инокини изъ существовавшаго съ 1635 г. Благовѣщенскаго мон. въ г. Винницѣ. Въ соборномъ монастырскомъ храмѣ находится чтимая Браиловская икона Божіей Матери, по преданию, пожертвованная въ 1635 г. основателемъ Благовѣщенскаго мон., вельможею Михаиломъ Кралицинцемъ. Богоматерь на этой иконѣ изображена въ коронѣ съ сидящимъ на Ея лѣвой руцѣ Богомладенцемъ, благословляющимъ правой рукой; изображеніе это начертано на холстѣ, наклеенномъ на кипарисной доскѣ; живопись—въ строго византійскомъ стилѣ; празднованіе въ честь этой св. иконы совершается 1 окт. Въ томъ же мон. имѣется другая Браиловская икона, принесенная сюда въ прошломъ столѣтіи изъ Почаевской лавры и по своему изображенію отличающаяся отъ вышеописанной иконы. При мон. двухклассная школа и съ 1898 г. санитарные курсы для послушницъ. Въ 1891 г. близъ с. Рожка, Литинскаго у., въ хозяйственной усадьбѣ мон.—Рожецкомъ монастырищѣ (гдѣ прежде существовалъ православный женскій мон., упраздненный въ концѣ прошлого столѣтія съ переводеніемъ инокинь въ Винницкій мон., которому передано движимое и недвижимое имущество Рожецкой обители), въ память о чудесномъ событии 17 окт. 1888 г. устроенъ храмъ во имя св. благов. кн. Александра Невскаго, для преимущественной молитвы о здравіи и благоденствіи Государя Императора Россіи и всего Царствующаго Дома и для непрерывнаго чтенія псалтири обѣ упокоеній погибшихъ при крушении Императорскаго поѣзда; въ этомъ храмѣ двѣ древнихъ святыни: 1) сохранившійся отъ древняго Рожецкаго мон. образъ Казанской иконы Божіей Матери и 2) такъ называемая Рожецкая икона Божіей Матери, бывшая завѣтною святынею древней Рожецкой обители; по упраздненіи ея она перенесена была въ Винницкій мон., а отсюда возвращена въ Рожокъ, въ новопостроенный храмъ. **Головчинскій Преображенскій**, зашт., при с. Головчинцахъ, въ 10 в. отъ г. Летичева. Основанъ до 1540 г. и сначала былъ мужскимъ; въ 1888 г. сталъ женскимъ. Во время уніи сдѣлалася уніатскимъ; въ 1795 г. обращенъ въ православный. Въ мон. находится чудотворная икона прп. Онуфрія. Въ 1893 г. былъ освященъ новоустроенный двухпрестольный храмъ въ память 17 окт. 1888 г. При мон. школа. **Немировскій Николаевскій**, 2 кл., въ 17 в. отъ уѣз. г. Браилова, близъ м. Немирова. Основанъ въ XVIII в. и былъ мужскимъ; въ 1783 г. обращенъ въ женскій; здѣсь находится чудотворная икона Божіей

какъ «спасеніе Федота Обухова произошло въ этотъ день. На другихъ иконахъ «Взысканіе погибшихъ» Богомладенецъ изображается сидящимъ на правой руцѣ Богоматери, склонившей Свою главу къ Его лицу. Въ 1871 г., по принесеніи Борской иконы въ г. Серпуховъ, она прославилась исцѣленіемъ отъ нѣмоты и разслабленія ногъ одного мальчика и прекращеніемъ свирѣпствовавшей въ городѣ холеры; свидѣтельствомъ о чудесномъ избавленіи отъ этой губительной болѣзни служитъ пожертвованное жителями г. Серпухова въ Борской храмѣ драгоцѣннаго Евангелия съ изображеніемъ самой чудотворной иконы и съ подобающею надписью. Кроме того, чудотворныи и особо чтимыи иконы «Взысканіе погибшихъ» находятся въ Москвѣ: въ храмѣ Рождества Христова, что въ Палашахъ, въ храмѣ святит. Николая, что въ Звонаряхъ, въ храмѣ святит. Николая, что на Кузнецкой; извѣстна икона того же наименования, находящаяся въ с. Малижинѣ, Богодуховскаго у., Харьковской губ., обрѣтенная, по преданию, ок. 1770 г. и прославившаяся чудеснымъ исцѣленіемъ помѣщицы Лѣсницкой и троекратнымъ избавленіемъ той мѣстности отъ холеры; находятся также мѣстно чтимыи иконы «Взысканіе погибшихъ»: въ г. Воронежѣ, въ г. Козловѣ, Тамбовской губ., въ с. Красномъ, Конотопскаго у., Черниговской губ. Въ 1835 г. въ честь иконы «Взысканіе погибшихъ» въ Москвѣ, при Александровскомъ Сиротскомъ Институтѣ, устроена церковь, а въ 1901 г. въ Московскому пересыльному замку (на Долгоруковской ул.) на средства благотворителей поставлена точная копія съ Борской иконы, въ молитвенное упомяненіе заключенныхъ (см. также о Троицкомъ Раковскомъ мон., Самар. еп.).

Матери и святит. Николая, написанный въ одной рамѣ. При мон. школа. **Сатановский Св.-Троицкий**, 3 кл., въ 3 в. отъ м. Сатанова, въ 60 в. отъ г. Проскурова. Основанъ въ XVI в.; въ XVIII в. имъ завладѣли уніаты; въ 1795 г. обращенъ въ православный мужской и затѣмъ въ женскій.

Полоцкая епархія.

Мужскіе: **Богоявленскій Братскій**, 2 кл., въ г. Полоцкѣ. Время основанія его неизвѣстно; но о немъ упоминается въ 1633 г., когда его возобновили князья Огинскіе. Послѣ пожара въ 1761 г. мон. былъ возстановленъ и освященъ въ 1777 г. Здѣсь находится чудотворная Иверская икона Божіей Матери. Въ четвергъ на первой недѣлѣ Петрова поста, въ память возсоединенія унії, совершается изъ мон. крестный ходъ на р. Двину и по городу. При мон. школа. **Марковъ Св.-Троицкий**, 1 кл., въ 2 в. отъ Витебска, въ дер. Слободкѣ, на бер. р. Двины. Основанъ ино-комъ Маркомъ, но когда неизвѣстно; существовалъ до 1576 г., когда Троицкій храмъ его считался приходскимъ; возобновленъ въ 1633 г. кн. Львомъ Огинскимъ. Въ немъ находится древняя чудотворная Витебская Казанская икона Божіей Матери—даръ патр. Никона. **Спасо-Преображенскій**, зашт., въ г. Невель. Учрежденъ въ 1682 г.

Женскіе: **Борисоглѣбскій**, зашт., въ Задвинской части г. Полоцка; приписанъ къ Спасо-Евфросиніеву мон. Основанъ въ XII в.; въ нач. XVII в. имъ овладѣли уніаты; возвращенъ въ православіе въ концѣ XIX в.; съ 1879 г. сталъ женскімъ. **Верболовскій Покровскій**, зашт., общ., въ 48 в. отъ г. Себежа, при оз. Верболовскомъ. Основанъ въ 1842 г. и былъ мужскимъ; въ 1896 г. преобразованъ въ женскій. При немъ школа и мастерская иконописи. **Спасо-Евфросиніевскій**, 1 кл., въ 3 в. отъ г. Полоцка. Основанъ въ XII в. св. княжною Евфросиніею (см. 23 мая); въ 1579 г. былъ отданъ іезуитамъ послѣ взятія Полоцка Стефаною Баторіемъ; въ 1654 г. воз-вращенъ въ православіе; въ 1667 г. снова попалъ въ руки іезуитовъ; въ 1820 г., когда іезуиты были изгнаны изъ Полоцка, перешелъ въ казну; въ 1832 г. переданъ былъ духовному вѣдомству; въ 1840 г. возстановленъ. Монастырскій Спасо-Преображенскій храмъ построенъ до 1160 г. пр. Евфросиніей. Здѣсь въ великолѣпной ракѣ, между колоннами, параллельно иконостасу, покоятся мощи пр. Евфросиніи, торжественно перенесенные сюда изъ Киево-Печерской лавры, по Высочайшему соизволенію, съ разрѣшеніемъ Св. Синода, въ 1910 г. Это торжество перенесенія св. мощей, совершенное по особому Высочайше одобренному порядку, съ остановками въ заранѣе указанныхъ этимъ порядкомъ городахъ и селахъ, длилось цѣлый мѣсяцъ, съ 22 апр. по 22 мая. Отъ Киева до г. Орши (Могилевской губ.) св. мощи слѣдовали по Днѣпру на пароходѣ, а затѣмъ до г. Полоцка и Спасо-Евфросиніевской обители сухимъ путемъ, несомыя на рукахъ богомольцевъ. Въ мон. также хранятся: келлія пр. Евфросиніи на правой сторонѣ хоръ, и устроенный ею въ 1161 г. драгоцѣнныи шестиконечный крестъ, длинаю въ 11 $\frac{3}{4}$ верш., съ частичками мощей свв. угодниковъ. На немъ вырѣзана надпись на славянскомъ языке, что крестъ этотъ всегда долженъ пребывать въ основанной пр. Евфросиніей обители. Въ 1897 г. въ мон. освященъ новый храмъ Воздвиженія Креста Господня съ тремя престолами. При мон. женское училище и образцовая цер.-прих. школа. **Тадулинскій Успенскій**, 2 кл., въ 30 в. отъ Витебска, на бер. оз. Вымно. Учрежденъ въ 1888 г. вмѣсто мужского мон., существовавшаго съ 1842 г. на мѣстѣ римско-католическаго, основаннаго въ пол. XVIII в.

Полтавская епархія.

Мужскіе: **Густынскій Св.-Троицкий**, 3 кл., въ 8 в. отъ г. Прилукъ, на островѣ Густынѣ, образованномъ р. Удаемъ. Основанъ въ 1610 г. афонскимъ іерохіманахомъ Іоса-фомъ; въ 1793 г. упраздненъ; въ 1843 г. возстановленъ. Въ мон. находится чудотворная Густынская, называемая также Ярмарковою, Смоленская икона Божіей Матери. **В. Кресто-воздвиженскій**, 2 кл., на высокой лѣсистой горѣ, у бер. р. Ворсклы, въ 1 в. отъ Полтавы. Основанъ въ 1650 г. Въ 1695 г. былъ опустошеннъ татарами; въ 1709 г. подвергся разоренію отъ шведовъ. По преданію, здѣсь была временная квартира Карла XII. Въ мон. находится замѣчательная картина „Императоръ Пётръ I—Побѣдитель“ и хранится въ первый разъ отпечатанное грузинское Евангелие, неизвѣстно кѣмъ и когда занесенное сюда; печатано оно типографщикомъ Михаиломъ Степановичемъ Ошпровлахели въ г. Тифлісѣ въ 1709 г.

При мон. школа (съ 1894 г.), больница и страннопріимный домъ. Къ мон. приписана церковь св. Сампсона, въ 5 в. отъ Полтавы, при шведской могилѣ (см. 27 юн.). **Е. Мгарский Спасо-Преображенский**, 2 кл., близъ г. Лубенъ, на горѣ, называемой Мгари. Основанъ въ 1624 г. Исаией, еп. Черемышльскимъ. Здѣсь почиваются открыто мощи св. Аѳанасія, патр. Константинопольского, преставившагося въ 1654 г., на возвратномъ пути изъ Москвы (см. 2 мая); святитель почиваетъ (по восточному обычая) въ сидячемъ положеніи, въ креслѣ, которое обведено великолѣпной серебряной ракой, почему онъ извѣстенъ больше подъ именемъ „Аѳанасій сидящаго“. При мон. школа для сиротъ духовнаго званія и Спасо-Преображенское братство.

Женскіе: Богословскій Преображенскій Красногорскій, 2 кл., въ 3 в. отъ г. Золотоноши, въ мѣстности Красная горка. Основанъ въ 1789 г. на мѣстѣ мужскаго мон., существовавшаго съ XVII в. и упраздненнаго въ 1786 г. Въ мон. находится явленная икона Божіей Матери Дубицкая или Дубенская (по преданию, чудесно явившаяся въ XVII в. на дубу) и Корецкая (вырѣзанная, по преданию, основавшимъ мон. пустынножителемъ на корѣ росшаго на монастырской горѣ дерева, затѣмъ, по снятіи дерева, покрытая живописью и вѣланная въ кють). Ежегодно 24 авг. вокругъ монастырской горы совершаются крестный ходъ ст. Дубенской иконой Богоматери при чтеніи на 4-хъ странахъ свѣта акаиста Всѣхъ скорбящихъ Радости. При мон. школа. **Козельщинскій Рождество-Богородицкій**, общ., въ 32 в. отъ уѣз. г. Кобелякъ, въ 71 в. отъ Полтавы, при с. Козельщицѣ. Основанъ въ 1890 г. изъ существовавшаго съ 1885 г. женской общинѣ. Въ немъ находится пожертвованная гр. Капнистъ чудотворная Козельщинская икона Божіей Матери. На иконѣ изображена Божія Матерь, на колѣнахъ Которой покоятся Младенецъ Іисусъ, держащій въ правой руцѣ крестъ. Около этого изображенія стоить чаша и около нея лжица. Икона имѣеть безъ рамы 8 верш. высоты и 6 верш. ширины. Козельщинская икона Богоматери сдѣлалась предметомъ всеобщаго чествованія послѣ чудеснаго исцѣленія отъ нея дочери гр. Капниста, въ домѣ котораго хранилась эта святыня. Съ тѣхъ поръ случаи чудесныхъ исцѣленій были многочисленны. Св. икона—живописи итальянской, идѣтъ изъ рода Сиромахъ, бывшаго начальникомъ штаба запорожскаго войска. При имп. Екатеринѣ II Сиромахъ женился на одной изъ ея фрейлинъ, родомъ итальянкѣ, фамилія которой не сохранилась. Ей-то, по преданию, и принадлежала св. икона, которая впослѣдствіи, вмѣстѣ съ имѣніемъ с. Козельцины, перешла къ супругѣ гр. Капнистъ, Софѣ Михайловнѣ, изъ рода Козельскихъ, и издавна славилась въ семействѣ Козельскихъ чудотворною силою. Замѣчательенъ обычай, наследованный отъ семьи Козельскихъ: при молитвахъ предъ св. иконою потереть хлопчатой бумагой или чистымъ полотенцемъ и почистить ризу иконы, что считалось какъ бы необходимымъ для успѣха молитвы. Это же самое сдѣлала болѣзная дочь гр. Капниста предъ своимъ исцѣленіемъ по наставлѣнію своей матери, всегда такъ поступавшей при молитвѣ предъ этой зарѣтною для нея иконою. Празднованіе въ честь этой св. иконы совершается 21 февр. При мон. школа иконописи, двухклассная съ общежитіемъ школа для девочекъ и одноклассная для мальчиковъ, страннопріимный домъ, больница и богадѣльня. **Ладинскій Покровскій**, 3 кл., въ 17 в. отъ г. Прилукъ, при с. Ладинѣ. Основанъ въ 1619 г. на мѣстѣ мужскаго мон., существовавшаго въ XVI в. Здѣсь находится чудотворная Ладинская икона Божіей Матери. При мон. школа. **Св.-Троицкій Велико-Будицкій**, 2 кл., общ., въ 50 в. отъ г. Зенькова, при м. Великомъ Будицѣ. Построенъ въ 1698 г. иждивенiemъ Василия Леонтьевича Кочубея; перенесенъ на настоящее мѣсто въ 1887 г. Въ 1891 г. освященъ новый трехпрестольный каменный храмъ Успенія Богоматери. Въ мон. находится древняя чудотворная Владимірская икона Божіей Матери. При мон. (съ 1903 г.) школа для обучения чтенію и письму послушницъ и двѣ школы: одноклассная мужская и двухклассная женская съ уроками рукодѣлія. Къ мон. приписанъ **Преображенскій скитъ**, въ с. Чернечьемъ Яру, существовавшій еще въ XVII в.

Псковская епархія.

Мужскіе: Благовѣщенская Никандрова пуст., зашт., общ., въ 20 в. отъ г. Порхова. Основана въ нач. XVI в. пр. Никандромъ (см. 24 сент.). Здѣсь почиваются мощи его и находится икона пр. Никандра, которая съ 15 по 23 мая пребываетъ въ Порховѣ. При мон. страннопріимный домъ. **Крыпецкій Гаванно-Богословскій**, 3 кл., въ

10 в. отъ ж.-д. ст. Торошино, въ 25 в. отъ Пскова. Основанъ въ XV в. пр. Саввою (см. 28 авг.), мощи котораго и почиваютъ здѣсь. Въ 1911 г. мон. былъ обращенъ въ общежительный, съ сохраненiemъ ежегоднаго казеннаго содержанія (712 р. 38 к.). Ежегодно 29 авг. совершается изъ мон. крестный ходъ въ Псковъ. **Небинъ Троицкій**, 3 кл., близъ г. Торопца, на бер. оз. Небина. Основанъ въ 1592 г. іеромонахомъ Сергиемъ Псково-Печерскій, 1 кл., въ 3 в. отъ зашт. города и ж.-д. ст. Печерь, въ 43 в. отъ Пскова. Название свое онъ получилъ отъ огромныхъ пещеръ, выкопанныхъ въ горѣ, у р. Каменца, въ которыхъ въ древнія времена жилъ иѣкій отшельникъ старецъ Маркъ. Въ 1473 г. священно-иконъ Иоана (въ мірѣ Иоаннъ) устроилъ здѣсь небольшую обитель и церковь во имя Успенія Божіей Матери. По его представлениі, иконъ Мисаиль, въ исходѣ XV в., надъ горою построилъ новую большую обитель съ церковью во имя препи. Антонія и Феодосія Печерскихъ, но вскорѣ мон. былъ разоренъ лифляндцами и началъ возвышаться только по возобновленію его въ 1519 г. дьякомъ Псковскимъ Мисюремъ Мунехинымъ и подъячимъ Ортоюшо Псковитяниномъ. Мон. полтора вѣка служилъ для Псковского края твердымъ оплотомъ противъ враговъ Церкви и отечества—шведовъ, поляковъ и литовцевъ, и назывался у лѣтописцевъ „Домомъ Пречистыя Богородицы“. Монастырский Успенский соборъ икональ въ полутора и только лицевая сторона сдѣлана изъ камня; внутренность его составляютъ 5 проходовъ; главная часть иконостаса—съ рѣзьбой въ видѣ пальмового дерева. Здѣсь покоятся мощи прп. Корнилия (см. 20 февр.). Въ мон. находятся чудотворныя иконы Пресвятой Богородицы, называемая одна—«Успеніе» Псково-Печерская, а другая—«Умиленіе» Псково-Печерская. Первая, находящаяся въ соборномъ храмѣ, прославилась чудеснымъ испѣленіемъ больной женщины еще въ 1473 г. Вторая св. икона, прославившаяся чудесами испѣленія въ 1524 г., находится въ храмѣ архангела Михаила; она представляеть собою списокъ св. Владимірской иконы и, по преданію, была написана въ 1521 г. благочестивымъ икономъ Арсеніемъ Хитрошемъ. Обѣ свв. иконы, будучи принесены изъ мон. въ Псковъ, во время его осады Стефаномъ Баторіемъ въ 1581 г., прославились чудеснымъ спасеніемъ этого города отъ погибели, при чемъ пущенное непріятелями ядро, достигнувъ крѣпостной стѣны, тихо упало предъ выставленной на ней св. иконой Умиленія и никому не повредило; въ 1812 г. по молитвамъ предъ св. иконою Успенія Псковъ было спасенъ отъ нашествія французовъ. Пользуются также въ мон. особымъ почитаніемъ, какъ чудотворныя, иконы Божіей Матери—Казанская и Одигитрія, а также рѣзное изображеніе св. Николая чудотворца. Въ пещерахъ погребены: основатель мон., отшельникъ Маркъ († 1480 г.), Иона († 29 мар. 1473 г.), супруга его (въ иночествѣ Васса) и затворникъ Иоаннъ. Въ ризницахъ хранятся: деревянные потиръ и ковшъ, по преданію, употреблявшіеся при священодѣйствіи Іоаною; плащаница, шитая золотомъ Анастасіей Романовной,—даръ ея въ 1552 г.; серебряная кружка иѣменской работы—даръ шведскаго короля Густава, и вещи царя Іоанна Васильевича Грознаго: цѣнь червоннаго золота въ 50 колецъ, ножъ, ложка и вилка въ серебряной оправѣ, денежный кошелекъ бархатный съ серебряною цѣпочкою, жестяная военная труба и пороховница. Изъ мон. совершается въ Псковъ крестный ходъ въ седьмую недѣлю по Пасхѣ, въ воспоминаніе освобожденія города отъ осады Баторіемъ, и съ 3-го по 15 окт., въ память избавленія отъ нашествія французовъ, а 2 сен. бываетъ торжественное перенесеніе чудотворной иконы Умиленіе въ г. Ригу для поклоненія (см. о Св.-Троиц. мон. Риж. еп.). При мон. школа. **Святогорскій Успенскій**, 2 кл., въ Опочецкомъ у., въ 55 в. отъ ж. д. ст. Островъ, въ 40 в. отъ г. Опочки, на горѣ, называемой Святою. Основанъ въ 1569 г. псковскимъ намѣстникомъ кн. Юріемъ Токмаковимъ, по приказанію царя Іоанна Васильевича, на мѣстѣ явленія юродивому пастуху Тимоѳею иконы Пресвятой Богородицы—«Умиленіе» и обратѣнія имъ тамъ же иконы Одигитрія, названныхъ впослѣдствіи Святогорскими. Св. икона Умиленіе, бывшая прежде въ Георгіевской приходской церкви пригорода Воронича, Псковской области, въ 1563 г. двукратно являлась въ чудесномъ видѣніи Тимоѳею; Богоматерь на этой иконѣ изображена увѣнчанной короною, съ сидящимъ на Ея лѣвой руцѣ Богомладенцемъ, благословляющимъ правою рукою; празднованіе въ честь этой св. иконы совершается 19 мар. и въ 9-ю пятницу послѣ Пасхи; нынѣ она находится съ лѣвой стороны въ нижнемъ ярусѣ иконостаса монастырского соборнаго храма Успенія. Въ томъ же ярусѣ, на правой сторонѣ, находится и св. икона Одигитрія, прославившаяся въ 1569 г., послѣ обратенія ея Тимоѳеемъ.

еесмъ, многими чудотворениями; празднование ей совершается 17 июля и 1 окт. Въ томъ же храмѣ находится чудотворная Феодоровская икона Богоматери. Съ этими святынями ежегодно совершается крестный ходъ на судахъ по рѣкамъ Сороти и Великой въ Псковъ и г. Островъ въ теченіе цѣлаго мѣсяца, начиная съ пятницы 2-й недѣли Петрова поста, при чемъ въ слѣдующее за этой пятницей воскресеніе Святогорскія монастырскія святыни торжественно обносятся въ Псковъ вокругъ городской стѣны. Съ 28 авг. по 28 сент. съ ними бываетъ хожденіе въ гг. Новоржевъ и Опочку. Въ мон. находится могила А. С. Пушкина, на которой стоитъ небольшой мраморный памятникъ, изображающій обелискъ, съ помѣщеною внутри его погребальною урной. Съ 1885 г. при мон. одноклассная школа и странноприміній домъ. **Е. Синѣгороцкій**, близъ Пскова, на горѣ, изстари называемой Синѣтною. Основанъ въ XIII в. пр. Іоасафонъ, бывшимъ въ семъ мон. первымъ игуменомъ (см. 4 мар.), мощи которого почиваются здѣсь, а въ особенномъ ковчегѣ открыто положены двѣ кости и глава. Съ 1804 г. мон. обращенъ въ загородный архіерейскій домъ. Ежегодно 8 сент. сюда бываетъ крестный ходъ изъ всѣхъ церквей Пскова. **Спасо-Елеазаровъ Великопустынскій**, 2 кл., общ., въ 25 в. отъ Пскова, на р. Толбѣ. Основанъ пр. Евфросиномъ въ 1447 г.; въ 1766 г. въ него переведены штатъ закрытаго Спасо-Великопустынскаго мон. Здѣсь почиваются мощи пр. Евфросина, вмѣстѣ съ мощами ученика его пр. Серапиона (см. 15 мая); здѣсь же находится чудотворный образъ Спасителя и списокъ съ Цареградской иконы Божіей Матери¹⁾. Изъ мон. совершается крестный ходъ въ Псковъ въ день Преполовенія, а 2 іюня—въ Александровскій посадъ, на оз. Псковскомъ. При мон. богадѣльня для лицъ духовнаго званія и школа. **Спасо-Мирожскій**, 3 кл., въ Псковѣ, на устьѣ р. Мирожи. Въ 1156 г. пр. Ниѳонтомъ, еп. Новгородскимъ (см. 8 апр.), была устроена здѣсь церковь во имя Преображенія Господня, которая сохранилась и донынѣ. Въ восьмидесятыхъ годахъ прошлаго столѣтія подъ штукатуркою древняго храма открыты были фрески, современные самому храму, которая по своей древности составляютъ замѣчательную археологическую рѣдкость на Руси, какъ памятникъ древне-русскаго искусства. Въ 1902 г. окончены были работы по реставраціи ихъ, и теперь Мирожскій храмъ съ его драгоценными фресками вполнѣ похожъ на храмы первыхъ временъ христіанства на Руси. Въ обители покоятся: первый игуменъ мон. Авраамій, скончавшійся въ 1158 г., и игуменъ Василій, убитый Ливонскими нѣмцами въ 1299 г. Здѣсь же находится чудотворная Мирожская икона Знаменія Пресвятой Богородицы, явившаяся въ 1198 г. и особенно прославившаяся въ 1567 г. чудеснымъ изліяніемъ слезъ и многочисленными исцѣленіями отъ свирѣпствовавшаго тогда морового повѣтря. Богоматерь на этой св. иконѣ изображена во весь ростъ стоящею съ воздѣтыми руками и съ предстоящими Ей св. кн. Домонтомъ Псковскимъ и его супругою Марию Дмитріевною, начертанными на иконѣ уже послѣ ея явленія; празднованіе въ честь ея совершается 24 сен.. Въ мон. также хранится древнія иконы: св. Александра Свирскаго, святит. Николая и св. Ниѳонта, а также и чаша св. Ниѳонта, вырѣзанная изъ дерева. Во время осады Пскова Стефаномъ Баториемъ мон. служилъ укрѣплѣніемъ пунктомъ, откуда поляки штурмовали городъ. Ежегодно 6 авг. изъ городскаго собора сюда совершается крестный ходъ. **Троицкій-Сергіевъ**, 3 кл., въ предмѣстіи г. Великихъ Лукъ. По нѣкоторымъ основанъ онъ былъ въ XV в. и къ нач. XVI в. сталъ приходить въ запустѣніе; былъ возобновленъ въ половинѣ того же вѣка.

Женскіе: Благовѣщенскій, общ., въ с. Воронцовѣ, Холмскаго у. Учрежденъ въ

¹⁾ Цареградская икона Божіей Матери, по преданію, явилась въ 1071 г., 25 апр., въ каковой день и совершается въ честь ея празднованіе; другихъ свѣтлій объ обстоятельствахъ ея явленія не имѣется. Богоматерь на этой св. иконѣ изображается съ Богомладенцемъ, сидящимъ на Ея правой руцѣ. Извѣстные списки съ этой иконы, кроме вышеуказанного, имѣются: въ Московской церкви Успенія Пресвятой Богородицы, что на Малой Дмитріовѣ, и въ церкви с. Нижерова, Ростовскаго у., Ярославской губ. Съ наименованиемъ Цареградскую известна другая св. икона, празднуемая 17 сен. и по изображенію отличная отъ празднуемой 25 апр. Она находится въ соборѣ г. Старой Русы (Новгород. губ.). По преданію, бывшіе въ давнія времена въ этомъ городѣ проѣздомъ изъ Царыграда два греческихъ икона слушали въ соборной церкви литургію и на память оставили въ ней имѣвшуюся съ ними св. икону Богоматери, которая и хранится тамъ доселѣ. Эта св. икона выбита на грифельной доскѣ, мѣрою въ 2 дюйма. Она прославилась многими чудотвореніями и пользуется большимъ почитаніемъ, при чёмъ многие изъ прите кающихся въ Старорусскій соборъ богомольцевъ благоговѣйно берутъ воду, освящаемую погружениемъ въ нее св. иконы, съ надеждою исцѣленія больныхъ младенцевъ.

1903 г. изъ общины, основанной въ 1898 г. Кронштадтскимъ пастыремъ о. Иоанномъ Сергиевымъ. **Вознесенский**, 3 кл., въ г. Великія-Луки. Время основания его неизвестно. Въ 1632 г. онъ былъ обращенъ изъ мужского Ильинского въ женский. Здѣсь находится мѣстно чтимая древняя икона Всѣхъ скорбящихъ Радость и Владимірская (см. 21 мая). Въ день Вознесенія и 20 юля совершается въ мон. изъ городского собора крестный ходъ. При мон. школа. **Іоанно-Предтеченский**, 2 к., общ., въ Псковѣ, на бер. р. Великой. Основанъ въ 1243 г. кн. Евпраксіей, въ мірѣ Евфросиніей¹⁾. Монастырскій соборный храмъ во имя св. Іоанна Предтечи—архитектуры XIII в. Здѣсь находится древняя чудотворная икона Спасителя. Здѣсь же гробницы кн. Евпраксіи и Мареи, внучки св. Александра Невскаго; у гробницы Евпраксіи—мѣдный древней работы подсвѣчникъ и посохъ изъ чернаго дерева. Въ другомъ монастырскомъ храмѣ, въ честь ап. Андрея Первозванного, стѣны украшены живописными изображеніями и иконами древняго письма и замѣчательны деревянные створцы древней работы съ изображеніями святыхъ и двунадесятыхъ праздниковъ. Ежегодно 24 юля въ мон. совершается крестный ходъ изъ городскихъ церквей. При мон. пріютъ для больныхъ и престарѣлыхъ. **Покровскій**, общ., въ пустоши „Ведрилово“, Порховскаго у. Учрежденъ въ 1909 г. изъ общины, открытой въ 1901 г. **Спасо-Казанскій**, общ., при с. Екатерининскомъ, близъ г. Острова. Учрежденъ въ 1907 г. изъ женской общины, существовавшей съ 1897 г. При ней школа, богадѣльня и гомеопатическая лѣчебница. **Старо-Вознесенскій**, 2 кл., въ Псковѣ. Основанъ до 1420 г. Въ мон. храмъ Вознесенія Господня, построенному въ 1467 г., замѣчательны по древности иконы: Вознесенія Господня, Пресвятыхъ Троицы, Похвалы Пресвятыхъ Богородицъ, Рождества Пресвятыхъ Богородицъ. Въ храмѣ Рождества Пресвятыхъ Богородицъ находится замѣчательная по древности и украшенію высоко чтимая Владимірская икона Божіей Матери. Изъ Троицкаго городского собора и другихъ церквей въ день Вознесенія въ мон. совершается крестный ходъ. **Іоанно-Ильинская** епархіальная община сестеръ милосердія, въ Псковѣ, основанная въ 1868 г. **Маріи-Магдалины** община, въ 9 в. отъ г. Порхова. Учрежденна въ 1865 г. При ней школа и больница. **Тихвинская** община, въ с. Ляховѣ, Великолуцкаго у., учрежденная въ 1902 г.

Рижская епархія.

Мужской: Е. Алексѣевскій, 2 кл., общ., въ г. Ригѣ, при Алексѣевской, бывшей приходской, церкви, близъ архиерейскаго дома. Учрежденъ въ 1896 г. Нѣкогда здѣсь былъ женскій католическій монастырь.

Женские: **Пюхтицкій Успенскій**, общ., въ Везенбергскомъ у., Эстляндской губ., въ 25 в. отъ ж.-д. ст. Іевве, въ мѣстности, известной у мѣстныхъ православныхъ жителей подъ именемъ „Богородицкой горы“, а у эстовъ подъ именемъ „Пюхтица“ (святое мѣсто). Здѣсь, какъ гласитъ преданіе, 200 лѣтъ тому назадъ явилась чудотворная икона Успенія Пресвятыхъ Богородицъ. На мѣстѣ явленія ея, у подошвы Богородицкой горы, находилась небольшая деревянная часовня, построенная въ XVIII в., и въ ней хранилась обрѣтенная Пюхтицкая икона, а вблизи протекалъ живописный источникъ. Въ 1818 г. часовня была приписана къ церкви с. Сыренца (въ 25 в. отъ Пюхтицы), куда перенесена была и св. икона. Въ 1885 г. часовня обращена была въ храмъ, при которомъ въ 1891 г. положено было начало женской общинѣ. Въ 1892 г. община возведена была въ мон. (по мысли и заботами бывшаго тогда Эстляндскимъ губернаторомъ кн. С. В. Шаховскаго). Въ новый соборный храмъ, освященный въ 1892 г., возвращена была изъ Сыренецкаго храма и чудотворная икона Успенія Божіей Матери. Ежегодно въ юлѣ совершается торжественное перенесеніе ея въ с. Сыренецъ, гдѣ святыня остается до 13 авг. Съ 1896 г. св. икона ежегодно приносится въ г. Ревель во 2-ю нед. по Пятидесятницѣ на 8 дней и въ с. Олешницы на время съ 7 по 10 сент. Невдалекъ отъ мон. находятся могилы, въ которыхъ, по

¹⁾ Княгиня Евпраксія—Евфросинія была супругой Псковскаго кн. Ярослава Владиміровича, который ушелъ изъ Пскова въ нѣмецкій рыцарямъ и тамъ женился на нѣмкѣ. Отвергнутая имъ кн. Евфросинія, принявъ иночество, сдѣлалась настоятельницею основаннаго ею монастыря. Приглашенная для свиданія къ мужемъ въ ливонскій г. Оденце, она скончалась отъ мученическихъ отъ руки своего насынка въ 1243 г., 8 мая. Тѣло ея было перенесено въ Псковъ и погребено въ ея обители, гдѣ ежегодно 16 окт. совершается оной заупокойное богослуженіе.

преданію, погребены русскіе воины временъ св. Александра Невскаго и Иоанна Грознаго. Въ мон. стекаются во множествѣ богомольцы изъ окрестныхъ мѣстностей, и онъ служить свѣточемъ и центромъ православія въ лютеранскомъ краѣ. На средства мон. содержатся слѣдующія учрежденія: въ Пюхтицѣ—больница для женщинъ и дѣтей, амбулаторная лѣчебница, община сестеръ милосердія, богадѣльня, пріютъ для православныхъ дѣвочекъ, двухклассная школа для дѣтей обоего пола, безъ различія въ происходѣніи, съ общежитіемъ для мальчиковъ и дѣвочекъ; въ мѣстечкѣ Іевве—безплатная лѣчебница. Мон. принадлежитъ подворье въ г. Ревель (на Шубинской ул.) и часовня. Къ мон. приписанъ находящійся въ 25 в. отъ него Георгіманский скитъ, съ храмомъ въ честь Успенія Божіей Матери; здѣсь находится монастырская богадѣльня для сестеръ. Рождество-Богородицкій, 3 кл., общ., въ и. Иллукстѣ, въ Якобштадтскомъ у., въ 264 в. отъ Митавы. Основанъ въ 1816 г., и первоначально былъ мужскимъ; съ 1880 г. стала женскимъ. При немъ существует трехклассное училище съ приготовительнымъ классомъ. Къ мон. приписанъ упраздненный Свято-Духовъ мон. въ г. Якобштадтѣ, основанный въ XVII в. и упраздненный въ 1866 г. Здѣсь находятся: Якобштадтская чудотворная икона Богоматери, древняя икона—складень Знаменія Божіей Матери и древняя икона св. Николая чудотворца. При мон. Владиміро-Маріинское училище. Сергиевъ Св.-Троицкій, общ., въ Ригѣ. Учрежденъ въ 1902 г. изъ женской общины, основанной въ 1892 г. на мѣстѣ пріюта и богадѣльни, открытыхъ въ 1891 г. Здѣсь со 2-го по 30 септ. пребываетъ чудотворная икона Божіей Матери «Умиленіе» въ Псково-Печерского мон. При мон. двухклассная школа, пріютъ для безпризорныхъ дѣвочекъ, бесплатная столовая для бѣдныхъ, иконописная и швейная мастерскія и свѣтлой заводъ. Мон. принадлежитъ Спасо-Преображенская пуст., находящаяся въ 126 в. отъ г. Митавы, въ отведенной мон. казной лѣсной дачѣ. Она была открыта въ 1899 г. Въ пуст. каменный храмъ, часовня, зданіе для сестеръ и причта, церковная школа и страннопріимный домъ.

Рязанская епархія.

Му́жские. Богословскій, 3 кл., общ., въ 25 в. отъ Рязани, на бер. р. Оки, при с. Окаемовѣ, въ 12 в. отъ ж.-д. ст. Дивово. Построенъ на бер. р. Прони, въ Михайловскомъ у., въ XIII в.; возобновленъ въ 1533 г.; около 1615 г. перенесенъ на настоящее мѣсто. Въ соборномъ храмѣ находится образъ св. ап. и ев. Иоанна Богослова; первоначально доска образа была съ рукоятью, которая отпилена въ 1700 г. и сохраняется въ ризницѣ мон. На этой рукояти около того же времени описано происхожденіе иконы и первое бывшее отъ нея чудо слѣдующимъ образомъ: „Отъ знающихъ древнихъ честныхъ мужей повѣдываемо, яко писанъ тотъ св. образъ въ Царь-Градѣ гусаремъ (мальчикомъ—сиротою), пасшимъ около одного маленькаго городка близъ Царыграда гусей), наученнымъ св. апостоломъ и евангелистомъ Иоанномъ Богословомъ, принесенъ въ Рязань при великихъ князѣхъ; но было о томъ писано и отъ разоренія утерялось“. Перенесеніе образа произошло, во всякомъ случаѣ, раньше того, чѣмъ тѣперешняя Рязань сдѣлалась столичнымъ городомъ княжества (что относится къ 1291 г.). Предполагаютъ, что въ концѣ XVI в., послѣ набѣга и опустошенія края крымскимъ ханомъ, св. образъ изъ разоренной обители былъ перенесенъ въ Рязань. Доподлинно же извѣстно, что образъ въ 1700 г. находился въ Рязани, а потомъ возвращенъ обители. Первое извѣстное чудо отъ св. иконы совершилось надъ татарскимъ ханомъ Батыемъ, во время опустошения Россіи въ 1237 г. Батый, приближаясь къ обители сей, пораженъ былъ ужасомъ; почему, вмѣсто разоренія обители, снабдилъ ее сокровищами, приложивъ гербъ и печать свою золотую къ образу св. ап и ев. Иоанна Богослова, и впослѣдствіи оказывалъ уваженіе этому мон. Печать въ XVII в. была употреблена на позолоту чаши. Въ настоящее время св. икона находится предъ правымъ среднимъ клиросомъ въ великолѣпномъ кіотѣ. Золотая риза покрываетъ лишь края ея, такъ что весь ликъ виденъ. Апостолъ изображенъ въ полуоборотѣ въ глубокой задумчивости. Ликъ—свѣтлѣй и яснѣй. Съ противоположной стороны на той же доскѣ нарисованъ Тихвинскій образъ Божіей Матери. Въ 1848 г. холера ослабѣвала и прекращалась разомъ въ селеніяхъ, куда приносили св. икону. При мон. школа, богадѣльня и страннопріимный домъ. Рижскій Димитріевъ, зашт., въ 7 в. отъ г. Скопина, близъ с. Дмитріевскаго. Точно время основанія его неизвѣстно. Съ несомнѣнностью

можно полагать, что онъ существовалъ въ XVII в. Въ мон. находится посохъ икона Сергіевской лавры Александра Цересвѣта, извѣстный подъ названіемъ „Пересвѣтовой дубинки“. При имп. Петре I многие изъ окрестныхъ дворянъ, вступая въ военную службу, испытывали свою силу, поднимая этотъ посохъ. Петропавловская пуст., зашт., общ.. въ 2 $\frac{1}{2}$ в. отъ г. Раненбурга. Основана въ 1711 г. иждивенiemъ кн. Меньшикова. Здѣсь находятся: особо чтимая Тихвинская икона Божіей Матери, деревянный, обложеній серебромъ, крестъ съ иощами (даръ кн. Меньшикова), двѣ иконы ап. Петра и ап. Павла (даръ имп. Петра I), на одной изъ которыхъ имѣется надпись: „присланы Петру I отъ папы Клиmentа XI“. При пуст. школа, преимущественно для сиротъ духовенства, съ бесплатнымъ содержаніемъ 15-ти мальчиковъ. Покровский, зашт.. въ г. Данковѣ. Основанъ, по преданію, въ XVI в. бояриномъ Телепневымъ-Оболенскимъ, который, скрывшись въ здѣшнихъ тогда дремучихъ лѣсахъ отъ опалы Ioanna Grozного, положилъ начало обители и самъ принялъ иночество съ именемъ Романа. Надъ его могилой устроена часовня; подъ нею склепъ, gdѣ хранятся четки и вериги отшельника. Пронская Спасская пуст., зашт., общ., въ 2 в. отъ г. Пронска. Основана неизвѣстно когда, но упоминается уже во 2-й пол. XVII в. Здѣсь находится мѣсто чтимая икона Божіей Матери «Споручницы грѣшныхъ». Ежегодно 6 авг. изъ всѣхъ церквей г. Пронска совершается въ мон. крестный ходъ. При мон. страннопріимный домъ. Радовицкій Николаевскій, 3 кл., въ Егорьевскомъ у., близъ с. Радовицы, при Святомъ озерѣ. По преданію, мон. именовался раньше Акакіевою пустынью и былъ основанъ въ пол. XV в. старцемъ Пахоміемъ на островѣ Святого озера. Здѣсь чудесно явилась икона св. Николая чудотворца, и послѣ этого мон. былъ перенесенъ на настоящее мѣсто. Соборный храмъ во имя святит. Николая построенъ въ 1816—1839 г., въ итальянскомъ стилѣ. Здѣсь находится явленный чудотворный образъ св. Николая чудотворца. Замѣчательны также по древности: образъ святит. Николая съ частью его иощей и другой образъ его же съ двуперстнымъ благословеніемъ, весьма уважаемый старообрядцами. При мон. пріютъ для мальчиковъ—сиротъ духовенства. Свято-Духовъ Скопинскій, зашт., въ 2 в. отъ г. Скопина, на бер. р. Верды. Время основанія его неизвѣстно, но онъ уже существовалъ, подъ именемъ Троицкаго, въ царствованіе Алексея Михайловича. Въ 1764 г. онъ былъ упраздненъ и восстановленъ въ 1785 г., по переводѣ въ него послѣ пожара Рязанского Свято-Духова мон. Въ день Святаго Духа изъ городского собора совершается въ мон. крестный ходъ. Е. Св.-Троицкій, 3 кл., близъ Рязани. Время основанія его неизвѣстно; упоминается въ 1386 г.; въ 1695 г. онъ былъ возобновленъ. Здѣсь находится Феодоровская чудотворная икона Божіей Матери. При мон. школа для приготовленія въ 1-й классъ духовнаго училища мальчиковъ—сиротъ, которые пользуются отъ ион. квартирю и проч. Солотчинскій Рождество-Богородицкій, 2 кл., въ 18 в. отъ Рязани, въ 3 в. отъ с. Солотчи, при впаденіи р. Солотчи въ Оку. Основанъ въ 1390 г. Рязанскимъ кн. Олегомъ, который принялъ тутъ иноческий санъ; тѣло его вмѣстѣ съ супругою Евпраксіею прежде было погребено въ находившейся близъ мон. Покровской церкви; въ XIV в. останки ихъ перенесены въ склепъ подъ соборной церковью, въ которой также хранятся кольчуга кн. Олега и отломки каменныхъ гробовъ ихъ. Здѣсь находятся два древніе образа св. Алексія митрополита и свв. Бориса и Глѣба, высѣченный изъ камня. Въ числѣ старинныхъ вещей замѣчательны: два блюда, изъ которыхъ одно времень вел. кн. Василія Ioанновича, и потиръ, подаренный царями Петромъ I и Ioанномъ Алексѣевичами. В. Спасскій Преображенскій, 2 кл., въ Рязани. Основанъ въ XIII—XIV в.

Женскіе: Александро-Маріинскій, общ., близъ д. Евлевой, въ 70 в. отъ уѣз. г. Егорьевска. Учрежденъ въ 1899 г. изъ женской общины, основанной въ 1892 г. Александро-Невскій, общ., при с. Щуровѣ, Рязанскаго у. Учрежденъ въ 1907 г. изъ женской общины, открытой въ 1904 г. на мѣстѣ богадѣльни. Казанскій, общ., при с. Болотовѣ, въ 12 в. отъ уѣз. г. Пронска. Учрежденъ въ 1908 г. изъ общины, открытой въ 1900 г. на мѣстѣ богадѣльни. Казанскій, 3 кл., въ г. Касимовѣ. Основанъ въ 1624 г. Казанскій Явленскій, 1 кл., въ Рязани. Основанъ въ нач. XVII в.; на теперешнее мѣсто перенесенъ въ 1787 г. Въ соборной церкви Вознесенія находится чудотворная Казанская икона Божіей Матери. При мон. школа. Колычевскій Казанскій, общ., въ 9 в. отъ г. Егорьевска. Основанъ въ 1885 г. изъ существовавшей съ 1875 г. женской общины. При мон. школа. Николо-Бавыкинскій, общ., въ 25 в. отъ г. Сапожка, близъ с. Большихъ Можаръ. Учрежденъ въ 1893 г. изъ

существовавшей съ 1888 г. женской общине. Здѣсь находится древняя чудотворная икона святит. Николая чудотворца. Покровскій, 2 кл., въ 2 в. отъ г. Михайлова. Основанъ въ 1838 г. Св.-Троицкій Маріинскій, общ., въ г. Егорьевскѣ. Учрежденъ въ 1900 г. изъ женской общине, открытой въ 1899 г. на мѣстѣ богадѣльни при кладбищенской церкви. Сергіевскій, общ., при с. Сараевѣ, въ 32 в. отъ г. Сапожка. Основанъ въ 1894 г. изъ существовавшей съ 1882 г. женской общине. При мон. школа и приютъ для круглыхъ сиротъ. Софійскій, общ., при с. Барятинѣ, Даниловскаго у. Учрежденъ въ 1907 г. изъ женской общине, основанной въ 1903 г. При немъ дѣтскій приютъ, школа и богадѣльня. Сушкинскій Никоновскій, общ., въ 19 в. отъ г. Спасска, при с. Сушкиахъ. Основанъ въ 1870 г. изъ существовавшей съ 1858 г. женской общине. При немъ школа. Успенскій Ольговъ, общ., въ 12 в. отъ Рязани, на бер. р. Оки. Основанъ около 1220 г. кн. Ингваремъ Игоревичемъ; первоначально былъ мужскимъ и назывался Льговскимъ, по имени находящагося недалеко городка Льгова; въ 1237 г. былъ сожженъ татарами; въ пол. XIV в. возстановленъ кн. Рязанскимъ Олегомъ Ивановичемъ и сталъ называться Ольговыемъ; въ 1896 г. обращенъ въ женскій. Соборный храмъ Успенія построенъ въ 1666 г. Иконостасъ—древней иконописи. Здѣсь находится чудотворная Иверская икона Божіей Матери. При мон. женская школа имени поэта Я. П. Полонскаго, прахъ которого покоятся на кладбищѣ мон. Воскресенская община, въ г. Пронскѣ, при Воскресенской церкви, учрежденная въ 1904 г. Георгіанія, община, при с. Воронинѣ, Зарайскаго у., учрежденная въ 1909 г. Зарайская Бахрушинская община, при кладбищенской церкви г. Зарайска, учрежденная въ 1909 г. Крестовоздвиженская община, въ м. Ольхахъ, близъ с. Красный Холмъ, Сапожковскаго у. Учрежденъ въ 1899 г. на мѣстѣ богадѣльни, устроенной купцомъ В. Полуницкимъ въ 1884 г.

Самарская епархія.

Муїскіе: Александро-Невскій, общ., близъ г. Бугульмы. Основанъ въ 1867 г. При немъ училище для мальчиковъ инородцевъ. Иргизскій Нижне-Воскресенскій Криволуцкій, единовѣрческій, 3 кл., въ 60 в. отъ г. Николаевска, при р. Большомъ Иргизѣ, въ 2 в. отъ сл. Криволуцья. Основанъ въ 1762 г. старовѣрческими монахами Абрааміемъ. Въ 1829 г. принялъ единовѣріе. При немъ школа грамоты. Мойскій Св.-Троицкій, общ., съ киновиєю для поминовенія усопшихъ благотворителей, въ 33 в. отъ г. Бузулука, въ с. Мойкѣ. Основанъ въ 1860 г. на мѣстѣ пещерь, где жили отшельники. При немъ страннопріимница. Николаевскій, 3 кл., въ 2 в. отъ г. Самары. Основанъ въ 1863 г. В. Спасо-Преображенскій, единовѣрческій, 3 кл., общ., въ 8 в. отъ г. Николаевска. Основанъ въ 1764 г. старовѣрческими монахами Исаакіемъ. Въ 1841 г. мон. принялъ единовѣріе. Спасо-Преображенскій, 3 кл., близъ г. Бузулука. Основанъ въ 1853 г. При немъ школа.

Ненскіе: Вознесенскій, общ., въ г. Николаевскѣ. Основанъ въ 1870 г. изъ существовавшей съ 1860 г. жен. общине. Здѣсь находится особо чтимая икона Божіей Матери «Всѧхъ скорбящихъ Радость». При мон. школа. Иверскій, общ., въ г. Самарѣ. Основанъ въ 1860 г. изъ существовавшей съ 1855 г. жен. общине. Здѣсь находится особо чтимая Иерусалимская икона Божіей Матери. При мон. школа. Казанско-Богородицкій, общ., въ г. Бугульмѣ. Основанъ въ 1889 г. изъ существовавшей съ 1879 г. жен. общине. При немъ школа. Ключегорскій Казанско-Богородицкій, 3 кл., общ., въ 70 в. отъ г. Бузулука, при с. Ключегорѣ. Основанъ въ 1880 г. изъ существовавшей съ 1875 г. жен. общине. При немъ школа. Покровскій, общ., въ г. Бугурусланѣ. Основанъ въ 1874 г. изъ существовавшей съ 1860 г. женской общине. При немъ школа. Св.-Троицкій, общ., въ г. Новоузенскѣ. Учрежденъ въ 1893 г. изъ существовавшей съ 1868 г. женской общине. Въ 1901 г. въ немъ освященъ новый каменный храмъ во имя Пресвятой Троицы. При мон. школа. Св.-Троицкій, общ., въ Бузулукскомъ у., близъ ж.-д. ст. Грачевки. Учрежденъ въ 1901 г. изъ женской общине, основанной въ 1898 г. Св.-Троицкій Рановскій, общ., въ 70 в. отъ Самары, между селами Большой Каменкой и Раковской. Основанъ въ 1886 г. изъ существовавшей съ 1862 г. женской общине. Здѣсь находится чудотворная икона Божіей Матери, именуемая «Взысканіе погибшихъ», прославившаяся чудесными исцѣленіями въ 1896 г. (крестильника Алексія Казакова) и въ 1898 г. (діакона Петра Кандалицева и крестьянина

Василія Лазарева). При мон. школа и страннопріимница. Мон. имѣть подворье при с. Старой Майнѣ, Ставропольского у., открытое въ 1904 г. **Средне-Никольский**, единовѣрческий, общ., въ 5 в. отъ г. Николаевска. Основанъ въ 1764 г. старовѣрческимъ монахомъ Пахоміемъ. Въ 1843 г., по возвращеніи изъ раскола, обращенъ въ женскій. **Тихвинскій Богородицкій**, 3 кл., общ., въ г. Бузулукѣ. Основанъ въ 1859 г. изъ существовавшей съ 1835 г. женской общины. При немъ школа и страннопріимница. **Чагринскій Покровскій**, общ., при с. Покровскомъ, въ 95 в. отъ г. Николаевска, при р. Чагрѣ. Основанъ въ 1884 г. изъ существовавшей съ 1874 г. женской общины. При немъ школа, богоадѣльня и страннопріимница.

С.-Петербургская епархія.

Мужскіе: **Введенскій Островскій Оятскій**, зашт., общ., въ 65 в. отъ г. Новой Ладоги, на бер. р. Ояти. Существовалъ до 1448 г. Здѣсь покоятся благочестивые родители пр. Александра Свирского—Стефанъ и Васса, въ иночествѣ Сергій и Варвара. На мѣстѣ родины пр. Александра, въ бывшемъ селеніи Мандеры, на прав. бер. р. Ояти, въ разстояніи 300 саж. отъ мон., устроена деревянная часовня. **Зеленецкій Св.-Троицкій**, 3 кл., общ., въ 58 в. отъ г. Новой Ладоги, въ мѣстности, известной подъ именемъ Зеленаго острова. Основанъ около 1580 г. пр. Мартириемъ (см. 1 мар.), мощи которого и покоятся подъ спудомъ въ нижнемъ этажѣ монастырского Троицкаго собора, въ церкви св. Иоанна Богослова. Въ 1612—1613 г. мон. былъ разграбленъ и сожженъ шведами; возобновленъ и приведенъ въ цѣвѣщее состояніе заботами и пожертвованіями Новгородскаго митр. Корнилія, бывшаго здѣсь на похоронѣ. У гробницы его рядомъ съ пр. Мартириемъ сохраняются три посоха, изъ которыхъ одинъ, устроенный въ видѣ костыля, по преданію, принадлежалъ самому преподобному. **Иоанно-Предтеченскій** (Ивановскій), въ с. Старой-Ладогѣ, на Малышевой горѣ, въ 12 в. отъ г. Новой Ладоги. Время основанія его въ точности неизвѣстно, но несомнѣнно онъ существовалъ въ XV в.; съ 1811 г. приписанъ къ Николаевскому мон. **Е. Св.-Троицкая Александро-Невская лавра** въ С.-Петербургѣ. въ концѣ Невскаго проспекта, при впаденіи Черной рѣчки въ Неву, на томъ мѣстѣ, где, какъ полагаютъ, вел. кн. Александръ Невскій въ 1240 г. одержалъ знаменитую победу надъ шведами. Основана въ 1710 г. имп. Петромъ Великимъ; въ 1797 г. возведена на степень лавры. Средину лавры занимаетъ Св.-Троицкій соборъ. Первоначальное основаніе его положено въ 1716 г. имп. Петромъ I. Въ 1753 г. соборъ былъ оконченъ, но вскорѣ замѣчены были трещины въ стѣнахъ и, по Высочайшему указу имп. Елизаветы Петровны, чрезъ 2 года храмъ былъ разобранъ до фундамента. Въ 1776 г. имп. Екатерина II именнымъ указомъ повелѣла построить соборную церковь по проекту архитектора Старова и подъ наблюденіемъ архіепископа (впослѣдствіи митрополита) Гавріила. Въ 1778 г., 30 авг., была совершена закладка собора, а 30 авг. 1790 г. состоялось торжественное освященіе его. Все зданіе собора замѣчательно по своему величию и изяществу. Длина храма съ папертью 35, ширина 20, ширина купола 8, высота храма съ куполомъ 29 сажень. Надъ всѣмъ зданіемъ собора возвышается одинъ большой куполъ, съ 16-ю продолговатыми окнами, и надъ нимъ небольшая глава, въ видѣ пирамидальнаго фонарика, покрытая бронзовыми вызолоченными листами, съ та-ковымъ же вызолоченнымъ крестомъ. Къ западнымъ угламъ храма примыкаютъ двѣ четырехугольныя, двухъэтажныя, 22-саженной высоты колокольни, украшенныя карнизами, полуколоннами и капителями. На сѣверо-западной колокольнѣ находится замѣчательный колоколь; въ 800 пуд., вылитый въ 1658 г. иждивеніемъ патр. Никона и перевезенный сюда изъ Иверского монастыря въ 1724 г. На другой—юго-западной колокольнѣ находятся боевые часы съ 5 малыми колоколами, устроенные въ 1793 г. Съ западной стороны устроена паперть съ колоннадами и 3 входными дверями. Внутреннія стѣны собора покрыты разными колерами. Большой купольный сводъ раздѣленъ на 16 раздѣлений, вокругъ овалы съ головками, а между оными висячія гирлянды и пилисты съ перевивками. Въ верхнемъ сводѣ изображенъ Господь Саваоеъ, а на большомъ продольномъ сводѣ и двухъ попечныхъ сдѣланы украшенія изъ арабесковъ; въ купольныхъ лунетахъ написаны 4 Евангелиста „съ ихъ признаками“. Надъ боковыми входными дверями написаны 2 образа: съ правой стороны—св. благовѣр. кн. Александра Невскаго съ его воинствомъ, а съ лѣвой—свв. жены Муроносицъ, приходящихъ ко гробу Иисуса Христа. Въ 1806 г., по желанію имп. Александра I и на сумму изъ

Кабинета Его Величества, внутренность церкви украшена арабесковою живописью, стенные карнизы украшены 20 гипсовыми изображениями свв. апостоловъ и др. святыхъ. Иконостасъ—изъ бѣлого итальянского мрамора. Красный сибирский агатъ проложенъ вокругъ мѣстныхъ образовъ и по сторонамъ сѣверныхъ и южныхъ дверей алтаря. Бронзовая работа съ позолотою украшаетъ мраморные столбы иконостаса. Мѣстные образа—Воскресшаго Спасителя и Явленія Богоматери 12 апостоламъ на третій день послѣ успенія и Господа Саваоа (поверхъ иконостаса) написаны по одобреннымъ рисункамъ художникомъ Акимовымъ. Царскія двери сдѣланы изъ старорусскаго дуба, и въ нихъ 6 круглыхъ образовъ написаны на мѣди живописцемъ Мейтерлейтеномъ. Престолъ изъ того же старорусскаго дуба съ 2 кипарисовыми досками. Противъ праваго клироса у столба устроено царское мѣсто. Въ нишѣ, за правымъ клиросомъ, въ великолѣпной серебряной ракѣ, устроенной усердіемъ имп. Елизаветы Петровны изъ первого серебра, добытаго въ Колыванскихъ рудникахъ, почиваютъ мощи св. кн. Александра Невскаго (см. 23 нояб.). Св. рака украшена чеканными барельефами, представляющими важнѣйшіе подвиги изъ жизни св. князя и его преставленіе. На верхней доскѣ раки написанъ на полотнѣ образъ св. Александра Невскаго во весь ростъ. Серебряная крышка раки утверждена надъ нею въ видѣ балдахина. На крышки—серебряная подушка, отливная, на которой утверждены книжескія регалии: корона, держава и мечъ. Въ углубленіи, позади раки, сооружена высокая серебряная пирамида съ чеканными изображеніями св. князя съ знаменемъ въ рукѣ и супруги его съ крестомъ въ рукѣ. Надъ этими изображеніями—чеканный накладной шлемъ и надъ нимъ чеканные воинскіе доспѣхи. По сторонамъ—отливныя вазы съ прѣтами, а повыше ихъ два литыхъ изображенія ангеловъ съ серебряными щитами. По обѣимъ сторонамъ пирамиды поставлены литые изъ серебра трофеи св. князя, съ воинскими доспѣхами и оружиемъ стараго времени. Предъ ракою 4 серебряныхъ вызолоченныхъ лампады, принесенные въ даръ Высочайшими Особами. Справа отъ раки помѣщается на столѣ, въ металлической рамѣ, ключъ Адріанополя, принесенный въ даръ обители имп. Николаемъ I послѣ войны за освобожденіе Греціи отъ турецкаго ига въ 1829 г. На правой сторонѣ пирамиды предъ св. ракою Нерукотворенный Образъ Спасителя въ сребропозлащенной ризѣ, съ краснымъ яхонтомъ, обложенными брилліантами, въ вѣнѣ. Внизу образа, на ризѣ, подъ простымъ камнемъ, обложенными брилліантами, хранится часть ризы Господней. На лѣвой сторонѣ пирамиды предъ св. ракою Владимицкая икона Божіей Матери, древне-византійскаго стиля; по преданію, эта св. икона принадлежала св. Александру Невскому и выѣхѣ съ его мощами принесена изъ г. Владимира. Близъ мощей св. Александра Невскаго поставленъ литой изъ серебра аналогъ съ кивотомъ, въ которомъ хранятся свв. иконы и малые ковчеги съ частью животворящаго дерева креста Господня и многими частицами мощей: ап. Андрея Первозванного, трехъ вселенскихъ святителей, царя Константина и другихъ угодниковъ Божихъ. Прямо противъ мощей св. Александра Невскаго, въ нишѣ, по желанію имп. Екатерины II, поставленъ изъченный изъ бѣлого мрамора поясной барельефный бюстъ митр. Гавріила въ маломъ архіерейскомъ облаченіи, для увѣковѣчненія памяти о трудахъ его при сооруженіи соборнаго храма. Въ храмѣ много дорогихъ иконъ и картинъ, писанныхъ лучшими художниками—иностранными или отечественными съ извѣстныхъ оригиналовъ: всѣ онѣ пожертвованы имп. Екатериной II; ко дню освященія соборной церкви и послѣ (въ 1790 и 1794 г.). Изъ нихъ особенно замѣчательны: въ алтарѣ, на горнемъ мѣстѣ, икона Благовѣщенія Пресвятой Богородицы, работы извѣстнаго художника Рафаэля Менгса (\dagger 1779 г.); надъ южными алтарными дверями—Спасителя благословляющаго, фламандскаго художника Антуана Вань-Дика (\dagger 1641 г.); надъ сѣверными—Богоматери съ Предѣтчицымъ Младенцемъ, кисти Куверчина; на правомъ и лѣвомъ клиросахъ иконы венеціанскаго художника Бассано; по сторонамъ боковыхъ сѣверныхъ дверей—Снятие со креста, работы Рубенса (\dagger 1640 г.). Кромѣ соборнаго храма, въ Лаврѣ, обнесенной каменной оградой, есть еще 10 церквей. Въ Благовѣщенской церкви, за лѣвымъ клиросомъ, находится могила великаго русскаго полководца А. В. Суворова съ краткою надписью на бѣлой мраморной плитѣ: „Здѣсь лежитъ Суворовъ“. Нѣкоторые храмы и З лаврскихъ кладбища наполнены могилами Царственныхъ Особъ и великихъ русскихъ людей. Тутъ покоятся много славныхъ духовныхъ лицъ, самоотверженныхъ слугъ отечества, незабвенныхъ писателей, художниковъ, благодѣтелей, изъ могиль которыхъ ясно слышатся великие завѣты насть, потомкамъ ихъ—любить родину и служить ей добросовѣстно

по мѣрѣ своихъ силъ. Въ ризницахъ и библіотекѣ хранится множество драгоцѣнныхъ царственныхыхъ приношеній и достоцримбательностей, между прочимъ: икона «Моленіе о чашѣ», золотая, литой „обронной (чеканной) работы, на ляписъ-лазури, укращенная драгоцѣнными камнями, присланная папою Піемъ VI въ дарь имп. Екатеринѣ II; икона, изображающая побѣду Константина Великаго надъ Максентіемъ, весьма художественно вырѣзанная на самомъ чистомъ перламутрѣ; великолѣжеская корона св. Александра Невскаго; трость и маршальскій жезль имп. Петра I; трость янтарная имп. Екатерины II; кровать имп. Петра I, на которой онъ почивалъ во дни говѣнія въ Лаврѣ на Страстной седмицѣ; крестъ, найденный на Куликовомъ полѣ; серебряный наконечникъ къ палкѣ, относимый ко временамъ до Рожд. Хр. Лавра считается по степени третьей и находится подъ управлениемъ митрополита С.-Петербургскаго, который имѣть здѣсь свое пребываніе и носить званіе священно-архимандрита Лавры. При Лаврѣ— духовное училище, семинарія и Духовная Академія. Ежегодно 30 авг. совершается въ Лавру крестный ходъ изъ Исаакіевскаго собора. Александро-Невская лавра, хранящая въ себѣ великую народную святыню, дорога каждому русскому человеку. Она представляетъ собою священный памятникъ великому русскому мужу, который такъ славно подвизался для блага своей родины и нынѣ предстоитъ молитвенникомъ предъ Богомъ за весь русскій народъ. Этотъ священный памятникъ св. князю Александру царственными заботами созданъ и царственными щедротами благоговѣнно уврашены: каждый шагъ въ этой обители вызываетъ воспоминаніе о благоговѣйномъ усердіи и любви нашихъ Боговѣнчанныхъ царей и царыци и благовѣрныхъ князей ко святыму ихъ предку и покровителю. Къ Лаврѣ приписана Александро-Невская киновія, на бер. р. Невы, на Выборгской сторонѣ, въ Шлиссельбургскомъ участкѣ. Старо-Ладожскій Николаевскій, 3 кл., общ., на бер. р. Волхова, въ 1 в. отъ с. Старой-Ладоги, въ 13 в. отъ г. Новой Ладоги. Основанъ въ XIII в.; упоминается съ 1499 г. Въ соборномъ храмѣ находятся чудотворныи иконы: святит. Николая и вел.-муч. Па拉斯кевы. Троице-Сергіева пуст., 1 кл., въ 19 в. отъ С.-Петербурга, на бер. Финскаго залива, близъ ж.-д. ст. Сергіево. Основана въ 1734 г. духовникомъ имп. Анны Ioannovны, настоятелемъ Троице-Сергіевой лавры, архим. Варлаамомъ. До 1764 г. приписана была къ Александро-Невской лаврѣ. Пятиглавый Троицкій соборъ сооруженъ въ 1756 г. на средства Лавры. Здѣсь находится особо чтимая икона пр. Сергія Радонежскаго, а при ней крестъ съ частицею св. мощей его. Въ соборномъ храмѣ во имя пр. Сергія, построенному въ 1859 г., находится ковчегъ съ частичками св. мощей Египетскихъ пустынниковъ. Третій, соборный храмъ Воскресенія Христова, — византійской архитектуры, пятиглавый; освященъ въ 1884 г. Онъ раздѣляется на 2 храма: нижній, имѣющій усыпальницы строителей и благотворителей; и верхній, предназначенный для постоянныхъ богослуженій. Предъ входомъ въ храмъ, у дверей направо и налево, помѣщены два изваянія Спасителя и первыхъ насадителей въ нашей странѣ христианства, равноапостольной княгини Ольги и мучениковъ Феодора и сына его Ioanna. При входѣ въ соборъ видно въ окнахъ восточной алтарной стѣны нѣсколько прозрачныхъ, приготовленныхъ изъ прѣѣтнаго стекла иконъ весьма художественной работы. Иконостасъ выдѣляется тою особенностью, что имѣть только двѣ небольшія мѣстныи иконы: Спасителя и Божіей Матери, въ киотахъ, богато исполненныи изъ мрамора и другихъ прѣѣнныхъ минераловъ. Между иконами находятся два бронзовыи посеребренныхъ изваянія архангеловъ, сидящихъ, какъ стражи святыни, у входа въ алтарь. Бронзовыи золоченыи двери необыкновенно низки, такъ что чрезъ нихъ алтарная стѣна почти вся оказывается на виду. На солеѣ предъ иконостасомъ поставлены 2 драгоцѣнныхъ многосвѣтника, которые безподобны по высоко художественному исполненію. Дорогая ляписъ-лазурь и золоченая бронза составляютъ матеріаль, изъ котораго они исполнены. Стѣнное письмо внутри собора, въ большей части, принадлежитъ кисти почившаго настоятеля и строителя собора архимандрита Игнатія. По его же мысли, по обѣимъ стѣнамъ собора, на такъ называемомъ поясѣ, изображены всѣ святые, прославленные россійскою православною Церковью, начиная съ X в., отъ равноапостольныхъ вел. кн. Ольги и вел. кн. Владимира и кончая XIX в., до новопрославленныхъ свв. угодниковъ: Иоанноктія, Митрофана и Тихона. На островѣ Йорданскаго пруда находится часовня съ особо чтимой древней иконой Пресвятаго Богородицы, нарицаемой Руденскою. Ежегодно 5 іюля и 25 сент. совершается вокругъ мон. крестный ходъ. Съ 1892 г. въ память 500-лѣтія кончины пр. Сергія ежегодно 25-го

сент. совершается обществомъ трезвости крестный ходъ въ пуст. изъ Покровской братской церкви въ С.-Петербургѣ. При пуст. двухклассная школа, инвалидный и страннопріимный домъ и больница. **Череменеццій Иоанно-Богословскій**, 2 кл., общ., въ 20 в. отъ г. Луги, на островѣ оз. Череменца. Основанъ въ 1479 г. по случаю явленія на семь островѣ иконы св. ап. и ев. Иоанна Богослова; эта явленная св. икона находится въ соборной Иоанно-Богословской церкви. Ежегодно 1 мая изъ мон. совершается крестный ходъ въ г. Лугу. При мон. (съ 1891 г.) двухклассная школа.

Женскіе: **Вохоновскій Маріинскій**, общ., на мызѣ Вохоново, близъ ж.-д. ст. Елизаветино, въ 40 в. отъ Царскаго Села. Основанъ въ 1884 г. Первоначально было скитомъ Воскресенского мон.; въ 1889 г. возведенъ въ самостоятельный; въ 1900 г. приписанъ къ Пятогорскому мон., (находящемуся въ 16 в.); съ 1906 г. вновь сталъ самостоятельный. При мон. имѣется ремесленная школа для сирот; мастерская живописи и, кромѣ того, въ немъ проходятъ другія мастерства: чеканное, шаклеванное и золотильное. **Иоанновскій**, 1 кл., въ С.-Петербургѣ. Въ 1900 г. въ Возѣ почившимъ Кронштадтскимъ пастыремъ, о. Иоанномъ Сергиевымъ, устроено было на набережной р. Карповки подворье съ храмомъ во имя пр. Иоанна Рыльского для Сурскаго женскаго мон., Архангельской еп. Вскорѣ о. Иоанномъ созданъ былъ величественный корпусъ съ великолѣпнымъ храмомъ во имя 12 апостоловъ. Въ 1903 г. подворье обращено въ самостоятельный мон. съ причислениемъ къ С.-Петербургской епархіи. Иоанновскій мон. представляетъ собою красивѣйшее и грандиозное каменное зданіе съ 5 куполами на круглыхъ свѣтовыхъ башняхъ. На западной сторонѣ зданія въ связи съ нимъ возвышается столпообразная колокольня съ куполомъ. Все зданіе имѣетъ 3 этажа. Весь верхній этажъ занимаетъ просторный, свѣтлый и изящно отдѣланный храмъ во имя 12 апостоловъ съ 2-мя придѣлами, освященный 17 дек. 1902 г. Въ главномъ иконостасѣ находится особо чтимая Казанская икона Божіей Матери, взятая изъ Кронштадтской моленной о. Иоанна. Въ среднемъ этажѣ находятся покой основателя мон. о. Иоанна, въ коихъ останавливался онъ во время своихъ посѣщений обители. Въ нихъ покоинъ все остается и заботливо охраняется сестрами въ томъ видѣ, какъ было при жизни почившаго. Таковыѣ покоеvъ З: зала для пріема почетныхъ посѣтителей, кабинетъ съ письменнымъ столомъ о. Иоанна и моленная его. Въ этомъ же этажѣ помѣщаются келліи настоятельницы, сестеръ и трапеза. Въ нижнемъ этажѣ находится церковь пр. Иоанна Рыльского, а подъ ней маленькая церковь во имя свв. прор. Иліи и царицы Феодоры, соименныхъ родителямъ о. Иоанна. Церковь эта служитъ усыпальницей великаго молитвенника и печальника православной Россіи, всенародно чтимаго пастыря, о. Иоанна, скончавшагося 20 дек. 1908 г. (см. 1 прим. къ 1366 стр.). Надъ могилой его устроена художественная изъ бѣлаго мрамора гробница съ изображеніемъ на ней креста. На нее возложенъ тотъ самый бѣлый парчевый покровъ, которымъ покрыто было тѣло о. Иоанна въ гробу. Ежегодно 30 июня, въ день монастырскаго храмового праздника, послѣ литургіи совершается вокругъ мон. крестный ходъ, разрѣшенный Св. Синодомъ въ 1911 г. (см. о Вауловскомъ скитѣ Яросл. еп.). **Неводѣвичій Васириесенскій**, 1 кл., общ., въ С.-Петербургѣ. Основанъ въ 1845 г. Въ немъ находится освященный въ 1854 г. снимокъ съ образа Божіей Матери, именуемаго «Отрада или Утѣшеніе». При мон. Свято-Владимирская церковно-учительская школа съ одноклассной школой и школой грамоты, больница, приютъ для дѣвочекъ, мастерская живописи и шитья золотомъ. На кладбищѣ мон. погребены: художникъ А. А. Ивановъ, творецъ картины „Явленіе Иисуса Христа народу“, и поэтъ Н. А. Некрасовъ. **Пятогорскій Богородицкій**, общ., на мызѣ Марьино, Царскосельскаго у., близъ ж.-д. ст. Кикерино. Первоначально скитъ, на мызѣ Вохоновѣ, а затѣмъ самостоятельный Вохоновскій Маріинскій мон., онъ въ 1900 г. былъ переименованъ въ Пятогорскій Богородицкій и переведенъ на теперешнее мѣсто. При немъ школа. **Тверожковскій Св.-Троицкій**, общ., въ Гдовскомъ у., въ м. Тверожковѣ. Основанъ въ 1887 г. изъ существовавшей съ 1865 г. женской общины. При немъ богоадѣльня, школа и приютъ для дѣтей. **Старо-Ладожскій Успенскій**, 3 кл., въ 12 в. отъ уѣз. г. Новой Ладоги, въ с. Старая Ладога. Упоминается въ XV в.; послѣ шведскаго погрома былъ воссновленъ въ 1619 г. Въ мон. находятся двѣ чудотворныи иконы: Успенія Божіей Матери и вел.-муч. Варвары. При мон. школа. Въ С.-Петербургѣ (на углу Петергофскаго и Нарвскаго проспектовъ) мон. имѣетъ подворье съ благодѣльнymъ Успенскимъ храмомъ. **Порѣчская** община, въ с. Порѣчье, Гдовскаго у., учрежденная въ 1902 г.

Саратовская епархія.

Мужские: Николаевский, зашт., общ., въ г. Петровскѣ. Основанъ до 1699 г. Здѣсь находится мѣстно чтимая Тихвинская икона Божіей Матери. В. Св.-Троицкій Хвалынскій, общ., въ г. Хвалынскѣ. Учрежденъ въ 1908 г. изъ Св.-Троицкаго подворья Спасо-Преображенскаго мон., открытаго въ 1903 г. Е. Спасо-Преображенскій, 2 кл., общ., близъ Саратова. Основанъ въ 1680 г. въ самомъ городѣ; въ 1811 г. сгорѣлъ; на настоящее мѣсто перенесенъ въ 1814 г. При мон. школа.

Женские: Ахтырский, общ., при сл. Гусевкѣ, въ 60 в. отъ г. Камышина. Учрежденъ въ 1892 г. изъ существовавшей съ 1880 г. женской общинѣ. При мон. богадѣльня и школа—пріютъ для малолѣтнихъ дѣвочекъ—сиротъ. Богородице-Владимирскій, общ., близъ г. Вольска. Учрежденъ въ 1892 г. изъ женской общинѣ, существовавшей съ 1866 г. При немъ богадѣльня. Вознесенскій, общ., въ 4 в. отъ сельца Скрябина, въ 50 в. отъ уѣз. г. Сердобска. Основанъ въ 1885 г. При немъ школа—пріютъ для дѣвочекъ—сиротъ. Вознесенскій, общ., въ посадѣ Дубовкѣ, на бер. Волги, въ 49 в. отъ г. Царицына. Учрежденъ въ 1892 г. изъ женской общинѣ, существовавшей съ 1871 г. Здѣсь находится особо чтимая Тихвинская икона Божіей Матери. При немъ богадѣльня и школа—пріютъ для малолѣтнихъ дѣвочекъ—сиротъ. Грязнухинскій Св.-Троицкій, общ., близъ с. Грязнухи, въ 80 в. отъ уѣз. г. Камышенска. Учрежденъ въ 1900 г. изъ женской общинѣ, существовавшей съ 1867 г. Крестовоздвиженскій, 2 кл., общ., въ Саратовѣ, на бер. Волги. Упоминается въ 1680 г.; возобновленъ въ 1829 г. Покровскій, общ., въ г. Балашовѣ. Основанъ въ 1884 г. изъ существовавшей съ 1871 г. женской общинѣ. При немъ школа. Св.-Троицкій, общ., при деревняхъ Пановкѣ и Плещеевкѣ, въ 30 в. отъ г. Сердобска. Учрежденъ въ 1896 г. изъ женской общинѣ, основанной въ 1882 г. При немъ больница и богадѣльня. Св.-Троицкій Бѣлогорскій, общ., при сл. Каменный Бродъ, въ 120 в. отъ уѣз. г. Царицына, въ 12 в. отъ с. Ольховки. Учрежденъ въ 1903 г. изъ женской общинѣ, существовавшей съ 1873 г. Въ 1895 г. освященъ отстроенный великолѣпный соборный храмъ. При мон. школа и пріютъ для дѣвочекъ. Таловскій Благовѣщенскій, общ., близъ сл. Малой Воронцовки, Аткарскаго у. Учрежденъ въ 1905 г. Тихвинскій Краишевскій, общ., близъ с. Краишевки, въ 150 в. отъ уѣз. г. Аткарска. Учрежденъ въ 1899 г. изъ женской общинѣ, существовавшей съ 1865 г. При немъ школа.

Симбирская епархія.

Мужские: Е. Вознесенскій, 1 кл., въ г. Сызрани. Основанъ въ 1683 г. Въ немъ находится чудотворная Феодоровская икона Божіей Матери. Е. Жадовская Казанская Богородицкая пуст., приписанная къ Казанскому архіерейскому дому, въ 3 в. отъ с. Жадовки, въ 79 в. отъ г. Карсуна. Основана въ XVII в.; въ 1764 г. упразднена; въ 1848 г. возстановлена. Здѣсь находится чудотворная Казанская икона Божіей Матери, которая 15 мая торжественно переносится на одинъ мѣсяцъ въ г. Симбирскъ. Е. Покровскій, въ Симбирскѣ. Основанъ въ 1698 г.; въ 1832 г. обращенъ въ архіерейскій домъ. Къ нему приписана Соловецкая пуст., близъ с. Поддомасова, въ 12 в. отъ Симбирска, упраздненная въ 1764 г. и возстановленная въ 1908 г. Св.-Троицкій, 3 кл., въ г. Алатырѣ. Основанъ до 1612 г. Къ нему приписаны Свято-Духова пуст., въ 2 в. отъ г. Алатыря, основанная въ XVII в., и Ключевская, въ 18 в. отъ г. Алатыря, построенная въ 1809 г.

Женские: Киево-Николаевскій, 3 кл., въ г. Алатырѣ. Основанъ въ 1639 г. Мѣдянскій Покровскій, общ., при с. Мѣдянь, въ 65 в. отъ уѣз. г. Куришска. Учрежденъ въ 1897 г. изъ женской общинѣ, существовавшей съ 1877 г. Смоленскій, общ., въ 19 в. отъ г. Сызрани, въ с. Старыхъ Костычахъ. Учрежденъ въ 1904 г. изъ женской общинѣ, основанной въ 1883 г. При немъ пріютъ для престарѣлыхъ женщинъ. Спасскій, 3 кл., въ Симбирскѣ. Основанъ въ 1648 г. Здѣсь замѣчательны иконы: мѣстно чтимая Иверская икона Божіей Матери, древняя икона св. Николая чудотворца и икона Спасителя въ терновомъ вѣнцѣ, писанная на полотнѣ. При мон. пріютъ для дѣвицъ духовнаго званія. Срѣтенскій, 3 кл., общ., въ г. Сызрани. Основанъ въ 1858 г. изъ существовавшей съ 1856 г. женской общинѣ. При немъ богадѣльня. Шейнъ-Майданскій, общ., при с. Шейнъ-Майданѣ, Ардатовскаго у. Учрежденъ въ 1909 г. изъ женской

общины того же наименования, основанной въ 1903 г. въ честь иконы Божией Матери «Страда и Утешение». Новоспасская во имя Христа Спасителя община, при с. Новоспасскомъ, Сызранского у., учрежденная въ 1908 г.

Смоленская епархия.

Мужские: **Болдинъ Св.-Троицкій**, 3 кл., въ 15 в. отъ г. Дорогобужа, при р. Болдинкѣ. Основанъ въ 1528 г. подвижникомъ Герасимомъ Болдинскимъ, который скончался 1 мая 1554 г. и покоится здѣсь. Съ 1611 г. по 1655 г. мон. находился во власти іезуитовъ; возобновленъ въ 1656 г. Въ мон. находится чудотворная Казанская икона Божией Матери. **Казанскій**, зашт., въ г. Юхновѣ. Основанъ до 1611 г., когда былъ разоренъ поляками; возобновленъ въ 1653 г. Здѣсь находится чудотворная Казанская икона Божией Матери. Ежегодно въ теченіе 2—3 мѣсяцевъ она носится по окружнымъ селеніямъ для поклоненія. **Казанскій**, общ., въ 1 в. отъ г. Сычевки. Основанъ въ 1864 г. Здѣсь находится мѣстно чтимая Казанская икона Божией Матери, принесенная въ мон. въ 1863 г. съ Аѳона. При мон. школа. **Колочскій Успенскій**, 3 кл., въ 40 в. отъ уѣз. г. Гжатска, въ 15 в. отъ г. Можайска. Основанъ въ 1413 г. Въ 1617 г. былъ занятъ литовцами; въ 1812 г. пострадалъ отъ французовъ. Въ мон. находится чудотворная Колочская икона Божией Матери (см. 9 юл.). **Красногородищенская Введенская** пуст., зашт., общ., въ 17 в. отъ г. Бѣлаго, при оз. Лосминскомъ. Основана въ 1-й пол. XVIII в. Здѣсь находится мѣстно чтимая Смоленская икона Божией Матери—списокъ съ находящейся въ Смоленскѣ. Ежегодно 26 июля совершается съ нею крестный ходъ въ г. Бѣлаго, гдѣ св. икона остается до 1 сент. При мон. школа. **Ордынская Богородская** пуст., зашт., общ., на бер. р. Межи, при впаденіи р. Ордынки, въ 4 в. отъ дер. Закѣвой, въ 100 в. отъ г. Порѣчья. Основана неизвестно когда (по одному—въ XV в., по другому—въ XVII в.); возобновлена около 1700 г. Въ мон. находится чудотворная Владими尔斯кая икона Божией Матери. Пуст. принадлежитъ находящейся въ 1½ в. отъ нея Предтеченскій Ордынскій скитъ, основанный игуменомъ Палладіемъ въ 1857 г., куда 13 авг. совершается крестный ходъ изъ мон.; при скитѣ школа съ ремесленными отдѣленіями и съ 1887 г. епархиальная богоадѣльня для лицъ женского пола духовного вѣдомства. **Предтечевъ**, 2 кл., въ Вязьмѣ. Основанъ въ 1534 г. старцемъ Герасимомъ (см. выше; о Болдиномъ мон.). **Спасо-Аврааміевъ**, 2 кл., въ Смоленскѣ. Основанъ въ нач. XIII в. Въ 1610 г. разоренъ поляками; въ 1658 г. возобновленъ; въ 1812 г. пострадалъ отъ французовъ. Въ мон. почиваютъ мощи пр. Аврамія (см. 21 авг.). Въ 1-е воскресенье послѣ 21 авг. совершается крестный ходъ изъ мон. на мѣсто первоначальныхъ подвиговъ пр. Аврамія, въ с. Богородицкое. При мон. духовное училище. **Спасо-Преображенскій**, зашт., въ подмонастырской слободѣ г. Рославля. Основанъ до 1560 г.; въ концѣ XVIII в. обращенъ въ приходскую церковь; возстановленъ въ нач. XIX в. Здѣсь находится двѣ мѣстно чтимыхъ иконъ: Тихвинская икона Божией Матери и св. вел.-муч. Варвары. Мон. принадлежитъ въ 3 в. отъ него Кирилловская часовня. Здѣсь хранится древняя икона свв. Аѳанасія и Кирилла Александрийскихъ. Сюда 19 апр. совершается изъ мон. крестный ходъ въ память спасенія Государя Императора Николая Александровича въ бытность Его Наслѣдникомъ отъ угрожавшей Ему въ 1891 г. опасности въ Японіи. Близъ часовни монастырская школа. **Св.-Троицкій**, 3 кл., въ Смоленскѣ. Основанъ въ 1674 г. на мѣстѣ римско-католического костела. Здѣсь находится древняя особо чтимая Иверская икона Божией Матери.

Женскіе: **Аркадіевскій**, зашт., общ., въ г. Вязьмѣ. Основанъ въ 1832 г. изъ существовавшей въ 1780 г. женской общины. По преданию, на семъ мѣстѣ въ XI в. подвизался пр. Аркадій (см. 14 авг.). При мон. школа. **Богородице-Рождественскій**, общ., въ 25 в. отъ г. Бѣлаго, при сельцѣ Феодоровскомъ. Основанъ въ 1881 г. изъ существовавшей въ 1861 г. жен. общины. При мон. школа. **Владимирско-Екатерининскій**, общ., при с. Ново-Покровскомъ, въ 35 в. отъ уѣз. г. Гжатска. Учрежденъ въ 1907 г. изъ жен. общины, существовавшей съ 1895 г. **Вознесенскій**, 3 кл., общ., въ Смоленскѣ. Основанъ въ 1515 г. повѣтѣю вел. кн. Василія Іоанновича по случаю возвращенія Литвою Смоленска. Въ 1610 г. имъ овладѣли іезуиты; въ 1662 г. былъ возстановленъ и обращенъ въ женскій; въ 1812 г. сожженъ французами; съ 1830 г. началъ благоустраиваться. Въ мон. хранятся: напрестольный серебряный крестъ, Евангелие, потиръ и кадило, подаренные царями Іоанномъ и Петромъ Алексѣевичами. Въ навечеріе

Сыропустной недѣли въ мон. торжественно поется канонъ св. Пасхи. Въ праздникъ Вознесенія сюда бываетъ крестный ходъ изъ городского собора. При мон. школа и больница. **Свято-Николаевскій**, общ., въ пустоши Лукино (село Троицкое тожъ), Вяземскаго у. Учрежденъ въ 1907 г. изъ женской общинѣ, существовавшей съ 1901 г. Сычевская община, вблизи г. Сычевокъ, за р. Базузою, учрежденная въ 1903 г. на землѣ, отведенной городскою думою. Троице-Сергіевская община, въ приходѣ с. Борисоглѣбскаго, Сычевскаго у., учрежденная въ 1906 г., въ цѣляхъ миссіонерскихъ и религіозно-просвѣтительныхъ, священникомъ того же прихода о. Василиемъ Троицкимъ.

Ставропольская епархія.

Мужскіе: **Кавказскій Николаевскій Обвальныій**, миссіонерскій, общ., на бер. р. Кубани, въ 2 в. отъ станицы Кавказской, Кубанской области. Учрежденъ въ 1897 г. на мѣстѣ бывшаго Никольскаго старообрядческаго скита. **Казанскій**, общ., въ станицѣ Васюринской, Кубанской области. Учрежденъ въ 1910 г. **Мамай-Маджарскій Воскресенскій**, общ., близъ зашт. г. Святаго Креста (Карабаглы), Прасковейскаго у., около развалинъ татарскаго г. Мамай-Маджары. Основанъ въ 1879 г. еп. Ставропольскимъ Германомъ въ память св. кн. Тверскаго Михаила, тѣло котораго на пути въ Тверь находилось въ г. Мамай-Маджарахъ и здѣсь прославилось чудесами (см. 22 нояб.). Въ немъ находится икона св. кн. Михаила съ частіемъ его мощей, привезенная изъ Твери Владиміромъ, еп. Ставропольскимъ. Съ 1889 г. эта икона ежегодно лѣтомъ приносится въ г. Ставрополь. **Михаило-Аeonская Закубанская пуст.**, общ., въ Кубанской обл., въ 40 в. отъ г. Майкопа, въ 8 в. отъ станицы Царской. Основана въ 1877 г. аеонскимъ іеромонахомъ (затѣмъ архимандритомъ) Мартириемъ въ память покоренія Кавказа. Уставъ принять св. Аеонской горы. При пустыни больница съ бесплатнымъ лѣченіемъ, школа грамоты, страннопріимный домъ на 5000 человѣкъ и метеорологическая станція. **Свято-Александро-Аеонская Зеленчуksкая пуст.**, общ., въ Кубанской области, въ ущельѣ р. Большого Зеленчука, въ 20 в. отъ станицы Зеленчукской. Основана въ 1889 г. иноками Аеонскаго Хиландарскаго мон. подъ руководствомъ іеромонаха Серафима. Здѣсь находятся развалины древнихъ христіанскихъ храмовъ Кавказа. Уставъ въ мон. св. Аеонской горы. Въ мон. трапезной Александро-Невскаго храма хранится крестъ изъ дикаго камня, сооруженный въ 1013 г. Мѣстно чтимой святыней служить копія Гербовецкой иконы Божіей Матери. При пуст. богадѣльня для престарѣлыхъ воиновъ и иконописная школа. Къ пуст. приписанъ Покровскій скитъ, близъ ж.-д ст. Гулькевичи. **Черноморская Екатеринино-Лебяжская Николаевская пуст.**, зашт., общ., въ Кубанской области, близъ о. Тамани, на Лебяжкомъ островѣ, въ 120 в. отъ г. Екатеринодара, въ 20 в. отъ Каневской и Брюковецкой станицы. Основана въ 1796 г. При ней школа, больница, дѣтскій пріютъ и мастерскія: иконописная, столярная и др.

Женскіе: **Іоанно-Маріинскій**, 2 кл., общ., въ 3 в. отъ г. Ставрополя. Основанъ въ 1859 г. изъ существовавшей съ 1847 г. женской общинѣ. При немъ школа. **Маріе-Магдалинская Черноморская пуст.**, 3 кл., общ., въ 12 в. отъ станицы Тимошевской, въ 92 в. отъ г. Екатеринодара, въ Кубанской области. Основана въ 1848 г. При ней школа и дѣтскій пріютъ. **Покровскій**, общ., близъ станицы Динской, Екатеринодарскаго у., Кубанской области. Учрежденъ въ 1904 г. изъ женской общинѣ, основанной въ 1899 г. При мон. школа и страннопріимный домъ. **Спасо-Преображенскій**, общ., близъ аула Сенты, Баталпашинскаго отделья, Кубанской области. Учрежденъ въ 1897 г. изъ женской общинѣ, устроенной въ 1892 г. при древнемъ храмѣ въ Тибердинскомъ ущельѣ. Возобновленный храмъ, основанный въ X в., освященъ въ 1896 г. во имя Преображенія Господня. При мон. больница для прокаженныхъ.

Сухумская епархія.

Мужскіе: **Е. Драндскій Успенскій**, общ., въ мѣстности „Дранды“, въ 4 в. отъ Чернаго моря, въ 24 в. отъ г. Сухума. Основанъ въ 1885 г. на развалинахъ древняго храма (существовавшаго въ VIII в.). Здѣсь находится древняя икона, найденная подъ алтаремъ при возстановленіи древняго храма; на одной сторонѣ изображена Матерь Божія, на другой—св. Антоній Печерскій; здѣсь же часть древа креста Господня и частицы мощей свв. угодниковъ. При мон. школа, больница и страннопріимница. Мон. принадлежать: **Всѣхсвятскій скитъ**, въ 8 в. отъ него, съ храмомъ во имя Всѣхъ Святыхъ,

построеннымъ въ XIII—XIV в. и возобновленнымъ въ 1899 г.; Пантелеимоновскій скитъ, въ 2 в. отъ монастыря, съ храмомъ во имя св. вел.-муч. Пантелеимона, построеннымъ въ XIII в. и возобновленнымъ въ 1892 г. Ново-Аеонскій Симоно-Кананитскій, общ., въ Абхазіи, на бер. Чернаго моря, въ 25 в. отъ г. Сухума, на лѣв. бер. р. Псыртхи (древняя Апсара), на мѣстѣ Генуезской колоніи (XIII в.) Анакопії (Николаїа). Онъ основанъ въ 1875 г. русскимъ Пантелеимоновымъ монастыремъ на Аеонѣ, на случай возможнаго въ будущемъ переселенія Аеонскаго мон. въ Россію, а также съ цѣлью просвѣщенія туземныхъ жителей свѣтомъ Христовой вѣры. Представляя собою какъ бы отдѣленіе Аеонскаго Пантелеимонова мон., онъ обладаетъ полной самостоятельностью. По своему топографическому положенію онъ раздѣляется на верхнюю или нагорную часть, видимую съ моря издалека, и нижнюю часть, начинающуюся отъ морского берега. На вершинѣ высокой, такъ называемой, Иверской горы рѣзко выдѣляется на фонѣ неба блестящая крыша Иверской часовни и рядомъ съ ней развалины древней римской крѣпости (III в.)—Апсара. Нѣсколько ниже ея, на склонѣ горы, защищающихъ весь этотъ благословенный уголокъ отъ сѣверныхъ вѣтровъ, на обширной искусственно выровненной террасѣ, среди богато разросшихся вѣчно зеленыхъ породъ, величественно върисовывается грандиозное бѣлое трехъэтажное зданіе нового нагорного монастыря, построенаго въ видѣ громаднаго четырехугольника съ главнымъ фасадомъ, обращеннымъ къ морю. Надъ этимъ фасадомъ возвышаются увѣнчанные золочеными крестами куполы трехъ первоквей: посрединѣ, надъ главными вратами, трехкуполный храмъ Вознесенія, надъ восточнымъ угломъ—св. ап. Андрея Первозваннаго и надъ западнымъ угломъ—свв. угодниковъ Аеонскихъ. Изъ-за этого же фасада нагорного монастыря, значительно превышенія высоту его стѣнъ, величественно возвышаются, господствуя надъ всею окружающею мѣстностію, стѣны купола и колокольня новаго громаднаго освященнаго въ 1900 г. собора во имя св. вел.-муч. Пантелеимона съ 4 придѣлами. Внизу подъ этимъ новымъ мон., на террасахъ, расчищенныхъ на склонахъ тѣхъ же горъ и постепенно спускающихся къ берегу моря, расположены постройки стараго мон. и среди нихъ храмъ Покрова Пресвятыхъ Богородицы съ придѣломъ св. архистратига Михаила и колокольней. Въ этомъ храмѣ находятся большия иконы Пресвятыхъ Троицы и св. ап. Симона Кананита и сохраняется мраморный ковчежецъ съ частицами свв. мощей; во внутреннемъ устройствѣ этого храма—особенность чисто аеонская: клиросы обращены лицомъ внутрь церкви. Ниже Покровской церкви, у самаго берега моря, окаймленного набережной, возвышается красивая часовня, воздвигнутая въ память 17 окт. 1888 г. Надѣво отъ пристани расположена цѣлая система прѣсныхъ прудовъ, обсаженныхъ тополями и плакучими ивами; эти пруды представляютъ изъ себя одинъ изъ красивѣйшихъ уголковъ обители. Сюда направляются обыкновенно въ праздники крестные ходы, сопровождаемые водоосвященіемъ. Въ долинѣ р. Псыртхи стоитъ древняя заново реставрированная въ 1882 г. византійской архитектуры церковь св. ап. Симона Кананита. Въ ней замѣты еще въ двухъ мѣстахъ остатки древней стѣнной живописи, при чемъ одинъ изъ ликовъ св. вел.-муч. Георгія Побѣдоносца сохранился весьма отчетливо почти въ полной неприкословенности. Съ 1889 г. въ мон. находится чудотворная икона, именуемая «Избавительницѣ», на которой Богоматерь изображена съ сидящимъ на Ея лѣвой рукѣ Богомладенцемъ, благославляющимъ правою рукою и держающимъ въ лѣвой рукѣ свитокъ. Относительно этой св. иконы (написанной въ XVII в.) извѣстно, что она въ нач. XIX в. хранилась у аеонскаго подвижника Констанція Феодула, а послѣ его кончины у его ученика старца Мартиніана, пришедшаго на Аеонъ изъ Греціи въ 1821 г. Въ 1841 г. Мартиніанъ отправился со св. иконою въ Элладу и здѣсь въ томъ же году жители селенія Мавровони (въ епархіи Спарты), по молитвамъ предъ св. иконою Мартиніана, были избавлены отъ вредоносной саранчи, опустошившей ихъ поля и лѣса, а жившій въ томъ же селеніи мальчикъ, умиравшій отъ тяжкой болѣзни, чудесно былъ возвращенъ къ жизни; св. икона также прославилась чудесными исцѣленіями бѣсноватыхъ и другихъ недужныхъ, съ вѣрою притекавшихъ сюда и съ горячими молитвами обращавшихся къ Богоматери предъ Ея чудотворнымъ образомъ. Около двухъ лѣтъ прожилъ здѣсь Мартиніанъ, а затѣмъ возвратился опять на Аеонъ, гдѣ вскорѣ и скончался, а св. икона перешла въ драгоценное наслѣдіе Аеонскаго Пантелеимоновскаго мон. Въ 1889 г. настоятель этого мон., архим. Макарій, пожертвовалъ эту св. икону въ благословеніе Ново-Аеонскому мон., гдѣ она и пребываетъ понынѣ. Эта св. икона, представляющая собою

поясное изображение, покрытое дорогой золоченой ризой с эмалью, вдѣлана въ другую, большую икону, на которой изображены св. ап. Симонъ Кананитъ и св. вел.-муч. Иаковъ-Леонть, стоящими во весь ростъ и какъ бы держащими въ рукѣ икону Богоматери. Празднованіе въ честь св. иконы Богоматери, именуемой «Избавительница», совершается 4 апр. и 17 окт. Всѣ службы въ мон. весьма продолжительны; ежедневно инохи заняты молитвою часовъ 7—8, а въ праздники еще болѣе; всенощная, совершающаяся только на канунѣ большихъ праздниковъ, продолжается отъ 8 ч. вечера до 3 ч. ночи. Вообще мон. устроены по Аѳонскому уставу и чиноположенію. При мон. школа для абхазскихъ бѣдныхъ мальчиковъ и сиротъ съ содержаниемъ ихъ отъ мон., двѣ больницы съ аптекой, книжная и иконная лавки, страннопріимный домъ и разные мастерски. Мон. явился насадителемъ совершенно новыхъ у настѣнъ высшихъ культуръ—апельсиновъ, лимоновъ и мандариновъ, первыми занявшись этими культурами, который въ настоящее время расплодились уже по всему южному побережью Кавказа; кроме лимонныхъ и апельсиновыхъ рощъ, при мон. разведены оливковые плантации и имеется прекрасный ботанический садъ. Къ мон. причисляется Цициндскій храмъ (въ 60 в. отъ мон.), находившійся во времена св. Иоанна Златоуста въ пустынномъ мѣстѣ, называвшемся Питіусомъ, куда доблестный святитель былъ посланъ въ заточеніе. Этотъ храмъ, основанный въ VI в., въ царствованіе имп. Юстиニアна, былъ возстановленъ въ 1885 г. При немъ устроены скитъ для желающихъ болѣе уединенной жизни. Мон. принадлежитъ въ С.-Петербургъ подворье съ храмомъ во имя чудотворной Иверской иконы Божіей Матери, находящееся на углу Забалканского проспекта. Св.-Троицкій, общ., близъ посада Туапсе. Черноморской губ., учрежденный въ 1902 г.

Женские: Василиско-Златоустовскій, общ., близъ с. Михайловскаго, въ 12 в. отъ г. Сухума, на бер. р. Гумисты. Учрежденъ въ 1901 г. при возобновленіи древнейшего храма во имя св. Василиска Команскаго, погребенного здѣсь послѣ мученической кончины своей въ IV в. (см. З мар.). Здѣсь же (въ Команахъ) погребены были мощи св. Иоанна Златоустаго (см. 13 нояб.), скончавшагося на пути въ ссылку въ Цидунду (Шитіусъ), и находились до перенесенія ихъ въ Константинополь въ 438 г. При мон. школа для абхазскихъ девочекъ—сиротъ и больница. Моквинскій Успенскій, общ., въ 17 в. отъ Черноморскаго порта Очамчири, Сухумскаго округа. Учрежденъ въ 1904 г. при Моквинскомъ Успенскомъ храмѣ, построенномъ въ пол. X в. царемъ Абхазіи Леономъ III и возобновленномъ въ пол. XIX в. Здѣсь находится древняя серебряная икона Успенія Божіей Матери. Иверско-Алексѣевская община въ дер. Георгіевкѣ, близъ посада Туапсе, Черноморской губ., учрежденная въ 1910 г. въ имѣніи мѣщанки Мавры Макаровской.

Таврическая епархія.

Мужскіе: Георгіевскій, 1 кл., общ., въ 12 в. отъ Севастополя, въ 7 в. отъ Балаклавы, на скалистомъ обрывѣ морского берега, на высотѣ 2000 футовъ надъ уровнемъ Черного моря. Основанъ въ 891 г. греческими мореплавателями въ память чудеснаго спасенія ихъ во времена бури на морѣ св. вел.-муч. Георгіемъ Побѣдоносцемъ, который, услышавъ молитву ихъ, явился имъ на большомъ камѣ, въ 70 саж. отъ берега, и немедленно утишилъ бурю. Спасенные чудомъ греки, войдя на сей камень, нашли на немъ образъ св. Георгія, который и перенесли на берегъ въ близлежащую пещерную церковь, существовавшую на сѣмъ мѣстѣ, по преданию, уже съ I-го в. по Рождество Христово, и при ней основали монастырь во имя св. Георгія. Въ теченіе многихъ вѣковъ, несмотря на смѣну народностей, вторгавшихся въ Крымскій полуостровъ, монастырь сохранился невредимымъ и не былъ тронутъ ни половцами, ни генуэзцами, ни татарами, ни турками, ни французами. Со временемъ учрежденія своего, мон. находился подъ управлениемъ керсонскихъ архипастырей и въ зависимости отъ Константинопольского патріарха, но въ 1794 г., по присоединеніи Крыма къ Россіи, поступилъ въ вѣдѣніе Св. Синода. Нѣкоторые изъ греческихъ монаховъ, не пожелавшіе остаться въ монастырѣ, переселились въ г. Маріуполь и взяли съ собою въ 1799 г. древнюю явленную икону св. Георгія, гдѣ она пребываетъ и донынѣ въ мѣстномъ Харалампіевскомъ соборѣ. Храмовъ въ обители два, оба каменные: одинъ, во имя св. Георгія, внизу скалы, устроенный въ 1814 г. на мѣстѣ древнейшаго пещернаго храма, другой—наверху скалы, въ честь Воздвиженія Креста, устроенный въ

1850 г.; въ 1891 г. по поводу празднованія 1000-лѣтія монастыря была начата и окончена реставрація древняго пещерного храма, который былъ освященъ въ 1893 г.; въ немъ установлено неусыпное чтеніе псалтири. На мѣстѣ явленія св. Георгія водружено въ 1891 г. высокій крестъ и помѣщена копія съ обрѣтенной иконы его. Георгіевский монастырь замѣчательенъ не только по своей древности, но и по своему оригинальному мѣстоположенію, которое составляетъ предметъ удивленія всѣхъ посѣщающихъ его. **Инкерманскій** св. Клиmentа, 2 кл., общ., въ 8 в. отъ Севастополя, близъ устья Черной рѣчки, въ Инкерманѣ („городѣ пещерѣ“), на отвѣтной скалѣ. По преданию, здѣсь подвизался св. Климентъ (см. 25 нояб.), а въ VII в. при имп. Константіи былъ заточенъ св. Мартинъ (см. 14 апр.). Здѣсь же находилась каѳедра Готеской епископіи. Въ 1850 г. архиеп. Херсонскимъ Иннокентіемъ тамъ была открыта киновія, которая въ 1905 г. возведена въ мон. Имѣющійся въ немъ пещерный храмъ (открытый въ 1852 г. и возобновленный въ 1867 г.) освященъ во имя св. Клиmentа. При немъ какъ бы два придѣла: во имя св. Мартина Исповѣдника (съ устроеннымъ въ немъ въ 1900 г. взамѣнъ прежняго новымъ художественнымъ стеклянно-мозаичнымъ иконостасомъ, украшеннымъ живописными иконами на цинкѣ) и во имя св. ап. Андрея Первозванного. Эти церкви находятся на полугорѣ и высѣчены въ скалѣ по лѣвую сторону очень древней лѣстницы, изсѣченной тоже въ скалѣ. Алтарь храма св. Клиmentа сохранился въ цѣлости въ томъ неизмѣнномъ видѣ, въ какомъ существовалъ въ I вѣкѣ; престолъ въ немъ (каменный съ крестомъ посрединѣ) высѣченъ изъ скалы, по преданію, самимъ св. Климентомъ. Церковь ап. Андрея Первозванного освящена 2 июля 1900 г.; она занимаетъ помѣщеніе, высѣченное въ скалѣ трудами еще самого св. Клиmentа; въ западной стѣнѣ ея находится небольшая выдолбленая въ скалѣ комната, въ которой, по предположеніямъ, жилъ св. Климентъ. Въ той же скалѣ находится древняя усыпальница, тамъ же помѣщаются гробницы, въ которыхъ лежатъ кости христіанъ, скончавшихся здѣсь въ ссылкѣ. Въ висячемъ положеніи къ скалѣ весьма искусно прикреплены двѣ колокольни, а съ балкона, висящаго надъ бездной долины, открывается чудный, величественный видъ. Близъ мон. находится источникъ вкусной и прозрачной воды, изведенной по молитвѣ св. Клиmentа. При мон. школа имени св. Клиmentа. **Е. Корсунскій Богородичный**, 1 кл., общ., въ Днѣпровскомъ у., въ 35 в. отъ г. Алешекъ, вблизи м. Каходки. Основанъ въ 1787 г. Успенскій Бахчисарайскій (или Панагія) скитъ, 1 кл., общ., въ 2 в. отъ г. Бахчисарай, вправо отъ татарского уроцища „Салачикъ“. Время основанія его съ точностью неизвѣстно. Но съ достовѣрностію начало скитской Успенской церкви относить къ пол. XV в., каковая церковь была построена по случаю чудеснаго явленія здѣсь на скалѣ иконы Божіей Матери «Панагія» (т. е. «Всесвятой»), послѣдовавшаго въ день празднованія Успенія Богоматери. Отъ XVI в. уже имѣется извѣстіе о существованіи здѣсь „монастыря Пречистыя Богородицы на Салачикѣ“, и самый мон. издавна былъ извѣстенъ у татаръ подъ названіемъ—**Майримъ-Анай**, что значитъ „Мать Марія“. Въ 1779 г., съ выселеніемъ грековъ изъ Крыма къ Азовскому морю, мон. пришелъ въ упадокъ и былъ обращенъ въ кладбищенскую церковь, но въ 1850 г. былъ возстановленъ Иннокентіемъ, архиеп. Херсонскимъ. Скитъ состоить изъ пещеръ, въ крутой и высокой горѣ, которая сообшается между собою посредствомъ легкой галлереи; пещеры эти служатъ келліями для иноковъ, а въ одной изъ нихъ помѣщается Успенская церковь, возобновленная въ 1850 г. Такое устройство скита невольно поражаетъ собою всякаго зрителя. Храмовъ пять. Новый храмъ во имя св. Иннокентія Иркутскаго освященъ въ 1896 г. Въ скиту, на мѣстѣ явленія иконы Успенія Божіей Матери, изображена на стѣнѣ копія ея. Ежегодно 15 авг. совершается крестный ходъ изъ Бахчисарайскаго собора въ скитъ. Древняя явленная икона Богоматери, будучи взята въ 1779 г. греками съ собою, теперь находится въ предмѣстіи г. Маріуполя, въ Успенской церкви, и извѣстна подъ наименованіемъ Крымская, Бахчисарайская, Маріупольская и Панагія. Къ скиту приписана Анастасіевская киновія, въ 8 в. отъ него, при р. Качѣ, въ уроцищѣ Качикаленъ. Основана въ 1851 г. Иннокентіемъ, архиеп. Херсонскимъ. Ея каменная церковь во имя св. Анастасіи Узорѣшительницы построена на мѣстѣ древней церкви св. Анастасіи. Богослуженія тамъ совершаются нѣсколько разъ въ годъ. Здѣсь на высокой скалѣ, усѣченной полукругомъ, находится замѣчательный древній источникъ, который почитается цѣлебнымъ не только христіанами, но и магометанами. **Кизильташская** св. Стефана Сурожскаго

киновія, въ 35 в. отъ г. Феодосія, близъ м. Судакъ, въ урочищѣ Кизильташъ. Основана въ 1851 г. Здѣсь была древняя церковь св. исповѣдника Стефана Сурожскаго. Въ Успенскомъ храмѣ находится явленная икона Божіей Матери. Близъ киновія находится пещера съ цѣлебнымъ источникомъ; въ ней устроена часовня. Эта обитель имѣеть въ м. Геническѣ, на бер. Азовскаго моря, основанное въ 1904 г. подворье съ храмомъ въ честь Рождества Пресвятой Богородицы, построеннымъ въ 1907 г., съ приделомъ во имя св. Алексія, митр. Московскаго, освященнымъ въ 1910 г.; здѣсь хранится мѣстно чтимая Касперовская икона Божіей Матери. Храмъ этотъ созданъ на пожертвованія, собранныя пользовавшимся большими почитаніемъ окрестныхъ жителей старцемъ Созонтомъ, († 1 іюн. 1908 г.), который и погребенъ въ немъ. склепѣ. **Херсонисский** св. Владимира, 1 кл., общ., въ 3 в. отъ Севастополя, на бер. моря, на развалинахъ древняго греческаго гор. Корсуня. Основанъ въ 1850 г. Иннокентіемъ, архиеп. Херсонскимъ, подъ именемъ киновія, которая при осадѣ Севастополя была разрушена; въ 1857 г. возстановлена; въ 1861 г. возведена на степень монастыря 1-го кл. На мѣстѣ греческаго храма, въ которомъ, по преданию, принялъ крещеніе св. кн. Владимира, сооруженъ во имя его въ строго византійскомъ стилѣ величественный храмъ —памятникъ крещенія просвѣтителя земли русской. Онъ былъ заложенъ собственно ручно имп. Александромъ II 23 авг. 1861 г., освященъ 15 іюля 1888 г., въ день празднованія 900-лѣтія крещенія Руси. Херсонисский соборъ имѣеть два храма: нижній и верхній. Справа, предъ иконостасомъ нижняго храма, находится предполагаемое мѣсто той купели, въ которой принялъ крещеніе св. Владимира. Посвѣтителямъ показываютъ мѣсто, откуда былъ сверженъ въ море св. Климентъ (см. 25 нояб.); въ мон. почиваетъ часть мощей св. кн. Владимира, пожалованная изъ малой церкви Зимняго Дворца въ даръ монастырю имп. Александромъ II. Ежегодно 15 іюля совершается въ мон. крестный ходъ изъ Севастополя, въ память крещенія св. кн. Владимира.

Женские: Катерлезскій Свято-Георгіевскій, общ., въ 4 в. отъ г. Керчи, на горѣ Катерлезѣ. Основанъ въ 1857 г. Иннокентіемъ, архиеп. Херсонскимъ, на мѣстѣ явленія въ 1788 г. св. вел.-муч. Георгія и обрѣтенія его иконы. Первоначально былъ мужскимъ; въ 1900 г. обращенъ въ женскій. **Космо-Даміановскій**, общ., близъ горы Чатырдагъ, въ 50 в. отъ г. Симферополя. Основанъ въ 1856 г. Иннокентіемъ, архиеп. Херсонскимъ, и былъ мужскимъ; въ 1898 г. обращенъ въ женскій. Здѣсь находится чудотворная икона свв. Космы и Даміана. Близъ мон. изъ-подъ горы вытекаетъ источникъ чистой, какъ хрусталь, воды, которой приписываютъ цѣлебныя свойства; надъ этимъ источникомъ устроена часовня. **Топловскій Параскевіевскій**, общ., въ 40 в. отъ г. Феодосія, въ 2 в. отъ дер. Топлу. Основанъ въ 1858 г. подъ именемъ киновія, которая въ 1864 г. возведена въ монастырь. Здѣсь находится древняя Казанская икона Божіей Матери, старообрядческаго письма, пожертвованная монастырю въ 1890 г. гр. Гейденомъ, въ память 17 окт. 1888 г. Къ этому дню она ежегодно приносится въ г. Феодосію и тамъ остается до 22 окт. При мон. источникъ св. Параскевы, почитаемый цѣлебнымъ. Мон. имѣеть въ г. Феодосіи пожертвованное ему тѣмъ же гр. Гейденомъ подворье, именуемое „Казацкимъ“. Въ 6 в. отъ мон. находится древняя греческая церковь (теперь часовня) св. прор. Иліи, куда ежегодно 20 іюля стекается громадное количество богохульцевъ. **Успенскій**, общ., въ предмѣстьѣ г. Алешекъ, Днѣпровскаго у. Учрежденъ въ 1900 г. изъ женской общинѣ, основанной въ 1896 г. При немъ школа.

Тамбовская епархія.

Мужскіе: Александро-Невскій, общ., въ 18 в. отъ уѣз. г. Кирсанова, при с. Оржевкѣ, учрежденный въ 1890 г. Александро-Невскій, общ., близъ с. Большой Грибановки, Борисоглѣбскаго у. Учрежденъ въ 1904 г. При немъ страннопріимный домъ. **Борисоглѣбскій Спасо-Преображенскій** (Носовскій), общ., близъ с. Туголукова, при р. Караканѣ, Борисоглѣбскаго у. Учрежденъ въ 1903 г. на землѣ, завѣщанной пот. поч. гражд. Носовымъ. Е. Казанскій Богородицій, 3 кл., общ., въ Тамбовѣ. Основанъ въ 1667 г. Нынѣ архіерейскій домъ. Предтечевъ Трегуляевъ, 3 кл., общ., въ 10 в. отъ Тамбова, на прав. бер. р. Цны. Основанъ въ 1688 г. **Санаксарскій Богородицій**, общ., близъ г. Темникова, на лѣв. бер. р. Мокши. Название получило отъ небольшого оз. „Санаксаръ“, находящагося подъ стѣнами монастыря. Основанъ въ 1659 г. Саровская Успенская пуст., общ., въ 37 в. отъ уѣз. г. Темникова, на

границъ Нижегородской и Тамбовской губ., въ 60 в. отъ ж.-д. стан. Арзамасъ (въ 90 в. отъ пристани на р. Окъ Ватажка, при впаденіи р. Саровки въ р. Сатисъ), на высокой горѣ, окруженнай со всѣхъ сторонъ густымъ хвойнымъ лѣсомъ. На ея мѣстѣ находился прежде татарскій городокъ Сараклычъ, или Саракнічъ, и жилъ въ немъ нѣкій татарскій князь Беханъ. По взятіи Казани Ioannomъ I'рознымъ, Сараклычъ подвергся разоренію, запустѣль и стала называться „Старыи Городищемъ“. Въ XVI в. здѣсь появляются отдѣльные пустынножители. Имена первыхъ подвижниковъ, спасавшихся въ вырытыхъ ими пещерахъ Саровскихъ лѣсовъ, остались неизвѣстны. Основаніе пустыни, какъ монастыря, положено іеромонахомъ Исаакіемъ (въ скимъ Ioannомъ), въ 1705 г. Поселившись въ Саровѣ, онъ построилъ для пустынниковъ, съ разрешенія мѣсто-блестителя патріаршаго престола Стефана Яворскаго, деревянную церковь во имя Пресвятой Богородицы «Живоносный Источникъ» и ввелъ уставъ древнихъ подвижниковъ Востока. Вскорѣ имъ положено было основаніе другой церкви, каменной, во имя Успенія Божіей Матери. Пустынь прославилась именами великихъ подвижниковъ и старцевъ—Назарія, Дорофея, Иларіона, Матея, Александра, Марка и, наконецъ, просяща такими свѣтильникомъ православной вѣры, какъ пр. Серафимъ (см. 2 янв.). Всѣ зданія мон.—каменные. Громадные двухъэтажные корпуса, назначенные для братскихъ келлій и расположенные между четырьмя угловыми башнями, служать вмѣсто каменной ограды, при чёмъ южный и сѣверный фасады почти висятъ надъ обрывами. Надъ главными западными воротами возвышается величественная колокольня, вышиною болѣе 40 саж. Изъ храмовъ обители прежде всего останавливаетъ на себѣ вниманіе чудный пятиглавый храмъ Живоноснаго Источника. Онъ очень красивъ и спаружки, и внутри. Алтарь отдаленъ отъ храма рѣзнымъ золоченымъ съ колоннами иконостасомъ. За клиросами находятся такие же рѣзные и золоченые киоты, въ которыхъ помѣщаются иконы: за правымъ клиросомъ—икона Живоноснаго Источника Божіей Матери, которая, по преданию, принесена первыми основателями пустыни, предъ которой часто молился о. Серафимъ и отъ которой многие получали исцѣленіе, молясь передъ нею по совѣту пр. Серафима; за лѣвымъ—Успенія Богоматери. Громадный куполь, въ которомъ написана Святая Троица и Соборъ всѣхъ святыхъ, покоятся на 4 столбахъ, изъ которыхъ 2 находятся въ храмѣ, а другіе 2—въ алтарѣ, за иконостасомъ. За храмомъ Живоноснаго Источника находится еще болѣе величественный главный храмъ пустыни—Успенскій соборъ, въ которомъ находится главная святыня обители—святая и многоцѣлебная мощи пр. Серафима. Онъ почиваютъ въ кипарисовомъ гробѣ, вложенному въ дубовый гробъ, представляющій собою художественное воспроизведеніе той дубовой колоды, въ которой 70 лѣтъ хранились всечестные останки преподобнаго. Этотъ дубовый гробъ помѣщенъ въ раку, сложенную изъ четырехъ массивныхъ плитъ бѣлоснѣжнаго мрамора, утвержденныхъ на возвышенномъ каменномъ помостѣ, къ которому съ двухъ сторонъ ведутъ по три ступени. Рака сдѣлана изъ камня, въ воспоминаніе великаго подвига моленія пр. Серафима на камѣ, въ ознаменованіе же убогой простоты преподобнаго и отреченія его, отъ благъ мира, вся рака кругомъ украшена одной рѣзьбой, безъ шлифовки и позолоты. Надъ ракой устроена величественная сѣнь тонкой чеканной работы изъ позолоченной бронзы. Вокругъ раки поставлена бронзовая чеканная рѣшетка съ изображеніемъ двуглавыхъ орловъ по угламъ и шестокрылыхъ серафимовъ по сторонамъ. Въ общемъ устройство гробницы пр. Серафима, сооруженной усердіемъ и щедрѣмъ иждивеніемъ Ихъ Императорскихъ Величествъ, отличается величавою строгою красотою. Стоимость раки (вѣсомъ до 100 пуд.) съ сѣнью простирается до 35,000 руб. Нынѣшній Успенскій соборъ, заложенный въ 1730 г. и оконченный постройкой въ 1744 г., вначалѣ былъ небольшимъ храмомъ, простой архитектуры. Затѣмъ, когда увеличились потребности (а вмѣстѣ съ тѣмъ и средства обители), къ нему была пристроенъ храмъ большихъ размѣровъ, вдвое выше и съ главою. Новая пристройка была обращена въ храмъ, а прежній храмъ былъ сдѣланъ алтаремъ. Но вскорѣ и этотъ храмъ оказался тѣснымъ для массы богомольцевъ, посѣщавшихъ Саровскую пустынь, и, вотъ, къ прежнему (второму) храму былъ присоединенъ новый—нынѣшній, громадный пятиглавый соборъ, $19\frac{1}{3}$ саж. длины, 13 саж. ширины и 28 саж. вышины. Прежній храмъ былъ обращенъ въ алтарь главнаго придѣла, а алтарь бывшаго до того храма (первоначальный храмъ)—въ ризницу. Новый храмъ отличается роскошью и художественностью своего внутреннаго устройства. Громадный иконостасъ покрытъ иконами

художественного письма въ дорогихъ ризахъ. Царскія врата исполнены съ замѣчательнымъ искусствомъ. Надъ средними царскими вратами находится храмовая икона Успенія Пресвятой Богородицы—копія съ чудотворной иконы, находящейся въ Киево-Печерской лаврѣ. Надъ келліей пр. Серафима, въ которой онъ жилъ, подвизался и въ молитвенномъ подвигѣ скончался, сооруженъ въ русско-византійскомъ стилѣ Троицко-Серафимовской храмъ, освященный 21-го юля 1903 г. Въ немъ находятся 42 иконы, пожертвованные при открытии мощей пр. Серафима отъ 18 обществъ коругуленосцевъ. Въ келліи пр. Серафима собраны сохранившіяся его вещи: мантия, шапочка, четки, два шейныхъ креста, часть камня, на которомъ молился онъ, и Евангелие, обгорѣвшее во время пожара при кончинѣ его. Въ западной части храма надъ келліей преподобнаго устроена бронзовая кувуклія (шатерь). Могила пр. Серафима (см. 13 стр.), надѣтъ которой устроена часовня, съ одной стороны сдѣлана открытою: въ ней помѣщается за стеклянной перегородкою старый дубовый гробъ-колода преподобнаго: на стѣнахъ часовни помѣщены изображенія изъ жизни пр. Серафима: моленіе его на камнѣ, явленіе ему Богоматери, о. Серафимъ, идущій въ пустынку, о. Серафимъ, бесѣдующій съ мірянами, онъ же, кормящій медвѣдя, кончина о. Серафима и пр. Въ церкви препп. Зосимы и Савватія замѣчательна престольная изображеія изъ кипарисового дерева, представляющія собою дѣло рукъ пр. Серафима, который лично вырезалъ и устроилъ его. Вблизи церкви св. Иоанна Крестителя находятся пещеры, вырытыя спасавшимися здѣсь нѣкогда подвижниками; келліи ихъ напоминаютъ затворы знаменитыхъ Киевскихъ пещеръ. Здѣсь можно видѣть желѣзные кресты, пояса и вериги—очень тяжелыя, принадлежавшіе подвизавшимся схимникамъ. Въ 1 verstѣ на юго-вост. отъ пустыни находится „источникъ о. Серафима“, выкопанный имъ самимъ: надъ источникомъ устроена часовня, а вода изъ него проведена въ особое зданіе, рядомъ въ которомъ устроены купальни. Множество больныхъ получило здѣсь дивныхъ исцѣленій. Пѣніе въ пустыни—свообразное: имѣеть особый складъ, ритмъ и совсѣмъ иные, измѣненные напѣвы; оно—древнее, столовое, которое искони держится на св. Аeonѣ, откуда и усвоено саровцами; пѣніе это проникнуто глубокимъ чувствомъ и потому сильно действуетъ на слушателя. Ризница пустыни замѣчательна по выдающейся цѣнности, красотѣ и изяществу хранимыхъ въ ней богослужебныхъ принадлежностей. Между прочимъ, въ ней находится мѣдный крестъ, вырѣтый еще до основанія обители изъ саровской горы: въ этотъ крестъ впослѣдствіи были вложены частицы св. мощей Киево-Печерскихъ угодниковъ. Библіотека заключаетъ въ себѣ массу цѣнныхъ книгъ и рукописей. При пустыни съ амбулаторіей и аптекой для бесплатного отпуска лѣкарствъ. Въ Св.-Троицкій, 3 кл., общ., въ 3 в. отъ г. Козлова. Основанъ въ 1627 г. бывшимъ священникомъ іеромонахомъ Іосифомъ. Въ дни Св. Троицы и Успенія Божіей Матери въ мон. совершаются крестные ходы изъ городскихъ церквей. Св.-Троицкій Яблоновъ, зашт., общ., въ г. Лебедяни. Основанъ, по предавію, въ XIV в. Въ 1542 г. разрушенъ татарами; возобновленъ въ 1621 г. патр. Филаретомъ: въ 1675 г. сгорѣлъ: возстановленъ по ходатайству св. Тихона Задонскаго. Въ немъ находится древняя икона Св. Троицы, явившаяся на яблонѣ; въ дни Святаго Духа и прор. Иліи въ мон. бывають изъ собора крестные ходы. При мон. школа съ 1893 г. Трехъ-Лощинскій Пантелеимоновский скитъ архіерейского дома, въ 30 в. отъ Тамбова. Учрежденъ въ 1888 г. въ память чудеснаго событія 17 окт. 1888 г. Здѣсь находится икона вел.-муч. Пантелеимона, выписанная изъ Аeonовскаго русскаго Пантелеимонова мон., пользующаяся особыеннымъ почитаніемъ со стороны мѣстнаго населенія. Успенская Вышенская пуст., зашт., на правомъ бер. р. Выши, въ 24 в. отъ г. Шацка. Время основанія ея неизвѣстно; на нынѣшнемъ мѣстѣ существуетъ съ 1625 г., до того же времени находилась на 8 verstѣ вверхъ по р. Выши. Пустынь обстроена и возобновлена игуменомъ Тихономъ († 1844 г.). Старинный небольшой каменный храмъ въ честь Успенія Божіей Матери построенъ въ пол. XVIII в. Въ мон. Казанскомъ соборѣ находится чудотворная Вышенская Казанская икона Божіей Матери. Эту св. икону получила въ благословеніе отъ своихъ родителей икона Миронія (Данкова), которая въ 1812 г., спасаясь отъ французовъ, на пути изъ Москвы въ Тамбовскій Вознесенскій мон., подверглась нападенію вѣзшаго ее яищика, вознамѣрившаго ее убить; тогда Миронія обратилась съ молитвеннымъ воплемъ предъ св. иконою о заступлении Богоматери, и яищикъ внезапно ослѣпъ; такое грозное разумленіе привело его въ чистосердечное раскаяніе, послѣ чего онъ прозрѣлъ, и Миронія была благополучно довезена до монастыря; поселившись здѣсь, она поставила св. икону въ своей келліи, а передъ

своей кончиной завещала ее, согласно чудесно слышанному ею неоднократно исходившему от св. иконы повелению, Вышенской пустыни, где св. икона и находится съ 7 мар. 1827 г. Ежегодно послѣ Пасхи св. икона носится въ Тамбовъ и другие города губерніи. Въ пуст. погребенъ подвизавшійся въ ней 28 лѣтъ и скончавшійся 6 янв. 1894 г. преосвященный Феофанъ Вышенский затворникъ¹⁾.

Женские: Ахтырско-Богородицкій, общ., при с. Феодоровѣ, въ 63 в. отъ уѣз. г. Козлова. Учрежденъ въ 1893 г. изъ женской общины, существовавшей съ 1876 г. При мон. школа, пріютъ и богадѣльня. **Боголюбовъ**, общ., въ г. Козловѣ. Основанъ въ 1875 г. изъ существовавшей съ 1858 г. женской общины. Здѣсь нахо-

¹⁾ Преосвященный Феофанъ (въ мірѣ — Георгій Васильевичъ Говоровъ), сынъ священника с. Чернавска, Елецкаго у., Орловской губ., родился 10 янв. 1815 г. Въ 1841 г., по окончаніи курса въ Киевской Духовной Академіи, где въ 1840 г. имѣ было принято монашество, онъ былъ назначенъ ректоромъ Киево-Софійскаго духовнаго училища; затѣмъ онъ послѣдовательно проходилъ должности: инспектора и профессора логики и психологіи въ Новгородской духовной семинаріи (съ 1842 г.), баккалавра С.-Петербургской академіи (съ 1844 г.) по каѳедрѣ нравственного и пастырского богословія, а затѣмъ церковнаго законовѣданія, члена миссіи въ Іерусалимѣ (съ 1847 г.), ректора Олонецкой семинаріи (съ 1855), настоятеля Посольской первыи въ Константинопольѣ (съ 1856 г.) и ректора С.-Петербургской академіи (съ 1857 г.). Въ 1859 г. онъ былъ посвященъ во епископа Тамбовскаго, а съ 1863 г. святительствовалъ во Владимірѣ. Въ 1866 г. онъ былъ уволенъ, согласно его просьбѣ, на покой въ Вышенскую пустынь. Здѣсь онъ все время молитвенно горѣлъ, какъ свѣча или неугасимая лампада предъ ликами Христа, Богоматери и святыхъ Божіихъ, при чьемъ съ 1872 г. до самой своей кончины, послѣдовавшей въ ліп. 1894 г., провелъ въ полномъ затворѣ. Въ свободное отъ молитвы время святитель-подвижникъ предавался богомыслію, и плодомъ его вдохновленныхъ созерцаній явились его духовно-литературные труды. Вообще этого рода дѣятельность святителя Феофана довольно обширна и разнообразна. Кроме писемъ къ разнымъ лицамъ о предметахъ вѣры и жизни (см. о нихъ ниже), пору преосвященному Феофану принадлежатъ: „Слова и поученія“, „Тридцать третій псаломъ“, „Истолкованіе 118-й псаломъ“, „Толкованіе посланій св. ап. Павла“, „Евангельская история о Богѣ Сынѣ“, „Начертаніе христіанскаго нравоученія“, „Путь ко спасенію“, „Древніе иноческіе уставы пр. Пахомія, св. Василія Великаго, преп. Иоанна, Кассіана и Венедикта“. Все, что писалъ Вышенский затворникъ, извлечено было изъ пережитаго имъ духовнаго подвига и запечатлено самобытной свѣтостію и глубокой жизненностью. Полны духовно-благодатного помазанія, писанія святителя Феофана не только побуждаютъ христіанина-грѣшника къ покаянію, исправленію и благодатному обновленію жизни во Христѣ, но и ведутъ къ дѣйствительному примиренію съ Богомъ, съ людьми и съ своею совѣстю, указывая самымъ надежнымъ, Богомъ дарованнымъ, средства къ достижениію всего этого. Считая необходимымъ на ряду съ духовными занятиями иметь „какое-либо нехлопотливое рукодѣлье“, святитель Феофанъ въ короткое промежутки между молитвою и умственными трудами занимался иконописью, рѣзьбой по дереву, токарными, столярными и переплетными мастерствами. Иногда онъ лѣтомъ, въ ясную погоду по вечерамъ, любилъ производить наблюденія надъ небесными свѣтилами посредствомъ телескопа. Глубоко сострадая неимущимъ, святитель Феофанъ всю свою архіерейскую пенсію разсыпалъ вдовамъ, сиротамъ и прочимъ нуждающимся (оставляя себѣ лишь небольшую часть для покупки любимыхъ книгъ); особенно много благотвореній дѣлалось имъ передъ праздниками Рождества Христова и Пасхи. Еще обширные были его дѣла милости духовной, состоявшей въ его громадной перепискѣ, которой онъ посвящалъ немало времени. Ежедневно со всѣхъ концовъ Россіи поступали къ нему, иногда сразу въ количествѣ нѣсколькихъ десятковъ, письма съ выражениемъ духовныхъ и тѣлесныхъ скорбей, и ни одно изъ нихъ не оставлялось имъ безъ отвѣта. Изъ тиши своего затвора, всегда зорко слѣдя за всѣми явленіями церковной и общественной жизни, онъ горячо вооружался по поводу уклоненій ея отъ истиннаго пути, и въ своихъ письмахъ резистно изобличалъ заблужденія современныхъ ему пашковцевъ, ирвингіанъ и толстовцевъ, побуждая другихъ противопоставлять имъ „духовное воинство“. Всего въ настоящее время имѣется въ печати десять книгъ собрания писемъ святителя Феофана, представляющихъ истинное духовное сокровище. Вообще въ лицахъ святителя Феофана, посвятившаго всю свою жизнь на служеніе спасенію близкихъ, мы имѣемъ, какъ писалъ о немъ Высоко-преосвященный Никандъръ, архиеп. Виленскій, общаго христіанскаго учителя при его безмолвії, общественнаго дѣятеля — въ затворѣ, церковнаго проповѣдника, всюду слышимаго, хотя и не явившагося въ послѣднее время на церковной каѳедрѣ; миссионера-общителья сектантскихъ заблужденій, хотя и не вступавшаго на поприще открытой миссионерской дѣятельности; яркаго свѣтынища ученія Христова для народа православнаго, хотя и скрывшагося отъ взоровъ народныхъ; никакаго почти достатка материальнаго не имѣвшаго, но всѣхъ богатившаго и богатящаго духовнымъ достояніемъ ученія своего; не искавшаго временной земной славы, но прославленія го теперь и людьми, и наукой, и цѣлыми учрежденіями. И русскій православный народ глубоко почитаетъ память святителя-затворника, молись объ упокоеніи его души и возжигая свѣчи у его гробницы съ молитвенными прошеними къ нему о помощи въ своихъ нуждахъ.

дится мѣстно читаемая Боголюбская икона Божіей Матери. При мон. двухклассная школа и иконописная мастерская. **Боголюбовъ Тишининовскій**, общ., въ 20 в. отъ г. Кирсанова, при с. Оржевѣ. Основанъ въ 1881 г. изъ женской общины, устроенной въ 1864 г. помѣщницей Тишининовой. При мон. школа и пріютъ. **Вознесенскій**, 3 кл., общ., въ Тамбовѣ. Основанъ въ 1690 г. Здѣсь находится чудотворная икона Всѣхъ скорбящихъ Радость. Въ день Вознесенія въ мон. совершаются крестный ходъ изъ собора. При мон. двухклассная школа съ общежитіемъ, больница, страннопріимный домъ и пріютъ. **Димитріевскій**, общ., въ с. Троекуровѣ, въ 11 в. отъ г. Лебедяни. Основанъ въ 1871 г. изъ существовавшей съ 1854 г. женской общины. Здѣсь находится чудотворная Владимицкая икона Богоматери, писанная болѣе 200 лѣтъ тому назадъ. Хранится въ мон. и другая Владимицкая икона, именуемая «Явленію»; по преданию, она обрѣтена была однимъ полѣсовщикомъ въ нач. XIX в. въ росшемъ на занимаемомъ нынѣ мон. мѣстѣ густомъ лѣсу въ уроцишѣ, называемомъ Лепяги, на деревѣ, съ струившимся изъ-подъ него источникомъ, гдѣ нынѣ устроенъ колодезь, изъ которого богомольцы благоговѣйно почерпаютъ воду. Въ мон. находится также келлія затворника Иларіона¹⁾, надъ могилой которого въ 1893 г. выстроено новый храмъ. При мон. школа. **Іоанно-Казанскій**, общ., въ с. Сезеновѣ, въ 12 в. отъ г. Лебедяни. Основанъ въ 1853 г. изъ существовавшей съ 1840 г. женской общины. Здѣсь жилъ затворникъ Іоаннъ († 14 дек. 1839 г.), который погребенъ въ нижнемъ этажѣ Троицкаго храма. Въ мон. находится мѣстно читаемая Казанская икона Божіей Матери. При немъ школа и пріютъ. **Кадомскій Милостиво-Богородицкій**, общ., въ зашт. г. Кадомѣ, Темниковскаго у. Основанъ въ 1868 г. изъ существовавшей съ 1797 г. женской общины. Здѣсь находится икона Богоматери «Неувядаемый Цвѣтъ». При мон. школа и пріютъ. **Рождество-Богородицкій**, общ., близъ г. Темникова. Основанъ въ 1859 г. изъ существовавшей съ 1855 г. женской общины. Здѣсь находится особо читаемая икона Божіей Матери «Достойно есть» или «Милующая»²⁾. При мон. школа и пріютъ. **Сухотинскій Знаменскій**, 3 кл., общ., въ 30 в. отъ Тамбова, при с. Знаменскомъ-Сухотинѣ. Основанъ въ 1849 г. изъ существовавшей съ 1819 г. богоадѣльни. Ежегодно 20 янв. въ мон. совершается празднованіе находящейся въ немъ мѣстно читаемой Иверской иконы Божіей Матери. Здѣсь же находится принесенная съ Аѳона и прославившаяся чудесами икона Божіей Матери Троеручица. При мон. школа и иконописная мастерская (имени жертвовательницы, вдовы тамбовскаго купца, Екатерины Михайловны Болдыревой). **Тихвино-Богородицкій**, 3 кл., общ., въ г. Кирсановѣ. Основанъ въ 1849 г. изъ существовавшей съ 1783 г. женской

¹⁾ Старецъ Иларіонъ, (Фокинъ), изъ крестьянъ Рязанской губ., Раненбургскаго у., съ юныхъ лѣтъ ведшій строгую жизнь, на 20-мъ году, оставивъ жену, тайно удалился въ лѣсное уединеніе, гдѣ принялъ на себя самые тяжкіе аскетические подвиги. Затѣмъ, послѣ многихъ испытаній и странствованій, онъ въ 1824 г. поселился въ келліи, построенной для него въ своемъ имѣніи Троекуровѣ помѣщникомъ Раевскимъ, и здѣсь въ теченіе 29 лѣтъ, обладая великими духовными дарами, принималъ во множествѣ стекавшейся къ нему народъ. Скончался онъ 5 ноября 1853 г. на 95-мъ году своей подвижнической жизни.

²⁾ Икона Богоматери, именуемая «Достойно есть» или «Милующая», находится на Аѳонахъ, въ соборѣ Карейскаго монастыря (основанномъ св. Константиномъ Великимъ въ 335 г.). Сначала она называлась «Милующая» и находилась въ келліи одного старца священно-иcока, уединенно спасавшагося въ ней вмѣстѣ со своимъ послушникомъ. Однажды, когда старецъ былъ на всенощномъ бдѣніи въ Карейскомъ храмѣ и въ келліи оставался одинъ его богообознанный ученикъ, передъ св. иконой Богоматери совершилось чудо: въ келлію, въ образѣ икона, явился архангел Гавриилъ, который, во время совместной съ послушникомъ молитвы, дивнымъ голосомъ произѣлъ передъ св. иконой неизвѣстную до того пѣснь—«Достойно есть», а затѣмъ, начертавъ эту пѣснь своимъ перстомъ на каменной плитѣ, внезапно сталъ невидимъ. Съ тѣхъ поръ къ пѣснѣ «Честнѣйшую херувимъ» стали повсюду прибавлять антельскую пѣснь «Достойно есть». Св. икона, послѣ описанного чудеснаго события, происшедшаго 11 июня 980 г., была перенесена въ соборный Карейский храмъ, стала называться «Достойно есть» и прославилась многими чудотвореніями. Богоматерь на этой св. иконѣ изображена наклонившею Свою главу вѣтво, съ сидящимъ на Ея правой сторонѣ и поддерживаемымъ Ея лѣвою рукой Богомладенцемъ. Празднованіе въ честь этой св. иконы совершается 11 июня, а при совпаденіи этого числа со днями Петрова поста переносится на 13 июля и совершается совмѣстно со службою архангелу Гавриилу. Извѣстные списки съ этой св. иконы, кроме вышеуказанной, находятся: въ С.-Петербургѣ, въ Галерной гавани, въ церкви Богоматери «Милующей», въ г. Оренбургѣ (каковой снимокъ, отправленный сюда съ Аѳона въ 1858 г. во время пути, особенно отъ Симбирска до Оренбурга, прославился множествомъ чудотвореній) и въ с. Юрьевскомъ, Котельническаго у., Вятской губ.

общины. Здѣсь находится особо чтимая Тихвинская икона Божией Матери. **Тулино-Софійский**, общ., при с. Лѣсномъ Тулиновѣ, въ 14 в. отъ г. Тамбова. Основанъ въ 1880 г. изъ существовавшей съ 1879 г. женской общины. При мон. пріютъ для дѣвочекъ-сиротъ. **Успенский Софійский**, 3 кл., общ., въ 2 в. отъ г. Усмани, при с. Новоугланскѣ. Основанъ въ 1654 г.; въ 1764 г. былъ упраздненъ; возстановленъ въ 1799 г. Въ мон. хранятся: живописное на полотнѣ Распятие, предъ которымъ молился въ своей келліи св. Тихонъ Задонскій, портретъ, камилавка, четки и платокъ его. При мон. школа и пріютъ. **Черніевъ Николаевскій**, 3 кл., общ., въ 18 в. отъ г. Шацка, близъ с. Старого Черніева, на бер. р. Цны. Основанъ въ 1570 г. іеромонахомъ Матеемъ, просвѣтителемъ мѣстного края, населенного въ то время мордвой, мещерянами, черемисами и др. языческими народами; сначала былъ мужскимъ; въ 1912 г. обращенъ въ женскій. Соборный мон. храмъ во имя св. Николая чудотворца, построенный на мѣстѣ бывшей деревянной церкви, освященъ въ 1736 г. Здѣсь замѣчательенъ величественный рѣзной иконостасъ, занимающій всю восточную стѣну отъ солеи до сводовъ. Самая внутренность храма въ архитектурномъ отношеніи имѣеть ту особенность, что своды его держатся не на 4 столбахъ, какъ это принято вообще въ старинныхъ храмахъ, а на одномъ, по образцу Московской Грановитой палаты, построенной Ioannomъ III. Столпъ—четырехсторонний, имѣеть толщины 3 арш. 2 верш. На лицевой (западной) его сторонѣ помѣщена большого размѣра старинного письма Феодоровская икона Божией Матери. Изъ особо чтимыхъ иконъ въ мон. находятся старинный образъ св. Николая чудотворца, покрытый сребровымъ окладомъ съ 4 стразовыми звѣздами по угламъ и Божией Матери—чудотворная Казанская и Всѣхъ скорбящихъ Радость. Въ ризницахъ мон. хранится мѣдный шестиконечный крестъ, по преданию, принадлежавшій Ростовскому чудотворцу А враамію (см. 29 окт.). При мон. два страннопріимныхъ дома, а въ с. Черніевѣ монастырская школа. **Казанская община**, при с. Кошелевѣ, въ 5 в. отъ уѣз. г. Спасска, учрежденная въ 1897 г. При ней пріютъ для слѣпыхъ женщинъ. **Казанская община**, въ 4 в. отъ г. Моршанска, учрежденная въ 1902 г. на пожертвованіи крестьяниномъ Андреемъ Пропинымъ участкѣ земли. **Казанская община**, при с. Терскомъ (Усть-Затоцѣ тожъ), Козловского у., учрежденная въ 1904 г. **Спасская община**, при с. Студенцѣ (Соломенка тожъ), Моршанского у., учрежденная въ 1898 г.

Тверская епархія.

Му́жскіе: **Борисоглѣбский-Новоторжскій**, 2 кл., въ г. Торжкѣ. Основанъ въ 1038 г. пр. Ефремомъ (см. 28 янв.), св. мощи которого и почиваются здѣсь, въ соборномъ Борисоглѣбскомъ храмѣ, на вскрытии, въ серебряной устроенной въ 1874 г. ракѣ, подъ великолѣпной бронзовой съѣю; при нихъ глава брата его Георгія, положенная въ его гробъ согласно завѣщанію пр. Ефрема. Здѣсь же подъ серебряной гробницей почиваютъ подъ спудомъ мощи пр. Аркадія (см. 14 авг.). Соборный мон. храмъ заложенъ былъ (на мѣстѣ древняго) въ 1785 г. самою имп. Екатериною II. Возобновленный въ послѣднее время, онъ былъ освященъ въ 1895 г. Въ мон. хранятся священные сосуды и вещи пр. Ефрема, а также многие церковные предметы древности, книги и царскія грамоты XVII в. Ежегодно 28 янв. совершается въ мон. крестный ходъ изъ всѣхъ городскихъ церквей, а 11 июня вокругъ мон., съ обнесенiemъ мощей пр. Ефрема. При мон. школа и страннопріимный домъ. **Димитровскій**, занят., въ г. Кашицѣ. Основанъ неизвѣстно когда. Существовалъ уже въ 1-й четверти XVI в. Здѣсь находятся мѣстно чтимы иконы: Страстная Божией Матери (древняго письма) и св. вел.-муч. Димитрія Солунскаго. Ежегодно 26 окт. совершается въ мон. крестный ходъ изъ городского собора. **Желтиковъ Успенскій**, 2 кл., въ 4 в. отъ Твери, на бер. р. Тьмаки, въ мѣстности, называемой рапѣе Желтикова. Основанъ св. Арсеніемъ, сп. Тверскимъ, въ 1394 г. (см. 2 мар.). Соборный мон. храмъ Успенія построенъ въ 1404 г.; нѣсколько разъ перестраивался; возобновленъ въ 1780 г. Здѣсь въ серебряной вызолоченной ракѣ покоятся мощи св. Арсения и замѣчательны иконы древней живописи: Иерукотвореннаго образа Спасителя и св. Арсения. Мон. храмъ во имя прпш. Антонія и Феодосія построенъ въ 1394 г. св. Арсеніемъ. Здѣсь находится икона Успенія Божией Матери, келейная святителя, и замѣчательная по искусству рѣзная икона „Страданія Спасителя“. Въ мон. сохраняются: омофоръ св. Арсения, крестъ, найденный въ гробѣ его; посохъ и каменный гробъ, сдѣланный самимъ св. Арсеніемъ для своего погребенія. Въ мон. также находятся „чертоги“,

въ которыхъ нѣкоторое время жилъ царевичъ Алексѣй Петровичъ. **Житеній Смоленскій**, запт., близъ г. Осташкова, на островѣ оз. Селигера Житномъ, который соединенъ съ городомъ насыпью. Основанъ въ 1716 г. Здѣсь находится чудотворная Смоленская икона Божіей Матери. **Клобуковъ Николаевскій**, запт., общ., въ г. Кашире. Основанъ около 1413 г. Здѣсь сохраняется келлія пр. Макарія (см. 17 мар.). **Е. Малицкій Николаевскій**, запт., при ручье Малицѣ, въ 6 в. отъ Твери, принадлежащий къ архіерейскому дому. Основанъ въ 1584—1595 г. Въ мон. находится образъ св. Николая чудотворца, найденный послѣ пожара въ 1675 г. среди испла неповрежденнымъ. **Николаевскій Антоніевъ**, 3 кл., общ., близъ запт. г. Краснаго Холма, въ 76 в. отъ уѣз. г. Весьегонска. Основанъ въ 1461 г. пустынножителемъ и еромонахомъ Вѣлозерской области Антоніемъ¹⁾. Въ соборномъ храмѣ во имя св. Николая чудотворца, построенному въ XV в. изъ бѣлого камня, находится существующія съ того времени двѣ иконы сего святителя, изъ коихъ одна почитается явленіюю. **Николо-Столпенская** пуст., запт., общ., въ 10 в. отъ г. Вытнаго Волочки, на лѣв. бер. р. Тверцы. Основана до 1581 г. Здѣсь находится древняя чудотворная икона св. Николая чудотворца. При мон. школа. **Нилово-Столбенская** пуст., запт., въ 7 в. отъ г. Осташкова, на Столбенскомъ островѣ оз. Селигера. Основана въ 1528 г. пр. Ниломъ (см. 7 дек.). Въ соборномъ храмѣ во имя Богоявленія Господня открыто почиваютъ мощи пр. Нила въ серебряной ракѣ, устроенной въ 1764 г.; при нихъ хранится схима преподобнаго, въ которой онъ былъ погребенъ. Здѣсь находится чудотворная Владимірская икона Богоматери, именуемая Селигерской. Принесенная на Столбенскій островъ пр. Ниломъ и находясь въ его пустынной келліи, она поразила слѣпотою напавшихъ на него разбойниковъ, которые, по молитвѣ о виахъ пр. Нила, снова проозрѣли и обратились на путь добродѣтельной жизни. Эта св. Владимірская икона называется еще Колейною и ей, кроумъ 26 мая, празднуется въ день преставленія пр. Нила, 7 дек. Въ пустыни находится также свято чтимая икона Богоматери, именуемая Троеручица. На мѣстѣ пещеры, въ которой подвигался пр. Нилъ, въ пустыни построена въ 1781 г. церковь во имя Иоанна Предтечи и Іоакрова Богородицы. Въ мон. храмѣ Всѣхъ Святыхъ находится дубовая рака, въ которой почивали мощи преподобнаго съ 1667 г. по 1764 г. Въ Валдайскомъ у., на р. Черемхѣ, принадлежащей пустыни, находятся часовня и келлія пр. Нила, окруженные группой вѣковыхъ деревьевъ, и служать памятникомъ первоначальныхъ подвиговъ тамъ пр. Нила. Ежегодно 27 мая въ мон. бываетъ крестный ходъ изъ г. Осташкова; мощи пр. Нила обносятся въ этотъ день вокругъ мон. съ крестнымъ ходомъ Къ пуст. приписана **Вседуцкая Ново-Соловецкая** пуст., въ 30 в. отъ г. Осташкова, въ 35 в. отъ Ниловой пуст., на островѣ оз. Вседуцкаго. Основана въ 1701 г. Здѣсь находится весьма чтимая Тихвинская икона Божіей Матери. **В. Отрочъ Успенскій**, 2 кл., въ Твери. Основанъ ранѣе XIII в. Въ лѣтописяхъ въ первый разъ упоминается о немъ подъ 1205 и подъ 1206 г., какъ о монастырѣ уже благоустроенномъ. Название свое „Отрочъ“ онъ получилъ оттого, что здѣсь устроены были „дѣтище“, въ которомъ находились отроки великонижеские для наблюденія за Новгородскими предѣлами и огражденія великонижескихъ владѣй отъ нападенія Новгородцевъ. Мон. соборный храмъ во имя Успенія Пресвятой Богородицы построенъ въ 1722 г. на мѣстѣ стараго. Въ мон. слѣдующія мѣстно чтимыя иконы и достопримѣчательности: 1) икона Успенія Пресвятой Богородицы, въ иконостасѣ соборнаго храма, съ лѣвой стороны царскихъ вратъ; она въ великомъ почитаніи у всѣхъ жителей города (15 авг. бываетъ крестный ходъ изъ кафедрального собора въ мон.); 2) икона св. вел.-муч. Варвары (по устному преданію, бывшая келейною иконою святит. Филиппа, митр. Московскаго); эта св. икона зимою стоитъ въ верхнемъ тепломъ храмѣ, а въ лѣтнее время вносится въ Успенский соборъ и поставляется отдѣльно близъ иконостаса, на особомъ треножникеѣ; при ней хранятся частицы мощей вел.-муч. Варвары и святит. Филиппа, вложенные въ особый серебряный ковчежецъ; этому св. образу каждый вторникъ поется молебень съ акаистомъ; 3) мѣсто заключенія и мученической кончины святителя Филиппа, прежде сырой и мрачный подвалъ, нынѣ превращенный въ часовню въ древне-русскомъ стилѣ, освященную въ 1902 г.;

¹⁾ Пустынножитель Антоній, будучи настоятелемъ основаннаго имъ монастыря, назидалъ свою братію частными поученіями и особенно прымѣромъ своей подвижнической жизни. Онъ скончался въ 1481 г. и погребенъ въ своей обители, где память его чтится панихидами 17. янв. .

4) находящаяся въ соборномъ храмѣ рака святителя Филиппа съ изображеніемъ его и частицею св. мощей; 5) часовня, устроенная близъ соборного храма въ сѣв.-зап. углу, на мѣстѣ могилы святителя Филиппа. **Св.-Троицкій**, 1 кл., на лѣв. бер. Волги, въ посадѣ, противъ г. Калязина. Основанъ въ 1450 г. пр. Макаріемъ (см. 26 мая), мощи которого открыто почиваются здѣсь въ Троицкомъ соборѣ (построенномъ въ 1654 г.) въ придельѣ Нерукотвореннаго образа Спасителя; онѣ находятся въ серебряной вызолоченной ракѣ, устроенной въ 1700 г. Ежегодно 26 мая рака со св. мощами обносится съ крестнымъ ходомъ вокругъ собора. Въ ризнице монастырской хранится много церковныхъ предметовъ и книгъ XVI и XVII в. При мон. школа и больница. Въ первой части г. Калязина находится монастырскій страннопріимный домъ съ двумя флигелями: въ одномъ помѣщается Рождественское училище для мальчиковъ, въ другомъ—Марьевское училище для дѣвочекъ. **Теребенская Николаевская пуст.**, въ 95 в. отъ г. Вышняго Волочка, въ 18 в. отъ ж.-д. ст. Малышево, близъ р. Мологи. Основана въ 1641 г. икономъ Абрааміемъ и сподвижникомъ его Артеміемъ при церкви св. Николая чудотворца, построенной въ 1492 г. помѣщикомъ с. Теребени Михаиломъ Обутковымъ на мѣстѣ явленія иконы святителя, которая и находится здѣсь; икона сія обносится съ крестнымъ ходомъ по всѣмъ сосѣднимъ селеніямъ. Здѣсь же находится списокъ прославившейся въ 1654 г. и не сохранившейся до настоящаго времени подлинной Теребенской иконы Богоматери, на которомъ она изображена въ поясѣ съ молитвенно поднятыми руками и со стоящими у Ея лона на шарѣ Богомладенцемъ съ распиростертными руками; празднованіе въ честь этой св. иконы совершается 14 мая. При мон. домѣ для престарѣлыхъ церковно-служителей и школы. **Троицкій Селижаровъ**, 3 кл., въ посадѣ Селижаровѣ, въ 44 в. отъ г. Осташкова. Основанъ въ XV в.; упоминается въ 1504 г. Мон. соборный Троицкій храмъ построенъ въ 1681—1686 г. **Успенскій**, 3 кл., въ г. Старицахъ. Основанъ въ нач. XVI в. Мон. Успенскій соборъ построенъ изъ бѣлого камня въ 1530 г. Здѣсь находятся мѣстно чтимыя иконы Божіей матери: Успенія и Всѣхъ скорбящихъ Радость.

Женскіе: **Александровскій**, общ., при с. Маклаковѣ, Калязинского у. Учрежденъ въ 1906 г. изъ женской общины, существовавшей съ 1895 г. При немъ школа. **Благовѣщенскій**, общ., въ г. Бѣжецкѣ. Основанъ въ 1879 г. изъ существовавшей съ 1868 г. женской общины. Новый соборный храмъ въ честь Благовѣщенія Пресвятой Богородицы освященъ въ 1895 г. При мон. двухклассная школа и иконописная мастерская. Мон. имѣть подворье съ церковью въ С.-Петербургѣ. **Вознесенскій Оршинъ**, зашт., въ 18 в. отъ Твери, на лѣвомъ бер. Волги, при впаденіи р. Орши. Основанъ въ 1542 г. Былъ мужскимъ; въ настоящее время—женскій. Здѣсь находится мѣстно чтимая икона «Страстей Господнихъ» съ частицами мощей разныхъ святыхъ и Феодоровская икона Божіей Матери. **Волговерховскій Преображенскій**, общ., въ с. Волговерховѣ, Осташковскаго у. Учрежденъ въ 1909 г. изъ общины, открытой въ 1907 г. **Воскресенскій**, 2 кл., общ., въ г. Торжкѣ. Основанъ въ XVI в. Мон. соборный храмъ Воскресенія построенъ въ 1796 г. Здѣсь замѣчательна икона Воскресенія Христова, древнія письма, пожертвованная мон. икониной царицей Мареой Ивановной, матерью царя Михаила Феодоровича. При мон. школа. **Знаменскій**, 3 кл., въ г. Осташковѣ. Основанъ въ 1673 г. Здѣсь находятся чудотворныя иконы: Нерукотвореннаго образа Спасителя, Тихвинская и Знаменія Божіей Матери. При мон. пріютъ для дѣвицъ. **Казанскій**, общ., въ г. Вышнемъ Волочкѣ. Основанъ въ 1881 г. изъ существовавшей съ 1872 г. женской общины. Здѣсь находится древняя греческая икона, представляющая собою поясное изображеніе Божіей Матери безъ Богомладенца. Эта св. икона сначала была домашней святыней имп. Андроника III Палеолога, затѣмъ пожертвована имъ Монемвасійской обители въ Мореѣ (въ Греції); при нападеніи турокъ на эту обитель во время вторженія ихъ въ 1821 г. въ Грецію, св. икона была перенесена настоятелемъ обители Агапіемъ въ г. Патрасъ; послѣ смерти Агапія она, по его завѣщанію, досталась его родственнику, русскому генеральному консулу Н. И. Власопуло, сынъ котораго въ 1839 г. пожертвовалъ ее имп. Николаю I; въ С.-Петербургѣ св. икона до 1868 г. хранилась въ Зимнемъ Дворцѣ, а до 1877 г. въ Троицкомъ соборѣ на Петербургской сторонѣ, откуда 1 мая 1877 г. она и была перенесена въ Казанскій мон. Здѣсь она, будучи вставлена въ средину другого образа съ изображеніемъ пр. Ефрема Сирина и св. муч. Неонила, помѣщается въ соборномъ храмѣ, за лѣвымъ клиросомъ. Ежегодно 1 мая, 8 іюля и 22 окт. въ мон. бываетъ празднованіе въ честь этой св. иконы, именуемой Греческою Андронико-

вою (та же св. икона, какъ думаютъ, называется и Монемвасійскою). **Маріїнскій**, общ., въ 6 в. отъ г. Старицы. Учрежденъ въ 1900 г. изъ женской общины, существовавшей съ 1877 г. При немъ школа и больница. **Могилевскій Успенскій**, зашт., общ., въ 75 в. отъ г. Торжка. въ 25 в. отъ с. Каменнаго, въ верховьяхъ р. Цны. Основанъ въ 1634 г. іеромонахомъ Іоюмъ и сначала былъ мужскимъ; въ 1900 г. обращенъ въ женскій. Здѣсь находится особо чтимая икона Успенія Божіей Матери. **Св.-Троицкій**, общ., при с. Иваньковѣ, въ 2 в. отъ с. Ильинскаго, въ 25 в. отъ г. Корчевы. Учрежденъ въ 1907 г. изъ женской общины, основанной въ 1896 г. въ память 17 окт. 1888 г. **Спасскій**, общ., въ Бѣжецкомъ у., учрежденный въ 1908 г. изъ существовавшей тамъ женской общины. **Срѣтенскій**, 2 кл., въ г. Кашина. Первоначальное устроеніе обители приписывается родному брату кн. Бориса, Георгію Александровичу († 1426 г.), который послѣ одной побѣды надъ врагами, возвращаясь домой, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ находится теперь монастырь, встрѣченъ былъ супругою своею Анастасіею, объявившей благовѣрному супругу о благополучномъ рожденіи у нихъ сына Иоанна. Эта встрѣча послѣ счастливой битвы, радостная уже сама по себѣ, возбудила въ душѣ благочестиво настроенного князя желаніе увѣковѣчить мѣсто этой встрѣчи сооруженіемъ иноческой женской обители. Посвятивъ главный храмъ общины Срѣтенію Господню, князь Георгій въ честь ангеловъ своей супруги и новорожденного устроилъ въ немъ два придѣла: одинъ во имя св. муч. Анастасіи, а другой—въ честь рожденія Иоанна Предтечи. Въ мон. находятся иконы, замѣчательныя по своей древности: образъ св. великомуч. Георгія, древнаго письма, который считается вкладомъ основателя обители кн. Георгія; чудотворная икона Богоматери Всѣхъ скорбящихъ Радость, письма греческаго; чудотворная Страстная икона Божіей Матери, найденная въ пеплѣ послѣ пожара монастыря въ 1609 г.; образъ Благовѣщенія Пресвятой Богородицы, по преданію, найденный неповрежденнымъ въ пеплѣ храма, разрушенаго въ годину нашествія поляковъ. **Троице-Пятницкій**, общ., близъ с. Чистой Дубровы, Весьегонскаго у. Учрежденъ въ 1906 г. изъ женской общины, основанной въ 1895 г. Въ древней часовнѣ, построенной на одномъ цѣльномъ большомъ камѣ, находится особо чтимая икона вел.-муч. Параскевы Пятницы. При мон. школа для девочекъ съ обученіемъ рукодѣліемъ и мастерствамъ и страннопріимный домъ. **Христо-Рождественскій**, 3 кл., въ Твери. Время основанія неизвѣстно. Въ нач. XVI в. былъ разоренъ литовцами и сталъ благоустроиться въ концѣ XVII в. Здѣсь находятся чудотворныя иконы Божіей Матери: Тихвинская и празднуемая 15 сент. Новоникитская. Эта послѣдняя св. икона есть списокъ съ иконы, чудесно обрѣтеннай у себя на груди жившімъ въ IV в. св. великомуч. Никитою; Богоматерь на этой св. иконѣ изображается въ поясъ со стоящимъ на Ея колѣнахъ съ лѣвой стороны Богомладенцемъ, держащимъ въ лѣвой руцѣ крестъ¹⁾. При мон. училище для девицъ духовнаго званія. **Шелтомежскій Шестаковскій Вознесенскій**, общ., въ 70 в. отъ г. Кашина, близъ с. Боженокъ, при р. Сити. Учрежденъ въ 1906 г. изъ женской общины, основанной въ 1887 г. При немъ школа и богадѣльня. **Елизаветинская** община, въ с. Елизаветинѣ, Зубцовскаго у., учрежденная въ 1910 г. Трудъ и Молитва община, при церкви с. Савицки, Тверского у., учрежденная 1910 г. Успенская единовѣрческая община, при Успенской въ г. Твери единовѣрческой церкви, учрежденная въ 1905 г.

Тобольская епархія.

Мужскіе: **Абалацкій Знаменскій**, 2 кл., общ., въ 25 в. отъ г. Тобольска, при с. Абалацѣ, на бер. р. Иртыша. Основанъ въ 1783 г. Здѣсь находится чудотворная Абалацкая икона, представляющая собою изображеніе Знаменія Божіей Матери, по сторонамъ котораго находятся изображенія св. Николая чудотворца (съ правой стороны) и пр. Марії Египетской (съ лѣвой стороны). Въ такомъ видѣ это изображеніе чудесно явилось въ 1636 г. жившій въ Абалацкомъ погостѣ благочестивой вдовѣ Маріи. Самая же икона была написана въ 1637 г. искуснѣйшимъ въ то время въ Сибири живописцемъ, Тобольскимъ протодіакономъ Матеемъ, по просьбѣ страдавшаго разслабленіемъ крестьянина Евдокія, который, по написаніи св. образа, получивъ чу-

¹⁾ Извѣстѣнъ также списокъ съ Новоникитской св. иконы, хранящійся въ Москвѣ, въ церкви Спаса, что за Золотою Рѣшеткою.

десное исцеление, самъ отнесъ св. икону къ Тобольскому архипастырю Нектарю. Обрадованный чудесною помощью Богоматери недужному, архипастырь съ великою честию пропроводилъ св. икону въ Абалацкій погостъ для поставлениі тамъ въ ново-созданномъ храмѣ. Во время этого пути св. икона снова прославилась чудеснымъ исцеленіемъ отъ нея одной дѣвицы, пораженной слѣпотою. Въ 1665 г., во время святительства Корнилія, св. икона прославилась чудеснымъ избавленіемъ окрестностей Тобольска отъ грозившаго неурожая и голода, вслѣдствіе непрерывныхъ дождей. И самъ архипастырь Корнилій, влавши въ продолжавшуюся пять лѣтъ тяжкую болѣзнь, былъ чудесно исцеленъ помощью Богоматери по молитвамъ предъ тою же Ея св. иконою. Съ того времени эта св. икона служить предметомъ особенного благоговѣнаго чествованія во всей Сибири. Тѣмъ же протодіакономъ Матеемъ была написана съ нея кошія, сдѣлавшаяся тоже „источникомъ чудесъ“, нынѣ находящаяся въ Знаменскомъ соборѣ г. Семипалатинска и именуемая Семипалатинской Абалацкой. Празднованіе въ честь Абалацкой иконы совершается въ мон. 7 и 20 іюля и 27 ноябр. Ежегодно 8 іюля св. икона съ крестнымъ ходомъ переносится изъ мон. въ Тобольскъ, въ память чудеснаго прекращенія непрерывныхъ дождей въ 1665 г., и пребываетъ тамъ до 23 числа того же мѣсяца. При мон. съ 1893 г. причетнический классъ для дѣтей духовенства Тобольской епархіи, уволненныхъ изъ училищъ и семинарій, школа для дѣтей инородцевъ съ обученіемъ ремесламъ, страннопріимный домъ и больница. Къ мон. приписанъ посвященный во имя св. архистратига Михаила скитъ, на Михайловской дачѣ, въ 30 в. отъ мон., въ 10 в. отъ Тобольска; по правиламъ этого скита женщины въ него не допускаются. Знаменский, 2 кл., въ Тобольскѣ, основанный въ 1623 г. Въ 1911 г. онъ былъ обращенъ въ общежительный, съ сохраненіемъ ежегодно получаемаго имъ отъ казны содержанія (1249 р. 37 к.). Въ мон. находится особо чтимая Казанская икона Божіей Матери. **Св.-Троицкій**, 3 кл., въ г. Тюменіи. Основанъ въ 1616 г. При немъ школа.

Женскіе: **Іоанно-Предтечевъ Введенскій Междугорный**, 2 кл., общ., въ 10 в. отъ Тобольска, при с. Ивановскомъ и р. Аталькѣ. Основанъ въ 1653 г.; сначала былъ мужскимъ; въ 1864 г. обращенъ въ женскій. Въ 1900 г. здѣсь освященъ новый храмъ во имя Святой Троицы. Въ мон. находится чудотворная икона Божіей Матери—списокъ съ Почаевской, и образъ св. Николая чудотворца, писанный въ 1645 г. архіеп. Герасимомъ. Ежегодно 8 іюля (въ память избавленія отъ холеры въ 1848 г.) совершается крестный ходъ изъ мон. въ Тобольскъ съ чудотворной иконой Божіей Матери, которая пребываетъ въ городѣ до 23 іюля. При мон. больница, прютъ для сиротъ духовнаго званія, боядильня, школа съ пріютомъ для дѣвочекъ и живописная мастерская. **Кондинскій Св.-Троицкій**, 3 кл., общ., при с. Кодѣ, на бер. р. Оби, въ 800 в. отъ Тобольска, въ 215 в. отъ г. Березова. Основанъ въ 1892 г. въ видѣ общинъ, на мѣстѣ Кондинского Троицкаго мужскаго мон., существовавшаго съ 1656 г., который за недостаткомъ братии былъ упраздненъ, при чёмъ какъ сумма, отпускавшаяся изъ казны на содержаніе мон., такъ и принадлежавшіе мон. угодья и капиталы переданы общинѣ. Въ 1909 г. община преобразована въ мон. При немъ школа для дѣтей ино-родцевъ. **Николаевскій**, 3 кл., общ., въ г. Туинскѣ. Основанъ въ 1624 г.; до 1822 г. былъ мужскимъ. **Скорбященская** община, при Петропавловской церкви с. Обдорска, въ Березовскомъ округѣ, учрежденная въ 1907 г.

Томская епархія.

Мужскіе: **В. Богородице-Алексіевскій**, 3 кл., въ Томскѣ. Основанъ не раньше нач. XVII в., въ 7 в. отъ Томска, при устьѣ р. Киргизки, и назывался Усть-Киргизскимъ. По случаю частыхъ набѣговъ киргизовъ и калмыковъ перенесенъ въ 1656—1662 г. на настоящее мѣсто. Въ мон. хранится деревянный крестъ 1662 г. и рукописный синодикъ. На кладбищѣ въ оградѣ мон. погребенъ старецъ Феодоръ Кузьмичъ¹⁾. **В. Чулышманскій Благовѣщенскій**, миссионерскій, 2 кл., общ., въ Байскомъ округѣ, въ 6 в. отъ Чулышманскаго стана Алтайской духовной миссіи, при р. Чулышманѣ, въ 230 в. отъ г. Байска. Основанъ въ 1879 г.

¹⁾ На крестѣ могилы, гдѣ погребенъ старецъ Феодоръ Кузьмичъ, есть надпись: „здѣсь погребено тѣло великаго благословленаго старца Феодора Кузьмича, скончавшагося въ Томскѣ 20 япв. 1864 года“. Эту могилу посѣщають путешественники и очень много народа. Здѣсь былъ и Государь Императоръ, во время Своей поѣздки по Сибири, когда

Женскіе: Бійскій Тихвинскій, общ., близъ г. Бійска. Учрежденъ въ 1900 г. изъ женской общины, основанной въ 1897 г. Здѣсь находится особо чтимая Тихвинская икона Божіей Матери. При мон. пріютъ для престарѣлыхъ женщинъ. Богородице-Казанскій, общ., въ г. Барнаулѣ. Учрежденъ въ 1900 г. изъ женской общины, основанной въ 1893 г. При немъ больница, школа и пріютъ для бѣдныхъ сиротъ-Іоанно-Предтечевъ, общ., въ Томскѣ. Основанъ въ 1876 г. изъ существовавшей съ 1864 г. женской общины. При немъ епархиальное женское училище и домъ трудолюбія для безпріютныхъ дѣвочекъ-сиротъ со школой и обученіемъ хозяйству и рукодѣліямъ. Николаевскій Улалинскій, миссіонерскій, общ., въ 95 в. отъ г. Бійска, при р. Улалѣ. Основанъ въ 1881 г. изъ существовавшей съ 1863 г. женской общины. Здѣсь находятся мѣстно чтимыя иконы св. Николая чудотворца и Божіей Матери—древняго письма. При мон. школа и больница. Чемальская община, въ Чемальскомъ станѣ Алтайской миссіи, открытая въ 1911 г.

Тульская епархія.

Мужскіе: В. Богородичный Щегловскій, общ., въ 4 в. отъ Тулы, при архіерейской Щегловской дачѣ. Основанъ въ 1868 г. въ память чудеснаго избавленія имп. Александра II отъ угрожавшей ему опасности 4 апр. 1866 г. При мон. находится Александровское училище для бѣдныхъ дѣтей. Введенская Макарьевская пуст., зашт., общ., въ 7 в. отъ г. Бѣлева, на прав. бер. р. Оки, при с. Жабыни. Основана въ концѣ XVI в. пр. Макаріемъ (см. 22 янв.). Въ 1722 г. была приписана къ Бѣлевскому Спасо-Преображенскому мон., а въ 1766 г. возстановлена. Въ 1895 г. въ мон. освященъ новый каменный храмъ во имя пр. Макарія, мощи которого почиваются подъ спудомъ. Надъ источникомъ, гдѣ, по преданію, подвизался преподобный, устроена часовня. Въ мон. находятся: древняя Владимірская икона и чудотворный образъ Знаменія Божіей Матери. Е. Іоанно-Предтечевъ, въ Туле. Основанъ въ 1552 г. въ память славной защиты Тулы противъ Крымскаго хана Девлетъ-Гирея. Въ 1779 г. онъ обращенъ въ архіерейскій домъ. Свято-Духовъ, зашт., общ., въ 4 в. отъ г. Новосиля, при с. Задуниномъ. Основанъ около 1618 г.; въ 1764 г. упраздненъ; въ 1767 г. возстановленъ. Въ немъ находится чудотворная икона св. Николая чудотворца, древней живописи. Спасо-Преображенскій, 3 км., общ., въ г. Бѣлевѣ. Основанъ въ 1525 г. Здѣсь находится древній образъ св. Іоанна Крестителя. Мон. принадлежитъ

Онъ былъ еще Наслѣдникомъ, а еще раньше—Великій Князь Алексѣй Александровичъ. Въ Сибири „великій старецъ“ появился откуда-то въ 1837 г. и жилъ въ разныхъ мѣстахъ отшельникомъ, переселившись за пять лѣтъ до смерти въ келлію на хуторѣ мѣстнаго купца Хромова, въ 4 в. отъ Томска. Онъ отъ всѣхъ скрывалъ свое прошлое, но временами въ немъ было видно какая-то военная выправка, и близкимъ людямъ онъ намекалъ на то, что когда-то онъ занималъ высокое положеніе. Послѣ его кончины, въ его комнатѣ, кромѣ платы, остался только деревянный посохъ, икона съ еле-замѣтнымъ инициаломъ „А“, пустой конвертъ, адресованный Хромову, и 4 бумажныхъ листочка въ видѣ ленты съ какими-то отѣльными словами, буквами, цифрами и помѣткою „26 марта 1837 г.“, какою-то документомъ, неразгаданнымъ никѣмъ. Купецъ Хромовъ прѣѣзжалъ въ началѣ царствованія имп. Александра III въ Петербургъ, подавалъ Государю чѣсколько прощений,—и при одномъ изъ нихъ приложилъ фотографію Феодора Кузьмича, напоминающую имп. Александра I. Хромовъ ли первый сообщилъ, будто бы таинственный старецъ былъ не кто иной, какъ имп. Александъ I, покинувший престолъ и удалившійся отшельникомъ въ Сибирь, другими ли путями распространялся этотъ слухъ,—но уже давно прошла мольба, что настоящая могила имп. Александра I не въ Петрапловскомъ соборѣ, а тамъ въ далекой Сибири, въ Алексѣевскомъ мон. О загадочномъ отшельнике стали слагаться легенды и появилась посвященная ему брошюра. Легенда такъ манила къ себѣ, что ею увлекся даже историкъ имп. Александра I, Н. К. Шильдеръ. Этой легендѣ посвятили свое изслѣдованіе Великій Князь Николай Михайловичъ, напечатанное въ „Историческомъ Вѣстнике“ за 1907 г. и вышедшее отдельной книжкой. По этому изслѣдованію протоколъ вскрытия тѣла Государя, скончавшагося 19 ноября 1825 г. отъ злокачественной лихорадки, осложненной горячкой, былъ подписанъ девятью докторами и генерал-адъютантомъ Чернышевымъ. Вмѣстѣ съ Государемъ жила въ Таганрогѣ имп. Елизавета Алексѣевна; тутъ были близкіе къ нему люди и его прислуга; на пути въ Петербургъ гробъ былъ вскрытъ и осмотрѣнъ за Москвою графомъ Орловымъ-Денисовымъ, подъ Новгородомъ—Аракчеевымъ и, наконецъ, близъ Царскаго Села его открыли еще разъ въ присутствии матери Государа, имп. Маріи Феодоровны. Вообще въ упомянутомъ изслѣдованіи Великаго Князя Николая Михайловича, въ опроверженіе указанной легенды, приводятся факты въ пользу несомнѣнности кончины имп. Александра I именно въ Таганрогѣ 19 нояб. 1825 г.

Николаевская церковь въ Завырской сторонѣ; въ ней находится весьма читаемая гражданиами икона св. Николая чудотворца, явившаяся 300 лѣтъ тому назадъ на этомъ мѣстѣ.

Женские: Богородице-Владимирская пуст., общ., при с. Липовѣ, въ 30 в. отъ уѣз. г. Краицны. Учрежденія въ 1905 г. изъ женской общинѣ, основанной въ 1894 г. При ней двухклассная школа съ полнымъ монастырскимъ содержаніемъ сиротъ. Крестовоздвиженскій, 3 кл., въ г. Вѣлевѣ. Основанъ въ 1625 г.; въ 1764 г. упраздненъ; въ 1768 г. возстановленъ. Здѣсь находится мѣстно читаемая икона Божіей Матери Троеручища. Мон. принадлежать двѣ часовни, находящіяся въ городѣ: Николаевская, построенная въ XVIII в., и Боголюбская, построенная въ 1839 г., где находится древняя весьма читаемая Боголюбская икона Божіей Матери и куда 18 июня и 12 июля совершаются изъ мон. крестный ходъ. Никитскій, общ., въ г. Кашире. Основанъ въ 1884 г. изъ существовавшей съ 1862 г. женской общинѣ. Въ мон. находится древняя мѣстно читаемая икона св. вел.-муч. Никиты. Ежегодно 20 июля совершается въ мон. крестный ходъ изъ всѣхъ церквей города. Въ 1894 г. здѣсь освященъ вновь устроенный трехпрестольный соборный храмъ во имя Преображенія Господня. При мон. двухклассная школа и школа живописи, мастерскія, больница и богадѣльня. Къ нему приписанъ Предтеченскій скитъ, въ 7 в. отъ мон., въ мѣстности Киреевская пустынь, Серпуховскаго у. Онъ устроенъ въ 1858 г. При немъ школа. Успенскій, 3 кл., общ., въ Тулѣ. Основанъ около 1587 г. При мон. школа со специальнymъ классомъ рукодѣлія. Успенскій Иверскій, общ., при с. Борщевомъ, въ 12 в. отъ г. Венева. Учрежденъ въ 1898 г. изъ Крестовоздвиженской женской общинѣ, основанной въ 1892 г. При немъ богадѣльня и школа грамоты. Спасо-Казанская община, при с. Дворяниновѣ, Алексинскаго у. Учрежденія въ 1904 г. въ имѣніи, пожертвованномъ жительницей г. Москвы, Н. Д. Давидовой. При общинѣ имѣется школа грамоты.

Туркестанская епархія.

Мужскіе: Иссыкъ-Кульскій Св.-Троицкій, миссионерскій, общ., на сѣверномъ бер. оз. Иссыкъ-Куда, въ 12 в. отъ с. Преображенскаго, въ 71 в. отъ уѣз. гор. Пржевальска, въ Семиреченской области. Учрежденъ въ 1882 г.; открытъ въ 1886 г.; въ 1889 г. онъ былъ разрушенъ землетрясеніемъ и возобновленъ въ 1895 г.

Женскіе: Иверско-Серафимовскій, общ., въ г. Вѣрномъ, учрежденный въ 1911 г. изъ женской общинѣ, основанной въ 1908 г. Свято-Николаевскій, общ., при с. Успенскомъ, въ 5 в. отъ г. Ташикента, въ мѣстности аула Карабатъ, Нязбекской волости. Учрежденъ въ 1901 г. изъ женской общинѣ, основанной въ 1894 г.

Уфимская епархія.

Мужскіе: Алексіевскій, въ честь св. Алексія, человѣка Божія, общ., близъ г. Стерлитамака. Учрежденъ въ 1904 г. Богородице-Одигитріевскій Чувашскій, общ., близъ дер. Бугабашъ, Белебеевскаго у. Учрежденъ въ 1901 г. Владимірскій, общ., близъ деревень Старо-Угузевой и Кріушъ, Бирскаго у. Учрежденъ въ 1904 г. изъ мужской во имя Владимірской иконы Божіей Матери общинѣ, основанной въ 1902 г. въ Больше-Сакинской дачѣ, Бирскаго у. Воскресенскій, единовѣрческій, 3 кл., при рѣчкѣ Устрюмѣ, близъ Кусинскаго завода, въ 58 в. отъ г. Златоуста. Основанъ въ 1849 г. итуменомъ Иоанномъ (въ мірѣ Василій Гордѣевъ), состоявшимъ до того времени въ расколѣ и принявшимъ единовѣріе. Камско-Березовскій Богородицкій, миссионерскій, общ., близъ с. Николо-Березовки, на лѣв. бер. р. Камы, въ Бирскомъ у. Учрежденъ въ 1901 г. изъ Березовскаго Камскаго подворья Успенскаго монастыря. При немъ двухклассная миссионерская школа для приготовленія учителей изъ черемисскія школы грамоты; все черемисы школьники на полномъ монастырскомъ содержаніи. Успенскій, 3 кл., въ 2 в. отъ г. Уфы. Существовалъ въ царствование Михаила Феодоровича; въ 1764 г. упраздненъ; въ 1799 г. возобновленъ и приписанъ къ архиерейскому дому; съ 1893 г. стала самостоятельнымъ.

Женскіе: Благовѣщенскій, общ., въ г. Уфѣ. Основанъ въ 1838 г. изъ существовавшей съ 1826 г. въ с. Бетъкахъ, Мензелинского у., женской общинѣ, переведенной на настоящее мѣсто въ 1832 г. Здѣсь находится древняя Владимірская икона Божіей Матери—копія съ Московской чудотворной иконы, и серебряный вызолоченный крестъ древней чеканной работы съ частицами св. мощей. При мон. школа. Георгіевскій,

общ., близъ с. Усы-Степановки, Бирского у. Учрежденъ въ 1904 г. изъ женской общины, основанной въ 1902 г. При немъ школа. **Михаило-Архангельский**, общ., при дер. Ново-Александровкѣ, Уфимского у. Учрежденъ въ 1904 г. изъ женской общины, основанной въ 1901 г. При мон. школа и живописная мастерская. **Покровский**, общ., при с. Прасковинѣ, Стерлитамакского у., на границѣ съ Оренбургскимъ у. Учрежденъ въ 1898 г. изъ женской общины, основанной въ 1893 г. съ цѣлью распространенія христіанского православнаго просвѣщенія среди инородческихъ чувашскихъ селеній Уфимской губ., а также для удовлетворенія религиозно-нравственныхъ потребностей русскихъ поселенцевъ этого края. Въ 1891 г. здѣсь былъ устроенъ домъ трудолюбія. При мон. школа. **Пророко-Ильинскій**, 3 кл., общ., въ г. Мензелинскѣ. Основанъ въ 1860 г. изъ существовавшей съ 1840 г. женской общины. При немъ школа. **Св.-Троицкій**, 3 кл., при р. Бѣлой, близъ г. Бирска. Основанъ въ 1878 г. изъ существовавшей съ 1857 г. женской общины. При немъ школа. **Сергіевскій**, общ., при с. Крынкаратѣ, Белебеевскаго у. Учрежденъ въ 1909 г. на мѣстѣ общины, существовавшей съ 1906 г. **Владимірская** община, въ с. Каменкѣ, Белебеевскаго у., учрежденная въ 1911 г. при существовавшемъ тамъ общежитіи Сергіевскаго женскаго мон. Община въ честь **Смоленской иконы Божіей Матери**, при дер. Бугабаштѣ, Белебеевскаго у., учрежденная въ 1906 г.

Финляндская епархія.

Музскіе: Валаамскій Спасо-Преображенскій, 1 кл., общ., на Ладожскомъ озерѣ, на о. Валаамѣ, на вершинѣ довольно высокой утесистой горы. Основанъ въ первой пол. XIV в. Основателями монастыря считаются прпн. греческие инонки, Сергій и Германъ (см. 28 іюня). Мон. не разъ былъ сжигаемъ шведами и возобновляемъ. Въ послѣдній разъ возобновленъ въ 1756 г. послѣ пожара 1744 г. Обитель состоять изъ цѣлой группы большихъ и малыхъ острововъ, лежащихъ въ сѣверной части озера. На самомъ большомъ изъ нихъ и центральномъ красуется во всемъ своемъ величию Валаамскій мон., а на другихъ островахъ уединились отдѣльные (самые дальние вер. 8—10) скиты: А врааміевъ, Александро-Свирскій-Святоостровскій, Всѣхъ Святыхъ, Ильинскій, Предтеченскій, Коневскій, Тихвинскій, Николаевскій и пустынька игумена Назарія. Мон. соборный храмъ двухъэтажный. Верхній храмъ—однопрестольный, въ честь Преображенія Господня, а нижній—двухпрестольный; главный придель во имя прпн. Сергія и Германа, а другой на правой сторонѣ—во имя св. прор. Иліи. Въ нижнемъ храмѣ, у второй колонны, почиваютъ мощи основателей мон.; надъ мѣстомъ ихъ упокоенія установлена массивная серебряная рака. Скала, на которой построены соборъ, поднимается на 16 саж. надъ уровнемъ озера. Стиль постройки—византійскій; колокольня—готической архитектуры, вышина отъ уровня воды въ 49 саж.; покрытая вызолоченными листами, она далеко видна съ озера. Въ мон. принять уставъ Саровской пустыни; жизнь—строгая, съ соблюдениемъ самаго строгаго отшельничества въ скитахъ; при богослуженіи употребляется древне-русскій столповой напѣвъ; въ скитахъ совершается неусыпное чтеніе псалтири по усопшимъ. Въ церкви А врааміева скита у жертвениника въ иконѣ хранится частица мощей прп. Іакова Боровичскаго (см. 23 окт.). Въ Александро-Свирскому скитѣ есть пещерка прп. Александра (см. 30 авг.), устроенная въ разсѣльинѣ каменной скалы и по вмѣстительности такова, что въ ней одинъ только не очень рослый человѣкъ можетъ стоять выпрямившись и дѣлать поклоны; въ пещеркѣ находится образъ преподобнаго; близъ самой церкви скита находится могила преподобнаго, освѣненная нынѣ гранитнымъ крестомъ, которая, по сказанію, вырыта была собственными руками преподобнаго. Молочной пищи въ этомъ скиту по уставу никогда не разрѣшается вкушать, рыбная же употребляется иногда въ положенные дни. Въ скиту Всѣхъ Святыхъ женщинамъ дозволяется входъ только въ недѣлю Всѣхъ Святыхъ; пища въ этомъ скиту круглый годъ постная и даже въ великие праздники инонки не вкушаютъ скромнаго масла и рыбы. Въ Предтеченскій скитъ входъ женщинамъ безусловно воспрещенъ. Невдалекъ отъ Коневскаго скита, съ каменною церковью въ честь Коневской Божіей Матери, находится пустынька Дамаскина, бывшаго нѣсколько лѣтъ тому назадъ игуменомъ мон. († 23 янв. 1881 г.), это—келлія, мѣсто обитанія подвижника; въ ней 4 маленькия комнатки, въ одной изъ которыхъ стоитъ деревянный некрашеный гробъ, въ которомъ строгій пустынножитель, для памяти смертной, полагалъ на краткія отдохновенія многотрудное тѣло свое. Монастырь

ские крестные ходы совершаются 1 авг. и 29 июня—вокруг мон., а въ недѣлю Всѣхъ Святыхъ—въ скитъ Всѣхъ Святыхъ. Въ мон. введено старчество. Въ монастырскомъ библиотекѣ хранится синодикъ Иоанна Грознаго съ именами убийныхъ въ опричну и среди многихъ старопечатныхъ книгъ XVII в. риевованная псалтирь Симеона Полоцкаго. При мон. школа, больница, амбулаторія, гостиница для богомольцевъ и разного рода мастерскія. Мон. имѣть свои пароходы, на которыхъ командиры и матросы—монахи. Во владѣніи мон. въ Ладожскомъ озэрѣ находится около 40 острововъ, которые занимаютъ до 3100 десятина земли. Мон. принадлежитъ въ Москву (на 2-й Тверской—Ямской) подворье и часовня. Коневскій Рождественскій, 3 км., общ., на о. Коневецѣ, въ сѣв.-зап. части Ладожскаго озера. Основанъ пр. Арсеніемъ (см. 12 июня), который, прибывъ въ 1393 г. на островъ, для уединенной жизни, первоначально поселился на горѣ въ дремучемъ лѣсу, водрузилъ здѣсь крестъ и при немъ создалъ келью; черезъ годъ преподобный перешелъ на юго-зап. берегъ къ бухтѣ, называемой „Владычная лахта“, и съ нѣсколькими учениками около 3 лѣтъ проводилъ здѣсь скитскую жизнь, а затѣмъ построилъ небольшую деревянную церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Здѣсь теперь находится Коневскій скитъ (см. 1551 стр.). Въ 1421 г., вслѣдствіе наводненія, вода достигла самаго храма, и это побудило преподобнаго перенести обитель на болѣе возвышенное мѣсто, гдѣ она находится и нынѣ. Въ 1577 г. мон. подвергся разоренію отъ шведовъ, и иночи его переселились въ Деревянницкій мон. (см. Новгор. еп.); возвратившись обратно, по восстановленіи мон. въ 1549 г., инохи въ 1610 г. снова должны были, вслѣдствіе передачи Корельского края шведамъ, переселиться въ Деревянницкій мон. Съ тѣхъ поръ островъ Коневецъ находился въ запустѣніи болѣе 100 лѣтъ, пока имп. Пётръ I не возвратилъ Россіи Корелю; тогда, по просьбѣ Деревянницкаго архим. Иоанникия, въ 1718 г., островъ Коневецъ былъ присланъ къ Деревянницкому мон. и послѣдній возстановилъ Коневскій мон., который съ 1760 г. былъ признанъ самостоятельнымъ, а въ 1825 г. возвведенъ на степень 3 класса. Теперешнія зданія мон.—позднѣйшаго происхожденія. Въ центрѣ ихъ величественно подымается двухъэтажный каменный соборъ во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Въ нижнемъ мон. храмѣ въ честь Срѣтенія Господня находятся главныя святыни обители: на лѣвой сторонѣ у входа почиваютъ подъ скудомъ св. мощи пр. Арсенія, надъ которыми возвышается серебряная изящной отдѣлки рака; близъ лѣваго клироса находится Коневская чудотворная икона Божіей Матери, (называемая въ ходовыхъ у иконописцевъ прорисяхъ ея и ея спасковъ также и Голубинкою); со временеми именуемая Коневскою, съ возвращеніемъ ея изъ С.-Петербургра въ мон. (см. 10 іюл.), отовсюду стали стекаться сюда къ ней на поклоненіе, съ мольбою о своихъ нуждахъ, люди благочестивые, и многие изъ нихъ получали и нынѣ получаютъ „вся благая и полезная“, по ихъ вѣрѣ къ Усердной Заступницѣ; на этой св. иконѣ къ вѣнцу изображенаго на ней Богомладенца привѣшанъ золотой складень съ частію ризы Господней. Въ Срѣтенскомъ же храмѣ на пьедесталѣ хранится часть ризы Богоматери въ серебраномъ ковчегѣ и деревянный ковшъ, оправленный въ серебро, бывший въ употреблѣніи у пр. Арсенія. Въ мон. церкви во имя св. Николая чудотворца весыма замѣчательенъ древній иконостасъ; онъ содержитъ въ себѣ исключительно изображенія событий изъ жизни святителя. Священнымъ и лучшимъ мѣстомъ Коневскаго мон. почитается „Святая гора“. На ея высотахъ положено было пр. Арсеніемъ начало селенія монашескаго. На ней, въ годину искушенія, было утѣшительное явленіе Божіей Матери старцу Іоакиму (см. 221 стр.), почему гора и получила название „Святой“. Здѣсь находится устроенный еще въ 1796 г. Святогорскій скитъ съ каменной церковью въ честь Казанской иконы Божіей Матери. Около него находится громадный отрывокъ сѣраго гранита, служившій предметомъ почитанія для окрестныхъ жителей. Устрашаемые бѣсовскими дѣйствіями, они ежегодно приносили ему въ жертву одного коня, чтобы духи охраняли ихъ скотъ, приводимый сюда для прокормленія. Отъ этого суевѣрнаго обычая и самый камень получилъ название „Конь-Камень“, а отъ него и островъ свое имя „Коневецъ“. Пр. Арсеній, узнаетъ объ этомъ отъ одного благочестиваго рыбака, всю ночь провелъ на молитвѣ; а утромъ съ чудотворной иконой Пресвятой Богородицы пришелъ съ учениками къ камню и, по молитвѣ, окропилъ его св. водою; тогда, по преданию, въ видѣ вороновъ полетѣли съ острова духи на противоположный Выборгскій берегъ, въ глубокую лахту, сохранившую по настоящее время название „Чертова лахта“. Ежегодно 12 июня совершается изъ мон. крестный ходъ къ Святой горѣ,

а 10 юля въ Коневской скитъ на Владычной лахтѣ. Возвращеніе св. чудотворной Коневской иконы въ г. Коневецъ празднуется 3 сент. При мон. странношериница и двѣ гостиныцы для богомольцевъ. Мон. принадлежитъ въ С.-Петербургѣ (на Загородномъ проспектѣ) часовня, въ которой находится списокъ съ Коневской иконы Божіей Матери.

Женскій: Линтульский Св.-Троицкій, общ., въ имѣніи Линтула, Кивинебского прихода, въ Выборгскомъ у., въ 14 в. отъ ж.-д. ст. Терюки. Учрежденъ въ 1905 г. изъ женской общины, основанной въ 1895 г. При немъ школа.

Харьковская епархія.

Муїсскіе: Высочиновскій Казанскій, общ., въ 3 в. отъ г. Змієва, въ с. Высочиновъ. Основанъ въ 1886 г. Въ мон., со временемъ его открытия, находится чудотворная Казанская икона Божіей Матери, именуемая Высочиновскою. Она обрѣтена была въ нач. XVIII в. въ сосновомъ бору (находившемся на томъ мѣстѣ, где теперь расположена обитель) охранявшимъ этотъ боръ сторожемъ и вскорѣ прославилась исцѣленіемъ его дряхлого отца отъ слѣпоты. Послѣ Полтавской битвы этотъ участокъ земли былъ пожалованъ имп. Петромъ Великимъ сотнику Василію Высочину за то, что онъ съ сотнею отбилъ и доставилъ царю шведскую пушку. Высочинъ на мѣстѣ избы сторожа, где находилась св. икона, поставилъ деревянную церковь, замѣненную въ 1795 г. каменной, переданной въ 1886 г. монастырю. Ежегодно 27 юля св. икона переносится въ Зміевскій соборъ съ крестнымъ ходомъ, где и остается до 7 юля. Въ мон. находится также чудотворная икона св. Николая чудотворца, находившаяся прежде въ Николаевскомъ Преображенскомъ Казацкомъ мон. (въ 8 в. отъ г. Змієва), упраздненномъ въ 1786 г. При мон. школа. **Е. Покровскій**, кафедральный, въ Харьковѣ. Основанъ въ 1726 г. Въ 1799 г. обращенъ въ архіерейскій домъ. Всльдѣствіе тѣсноты главнаго храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы, Амвросіемъ, архіеп. Харьковскімъ, собраны были значительныя пожертвования на построеніе новаго трехърестольнаго храма. Въ 1896 г. этотъ храмъ былъ освященъ во имя Озерянской иконы Божіей Матери, каковая икона имѣеть пребываніе въ мон. съ 30 сент. по 22 апр. (см. ниже, о Преображенскомъ Курляжскомъ мон.); боковые придѣлы освящены въ честь св. ап. и ев. Іоанна Богослова (съ правой стороны) и св. Димитрія Солунскаго (съ лѣвой стороны). Въ устроенной подъ этимъ храмомъ во имя Трехъ Святителей церкви почиваетъ тѣло святителя Мелетія, бывшаго архіеп. Харьковскаго¹⁾, перенесенное сюда изъ находящагося подъ мон. Крестовоздвиженской церковью его мѣста погребенія, где нынѣ устроенъ придельъ во имя пр. Арсенія Великаго. Въ той же Трехсвятительской церкви (на сѣверной ея сторонѣ) въ землѣ подъ поломъ находится могила преосвященнаго Амвросія, скончавшагося 3 сент. 1901 г. **В. Преображенскій Курляжскій**, 2 кл., въ 8 в. отъ Харькова, при с. Курляжѣ. Основанъ въ 1663 г.; въ 1788 г. былъ закрытъ; въ 1797 г. возстановленъ. Въ 1901 г. совершено было освященіе обновленаго соборнаго Преображенскаго храма. Всѣ стѣны его сплошь расписаны художественною живописью. Здѣсь находится чудотворная икона Божіей Матери, именуемая Озерянскою. По преданію, эта св. икона была обрѣтена въ концѣ XVI в., во время татарскихъ набѣговъ на Україну, однимъ изъ жителей сл. Озерянки, въ 27 в. отъ Харькова, который, кося за лѣсомъ траву, за однимъ взмахомъ косы послышалась стонъ, какъ бы человѣческій, и при этомъ увидѣлъ половину священнаго изображенія на оконечности косы, а другую половину образа и предъ нею горящую свѣчу при кориѣ дерева, здѣсь же росшаго. Косарь этотъ, взявши обѣ половины этого образа, внесъ въ свою хижину и, сложивши ихъ, поставилъ образъ въ приличномъ мѣстѣ и усердно молился ему, оставя свою работу. На другой день рано поутру онъ къ изумленію своему увидѣлъ, что разрѣзанныя части иконы соединились и такъ плотно, что отъ разрѣза остался едва замѣтный слѣдъ, который можно видѣть на иконѣ и теперь. Отъ обрѣтеннай св. иконы

1) Преосвященный Мелетій (въ мірѣ Михаїлъ, родившійся 6 нояб. 1784 г. и привавшій постриженіе 11 февр. 1820 г.) оставилъ по себѣ вѣчную память своею подвижническою жизнью, своею кротостю и милосердіемъ, своимъ нестяжаніемъ и постничествомъ. Еще при жизни проявились въ немъ особые дары благодати Божіей, и по кончинѣ его многіе прибѣгаютъ къ помощи его свв. молитвѣ и получаютъ просимое. Онъ скончался 29 февр. 1840 г. Послѣ него остались поученія на малороссійскомъ нарѣчіи. Память его глубоко чтится мѣстными жителями совершеніемъ панихидъ при его гробницѣ.

стали совершаться чудеса. Близъ мѣста ея явленія вскорѣ выстроена была церковь и основана Озерянская Богородицкая пуст., въ которой и поставлена была св. икона. По упраздненіи этой пустыни (въ 1786 г.) св. икону перенесли на нѣкоторое время въ Куряжскій мон.; но такъ какъ, менѣе чмъ черезъ годъ, былъ упраздненъ и Куряжскій мон., то Озерянскую икону Божіей Матери перенесли въ Харьковскій Покровскій мон. Когда Куряжскій мон. былъ возстановленъ, чудотворная икона была отнесена въ этотъ мон. Она написана на наклеенномъ на кипарисовую доску холстѣ, по изображенію сходна съ Ченстоховской, имѣть въ длину 9 верш., а въ ширину $7\frac{1}{2}$ верш., и. украшена ризой изъ чистаго золота. Эта св. икона съ торжественнымъ крестнымъ ходомъ ежегодно 30 сент. переносится въ Харьковъ, остается здѣсь до 22 апр. и за все это время усердно приглашается жителями города по домамъ; 22 апр. также торжественно она переносится въ Куряжскій мон. и въ этотъ день, какъ и 30 сент. присутственныя мѣста освобождаются отъ служебныхъ занятій, а учебныя заведенія отъ ученія. 15 июня эта св. икона относится въ сл. Озерянки, Харьковскаго у., гдѣ остается до 28 июня (см. также ниже, о Спасовомъ скитѣ). Подъ горою, на которой стоятъ мон., находятся древнія пещеры, по своему внутреннему устройству напоминающія кіевскія пещеры, сооружены, какъ предполагаютъ нѣкоторые, кіевскими выходцами. Эти пещеры представляютъ собою узкій, длинный и темный подземный ходъ въ видѣ коридора, изгибающагося въ различныхъ направленіяхъ, около 1 саж. высоты и 1 арш. ширины, и прерываемаго многими особыми помѣщеніями (камерами) неодинаковой величины, съ купольными сводами, съ небольшими нишами въ стѣнахъ; среди этихъ помѣщеній имѣются три большія, повидимому назначенныя для общихъ молитвенныхъ собраній или для церковно-общественного богослуженія. Внутреннее убранство пещеръ составляютъ кресты и иконы, написанныя или ча особыхъ желѣзныхъ листахъ, окаймленныхъ деревянными рамами, или фресками—по штукатуркѣ. При мон. школа. Мон. принадлежитъ находящійся близъ него **Онуфріевскій скитъ. Ряснянскій Свято-Димитріевскій**, 2 кл., общ., въ 60 в. отъ г. Ахтырки, при с. Рисномъ, въ 12 в. отъ ж.-д. ст. Славгородъ. Основанъ въ 1867 г. Изъ Вознесенской церкви с. Великаго Бобрика, Сумскаго у., сюда совершаестя крестный ходъ съ иконою св. Николая чудотворца, въ недѣлю Всѣхъ Святыхъ, а 29 июня обратно изъ мон. При мон. школа и богадѣльня. **Святогорская Успенская** пуст., зашт., общ., на прав. бер. р. Сѣвернаго Донца, въ мѣстности „Святыхъ Горы“, въ 5 в. отъ ж.-д. ст. Святогорской, въ 20 в. отъ г. Славянска, въ 30 в. отъ г. Изюма. Основана въ XIV в.; въ 1679 г. и въ 1737 г. была разоряема татарами; въ 1787 г. была упразднена; въ 1844 г. возстановлена. По своему мѣстоположенію обитель представляетъ очаровательный видъ, возносясь отъ свѣтлыхъ водъ Донца до вершины горы; величественны, подъ наѣвсомъ вѣковыхъ дубовъ, уступы горячаго ея крыльца, которое ведетъ на освященный утесъ, избранный жилищемъ для отшельниковъ, хотя, казалось, природа создала его только для орлиного гнѣзда. Съ берега обитель представляетъ дивные ландшафты: среди зелени отъ горы, называемой „Ѳаворъ“, спускается монастырь къ берегу, и храмы его виднеются среди деревъ то на возвышенностяхъ, то въ пропастахъ. Горы, окружающія обитель Святогорскую, представляютъ разнообразіе формаций: гипсъ, известъ, мѣль и черноземъ, покрытый сухимъ торфомъ, составляютъ верхній или наружный слой горы. На гору Ѣаворъ устроена довольно удобная лѣстница, именуемая „Кирилло-Меѳодіевскою“. Эта лѣстница начинается аркой и раздѣляется въ своемъ протяженіи башнями и крытыми площадками, висящими надъ непомѣрно-глубокимъ обрывомъ. Къ верхушкѣ горы, увѣнчанной храмомъ, ведутъ 511 ступеней и имѣются скамьи для отдыха. Близъ мон. соборнаго Успенскаго храма находятся пещеры. Ходъ въ пещеры начинается небольшимъ притворомъ съ однимъ окномъ надъ дверью. Отсюда, за желѣзною решетчатою дверью, идетъ узкій, длинный и темный коридоръ пещеръ, извиваясь зигзагами до самой скалистой вершины горы, гдѣ онъ и сообщается съ наружной лѣстницей. Кроме этого хода есть еще четыре: два—чрезъ церкви: св. Иоанна Предтечи и св. Алексія человѣка Божія, одинъ—подъ церковью св. Николая чудотворца и одинъ—среди горы, обращенный къ Сѣверному Донцу. Высота пещерныхъ ходовъ— $3\frac{1}{2}$ арш., ширина— $1\frac{1}{4}$ арш. Между пещерными келліями есть немало затворовъ, а въ стѣнахъ пещерныхъ входовъ до 12 нишъ, т. е. углубленій, гдѣ, по единственному въ мірѣ Аѳонскому обычаю, складывались кости святогорскихъ отшельниковъ, чрезъ 3 года послѣ ихъ кончины. Къ достопримѣчательностямъ мон.

относятся: полученная въ Палестинѣ послушникомъ Глинской пустыни, впослѣдствіи архимандритомъ мон. Арсеніемъ, въ благословеніе отъ іерусалимскаго патр. Мисаила икона Успенія Божіей Матери, древней арабской живописи, украшенная брилліантами, сапфирами, рубинами и бурнитскими зернами (крупный жемчугъ); она висить въ Успенскомъ соборѣ надъ царскими вратами и каждую недѣлю, въ среду, спускается и предъ нею читается акаѳистъ; находящаяся въ иконостасѣ мон. Николовскаго храма чудотворная Святогорская икона Божіей Матери, украшенная серебро-позлащеною ризою и драгоценными камнями; Грузинская икона Божіей Матери, украшенная позлащеннымъ серебромъ съ эмалью и драгоценными камнями; извѣстная съ 1540 г. древняя чудотворная икона св. Николая чудотворца въ серебро-позлащеною ризѣ, украшенной брилліантами, яхонтами и рубинами; предъ нею по четвергамъ читается акаѳистъ; иногда, по просьбѣ боломольцевъ, подымаютъ и несутъ эту икону на скалу, гдѣ въ мон. Николаевской церкви читается акаѳистъ св. Николаю чудотворцу; какъ туда, такъ и оттуда, шествіе сопровождается молебнымъ пѣніемъ. Немало здѣсь находится и другихъ иконъ, замѣчательныхъ по живописи и украшенію. Въ соборной Успенской церкви также находится ковчегъ, серебро-позлащенный, съ частицами животворящаго креста Господня и мощей: св. Иоанна Предтечи и пр.-муч. Анастасіи Римлянини; въ мон. хранятся также части мощей свв. апостоловъ, евангелистовъ и другихъ угодниковъ Божіихъ. Ежегодно 14 авг. совершаются изъ мон. крестный ходъ на лодкахъ, по рѣкѣ Сѣверному Донцу, въ скитъ, а 15 авг., по окончаніи Божественной литургіи,—на скалу. Близъ монастырскихъ въртъ устроена книжная и образная лавка, гдѣ можно найти весьма многія духовныя книги и священные предметы. Святогорская обитель безвозмездно ежедневно кормить сотни боломольцевъ, по праздничнымъ же и воскреснымъ днямъ—тысячи. Въ двухъ верстахъ отъ обители, на правой сторонѣ Сѣверного Донца, находится принадлежащій пуст. скитъ пр. Арсенія Великаго, называемый „Святымъ мѣстомъ“. Этотъ скитъ окружаетъ съ трехъ сторонъ скалистыми горами, увѣнчанными густымъ лѣсомъ, и только со стороны р. Донца входитъ въ него освобожденъ. Въ церкви пр. Арсенія хранится ираморный бѣлаго цвѣта ковчегъ, въ видѣ саркофага, найденный въ развалинахъ одного храма въ Анатоліи, близъ Тарса, гдѣ родился ап. Павелъ: эту рѣдкость пожертвовалъ сюда путешественникъ А. Н. Муравьевъ. Доступъ въ скитъ разрѣшается мірянамъ только на третій день Рождества Христова, въ пятницу Свѣтлой седмицы, 8 мая и 14 авг. Въ остальные дни входъ дозволяется по особому распоряженію настоятеля обители. На югъ отъ Святогорской обители находится Больничный скитъ, называемый хуторомъ. Здѣсь въ церкви во имя Ахтырской иконы Божіей Матери находится образъ ея, источающей обильную милости приближающимъ къ нему, и образъ вел.-муч. Варвары, съ частицами ея мощей. На больничной паперти, у алтарной стѣны, погребенъ затворникъ этой пустыни Ioаннъ († 1867 г.), надъ могилою котораго ежедневно въ 3 часа пополудни совершается панихида. Въ больничномъ скиту врачаются не только монашествующіе, но и міряне. Пустынь имѣть три школы, мастерскія—слесарную, столярную, бондарную, колесную, малярную, портняжную и сапожную, кузницу, свѣтлой заводъ и пасѣку. Св.-Троицкій, общ., на горѣ Ахтыри, при р. Ворсклѣ, въ 4 в. отъ г. Ахтырки. Основанъ въ 1654 г. и сначала именовался Благовѣщенскимъ. Съ построениемъ здѣсь храма во имя Св. Троицы въ 1724 г., мон. сталъ именоваться Св.-Троицкимъ. Въ 1787 г. онъ былъ упраздненъ; въ 1843 г. вновь открытъ (по опредѣленію Св. Сунода отъ 30 нояб. 1842 г.). Здѣсь находится древняя мѣстно чтимая икона Божіей Матери Всѣхъ скорбящихъ Радость. Наканунѣ дня Св. Троицы совершается въ мон. крестный ходъ изъ г. Ахтырки (см. 2 юля). При мон. школа. Спасовъ, общ., въ 20 в. отъ г. Змієва, въ 7 в. отъ ж.-д. ст. Борки. Преобразованъ въ самостоятельный мон. въ 1906 г. изъ приписанаго къ Святогорской Успенской пустыни скита, основанаго въ 1889 г. на мѣстѣ чудеснаго спасенія Царской Семьи во время крушения Императорскаго поѣзда 17 окт. 1888 г. (см. 414—415 стр.). Своимъ устроеніемъ эта обитель обязана энергіи и трудамъ почившаго Харьковскаго архіеп. Амвросія и настоятеля Святогорской пустыни, архим. Германа († 13 апр. 1890 г.). Основанная на памятномъ для каждого русскаго мѣстѣ, она издали обращаетъ на себя вниманіе своей изящной архитектурой. Зданіе мон. небольшой деревянной церкви, окруженной простой галлереей, замѣчательно выдержано въ строгомъ древне-русскомъ стилѣ; вся она была срублена въ Москвѣ изъ круглого сосноваго лѣса, стѣны внутри, по образцу старинныхъ русскихъ церквей,

выструганы рубанкомъ, законопачены, но не окрашены. Внутренность храма отличается замѣчательной простотой и въ то же время изяществомъ. Съ правой стороны царскихъ вратъ помѣщенъ превосходной работы Нерукотворенный образъ Спаса, въ честь кото-раго воздвигнуть храмъ, а съ лѣвой стороны—икона Божией Матери. Царскія врата, изъ липового дерева, всѣ пѣбликомъ состоятъ изъ прекрасной рѣзной работы. Съ трехъ сторонъ въ церкви устроены обширные хоры. Вблизи скита, подъ тѣмъ самымъ мѣстомъ, гдѣ во время крушенія Императорскаго поѣзда находился Императорскій вагонъ—столовая, устроена сводчатая пещерная часовня, врѣзанная въ насыпи желѣзной дороги. Красивая башня—часовня возвышается надъ полотномъ дороги и далеко видна со всѣхъ сторонъ. На разстояніи 27 саж. отъ часовни, по направлению на западъ, находится камен-ный храмъ во имя Христа Спасителя, окруженный съ востока, съвера и юга сводчатой крытой галлереей. Снаружи храмъ представляется громаднымъ куполомъ, окруженнымъ шестью сѣнами, изъ которыхъ три, обращенные къ часовнѣ, увѣнчаны золочеными шпилями и такими же орлами; три остальныхъ сѣни (съверная, южная и западная) оканчиваются выкрашенными въ два цвѣта шпилями съ позолоченными луковицами и крестами. Выше всѣхъ шести входныхъ дверей утверждены мозаїческія иконы, въ числѣ 3 надъ главными сѣнами и по одной надъ—5 остальными. Главный куполъ—сплошь вызолоченъ и украшенъ широкимъ рельефнымъ полсомъ орнаментовъ, состоящихъ изъ вензелей Ихъ Величествъ и двуглавыхъ орловъ. Наружная архитектура выдержана въ стилѣ Москов-скихъ церквей XVII столѣтія, но въ отдѣлкѣ деталей допущена своеобразная оригиналь-ность. Внутренняя отдѣлка храма состоится изъ орнаментальной живописи съ позолотой. Иконостасъ храма—четырехъярусный, сплошь вызолоченный; всѣ иконы въ немъ работы профессора В. Г. Маковскаго. Роспись храма состоится изъ орнаментовъ, и только въ четырехъ тупыхъ парусахъ находятся изображенія четырехъ евангелистовъ, работы художника Галкина, написанныя по картинамъ профессора Т. А. Бруни, съ надписями внизу, а на западной сѣнѣ помѣщенъ громадныхъ размѣровъ ликъ Христа Спасителя, работы профессора В. Г. Маковскаго. Ниже этого образа, по обѣимъ сторонамъ запад-ныхъ дверей, укрѣплены двѣ сѣрыхъ мраморныхъ доски съ вырѣзанными на нихъ надпи-сями, указывающими на события, въ память которыхъ устроенъ храмъ. Близъ храма находится надгробная плита; здѣсь погребены части тѣла лицъ, погибшихъ при кру-шеніи поѣзда. При храмѣ школа и колонія для призрѣнія инвалидовъ желѣзодорож-ной службы. День 17 окт. празднуется съ особою торжественностью, при участіи прі-ѣзжающихъ изъ Харькова высшихъ властей, представителей общественныхъ учреж-деній и множества богомольцевъ—поселянтъ изъ окрестныхъ сель и деревень. Въ 1897 г. установлено перенесеніе на это торжество изъ Харькова въ скитъ чудотворной Озе-рянскій иконы Божией Матери (см. выше, о Преображенскомъ Куряжскомъ мон.).

Женскіе: Верхо-Харьковский Николаевский, 2 кл., общ., при верховѣ р. Харькова, въ 35 в. къ сѣв. отъ Харькова. Основанъ въ 1845 г. При немъ школа. Св.-Троицкій, общ., въ г. Богодуховѣ. Учрежденъ въ 1893 г. изъ женской общинѣ, возникшей въ 1889 г. на мѣстѣ существовавшей съ 1886 г. богоадѣльни. При немъ школа для дѣвочекъ, школы ремесленныя: переплетная, ткацкая, баптичная, и школа женскихъ рукодѣлій. Скорбященскій, общ., въ г. Старобѣльскѣ. Основанъ въ 1886 г. изъ существовавшей съ 1862 г. женской общинѣ. Успенско-Серафимовскій, общ.. при дер. Фомовѣ, Купянскаго у. Учрежденъ въ 1904 г. изъ женской общинѣ. Первоначально здѣсь находился женскій единовѣрческий приютъ, устроенный въ 1894 г. протоиереемъ Роздабаровымъ на свои средства для обученія дѣтей единовѣрцевъ гра-мотѣ и рукодѣліямъ; въ 1897 г. приютъ былъ обращенъ въ общицу. Хорошевскій Вознесенскій, 2 кл., общ., въ 14 в. къ югу отъ Харькова, на горѣ, при р. Удахъ и с. Хорошевѣ, на мѣстѣ Хорошевскаго городища, извѣстнаго еще въ XII в. Годъ основанія мон. съ точностью неизвѣстенъ; некоторые относятъ возникновеніе мон. ко времени митр. Питирима (1656—1660); въ 1741 г. онъ былъ приписанъ къ Куряж-скому мон.; въ 1744 г. (или 1746 г.) былъ уничтоженъ пожаромъ; а въ 1749 г. снова сталъ независимымъ. Главный мон. Вознесенскій храмъ оконченъ постройкой и освященъ въ 1759 г., а въ 1837 г. былъ расширенъ. Михайловская церковь построена въ 1785 г. Въ мон. находятся: Ченстоховская икона Божией Матери¹), древняго письма;

¹⁾ Ченстоховская св. икона, именуемая также и Белской, по преданію, была нали-

Владимирская икона Божией Матери съ частицами мощей прп. Шимена многострадального и Агапита врача: икона св. Харалампия, пользующаяся въ мон. особымъ почитаниемъ, и присланная однимъ афонскимъ инокомъ икона св. Пантелеймона съ дорогими ламиадою и подсвѣтникомъ, пожертвованными исцѣлившимися по молитвѣ передъ этой св. иконою. При мон. (съ 1871 г.) дѣтской приютъ, въ которомъ воспитываются и обучаются, по большей части, сироты духовнаго званія, и больница. Въ Харьковѣ, на Вознесенской площади, мон. имѣеть часовню, построенную въ 1845 г. Среди инокинь проходитъ рукодѣліе, при чемъ особенно славится шитье золотомъ, шелкомъ и жемчугомъ. Казанская община, при дер. Семеренькахъ, Ахтырскаго у., учрежденная въ 1904 г.

Херсонская епархія.

Мужскіе: Е. Григоріевъ-Бизюковъ, 2 кл., на бер. Дафира, въ 90 в. отъ г. Херсона, въ 20 в. отъ зашт. г. Берислава. Основанъ въ 1783 г. По своему мѣсто- положенію мон. имѣеть восхитительный видъ. Немало интереса представляетъ онъ и въ археологическомъ отношеніи: одна изъ его церквей построена запорожцами по очень оригинальному плану, съ тремя куполами въ одной прямой линії; здѣсь же сохраняются: два очень цѣнныхъ по своей древности серебряныхъ креста, освященныхъ драгоцѣнными каменьями, Евангеліе 1657 г., грамота императорицы Анны и Елизаветы и проч. При мон. школа и больница. В. Успенский, 2 кл., общ., въ 12 в. отъ Одессы, на Большомъ Фонтанѣ. Основанъ въ 1824 г. При немъ страннопріимница.

Женскіе: Архистратиго-Михайловскій, 3 кл., общ., въ Одессѣ. Основанъ въ 1841 г. При немъ домъ призрѣнія и воспитанія сиротъ-дѣвочекъ духовнаго званія. Благовѣщенскій, 3 кл., общ., въ 12 в. отъ г. Херсона. Основанъ въ 1883 г. изъ существовавшей съ 1866 г. женской общины. Іоанно-Предтеченскій, общ., въ 30 в. отъ уѣз. г. Александрии, близъ с. Чечелевки. Учрежденъ въ 1904 г. изъ женской общины, основанной въ 1899 г. на мѣстѣ Предтеченского скита, который былъ устроенъ въ 1874 г. и приписанъ къ Благовѣщенскому мон. При мон. школа для дѣвочекъ съ содержаніемъ ихъ на его средства.

Холмская епархія.

Мужской: Яблочинскій Свято-Онуфріевскій, 1 кл., на островѣ р. Буга, въ 2 в. отъ с. Яблочно, въ 40 в. отъ г. Бѣлы, Сѣдлецкой губ. Основанъ въ XVI в. Здѣсь находится древняя чудотворная икона прп. Онуфрія Великаго. Въ XVII и XVIII в. мон. быль

сана св. ап. и ев. Лукою и принесена св. равноап. царицею Еленою изъ Йерусалима въ Царьградъ, гдѣ она и находилась около пяти вѣковъ. Въ Россію она была принесена русскими княземъ Львомъ, основателемъ г. Львова, или Лемберга, и находилась въ Галицкомъ городѣ Белзѣ, (бывшемъ столицей удѣльного русскаго княжества), въ православной церкви Белзскаго замка, прославившись многими чудотвореніями. Съ переходомъ Галиціи подъ власть Польши св. иконою овладѣли католики. Въ 1382 г. опольскій князь Владиславъ перенесъ св. икону на Ясную гору, близъ г. Ченстохова (Петроковской губ.). въ построенный имъ тамъ монастырь. Въ 1717 г. поляки, съ благословеніемъ папы, короновали эту св. икону (какъ извѣстно, коронование иконъ у католиковъ сопровождается признаніемъ ихъ чудотворными во всей католической церкви). Находясь и понынѣ въ католическомъ мон., Ченстоховская св. икона однаково уважается и почитается какъ католиками, такъ и православными. Богоматерь на этой св. иконѣ изображена въ полу- роѣстѣ, сидящимъ на Ея лѣвой руѣ Богомадленцемъ, благословляющимъ правою рукою и держащимъ въ лѣвой руцѣ Евангеліе. Древній списокъ съ нее поднесенный въ 1813 г. поляками, при взятіи Ченстоховской крѣпости русскими войсками, барону Сакену, имп. Александромъ I былъ украшенъ богатою ризою и поставленъ въ С.-Петербургскомъ Казанскомъ соборѣ, гдѣ находится и понынѣ. Копіи съ Ченстоховской св. иконы также находятся: въ Николаевскомъ соборѣ г. Кременца, Волынской губ.; въ с. Смолява, Дубенскаго у., Волынской губ.; въ с. Писаревѣ, Староконстантиновскаго у., Волынской губ., по преданію, принесенная сюда въ 1-й пол. XVIII в. изъ г. Krakova, прославившаяся многими исцѣленіями и чествуемая не только православными, но и католиками (на по- клоненіе которой богомольцы собираются 29 іюня и 8 сент.); въ Вознесенской церкви г. Острогожска, Воронежской губ.; въ Кирилловской церкви г. Кіева (древняя, весьма читаемая); въ Кирилло-Меодіевской церкви (съ 1873 г.) г. Ченстохова, Петроковской губ.; въ м. Тыровѣ, Винницкаго у., Подольской губ. (приобрѣтенная въ 1739 г. въ г. Ченстоховѣ), именуемая Тыровскою и празднуемая въ Духовъ день (прославившаяся исцѣленіями больныхъ); въ с. Каташинѣ, Ольгопольскаго у., Подольской губ., празднуемая въ 10 пятницу по Пасхѣ; въ Успенской церкви с. Верхней Сирбоватки, въ 8 в. отъ г. Сумъ, Харьковской губ., прославившаяся многими чудотвореніями.

въ бѣрныхъ хранителемъ православія и обличителемъ унії. При мон. причетническая школа.

Женскіе: Вировскій Всемилостиваго Спаса, 1 кл., общ., на бер. р. Буга, при с. Вировѣ, Сѣдлецкой губ., въ 20 в. отъ уѣз. г. Соколова. Въ 1894 г. въ память Московского митр. Леонтия здѣсь было устроено отдѣленіе Лѣснинскаго мон., которое въ 1898 г. обращено было въ самостоятельную пуст., а въ 1899 г. въ мон. 1-го кл. Дѣятельность обители—преимущественно духовно-просвѣтительная и врачебная среди уніатскаго и инославнаго населенія. На средства мон. воспитывается болѣе 250 дѣтей изъ окрестныхъ селеній. До семилѣтняго возраста они живутъ въ монастырской пріютѣ, затѣмъ переходятъ въ церковную школу въ дер. Маложевѣ, въ 2 в. отъ мон. Кроме того, въ окрестныхъ деревняхъ до 5 монастырскихъ школъ. Дѣтей обучаются также разныемъ ремесламъ, садоводству и огородничеству. При мон. богадѣльня и больница съ приемнымъ покоямъ. Медицинская помощь оказывается сестрами обители. Ежемѣсячно пользуются бесплатно совѣтами и лѣкарствами отъ мон. до 2000 больныхъ. **Воронцово-Благовѣщенскій**, общ., въ имѣніи Воронцовѣ, Холмскаго у. Учрежденъ въ 1903 г. изъ женской общины. **Лѣснинскій Богородицкій**, 1 кл., общ., въ 12 в. отъ уѣз. г. Константинова, въ 12 в. отъ ж.-д. ст. Бѣла, въ посадѣ Лѣсно, Сѣдлецкой губ. Основанъ въ 1889 г. изъ существовавшей съ 1884 г. женской общины, учрежденной для противодѣйствія латино-польской пропагандѣ между мѣстнымъ населеніемъ, на мѣстѣ бывшаго съ 1754—1863 г. римско-католическаго мон. паулиновъ. Въ мон. находится глубоко чтимая мѣстная святыня—явленная чудотворная Лѣснинская икона Божіей Матери, вырезанная изъ овального темнокрасноватомъ (9 верш. въ высину и немного менѣе въ ширину) камвѣ, съ живописью древняго византійскаго стиля, обрѣтенная пастухами 14 сент. 1683 г. на грушевомъ деревѣ, росшемъ въ лѣсу, гдѣ теперь находится мон. Богоматерь на этой св. иконѣ изображена въ коронѣ съ сидящимъ на Ея правой руцѣ Богомладенцемъ, тоже увѣячаннымъ короною; изображеніе Богоматери—поясное; празднованіе въ честь этой св. иконы совершается 14 сент., а также 8 сент. и въ день Св. Троицы. Другая святыня монастыря—частицы мощей преподобно-мученика Аѳанасія, игумена Брестскаго, перенесенная въ 1894 г. (13 сент.) изъ Брестскаго собора въ мон. (см. 4 сент.). Въ мон. находяться для себя пріютъ до 350 дѣтей, начиная отъ полугодовыхъ, которыхъ кормятъ съ рожка. Это—все круглые сироты, дѣти безъ матерей или отцовъ, или взятые изъ наиболѣе бѣдныхъ семей. Дѣтей приносятъ издалека, изъ сосѣднихъ даже губерній, и матери спокойно оставляютъ ихъ на попечение монахинь, хорошо зная, что, вмѣсто одной родной матери, ребенокъ пріобрѣтаетъ ихъ десятки, одинаково любящихъ и самоотверженныхъ. За уходъ, прокормъ и обученіе мон. не береть ничего. Самыя маленькия воспитываются вмѣстѣ, но потомъ мальчики отдѣляются и живутъ въ особомъ пріютѣ, версты за двѣ отъ мон., приходя только на церковные службы и на нѣкоторыя работы. Подрастая, дѣти обучаются ремесламъ. Мальчики учатся сапожному, столярному, кузнецкому и слесарному мастерствамъ; они исполняютъ на мон. всѣ мелкія работы. Дѣвочки шьютъ, ткутъ и исполняютъ всѣ дневныя работы. Старшие присматриваютъ за маленькими. Воспитаніе ведется въ религіозномъ духѣ. Обученіе грамотѣ обязательно. Наиболѣе способные готовятся къ учительской дѣятельности. Лѣтомъ дѣти отпускаются, по желанию, къ роднымъ, чѣмъ сохраняется связь съ семьей и мѣстнымъ населеніемъ. Кроме женской церковно-учительской школы, мон. имѣетъ двѣ двухклассныхъ школы для дѣвочекъ и для мальчиковъ. При мон. имѣется также богадѣльня для престарѣлыхъ женщинъ и приемный покой съ алтекой, гдѣ бесплатно оказывается врачебная помощь сестрами, знакомыми съ дѣломъ. Такимъ образомъ для крестьянъ эта обитель имѣть громадное значеніе: относясь съ большимъ уваженіемъ и любовью, они идутъ въ Лѣснинскій мон. не только молиться, но и за утѣшениемъ въ горѣ, совѣтомъ, материальною поддержкою, медицинскою помощью; тамъ учатся многому они сами и особенно ихъ дѣти. Вообще, благодаря своей благотворительной и просвѣтительной дѣятельности, Лѣснинская обитель сдѣлалась центромъ православія въ полурусской окраинѣ и носительницей русскихъ началъ и русскаго языка. Мон. принадлежитъ часовня въ г. Бѣла, Сѣдлецкой губ., освященная въ 1901 г. Радочницкій св. Антонія Печерскаго, 1 кл., въ с. Радочницѣ, въ 30 в. отъ уѣз. г. Замостья, Люблинской губ., на высокой горѣ; у подножія горы множество ключей или родниковъ, обилие которыхъ дало въ древности названіе мѣстности „Родечнице“. Ранѣе здѣсь существовалъ (въ 1667—

1869 г.) католический бернардинский мон., а впослѣдствіи—приходская церковь, которая послѣ 1880 г. переименована въ Крестовую Холмского архіерейского дома. Въ 1899 г. была учреждена здѣсь женская община, которая въ 1901 г. возведена въ первоклассный мон. При немъ двухклассная школа. Къ мон. причислена Покровская община, въ с. Турковицахъ, Грубешовского у., Люблинской губ., учрежденная въ 1903 г.

Черниговская епархія.

Му́жеские: Батури́нскій Крупицкій Николаевскій, 3 кл., въ 30 в. отъ г. Конотопа, при р. Сеймѣ, въ 7 в. отъ м. Батурина. Основанъ въ XV в. Разоренный крымскими татарами, онъ былъ возобновленъ въ XVI в. Крупицкій названъ отъ крупицъ, падавшихъ близъ мон. во время голода при нападеніи татаръ. Преданіе объ этомъ записано на Евангеліи напрестольномъ собственnoю рукою св. Димитрія Ростовскаго, бывшаго здѣсь въ 1682—1683 г. игуменомъ. Чудотворный образъ св. Николая чудотворца и частица мощей вел.-муч. Варвары составляютъ главную святыню мон. Благовѣщенскій, называемый Назареть, 2 кл., въ г. Нѣжинѣ. Основанъ въ 1716 г. при церкви, заложенной въ 1702 г. на средства мѣстоблюстителя патріаршаго престола Стефана Яворскаго. Въ мон. находится свято чтиаема икона Всѣхъ скорбящихъ Радость и замѣчателенъ образъ Успенія Божіей Матери, писанный въ Римѣ въ 1435 г., а также Корсунская икона Богоматери, написанная кіевскимъ митр. Михаиломъ Зборовскимъ. При мон. школа для мальчиковъ-сиротъ. Георгіевскій, 3 кл., на р. Остерѣ, въ 5 в. отъ г. Козельца. Основанъ въ 1654 г. Въ мон. находится чудотворный образъ св. вел.-муч. Георгія и части мощей св. муч. Трифона и св. вел.-муч. Марины. Домницкій Рождество-Богородицкій, 2 кл., въ мѣстности Домницѣ, въ 9 в. отъ зашт. г. Березны и въ 35 в. отъ Чернигова. Основанъ въ 1696 г. гетманомъ Мазепой, на мѣстѣ явленія иконы Божіей Матери, именуемой Домницею, которая здѣсь и находится. По изображенію эта св. икона имѣть сходство съ Корсунскою. Празднованіе въ честь ея бываетъ 8 сент. Ежегодно 9 сент., въ память избавленія въ 1738 и 1771 г., по молитвамъ предъ Домницею иконой, отъ чумы, совершаются крестный ходъ изъ г. Березны въ мон. В. Елецкій Успенскій, 1 кл., въ Черниговѣ, на Болдиной горѣ. Основанъ въ XI в. вел. кн. черниговскимъ Святославомъ Ярославичемъ. Въ древности мон. былъ великъ, богатъ и благоустроенъ, но часто подвергался разрушению отъ татаръ и поляковъ. Въ 1240 г. мон. былъ сожженъ Батыемъ вмѣсть съ городомъ; восстановленъ въ 1445 г. Въ 1579 г. и 1611 г. подвергшись разрушению польскихъ войскъ, мон. началъ восстанавливаться съ 1657 г., при Черниговскомъ архіпастирыѣ Лазарѣ Бараповичѣ. Въ это время настоятелями мон. были лица, извѣстныя въ исторіи русской Церкви: Іоаннікій Голятовскій, знаменитый южно-русскій писатель XVII в., св. Феодосій Углицкій (см. 5 февр.) и св. Димитрій Ростовскій (см. 21 сент.). Соборный мон. храмъ во имя Успенія Пресвятой Богородицы, построенный въ 1060 г., былъ обновляемъ въ XV в. и нач. XVII в. Здѣсь въ иконостасѣ находится Елецкая—Черниговская икона Богоматери, которая явилась въ 1060 г. близъ Чернигова на ели, отъ чего и получила свое название. По этому случаю въ томъ же году на мѣстѣ явленія св. иконы построена была церковь Успенія Богоматери черниговскимъ кн. Святославомъ Ярославичемъ, а потомъ тѣмъ же княземъ, по совѣту подвизавшагося здѣсь (въ 1069—1072 г.) пр. Антонія Печерскаго (см. 10 іюл.), и былъ воздвигнутъ Елецкій Успенскій мон. Послѣ разрушения мон., въ нач. XVII в., св. икона была утрачена. Въ 1676 г. привезенъ былъ въ Черниговъ пріѣхавшими изъ Владимира двумя братьями, по фамиліи Козель, точный списокъ съ явленія Елецкаго образа, который былъ у нихъ купленъ кн. Константиномъ Константиновичемъ Острожскимъ и пожертвованъ монастырю. Древней Елецкой—Черниговской иконой считается та св. икона, которая въ 1579 г. потомками Святослава Черниговскаго—князьями Барятинскими была взята въ Москву, а въ 1687 г.—въ Крымский походъ, и умирающимъ Даніиломъ Барятинскимъ на обратномъ пути отдана Харьковскому Успенскому собору. Празднованіе въ честь Елецкой—Черниговской иконы совершается 5 февр. Св. Елецкая—Черниговская икона, имѣющаяся въ Елецкомъ мон., находится въ его соборномъ Успенскомъ храмѣ. Подъ другимъ монастырскимъ храмомъ, въ честь свв. апп. Петра и Павла, и архіерейскими покоями находятся „Елецкія“ пещеры; они ископаны въ 1069—1072 г. и реставрированы архіеп. Викторомъ (Садковскимъ); расположение и устрой-

ство этихъ пещеръ сходно съ киевскими. На западѣ отъ монастырской колокольни есть деревянный домикъ, гдѣ подъ потолкомъ находится балка съ вырѣзанною надписью: „Пр. Феодосій Углицкій, архимандритъ 1688 г.“. Эта балка была въ келліи св. Феодосія Углицкаго (см. 5 февр.). Въ домикѣ, который, по преданию, служилъ помѣщеніемъ св. Феодосію и св. Димитрію, открыта иконописная школа и хранится нѣсколько цѣнныхъ церковныхъ книгъ и предметовъ времени св. Феодосія. Также замѣтатель портретъ его же среди стѣнныхъ иконъ въ Успенскомъ храмѣ. При мон. страннопріимница. Въ зданіяхъ мон. помѣщается Духовная Консисторія и духовное училище. Ильинскій Троицкій, въ 1 в. отъ Чернигова. Основанъ въ 1069 г.; въ 1239 г. былъ разрушенъ Батыемъ; въ 1694 г. восстановленъ; въ 1790 г. обращенъ въ архиерейскій домъ. Здѣсь находится чудотворная Ильинская—Черниговская икона Божіей Матери. Она была написана инокомъ Геннадіемъ (Дубенскимъ) въ 1658 г. Богоматерь изображена на иконѣ въ полуостровѣ; лицъ Ея написанъ въ греческомъ стилѣ; на лѣвой руки Ея покоятся Богомладенецъ, благословляющій правою рукою, лѣвая же Его рука лежитъ на Его лѣвомъ колѣнѣ; на главахъ Богоматери и Богомладенца находятся царскія короны. На трехъ финифтовыхъ дощечкахъ, укрѣпленныхъ внизу иконы, находятся слѣдующія надписи: на первой—„Сей святый образъ Божіей Матери, именуемыя Ильинскою—Черниговскою, написанъ 1658 года“; на второй—„Чудодѣйственное теченье слезъ на ономъ образѣ видимо было 1662 года съ 15 по 24 число мѣсяца Апрѣля“; на третьей—„Въ 1662 г. было нашествие татаръ на градъ Черниговъ, но къ сему чудотворному образу не могли прикоснуться руки нечестивыхъ сарацинъ“. Ильинская икона Богоматери источала и источаетъ множество чудесъ и доселѣ¹). Великое усердіе народа особенно проявляется къ сей иконѣ въ слѣдующіе дни: въ день Пресвятыхъ Троицы (храмовой день), 16 апрѣля (день прославленія ея) и въ день пророка Илии. Клиновскій Покровскій, единовѣрческій, 1 кл., въ 20 в. отъ г. Ново-зыбкова. Обращенъ въ единовѣріе въ 1847 г. Петропавловскій, 2 кл., общ., въ 24 в. отъ г. Глухова, при р. Клевени. Онъ извѣстенъ съ пол. XVII в., но, по преданию, былъ основанъ въ 1230 г. Мон. каменный соборъ во имя свв. апш. Петра и Павла построенъ св. Димитріемъ Ростовскимъ, бывшимъ здѣсь игуменомъ, и освященъ имъ въ 1697 г. Къ мон. приписана Николаевская пуст., находящаяся въ 3 в. отъ мон.; сюда св. Димитрій Ростовскій уединился для своихъ трудовъ—составленія Четіхъ-Миней, окончивъ (въ 1695 г.) печатаніе 2-й четверти ихъ и положивъ начало приготовленія 3-й книги (мар., апр. и май); здѣсь же существуетъ колодезь, ископанный самимъ св. Димитріемъ. Рыхловскій Пустынно-Николаевскій, запт., въ 40 в. отъ уѣз. г. Кролевца. Извѣстенъ съ пол. XVII в. Здѣсь находится чудотворная икона св. Николая чудотворца, явившаяся въ 1620 г. По преданию, одинъ священникъ, сдѣлавшись больнымъ, крикнулъ по-польски „рыхло! рыхло! (что значитъ—скоро, скоро) везите меня къ иконѣ“, гдѣ и получиль исцѣленіе. Посему чудотворная икона и обитель и стали называться „Рыхловской“. Мон. величественный трехпрестольный соборъ во имя св. Николая чудотворца освященъ въ 1760 г. Въ алтарѣ находится замѣтательная по замыслу и художественному исполненію житая дарохранительница, представляющая въ фигурахъ Христово воскресеніе; сооружена она въ 1749 г. Близъ мон. сохранились древнія пещеры. Ежегодно 2 окт. совершается торжественное перенесеніе чудотворной иконы св. Николая чудотворца въ г. Кролевецъ на 20 дней. При мон. школа для мальчиковъ—сиротъ съ общежитіемъ и полнымъ содержаніемъ отъ монастыря. Спасо-Преображенскій, 1 кл., въ Новгородъ-Сѣверскѣ. Основанъ въ 1033 г. кн. Мстиславомъ Владимировичемъ Тмутораканскимъ; въ 1618 г. имъ овладѣли поляки, и онъ пришелъ въ запустѣніе; вновь основанъ въ 1657 г. еп. Лазаремъ Барановичемъ. Въ 1699—1701 г. въ этомъ мон. былъ настоятелемъ св. Димитрій Ростовскій. Здѣсь находится Новодворская или Суржская икона Богоматери, написанная въ монастырѣ (теперь упраздненномъ) на бер. р. Рати, въ уроції „Новый Дворецъ“, св. Петромъ, митр. Московскимъ (см. 21 дек.), и паходившемся прежде въ Суржскомъ мон. (упраздненномъ въ 1766 г.). Эта св. икона представляетъ собою

¹) Извѣстныя списки съ Ильинской—Черниговской иконы находятся: въ Москвѣ, въ церкви 12 Апостоловъ (написанный въ 1658 г.), въ С.-Петербургѣ, въ Смолѣнскомъ Воскресенскомъ соборѣ (принадлежавшій имп. Елизаветѣ Петровнѣ, получившей его въ благословеніе отъ своего Державнаго отца, и прославившійся 18 июня 1851 г.), въ Воскресенской церкви г. Сосница, Черниг. губ. (см. также 1496 и 1561 стр.).

поясное изображение Богомладенцемъ на Ея лѣвой рукаѣ, главы Которыхъ украшены вѣнцами; празднованіе въ честь этой св. иконы совершается 20 дек. При мон. одноклассная школа и братство св. Димитрія Ростовскаго для развитія и утверждения въ народѣ религіозно-нравственнаго просвѣщенія въ духѣ Православной Церкви.

Женскіе: **Введенскій**, 3 кл., въ г. Нѣжинѣ. Основанъ въ XVIII в. Здѣсь находятся частицы мощей свв. мучч. Параскевы и Макарія. При мон. школа. **Гамаліївскій Рождество-Богородицкій**, 3 кл., общ., въ 24 в. отъ г. Глухова. Основанъ въ 1702 г.; въ 1733 г. обращенъ въ мужской; съ 1827 г. снова стала женскимъ. Въ соборной церкви Рождества Богородицы находится чудотворная Йерусалимская икона Божіей Матери, перенесенная изъ упраздненнаго Керботовскаго мон. и списокъ Черниговской—Ільинской иконы Божіей Матери. **Каменскій Успенскій**, 3 кл., общ., при хуторѣ Каменскомъ, въ 50 в. отъ г. Новозыбкова. Основанъ въ 1687 г. и первоначально былъ мужскимъ; въ 1764 г. упраздненъ; въ 1786 г. возстановленъ и стала женскимъ. Въ соборномъ храмѣ находится Тихвинская икона Божіей Матери и пользующійся особымъ почитаніемъ списокъ Новодворской иконы Божіей Матери, бывшій келейной иконой Черниговскаго архіеп. Лазаря Бараповича и данный имъ въ благословеніе обители, при ея основаніи. Ежегодно 26 іюня съ этой св. иконою совершается вокругъ мон. крестный ходъ, въ память чудеснаго сохраненія въ 1889 г. храма, св. иконы и молившихся въ то время при совершении акаѳиста предъ нею отъ удара молніи, зажегшей куполь и образовавшей громадную пробоину въ храмовой стѣнѣ. При мон. школа грамоты. **Мансаковскій Троицкій**, единовѣрческій, 2 кл., близъ р. Десны, у бывшаго перевоза Максаковскаго, въ 26 в. отъ г. Сосницѣ. Основанъ въ 1642 г. и первоначально былъ мужскимъ; въ 1788 г. упраздненъ; въ 1803 г. возстановленъ; съ 1829 г. стала женскимъ. Здѣсь находится иѣстно чтимая Казанская икона Божіей Матери. **Малиноостровскій Рождество-Богородицкій**, единовѣрческій, 2 кл., общ., въ 17 в. отъ г. Новозыбкова, на бер. р. Ипути, на островѣ, называемомъ Малиновымъ. Со времени своего основанія (въ 1768 г.) былъ старообрядческимъ; въ 1842 г. стала единовѣрческимъ, до 1865 г. былъ мужскимъ. **Разрытовскій Троицко-Покровскій**, общ., при с. Разрытомъ, въ 15 в. отъ г. Мглины. Учрежденъ въ 1904 г. изъ женской общинѣ, основанной въ 1900 г. княгинею Александрою Васильевною Голицыной. При немъ школа.

Якутская епархія.

Мужскій: **Е. Спасскій Преображенскій**, 2 кл., въ г. Якутскѣ. Основанъ въ 1664 г. При немъ учреждено епархиальное церковное древнехранилище.

Женскій: **Покровско-Нининская** миссіонерская община, въ с. Покровскомъ, въ 83 в. отъ г. Якутска. Учреждена въ 1902 г. на мѣстѣ существовавшаго до 1762 г. Покровскаго мужскаго мон.

Ярославская епархія.

Мужскіе: **Авраміевъ-Богоявленскій**, 2 кл., въ г. Ростовѣ, на бер. оз. Неро. Основанъ пр. Авраміемъ (см. 29 окт.). Мон. соборный храмъ во имя Богоявленія Господня построенъ Ioannomъ Грознымъ. Здѣсь находится Корсунская икона Божіей Матери—даръ Ioanna Грознаго. Мощи пр. Аврамія почиваются въ придѣльномъ храмѣ его имени въ серебряной ракѣ, устроенной въ 1857—1860 г.; у ногъ лежитъ его архимандритская шапка; въ отдѣльномъ кіотѣ на стѣнѣ хранится крестъ отъ жезла Авраміева (см. 436 стр.)—мѣдный, шестиконечный, съ изображеніями Спасителя, Божіей Матери и Ioanna Предтечи. За алтаремъ собора стоятъ каменная часовня надъ могилами двухъ жившихъ въ XVII в. старцевъ-подвижниковъ, Пимена затворника и Стахія юродиваго; въ ней хранятся принадлежавшіе имъ желѣзный камзолъ въ 59 фунт. вѣсомъ и 2 желѣзныя кувшинообразныя гири, по 4 пуда каждая, съ длинными цѣпями; усердные богомольцы возвлажаютъ эти тяжелыя вещи на себя и троекратно обходятся съ ними часовню. Въ первое воскресеніе Петрова поста совершается крестный ходъ вокругъ города и 29 окт. изъ городскихъ церквей въ мон. **Адріановъ Успенскій**, 3 кл., въ 5 в. отъ г. Пощенонъ. Основанъ въ 1540 г. пр. Адріаномъ (см. 5 мар.) и старцемъ Леонидомъ. Въ мон. соборной церкви Успенія Пресвятой Богородицы, подлѣ праваго клироса, открыто почиваютъ мощи пр. Адріана. Въ мон. находится чудо-

творная икона Успенія Божієї Матері, принесенная сюда пр. Адріаномъ изъ Корниліева мон., и хранятся вериги, ітуменскій посохъ и древняя икона преподобнаго. При мон. школа съ 1888 г. **Алексѣвскій**, 3 кл., въ г. Угличѣ. Основанъ въ 1371 г., по желанію митр. Московскаго Алексія, инокомъ Адріаномъ. Здѣсь хранится чудотворная икона Божієї Матері, именуемая «Вратарницею», на которой Богоматерь изображена въ видѣ ионахини, съ жезломъ и четками въ лѣвой руцѣ и свѣчей въ правой; эта св. икона, находившаяся въ монастырской кладовой, въ 1894 г., 23 іюня, по просьбѣ больного купца, прибывшаго изъ Петербурга въ обитель, согласно бывшему ему сонному видѣнію, была торжественно перенесена въ монастырскій Успенскій храмъ и прославилась исцѣленіемъ этого больного; празднованіе въ честь этой св. иконы, источившей и многія другія чудотворенія, совершаются 23 іюня. Кроме этой св. иконы, въ мон. находится также мѣстно чтимая Казанская икона Божієї Матері. **В. Асанасіевскій**, 3 кл., въ Ярославль. Основанъ въ XVI в.; возобновленъ въ 1613 г. За монастырской оградой въ приписанной къ мон. Знаменской церкви находится святыня города—чудотворная икона Знаменія Божієї Матері. **Борисоглѣбскій**, 2 кл., въ 18 в. отъ Ростова. Основанъ въ 1363 г. по благословенію пр. Сергія старцами Феодоромъ и Павломъ. Здѣсь находится рака пр. Иринара (см. 13 янв.) и при ней жѣлезныя цѣпки, вериги и кресты, которые носилъ на себѣ преподобный. Въ мон. хранится знамя, оставленное въ 1610 г. гетманомъ Салѣго. При мон. школа и иконописная мастерская. **Бѣлогостицкій Георгіевскій**, зашт., на лѣвомъ бер. р. Вексы, въ 8 в. отъ Ростова. Основанъ въ XV в.; въ 1857 г. приписанъ къ архіерейскому дому. Въ соборной церкви Благовѣщенія находится древняя чудотворная иконы Божієї Матері: Казанская и Грузинская; 20 мая онѣ переносятся съ крестнымъ ходомъ въ Ростовъ, гдѣ и остаются до 8 іюля. При мон. съ 1900 г. школа. **Дороѳеевская Югскай** пуст., зашт., общ., при сліяніи рѣкъ Вѣлаго и Чернаго Юговъ, въ 17 в. отъ г. Рыбинска. Основана въ 1615—1623 г. Здѣсь находится икона Божієї Матері Одигитріи, называемая Югскою, обрѣтенная въ Псково-Печерскомъ мон. подвизавшимся тамъ схимникомъ Дороѳеемъ. родомъ изъ с. Никульскаго, близъ г. Мологи, взятая имъ, при его возвращеніи въ родные края и еще во время нахожденія въ его келлии, положившей основаніе мон., прославившаяся многими исцѣленіями недужныхъ. Празднество въ честь этой чудотворной иконы совершается 3 іюня, въ день принесенія ея старцемъ Дороѳеемъ на мѣсто Югской обители. Съ 5 июля по 9 августа съ этою иконою совершается крестный ходъ въ города Рыбинскъ, Угличъ, Мыскинъ и Мологу. При мон. школа и фельдшерскій пунктъ. **Николо-Улейминскій**, зашт., въ 10 в. отъ г. Углича, при сліяніи рѣчекъ Улеймы и Воржехоти. Основанъ въ 1406 г. Разоренный въ 1609 и 1619 г. литовцами, онѣ былъ возобновленъ въ 1624 г. Въ мон. соборномъ Николаевскомъ храмѣ находится чудотворный образъ св. Николая чудотворца, сохранившися въ мон. со временемъ его основанія, съ частицемъ мощей св. Николая чудотворца, принесенной изъ г. Бари имп. Петромъ I. **Петровскій**, зашт., близъ Ростова, на бер. оз. Неро. Основанъ во 2-й пол. XIII в. ордынскимъ царевичемъ Петромъ (см. 29 іюня). Мон. соборная церковь во имя свв. апп. Петра и Павла построена въ 1684 г. на мѣстѣ деревяннаго храма, сооруженнаго основателемъ обители, мощи котораго почиваются подъ спудомъ въ придѣлѣ, посвященномъ его памяти, въ серебряной ракѣ, устроенной въ 1803 г. Соборный храмъ замѣчательенъ также иконостасомъ съ иконами древнаго письма; особенное вниманіе обращаетъ на себя икона пр. Петра царевича съ житіемъ, въ посвященномъ ему придѣлѣ. Надъ гробомъ пр. Петра царевича стоять три принадлежавшія ему иконы: Богоматери—Одигитріи, св. Николая чудотворца и вел.-муч. Димитрія, замѣчательныя по превосходному древнему письму. Ежегодно 30 іюня совершается крестный ходъ изъ Ростовскаго собора въ мон. **Покровскій**, 3 кл., на лѣв. бер. Волги, въ 3 в. отъ г. Углича. Основанъ въ 1461 г. пр. Панісіемъ (см. 6 іюня). Надъ мѣстомъ покоя его св. мощей устроенъ придѣльный храмъ во имя его. Въ мон. находится чудотворная икона Покрова Богородицы. При мон. двухклассная школа. **Спасо-Геннадіевъ**, 3 кл., въ 25 в. отъ г. Любима, при оз. Сурскомъ. Основанъ въ 1505 г. Здѣсь почиваются мощи пр. Геннадія (см. 23 янв.). При мон. имѣется школа. **Спасо-Преображенскій**, въ Ярославль. Основанъ въ 1216 г. вел. кн. Константиномъ Всеволодовичемъ; въ 1788 г. обращенъ въ архіерейскій дому. Здѣсь почиваются открыто мощи свв. князей Феодора, Давида и Константина (см. 5 мар. и 19 сент.) въ церкви ихъ имени. Ежегодно 22 іюня въ мон.

празднуется съ крестнымъ ходомъ изъ городского собора переложеніе мощей свв. князей въ устроенную св. Димитріемъ Ростовскимъ кипарисовую раку, которая нынѣ съ почиавшими въ ней свв. мощами хранится въ серебряной ракѣ (устроенной въ 1831 г.). Въ мон. Печерскомъ храмѣ Божіей Матери особенно чтится Ея чудотворная икона, прославившаяся въ 1823 г. исцѣленіемъ женихны, 17 лѣтъ страдавшей тяжкимъ недугомъ. На этой Печерской св. иконѣ Богоматерь изображена въ коронѣ, возсѣдающе на тронѣ съ сидящимъ на Ея колѣнахъ Богомладенцемъ и съ предстоящими Ей колѣнопреклоненными препи. Антоніемъ и Феодосіемъ Печерскими. Празднованіе въ честь этой св. иконы совершается 14 мая. Въ мон. имѣлъ временное пребываніе въ 1613 г. царь Михаилъ Федоровичъ. Отсюда была послана первая отъ царя грамота, извѣщавшая земскую думу о согласіи его наприятіе царскаго вѣща. Событие это увѣковѣчено въ 1896 г. часовней, устроенной въ нижнемъ этажѣ Богородской башни. Въ книгохранилищѣ мон. имѣются многія цѣнныя рукописи XIII в. (напр. Евангеліе юсовое на пергаментѣ), XVI и послѣдующихъ вѣковъ. При мон. учреждена (съ 1885 г.) церковно-пѣвческая школа. **В. Спасо-Яковлевскій Димитріевъ**, 1 кл., въ Ростовѣ, на бер. оз. Неро. Основанъ въ 1389 г. еп. Ростовскимъ св. Іаковомъ (см. 27 нояб.). Съ 1764 г. до 1888 г. онъ былъ ставропигіальныи; въ 1888 г. назначенъ мѣстопребываніемъ Угличскихъ викарныхъ епископовъ. Въ мон. соборной церкви Зачатія св. Анны, построенной въ 1691 г., покоятся подъ спудомъ св. мощи основателя монастыря и св. Димитрія Ростовскаго (см. 21 сент.). Надъ мощами св. Іакова устроена въ 1845 г. усердіемъ гр. Анны Алексѣевны Орловой-Чесменской изящная серебряная рака съ рѣзною деревянной вызолоченій сѣнью. Рака св. Димитрія устроена благочестіемъ имп. Елизаветы Петровны; она выкована изъ первого серебра, открытоаго въ ся царствованіе въ колыванскихъ (въ Томской губ.) рудникахъ. Надъ ракой возвышается великолѣпная серебряная сѣнь. Иредъ ракою у подножія святителя поставленъ въ серебряной рамѣ образъ его, писанный на холстѣ въ 1759 г. графомъ Ротари. Изъ иконъ храма особенно чествуются: келейная св. Димитрія—Ватопедская икона Божіей Матери и Боголюбская икона Богоматери съ предстоящими въ моленіи ростовскими чудотворцами. Первая поднесена была царю Алексѣю Михайловичу аѳонскими монахами и пожалована отъ него знаменитому Кіевскому митр. Петру Могилѣ; затѣмъ она стояла въ алтарѣ Великой Печерской церкви до того времени, какъ архимандритъ Лавры Іоасафъ Кроковскій благословилъ ею св. Димитрія въ награду за неусыпные труды его въ написаніи Четіхъ-Миней. Со второй св. иконою встрѣчала св. Димитрія ростовская паства. Въ мон. чествуется также Толгская икона Богоматери. Въ ризницѣ монастырской хранятся вѣсколько предметовъ, принадлежавшихъ св. Димитрію: митра и платокъ, найденные въ гробѣ его, при открытии мощей, книги съ приписками рукою святителя, подлинныя рукописи его съ проповѣдями и духовными кантами, простой деревянный посохъ, перстъ отъ десной руки святителя въ серебряномъ ковчежцѣ, портретъ его, писанный при его жизни съ натуры, портретъ полкового сотника Саввы Григорьевича Туптало, отца святителя. Недалеко отъ мон., на западной сторонѣ, находится приписанная къ нему древняя двухъэтажная церковь Преображенія Господня (давнѣя наименование Яковлевскому мон. „Спасо-Яковлевскаго“), которая была соборною въ упраздненномъ вынѣ Спасскомъ мон., что на Пескахъ (основанномъ въ XIII в. супругою воспоминаемаго 4 мар. блаженнаго кн. Василька, кн. Марію, жившій въ этомъ мон. и погребеній подъ его соборною церковію). Въ нижнемъ этажѣ этого храма, въ Сергиевскомъ придѣлѣ, покоятся извѣстный ученый и великий труженикъ науки, археологъ и палеографъ (т. е. занимавшійся изученіемъ древнихъ памятниковъ и письменъ), преосвященный Амфилохій (Сергиевскій), еп. Угличскій (\dagger 29 іюл. 1893 г.). Въ мон. совершаются крестные ходы: 6 авг., 21 сент. и 27 нояб. При мон. школа (съ 1886 г.) и страннопріимный домъ. **Е. Толгскій**, 1 кл., въ 9 в. отъ Ярославля, на правомъ бер. Волги, при впаденіи несуществующей нынѣ рѣчки Толги. Основанъ въ 1314 г. на мѣстѣ явленія иконы Божіей Матери, именуемой Толгскою (см. 8 авг.). Въ XV в. мон. сгорѣлъ до тла. Въ нач. XVII в. былъ разграбленъ поляками. Соборный храмъ въ честь Введенія Пресвятыя Богородицы, величественной архитектуры, построенъ въ 1681—1683 г. Здѣсь находится главная святыня мон. чудотворная Толгская икона Богоматери. Съ нею совершаются крестные ходы: въ Ярославль—въ 4-е воскресеніе по Пасхѣ, въ Ростовъ—Великимъ постомъ, въ г. Рыбинскъ—съ 14 авг. по 13 сент., по уѣздамъ Борисоглѣбскому, Даниловскому и Ярославскому—со 2

по 30 юля, въ окрестныя села Ярославскаго у.—съ 16 сент. по 20 нояб. Въ день празднованія св. иконѣ, 8 авг., при громадномъ стечениі народа, совершаются крестный ходъ изъ г. Ярославля въ мон. Мол. обнесенъ высокою каменною бѣлою стѣною съ башнями по угламъ; къ ней примыкаетъ роскошный кедровый садъ. При мон. странно-пріимъный домъ и больница съ пріемнымъ покоеемъ и съ безплатною выдачею лѣкарствъ. Троице-Варницкій, зашт., въ 3 в. отъ Ростова, на бер. р. Ишни, на мѣстѣ бывшаго соляныхъ варницъ. Основанъ около 1430 г. на мѣстѣ рожденія и воспитанія пр. Сергія, гдѣ была вотчина родителей его. По имѣющейся подъ находящимся надъ ведущими въ обитель воротами изображеніемъ явленія старца-икона отроку Вареоломею (см. 381 стр.) надписи, мон. основанъ именно на томъ мѣстѣ, гдѣ „явился ангелъ Господень въ образѣ икона отроку Вареоломею, иже и бысть Сергій, чудотворецъ Радонежскій, основатель великихъ лавръ“. Съ 1726 г. по 1731 г. мон. былъ женскимъ. Въ мон. храмѣ, съ приблѣзами преп. Сергія и Никона, свв. Афанасія и Кирилла, хранится съ горящими предъ нею неугасимою лампадою икона пр. Сергія, писанная въ Троице-Сергіевской лаврѣ икономъ Симеономъ и освященная при мощахъ преподобнаго; въ ней хранятся частицы мощей свв. Димитрія Солунскаго, Ioanna и Никиты Новгородскихъ, Макарія Калязинскаго, Сергія Радонежскаго и часть его гроба. Въ томъ же храмѣ у южной стѣны лежить чугунная плита на могилѣ жившаго въ этой обители на покой и здѣсь же скончавшагося (1 янв. 1842 г.) Августина (Сахарова), еп. Оренбургскаго. При мон. школа, а съ 1893 г., въ память 500-лѣтія кончины пр. Сергія,—странно-пріимъный домъ и богадѣльня для заплатныхъ церковно-служителей съ ихъ вдовами и сиротами.

Женскіе: Аѳанасіевскій, 3 кл., общ., въ 2 в. отъ г. Мологи. Впервые упоминается въ 1509 г. и первоначально былъ мужскимъ; въ 1764 г. упраздненъ и обращенъ въ приходскую церковь, а въ 1795 г. открыть здѣсь женскій мон. Здѣсь находится чудотворная Тихвинская икона Божіей Матери, принесенная въ даръ мон. вел. кн. ярославскимъ Феодоромъ Михайловичемъ въ 1877 г. Она была родовой святыней Ярославскихъ князей со временемъ св. кн. Феодора (см. 19 сент.); Тихвинской называется только по сходству изображенія; копіей ея быть не могла, такъ какъ существовала до явленія св. Тихвинской иконы. Съ крестнымъ ходомъ она носится по окружнымъ селеніямъ для поклоненія. При мон. школа съ 1891 г. Богоявленскій, 3 кл., въ г. Угличѣ. Основанъ въ 1584—1591 г.; въ 1609 г. былъ сожженъ поляками; въ 1620—1629 г. возстановленъ; въ 1661 г. перенесенъ былъ изъ крѣпости въ посадъ, на настоящее мѣсто. Здѣсь была построена царица Марія Феодоровна, мать убитаго св. царевича Димитрія. Мон. соборный храмъ въ честь Богоявленія Господня построенъ въ 1843—1853 г. Въ мон. находится мѣстно чтимая Феодоровская икона Божіей Матери. Ежегодно 15 авг. съ нею бываетъ крестный ходъ вокругъ мон., въ память избавленія города отъ холеры въ 1871 г. Въ Богоявленской часовнѣ, устроенной подъ соборнымъ храмомъ, находится весьма чтимая икона Божіей Матери, именуемая «Недремлющее Око». Она пожертвована въ мон. въ 1848 г., какъ древняя и съ давнихъ поръ чудотворная, жительницею г. Углича Александровой Васильевной Лебедевой; писана на доскѣ (17 верш. вышины и 12 верш. ширины); живопись—итальянского стиля; Богоматерь изображена на этой св. иконѣ сидящею въ комнатѣ; глава Ея, покрытая простирающимся до Ея плечъ покрываломъ, наклонена въ лѣвую сторону, а Ея полуоткрытыя очи обращены къ спящему на Ея лѣвомъ колѣнѣ и лѣвой рукѣ Богомладенцу; правой рукой Богоматерь держить на уровнѣ со Своимъ плечомъ край бѣлой пелены, на которой поконится Богомладенецъ; глава Его обращена въ лѣвую сторону, руки сложены подъ грудь, ноги согнуты въ колѣнахъ и опущены внизъ. Празднованіе въ честь этой св. иконы бываетъ 29 мая. При мон. больница. Мон. принадлежитъ часовня въ г. Рыбинскѣ близъ вокзала. Здѣсь находится другая икона Божіей Матери «Недремлющее Око». Она пожертвована сюда въ 1871 г. дочерью протоіерея Рыбинскаго собора, знаменитаго проповѣдника, о. Родиона Путятинаго († 1869 г.), питавшаго къ этой иконѣ особенное благоговѣніе вслѣдствіе семейныхъ преданій. Икона имѣеть 1 арш. высоты и 10 верш. ширины; писана на полотнѣ, наклеенномъ на деревянную доску; живопись—итальянского стиля; Богоматерь изображена на ней въ половину роста, сидящею предъ столомъ; пречистое лице Ея, печальное, съ очами, опущенными долу, обращено къ лежащему Богомладенцу; лѣвая рука Ея, покоящаяся локтемъ на столѣ, поддерживаетъ главу Ея, а правая поддерживаетъ спящаго Богомладенца,

покоющагося на подушкѣ. Глава Богомладенца обращена въ правую сторону, очи Его закрыты; правая рука покоится на правой рукѣ Богоматери, а лѣвая—на согнутомъ колѣнѣ Его лѣвой ноги. Внизу изображенія надпись: «Азъ силю, а сердце Мое бдить» (Пѣснь пѣсней, 5, 2). **Исаковъ Рождество-Богородицкій**, общ., при с. Исаковѣ, въ 60 в. отъ г. Пощеконья. Основанъ на мѣстѣ явленія въ 1659 г. иконы Божіей Матери, гдѣ тогда же была устроена часовня, а затѣмъ возникла и обитель, разрѣшеніе на устройство которой было дано Іоною, митр. Ростовскому, 13 янв. 1662 г. Со времени своего основанія она была мужской пустынью; но въ 1900 г. была обращена въ женскій мон. Въ соборномъ храмѣ его во имя Рождества Богородицы (построенномъ въ 1758 г.) находится явленная (въ 1659 г.) чудотворная Исааковская икона Рождества Богородицы. Въ день празднованія ей, 8 сент., совершаются крестные ходы вокругъ мон. Она пользуется глубокимъ почитаніемъ и большую часть года находится въ крестныхъ ходахъ по Ярославской и Вологодской епархіямъ. На средства мон. въ с. Исааковѣ содержится цер.-прих. школа. **Казанскій**, 3 кл., въ Ярославлѣ. Основанъ въ 1610 г. Настоящій мон. каменный соборный храмъ въ честь Казанской иконы Богоматери построенъ въ 1845 г. Здѣсь находится чудотворная Ярославская—Казанская икона Богоматери, обрѣтенная, по особому указанию свыше, инокомъ Галактиономъ (въ мірѣ Герасимъ), родомъ изъ г. Романова-Борисоглѣбска, получившимъ отъ нея исцѣленіе и принесшимъ ее въ 1588 г. изъ г. Казани въ г. Романовъ-Борисоглѣбскъ; въ 1609 г., при нападеніи на городъ поляковъ и литовцевъ, св. икона перенесена была въ Ярославль (а на ея мѣстѣ, въ Казанской церкви г. Романова-Борисоглѣбска, въ 1611 г. поставленъ точный списокъ съ нея, хранящійся тамъ донынѣ) и въ томъ же году прославилась здѣсь чудеснымъ избавленіемъ города отъ осады его поляками и литовцами, которые предстательствомъ Царицы Небесной 23 мая, послѣ длившейся 24 дня осады, отступили отъ стѣн Ярославля; въ чувствѣ горячей благодарности жители Ярославля дали обѣтъ устроить женскую обитель; въ томъ же году заложенный ими близъ городской насыпи храмъ во имя Казанской иконы былъ освященъ въ 1610 г. и въ немъ поставлена была св. чудотворная икона, какъ залогъ вѣчнаго покрова Божіей Матери и благоденствія всего города. Ежегодно изъ мон. со св. чудотворною иконою совершаются крестные ходы въ Рыбинскъ (послѣ 12 июля) и Романовъ-Борисоглѣбскъ (послѣ Вознесенія). При мон. цер.-прих. школа и школа иконоописи. **Казанскій**, общ., близъ г. Данилова. Учрежденъ въ 1901 г. изъ женской общины, основанной въ 1894 г. **Покровскій**, общ., въ 35 в. отъ г. Мологи, при сельцѣ Быковѣ. Основанъ въ 1891 г. изъ Шокровской общины, существовавшей съ 1885 г. При немъ больница и иконоописная школа. **Рождество-Богородицкій**, 3 кл., въ Ростовѣ. Основаніе его относится къ 1391 г. и приписываютъ святителю Феодору, первому архиеп. Ростовскому (см. 1489 стр.). Здѣсь находится богато укращенная жемчугомъ и драгоценными камнями чудотворная Тихвинская икона Божіей Матери, по преданию—благословеніе святителя Феодора созданной имъ обители, списанная имъ лично съ подлинника. Ежегодно 1 авг. св. икона переносится въ Ярославль и остается тамъ до 8 сент. При мон. школа съ 1885 г. **Севастіановъ Спасо-Преображенскій**, общ., при р. Сохоти, въ 25 в. отъ г. Пощеконья. Основанъ въ XV в. пр. Севастіаномъ (см. 18 дек.) и первоначально былъ мужскимъ. Въ 1764 г. былъ упраздненъ, а вскорѣ послѣ этого и мон. церковь Преображенія сгорѣла. Въ 1856 г. на мѣстѣ находившейся здѣсь деревянной часовни былъ построенъ деревянный храмъ и приписанъ къ Адріанову мон. Въ 1885 г. была открыта здѣсь женская община, которая въ 1889 г. возведена въ мон. Ему принадлежитъ **Успенскій** скитъ, находящійся въ 4 в. отъ мон. **Софійскій Успенскій**, общ., въ г. Рыбинскѣ. Основанъ въ 1860 г. Здѣсь въ притворѣ мон. Софійского храма въ склепѣ погребенъ скончавшійся 3 сент. 1866 г. духовникъ сестеръ обители прозорливый старецъ Петръ Томаницкій, заштатный священникъ сл. Входо-Іерусалимской, близъ г. Углича, почитаемый за свою св. жизнь жителями г. Углича и г. Рыбинска служенiemъ по немъ панихидѣ. При мон. училище для сиротъ—воспитанницъ. **Успенскій Зауловскій** скитъ, въ с. Зауловѣ, Романово-Борисоглѣбскаго у. Учрежденъ въ 1903 г.; принадлежитъ С.-Петербургскому Иоанновскому мон. (см. С.-Петербург. еп.). Этотъ скитъ былъ любимымъ лѣтнимъ мѣстопребываніемъ въ Бозѣ почившаго пастыря о. Иоанна Кронштадтскаго. **Преображенская** община, въ Порѣчье, въ пустыни Оліхаркѣ, близъ села Воскресенскаго, Угличскаго у., учрежденная въ 1898 г.

Алфавитный указатель иконъ Пресвятыя Богородицы,

хранящихся въ нашихъ монастыряхъ, съ восполнениемъ его свѣдѣніями и объ Ея прочихъ общеперковно и мѣстно чтимыхъ свв. иконахъ¹⁾.

Абалакская Знаменіе 27 ібр. 1514, 1547.

Абульская²⁾ 11 іюн.

Адріановская Успеніе 15 авг. 1561.

Азовская.

Азуроўская или Міасинская 1 сін. 339.

Анастасія Зографская.—См. Зографская.

Анастасія Хиландарская³⁾ 12 янв.

Ансайская⁴⁾.

Албазинская Знаменіе⁵⁾ 9 мрт.

Александристская⁶⁾ 1 сін.

Андроникова Греческая 22 окт. 1546.

Антиохійская⁷⁾ 28 мая.

Арабъ—Панагія или Меланхрини (т. е. Черная, въ предмѣстьѣ Константиноополя, на-

¹⁾ Сказанія объ общеперковно чтимыхъ свв. иконахъ Богоматери, празднованіе въ честь которыхъ указано въ Мѣсяцесловахъ, издаваемыхъ по благословенію Св. Синода (см. 718 стр.), изложены нами въ нашемъ Мѣсяцесловѣ; свѣдѣнія о тѣхъ мѣстно чтимыхъ свв. иконахъ Богоматери, которая находитъся въ нашихъ обителяхъ, нами помѣщены на ряду съ свѣдѣніями о монастырскихъ святыняхъ. Но есть много хранящихся въ нашихъ городскихъ и сельскихъ храмахъ и часовняхъ, а также и въ нашего отечества—на св. Алеопѣ и въ другихъ мѣстахъ, мѣстно чтимыхъ свв. иконахъ Богоматери, свѣдѣнія о которыхъ не вошли въ предшествующій текстъ нашей книги, за отсутствіемъ въ немъ соотвѣтствующей особой главы объ этомъ. Чтобы восполнить этотъ пробѣлъ и чтобы устранить затруднительность для нашихъ читателей пользованія встрѣчающимися въ разныхъ мѣстахъ нашей книги сказаніями и свѣдѣніями о свв. иконахъ Богоматери, мы нашли возможнымъ нарушить принятый нами порядокъ въ распределеніи материала нашей книги и привести въ данномъ ея мѣстѣ перечень всѣхъ свв. иконахъ Богоматери, называемый въ мѣстѣ допустимымъ, въ цѣляхъ практическихъ, восполненіе и указанного выше пробѣла путемъ изложенія въ самомъ текстѣ или въ подстрочныхъ примѣчаніяхъ этого перечия тѣхъ свѣдѣній о мѣстно чтимыхъ свв. иконахъ Богоматери, которые не вошли въ предшествующій текстъ нашей книги. Помѣщаемый нами здѣсь перечень представляетъ собою алфавитный указатель всѣхъ тѣхъ свв. иконахъ Богоматери, сказанныхъ и свѣдѣнія о которыхъ вошли въ изданную въ 1907 г. Москов. Синод. Типографіей книгу подъ заглавиемъ: „Слава Богоматери“. Послѣ наименованій свв. икона въ нашемъ перечинѣ поставлены числа мѣсяцевъ и дни церковного года, показывающіе время празднованія свв. иконаѣтъ; при чемъ эти обозначенія не всегда имѣются въ перечинѣ, такъ какъ время празднованія нѣкоторымъ свв. иконаѣтъ неизвѣстно; проставленыя послѣ этихъ обозначеній цифры указываютъ на тѣ страницы нашей книги, въ текстѣ которыхъ или въ примѣчаніяхъ къ нему помѣщены свѣдѣнія объ этихъ свв. иконахъ и спискахъ съ нихъ или исторія праздника. Отсутствіе сносокъ на эти страницы, какъ и опущеніе особыхъ примѣчаній къ наименованіямъ свв. иконаѣтъ, означаетъ, что другихъ, кромѣ заключающихся въ текстѣ перечня, свѣдѣній объ этихъ свв. иконахъ не имѣется.

²⁾ Абульская св. икона, явившаяся въ 692 г. въ Сербіи, въ 1570 г. была перенесена въ Испанію, въ г. Абуль, где и находится понынѣ, прославившись 11 іюна 1570 г. чудеснымъ исцѣленіемъ слѣпой девицы. Богоматерь на этой иконаѣ изображена съ лѣстницей, простирающейся внизъ отъ Ея праваго плеча, и съ сидящими на Ея лѣвой руцѣ Богомладенцемъ, имѣющимъ въ лѣвой руцѣ державу и благословляющимъ правою рукою.

³⁾ Анастасія Хиландарская св. икона находитъся въ Алеопѣ Хиландарскомъ монастырѣ. Въ 1837 г. во время пожара иконостаса она чудесно осталась невредимою. Въ это время предъ ней читался акаѳистъ, отсюда и название ея.

⁴⁾ Въ Троицкой церкви Аксайской станицы, Черкасского округа, Донской еп., находится Аксайская икона Божіей Матери Одигитріи, которая пользуется глубокимъ почитаніемъ въ Донской области. По преданию, этой св. иконою св. Тихонъ, еп. Воронежскій, благословилъ казака Василя Власова при рукоположеніи его въ иереи означенной церкви. Въ 1830 г. по молитвамъ предѣт Аксайской иконою жители станицы Аксайской и г. Ново-черкасска были избавлены отъ колеры и съ того времени св. икона чтится, какъ чудотворная. Съ 1832 г. по 1857 г. она пребывала въ Новочеркасскомъ Вознесененскомъ каѳедральномъ соборѣ, а въ 1877 г., когда вновь свирѣпствовала въ Аксайской станицѣ колера, св. икона была возвращена въ эту станицу, где пребываетъ и понынѣ. По разрѣшенію Св. Синода Аксайская св. икона съ 1868 г. износится на поклоненіе ей въ Екатеринопольскую еп., въ Ростовѣ, Нахичеванѣ и Азовѣ, а съ 1901 г. въ Таганрогѣ.

⁵⁾ Албазинская св. икона, именуемая также и «Слово плоть бысть», съ 1666 г. находилась въ бывшемъ городе Албазинѣ (на Амурѣ), откуда въ 1668 г. была перенесена въ г. Благовѣщенскъ, где и пребываетъ понынѣ. Эта св. икона есть символъ чревоношенія Богомладенца. Богоматерь изображена на ней въ полуострѣ, съ Богомладенцемъ, стоящимъ безъ одѣянія у Ея лона. Іными эта св. икона называется еще Знаменіемъ, какъ имѣющая нѣкоторое сходство съ этой послѣдней по изображенію. Многіе вѣрующіе молятся передъ Албазинской св. иконою за роженицѣ во время ихъ чревоношенія и родовъ.

⁶⁾ Александристская св. икона представляется собой изображеніе Богоматери въ полуострѣ, съ сидящими на Ея правой руцѣ Богомладенцемъ.

⁷⁾ На св. иконаѣ, съ наименованіемъ Антиохійская, Богоматерь изображена съ сидящими на Ея лѣвой сторонѣ и поддерживаемыми Ея обѣими руками Богомладенцемъ, благословляющимъ правою рукою.

зывають Перомъ въ церкви Введенія). Аравійская или Арапетская¹⁾ 6 синт.
Арзамасская Казанская 8 іюл. 1503.
Арматійская или Амартійская²⁾ 17 авг.
Ахиротипная, т. е. Нерукотворенная, Печер-
ская³⁾ 3 мая.
Ахренская Шахматица или Яхромская 14
окт. 1427.
Ахтырская 2 іюл. 244, 1450, 1555.
Ацикурская 15 авг. 1451.
Байбуская (получившая наименование по
месту своего пребыванія въ с. Байбузы,
Чигиринского у., Киевской губ.) 26 дек.
Балыкинская 30 іюн. 1480, 1516.
Барбарская.

Барградская (въ Барѣ-Градѣ, въ Италии).
Барловская или Благенное чрево⁴⁾ 26 дек.
Барская 1 окт. 1520.
Бахчисарайская, Крымская, Мариупольская,
Панагія 15 авг. 1538.
Бежевская⁵⁾ 11 апр.
Белеградская (въ Царьградѣ, близъ Силиврій-
скихъ вратъ, въ церкви Пр. Богородицы).
Безанская, нынѣ Ченстоховская, 6 мрт. 1556.
Бердичевская⁶⁾.
Бесѣдная 14 авг. 1508.
Благовѣщеніе⁷⁾ 25 мрт. 126—127.
Благовѣщеніе Устюжская.—См. Устюжская.
Благодатное Небо⁸⁾ 6 мрт.
Благоуханный Цвѣтъ⁹⁾ 15 інбр.

1) Аравійская или Арапетская св. икона прославилась въ 301 г.; по мнѣнію же иѣ-
которыхъ, явленіе ея относится къ I в. Богоматерь изображена на ней склонившою Свою
главу къ сидящему на Ея правой руке Богомладенцу, ликъ Котораго обращенъ къ моля-
щимся, а руки простерты къ Богоматери.

2) Арматійская или Амартійская св. икона, находившаяся въ существовавшей прежде
въ Константинополѣ Арматійской обители, представляеть собою изображеніе Богоматери,
склонившей Свою главу влево и поддерживающей лѣвой рукою согнутую лѣвую же руку
стоящаго на Ея лѣвомъ колѣнѣ и обнимающаго Ее Свою правою рукою Богомладенца.
Празднованіе въ честь этой св. иконы установлено въ воспоминаніе избавленія Восточ-
ной Церкви отъ иконоборцевъ.

3) По сказанію Печерского Патерика, Ахиротипная св. икона чудесно образовалась
въ 1089 г. на стѣнѣ алтаря Успенской церкви въ Киево-Печерскомъ монастырѣ, когда эту
церковь художники стали украшать мозаичными изображеніями (сн. 1464 стр.).

4) Барловская св. икона, именуемая также и «Благенное чрево», явилась въ
1392 г. и находится въ Благовѣщенскомъ соборѣ, въ Москвѣ. Изображеніе на ней сходно
съ Пименовскою (сн. Кондаковт. Н. П., Иконографія Богоматери, 36—42).

5) Бежевская св. икона находится въ с. Бежевѣ, Житомирского у., Волынской губ.;
явленіе ей послѣдовало 11 апр. 1645 г.

6) Бердичевская св. икона, сходная по изображенію съ Почаевской, находится въ г. Бердичевѣ, Киевской губ., въ католическомъ костелѣ. По преданію, она явилась право-
славному казаку Тышку въ хуторѣ его, на томъ мѣстѣ, где нынѣ стоитъ г. Бердичевъ,
и была поставлена сначала въ часовиѣ, а потомъ въ построенной имъ церкви св. архан-
гела Михаила, откуда во время пожара этой церкви была похищена и поставлена въ карме-
литскомъ монастырѣ, потомъ обращенномъ въ костелъ, въ которомъ находится и икона.

7) Древнѣйшее изображеніе Благовѣщенія, относящееся ко II в., сохранилось въ
Римскихъ катакомбахъ на стѣнѣ, въ усыпальницѣ св. Прискиллы; здѣсь изображена сидя-
щею Дѣвѣ Марія, а предъ Ней—Ангель, безъ крыльевъ, колѣнопреклоненный, держацій
въ одной рукѣ свитокъ, а другую простирающій къ Пресвятой Дѣвѣ. На древне-руssкихъ
иконахъ Благовѣщенія встрѣчается (напр., въ мозаїкѣ Киево-Софійского собора) изобра-
женіе Пресвятой Дѣвы, держащую въ рукахъ верстено или початокъ (праху) и прядущую; и
оногда же прядущую изображеніе (напр., на иконахъ въ Московскомъ Успенскомъ соборѣ
или въ Новгородской Муроносицкой церкви) не Сама Пресвятая Дѣва, а дѣвы, сидящія
при Ея ногахъ, или дѣвѣ, сидящая за Ней. На иѣкоторыхъ иконахъ Благовѣщенія (напр.,
въ Московскихъ Архангельскомъ, Благовѣщенскомъ и на Устюжской иконахъ въ Успенскомъ
соборахъ) изображеніе явившимся на персахъ Пресвятыхъ Дѣвъ въ моментъ Благовѣщенія
Предѣдѣчнаго Младенецъ. Въ настоящее время на иконахъ Благовѣщенія Пресвятая Дѣва
изображается стоящую или сидящую въ храмѣ и читающую книгу, на которой иногда
пишутся слова: «се Дѣва во чревѣ примѣтъ» и т. д.; передъ Ней изображается архан-
гель Гавріїлъ, безъ крыльевъ, держащій въ рукахъ райскую вѣтвь (символъ радостного
привѣтства). Изъ чудотворныхъ иконъ Благовѣщенія известна находящаяся въ Москвѣ
въ Кремльѣ, въ церкви Благовѣщенія (на такъ называемомъ „Житомѣрѣ дворѣ“), явив-
шаяся при царѣ Ioannѣ Groznomъ самописанно на стѣнѣ тюремной башни и тогда же
прославившаяся освобожденіемъ отъ казни томившагося въ этой башнѣ невиннаго узника;
храмъ въ честь этой св. чудотворной иконы былъ сооруженъ имп. Ioannомъ Ioannovomъ въ
1731 г. и притомъ такъ, что вѣшняя стѣна башни со св. иконою находится внутри
церкви внизу, а башня служить колокольней. См. также 1451 и 1547 стр.

8) На св. иконахъ Благодатное Небо Богоматерь изображена во весь ростъ, съ сидя-
щими на Ея лѣвой руке Богомладенцемъ и держащою въ правой руке скрипту; главы
ихъ увѣличены коронами. По преданію, эта св. икона получена въ даръ отъ Литовскаго
князя Витовта дочерью его Софиемъ и привезена ею изъ Смоленска въ Москву при выходѣ
въ замужество за вел. кн. Василія Димитріевича. Нынѣ эта св. икона находится въ
Московскомъ Архангельскомъ соборѣ, по лѣвой сторонѣ царскихъ вратъ. Празднованіе
въ честь ея совершается еще въ недѣлю Всѣхъ Святыхъ.

9) Св. икона Благоуханный Цвѣтъ находится въ Покровскомъ каѳедральномъ соборѣ
г. Воронежа и именуется также Одигитріей. Богоматерь изображена на ней держащей въ

Блаженное чрево.—См. Барловская.
Боголюбская 18 юн. 228.
Боголюбская въ Козловѣ¹⁾ 29 окт. 1543.
Бодянская (въ Сербіи).
Борколабовская 11 юл. 1480.
Боровская.—См. Цесарская.
Борская Взысканіе погибш. 5 фвр. 1519, 1528.
Борунская 1477.
Борщаговская (въ селѣ Братской Борщаговкѣ, въ 10 в. отъ Киева) въ 10 пятницу по Пасхѣ.
Браиловская 1 окт. 1520.
Братская.—См. Киево-Братская.
Бущевская.
Бѣлобережская Троеручица 28 юн. 1515.
Бѣловсиская (въ с. Хвастовцахъ, Борзенского у., Черниговской г.) на Вознесеніе.
Бѣлогородская Смоленская 28 юл. 283.
Бѣлоцерковская (въ Бѣлоцерковской церкви, Сѣницкаго у., Могилевской губ.).
Бѣлыничская 12 апр. 1480.

правой рукѣ распѣвшую вѣтвь, съ сидящимъ на Ея лѣвой рукѣ Богомладенцемъ, благословляющимъ правую рукою.

¹⁾ Кроме находящейся въ г. Козловѣ и другихъ мѣстахъ (см. 1 прим. къ 228 стр. 1425, 1514, 1550, 1563 стр.), извѣстны также и слѣдующія мѣстно чтимыя копіи съ Боголюбской св. иконы.—Въ Воскресенской церкви г. Тарусы, Калужской губ., пожертвованная въ этотъ храмъ въ 1790 г. купцомъ Шведовымъ и прославившаяся избавленіемъ тарусянъ въ 1848 и 1870 г. отъ холеры; въ той же губерніи, въ с. Юрьевскомъ, Боровскаго у., подаренная имп. Петромъ I столичнику Борису Батурину и ставшая фамильной въ его родѣ, а затѣмъ въ 1838 г. перешедшая во владѣніе Юрьевской приходской церкви, прославившаяся избавленіемъ этого прихода и г. Малоярославца въ 1771 г. отъ моровой язвы, а въ 1843 г.—отъ холеры, и спасшая въ 1853 г. тоже отъ холеры г. Малоярославецъ и г. Боровскъ; въ г. Усмань, Тамбовской губ., по молитвамъ предъ которой прекратилась свирѣпствовавшая въ 1831 г. въ этомъ городѣ холера, и въ Введенской церкви г. Елатмы, той же губерніи (написанная въ 1771 г. діакономъ Дорожкинымъ).

²⁾ Валкурійская св. икона, по преданию, была написана св. Маркіаномъ, воспом. 30 окт.

³⁾ Васильновская св. икона находится въ 10 в. отъ г. Бѣлостока и въ 2 в. отъ мѣстечка Василькова, въ церкви, вмѣщающей въ себѣ цѣлительный источникъ и называемой „Святая вода“. Мѣсто нахожденіе этого источника было открыто (въ половинѣ XV в.) однимъ слѣпымъ нищимъ по указанію Божіей Матери, явившейся въ сопинѣ видѣнію оному слѣпому, который чрезъ омовеніе глазъ водой изъ чудесно открытаго ему источника получилъ прозрѣніе, а вмѣстѣ съ тѣмъ здѣсь же и обрѣлъ икону Богоматери. Впослѣдствії (въ 1719 г.) на этомъ мѣстѣ была построена деревянная церковь, замѣненная въ 1864 г. новой существующей тамъ же каменной. Память хранимой въ ней чудотворной иконы празднуется 24 окт. и въ 10-ю пятницу по Пасхѣ. Богоматерь на этой св. иконѣ изображена безъ Богомладенца, въ полуторѣ, съ мечомъ въ груди, по пророчеству св. Григорія Богослова.

⁴⁾ Васьковская св. икона явилась около 1760 г. крестьянину с. Мелешковицъ, Мозырскаго у., Минской губ., близъ колодезя, на грушевомъ деревѣ, въ лѣсу, на о. Васьковѣ, въ настоящее время она находится въ Троицкой приходской церкви с. Ельска того же уѣзда, куда была перенесена изъ построенной на мѣстѣ ея явленія и существующей донынѣ Крестовоздвиженской церкви, где хранится снятая съ нея въ большемъ сравнительно съ ней размѣрѣ кошѣ; кроме Фоминой недѣли, въ обѣ означенные церкви богослужбы стекаются и въ первыхъ недѣляхъ послѣ новолуния для совершенія молебновъ предъ этими мѣстно чтимыми иконами Богоматери.

⁵⁾ Веницейская св. икона, по преданию, явившаяся въ 1092 г., получила свое наименование отъ мѣста пребыванія ея въ г. Венеции (въ Италии), откуда она была привезена кн. Зборовскимъ въ Мытищи.

⁶⁾ Византійская св. икона, по преданию, явилась 7 апр. 732 г. Въ Россію она была привезена изъ Рима; обѣ этой св. иконѣ извѣстно, что предъ нею въ 1709 г., послѣ Полтавской битвы, молился имп. Петръ Великий. Богоматерь на этой св. иконѣ изображена держащею обѣими руками шаръ и съ сидящимъ на Ея лѣвой рукѣ Богомладенцемъ, благословляющимъ Свою правую рукою; главы Ихъ украшены вѣнцами. Кроме 7 апр., въ честь Византійской св. иконы еще совершается празднованіе 7 мая.

⁷⁾ Владиміро-Волынская св. икона, находящаяся въ Успенскомъ соборѣ г. Владиміра на Волыни, по предположенію нѣкоторыхъ, пожертвована этому собору епископомъ Васіаномъ въ 1494 г.; Богоматерь на ней изображена съ сидящимъ на Ея лѣвой рукѣ Богомладенцемъ, благословляющимъ правою рукою и держащимъ въ лѣвой руцѣ свитокъ.

⁸⁾ О Владимірской св. иконѣ см. 196—197, 233, 327—328 стр.; о спискахъ съ нея (кромѣ извѣстныхъ подъ особыми наименованиями), хранящихся въ монастыряхъ, см. 1421, 1428, 1429, 1431, 1439, 1444, 1484, 1485, 1511, 1517, 1522, 1525, 1530, 1534, 1543, 1549, 1550, 1557 стр.

⁹⁾ Владимірская Знаменіе св. икона была написана по внушенію свыше одному

Валкурійская ²⁾ 25 окт.

Васильновская ³⁾ 24 окт.

Васьковская ⁴⁾ въ недѣлю Фомину.

Ватопедская Отрада или Утѣшеніе 21 янв. 1442, 1518, 1532.

Введение 21 ібр. 462—465, 1425, 1498.

Великорѣцкая.

Веницейская ⁵⁾ 3 апр.

Вергоградская.

Взыграние на Угрѣши 7 ібр. 1487, 1500.

Взысканіе погибшихъ.—См. Борская.

Византійская ⁶⁾ 7 апр.

Виленская Одигитрія 14 апр. 1452, 1478.

Виленская Остробрамская 26 дек. 1478.

Витебская Казанская 8 юл. 1521.

Вилемеемская (въ Каштаевскомъ соборѣ, вѣ.

г. Тифлісѣ) 15 авг.

Владиміро-Волынская ⁷⁾.

Владимірская 21 маѣ, 23 юн., 26 авг. ⁸⁾.

Владимірская Знаменіе ⁹⁾ 27 ібр.

Владимирская въ г. Нерехтѣ¹⁾ 2 мая.
 Владимирская Ростовская 15 авг. 201.
 Владимирская Селигерская 7 дек. 1545.
 Влахернская 7 юл. 1484, 1499, 1500.
 Вододательница²⁾ 11 окт.
 Вознесенская Казанская 8 юл. 1499.
 Вологодская Знаменіе³⁾ 2 сін.
 Вологодская Казанская⁴⁾ 8 юл.
 Волоколамская 3 мрт. 1486.
 Вольянская. 1479.
 Воргольская⁵⁾ 30 іюл.
 Воронежская Казанская 8 іюл. 254.
 Воронежская Смоленская 28 іюл. 1442.
 Воронина Одигитрія⁶⁾ 28 іюл.
 Воспитаніе⁷⁾ 5 мрт.
 Вразумившая екклісіарха⁸⁾ 12 янв.
 Вратарница Иверская.—См. Иверская.
 Вратарница (другая) 23 іюн. 1562.
 Всѣхъ спорѣащихъ Радость 24 окт. 424, 1434,

1449, 1454, 1503, 1518, 1525, 1528, 1543,
 1544, 1546, 1547, 1555, 1559.
 Вулкану (въ Греції, въ монастырѣ Вулкану,
 Миссінійской епархіи).
 Вутиванская⁹⁾ 2 мая.
 Въ скорбѣхъ и печалѣхъ угтѣшениe 19 ібр. 168,
 1443.
 Выговская (въ с. Выговѣ, Овручскаго у.,
 Волынскай губ.) 14 сін.
 Выдропусская Смоленская 28 іюл. 283.
 Высокопетровская Казанская 8 іюл. 1483.
 Высочиновская Казанская 8 іюл. 1553.
 Вычегодская 21 іюл.
 Вышенская Казанская 8 іюл. 1541.
 Вѣнсная, что въ Уграхъ¹⁰⁾, 15 фвр.
 Вязниковская Казанская 8 іюл. 254.
 Гаенатская (въ Гаенатскомъ соборѣ, близъ
 Кутанска, по преданію, принадлежавшай
 св. царицѣ Тамарѣ) 15 авг.

тяжелому больному, жившему въ предмѣстї г. Владимира, въ слободкѣ Выковѣ, домъ котораго примыкалъ къ пришедшему въ запустѣніе мѣсту, гдѣ въ незапамятныя времена былъ храмъ. На этомъ мѣстѣ, тоже по внушенію свыше, другимъ тяжко больнымъ, жившимъ во Владимірѣ, была построена часовня. По поставленіи въ этой часовнѣ новописанной иконы и совершенніи передъ нею молебствія, оба больные получили исцѣленіе, что совершилось 8 окт. 1650 г. Прославилась эта св. икона и многими другими чудесными исцѣленіями. Въ 1652 г., 5 авг., она была перенесена въ Успенскій соборъ, гдѣ находится и понынѣ, а въ первоначально хранившей ее часовнѣ имѣется списокъ съ нея.

¹⁾ Въ г. Нерехтѣ, Костромской губ., во Владимірской церкви, на мѣстѣ упраздненаго Срѣтенского жен. мон., находятся двѣ мѣстно чтимыя Владимірскія иконы, изъ которыхъ одна (принесенная сюда изъ Ярославля жителемъ Нерехты, Иваномъ Аверкіемъ, который былъ побужденъ къ тому сояніемъ видѣніемъ) прославилась въ 1634 г., а другая—въ 1635 г.

²⁾ На св. иконѣ, именуемой Вододательница, Богоматерь изображена склонившее Свой ликъ къ главѣ сидящаго на Ея правой руѣ Богомладенца, Который Свою лѣвою рукою объемлетъ Богоматерь, а правою благословляетъ.

³⁾ Св. икона Вологодская Знаменіе, явившаяся 2 сін. 1571 г., прославилась избавлениемъ Вологды отъ сирийствовавшаго въ немъ въ то время морового повѣтря; ей празднуется также 27 нояб.

⁴⁾ Св. икона Вологодская Казанская, прежде хранившаяся въ часовнѣ Вологодской епархиальной богадѣльни, а съ 1812 г. находящаяся въ Вологодской Всѣхсвятской церкви, что на Глинкахъ, въ 1811 г., а также 20 іюня и 1 авг. 1812 г., являлась одной благочестивой старинѣ вблизи Глинской церкви чудесно висящую подъ облаками и возвышавшую наступление великаго бѣдствія (нашествіе французовъ) за грѣхи народа, послѣ чего и была перенесена въ означенную церковь. Съ молитвами предъ этой св. иконою, какъ къ чудотворной, жители Вологды прибѣгали къ Богоматери за помощью избавленія отъ холеры въ 1810—1811 г., и понынѣ она пользуется ихъ глубокимъ почитаніемъ.

⁵⁾ Воргольская св. икона съ незапамятныхъ временъ находится въ с. Воргль, Глуховского у., Черниговской губ., гдѣ она прославилась многими чудотвореніями. Богоматерь на этой древнѣй иконѣ изображена въ портреѣ, съ сидящимъ на Ея правой руѣ Богомладенцемъ и держащею лѣвой рукою Евангеліе. Кромѣ 30 іюля, въ честь этой св. иконы еще совершается праздникъ въ 10-ю недѣлю послѣ Пасхи.

⁶⁾ Св. икона Одигитрія Воронина получила свое наименование отъ мѣста пребыванія ея въ Ворониной Успенской Богородицкой пустынѣ, основанной въ Череповецкомъ у., Новгородской губ., икономъ, по прозванию Ворономъ, которому эта св. икона явилась въ 1524 г. на мѣстѣ, гдѣ имѣ и была устроена пустынь, сгорѣвшая въ 1792 г.

⁷⁾ На св. иконѣ Воспитаніе Богоматерь изображена въ полурусь, съ сидящимъ на Ея лѣвой руѣ Богомладенцемъ, просигнающимъ Свою правую руку вверхъ, къ Ея лицу.

⁸⁾ На св. иконѣ, именуемой Вразумившая екклісіарха, изображена Богоматерь съ сидящимъ на Ея лѣвой руѣ Богомладенцемъ, благословляющими правою рукою и держающими въ лѣвой руцѣ свитокъ. Наименование этой св. иконы объясняется темъ, что однажды екклісіархъ соборной церкви Аeonскаго Хиландарскаго мон. упалъ предъ иконою Богоматери безъ чувствъ, будучи пораженъ гиѣвомъ Божіимъ за то, что онъ, зажигая предъ иконой Богоматери задуваемую вѣтромъ лампаду, рассердился и хотѣлъ уйти, оставилъ лампаду не зажженной.

⁹⁾ На св. иконѣ, извѣстной подъ наименованіемъ Вутиванская, Божія Матерь изображенна на тронѣ, съ Богомладенцемъ, сидящимъ на Ея лѣвомъ колѣнѣ; по сторонамъ трона стоятъ два ангела.

¹⁰⁾ Св. икона Вѣнсная, что въ Уграхъ, явилась въ 1570 г.; изображеніе на ней—православное, сходное съ тѣмъ, какое на Свято-Ільинской иконѣ.

Галатская или Галатійская¹⁾ 4 іюл.
 Галатская-Кафская или Кафатіан²⁾.
 Галичская или Чухломская или Городецкая
 Умиленіе 20 іюл., 28 мая. 1470.
 Гелатская или Пиццудская 15 авг. 1451.
 Геминская.
 Гербовецкая 1 окт. 1459, 1535.
 Германовская или Ерманская (явившаяся въ
 732 г. въ Константиноіолѣ св. патр. Гер-
 ману) 12 окт.
 Геронтиса 4 апр. 1436.
 Геосиманская 17 авг. 1496.
 Гидлянская³⁾ 3 мрт.
 Гиспальская.—См. обѣ Испанской.
 Гликофилусса, или Сладкое лобзаніе⁴⁾, въ
 понедѣльникъ Пасхи.
 Глинская Рождество Богородицы 8 сінт. 1473.
 Говѣянская⁵⁾.
 Голубинская⁶⁾ 12 іюн.
 Голубицкая (въроятно, то же, что Голубинская
 или Коневская).

Горбаневская 30 іюн. 1501.
 Горбацевицкая⁷⁾.
 Городецкая—См. Галичская.
 Городищенская или Шкаплерная. 1437.
 Горуцкая⁸⁾.
 Гребневская 28 іюл. 283.
 Греческая Андроникова.—См. Андроникова.
 Григоріатская⁹⁾ 30 ібр.
 Груздовская (въ с. Груздовѣ, Олончанскаго
 у., Виленской губ.) 2 іюн.
 Густынская или Ярмарковая Смоленская 28
 іюл. 1521.
 Грузинская 22 авг. 323, 1420, 1424, 1498,
 1555, 1562.
 Далматская Успеніе 15 фвр. 1448.
 Дамаскинная 4 дек. 1496.
 Двинская¹⁰⁾ 25 ібр.
 Девпетерувская¹¹⁾ 29 фвр.
 Дектоурская (по изображенію подобная Амар-
 тійской) въ нед. Всѣхъ Святыхъ.
 Дермонская Казанская 8 іюл. 1434.

¹⁾ Галатская св. икона находилась въ Галатѣ, въ предмѣстьѣ Константиноіоля. Точный списокъ съ нея есть въ Москвѣ, въ церкви св. Тихона, у Арбатскихъ воротъ. Богоматерь на этой св. иконѣ изображена держащею въ правой руцѣ скіпетръ, съ сидящимъ на Ея лѣвой рукѣ Богомладенцемъ и поддерживающимъ лѣвою рукою державу; главы Ихъ увѣршены коронами.

²⁾ Св. икона Галатская, или «Кафатіан», находится въ предмѣстьѣ Константиноіоля, Галатѣ, куда была привнесена выселенными изъ Кафы (нынѣшній г. Феодосія, въ Крыму) греками, при завоеваніи Крыма Россіею.

³⁾ Гидлянская св. икона явилась въ 1082 г. въ Полѣшѣ, будучи обрѣтенна крестьяниномъ изъ села Гидла.

⁴⁾ Св. икона Гликофилусса, представляющая собою изображеніе Богоматери, лобзящей Богомладенца (сн. Н. П. Кондаковъ, „Іконографія Богоматери“, 168 стр.), первоначально принадлежала одной благочестивой женщины, по имени Викторіи, мужъ которой, состоя въ числѣ приближенныхъ имп. Феофила, былъ иконоборцемъ и потребовалъ отъ нея св. икону па сожжаніе. Чтобы спасти свою святыню отъ поруганія, Викторія пустила ее въ море. Впослѣдствії св. икона чудесно явилась на берегу моря предъ Аeonіскою Філопеевскою обителью, где находится и понынѣ, прославившись многими чудесами. Ежегодно въ понедѣльникъ св. Пасхи на мѣсто явленія ея, называемое „Агіасмо“, изъ обители совершається крестный ходъ.

⁵⁾ Говѣянская св. икона находится въ Говѣянской Іоанновской приходской церкви, Минской епархіи, при каковой церкви хранится и описание чудесъ, бывшихъ отъ этой св. иконы съ 1692 по 1828 г.

⁶⁾ Голубинская св. икона находится въ Воскресенской церкви г. Торжка, Тверской губ. Богомладенецъ изображенъ на ней держащимъ въ рукахъ пару голубей; по письму она сходна съ Коневской иконою.

⁷⁾ Горбацевицкая св. икона, по преданію, явилась болѣе 200 лѣтъ тому назадъ въ мѣстечкѣ Горбацевицѣ, Минской губ., где былъ построенъ нынѣ существующій тамъ Ризположенскій храмъ, въ которомъ она и по сіе время хранится.

⁸⁾ Горуцкая св. икона находится въ Старжинской Петропавловской приходской церкви, Минской епархіи, куда была перенесена въ 1851 г. изъ закрытой всѣдѣствіе ея ветхости Петропавловской Горуцкой церкви.

⁹⁾ Григоріатская св. икона находится на Аeonѣ, въ Григоріатскомъ монастырѣ. Она два раза осталась невредимой во времія пожаровъ, изъ которыхъ случившійся 30 ноіабр. 1761 г. былъ особенно разрушительнымъ. Богоматерь изображена на ней съ сидящимъ на Ея лѣвой рукѣ Богомладенцемъ, благословляющимъ правою рукою и держащимъ въ лѣвой руцѣ свитку.

¹⁰⁾ Двинская св. икона находится въ с. Цыгломинѣ, Архангельской губ. По преданію, сія икона принадлежала св. Клименту, папѣ Римскому. Въ 1419 г., при разореніи норманнами Придвинской области, св. икона была панесена рана, слѣды которой видны и до сихъ поръ.

¹¹⁾ Девпетерувская св. икона явилась въ 1392 г. Древній списокъ съ нея находится въ Николаевской церкви, въ с. Батюшковѣ (Бататковѣ), Дмитровскаго у., Московской губ., другой—въ Тамбовскомъ Преображенскомъ соборѣ, прославившійся въ 1833 г., когда, по молитвѣ предъ этой св. иконою, одной женщины возвращенъ былъ ея мужъ, невинно заключенный въ тюрьму. На Девпетерувской св. икона Предвѣчный Младенецъ изображенъ стоящимъ съ правою стороны Божіей Матери, прильнувъ Своимъ лицомъ къ правою Ея ланитѣ; правою рукою Богоматери лежитъ на правомъ плечѣ Богомладенца, правою рука Котораго поклоняется на Ея лопѣтѣ, а лѣвая рука лежитъ на плечѣ Богоматери, изображенной въ полуурость.

Дехтаровская¹⁾ въ 10-ю пятницу по Пасхѣ.
 Дивногорская или Сицилійская 5 фвр. 1441.
 Димьова²⁾ 15 авг.
 Долинская³⁾ 13 фвр.
 Домнина или Думница 8 снт. 1559.
 Домостроительница.—См. Экономисса.
 Донская 19 авг. 319, 1475, 1485.
 Достойно есть или Милующая 11 юн. 1543.
 Дубенская. 1435.
 Дубовичская⁴⁾ 13 снт.
 Дубоемская (въ с. Дубоемцахъ, Смоленск. еп.).
 Дудичская или Дудицкая⁵⁾ 1 окт.
 Думница.—См. Домнина.
 Дуниловская Казанская⁶⁾ 29 юн.
 Евстратьевская.
 Египетская⁷⁾ 11 янв.
 Едесская⁸⁾ 12 мрт.

Елеоточивая⁹⁾ 17 ибр.
 Елецкая¹⁰⁾ 11 янв.
 Елецкая Черниговская 5 фвр. 1559.
 Елецкая Казанская 8 іюл. 254.
 Елисская (въ Харьковскомъ кафедр. соборѣ).
 Елиса (т. е. Надежда, въ Константиноополь, въ церкви Успенія, въ честности, называемой Кумъ-Кани).
 Ерманская.—См. Германовская.
 Ефесская или Корсунская.—См. Корсунская.
 Жаборинцевская (подобіе Иверской, въ с. Жаборинце, Новоградволынского у., Волынской губ.) 14 снт.
 Жадовская Казанская 8 юл. 1533.
 Живоносный источникъ 4 апр. 1439, 1500, 1540.
 Живопріятная или Предвозвѣстительница¹¹⁾ 21 янв.

¹⁾ Дехтаровская св. икона, съ изображеніемъ Богоматери, объемлющей обѣими руками шею Богомладенца, явилась въ 1392 г. и находится въ с. Дехтаровѣ, Новгородъ-Сѣверского у., Черниговской губ.

²⁾ Димьова св. икона, существующая, по преданію, съ VIII в., свое наименование получила отъ Димьова мон., находящагося въ Греціи, въ Пелопоннесѣ, въ епархіи Камалонъ, близъ села Ланица.

³⁾ Долинская, или Долисская, св. икона представляетъ собою изображеніе Богоматери съ сидящимъ на Ея лѣвой руکѣ Богомладенцемъ, обращеннымъ не къ лицу Богоматери, а въ противоположную сторону.

⁴⁾ Дубовичская св. икона, по преданію, чудесно обрѣтенная въ пол. XVI в. въ густой травѣ на бер. р. Рети, находится въ Архангельскомъ храмѣ с. Дубовичъ, Черниговской губ. Въ этотъ храмъ она была перенесена изъ сооруженной на мѣстѣ явлѣнія часовни, въ воспоминаніе чего ежегодно совершается празднество въ 10-ю пятницу по Пасхѣ. По характеру живописи эта св. икона сходна съ Ченстоховской. Съ 1861 г. она ежегодно съ крестнымъ ходомъ переносится въ г. Кролевецъ, Черниговской губ.

⁵⁾ Дудичская св. икона находится въ церкви м. Дудичъ, Игуменского у., Минской губ., и представляетъ собою точный списокъ съ сгорѣвшей вмѣсть съ церковью въ 1891 г. подлинной иконы, явившейся на сосѣдѣ въ лѣсу, гдѣ стояла сгорѣвшая церковь. Среди окрестнаго населенія православныхъ и католиковъ св. икона пользуется весьма большимъ почитаніемъ. Кромѣ 1 окт., ей еще празднуется въ первые воскресные дни по наступлѣніи новолуний.

⁶⁾ Дуниловская Казанская св. икона явилась въ концѣ XVII в., въ 35 в. отъ г. Никольска, Вологодской губ., на р. Югѣ, недалеко отъ впаденія въ нее рѣчки Дуниловки. Здѣсь была основана Дуниловская пустынь, упраздненная въ 1764 г. Въ настоящее время св. икона находится въ Срѣтенскомъ соборѣ г. Никольска. Она весьма чествуется въ Вятской и Костромской губ. Изображеніе на этой св. иконѣ (имѣющей 1 арш. длины и 10 верш. ширину) представляетъ собоюкопію съ Казанской иконы, но при этомъ имѣются еще изображенія архангела Михаила (по правую сторону) и пророка Илии (по лѣвую сторону), а на нижней половинѣ иконы изображенъ святитель Николай съ медальонными изображеніями съ правой его стороны—св. Тихона, еп. Амаеунтскаго, и съ лѣвой стороны—преподобно-муч. Параскевы-Пятницы.

⁷⁾ Египетская св. икона явилась въ 1060 г. Богомладенецъ на ней изображенъ сидящимъ на правой рукѣ Богоматери и держащимъ въ лѣвой рукѣ развернутый списокъ. Есть еще и другая икона Богоматери, именуемая Египетской, съ изображеніемъ на ней также и св. Саввы, архиеп. Сербскаго (воспоминаемаго 12 янв.).

⁸⁾ Едесская св. икона находится въ храмѣ св. Алексія, человѣка Божія, въ Римѣ, будучи перенесена сюда въ X в. изъ г. Едессы (нынѣ Урфа, на сѣверѣ Месопотаміи), гдѣ она пребывала въ той церкви, на паперти которой 17 лѣтъ подвизалася св. Алексій. Послѣ того, какъ св. Алексій своимъ житіемъ снискалъ себѣ любовь Божію, отъ этой св. иконы понамаремъ Едесской церкви былъ слышанъ чудесный голосъ, свидѣтельствовавшій, что сидящій у воротъ церковной паперти ишаії—, «человѣкъ Божій, достойный царствія небеснаго», и что, «молитва его восходитъ къ Богу, какъ кадило благовонное, и Духъ Божій почиваетъ на немъ, подобно вѣнцу на главѣ царской».

⁹⁾ Елеоточивая св. икона, называемая иѣзукорами «Келаринце», находится на Аeonѣ, въ Ватопедскомъ монастырѣ, гдѣ она по молитвамъ иконъ и прославилась чудеснымъ наполненіемъ пустого сосуда елеемъ; изображеніе на ней весьма сходно съ изображеніемъ на Григоріатской св. иконѣ.

¹⁰⁾ Елецкая св. икона, представляющая собою списокъ съ Черниговской—Елецкой св. иконы, находится въ соборѣ г. Ельца, Орловской губ. Съ наименованіемъ тоже «Елецкая», но написанная въ другомъ видѣ, известна св. икона Богоматери, которая находится въ Іерусалимѣ, въ Срѣтенской церкви, будучи принесена сюда русской монахиней изъ двора г. Ельца.

¹¹⁾ Живопріятная св. икона, именуемая также «Предвозвѣстительница», изображена на

Животворительница въ недѣлю Всѣхъ Святыхъ.
Жиздринская Острастная («И Тебѣ Самой
душу пройдетъ оружіе»¹⁾) 13 авг.
Жировицкая 7 мая. 1444.
Забѣльская²⁾.
Загаетсная. 1434.
Загоровская. 1434.
Закланная³⁾ 21 янв.
Заоницкая Владимицкая 21 мая. 1430.
Запечная или Хлѣбенная. 1422.
Звѣзда пресвѣтлая (на Аеонѣ).
Зимаровская Боголюбская⁴⁾ 18 іюн.

Зимненская на день Св. Троицы. 1439.
Златогрѣтская Казанская (въ Троицкой цер-
кви г. Киева, перенесенная 20 окт. 1698 г.
„отъ Златыхъ вратъ“) 8 іюл.
Знаменіе Новгородская 27 нбр. 477—478, 1422,
1427, 1430, 1485, 1500, 1546, 1562.
Знаменіе Албазинская.—См. Албазинская.
Знаменіе Вологодская.—См. Вологодская.
Знаменіе Златоустовская 3 мрт. 1485.
Знаменіе Каменская⁵⁾ 16 снт.
Знаменіе Курская 8 снт. 1473, 1474.
Зографская Акаенистная⁶⁾ 10 окт.

наружной сѣверной стѣнѣ храма св. Димитрія Солунскаго въ Аѳонскомъ Ватопедскомъ монастырѣ. Храмъ этотъ былъ сооруженъ усердіемъ Плакидіи, дочери имп. Феодосія Великаго. Во время своего путешествія изъ Рима въ Константинополь, она рѣшилась поѣхать Ватопедскую обитель, вопреки иноческому уставу, запрещающему женщинамъ доступъ на св. гору. Хотя Плакидія изъ смиренія хотѣла пройти въ соборный храмъ обители меньшими сѣверными дверями, но вдругъ услышала голосъ, воспрещавшій ей, подъ страхомъ наказанія, итти далѣ. Со слезами, павши на землю, Плакидія просила прощенія за свой грѣхъ и въ благодарность за то, что не была наказана смертіемъ (какъ это случалось съ некоторыми другими женщинами), она велѣла соорудить въ обители храмъ во имя св. влѣ-муч. Димитрія, а на томъ мѣстѣ, где она слышала голосъ,—написать икону Божіей Матери. Эта св. икона, и понынѣ сохранившаяся въ обители, по изображенію сходна съ Иверской иконой.

¹⁾ Жиздринская св. икона, именуемая также—«И Тебѣ Самой душу пройдетъ оружіе», находится въ соборѣ г. Жиздры, Калужской губ. Въ народѣ она извѣстна подъ наименованиемъ «Острастной», но отлична отъ послѣдней по изображенію. Божія Матерь изображена на ней въ молитвенному положеніи: одна рука Ея поддерживаетъ лежащаго у Ея ногъ Бого-младенца, а другой Опа закрываетъ грудь Свою отъ семи напралленій на Нее мечей.

²⁾ Забѣльская св. икона находится въ Успенской церкви с. Забѣлы, Олуцкаго у., Минской губ., и несомнѣнно существовала въ XVII в.; Богоматерь на ней изображена во весь ростъ, съ сидящимъ на Ея лѣвой руцѣ Богомладенцемъ; съ лѣвой стороны Ея изображеніе святит. Николай и животворящій крестъ, а съ правой—свв. праведные Іоакимъ и Анна, св. Елисавета и свв. апостолы.

³⁾ Закланная св. икона находится на Аеонѣ, въ Ватопедскомъ монастырѣ. Она названа такъ потому, что одній діаконъ обители въ изступлѣніи вонзилъ ножъ въ десную лапиту изображенія Богоматери. Пораженный слѣпотою и онѣмѣніемъ руки, онъ, по молитвамъ братіи предъ св. иконою, скоро прозрѣлъ; рука же его навсегда осталась онѣмѣвшей. Слѣды крови вмѣстѣ съ язвою и теперь видны на св. иконѣ, представляющей собою изображеніе Богоматери въ коронѣ на Ея главѣ, съ Богомладенцемъ, сидящимъ на Ея лѣвой руцѣ.

⁴⁾ Зимаровская св. икона, представляющая собою древній списокъ съ Боголюбской иконы Богоматери и, по устному преданію, первоначально находившаяся на воротахъ г. Рынска (Рязанской губ.), во время татарскаго нашествія была расколота и брошена въ кусты, гдѣ чудеснымъ образомъ срослась, при чѣмъ одна половина ед. доски осталась выше другой. Во второй пол. XVIII в. она находилась у помѣщика с. Зимарова (въ 18 в. отъ г. Рынбурга, Рязанской губ.), Лопухина, жившаго въ Москвѣ, и хранилась у него въ кладовой вмѣстѣ съ другимъ вещами. Въ 1771 г. она была испрошена на нѣкоторое время у Лопухина однимъ заболѣвшимъ моровою язвой жителемъ Москвы, по бывшему ему чудесному сонному видѣнію, и прославилась исцѣленіемъ этого больного, а также и одной женщины, отъ морової язвы. Согласно завѣщанію Лопухина, св. икона послѣ его кончины (около 1780 г.) была отправлена на его родину, въ с. Зимарово, гдѣ пребываетъ и понынѣ. Въ 1848 г. она прославилась избавлениемъ отъ холеры г. Рынбурга, куда она была привезена 23 іюня для совершенія предъ нею молебствій. Въ настоящее время эта св. икона ежегодно приносится съ крестнымъ ходомъ въ г. Рынъ и усердно приглашается въ сбѣдѣя съ Зимаровыми селеніемъ для совершенія молебновъ.

⁵⁾ Св. икона Каменская Знаменіе, прославившаяся 16 сент. 1426 г., первоначально находилась въ домѣ одного благочестиваго жителя погоста Каменки (или Камено), близъ Каменского озера, Опочецкаго у., Псковской губ.; нынѣ она хранится въ приходскомъ храмѣ этого погоста. Съ нею не слѣдуетъ смѣшивать икону Богоматери, получившую тоже отъ своего мѣстопребыванія наименованіе Каменской, которая въ 1841 г. была перенесена въ Каменскую Преображенскую церковь Минской епархіи изъ прежней Николаевской церкви (сожженої въ 1812 г. французами) и день празднованія которой неизвѣстенъ.

⁶⁾ Зографская Акаенистная св. икона, называемая также и «Предвозвѣстительницею», прославилась на Аеонѣ въ XIII в. Одинъ подвизавшійся тамъ близъ Зографского монастыря старецъ, имѣвший обыкновеніе ежедневно нѣсколько разъ передъ этой св. иконой Богоматери прочитывать акаеність, однажды во время этого своего моленія услышалъ отъ св. иконы чудесный голосъ, извѣшавшій о приближеніи къ обители латинянъ и предстоящей отъ нихъ опасности братіи. Старецъ немедленно извѣстилъ объ этомъ настоятеля обители. Слабые изъ числа братіи скрылись въ горы и пропали, а остальные, взявъ съ собою св. икону, заперлись въ пиргѣ (башнѣ). Вскорѣ явившіеся враги потребовали отъ

Зосимо-Савватиевская. 1422.

Иверская¹⁾ 12 фвр., 31 мрт., 13 окт.

Игоревская 5 іюн. 1464.

Играніе двухъ младенцевъ.

Игрицкая-Песоченская Смоленск. 12 іюн. 1469.

Избавительница 17 окт. 1536.

Избавленіе отъ бѣдъ страждущихъ въ недѣлю Всѣхъ Святыхъ.

Изяславская Рождество Богородицы(въ церкви м. Изяславля, въ 20 в. отъ г. Минска) 8 снт.

Икона Богоматери «Избѣнныхъ младенцевъ²⁾ 29 дек.

Ильинская Черниговская 16 апр. 1496, 1560, 1561.

Ипатиенская 15 нбр.

Ирангийская.

Иржавецкая.—См. Ржавская.

Ирнутская Казанская 8 іюл. 254.

Исааковская-Пошехонская Рождество Богородицы 8 снт. 1565.

Исааковская (другая)³⁾ 8 снт.

Исаичновская⁴⁾.

Испанская⁵⁾ 8 апр.

И Тебѣ Самой душу пройдетъ оружіе.—См. Жиздринская.

Иерусалимская 12 окт. 409, 1470, 1492, 1499, 1500, 1528, 1561.

Іоанно-Богословская⁶⁾.

Іоасафовская Смоленская⁷⁾ 28 іюл.

Іорданская⁸⁾.

Казанская 8 іюл., 22 окт. 253—254⁹⁾.

Казанская Дуниловская.—См. Дуниловская.

Казанская Каплуновская¹⁰⁾ 11 снт.

Казанская Тамбовская 6 дек. 254.

иконъ признания главенства папы и за непреклонную ихъ твердость въ православіи обложили пиргъ дровами и хворостомъ и зажгли. Всѣ, бывши въ пиргѣ, вознося молитвы ко Пресвятой Богородицѣ, предъ Ея иконою, мужественно приняли мученическіе вѣнцы, скончавшись отъ огня. Это было 10 окт. 1274 г., при имп. Михаилѣ Палеологѣ и патр. Иоаннѣ Всѣхъ. Св. икона, впослѣдствіи обрѣтенная на мѣстѣ пожарища и новорожденной, нынѣ хранится въ Зографскомъ монастырѣ, гдѣ предъ нею на литургіи вмѣсто причастія поется акаѳистъ.

¹⁾ По изданной Московской Синодальной Типографіей книжѣ „Слава Богоматери“, въ теченіе года празднуется: 12 февр.—Иверская въ Москвѣ, въ часовнѣ у Воскресенскихъ воротъ (см. 1488 стр.), 31 мар.—Иверская Аѳонская и списки съ нея въ Россіи, 13 окт.—принесеніе Иверской иконы съ Аѳона въ Москву. О св. Иверской иконѣ и спискахъ съ нея см. 90, 134—136, 1489, 1475, 1482, 1486, 1488, 1500, 1503, 1504, 1507, 1514, 1515, 1518, 1521, 1528, 1533, 1534, 1543 стр.

²⁾ Старинная св. икона, именуемая Избѣнныхъ младенцевъ отъ Ирода, находится въ Ильинской церкви г. Вологды. На ней изображена въ облакахъ Богоматерь съ Богомладенцемъ, окруженные со всѣхъ сторонъ, на подобіе вѣнца, младенцами въ самыхъ разнообразныхъ положеніяхъ.

³⁾ Исааковская св. икона, прославленіе которой относится къ 492 г., представляетъ собою изображеніе поясного образа Богоматери, несомаго священникомъ въ сопровожденіи епископа, икона и діакона. По молитвѣ предъ этой св. иконой одержалъ побѣду надъ непріятелями греческій царь Исаакъ, какъ объ этомъ свидѣтельствуетъ древнія хроника (но съ опущеніемъ указаній—относится ли чудесное событие ко времени Исаака II Комнина, или же времени Исаака II Ангела).

⁴⁾ Исаичновская св. икона, по предположенію нѣкоторыхъ, есть та же, что и Исааковская.

⁵⁾ Испанская св. икона прославилась въ 718 г., когда по молитвѣ предъ нею была оказана помощь одному испанскому воюю въ борьбѣ съ сарацинами. Богоматерь изображена на ней возвѣщающею на тронѣ, съ Богомладенцемъ, сидящимъ на Ея колѣнахъ и поддерживаемымъ Ея руками. По предположенію нѣкоторыхъ, эта же св. икона разумѣется и подъ именемъ Гиспальской.

⁶⁾ Іоанно-Богословская св. икона, нынѣ находящаяся въ Аигліи, найдена въ 1829 г. въ имуществѣ, оставшемся послѣ смерти одного греческаго монаха. На ней изображена Богоматерь съ Богомладенцемъ на лѣвой руцѣ, на подобіе Смоленской Одигітры. Изъ надписей на обратной сторонѣ иконы видно, что она принадлежала св. ап. Іоанну Богослову, затѣмъ его ученику св. Поликарпу и многимъ лицамъ, въ числѣ которыхъ упоминается Евдокія, супруга имп. Феодосія, царица Елена, Макарій, патр. Йерусалимскій; полагаютъ, что эта св. икона написана св. ап. и ев. Лукой.

⁷⁾ Св. икона, именуемая Іоасафовская Смоленская, съ изображеніемъ по сторонамъ ея ликовъ святыхъ, принадлежала патріарху Іоасафу I и нынѣ находится въ Московскомъ Архангельскомъ соборѣ.

⁸⁾ Іорданская св. икона находится въ Йерусалимѣ, въ Старой Патріархіи, въ церкви свв. равноап. Константина и Елены, куда она была перенесена изъ мон. пр. Герасима (см. 107 стр.), по упраздненіи этой обители. О другой Іорданской иконѣ см. 1496 стр.

⁹⁾ Казанская св. икона является одной изъ наиболѣе распространенныхъ св. иконъ Богоматери. Кроме извѣстныхъ подъ особыми наименованіями (см. ихъ въ Указателѣ), мѣстно чтимыя Казанскія свв. иконы хранятся въ весьма многихъ монастыряхъ, о чёмъ см. 1424, 1425, 1426, 1428, 1434, 1440, 1448, 1452, 1453, 1455, 1457, 1458, 1469, 1472, 1474, 1481, 1483, 1498, 1499, 1503, 1504, 1508, 1516, 1517, 1519, 1520, 1523, 1527, 1532, 1533, 1534, 1539, 1543, 1544, 1548, 1561, 1562 стр.

¹⁰⁾ Каплуновская Казанская св. икона находится въ с. Каплуновѣ, Богодуховского у., Харьковской губ. (въ 20 в. отъ г. Ахтырки, въ 85 в. отъ г. Харькова).—Въ 1689 г. священникъ этого села, о. Іоаннъ Ильинъ Умановъ, въ ночь передъ храмовой праздникомъ, 8 снт. 1689 г., увидѣлъ во снѣ благолѣпнаго и украшенного сѣдинами старца, который сказалъ ему: „Въ третій день послѣ сего приидутъ къ тебѣ изъ Москвы три старца—иконописца,

Казимировская¹⁾.

Каллигорская^{2).}

Калистратовская.

Калужская³⁾ 2 синт.

Каменская.—См. Знаменіе Каменской.

Каменецъ-Подольская^{4).}

Камуланская.—См. Нерукотворенная Камуланская.

Каплуновская.—См. Казанская Каплуновская.

Касперовская⁵⁾ 1 окт.

Картушинская (въ церкви с. Картушино, Стародубского у., Черниговской губ.).

одинъ 60, другой 89, а третій 90 лѣтъ. У старшаго изъ нихъ синими сверху связки семь иконъ, а восьмую, Казанскую икону Божіей Матери, возьми себѣ съ благоговініемъ, и узриши благодать⁶. О. Іоаннъ, пораженный этимъ сновидѣніемъ, 3 дня постился, служилъ литургіи, а на третій день едва кончилъ богослуженіе, возвращаясь изъ церкви, увидѣлъ подходившихъ къ нему трехъ старцевъ—иконописцевъ тѣхъ лѣтъ старости, какъ ему было открыто во снѣ. Онъ пригласилъ ихъ къ себѣ въ домъ и взялъ у старшаго изъ нихъ изъ связки семь иконъ, а восьмая дѣйствительно оказалась Казанской иконой Божіей Матери. Предложенійныхъ децетъ 15 коп. за эту икону иконописецъ не взялъ. Дѣвъ несла икона находилась въ домѣ священника, а на третьей недѣлѣ, почно съ субботы па воскресеніе, священникъ увидѣлъ во снѣ Дѣву необыкновенной красоты, Которая, пробудивъ его первомъ, сказала: „Герей Іоаннъ! не держи менѣ въ твоей храминѣ, отнеси въ храмъ Божій“ Священникъ, пробудясь въ ужасѣ, увидѣлъ въ комнатѣ свѣтъ, какъ бы подобный блеску молнии; потомъ, собравъ почетнѣйшихъ изъ прихожанъ, объявилъ имъ о видѣніи и, отслуживъ предъ иконой молебенъ, перенесъ ее въ храмъ. Въ 1691 г., 15 авг., „положенійной бывшей священникомъ Іоанномъ иконѣ Пресвятаго Богородицы па аналогіи и надѣївшу вечернему пѣнію, егда пришедшо въ церковь по обычая поклонитсѧ образу Пресвятаго Богородицы“, присутствовавшіе въ храмѣ увидѣли „истекшую слезу отъ лѣваго очеса, и она слеза до трехъ дній на иконѣ бысть, а потому прислахла на иконѣ“. „По малѣ часѣ нѣкая жена, именемъ Параскева, держима суща бѣснованіемъ, слыша о содѣяніи чудеси, аbie притече съ вѣрою въ храмъ и сотоврениому священникомъ молебному пѣнію о ней предъ св. иконою Пресвятаго Богородицы, аbie исцѣлѣ отъ насилованія діавольскаго, ощущиши въ себѣ исцѣленіе и отиде здрава, благодаря Бога и Заступницу Пресвятую Богородицу“. Съ тѣхъ портъ отъ этой св. иконы подился широкій потокъ чудесныхъ исцѣленій и другихъ чудотворныхъ явлений силы Божіей. Сія св. икона Божіей Матери была въ бою подъ Полтавою, и царь Петръ три раза обращался къ ней съ горячою молитвою. Послѣ Полтавской битвы св. икона была взята въ Москву, а чрезъ полгода отищуща на свое място въ Каплуновку. Вмѣстѣ со св. иконою было привезено и находящееся поимѣнѣ при Каплуновской церкви св. Евангеліе (Московской печати 1699 г.). Кроме Евангелія, достойнѣйшимъ памятникомъ благоговѣнія имѣ Петра I къ Каплуновской чудотворной иконѣ Божіей Матери служить еще находящаяся въ Каплуновской церкви серебряная вызолоченная риза съ дорогими камнями и съ серебрянѣмъ кіотомъ, устроеннѣ имъ для Каплуновской иконы послѣ Полтавской битвы. Впослѣдствіи на икону возложена была золотая риза съ драгоценными камнями (пожертвованная Матроной Гамалеевой въ 1804 г.); царская же риза была возложена на стоящую въ церкви за лѣвымъ клиросомъ копію св. чудотворной иконы.

¹⁾ Казимировская св. икона находится въ м. Казимировѣ, въ Успенской церкви, приписанной къ Поболовской Петровпавловской приходской церкви, Минской еп.

²⁾ Каллигорская св. икона находится въ Іоанно-Богословскомъ храмѣ с. Сухой Каллигорки, Звенигородского у., Киевской губ., и называется также «Милующая». Она имѣть 1 арш. ширину и 1½ арш. высоты. На ней изображена съ наклоненіемъ въ лѣвую сторону лицомъ Богоматерь, болѣе чѣмъ въ поясномъ изображеніи, съ Богомладенцемъ на Ея лѣвой руке, имѣющимъ въ лѣвой руѣ державу.

³⁾ Калужская св. икона, явившаяся въ 1748 г., представляеть собою живописное изображеніе въ полуторѣ Богоматери, на подобіе читающей по книгѣ правила монахини съ благоговѣйными и умилительными выраженіемъ на лицѣ. Это иконописное изображеніе находилось среди другихъ старыхъ вещей на чердакѣ дома боярина В. К. Хитрова, въ его имѣніи, въ с. Тиньковѣ, въ 7 в. отъ г. Калуги. Въ 1748 г., по разнымъ чудеснымъ знаменіямъ, было дозвано, что это—икона Пресвятаго Богородицы, и тогда она съ честію перенесена была изъ дома боярина въ церковь Рождества Богородицы, что на Калужскѣ, где она находится и доселе. Празднество этой св. иконы въ сей день установлено въ память избавленія г. Калуги, помощью Богоматери, отъ морового побѣтія въ 1771 г. Точный списокъ съ сей иконы находится въ Калугѣ, въ кафедральномъ соборѣ, гдѣ празднство совершается 12 окт., въ память избавленія города въ 1812 г. отъ французовъ.

⁴⁾ Каменецъ-Подольская св. икона находится въ Николаевскомъ армяно-католическомъ костелѣ г. Каменецъ-Подольска, а первоначально хранилась въ Николаевской православной церкви этого города, будучи, по преданію, принесена сюда около 1380 г. армянами изъ Крыма; написана она на кипарисной доскѣ, въ восточномъ стилѣ; на поклоненіе ей стекаются богомольцы вѣхъ христіанскихъ исповѣданій.

⁵⁾ Касперовская св. икона, по преданію, принесена въ Россію изъ Трансильваниіи въ концѣ XVI в. однимъ сербомъ и, переходя изъ рода въ родъ, въ 1809 г. досталась владѣлицѣ имѣнія Ново-Івановки, Касперовой, находясь у которой, прославилась въ 1840 г. чудотвореніями. По имѣющейся на этой св. иконѣ надписи, она служить „прославленною святынею тысячелѣтняго благосостоянія Россіи“. Изображенія на ней Бого-

- Кассиопія¹⁾ 8 мая.
 Каташинская Казанская 8 іюл. 254.
 Кафатань.—См. Галатская-Кафская.
 Никисская Милостивая.—См. Милостивая.
 Нипрская²⁾ 20 апр.
 Ниліжская³⁾ 20 апр.
 Кирилло-Бѣлозерская Смоленская 28 іюл. 1507.
 Китайская или Китаевская.
 Киево-Братская 10 мая, 6 сін. 1461.
 Киево-Печерская Успеніе 3 мая 171, 1424, 1427,
 1461, 1463, 1541.
 Кіевская Казанская 8 іюл. 1465.
 Клецкая (въ Клецкой Воскресенской церкви, Минской еп.).
 Ключь разумѣнія⁴⁾ 1 мая.
 Кондянская (въ Сѣдлецкой губ., вывезенная по преданию, изъ Рима въ 1620 г.) 8 сін.
 Конжанская.
 Козельщинская 21 фвр. 1515, 1522.
 Колесицкая (въ Троицкой церкви с. Колесецъ, Староконстантиновского у., Волынск. губ.).
 Коломжская 9 іюл. 1444.
- Колочская 9 іюл. 255, 1534.
 Коневская 10 іюл. 259, 1512, 1552, 1553.
 Конновицкая⁵⁾.
 Константинопольская⁶⁾ 11 мая.
 Корсунская 9 окт. 1501.
 Корсунская Горбаневская.—См. Горбаневская.
 Коририсская или Керкирская⁷⁾ 11 фвр.
 Косиницкая (въ мон. Косиница, въ Македонії, близъ древнаго г. Филиппі).
 Косинская.—См. Моденская.
 Костромская Смоленская 28 іюл. 1471.
 Костромская Феодоровская.—См. Феодоровская.
 Красногорская или Черногорская Владимірская 21 мая. 1420.
 Красностокская 7 окт. 1445.
 Кривогрудская (въ Богородице-Рождественской церкви с. Кривогрудки, Заславского у., Волынской губ.).
 Крупецкая⁸⁾ 1 окт.
 Крымская.—См. Бахчисарайская.
 Ксенофская Одигитрія (въ Ксенофскомъ мон., на Аеонѣ) 21 янв.

матерь со скорбными очами на грустномъ лицѣ прижимаетъ къ Своей лѣвой ланитѣ Богомладенца, придерживая Его главу обѣими руками; прильнувъ Своей правой ланитѣ къ Богоматери, Богомладенецъ Своей лѣвой рукою держится за платье, покрывающій главу Богоматери. Икона эта—небольшихъ размѣровъ (7 верш. вышины и 6 верш. ширины), и изображеніе на ней Богоматери и Богомладенца простирается только по Ихъ плечи. Главнымъ мѣстопребываніемъ ея считается Касперовка, Ольвиопольского у., Херсонской губ.; но ежегодно она съ 1 окт. до среды Пасхальной седмицы пребываетъ въ Одесскомъ каѳедральномъ соборѣ, со дnia праздника Вознесенія до 29 іюня—въ г. Херсонѣ, а съ 29 іюня по 1 авг.—въ г. Николаевѣ.

¹⁾ Св. икона Кассиопія находится на о. Корфу, въ приморскомъ мѣстечкѣ, называемомъ Кассиопія; прославилась въ XVI в., 8 мая, чудеснымъ испѣленіемъ слѣпого.

²⁾ Нипрская св. икона явилась въ 392 г. на о. Кипр и находится въ монастырѣ, построенному на мѣстѣ ея явленія, служившемъ также мѣстомъ погребенія праотѣдаго Лазаря (см. 17 окт.). Ей празднуется также 9 іюля и въ день Сопшествія Святаго Духа на апостоловъ. Извѣстная въ Россіи Кипрская икона находится въ с. Стромынѣ, Богородскаго у., Московской губ. Эта Стромынская св. икона была дана пр. Сергиемъ ученику его Саввѣ, игумену Стромынского монастыря (упраздненаго въ 1764 г.). Богоматерь на этой иконѣ изображена въ коронѣ, сидящую на тронѣ; вверху около Нез по сторонамъ стоять два ангела въ вѣнцахъ съ вѣтвями; внизу изображены колѣнопреклоненными съ одной стороны—священному. Антипа, съ другой—муч. Фотина. После чудеснаго исцѣленія 16 февр. 1841 г., по молитвамъ предъ этой св. иконой, одной больной дѣвицы послѣдовали и другія прославившія ее чудеса. Вторичное празднованіе ей совершається 16 февр. Извѣстны также Кипрскія иконы, находящіяся: въ Москвѣ, въ Успенскомъ соборѣ и въ церкви святит. Николая, что въ Голутвинѣ, въ Нижнемъ-Новгородѣ, въ Иоанно-Предтеченской церкви, что въ Слободкѣ (въ 1771 г., по молитвамъ предъ этой св. иконою, прекратилась свирѣпствовавшая тогда въ Нижнемъ-Новгородѣ моровая язва); см. также 1427 стр.

³⁾ Ниліжская св. икона представляетъ собою изображеніе Богоматери въ царской коронѣ, сидящую на тронѣ, съ Богомладенцемъ на Ея лѣвой рукѣ, благословляющимъ правой рукой.

⁴⁾ Св. икона, именуемая Ключь разумѣнія, представляетъ собою изображеніе стоящей Богоматери во весь ростъ; въ нижней части этой св. иконы изображенъ ключь. Мѣстночтимая икона съ такимъ наименованіемъ находится въ кладбищенской церкви г. Балахны, Нижегородской губ. Предъ этой св. иконою совершаются молебны при началѣ ученія отроковъ и молятся о дарованіи способностей къ ученію.

⁵⁾ Конновицкая св. икона находится въ Минской епархіи, въ Конновицкой Богородице-Рождественской церкви, приписанной къ Петриковской Воскресенской церкви. По мѣсту преданію, эта св. икона явилась на липовомъ деревѣ, близъ колодезя, теперь находящагося внутри церкви. Она написана на мѣдномъ листѣ; на одной сторонѣ его изображена Богоматерь съ Богомладенцемъ, а на другой—Нерукотворенный образъ Спасителя.

⁶⁾ Константинопольская св. икона явилась въ 829 г. въ Константинополь. Божія Матерь изображена на ней съ лиліей въ рукахъ.

⁷⁾ Коририсская, или Керкирская, св. икона находится на о. Корфу, въ предмѣстьѣ гор. Коририи или Керкиры; она прославилась 11 февр. 1603 г.

⁸⁾ Крупецкая св. икона находится въ деревнѣ Крупцахъ, въ 5 в. отъ г. Минска, въ Покровской церкви, приписанной къ Минской Екатерининской церкви; на ней изображена Богоматерь съ сидящимъ на Ея лѣвой руки Богомладенцемъ, благословляющимъ правою рукою и держащимъ лѣвую Евангеліе; главы Ихъ увѣнчаны коронами.

Ктиторская Алтарница¹⁾ 21 янв.

Мункузелисса²⁾ 1 окт.

Купятицкая³⁾ 15 нояб.

Курская Знаменіе.—См. Знаменіе Курская.

Ладинская. 1522.

Ласновская (въ Львовскомъ кафедральномъ соборѣ).

Лидская.—См. Римская.

Литвянская (въ Литвянской Богородицѣ Рождественской церкви, Минской еп.).

Лопатинская.

Лорецкая⁴⁾ 14 сін.

Луњяновская Рождество Богород. 8 сін. 1426.

Львовская (явившаяся 28 апр. 1182 г.)

Дьячко—Иларіону Симашкѣ въ г. Львовѣ 28 апр.

Лѣньковская Спасительница утопающихъ⁵⁾ 20 дек.

Лѣснинская 14 сін. 1558.

Любечская⁶⁾ 7 мая.

Люблианская⁷⁾ 1 окт.

Лядская. 1479.

Макарьевская Одигитрія 17 сін. 1471.

Макеларитисса (въ монастырѣ ея имени, въ Греції, въ епархіи Калавратонѣ).

Максимовская⁸⁾ 18 апр.

Маріупольская.—См. Бахчисарайская.

Марьиногорская (въ Марьиногорской Успен-

¹⁾ Св. икона Ктиторская, или «Алтарница», находится въ Аeonскомъ Ватопедскомъ монастырѣ, въ церкви Благовѣщенія. Близъ этого монастыря упалъ въ море съ корабля царевичъ Аркадій, сынъ имп. Феодосія Великаго, бывшій еще отрокомъ. Чуднымъ заступленіемъ Богоматери онъ невредимымъ былъ перенесенъ на берегъ, где и найденъ былъ стоящимъ подъ кустомъ, недалеко отъ обители. Отъ этого события и произошло название „Ватопеда“, что значитъ: „кустъ отрока“. Феодосій Великій въ благодарность за чудесное избавленіе своего сына украсилъ и обогатилъ Ватопедскій монастырь. Между прочимъ, онъ пожертвовалъ обители сдѣланную изъ мастики икону Богоматери. Въ память того, что императоръ былъ ктиторомъ обители, эта св. икона получила название «Ктиторской», а какъ поставлена въ алтарѣ на горнемъ мѣстѣ соборной церкви, стала называться «Алтарницей». Богоматерь изображена на пей въ коронѣ, съ сидящимъ на Ея лѣвой руке Богомладенцемъ.

²⁾ Св. икона Мункузелисса находится на Аеонѣ, въ лаврѣ св. Асанасія; названа такъ потому, что предъ ней было чудесное видѣніе Богоматери жившему въ XII в. подвижнику Ioannу Кукузелю (который сначала былъ пѣвчимъ въ Константинопольѣ при царскомъ дворѣ, где пользовался славой за свой прекрасный голосъ, но затѣмъ, тайно оставилъ царскій дворъ, ушелъ на Аеонт и всю остаточную свою жизнь провелъ здѣсь въ подвигахъ иночества). Божія Матерь на этой св. иконы изображена съ сидящимъ на Ея лѣвой руке Богомладенцемъ, Который въ правой руке держитъ свитокъ, а въ лѣвой державу.

³⁾ Купятицкая св. икона, явившаяся въ 1180 г. въ с. Купятичъ, Пинского у., Минской губ., находится въ Киево-Софійскомъ соборѣ. Эта икона представляетъ собой небольшой медный крестъ (въ 2^{3/4} верш. въ длину и ширину), съ изображеніемъ на одной сторонѣ Распятія, а на другой—Богоматери во весь ростъ, съ сидящимъ на Ея лѣвой руке Богомладенцемъ.

⁴⁾ Лорецкая, или Лоретская, св. икона, явившаяся въ XI в., находится въ монастырѣ г. Лоретто, въ Италии. На ней изображена Богоматерь съ сидящимъ на Ея лѣвой руке Богомладенцемъ, Который правую рукою благословлять именословно, а лѣвую держить на колѣнѣахъ. Списанъ съ этой иконы находится въ приходскомъ храмѣ с. Песочина, въ 12 в. отъ Харькова.

⁵⁾ Лѣньковская св. икона, именуемая также «Спасительница утопающихъ», явилась недалеко отъ г. Новгородъ-Сѣверска, Черниговской губ., приплывшо къ берегу р. Десны, где, вслѣдствіе опаснаго водоворота, часто гибли пловцы, и была поставлена въ храмѣ во имя Собора Пресвятыхъ Богородицы, выстроенному на горѣ противъ гибельного мѣста рѣки. Со времени явленія св. иконы несчастія съ пловцовами стали случаться рѣдко, а вслѣдствіе и совершиенно прекратились. Нынѣ св. икона находится въ с. Лѣньковѣ, въ храмѣ архистратига Михаила, куда была перенесена изъ Богородичного храма, опустошенного во времъпольскаго нашествія при Самозванцѣ. По своему виду эта св. икона—весма вѣтхая; она имѣеть въ вышину 10, а въ ширину въ вершковъ; Богоматерь изображена на ней склонившую Свою главу къ крѣпко приникшему правой ланитой къ Ея лѣвой ланитѣ Богомладенцу и объявшему Его Свою лѣвой рукою, простирающею до плеча, а концами пальцевъ правой руки, касающейся Его лѣвой ланиты, поддерживающей Его главу.

⁶⁾ Любечская св. икона находится въ м. Любичѣ, Черниговской губ., въ Воскресенской приходской церкви. Явленіе ея относится къ XI в. Копія съ нея находится (въ 1701 г.) въ Киевскомъ Софійскомъ соборѣ. Богоматерь изображена на ней съ сидящимъ на Ея лѣвой руке Богомладенцемъ, благословляющимъ правую рукою.

⁷⁾ Люблинская св. икона находится въ г. Люблинѣ, въ Спасо-Преображенскомъ соборѣ, и пользуется большимъ почитаніемъ среди православнаго населения западнаго края. Эта св. икона драгоценна своей исторіей. Она была принесена въ даръ собору знаменитыми защитниками православія князьями Константиномъ и Иваномъ Острожскими, у которыхъ была семьюю святынею; сначала же она находилась въ Моравіи и принадлежала свв. равноапостольнымъ братьямъ Кириллу и Меодію, а отъ нихъ перешла къ ихъ ученикамъ, которые, спасаясь отъ преслѣдованія католиковъ, привнесли съ собою икону изъ Моравіи въ Россію.

⁸⁾ Максимовская св. икона находится въ г. Владимірѣ, въ соборномъ кафедральномъ храмѣ. Она написана въ 1299 г. въ память явленія Божіей Матери митр. Максиму, удостоившемуся, по прибытии изъ Киева во Владимірѣ, этого явленія въ чудесномъ сонномъ видѣнії, во времъ котораго Богоматерь (въ знаменіе соизволенія Своего на перенесеніе

свой церкви, приписанной къ Покровской Новосельской церкви, Минской епархіи). Мателийская¹⁾ 29 мая.
Мати Дѣво²⁾ въ недѣлю Всѣхъ Святыхъ.
Мглинская Смоленская³⁾ 2 мрт.
Межецкая⁴⁾ 26 фвр.
Межирическая⁵⁾ 8 сін.
Меланхрина.—См. Арабъ-Панагія.
Мелетинская⁶⁾ 26 мрт.
Мельниинская (въ с. Мельни, Конотопского у., Чернигов. губ.) въ 10-ю пятницу по Пасхѣ.
Милостивая Киккская⁷⁾ 12 ібр.
Милующая.—См. «Достойно есть».

Минская⁸⁾ 13 авг.
Миронская Знаменіе 24 сін. 1524.
Мироносицкая или Царевококшайская 1 маія. 1452.
Мироточивая (см. Нисійская, Пименовская, Устюжская и др.).
Миртидійская или Миртовая (явившаяся на о. Кипрѣ или Чираго и называемая также «Чиригютисса») 24 сін.
Михайловская⁹⁾ 23 авг.
Міасинская.—См. Азуроўская.
Млекопитательница¹⁰⁾ 12 янв. и (другая) 15 авг.

митрополіи изъ Киева во Владимірѣ) вручила ему, съ повелѣніемъ пасти словесное стадо, омофоръ (который по пробужденіи святителя оказался въ его рукахъ и къѣтъ святыни хранился во Владимірскомъ соборѣ 112 лѣтъ; но въ 1412 г. во время напасти татарь былъ скрыть и доселѣ не найденъ). На этой св. иконѣ изображенія Богоматерь во весь ростъ, съ сидящимъ на Ея лѣвой рукѣ Богомладенцемъ, и митр. Максимъ, стоящій на колѣнахъ и припоминающій изъ правой руки Богоматери омофоръ. Эта св. икона прославилась многими чудесами.

1) Мателийская, или Мелетинская, св. икона явилась въ 991 г. Изображенія на этой иконѣ Богоматерь пальцами Своей лѣвой руки прикасается къ срединѣ опущенной внизъ лѣвой руки Богомладенца, Который сидитъ на Ея правой согнутой руке, обратясь къ молящимся и правой рукой благословляющій ихъ.

2) На св. иконѣ, именуемой Мати Дѣво, Богоматерь изображенія стоящію со скіпетромъ въ опущенной внизъ правой руку и держащею на лѣвой руке Богомладенца, благословляющаго правою рукою; главы Ихъ увѣнчаны коронами.

3) Мглинская св. икона (Одигітрыя Смоленская) обрѣтена 2 маія 1662 г. въ г. Мглинѣ, Черниговской губ.; ей празднуется вторично 28 іюля.

4) Межирическая, или Межитская, св. икона явилась въ 1492 г. близъ Киева. Богоматерь на ней изображенія увѣнчаною короной и съ сидящимъ на Ея лѣвой рукѣ Богомладенцемъ.

5) Межирическая св. икона, находящаяся въ м. Межиричѣ, близъ г. Острога, Волынской губ., представляетъ собою изображеніе Богоматери съ Богомладенцемъ, держащимъ въ лѣвой руцѣ свернутый свитокъ; празднованіе ей, кроме 8 сін., совершается еще 15 авг.

6) На св. иконѣ, именуемой Мелетинская, Богоматерь изображенія держаща на лѣвой руцѣ Богомладенца, руки Котораго, приподнятыя вверхъ къ Его персамъ, сложены одна съ другою ладонями. По предположенію нѣкоторыхъ, эта св. икона явилась въ г. Мелетинѣ, въ Армении.

7) Милостивая Киккская св. икона, по преданію, написана св. ап. и ев. Лукою и была послана имъ въ Египетъ. Оттуда, во время владычества сарацинъ, она была перенесена въ Царыградъ, а затѣмъ на о. Кипръ, гдѣ и находится въ обители, на горѣ Киккостъ (см. также 1427 стр.). Богоматерь изображенія на ней съ сидящимъ на Ея лѣвой рукѣ Богомладенцемъ, прильнувшимъ Своимъ ликомъ къ Ея правой ладони. За свою чудодѣйственную силу эта св. икона пользуется славой не только среди християнъ, но и иконофлаговъ. Замѣчательна особенность этой св. иконы: ликовъ Богоматери и Богомладенца на ней видѣть нельзя—половина иконы съ верхняго угла до нижнаго закрыта пеленой; когда и кѣмъ это сдѣлано неизвѣстно; многія попытки приподнять пелену весьма никакъвались. Вторично ей празднуется 26 дек.

8) По преданию, Минская св. икона, написанная св. ап. и ев. Лукою, была привезена изъ греческаго г. Коронея, или Херсонеса, св. равноап. кн. Владиміромъ въ Киевъ, гдѣ и была поставлена въ Десятинной церкви. Здѣсь она пребывала до 1500 г. и прославилась многими чудесами. Въ 1500 г., во время разоренія Киева татарами ханомъ Махметомъ Гиреемъ, эта св. икона была брошена татарами въ р. Днѣпръ. Вскорѣ послѣ этого, 13 авг. того же года, она чудесно явилась въ Минскѣ на р. Свислачи и помѣщена была въ замковой церкви минскихъ князей. Внословѣствѣ она была перенесена въ Минской кафедральной соборѣ, гдѣ хранится и понынѣ, прославившись многими чудесами. Она написана изъ деревянной доскѣ (вышина въ 32 верш. и шириной въ 21½ верш.) и представляетъ собою изображеніе Богоматери съ сидящимъ на Ея лѣвой рукѣ Богомладенцемъ.

9) Михайловская св. икона, именуемая въ Успенской церкви с. Большой Писаревки, Богодуховского у., Харьковской губ., прославилась чудеснымъ исцѣленіемъ одного неизлѣчимо-больного; свое наименование она получила оттого, что находилась въ Михайловской церкви, замѣнѣнной вновь отстроенной Успенской.

10) Св. икона Млекопитательница, празднуемая 12 янв., находится въ Аeonіскомъ Хиландарскомъ мон., куда передана была въ XIII в. св. Саввою, архіеп. Сербскимъ, который привезъ ее изъ обители св. Саввы Освѧщенаго въ Палестинѣ. Богоматерь на этой св. иконѣ изображенія съ Богомладенцемъ на Ея правой руцѣ, питающимъ Ея млекомъ; глава Богоматери увѣнчана короной, поддерживаемою ангелами. У наст. среди мѣсто читимыхъ св. иконъ Богоматери тоже имѣется св. икона съ наименованиемъ «Млекопитательница». Она была обрѣтена въ 1650 г., въ 20 в. отъ Минска, на высокомъ деревѣ, въ уроцищѣ Крестогорскѣ, и помѣщается надъ царскими вратами въ устроенномъ на месте

Моденская или Косинская¹⁾ 20 іюн.
 Молдавская²⁾ 13 мрт.
 Молдавская Аeoопская.—См. Чудесно изображавшаяся.
 Молченская 18 сін. 1474, 1475, 1517.
 Монемвасийская 24 мая. 1546.
 Монахинская³⁾ 12 окт.
 Муромская-Рязанская⁴⁾ 12 апр.
 Мышковская (въ с. Мышковѣ, Стародубскаго у., Черниговской губ.).

Митинская⁵⁾ 1 окт.
 Нарвская⁶⁾ 14 авг.
 Находящаяся надъ вратами⁷⁾ 21 янв.
 Неамонийская⁸⁾ 20 мая.
 Неаполитанская.
 Недреманное око⁹⁾ Спасово 29 мая.
 Недремлющее око 29 мая. 1564.
 Непорочная Дѣва.
 Не рыйдай Мене Мати.
 Нерукотворенная Камуліанская¹⁰⁾ 15 мая.

ея явленія храмъ Успенія Божіей Матери. Празднованіе въ честь этой св. иконы, по устному преданію, прославившейся избавлениемъ мѣстныхъ жителей отъ бѣдствій во время нашествія шведовъ и многими другими чудесами. совершается 15 авг.

¹⁾ Моденская, или Косинская, св. икона находится въ церкви с. Косина, Московского у. Живопись на этой св. иконѣ—древняя, итальянская; Божія Матерь изображена на ней стоящій во весь ростъ, съ сидящимъ у Ея лѣваго плеча Богомладенцемъ, Который въ лѣвой руцѣ держитъ свитокъ, а правой благословляєтъ. Эта св. икона привезена была въ Россію въ 1717 г. графомъ Борисомъ Петровичемъ Шерemetевскимъ изъ Италии, изъ г. Модены; въ с. Косино пожертвована была имп. Петромъ I. Въ 1808 г. она прославилась исцѣленіемъ одной больной дѣвицы, а въ 1848 г. спасеніемъ окрестныхъ жителей отъ свирѣпствовавшей въ то время среди нихъ холеры.

²⁾ По предположенію нѣкоторыхъ, эта Молдавская св. икона есть та самая, которая известна подъ наименованіемъ Гербовецкой.

³⁾ Монахинская св. икона, по изображенію представляющая подобіе Руденской, прославилась въ 1691 г. въ с. Монахинѣ, Черниговскаго у.; кроме 12 окт., ей празднуется еще въ 10 пятницу по Пасхѣ.

⁴⁾ На св. иконѣ, именуемой Муромская-Рязанская, Богоматерь изображена съ сидящимъ на Ея лѣвой руцѣ Богомладенцемъ, благословляющимъ правою рукою и держащимъ въ лѣвой руцѣ развернутый свитокъ. Эта св. икона была принесена въ г. Муромъ изъ Кіева св. кн. Константиномъ (см. 21 мая) въ XII в. Съ помощью ея св. князь обратилъ муромцевъ—язычниковъ въ христіанство. Изъ Мурома эта икона перенесена въ Рязань св. Василиемъ, еп. Рязанскимъ (см. 12 апр.) и находится въ Рязанскомъ соборѣ. Прежде ей праздновали въ разное время, но съ 1814 г. установлено праздновать 12 апр.

⁵⁾ Мятинская св. икона, написанная, по преданію, въ 1746 г., находится въ церкви с. Мятинъ, Дубенского у., Волынской губ., и прославилась множествомъ чудотвореній; по изображенію она сходна съ Иверской св. иконою; ей празднуется еще въ 10-ю пятницу по Пасхѣ.

⁶⁾ Нарвская св. икона прославилась въ 1558 г., когда русскія войска осаждали г. Нарву. Жившіе въ осажденномъ городѣ иѣмцы, будучи пыты, нашли въ домѣ русскаго купца икону, съ изображеніемъ на ней Богоматери съ Богомладенцемъ на Ея рукахъ, и, послѣ глумлений надъ этимъ св. образомъ, кощунственно бросили его въ огонь подъ котлы, въ которыхъ варилось пиво. Вдругъ пламя чудеснымъ образомъ устремилось кверху, захлѣло крышу дома, поднявшійся сильной бурей огонь переброшенъ былъ на другую дома, и весь городъ былъ охваченъ его потокомъ. Это привело въ смятеніе защитниковъ города, и наши войска, сдѣлавъ приступъ, овладѣли городомъ. Но прекращеніемъ пожара, св. икона была обрѣтена въ цеппѣ совершеню не поврежденю огнемъ и поставлена въ храмъ, выстроеннымъ въ честь ея, по повелѣнію царя Иоанна Васильевича.

⁷⁾ Находящаяся надъ вратами св. икона помѣщается въ стѣнѣ нишѣ, надъ вратами Батопедскаго монастыря, съ наружной стороны; изображеніе на ней сходно съ изображеніемъ на Иверской св. иконою.

⁸⁾ Неамонийская св. икона явилась 20 мая 1040 г. на о. Хiosѣ, въ монастырѣ, называемемся „Неа мони“ (т. е. Новая обитель).

⁹⁾ На св. иконѣ Недреманное око Спасово изображенъ Иисусъ Христосъ, глубоко задумавшимъся младенцемъ, возлежащимъ и опирающимъся на одну руку. Ему предстоять съ одной стороны Богоматерь, а съ другой—ангелъ; надъ главою Его два серафима держать орудія страданій: крестъ, копіе и трость; на самомъ верху благословляющая правая рука Бога Отца и нисходящій па Богомладенца въ видѣ голубя Духъ Святый. Эта св. икона по своему происхожденію считается древнею (но, по мнѣнію нѣкоторыхъ, не раньше XV в.). Существуетъ и другое символическое изображеніе съ тѣмъ же наименованіемъ. На немъ Иисусъ Христосъ изображенъ въ видѣ отрока, возлежащаго на одрѣ; съ лѣвой стороны къ Нему приближается съ выраженіемъ материнской любви Божія Матерь; съ правой—ангелъ показываетъ Ему, держа въ руцѣ, крестъ, копіе и трость—орудія страданій. Надъ Отрокомъ паритъ другой ангель и обсыпаетъ Его рипидою. Въ такомъ видѣ эта икона была описана Ф. И. Буслаевымъ (см. Московскія молельни. Сборникъ Общества древнерус. искусства на 1866 г.). Близкое къ этому изображенію указывается въ фрескѣ Костромской Воскресенской церкви XVII в. (см. Костромскія церкви древности. Изд. Общества любителей древней письменности).

¹⁰⁾ Нерукотворенная Камуліанская св. икона, упоминаемая въ житіи пр. Василия Нового (26 мар.), явилась въ 392 г. въ г. Камуліанахъ, въ Каппадокіи, откуда въ 547 г. была перенесена въ Константинополь, гдѣ во имя ея былъ устроенъ храмъ.

Нерукотворенная Печерская.—См. Ахиропитиевая.

Не сгорѣвшая во время пожара¹⁾ 12 янв.

Не сгорѣвшая въ огнѣ.—См. Григориатская.

Неопалимая Купина 4 син. 344, 1420, 1430, 1511.

Нерушимая Стѣна²⁾ въ недѣлю Всѣхъ Святыхъ.

Неувядаемый Цвѣтъ 3 апр., 31 дек. 1498, 1543.

Нечаянная Радость 9 дек. 1440, 1515.

Нижнеломовская Казанская 8 юл. 1517.

Никейская³⁾ 28 мая.

Нимоцминдская (въ Сионскомъ соборѣ г. Тифлиса).

Новгородская Знаменіе.—См. Знаменіе.

Новгородская Рождество Богородицы (въ Нов-

городѣ, въ Рождество-Богородицкой церкви, на Молотковѣ, что на Торговой стояропѣ) 8 синт.

Новгородская Смоленская 3 юл. 284.

Новгородъ-Сѣверская (въ г. Новгородѣ-Сѣверскѣ, Черниговской губ., явившаяся въ 1301 г.) 20 дек.

Новодворская или Суражская 20 дек. 1462, 1561, 1561.

Новоникитская 15 синт. 1547.

Новосамборская.

Ново-Сверженская⁴⁾ 22 мар.

Ножевая⁵⁾ 20 апр.

Нѣмецкая 26 юн. 1460.

Овиновская Успеніе 15 авг. 1470.

1) На св. иконѣ, именуемой Не сгорѣвшая во время пожара, Богоматерь изображена сидящими на Ея лѣвой руцѣ Богомладенцемъ, прильпнувшимъ Своемъ лѣвой лапитою къ правой ланитѣ Богоматери и обнявшимъ Её такъ, что Его лѣвая рука покояится на лѣвой лапитѣ Богоматери, а правая простерта къ Ея лѣвому плечу. Во время страшного пожара, опустошившаго въ 1711 г. Афонскую Хиландарскую обитель, эта св. икона, находившаяся тамъ въ дохіарной, которая была уничтожена огнемъ, осталась невредимой.

2) Св. икона, именуемая Нерушимая Стѣна, находится въ Софійскомъ соборѣ г. Киева, гдѣ предъ нею ежедѣйно по средамъ читается акаѳистъ Покрову Пресвятой Богородицы. Какъ современная собору (первоначально построенному вел. кн. Ярославомъ Мудрымъ и освященному въ 1037 г.), эта св. икона представляетъ собою самую древнюю русскую святыню. Сдѣланная изъ разноцвѣтной мозаики, она помѣщается въ верхней части восточнаго полусвода надъ главнымъ алтаремъ, будучи видима во всѣхъ частяхъ храма. Богоматерь изображена на ней одна, безъ Богомладенца, во весь ростъ—въ довольно большихъ размѣрахъ, во всю стѣну покрытаго золотой мозаикой алтарнаго полусвода, стоящю на золотистомъ камѣнѣ (какъ неизыблемое основаніе всѣхъ притекающихъ къ Ея защищѣ). Въ молитвенномъ положеніи, съ руками, воздѣтыми горѣ (чѣмъ выражается та утѣшительная для христіанскаго сердца истина, что Пресвятая Богородица есть непрестанная и неусыпная наша Молитвенница, Ходатайца и Предстательница предъ престоломъ Сына Своего и Бога нашего). По своей благолепной красотѣ и совершенству эта древняя мозаическая икона есть тоже чрезвычайно рѣдкое изображеніе Богоматери, на которомъ Ея лицо дышитъ небесной кротостью, любовью и молитвою. Вокругъ головы Богоматери—вѣнецъ, состоящий изъ двухъ круговъ: внутренняго—багрянаго и вѣнчанаго—блѣлага. Чело и перси Ея украшены тремя серебряными сияющими крестовидными звѣздами. Одѣяніе Богоматери составляеть небеснаго (голубого) цвѣта хитопѣ, препоясаннаго багрянымъ поясомъ, за который заткнутъ блѣлый небольшой платъ или лентионъ, посрединѣ коего изображенъ золотой крестикъ; края платы украшены золотистыми полосками съ червленою бахромою; на рукахъ Богоматери—поручи голубого цвѣта; на главѣ Ея—золотой драпированній покровъ, который, спускаясь внизъ по плечамъ, двумя своими концами крестообразно перекидывается на груди; одинъ его конецъ, большими складками, ниспадаетъ на локоть лѣвой руки, а другой спускается позади, ниже колѣнъ; края покрова украшены широкою золотою же бахромою; обузы (сandalii)—краснаго, одинакового цвѣта съ поясомъ и также на концѣ замѣчается золотистое украшеніе. По дугѣ полусвода помѣщена на греческомъ языкѣ надпись, въ славянскомъ переводе означающая: „Богъ посредъ Ея и не подвижится, поможетъ Ей Богъ днѣ и ноћ“ (см. Псал. 45, 6). Отъ входящаго въ эту надпись слова «не подвижится» и произошло наименование этой св. иконы «Нерушимою Стѣною». Объясняется это наименование также и тѣмъ, что эта св. икона „нерушимо“ (т. е. невредимо) сохранилась вмѣстѣ со стѣною храма, на которой находится отъ временъ вел. кн. Ярослава Мудраго (ст. 1037 г.) до нашихъ днѣй, въ теченіе почти девяти вѣковъ, несмотря на обилие разрушительныхъ бѣдствій, прогнесшихся надъ древнѣмъ „столѣтнимъ“ градомъ Киевомъ и его Софійскимъ храмомъ. Даже во время нашествія татаръ, когда ихъ дикия орды подъ предводительствомъ Батыя превратили Киевъ и его свв. храмы въ груду развалинъ и когда соборъ Св. Софіи былъ почти совсѣмъ разрушенъ и преданъ пламени, величественный св. образъ Богоматери вмѣстѣ съ соборной восточной стѣною остался „нерушимъ“, какъ нерушима пребыла и православная Россія, прошедшая подъ сѣнью православной вѣры Христовой и подъ покровительствомъ Царицы Небесной всевозможныя испытанія.

3) Никейская св. икона прославилась въ 304 г., при осадѣ непріятелями г. Никеи (въ Малой Азіи). О ней упоминается отчами I Вселенского Собора. Богоматерь на этой св. иконѣ изображена съ воздѣтыми руками, въ молитвенномъ положеніи, передъ столомъ, на которомъ въ чашѣ стоитъ Богомладенецъ, благословляющій правою рукою.

4) Ново-Сверженская св. икона, явившаяся около 1500 г., находится въ приходской Ново-Сверженской Успенской церкви, Минской епархіи; она прославилась 22 мар. 1638 г.

5) Ножевая св. икона, представляющая собою изображеніе въ молитвенномъ видѣ, съ распостертymi руками, Богоматери, безъ Богомладенца, имѣть при себѣ висящій ножъ, отъ котораго и получила свое название. Нынѣ она находится въ г. Левкісіи, на о. Кипрѣ.

О всепѣтая Мати¹⁾ 6 окт.
Огнєвидна²⁾ 10 фвр.
Одигитрія Влахернскай.—См. Влахернскай.
Одигитрія Смоленскай.—См. Смоленскай.
Одигитрія Ксенофекай.—См. Ксенофекай.
Одигитрія Святогорскай 17 іюл. 1523.
Одигитрія Сумельскай.—См. Сумельскай.
Озеринская 30 сінт. 1553.
Оковецкая Ржевская 11 іюл. 262.
Оконская³⁾ 30 іюл.
Олонецкая или Онецельская 20 ібр.
Онышковская⁴⁾ 14 сінт.
Оранская Владимирская 21 мая. 1503.
Орловская⁵⁾ 28 мая.
Осічанская.
Оссовская (въ приходской Оссовской церкви, Минской еп.).
Остробрамская или Островоротная 26 дек. 1478.

О Тебѣ радується.
Отрада или Угієніе.—См. Ватопедская.
Павловская Знаменіе 27 ібр. 478.
Павловская Казанскай 8 іюл. 254.
Панагія.—См. Вахчисарайскай.
Пархимовицкая⁶⁾ 8 сінт.
Патріаршая 15 авг. 1480.
Пахромская⁷⁾ 3 дек.
Пензенская Казанскай⁸⁾ 8 іюл.
Перенопская⁹⁾ 9 мая.
Пермская 4 іюл.
Песоченская.—См. Игрицкай.
Печанская Казанская¹⁰⁾ 8 іюл.
Петровская 24 авг. 211.
Печеницкая или Печениговская Корсунская 9 окт. 1501.
Печерская Кіевская Успеніе.—См. Кіево-Печерская.
Печерская съ предстоящими 3 мая. 1464.

¹⁾ Подъ наименованіемъ О всепѣтая Мати, по сочиненію Н. П. Кондакова—„Іконографія Богоматери“ (см. тамъ 52—53, 201 стр.), извѣстна у иконописцевъ Аравійская св. икона (по имѣющейся на ней надписи на каймѣ мафорія), представляюща собою изображеніе Богоматери съ сидящимъ на Ея лѣвой руцѣ Богомладенцемъ, и преклонившимъ правую лапиту къ Своей правой рукѣ, положенной на плечо Богоматери, и простертымъ къ Ея лѣву Свою лѣвую руку, поддерживаему лѣвой же рукой Богоматери (см. 1567 стр., 1 прм.).

²⁾ На св. иконѣ, именуемой Огнєвидной, Богоматерь изображается Одна, безъ Богомладенца, съ ликомъ, обращеннымъ въ правую сторону; одежда на Богоматери красного цвета, отсюда и название иконы.

³⁾ Оконская св. икона находится въ с. Лысковѣ, Нижегородского у., и пользуется среди мѣстныхъ жителей болѣшимъ почитаніемъ, какъ чудотворная; по иѣкоторымъ, она была принесена сюда изъ Грузіи.

⁴⁾ Онышковская св. икона находится въ с. Онышковцѣ, Дубенского у., Волынской губ.; написана она въ 1825 г. на холстѣ и представляетъ собою изображеніе Богоматери въ строическомъ возрастѣ въ молитвенномъ положеніи со сложенными на груди руками и копиращей главу змія—искусителя. Эта св. икона была домашней святынею бывшаго владѣльца с. Онышковецъ, иѣкою Скарбника, получившаго по молитвамъ предъ нею исцѣленіе отъ тяжкой болѣзни и въ благодарность за это построившаго на вытекающемъ изъ мѣловой возвышенности источнику, въ разстояніи 1 в. отъ приходского Онышковского храма, часовеню (каплицу), тѣль въ настоящее время и находится св. икона. Но по иѣкоторымъ, эта св. икона есть только копія съ принадлежавшей Скарбнику св. иконы.

⁵⁾ Орловская св. икона находится въ Орловской волости (въ нынѣшней Вологодской губ.). Она была принесена сюда въ 1643 г. изъ Владимира жителемъ означенной волости, согласно бывшему ему явленію въ сонномъ видѣніи Божіей Матери, повелѣвшей ему приобрести эту икону и построить церковь, что имъ и было исполнено.

⁶⁾ Пархимовицкая св. икона находится въ принисанной къ Бортницкой приходской церкви с. Пархимовичи, Бобруйского у., Минской губ. Кроме 8 сінт., ей празднуется въ Сыроопустную и Фомину недѣли и въ каждое воскресенье послѣ новолуния.

⁷⁾ Пахромская св. икона явилась 3 дек. 1472 г. на р. Пахрѣ около Москвы. Богоматерь изображена на ней въ полуростѣ, объемлющею Свою правою рукою стоящаго Богомладенца, лѣваю рука Котораго простерта къ Ея лицу, а правая опущена внизъ къ Ея правой руцѣ.

⁸⁾ Пензенская Казанская св. икона находится въ каѳедральномъ соборѣ г. Пензы. Пожертвованная царемъ Алексѣемъ Михайлівичемъ въ благословеніе г. Пензы при самомъ началѣ его существованія, она отъ самой Москвы благоговѣйно была несена посланными за ней нѣсколькими жителями г. Пензы. Въ 1717 г. эта св. икона прославилась избавлѣніемъ Пензы отъ разоренія этого города и гибели его жителей, при осадѣ его кочевниками астраханскихъ и саратовскихъ степей—когаїцами, которые во время рѣшительного своего приступа, пораженные видѣніемъ прекрасной Дѣвы, бѣхавшей на конѣ изъ города, въ ужасѣ обратились въ бѣгство, къ неописуемой радости осажденныхъ, молившихся въ то время предъ св. Казанской иконой Богоматери. Прославилась эта св. икона и многими другими чудесами.

⁹⁾ Перенопская св. икона находится въ приходской Богородице-Рождественской церкви м. Варвы, Лохвицкаго у., Полтавской губ. Она прославилась въ 1709 г. чудеснымъ спасеніемъ жителей Варвы отъ разоренія ихъ шведами.

¹⁰⁾ Песчанская Казанская св. икона находится въ с. Пескахъ, Изюмскаго у., Харьковской губ. Начало прославленію ей было положено св. Іоасафомъ, еп. Бѣлогородскому. Въ 1754 г. сей святитель передъ своимъ отправлениемъ для обозрѣнія церквей епархіи видѣлъ знаменательный сонъ: будто бы изъ пантеры одной изъ осматриваемыхъ имъ церквей въ кучѣ сора находилась св. икона Богоматери, съ свѣтлыми сіяніемъ, исходившимъ отъ нея; при этомъ св. Іоасафомъ былъ слышанъ отъ св. иконы голосъ Богоматери: „смотри,

Пещерная.—См. Смильтонисса.

Пименовская¹⁾ 6 юн.

Пирогощая²⁾.

Писийская 3 синт. 1488.

Пицундская.—См. Гелатская.

Плачущая (въ Румынії)³⁾ 1 фвр.

Подательница ума⁴⁾ 15 авг.

Подгорѣцкая.

Поддубецкая.

Подкаменецкая.

Подльская⁵⁾.

Подольская (въ Успенской церк. г. Житоміра).

Пожайская 2 іюл. 1477.

Покровъ Пресв. Богородицы⁶⁾ 1 окт. 392—394.

Положеніе ризы Пресвятой Богородицы 2 іюл.

243, 1512.

Положеніе пояса Пресвятой Богородицы 31

авг. 335.

Полонская Смоленская⁷⁾ 28 іюл.

Полыньковая⁸⁾ 20 апр.

что сѣвались съ ликомъ Моямъ служители сего храма; образъ Мой назначенъ для страны сей источникомъ благодати, а они повергли его въ сору⁹⁾! При обозрѣніи церкви св. Іоасафъ тщательно осматривали ихъ, дабы обрѣсть явившуюся ему въ сонномъ видѣніи ея икону Богоматери. По прибытии въ Вознесенскую церковь, находившуюся въ предмѣстѣ г. Изюма, называемомъ „Замостье“, святитель, съ изумленіемъ увидѣвъ большую (25¹/₂×15¹/₂ верш.) икону Богоматери, стоявшую въ углу притвора этой церкви и служившую какъ бы перегородкой, за которой ссыпалъ уголь для кадила, узналъ въ этой св. иконѣ ту самую, которая явилась ему во снѣ, и въ умиліи палъ съ молитвою предъ нею на колѣни. Сѣдѣлавъ затѣмъ виновнымъ въ небрежномъ отношеніи къ святой досто-должное замѣчаніе, св. Іоасафъ сказалъ: „въ семъ образѣ преизобилуетъ особенная благо-дать Божія; въ немъ Пресвятая Владычица являетъ особое знаменіе Своего заступничества для сей веси и цѣлой страны“. Согласно распоряженію св. Іоасафа св. икона была пере-несена въ самый храмъ и поставлена сзади лѣваго клироса, при чѣмъ святителемъ было также сказано, „чтобы она всегда стояла на этомъ мѣстѣ (т. е. сзади клироса) и даже послѣ перенесенія церкви на Пески“. Съ того времени Песчанская св. икона прославилась многими чудесами, особенно въ холерные 1831, 1848 и 1854 годы.

¹⁾ Пименовская св. икона привезена была изъ Константиноополя митр. Пименомъ въ 1881 г. въ Москву и нынѣ находится тамъ въ Благовѣщенскомъ соборѣ за престоломъ, куда была перенесена въ 1491 г. Однажды во время совершеннія предъ нею молебна (на дому купца Титрумова) она прославилась истеченіемъ отъ нея блатованіаго мира, почему и называется также и Мироточивою. Богоматерь на этой св. иконѣ изображена въ полу-ростъ, съ сидящимъ на Ея лѣвой руцѣ Богомладенцемъ, благословляющимъ правую рукою.

²⁾ По Киевской лѣтописи, Пирогощая св. икона была привезена въ Россію изъ Константиноополя вмѣстѣ съ Владимицкую св. икону, „во единомъ кораблѣ“; вел. кн. Киевскій Мстиславъ въ честь этой св. иконы заложилъ церковь Пресвятой Богородицы, названную Пирогощею.

³⁾ Св. икона, известная подъ наименованіемъ Плачущая, прославилась въ 1854 г. въ Сокольскомъ монастырѣ (въ Румынії) чудеснымъ истеченіемъ слезъ изъ очей изобра-женной на ней Богоматери и именуется также Собольскою.

⁴⁾ Св. икона, именуемая Подательница, или „Прибавленіе ума“, находится въ г. Рыбницѣ (Яросл. губ.), въ храмѣ Преображенія, и представляетъ собою изображеніе Богоматери во весь ростъ съ Богомладенцемъ на Ея рукахъ. Предъ этой св. иконой благочестивые родители имѣютъ обыкновеніе молиться о дарованіи своимъ дѣтямъ книжного ученія.

⁵⁾ Подльская св. икона находится въ приходской Святоудуховской церкви с. Подльска, Минской еп. По мѣстному преданию, она явилась на камнѣ подъ крестомъ, стоявшимъ близъ дороги, одной проходившей здѣсь слѣпогородній дѣвіцѣ, которая тогда же прозрѣла. Сначала эта св. икона находилась въ построенной на мѣстѣ ея явленія часовнѣ, а впослѣдствіи была перенесена въ храмъ, построенный тамъ воеводой Георгіемъ Санѣгой, получившимъ, по молитвамъ предъ нею, исцѣленіе отъ тяжкой болѣзни.

⁶⁾ Съ глубокой древности на Руси воздвигались храмы въ честь Покрова Пресвятой Богородицы; много также существуетъ въ честь Ея Покрова и св. иконъ, благо-говѣйно чтимыхъ вѣрующими. Изъ чудотворныхъ и особо почитаемыхъ иконъ известны слѣдующія иконы Покрова Богоматери: въ Николаевскомъ соборѣ г. Новогрудска и въ с. Жуковѣ, Минской губ.; въ Москвѣ—въ Покровскомъ соборѣ св. Василія Блаженнаго, въ церкви Воскресенія, что въ Барашахъ, и въ церкви Покрова, что въ Красномъ селѣ; въ г. Харьковѣ, въ Христорождественской церкви, за рѣкою Лопанью (см. также 1423, 1425, 1430, 1455, 1512, 1562 стр.).

⁷⁾ Св. икона Полонская Смоленская находится въ приходской церкви погоста Верховья, Галичского у., Костромской губ. Она чудесно явилась плывшию по рѣкѣ наканунѣ дня св. Пасхи одному русскому пѣтѣнику, который, находясь среди невѣрныхъ, глубоко поклонился ей, что онъ лишенъ возможности встрѣтить всерадостное Воскресеніе Христово вмѣстѣ со своими соотечественниками. Бросившись въ воду и доставъ св. икону, онъ поставилъ ее на берегу рѣки подъ деревомъ и послѣ горячей молитвы отъ утомленія заснула. Спустя нѣкоторое время, пѣтѣникъ былъ разбуженъ торжественнымъ пасхальнымъ благовѣстомъ и оказалось, что онъ находится недалекъ отъ своей приходской церкви, а подлѣ него подъ деревомъ стоитъ св. икона, предѣ которой онъ молился. Эта св. икона, чудесно спасшая изъ „полона“ (т. е. пѣтѣна) и потому названная Полонской, и была поставлена въ указанномъ приходскомъ храмѣ, а на томъ мѣстѣ, где пробудился спасенный пѣтѣникъ, былъ поставленъ каменный столпъ съ другою Смоленской иконою Богоматери.

⁸⁾ Полыньковая св. икона обрѣтена на о. Кипрѣ въ небольшой пещерѣ, заросшей полынью, и находится въ монастырѣ Аксинеї, построенномъ на мѣстѣ ея явленія.

Помощь въ родахъ¹⁾ 26 дек.

Попская²⁾ 12 янв.

Портатисса.—См. Иверская.

Похвала Богородицы или Діонисіатская³⁾ въ

субботу 5-й седм. Вел. поста.

Почаевская 8 син. 1434, 1435, 1548.

Предвозвѣстительница Акаеистная.—См. Зо-
графская Акаеистная.

Предвозвѣстительница Живопріятная.—См. ·

Живопріятная.

Предвозвѣстительница Костамонитская⁴⁾ 1 авг.

Предста Царица.—См. «Царь царемъ».

Прежде рождества и по рождествѣ Дѣва
17 окт. 1486.

Призри на смиреніе⁵⁾ 16 син.

Прилуцкая.

Прусіотисса⁶⁾ 22 авг.

Пряжевская⁷⁾ 29 іюня. 1472.

Псково-Печерская Умиленіе 7 окт. 1523.

Псково-Покровская⁸⁾ 1 окт.

Псковская Смоленская⁹⁾ 28 іюл.

Псковская Чирская или Черская 16 іюл. 269.

Пугинская.

Пустынская или Патріаршя.—См. Патріаршя.

¹⁾ Предъ св. иконою, именуемой Помощь въ родахъ, молятся о благополучномъ исходѣ родовъ. Богоматерь на ней изображена во весь ростъ, съ молитvenно воздѣтыми руками и съ Богомладенцемъ на Ея персахъ, на подобіе изображенія на иконѣ Знаменія.

²⁾ Попская св. икона находится въ Аeonскомъ Хиландарскомъ монастырѣ. Сидящій на лѣвой руцѣ Богоматери Предвѣчный Младенецъ изображенъ на этой св. иконѣ съ перестоложеніемъ, какимъ регентъ хора подаетъ знакъ къ щѣнію; отсюда, по объясненію иѣкоторыхъ, произошло название иконы «Попская», такъ какъ у грековъ въ древности иотное искусство пѣнія называлось поповскимъ искусствомъ. Эта св. икона почитается, какъ покровительница пѣвчихъ.

³⁾ Св. икона Похвала Пресвятыя Богородицы, предъ которой въ Константинополь со-
вершалось установленное чтеніе акаеиста (см. 579 стр.), была пожертвована имп. Алексѣемъ Компенськимъ Аeonскому Діонисіатскому мон., гдѣ она и находится, прославившись многими чудесами. Въ Россіи чудотворная икона Похвалы Богородицы находятся: въ Москвѣ—въ Кремлевской церкви Спаса на Бору и у Каменного моста, въ церкви имени этой иконы, и въ Нижнемъ-Новгородѣ, въ церкви тоже во имя этой св. иконы; см. также 1525 стр.

⁴⁾ Св. икона, съ наименованіемъ Предвозвѣстительница, находится на Афонѣ, въ Костамонитской обители. Однажды 1 авг., во время оскудѣнія запасовъ въ обители, екли-
сіархъ ие, послѣ молитвы предъ этой св. иконою, заснула и услышала отъ нея голосъ, возвѣщавшій обѣ изобилии въ обители всего необходимаго, что дѣйствительно и оказалось чудеснымъ образомъ; послѣ этого св. икона и была названа «Предвозвѣстительницею». Богоматерь изображена на ней съ сидящимъ на Ея лѣвой руцѣ Богомладенцемъ, благо-
словляющимъ правою рукою и держащимъ въ лѣвой руцѣ свитокъ.

⁵⁾ Св. икона, именуемая Призри на смиреніе, находится въ соборѣ г. Пскова. Бого-
матерь изображена на ней сидящею, со скіпетромъ въ правою руцѣ; лѣвою рукою Она поддерживаетъ стоящаго на Ея колѣнахъ Богомладенца, Который правою рукою прика-
сается къ Ея лицѣ, а въ лѣвой держитъ круглый шаръ (символъ власти надъ міромъ); главы Богоматери и Богомладенца увѣнчаны коронами. По преданію, эта св. икона яви-
лась въ 1420 г. въ Псковской области, на Каменномъ озерѣ, откуда она была перенесена (16 син.) въ соборный храмъ г. Пскова, гдѣ находится и понынѣ.

⁶⁾ Древняя св. икона, именуемая Прусіотисса, извѣстна еще до 829 г., нынѣ на-
ходится въ Греціи, въ монастырѣ Пруссу, или Ширсу, въ епархіи Литасасъ и Аграфонъ.

⁷⁾ Пряжевская св. икона находится въ с. Пражевъ, близъ г. Житомира. Она яви-
лась въ концѣ XVII или началѣ XVIII в. Богоматерь на этой св. иконѣ изображена съ
сидящимъ на Ея лѣвой руцѣ Богомладенцемъ, благословляющимъ правою рукою, про-
стертую къ правою плечу Богоматери, въ правої длані Которой покойится Его лѣвая
длань. Ежегодно съ юла по августъ эта св. икона пребываетъ въ Житомирскомъ соборѣ,
куда переносится съ торжественнымъ крестнымъ ходомъ. Вторично ей празднуется въ
10-ю пятницу послѣ Пасхи.

⁸⁾ Псково-Покровская св. икона находится въ Покровской церкви г. Пскова. Въ
1581 г., 26 авг., польский король Стефанъ Баторій осадилъ г. Псковъ, и его войска, во
время приступа, 7 сент., сдѣлали проломъ въ городской стѣнѣ, взяли двѣ башни и го-
товы были вторгнуться въ самый городъ. Но незадолго передъ этимъ одному благоче-
ственному старцу Дорофею, занимавшемуся въ Псковѣ кузнечнымъ ремесломъ, было видѣніе
Богоматери со свв. угодниками, удостовѣрѣющее въ Ея чудесной помощи защитникамъ
города. Рассказъ обѣ этомъ видѣній старца Дорофея и прибытие къ пролому
духовенства съ мощами св. Всеволода—Гавріила и чудотворными иконами Печерскими (см.
1523 стр.) воодушевили защитниковъ Церкви и отечества, и они съ вооплеми: „не преда-
димъ Богоматери и св. Всеволода“; храбро устремились впередъ и отбросили войска Ба-
торія. Въ память этого события въ Покровской церкви на проломѣ была написана икона
Богоматери съ прец. Антониемъ и Корнилиемъ, съ равноап. св. кн. Владиміромъ, благо-
вѣрными псковскими князьями св. Гавріломъ и Тимофеемъ и св. Николаемъ, кордунскимъ
Псковскимъ. Св. икона скоро стала извѣстна подъ именемъ Псково-Покровской, или
«Ізвѣніе Богоматери старцу Дорофею», и прославилась многими чудесами.

⁹⁾ Св. икона Псковская Смоленская находится въ г. Псковѣ, въ церкви пр. Сергія съ
Залужью, при которой прежде существовала иконаческая обитель. Въ то время эта св. икона
принадлежала жившему при храмѣ пр. Сергія елирику Асанасию и находилась въ его келлії.
Въ 1650 г., 5 февр., отъ этой св. иконы Одигитрии послѣдовало первое чудо, послѣ чего она
и была перенесена въ церковь пр. Сергія. Здѣсь св. икона вскорѣ снова дважды просла-

Путинская 2 мая. 1474.

Радость ангеловъ.

Радость скорбящихъ или Всѣхъ скорбящихъ

Радость.—См. Всѣхъ скорбящихъ Радость.

Раисская Грузинская 22 авг. 1452.

Раковская¹⁾ 24 іюн.

Ратьковская или Руденская 12 окт. 1468, 1531.

Ревущая²⁾

Решневская³⁾ 24 іюн.

Ріжавская⁴⁾ 24 мая.

Ріжевская.—См. Оксовецкая.

Римская или Лидская⁵⁾ 12 март.

Рожецкая. 1520.

Рождество Богородицы 8 січ. 349—351, 1426.

Ростовская Владимірская.—См. Владимірская Ростовская.

Ругодивская.

Руденская.—См. Ратьковская.

Рышновская.

Рѣчицкая⁶⁾ 12 іюн.

Рядитенская⁷⁾ 6 іюл.

Рязанская.—См. Муромская.

Савиницкая (въ православномъ мон. Савиницѣ, въ Далматіи, въ заливѣ Бокторскомъ).

Сайданайская или Садданайская⁸⁾.

Свирская⁹⁾.

Сѣнсная Печерская 3 мая. 1516.

Святогорская Одигитрія.—См. Одигитрія.

Святогорская Умиление 19 март. 1523.

Свято-Ільинская¹⁰⁾ 10 март.

Себежская (въ с. Липкахъ, Смолен. еп.).

Седмигородная Успеніе 15 авг. 1432.

Седмізерная Смоленская 13 окт. 1453.

вилася, какъ объ этомъ свидѣтельствуетъ слѣдующая имѣющаяся на ней надпись: „Лѣта 7158 (1650) мѣсяца февраля 5, маія 2 и 18 отъ сеѧ чудотворныхъ иконы отъ деснаго ока слезы течаху“.

1) Раковская св. икона, находящаяся близъ мѣстечка Ракова, въ Крестовоздвиженской церкви (приписанной къ приходской Раковской Преображенской церкви), Минской еп., по преданию, явилась на источнике въ лѣсу, гдѣ около 1737 г., послѣ разслѣдованія бывшихъ отъ нея чудесъ, была построена церковь.

2) Ревущая св. икона, прославившаяся чудесами на Страстной недѣлѣ 1848 г., находится въ мѣстечкѣ Ревуцкомъ, Херсонской еп. Богоматерь изображена на ней во весь ростъ, со сложенными на груди крестообразно руками, безъ Богомладенца.

3) Решневская св. икона, находящаяся въ с. Решневѣкѣ, Заруденской волости, Кременецкаго у., Волынской губ., есть копія Иверской, но по-мѣстному именуется «Всѣхъ скорбящихъ Радость»; празднованіе или отцѣты (см. 807 стр., 1 прим.) въ честь ея совершаются 24 и 29 іюн. и 6 авг.

4) Ріжавская, или Иржавецкая, св. икона, принесенная запорожскими казаками въ м. Ріжавецъ (или Иржавецъ), Полтавской губ., была написана въ 1572 г. Списокъ съ нея находится въ м. Ичиѣ, Борзенского у., Черниговской губ. Богоматерь на ней изображена съ сидящимъ на Ея лѣвой руѣ Богомладенцемъ, благословляющимъ правою рукою и держащимъ въ лѣвой руцѣ книгу (Евангелие).

5) Римская, или Лидская, св. икона первоначально изобразилась невидимою силой Божией во времена апостоловъ на столѣтіи храма Пресвятой Богородицы, созданного свв. апп. Петромъ и Иоанномъ въ Лидѣ, и прославилась чудотвореніями. Въ началѣ VIII в., по приказанию св. Германа, патріарха Константинопольскаго, была сдѣлана съ нея копія, называемая по своему происхожденію Лидской. Во времена иконоборства эта св. икона болѣе 100 лѣтъ находилась въ Римѣ, почему и стала называться Римскою. Богоматерь на этой св. иконы изображается съ сидящимъ на Ея лѣвой руѣ Богомладенцемъ. Съ наименованіемъ Римская известна также мѣстно чтимая икона, находящаяся въ Крестовоздвиженской церкви с. Лукіна, Серпуховскаго у., Московской губ. Эта икона — итальянской живописи. Богоматерь на ней изображена сидящею на кругломъ синеватаго цвѣта шарѣ; въ правой рукѣ Она держитъ вѣтвь. Богомладенецъ въ приподнятыхъ къ плечу рукахъ держитъ длинное коніе, изверху которого крестъ въ формѣ орденского знака; острѣмъ конія Она произываетъ главу чудовища, обогнувшаго земной шаръ, подъ которымъ, на подобіе изывающейся ленты, надпись: „На крестѣ пригвождѣй Адамовъ грѣхъ, раздѣри рукоиканіе согрѣшений нашихъ“). Възрухъ изображенъ Господь Саваоѳ, окруженный херувимами.

6) Рѣчицкая св. икона находится въ Борисоглѣбскомъ соборѣ г. Чернигова, куда перенесена была 12 іюня 1740 г. изъ находящагося въ 35 в. отъ Чернигова с. Рѣпокъ, гдѣ прославилась чудесами.

7) Рядитенская св. икона явилась въ 1338 г. въ Новгородѣ, въ Троицкой церкви, находящейся на Рядитенѣ улицѣ. По преданию, эта св. икона во время своего явленія стояла въ воздухѣ и источала слезы.

8) Св. икона Богоматери, известная подъ названіемъ Сайданайская или Шагура—Владычница, хранится въ расположенному на каменистой горѣ Сайданайскомъ дѣвичьемъ монастырѣ, въ Сиріи, въ Антіохійскомъ патріархатѣ, въ 40 в. на юго-востокѣ отъ Дамаска. Она чудесно явилась на этой горѣ въ 546 г. имп. Юстиніану, во время его путешествія въ Палестину для поклоненія свв. мѣстамъ, которыми и была основана Сайданайская обитель. Пребывая въ этой обители болѣе тысячи лѣтъ, св. икона прославилась безчисленными чудесами и пользуется особымъ почитаніемъ на всемъ православномъ Востокѣ.

9) Свирская св. икона находится въ Михайловской церкви г. Смоленска, куда она была привнесена въ 1195 г. смоленскимъ княземъ Давидомъ.

10) Свято-Ільинская св. икона не должна быть отожествляема съ Черниговско-Ільинской св. иконою, такъ какъ изображенія на нихъ не вполнѣ сходны между собою (Богоматерь и Богомладенецъ на Свято-Ільинской иконы изображены безъ царскихъ бо-

- Сейданая (въ Срѣтенскомъ мон., въ Иерусалимѣ²⁾).
- Селигерская Владимірская.—См. Владимірская Селигерская.
- Семистрѣльная¹⁾ 13 авг.
- Серафимо-Понетаевская Знаменіе 27 нбр. 1505, 1518.
- Силиврійская (Рождества Богородицы, въ г. Силивріи, близъ Константиноополя, на Мраморномъ морѣ) 8 сін.
- Симоновская Казанская 8 іюл. 1490.
- Ситхинская Казанская (въ Ситхинскомъ соборѣ на Аляске, написанная въ началѣ 50-хъ годовъ XIX в.) 8 іюл.
- Сихомская или Сохомская.
- Сицилійская.—См. Дивногорская.
- Сіонская²⁾.
- Скорая Услышательница (въ Египтѣ).
- Скоропослушница³⁾ 9 іюл.
- Сладное лобзаніе.—См. Гликофилусса.
- Словенская⁴⁾ 23 сін. 1422.
- Слово плоть бысть.—См. Албазинская.
- Смиловицкая Казанская (въ Успенской церкви м. Смиловичъ, Итуменского у., Минской губ.) 8 іюл.
- Смирнская⁵⁾ 6 февр.
- Смоленская Одигітрія 28 іюл. 282—284⁶⁾.
- Смоленская Игрицкая.—См. Игрицкая.
- Смоленская Новгородская.—См. Новгородская Смоленская.
- Смоленская Седмізверная.—См. Седмізерная.
- Смоленская Шуйская⁷⁾ 2 нбр.
- Смоленская Югская 3 іюн. 1562.
- Смоленская Ярославская⁸⁾ 12 окт.

ронъ, а также лѣвая рука Богомладенца не покоятся на Его колѣнахъ, но простерта въ томъ же направлениіи, какъ и правая, которая, къ тому же, не изображена благословляющею, какъ это начертано на Черниговской—Ильинской св. иконѣ).

¹⁾ Семистрѣльная св. икона находится на погостѣ близъ г. Вологды въ Іоанно-Богословской Семистрѣльной церкви, на бер. р. Топши. Въ 1830 г. она прославилась избавленіемъ жителей г. Вологды отъ свирѣпствовавшей среди нихъ холеры. Точный списокъ съ этой св. иконѣ, тоже прославившійся чудотвореніями, находится въ Вологодской приходской церкви прп. Димитрія Прилуцкаго, что на Наволокѣ. По характеру живописи этой св. иконѣ не менѣе 500 лѣтъ. Богоматерь изображена на ней безъ Богомладенца, склонившей Свою главу по направлению къ правому плечу и произнеся въ грудь семью стрѣлами или мечами, изъ которыхъ четыре находятся съ лѣвой стороны, а три съ правой. Такое изображеніе Богоматери совершило тождество съ изображеніемъ Ея на иконѣ «Умгненіе злыхъ сердецъ», или «Суменоово пророченіе», на которой только мечи расположены нѣсколько иначе: по три справа и слѣва, а седьмой—снизу (см. Иконографія Богоматери, Н. П. Кондакова, 98, 100 стр.); сказанія объ этихъ символическихъ изображеніяхъ нѣкоторыми помышляется подъ 2 февр., съ присовокупленіемъ, что празднованіе этимъ свв. иконамъ обыкновенно совершается въ недѣлю Всѣхъ Святыхъ.

²⁾ Сіонская св. икона находится въ г. Тифлісѣ, въ Сіонскомъ соборѣ, которому была посвящена Георгіемъ, сыномъ грузинскаго царя Вахтанга.

³⁾ Св. икона, именуемая Скоропослушница, находится на Аeonѣ, въ монастырѣ Дохіарѣ, где прославилась многими чудесами; названа такъ потому, что скорую помощь и утѣшѣніе являетъ всѣмъ, стъ вѣрою прибывающимъ къ ней. Богоматерь на этой св. иконѣ изображена въ коронѣ, съ сидящимъ на Ея лѣвой руки Богомладенцемъ, благословляющимъ правою рукою и держащимъ въ лѣвой руцѣ свитокъ; обѣ руки Его простерты по направлению къ лону Богоматери. Чудотворный списокъ съ этой св. иконы находится въ Москвѣ, на Никольской улицѣ, въ часовнѣ вел.-муч. Пантелеимона, впервые прославившійся чудеснымъ исцѣленіемъ бѣсноватой женщины, при перенесеніи его 14 нояб. 1887 г. въ часовню изъ дома Аeonского подворья, находившагося на улицѣ, называемой Полянка.

⁴⁾ Словенская св. икона явилась 23 сін. 1635 г. (а по другимъ извѣстіямъ,—въ 1628 г.). Богоматерь изображена на ней съ иаконопечной въ правую сторону главою и взирающей на полулежащаго на Ея лѣвой рукѣ и поддерживаемаго Ея правою рукою Богомладенца, лѣвая рука Котораго опущена внизъ, а правая касается лица Богоматери. Въ настоящее время эта св. икона находится въ бывшей (упраздненной въ 1764 г.) Словенской пустынѣ, нынѣ с. Новословенское, Костромской губ., Макарьевскаго у., где въ 1892 г. былъ освященъ храмъ съ главными престолами въ честь этой св. иконы. Точный списокъ съ нея имѣется въ с. Новоспасскомъ, Дмитровскаго у., Московской губ. См. также 1422 стр.

⁵⁾ Смирнская св. икона находится въ г. Смирѣ, въ Малой Азіи. Она была обрѣтена внутри кипарисового дерева 6 февр. 892 г.

⁶⁾ О спискахъ со Смоленской св. иконы Одигітріи (кромѣ перечисленныхъ въ Указатѣ подъ особыми наименованіями), которые хранятся въ монастыряхъ, см. 1424, 1427, 1442, 1452, 1468, 1470, 1487, 1492, 1500, 1507, 1521, 1534, 1545 стр.

⁷⁾ Смоленская Шуйская св. икона была написана во время свирѣпствовавшей въ 1654—1655 г. въ г. Шуй (Владимірской губ.) моровой язвы однимъ благочестивымъ подвижникомъ, по просьбѣ прихожанъ Шуйской Воскресенской церкви, и послѣ ея написанія послѣдовало избавленіе города отъ смертоноснаго повѣтря; прославилась она и впослѣдствіи многими чудесными исцѣленіями отъ различныхъ тяжкихъ болѣзней. Празднованіе ей совершается: 2 нояб. (въ память ея написанія и прекращенія моровой язвы), 28 іюля (въ память избавленія отъ холеры), во вторникъ Пасхи (въ память первого чудеснаго исцѣленія отъ нея) и въ первое воскресеніе Петрова поста.

⁸⁾ Смоленская Ярославская св. икона, бывшая въ келліи архимандрита Св. Троїцкой Сергіевской лавры Адріана, согласно усъшанному имъ отъ нея 12 окт. 1642 г. въ чудесномъ сновидѣніи голосу, была перенесена имъ въ только что тогда отстроенную на Бору, въ 3 в. отъ г. Ярославля, обитель, где была поставлена въ новой монастырской

Соболевская (явившаяся въ 1282 г. подъ Кievомъ) 20 ибр.

Соборъ Пресвятыя Богородицы¹⁾ 26 дек.
Сокольская²⁾ 23 фвр., 8 сип.

Сокольская Плачущая.—См. Плачущая.

Соловецкая Смоленская 28 іюл. 1423.

Сосновская Корсунская 9 окт. 1422.

Софія—Премудрость Божія, Київська³⁾, 8 сип. 1492.

Софія—Премудр. Божія, Новгородська⁴⁾, 15 авг.

церкви (впослѣдствіи обращенной въ приходскую) и прославилась многими чудесами.

¹⁾ Празднуемый 26 дек. Соборъ Пресвятыя Богородицы (см. 527 стр.) въ древнихъ мѣстесловахъ имѣть также и наименование „Бѣгство во Египетъ“; поэтому и на иконахъ, съ надписаниемъ «Соборъ Пресвятыя Богородицы», принятъ изображать это бѣгство отъ Продовіи злобы Святаго Семейства, т. е. путешествіе сидящей на осѣ Богоматери съ Богомладенцемъ на Ея рукахъ, въ сопровожденіи шествующаго съ посохомъ св. праведнаго Йосифа Обручника (см. №. 2, 13—14), а иногда также и св. ап. Іакова, брата Господня (см. 422 стр.).

²⁾ Сокольская св. икона находится въ бывшемъ Сокольскомъ Преображенскомъ мон. (нынѣ мѣстечко Сокольки, на бер. реки Ворсклы, въ 18 в. къ югу отъ г. Кобелякъ, Полтавской губ.). Она явилась въ 1172 г. На ней изображено Рождество Пресвятой Богородицы. Есть икона, именуемая тоже Сокольской, но представляющая собою списокъ съ Ченстоховской иконой. Эта икона была написана въ XVI в. и находится въ г. Сокольѣ, что на Бугѣ.

³⁾ Київська ікона Св. Софії, находящаяся въ настоящее время въ Кіево-Софійському соборѣ, заимствована изъ знаменитаго Юстиніанова Византійскаго храма Св. Софії. Происхождение ея одни относятъ къ XVI, а другіе къ XVIII в. На этой св. иконѣ представленъ домъ или храмъ и въ немъ Божія Матерь съ Предвѣчнымъ Младенцемъ на персахъ, Который правою рукой благословляетъ, а въ лѣвой имѣеть державу. Богоматерь стоитъ въ хитонѣ подъ сѣни, которую поддерживаютъ семь столповъ; на карнизѣ сѣни греческая надпись: «Премудрость созда себѣ домъ и утверди столповъ седьмь». Глава Богоматери покрыта покрываломъ, руки и плечи распостертые, а подложижа стоять Ея служить серповидная луна, поддерживающая облакомъ. Наверху сѣни, посрединѣ, находится изображеніе въ лучахъ Святаго Духа, въ видѣ голубя, а еще выше—изображеніе окруженаго сияніемъ Бога Отца. Который десной рукой благословляетъ, а въ лѣвой имѣеть державу. Изъ устъ Его исходятъ слова, начертанныя по обѣ стороны: «Азъ утвѣрдихъ стоны Ея». Съ правой и лѣвой стороны изображенія Бога Отца и Святаго Духа представлены въ облакахъ семь архангеловъ съ распостертymi крыльями; у каждого изъ нихъ знать своего служенія въ рукахъ: съ правой стороны: Михаилъ съ пламеннымъ мечомъ, Уриэль съ опущенной внизъ молнией, Рафаилъ съ алавастромъ мура; съ лѣвой стороны: Гавріїлъ съ цвѣткомъ лилии, Селафіїлъ съ четками, Іегудїлъ съ царской королой и Варахілъ съ пучкомъ прѣтовъ на бѣломъ платѣ (см. 129—130 и 445 стр.). Подъ указанными выше подложицами (ниже облака) находится амвонъ (значающій собою Церковь Божію на землѣ съ вѣтхозавѣтными тайно-зрителями воцлощенія Премудрости, праотцами и пророками) съ семью ступенями, носящими надписи: „іѣбра“, „іадеска“, „любовь“, „чистота“, „смирепіе“, „благость“, и „слава“. На этихъ ступеняхъ изображенія стоящими, начиная съ четвертой въ нисходящемъ порядкѣ: съ правой стороны Моісея со скрижалями, Аарона съ прозябшимъ жезломъ. Давида въ царской мантии съ ковчегомъ завѣты; съ лѣвой стороны (тоже начиная съ четвертой ступени и въ томъ же нисходящемъ порядкѣ): Ісаія съ хартіей (на которой написано: «Се Дѣво во чреѣ пріиметъ и родитъ Сына и нарекутъ имя Ему Еммануиль»), Іеремія со свиткомъ, Іезекіїла съ вратами затворенными и Даніїлъ съ камнемъ въ рукахъ. На всѣхъ семи столпахъ эмблематический изображенія изъ Апокалипсиса (именно: книга съ 7 печатями, семисвѣчникъ, 7 очеъ, 7 трубныхъ роговъ, окруженнага 7 звѣздами рука, 7 дышащихъ курильницъ, 7 струй молний) съ надписями при нихъ: „даръ совѣта“, „даръ разума“, „даръ премудрости“, „даръ крѣпости“, „даръ вѣдѣнія“, „даръ благочестія“, „даръ страха Божія“. Кроме этой Київской св. иконы Софії—Премудрости Божієй, есть еще съ тѣмъ же наименованиемъ Новгородская св. икона (см. о ней ниже). Изображенія Софії—Премудрости Божіји находятся и въ другихъ древнихъ храмахъ нашего отечества (напр., въ Архангельскѣ, Вологдѣ, Москвѣ, Тобольскѣ). Но всѣ они, различаясь между собою вѣкторыми частностями въ своемъ составѣ, имѣютъ своимъ первообразомъ или Київскую, или Новгородскую св. икону, и предметомъ ихъ изображенія служить Упостасная Премудрость Божія, Господь нашъ Іисусъ Христосъ, воспріявший для спасенія міра плоть отъ Пречистыя Дѣви Марії и устроившій Свою Церковь на землѣ, что было предметомъ вѣры и упованія вѣтхозавѣтныхъ праотцевъ и пророковъ. Эти свв. иконы—древніаго происхожденія и относятся къ числу символическихъ живописныхъ изображеній. Основаніемъ для нихъ послужили слова книги Притчи Соломоновъхъ: «Премудрость созда себѣ домъ и утверди столповъ седьмь» (9, 1), въ каковомъ изречении св. Церковь видитъ таинственное указаніе на Самаго Іисуса Христа, называемаго въ Посланіяхъ Апостольскихъ Божіей Премудростію (Кор. 1, 24), а въ словѣ «домъ»—указаніе на Пресвятую Дѣву Марію, послужившую воплощенію Сына Божія. Соответственно этому, какъ известно, пророчественная притча Соломона о создавшей Себѣ домъ Премудрости входитъ въ составъ паремій, положенныхъ св. Церковю на Богородичные праздники, и празднованіе иконы Св. Софії совершается въ тѣ же дни, преимущественно или въ день Рождества Пресвятой Богородицы, или въ день Ея Успенія.

⁴⁾ Новгородская икона Св. Софії, служаща храмовою иконою Новгородского Софійского собора, большинствомъ признается современнымъ построенію Новгородского Софійского собора спискомъ со св. иконами Юстиніанова Византійскаго храма (по мінню же вѣкторыхъ, она—русскаго происхожденія и написана въ позднѣйшее время). Во всякомъ

Сохомская или Сихомская.	Страстная 13 авг. 311, 1500, 1544, 1547.
Спасительница утопающихъ.—См. Лѣньковская.	Стромиловская.
Спиліотисса или Пещерная ¹⁾ .	Стромынская Кипрская.—См. Кипрская.
Спорительница 15 окт. 1458.	Суздальская Казанская 8 юл. 254.
Споручница грѣшныхъ 7 март. 1437, 1515, 1527.	Сумельская Одигитрія ²⁾ 18 авг.
Срѣтенская ³⁾ на Отданіе Пасхи.	Суморинская Тотемская 28 янв. 1433.
Старорусская 4 мая. 1509.	Супрасльская Одигитрія 28 юл. 1444.
Старчицкая ⁴⁾ 29 юн.	Суражская.—См. Новодворская.
Стокгольмская ⁴⁾ 13 нбр.	Сурдегская 15 авг. 1478.
Стопочная Почаевская 8 синт. 1436,	Сырновская Владимірская 21 мая. 1512.
	Симская Рождество Богородицы 8 синт. 1433.
	Табынская Казанская 8 юл. 254.

случаѣ эта св. икона была извѣстна уже въ 1528 г., а въ 1542 г. она прославилась именемъ одной женщины, которая „очища была больна“. На этой св. иконѣ изображенъ Вседержитель въ видѣ крылатаго Ангела огненнаго вида, одѣтаго въ царскій хитонъ или саккосъ (далматикъ), въ царскомъ вѣнѣ съ крестомъ наверху, съ длинными же золомъ въ правой руѣ и со свиткомъ въ лѣвой, возвѣщающаго на византійской иодушѣ золотого престола, подпираемаго семью столпами. По сторонамъ этого изображенія предстоять въ наклонномъ (молитвенномъ) положеніи справа—Божія Матерь въ червленой одѣжѣ съ благословляющими Богомладенцемъ на кругломъ дисѣ (круглая икона), держимой Ею у лона обѣими руками, а слѣва—Іоаннъ Предтеча, покрытый власаницей и держащій въ лѣвой руѣ свитокъ, на которомъ написано: «се Агнецъ Божій» (и проч.). Надъ главою Вседержителя, въ маломъ огненномъ кругѣ, представленъ Спаситель въ первлепомъ хитонѣ, съ голубовою хламидою, благословляющей обѣими руками; отъ главы Спасителя по обѣ стороны простирается зеленая полоса, на подобіе радуги, а надъ нею звѣздное голубое небо, на которомъ, надъ самою главою Спасителя, стоять четвероножный золотой престолъ, съ раскрытою на немъ книгою, и предъ престоломъ скамейка съ крестомъ и конемъ. Съ обѣихъ сторонъ престола припадаютъ къ нему по три ангела. По имѣющемуся въ „Описаціи Новгородскаго Софійскаго собора“ объясненію, на этой св. иконѣ изображенъ Одинъ и Тотъ же Господь нашъ Іисусъ Христосъ въ четырехъ разныхъ видахъ.—1) „По предвѣтному Своему пребыванію на небеси съ Отцемъ, Онъ изображается Словомъ Божіимъ: «Имже вся быша». Это слово на иконѣ означено книгою, лежащею на превысшемъ престолѣ, который благоговѣйно окружаетъ ангели Господни. 2) По неизреченому Своему снисхожденію на землю и воплощенію отъ Пречистыя Дѣвы Маріи, Онъ изображенъ въ видѣ Младенца, осиявшаго свѣтлыми лучами во утробѣ нетѣлѣнной Своей Матери. 3) По пребыванію Своему съ человѣками и по совершившемуся透过 Его ходатайство искуплению рода человѣческаго, Онъ изображенъ въ видѣ Мужа, въ видѣ Архіерея великаго, прошедшаго небеса, съ распостертymi нѣкогда дланями на крестѣ, нынѣ распространяющаго Свое благословеніе на вселенную. 4) По превознесенному и прославленію Своему человѣчеству, Онъ изображенъ на небѣ, Ему же земля подноси ногъ Его, сидящимъ на престолѣ въ видѣ Ангела, облаченія въ подириѣ (длинная риза ветхозавѣтныхъ священниковъ) и препоясанія при сосцѣ поясомъ златымъ; очи Его, яко иламень огненъ, и нозъ Его подобны мѣди халколивановъ, яко въ пещи разжены (Апок. 1, 13–17); въ видѣ имущаго седмь духовъ Божіихъ, посланныхъ во всю землю (Апок. 5, 6); въ видѣ имущаго на главѣ вѣнцы многи и имя написанное, егоже никто же вѣсть, токмо Онъ Самъ, и облеченнаго въ ризу червлену кровию (Апок. 19, 11–13); въ видѣ Царя царствующихъ и Господа господствующихъ“.

¹⁾ Св. икона Спиліотисса, т. е. Пещерная, находящаяся на о. Корфу, въ монастырѣ Мѣга Спілеонѣ, прославилась, послѣ молебствія предъ нею, чудеснымъ превращеніемъ морового повѣтря въ сосѣднѣмъ отъ этой обители селеніи Клапатунѣ. Тамъ же совершилось и другое чудо. Братія, принесшіе св. икону изъ обители въ селеніе, укрылись на ночь въ дуплѣ огромнаго платана близъ села, а икону повѣсили въ дуплѣ на южной сторонѣ. Послѣ всенощной братія увидѣли на противоположной, сѣверной, сторонѣ дупла чудесно изобразившійся ликъ Богоматери, совершиенно сходный съ начертаннымъ на иконѣ Спиліотиссѣ. Дерево это цѣло и донынѣ и въ немъ устроенъ малый храмъ, вмѣщающій до 10 человѣкъ.

²⁾ Срѣтенская св. икона, находящаяся въ Элладѣ, въ Миссінійской епархіи, въ г. Каламата, прославилась избавленіемъ этого города отъ моровой язвы въ 1841 г., въ память чего ей и установлено празднованіе по особой службѣ, имѣющейся на греческомъ языкѣ.

³⁾ Старчицкая св. икона находится въ м. Старчицы (бывшій Старчицкий монастырь), Слуцкаго у., Минской губ. Она была обрѣтена крестьяниномъ Лѣвомъ Шапока въ пол. XVII въ дремучемъ лѣсу на деревѣ и прославилась множествомъ чудотвореній. По словамъ св. Димитрія Ростовскаго, два раза посѣтившаго Старчицы, въ 20 недѣль отъ иконы совершилось 76 чудотвореній. Празднованіе ей совершается еще 15 авг. и 8 сент.

⁴⁾ Стокгольмская св. икона, находившаяся прежде въ г. Стокгольмѣ, въ Швеціи, 13 нояб. 1678 г. была перенесена оттуда въ г. Тихвинъ (Новгородской еп.), где и поставлена въ Спасо-Преображенскомъ соборѣ.

⁵⁾ Сумельская св. икона, называемая также Одигитріей, находится въ монастырѣ Сумела, или Мела, близъ Трапезонта, въ Малой Азіи, будучи перенесена сюда еще въ IV в. изъ Аѳинъ.

Тамбовская Уткинская¹⁾ 16 апр.
 Тамбовская Казанская.—См. Казанская.
 Темниковская Казанская 8 юл. 254.
 Терванская (явившаяся 14 мая 892 г.) 13 фвр.
 Теребинская 14 мая. 1546.
 Теребольская (явившаяся въ Галиции) 6 апр.
 Тернопольская.
 Тивровская.
 Тиносская²⁾ 30 янв.
 Тихвинская 26 юн. 236—237, 1426, 1427,
 1431, 1449, 1450, 1454, 1461, 1470, 1477,
 1490, 1498, 1507, 1508, 1510, 1511, 1516,
 1518, 1527, 1533, 1534, 1543, 1544, 1545,
 1546, 1547, 1549, 1561, 1564, 1565.
 Тихвинская на Аеонѣ³⁾ 17 фвр.
 Тобольская Всѣхъ скорбящихъ Радость 24 окт. 426.
 Тобольская Казанская 8 юл. 254.
 Толгская 8 авг. 305, 1484, 1563.
 Тотемская.—См. Суморинская.
 Трапезонтская⁴⁾ 9 март.
 Трехъ радостей⁵⁾ 26 дек.
 Тригуринская.

Триниды дивная Матерь.
 Трифоновская⁶⁾ 1 фвр.
 Троеручица 28 юн. 12 юл. 1482, 1423, 1427,
 1439, 1516, 1543, 1545, 1550.
 Троодитисса (въ мон., находящемся на горѣ
 Троодосъ, на о. Кипрѣ).
 Трубчевская 3 окт. 1517.
 Тумбовская (явившаяся на островѣ, именуемомъ Тумба) 9 сент.
 Тупичевская 15 авг.
 Туровецкая (въ Туровецкомъ погостѣ, въ
 Беликовъ Устюгѣ, Вологодской губ.).
 Тучная гора⁷⁾ 24 март.
 Угличская Кизанская 8 юл. 1562.
 Умиление Галицкая.—См. Галицкая.
 Умиление въ Новгородѣ (въ Троицкой церкви, прославившаяся въ 1937 г. во время
 морового повѣтря) 8 юл.
 Умиление (въ г. Опочѣ, Псков. губ., въ
 соборной церкви).
 Умиление Псково-Печерская.—См. Псково-
 Печерская.
 Умиление Святогорская.—См. Святогорская.
 Умиление Смоленская⁸⁾ 19 март.

¹⁾ Тамбовская св. икона, по устному преданию, явилась въ 1692 г. Нынѣ она находитится въ Тамбовѣ, въ храмѣ архидиакона Стефана, въ придѣлѣ ея имени, устроенному въ 1836 г. До половины XIX в. она хранилась въ называемой Уткинской (по имени строителя Уткина) кладовой этого храма, среди ветхой утвари, гдѣ, по сонному видѣнію одному неизлѣчимому больному, и была отыскана имъ и прославилась исцѣленіемъ его. Изображеніе на ней почти такое же, какъ на Ильинской-Черниговской св. иконѣ.

²⁾ Тиносская св. икона находится на островѣ Эгейского моря Тиносѣ, въ деревнѣ св. Исидора. Она была обрѣтена 30 янв. 1824 г. и прославилась многими чудотвореніями.

³⁾ Св. икона Тихвинская на Аеонѣ, находящаяся тамъ въ Ильинскомъ скиту, прославилась въ 1877 г. чудеснымъ истечениемъ слезъ. Икона сія поклоняется однимъ благотворителемъ и есть списокъ съ чудотворной Тихвинской св. иконы.

⁴⁾ Трапезонтская св. икона прославилась въ Антиохіи 9 мар. 781 г. По преданию, эта св. икона чудесно сама изобразилась на доскѣ, которая приготовлена была св. ап. и ев. Лукою.

⁵⁾ Св. икона Трехъ радостей представлена собою снимокъ съ иконы, изображающей Святое Семейство (Богоматерь съ Богомладенцемъ на Ея колѣнахъ, держащимъ въ руѣ бѣлый цвѣтъ, по правую ихъ сторону—старецъ Йосифъ, а по лѣвую—Іоаннъ Предтеча). Эта снимокъ былъ привезенъ въ началѣ XVIII в. однимъ благоговѣйнымъ живописцемъ изъ Италии и поклоняется въ Московскую приходскую церковь Св. Троицы, что на Грязахъ, въ каковой церкви находится и понынѣ. Название «Трехъ радостей» эта икона получила потому, что одна знатная женщина, съ которой случились несчастія въ семье, по молитвамъ предъ сей иконой получила три радости: оклеветанный мужъ ее былъ оправданъ и возвращенъ изъ ссылки, отобранное имѣніе возвращено изъ казни и ссыльное освобожденъ изъ тяжкаго пѣна.

⁶⁾ Трифоновская старинная св. икона Богоматери, по преданию, принадлежавшая пр. Трифону (15 дек.), хранится въ пещерѣ, находящейся въ Русской Лапландіи, въ скалахъ на бер. Ледовитаго океана, недалеко отъ устья р. Пашича, и пользуется среди лошарей особынными почитаніемъ.

⁷⁾ На св. иконѣ, именуемой Тучная гора, Божія Матерь изображена въ коронѣ, на возвышенной полуокруглой горѣ; на лѣвой Ея руѣ—благословляющій Предвѣтный Младенецъ, а на кисти правой руки—небольшая гора, на которой видны купола и кресты церкви. Высота иконы 14 верш., а шир. 12 верш. Эта св. икона была подарена настоятелемъ одного мужскаго Тверскаго монастыря жителю г. Твери, Косьмѣ Волчанинову, которымъ благоговѣло и была перенесена въ свой домъ (7 нояб., какъ предполагаютъ некоторые). Однимъ изъ внукуѣ Коссмы она была вынесена на чердахъ, гдѣ и оставалась въ забвѣніи. Послѣ чудеснаго спасенія нѣвѣстки этого внука, поткнувшейся 24 мар. на самоубійство, икона стала свято храниться въ домѣ въ поддающемся мѣстѣ. Болѣе 150 лѣтъ она находилась въ семействѣ Волчаниновыхъ, отъ которыхъ, съ прекращеніемъ ихъ мужской линіи, перешла къ ихъ свойственникамъ—Коняевымъ. Во время пребыванія въ ихъ домѣ она прославилась многими чудотвореніями. Въ 1866 г. послѣднимъ членомъ рода Коняевыхъ, на имѣвшимъ сыновей, она поклоняется была въ Смоленскую кладбищенскую церковь и поставлена въ освященномъ 16 юля придѣлѣ ея имени. Празднованіе въ честь ея совершается 24 мар., 16 юля и 7 нояб.

⁸⁾ На св. Смоленской иконѣ Умиление, явившейся въ 1103 г. въ Смоленскѣ, Богоматерь изображена взграющей съ умиленіемъ на Божественнаго Младенца, Который возлежитъ на одеждахъ Ея, имѣя въ десной руѣ державу.

Умиленіе въ Любатовскомъ погостѣ¹⁾. 19 мрт.
Умиленіе на Черныхъ горахъ въ нед. Всѣхъ Святыхъ.—См. Красногорская или Черногорская Владимірская²⁾.
Умиленіе въ Дивѣевскомъ мон. 1505.
Умягченіе злыхъ сердецъ.—См. о Семи-стрѣльной.
Усвятская.—См. Щесарская-Боровская.
Услышательница³⁾ 22 син.
Успеніе⁴⁾ 15 авг. 312.
Успеніе Киево-Печерская.—См. Киево-Печерская.

Успеніе Псково-Печерская 15 авг. 1523.
Успеніе Пюхтицкая 15 авг. 1525.
Успеніе Далматская.—См. Далматская.
Устьнедумская Одигитрія⁵⁾ 28 іюл.
Устюженская Смоленская⁶⁾ 28 іюл.
Устюженская Благовѣщеніе 8 іюл. 251—252.
Утиянская.—См. Тамбовская.
Утоли моя печали 25 янв. 56—57, 1475, 1481, 1504, 1515, 1519.
Утѣшительница (въ г. Арта, въ Эпирѣ).
Фалновичская⁷⁾ 15 авг.

¹⁾ Эта св. икона, именуемая Умиленіе, находится въ иконостасѣ приходской церкви Любатовского погоста, въ 3 в. отъ г. Пскова, где былъ Любатовскій Николаевскій мон., упоминаемый въ 1569 г. и упраздненный въ 1764 г. (по другимъ, въ 1645 г.); въ 1581 г. св. икона была простирана воинами польского короля Стефана Баторія, павшими на Любатовскій монастырь.

²⁾ Въ книжкѣ: „Изображеніе иконъ Пресвятой Богородицы“ (Москва, 1882 г.), имѣется изображеніе св. иконы «Умиленій», что на Черныхъ горахъ; это изображеніе отлично отъ изображенія на Владимірской св. иконы: Богомладенецъ изображенъ на лѣвой (а не на правой) сторонѣ Богоматери и Онъ стоитъ (а не сидѣтъ), простерши Свою лѣвую руку къ лону Богоматери.

³⁾ Св. икона, именуемая Услышательница, представляетъ собою поясное изображеніе Богоматери съ Богомладенцемъ посреди Нея, благословляющимъ правою рукою; она находится въ Зографскомъ мон., на Афонѣ; она названа «Услышательницею» потому, что отъ нея подвижникомъ этой обители Космо (въ концѣ XIII и началѣ XIV в.) въ отвѣтъ на его молитвенное прошеніе былъ услышанъ голосъ, указавшій ему путь ко спасенію — удаленіе изъ монастыря на безмолвіе.

⁴⁾ Древнійшая икона Успенія Богоматери—Киево-Печерская (см. 1463 стр.). Замѣчательны также двѣ св. иконы Успенія Богоматери въ Московскомъ Успенскомъ соборѣ: одна, писанная на гробовой доскѣ св. митрополита Алексія (и называемая, какъ начертанная на вогнутої доскѣ, «Согбеною»), находится въ Петропавловскомъ придѣлѣ собора; другая (вышиной 2 арш. 5 верш. и шириной 2 арш. 4 верш.), писанная св. митрополитомъ Петромъ (см. 511 стр.), находится въ иконостасѣ собора. О содержаніи и высокомъ значеніи начертанного на этой св. иконы изображеній (называемаго у иконописцевъ „Успеніе облачное“) приснопамятный Московский митрополитъ Филаретъ въ своемъ словѣ на день Успенія (произнесенномъ въ 1846 г.) такъ поучалъ своихъ слушателей.— „Древнійший образецъ иконы, по особенному устроенію Провидѣнія, принесенъ былъ изъ Константиноپоля въ Кіевъ; святитель Петръ своей священной десницей начерталъ подобіе ея намъ здѣсь не для чувственного только зрѣнія, но и для духовного созерцанія. Первая близкайшая къ зрителю часть иконы проста. Видимъ пречистое тѣло Пресвятой Дѣви, по отшествіи пресвятой души Ея, почивающее на одрѣ. Соборъ апостоловъ подъемлетъ и песять оное къ мѣstu погребенія; св. ап. Петръ воздаетъ ему честь кажденiemъ ѿміама. Вторая часть иконы не такъ проста, какъ первая. Надъ смертнымъ одрѣмъ и надъ безздѣханнымъ тѣломъ Пресвятой Дѣви икона представляется Самого Христа Спасителя, держащаго на рукахъ душу Ея, въ образѣ младенческомъ, знаменующемъ, безъ сомнѣнія, начатіе новой жизни на небесахъ. Писанія не говорятъ, чтобы сіе тѣлесными очами видѣли всѣ, бывшіе свидѣтелями Успенія и погребенія Божіей Матери. Но сюму надлежитъ полагать, что составители иконы представляли здѣсь видимымъ принадлежащее миру невидимому, и просто видимое соединилъ съ духовно-созерцаемымъ“. Въ томъ же Успенскомъ соборѣ, па сѣверной его стѣнѣ, въ настѣнномъ иконостасѣ, находится третья икона Успенія, на поляхъ которой изображеніе событія, относящіяся къ Успенію Богоматери. Кромѣ извѣстныхъ подъ особыми наименованіями, чудотворныхъ и мѣстно чтимыхъ иконы Успенія Божіей Матери еще имѣются въ сѣдѣющихъ мѣстахъ: въ погостѣ Боровенскѣ, Калужской губ. (полученная пр. Ферапонтомъ отъ пр. Сергія ци основаніе Боровенской обители, впослѣдствіи обращенной въ приходскую церковь), въ Успенскомъ соборѣ г. Кологрива, Костромской губ., въ м. Волна, Минскаго у. (называемая также „Взятіе Богородицы на небо“ и представляющая собою изображеніе стоящей на лунѣ Богоматери съ вѣнцомъ надъ Нею, который держать Спаситель и Богъ Отецъ), въ г. Старой Русѣ, Новгородской губ., въ Успенскомъ соборѣ г. Новгорода-Сѣверскаго, Черниговской губ.; см. также 1427, 1428, 1431, 1490, 1494, 1505, 1507, 1512, 1514, 1519, 1532, 1537, 1540, 1544, 1545, 1546, 1547, 1555, 1561 стр.

⁵⁾ Устьнедумская Одигитрія св. икона находится въ Устюжскомъ у., Вологодской губ., въ бывшей Устьнедумской Богородицкой, основанной подвижникомъ Леонидомъ, пустыни, въ 1764 г. упраздненной и обращенной въ приходъ.

⁶⁾ Св. икона Устюженская Смоленская, находящаяся въ г. Устюжнѣ, Новгородской губ., по преданію, прославилась избавленіемъ этого города отъ нашествія шведовъ и поляковъ.

⁷⁾ Фалновичская св. икона была обрѣтена въ м. Фалковицѣ, въ 13 в. отъ Витебска, въ XVII в., и съ того времени, прославившись многими чудесами, находится тамъ же и понынѣ.

Фанеромени или Явленная¹⁾ 15 іюл.
 Филадельфъ или Филаретъ, т. е. Правдолюбіе²⁾ 15 авг.
 Филермская 12 окт. 28.
 Флоренсская Благовѣщеніе (во Флоренціи, въ Италії) 17 сінт.
 Флорешти³⁾.
 Флорищевская Владимірская 21 мая. 1427.
 Флорищевская Успеніе 15 авг. 1427.
 Хахульская 15 авг. 1451.
 Хиленская (явившаяся 2 авг., 192 г.) 2 авг.
 Хлѣбненая.—См. Запечная.
 Холмская⁴⁾ 8 сінт.
 Хрисафитисса (въ Монемвасіи, въ Мореѣ).

Хрисокеларія⁵⁾.
 Христофорова Одигитрія⁶⁾ 28 іюл.
 Хутынская.
 Царевононшайская — См. Миропосицкая.
 Цареградская 25 апр. 1524.
 Цареградская (другая) 17 сінт. 1524.
 Царь царемъ или «Предста Царица»⁷⁾.
 Цесарская⁸⁾ 9 апр.
 Цесарская-Боровская или Усвятская⁹⁾ 30 мая.
 Чивильская Тихвинская 26 іюн. 237.
 Чинланная¹⁰⁾ 15 авг.
 Чѣлительница 18 сінт. 1498.
 Ченстоховская 6 мрт. 1556.
 Черниговская Геасиманская 1 сінт. 1496.

Богоматерь изображена на ней держащею въ правой руцѣ скіпетръ и съ сидящимъ на Ея лѣвой руцѣ Богомладенцемъ, Который правою рукою благословляеть, а лѣвою поддерживаетъ державу; главы Богоматери и Богомладенца увѣнчаны коронами. Въ 1831 г. эта св. икона прославилась избавленіемъ окрестнаго населенія отъ свирѣпствовавшей среди него холеры. Кромѣ 15 авг., въ честь Фальковичской иконы совершается еще празднество 22 авг.

¹⁾ Св. икона Фанеромени, т. е. (по переводу съ греч. на рус. яз.) «Явленная», прославившаяся многочисленными исцѣленіями, находится на полуостровѣ Капу-Дагъ (на Мраморномъ морѣ), въ Кизической (или Кизикской) епархіи, гдѣ въ 1890 г. въ честь этой св. иконы выстроено новый храмъ.

²⁾ Св. икона Филаретъ, съ изображеніемъ на ней Богоматери съ Богомладенцемъ, одѣтою или какъ бы окутанной въ фелонь, находится въ приходской церкви с. Башарова, Весьегонскаго у., Тверской губ.; наименованіемъ ея «Филадельфъ» или «Филаретъ» (по переводу съ греч. на рус. яз.—правдолюбіе) выражается та мысль, что какъ Пресвятая Богородица, такъ и воплотившаяся отъ Ней нашъ Спаситель являются для насъ величайшими образцами праведности, добродѣтели и святости.

³⁾ Св. икона Флорешти находится въ Румыніи, въ соборномъ храмѣ г. Яссы, куда была принесена около 1840 г. изъ имѣнія, принадлежавшаго Алонскому монастырю Есфигмену, называемаго Флорешти.

⁴⁾ Холмская св. икона съ глубокой древности находилась въ г. Холмѣ, Люблинской губ. Она была привезена изъ Греціи въ Россію при разноан. кн. Владимірѣ, который получилъ въ даръ изъ Константиноополя много иконъ и одну изъ нихъ, по преданию, написанную св. ап. и ев. Лукою, пожертвовалъ для устроеній имъ въ г. Холмѣ на мѣстѣ языческаго капища церкви въ честь Рождества Богородицы. Въ 1261 г., при разрушеніи татарами г. Холма, св. икона была утеряна, но послѣ спустя 100 лѣтъ, была обрѣтена подъ кучами щебня и поставлена въ соборѣ; на ней до сихъ поръ сохранились двѣ язвы, нанесенные татарами (одна на лѣвой плечѣ—отъ сабельного удара, а другая на правой рукѣ—отъ стрѣлы). Въ 1755 г., во время владычества въ г. Холмѣ уніатовъ, икона была коронована двумя золотыми коронами (см. 1557 стр.), полученнымъ отъ папы. Въ настоящее время эта св. икона, прославившаяся множествомъ чудотвореній, находится въ соборномъ храмѣ г. Холма, въ иконостасѣ надъ царскими вратами, откуда въ положенное время спускается внизъ для поклоненія и лобизанія ея вѣрующими.

⁵⁾ Св. икона Хрисокеларія, или «Хрисокеларіотисса», явившаяся одному пастуху¹¹ на небольшой горѣ при источнике, находится въ Некопоницѣ, въ Греціи, въ монастырѣ ея имени, принадлежащемъ монастырю Вулкану.

⁶⁾ Св. икона Христофорова Одигитрія, принадлежавшая ученику пр. Донгина (см. 10 февр.), Христофору, основателю Богородицкой пустыни, въ 27 в. отъ Сольвычегодска, Вологодской губ., была поставлена имъ въ храмѣ этой обители, вносясь въ упраздненной и обращенной въ приходскую церковь, гдѣ находится и понынѣ, прославившись многими чудесами. Кромѣ 28 іюля, на поклоненіе этой св. иконы во множествѣ стекаются богомолцы 8 сінт. и въ 9-ю пятницу по Пасхѣ.

⁷⁾ Св. икона, именуемая Царь царемъ или «Предста Царица», находится въ Московскомъ Успенскомъ соборѣ. Эта св. икона, по преданию, написанная пр. Алициемъ, представляетъ собою изображеніе, извѣстное подъ наименованіемъ Денсусъ (см. 786 стр., 1 прим.), что значитъ съ греческаго—моленіе, прошеніе.

⁸⁾ Цесарская или Цезарская св. икона, явившаяся въ 792 г., находится въ Москвѣ, въ Благовѣщенскомъ соборѣ (на горнемъ мѣстѣ, въ лѣвомъ отдѣленіи алтаря). Богоматерь на Цесарской св. икона изображена держащею въ правой руцѣ скіпетръ, съ сидящимъ на Ея лѣвой руцѣ Богомладенцемъ, благословляющимъ правою рукою и поддерживающимъ лѣвой рукою державу; главы Ихъ украшены вѣнцами.

⁹⁾ Другая Цезарская св. икона, древнерусскаго письма, именуемая «Усвятская», находится въ м. Усвѧть, Витебской губ.; она была обрѣтена въ пол. XII в. въ мѣстности, именуемой Боръ, отчего называется также и «Боровскою»; въ 1859 г. она прославилась избавленіемъ мѣстныхъ жителей отъ холеры, и съ того времени ей установлено празднованіе. Богоматерь на этой иконы изображена безъ скіпетра.

¹⁰⁾ Чинланная св. икона современна св. Ники, просвѣтительницы Грузіи, и находится въ Чинланскомъ храмѣ Богоматери, въ Картлииціи.

Черниговская.—См. Елецкая Черниговская.
Черниговская Ильинская.—См. Ильинская.
Черногорская.—См. Красногорская.
Честнокрестная¹⁾ 14 синт.
Чириготисса.—См. Миртидійская.
Чирская.—См. Псковская Чирская.
Численская²⁾ 30 авт.
Чистительная³⁾ 20 апр.

Чудесно изобразившаяся Молдавская⁴⁾ 12 іюл.

Чупаховская Казанская 8 іюл. 254.

Чухломская.—См. Галицкая.

Шестоковская или Шелтомежская⁵⁾ 6 мрт.
Шаплерная.—См. Городецкая.

Шмырковская (въ приходской Михаило-Архангельской церкви с. Шмырки. Старо-константиновского у., Волын. губ.).

Шуйская Смоленская.—См. Смоленская.

Экономисса или Домостроительница⁶⁾ 5 іюл.

Юсская Смоленская.—См. Смоленская.
Явление покамарю Георгию.—См. Всебдная.
Явление пр. Сергию 25 синт. 1491.
Явление пр. Серафиму 2 янв. 8—11.
Явленная.—См. Фанеромени.

Яновштадтская. 1526.

Януборская (по изображению имѣющей сходство съ Иверской).

Ярморковая.—См. Густынская.

Ярославская⁷⁾ 8 іюн.

Ярославская Казанская 8 іюл. 1565.

Ярославская Печерская 14 мая. 1563.

Яскинская⁸⁾ 3 мая.

Ястребская⁹⁾ 20 апр.

Яхромская.—См. Ахренская.

Федоровская Костромская 14 мрт. 117—118,
1454, 1481, 1503, 1518, 1524, 1527, 1533,
1544, 1546, 1564.

Феодольевская¹⁰⁾ 2 іюл.

¹⁾ Честнокрестная св. икона, прославившаяся чудотвореніями еще въ XVIII в., находится въ Люблинской губ., въ г. Трубешовѣ, въ Николаевской церкви, куда она была перенесена изъ бывшей въ томъ же городѣ деревянной Честнокрестной или Крестовоздвиженской церкви, разобранной въ 1830 г. вслѣдствіе ея ветхости.

²⁾ На св. иконѣ, именуемой Численская, Богоматерь изображена во весь ростъ, стоящую на облакѣ, съ короной на главѣ, съ сидящимъ на Ея правой рукѣ поддерживаемымъ Ея лѣвой рукой Богомладенцемъ.

³⁾ Чистительная св. икона находится на о. Кипрѣ, въ устроенному въ честь ея монастырѣ. Она имѣеть даръ исцѣлять и очищать глазную болѣзнь, отъ чего и получила свое наименование.

⁴⁾ Чудесно изобразившаяся Молдавская Аеонская св. икона находится на Аеонѣ, въ Молдавскомъ Богоявленскомъ скитѣ. Она была написана въ 1863 г., по порученію игумена этого скита, однимъ жившимъ въ Яссахъ (столицѣ Молдавіи) глубоко благочестивымъ старцемъ—живописцемъ, при чемъ, помимо его участія и къ его неописуемому изумлению, лики Богоматери и Богомладенца оказались чудесно изображенными па похоти и сияющими небесной красотой. Прославилась эта св. икона и многими другими чудесными знаменіями. Будучи сходна по письму съ Намѣцкой св. иконой, она отличается отъ нея необыкновенно художественно выразительностью лицъ Богоматери и Богомладенца.

⁵⁾ Шелтомежская или Шестоковская св. икона находится въ церкви с. Шелтомежи, Кашильского у., Тверской губ. (гдѣ нынѣ жен. монастырь). Она явилась въ половинѣ XVIII в. въ домѣ крестьянина Николая Скрипника, выпавъ сверхкомъ холста изъ печной трубы на шестокъ, отъ чего и получила еще название Шестоковской. На этой св. иконѣ Богоматерь изображена съ сидящимъ на Ея лѣвой рукѣ Богомладенцемъ, держащимъ въ правой руцѣ скіпетръ; правая рука Его находится надъ державою, поддерживаемой лѣвой рукой Богоматери; главы Богоматери и Богомладенца увѣнчаны коронами.

⁶⁾ Св. икона Экономисса или «Домостроительница» находится на Аеонѣ, въ лаврѣ св. Аеанасія. Она была написана по случаю чудеснаго явленія Богоматери св. Аеанасію Аеонскому во время голода въ лаврѣ и названа «Экономиссю» въ память чудеснаго наполненія кладовыхъ и сосудовъ въ лаврѣ всѣмъ необходимымъ для братіи. Богоматерь изображена на ней сидящую на престолѣ, съ Богомладенцемъ на Ея лѣвой руцѣ; по правую ихъ сторону стоитъ въ молитвенномъ положеніи пр. Михаилъ Синадскій, а по лѣвую—св. Аеанасій, держащий въ рукахъ видъ своей лавры, чѣмъ символически указывается на особенное попеченіе и покровительство, оказываемыя Богоматерью этой лаврѣ.

⁷⁾ Ярославская св. икона была принесена въ Ярославль свв. князьями Василиемъ и Константиномъ въ XIII в. и находится въ Ярославскомъ каѳедральномъ соборѣ.

⁸⁾ Съ наименованиемъ Яскинская известны двѣ иконы, различныя между собою по изображению на нихъ Богоматери и Богомладенца: на одной изъ нихъ (по преданию, явившейся 3 маѣ 682 г.) Богоматерь простираетъ Свою правую руку какъ бы для молитвы, а лѣвою поддерживаетъ Богомладенца, благословляющаго правою рукою, на другой—Богоматерь поддерживаетъ правою рукою подъ колѣна, а лѣвою за плечо крѣпко принесшаго къ Ней съ Ея лѣвой стороны Богомладенца.

⁹⁾ Ястребская св. икона обрѣтена на о. Кипрѣ въ терніяхъ, въ которыхъ запутался пріученный къ лозѣ дичи ястребъ правителя о. Кипра, во время одной охоты въ томъ мѣстѣ этого правителя, устроившаго послѣ этого тамъ монастырь, гдѣ и находится эта св. икона.

¹⁰⁾ Феодольевская св. икона явилась въ 1483 г. въ окрестностяхъ Рязани, близъ с. Феодольева, и прославилась многими чудесами. Нынѣ она находится въ Рязанскомъ соборѣ. Въ с. Феодольевѣ съ 1611 г. имѣется копія съ нея. Богоматерь на ней изображена съ сидящимъ на Ея лѣвой рукѣ Богомладенцемъ, благословляющимъ правою рукою и держащимъ въ опущенной внизъ лѣвой руцѣ развернутый свитокъ. Празднованіе ей 2 іюля установлено въ память избавленія Рязани отъ запорожскихъ казаковъ.

Статистическая свѣдѣнія о монастыряхъ, церквахъ, духовенствѣ и проч.

По статистическимъ даныемъ Всеподданѣйшаго Отчета, къ 1908 г. состояло: въ мужскихъ монастыряхъ монашествующихъ 9317 и 8266 послушниковъ, въ женскихъ монастыряхъ и общинахъ монашествующихъ 12652 и 40275 бѣлицъ; больницъ при монастыряхъ 184 на 1789 лицъ, богадѣлень 148 съ 1960 призрѣвшимися. Всѣхъ православныхъ церквей состояло 51413, въ томъ числѣ 735 соборныхъ, 1765 монастырскіхъ, 38588 приходскихъ и ружныхъ, 2173 домовыхъ и при учебныхъ заведеніяхъ, 415 единовѣрческихъ, 5280 приписныхъ и упраздненныхъ и 2457 кладбищенскихъ; часовенъ и молитвенныхъ домовъ 20113; библіотекъ при церквяхъ и благочинническихъ 30323; церковно-приходскихъ попечительствъ 20045; общая сумма пожертвованій, сдѣланныхъ попечительствами, равнялась въ 1907 г.—4288104 р.; больницъ при церквяхъ 64 на 1932 лица, богадѣлень 853 съ 12024 призрѣвшими; духовенства при церквяхъ—протоіереевъ 2706, священниковъ 45330, діаконовъ 14177 и псаломщиковъ 44411. Изъ духовно-учебныхъ заведеній въ 4 академіяхъ состояло въ 1906—7 учебномъ году: начальниковъ и наставниковъ 119, студентовъ 862; на содержаніе академій израсходовано 768723 р. 38 к., общая средняя стоимость студента 892 р.: въ 57 семинаріяхъ—ректоровъ и инспекторовъ 57, помощниковъ инспектора и надзирателей 173, преподавателей 866, учащихся 20450; на содержаніе семинарій израсходовано 4315964 р. 24 к., въ томъ числѣ изъ мѣстныхъ епархіальныхъ средствъ 555294 р., средняя стоимость воспитанника 211 р. 39 к.; въ 185 духовныхъ училищахъ—смотрителей 183, помощниковъ ихъ 184, надзирателей 415, учителей 1333, учащихся 30143; на содержаніе училищъ израсходовано 6404368 р. 74 к., въ томъ числѣ изъ мѣстныхъ епархіальныхъ средствъ 4476910 р. 31 к., средняя стоимость ученика 217 р.; въ 59 епархіальныхъ женскихъ училищахъ общее число воспитанницъ было 21427, содержаніе училищъ стоило 3535385 р. 49 к., средняя стоимость воспитанницы 165 р.; въ 11 женскихъ училищахъ духовного вѣдомства число учащихся было 1814. Изъ церковно-приходскихъ школъ въ 1907 г. состояло: двухклассныхъ 672 съ 51793 м. и 26465 д., одноклассныхъ 25425 съ 951919 м. и 449967 д., школъ грамоты 13650 съ 322999 м. и 113002 д.: законоучителей въ двухклассныхъ школахъ 863, учителей и учительницъ 2036, въ одноклассныхъ 25911 и 31275, въ школахъ грамоты 13513 и 13823; воскресныхъ (для взрослыхъ) школъ 182 съ 11405 учащимися, 280 законоучителями и 723 учащими; двухклассныхъ школъ 426 съ 15372 учащимися муж. пола и 5873 жен. пола, и съ 1287 учащими; церковно-учительскихъ школъ 22 съ 861 учащимися муж. пола и 420 жен. пола и съ 137 учащими; на содержаніе церковныхъ школъ въ 1907 г. израсходовано: казенныхъ поступлений по смѣтѣ Св. Сѵнода 10065509 р. и мѣстныхъ поступлений 6667897 р. Православнаго населенія—46051060 муж. и 45653520 жен., родилось въ 1907 г. (за исключеніемъ Грузинскаго экзархата): 2775973 муж. пола и 2656498 жен. пола; умерло 1702105 м. и 1567236 ж.; браковъ въ 1907 г. совершено 1984854, расторгнуто 2068; присоединилось къ православію въ 1907 г. (кромѣ 1583 нехристіанъ) изъ старообрядцевъ: бѣглопоповцевъ 713, поповцевъ 1595, безпоповцевъ 4106; изъ сектантовъ: штундоброповѣтниковъ 340, іудействующихъ 31, молоканъ 141, скопцовъ 6, хлыстовъ 2, юговистовъ 2, новаго израиля 11, адвентистовъ 2 и духоворовъ 11; армяно-грегоріанъ 4, рим.-католиковъ 1435, лютеранъ 993, реформатовъ 9; уклонившихъ изъ православія: (кромѣ 3806 отпадшихъ въ нехристіанство): въ бѣглопоповщину 1, поповщину 3582 и безпоповщину 7411; въ штундоброповѣтничество 2609, пашковщину 107, адвентизмъ 222, молоканство 677, скопчество 4, хлыстовство 55, въ секту юговистовъ 59, новый израиль 12 и меннонитство 2; въ армяно-грегоріанство 10, въ рим.-католичество 5115, въ лютеранство 1938, въ реформатство 5.

VII. Краткія свѣдѣнія о существовавшихъ и существующихъ расколахъ, ересяхъ, сектахъ, новѣйшихъ рационалистическихъ ученіяхъ и проч.

(Въ алфавитномъ порядкѣ ихъ наименованій).

Аароново согласіе, или онуфріевщина. Это согласіе безоповѣдинской секты основано иѣкіемъ Симеономъ Протопоповымъ, въ постриженіи Онуфріемъ. Послѣдователи этого согласія признаютъ истиннымъ бракъ, совершенный лицомъ неосвященнымъ, отвергаютъ законность брака староженовъ, вѣчаныхъ въ Православной Церкви, отвергаютъ запись въ раскольническихъ спискахъ, называя паспорты печатью антихриста; принимаютъ приходящихъ въ ихъ согласіе черезъ перекреціваніе. Аароновымъ это согласіе названо по имени вологодского купца Андрея Жукова († 1798 г.), который прозвывался Аароновымъ; а по имени своего основателя оно называется онуфріевщиной. Это согласіе болѣе распространено въ Архангельской и Вологодской губерніяхъ.

Абиссинцы. Абиссинія находится въ Восточной Африкѣ, около Красаго моря. Христіанство содѣйствовало укорененію за Абиссиніей нерѣдко встрѣчающагося въ Библіи имени „Эвіопія“, такъ что это библейское наименование, присвоенное абиссинцами (хотя современная Абиссинія ничего общаго съ древней Эвіопіей не имѣетъ), сдѣгалось у нихъ национальнымъ и государственнымъ. По распространенной среди абиссинцевъ легендѣ, ихъ иегусы (цари) ведутъ свое начало отъ Менилька, или Менеліка, будто бы сына царя Соломона и Савской царицы Македы. Современные жители Абиссиніи, за исключениемъ принадлежащихъ къ іудейству, магометанству и язычеству, исповѣдуютъ христіанскую религию, которая и является господствующею. Христіанство у абиссинцевъ было насаждено св. ап. Филиппомъ (см. 453 стр.), а окончательно утверждено въ IV в. св. Фрументиемъ, первымъ епископомъ абиссинской церкви, привившимъ епископскій санъ отъ св. Аenanасія Александрийскаго (см. 483 стр.). Во время аріанскихъ смутъ и споровъ оставшись вѣрными православію, абиссинцы въ началѣ VI в. отпали отъ союза со Вселенскою Церковію, принявъ монофізитскую ересь. Абиссинская или Эвіопская церковь не пользуется автокефальностію, а составляеть епархию коптскаго александрийскаго патріархата, откуда и посылается для управлениія ею митрополитъ, или „абуба“ (или „папас“—отецъ нашъ), стоящий во главѣ ея. Послѣ абуны второе мѣсто въ абиссинской іерархіи занимаетъ эчеге, глава черного духовенства (архимандритъ-благочинный всѣхъ монастырей, число которыхъ у абиссинцевъ весьма значительно), хотя не имѣющій епископскаго сана, но тѣмъ не менѣе пользующійся большими вліяніемъ, такъ какъ въ его рукахъ сосредоточено управлениѣ всѣми церковными дѣлами. Послѣ нихъ слѣдуютъ представители бѣлого духовенства, при чѣмъ церковное управлениѣ возлагается не на служащее духовенство, а на различнаго рода должностныхъ лицъ духовнаго званія, но не имѣющихъ священнаго сана. Составы причтовъ довольно многочисленны, такъ что иногда при одной церкви можетъ быть сравниваема только съ Россіей; церковный крестъ увидишь на каждой горѣ, на каждомъ холмѣ, на каждомъ возвышепіи. Всѣ абиссинские храмы строятся вдалі—на большомъ разстояніи отъ города или села, къ которому принадлежатъ; мѣсто для нихъ выбирается непремѣнно возвышенное, видное. Кроме четырехугольныхъ съ плоскимъ крышию и выдолбленныхъ въ скалахъ пещерныхъ храмовъ, у абиссинцевъ въ настоящее время большую частію строятся круглые крытые конусообразною тростниковою крышию храмы, въ которыхъ алтарь устраивается посредиѣ въ видѣ квадратной комнаты съ вратами на всѣ четыре стороны свѣта, при чѣмъ восточная всегда бывають заперты. Иконы—неблагообразной, наивной и яркой живописи и отличаются крайнимъ убожествомъ; но въ общемъ церковная утварь подобна утвари православныхъ храмовъ. Абиссинская церковь признаетъ семь таинствъ, чины которыхъ близки къ православнымъ. Крещеніе ребенка совершается (большую частію чрезъ обливаніе) въ соединеніи съ муропомазаніемъ въ церкви священникомъ: надѣ мужскимъ иоломъ въ 40-й, надѣ женскимъ въ 80-й день. Совершается у абиссинцевъ и обрядъ обрѣзанія, но, по объясненію защитниковъ абиссинской церкви отъ обвиненія ея въ іудействованіи, это обрѣзаніе принято у абиссинцевъ не для исполненія Моисеева закона, какъ у іудеевъ, а ради народнаго обычая. При-

чашеніе преподается подъ двумя видами раздѣльно. Таинство брака удержано почти только для духовенства и царей, мѣряне же въ большинствѣ случаевъ живутъ въ гражданскихъ бракахъ, переходящихъ иногда въ полигамію. Церковь борется противъ этого отлученіемъ отъ причастія, вслѣдствіе чего къ таинству причащенія приступаютъ почти только старики и дѣти. Рядовая служба — тѣ же, что и у православныхъ. Необходимымъ условиемъ совершенія литургіи служитъ присутствіе на престолѣ ковчега, или табота (деревянной доски съ изображеніемъ по угламъ евангелистовъ и крестомъ посрединѣ), который также принято носить обернутымъ въ шелковые платы и во время крестныхъ ходовъ. Литургію всегда служатъ не менѣе трехъ священниковъ и двухъ діаконовъ. Евангеліе читается священникомъ, а че діакономъ; послѣдній читаетъ только Апостолъ. Послѣ возгласа діакона: „молитесь о мирѣ и лобзайте другъ друга“ (соответствующаго патему: «возлюбилъ другъ друга...»), въ большинствѣ абиссинскихъ храмовъ бываетъ взаимное цѣлованіе. Всѣ отвѣты на возгласы священнослужителей произноситъ весь народъ, стоящий въ храмѣ. Въ нѣкоторыхъ литургійныхъ молитвахъ и въ Трісвятой пѣсни имѣются монофизитскія добавленія. Богослужебное пѣніе сопровождается звономъ систровъ (древне-египетскихъ музыкальныхъ инструментовъ), барабаннымъ босемъ, хлопаньемъ въ ладоши, ударами посоховъ о полъ; воодушевленіе переходитъ въ экстазъ, начинаются тѣлодвиженія, родъ священнаго танца, въ которомъ участвуютъ и священники. Посты по времени продолжительности и строгости близки къ православнымъ, при чемъ однімъ изъ отличий служить не положенный у насъ во время нашей недѣли мытаря и фарисея посты, общий всѣмъ монофизитамъ и несторіанамъ. Ежедѣльно абиссинцы на ряду съ воскресеньемъ празднуютъ также и субботу. Въ ночь на Богоявленіе бываетъ крестный ходъ на воду, сопровождаемый пляскою, и совершается великое водоосвященіе, на которомъ при погруженіи креста производится стрѣльба. Въ этотъ праздникъ и царь, и вельможи, и народъ, и малый, и старый предъ закатомъ солнца сходятъ въ воду и купаются при молитвахъ священниковъ. Наканунѣ праздника Воздвиженія креста Господня ставится на площади или на горѣ за городомъ громадный снопъ изъ жердей, превращенныхъ яркими матеріями; почюю къ нему направляется крестный ходъ съ фальшами, который, при трубномъ звукѣ и выстрѣлахъ, трижды обходитъ снопъ, послѣ чего послѣдній зажигается факелами при пѣніи крестныхъ стихиръ. Вообще при своей близости къ православному абиссинскому богослуженію на ряду съ монофизитскими вставками затемняется также и разнаго рода обрядами, заимствованными изъ другихъ религій. Въ Библіи абиссинцы насчитываютъ 81 книгу, включая сюда, на ряду съ каноническими, почитаемы ими неканоническія книги и апокрифы. При этомъ у нихъ рѣдкая рукопись псалтири, Евангелія, а также и служебника, не профанируется вздорными и иногда прямо кощунственными приписками, въ которыхъ подборъ безмыслийскихъ сочетаний звуковъ объявляется именами Божіими, имѣющими магическую силу, въ уста святыхъ и Божіей Матери влагаются странные тексты и про нихъ разсказываются невѣроятныя исторіи. Мало образованные и еще менѣе материально благополучающіе служители алтаря не считаютъ для себя предосудительнымъ заниматься сбытомъ рукописей разнаго рода апокрифовъ, ложныхъ молитвъ, имѣющихъ силу противъ болѣзней, укушенія гадовъ, внезапной смерти, пожаровъ, воровъ и т. п., и вѣра въ магические молитвы, заклинанія и заговоры, ношение чудодѣйственныхъ амулетовъ, гаданія по псалтири и по звѣздамъ и другія суетѣ являются распространенными среди всѣхъ классовъ населенія. За исключеніемъ всѣхъ тѣхъ свойственныхъ абиссинцамъ особенностей, которыхъ чужды истинной Церкви Христовой, въ остальномъ вѣроученіе и богослуженіе абиссинской или эвіопской церкви остается близкимъ къ православію, и, по свидѣтельству нѣкоторыхъ, современные абиссинцы считаютъ себя вполнѣ единовѣрными съ греками, русскими и другими православными народами. несмотря на то, что, какъ монофизиты, находятся въ общемъ съ единовѣрными имъ коптской и армянской церквами.

Аввакумовщина — раскольничій толкъ поповской секты, получившій свое начало отъ старца Онуфрія, одного изъ настоителей Керженскихъ скитовъ (Нижегородской губ.). Этотъ, старецъ случайно получилъ отъ другого старца Сергія нѣкоторыя догматическая письма Аввакума. Перечитывая ихъ со всѣмъ своимъ братствомъ, Онуфрій увлекся мыслями пресловутаго расколоучителя, совершенно еретическими: а) о Пре-

святой Троицѣ, будто Она трисущна, разсѣкается на три равные естества, и Отецъ, Сынъ и Святый Духъ имѣютъ каждый особое сидѣніе, какъ три Царя небесные; б) о воплощеніи, будто „Богъ Слово излія Себѣ во утробу Дѣвы не Себя Самого, но силу существа Своего естественну“, и воплотился отъ Нея только благодатю Своей, а не Упостасью; в) о Христѣ Спаситѣ, будто Онъ „сидитъ на престолѣ, содарствуя Св. Троицѣ“, какъ Богъ освѣбъ; г) о сошествіи во адъ, будто „Христова душа отъ креста на небо ко Отцу пошла, воскресши же отъ гроба, Христосъ сиде во адѣ съ тѣломъ по воскресеніи изъ мертвыхъ“ и проч. Онуфрій и его братія не только сами усвоили эти безразсудныя мысли, но старались еще распространять ихъ и защищать. Жители другихъ скитовъ Керженскихъ многократно вразумляли Онуфрія, но онъ оставался искрененъ. Сильнейший ударъ этому еретическому толку нанесли сами основатели Онуфріева скита, по смерти своего наставника въ 1717 г., когда, собравшись вмѣстѣ со обитателями другихъ скитовъ, торжественно отвергли письма Аввакума. Имя аввакумовицы и онуфріевщины начало мало-по-малу исчезать, хотя слѣды лжеученія сохранились еще между раскольниками.

Авелиты, или авелониты,—секта, существовавшая въ Сѣверной Африкѣ, въ концѣ IV вѣка. Имя свое авелиты заимствовали отъ Авеля, сына Адамова. Заключая изъ Св. Писанія, что Авелль умеръ безбрачнымъ, авелиты осуждали бракъ и всячески убѣгали брачнаго ложа, чтобы не распространять на землѣ первороднаго грѣха. При этомъ однакожъ каждая чета обязана была брать къ себѣ въ домъ мальчика и дѣвочку постороннихъ родителей и воспитывать ихъ въ правилахъ своего общества. Такимъ образомъ они думали буквально исполнить требованія Апостола (1 Кор. 7, 29).

Автортодокеты. Такъ назывались строгіе послѣдователи монофизитства, учившіе, что тѣло Іисуса Христа было нетѣлѣно, что Онъ чувствовалъ голодъ, жажду и т. п. или повидимому, или по самопроизвольному хотѣнію, а не по природѣ. Автортодокеты раздѣлялись еще на актиститовъ, признававшихъ тѣло Іисуса несotвореннымъ, и ктистолартовъ, признававшихъ тѣло Спасителя сotвореннымъ. См. Гайниты.

Агноэты, или єемистане. Такъ называлась партия умѣренныхъ монофизитовъ, во главѣ которой стоялъ діаконъ єемистій, учившій, что Іисусъ Христосъ не зналъ всего.

Адамантовыхъ секта произошла отъ безнововщинского поморского толка. Основной принципъ поморского толка—это наступленіе въ мірѣ царства антихриста. Но поморцы, проповѣдуя о наступленіи царства антихристова и признавая необходимость сопротивляться ему, не проводили однакожъ своего ученія въ жизнѣ. Признавая такое суровое ученіе, они, однакоже, не гнушались благами міра и пользовались всѣмъ тѣмъ, что, по ихъ мнѣнію, было изображеніемъ антихриста, на чемъ была его печать и чего, слѣдовательно, они должны были избѣгать. Такъ, разѣзжая по дѣланьи торговыми, они не отказывались отъ паспортовъ, брали деньги и различные документы съ казенною печаткою и государственнымъ гербомъ. Строгіе же ревнители поморского толка не могли не признать это измѣнью вѣрѣ, потому что, по ихъ мнѣнію, на всѣхъ этихъ предметахъ, въ видѣ государственного герба, была изображена печать антихристова; вслѣдствіе этого они возстали противъ поморцевъ и образовали особую секту. Во главѣ недовольныхъ стала пастухъ или скотникъ Выговскаго скита, который обыкновенно и считаются основателемъ этой секты, называя и самый толкъ этой пастуховъ. Такое название дано сектѣ поморянами, вѣроятно, въ насмѣшку. Сами же сектанты называютъ себя „адамантовыми“, т. е. твердыми послѣдователями старой вѣры и противниками всѣхъ нововведеній, которая носятъ на себѣ печать антихриста и служить для обольщенія вѣрныхъ сыновъ церкви, т. е. адамантовыхъ. Ученіе адамантовыхъ въ основныхъ чертахъ сходно съ ученіемъ поморцевъ; отличается отъ него болѣею послѣдовательностью выводовъ и болѣею прымѣнимостью ихъ къ частной жизни. Проповѣдуя наступленіе царства антихристова, адамантовы учатъ чуждаться всего того, что изобрѣтено въ антихристово время и на что антихристъ наложилъ свою печать. На этомъ основаніи они учатъ не брать въ руки деньги, паспорты и другихъ свидѣтельствъ, на которыхъ, по ихъ мнѣнію, изображена печать антихриста въ видѣ государственного герба. Строгость адамантовыхъ въ этомъ отношеніи доходитъ до того, что они запрещаютъ ходить по каменнымъ мостовымъ, какъ по избрѣтению антихристова времени, запрещаютъ жить въ городахъ и селеніяхъ, чтобы не осквернить себя общеніемъ со слугами антихриста. Признавая такими, какъ

православныхъ, такъ и раскольниковъ, адамантовы перекрещають всѣхъ, вступающихъ въ ихъ общество. Вопреки признаваемому поморцами всеобщему дѣвству, они, для избѣжанія разврата, признаютъ бракъ, гдѣ бы и когда бы онъ ни былъ заключенъ.

Адамиты—еретики, учившіе, что Христосъ возстановилъ человѣка въ невинномъ состояніи, какъ были созданы Адамъ и Ева, и подъ этимъ предлогомъ они собирались въ храмѣ въ обнаженномъ видѣ. Въ XIII в. эта гнусная секта была сильно распространена въ Богеміи и Польшѣ.

Адвентисты. Основателемъ секты адвентистовъ былъ баптистскій пресвитеръ Вильямъ Миллеръ, жившій въ Сѣверной Америкѣ. гдѣ, начиная съ 1831 г., эта секта и получила свое распространеніе. Проникнувъ затѣмъ въ Европу, адвентизмъ нашелъ для себя благопріятную почву въ многочисленныхъ протестантскихъ сектахъ. Въ настоящее время центромъ дѣятельности адвентистовъ является Гамбургъ. Адвентисты издаются свои газеты и имѣютъ большой книжный складъ подъ фирмою „Международное Трактатное Общество“. Книги и листки въ большомъ количествѣ издаются на разныхъ языкахъ и, между прочимъ, специально для русскихъ читателей издается на русскомъ языке журналъ „Маслина“. Источникомъ своего вѣроученія адвентисты признаютъ толкуемое ими талмудическіи Св. Писаніе, а Св. Преданіе совсѣмъ отвергаютъ. Главный пунктъ въ ихъ вѣроученіи—ученіе о близости второго пришествія Христова для Страшного суда, отчего они и называются адвентистами (*adventus*—пришествіе). Послѣдователи этой секты учатъ, что всѣ пророчества о второмъ пришествіи Христа на землю уже исполнились и потому надо ждать въ скоромъ времени конца нынѣшняго міра и второго пришествія Спасителя (самъ основатель секты предполагалъ наступленіе этого дня Господня въ 1843 г. и съ особенною увѣренностью вмѣстѣ со своими послѣдователями ожидалъ въ 1844 г.; впослѣдствіи адвентисты стали ждать наступленія Страшного суда въ 1912—1913 г., а пѣкоторые изъ нихъ—въ 1932 г.). Адвентисты отвергаютъ церковную обрядность, почитаніе креста, иконъ и мощей, молитвы ко свв. угодникамъ Божиимъ и возможность для послѣдователей ходатайства на небѣ за живыхъ. Религіозныя собранія адвентистовъ состоятъ изъ чтенія книгъ Св. Писанія, проповѣди, импровизированныхъ молитвъ и пѣнія баптистскихъ гимновъ и псалмовъ, съ допущеніемъ на этихъ собраніяхъ игры на фисгармоніи. Совершается у нихъ преломленіе хлѣба, предваряющее омовеніемъ ногъ, а также крещеніе взрослыхъ чрезъ погруженіе; крещеніе же младенцевъ ими отвергается. Адвентисты раздѣляются на нѣсколько общинъ („Общество жизни и второго пришествія“, „Евангелические адвентисты“, „Адвентисты грядущаго вѣка“ и др.). Самый распространенный въ Западной Европѣ и у насъ въ Россіи толкъ адвентизма представляютъ собою „Адвентисты седьмого дня“, называющіеся такъ потому, что они не почитаютъ воскресный, или первый день недѣли, а празднують, вмѣстѣ съ евреями, субботу, или седьмой день недѣли, на основаніи четвертой заповѣди десятословія. Подобно древнимъ талмудистамъ, они ожидаютъ тысячелѣтнаго царствованія ихъ со Христомъ, отвергая при этомъ безсмертіе грѣшныхъ душъ. По ихъ ученію о загробной судьбѣ человѣка, душа умираетъ вмѣстѣ съ тѣломъ или, какъ они любятъ выражаться, засыпаетъ, находится въ безсознательномъ состояніи, и въ такомъ положеніи остается до второго пришествія Христа на землю, когда, по трубѣ архангела, душа пробудится и соединится съ воскресшимъ тѣломъ. Праведники, къ которымъ причисляютъ себя адвентисты, будутъ наслаждаться въ тысячелѣтнемъ царствѣ Христа, будутъ вмѣстѣ съ Нимъ править міромъ и судить всѣхъ людей, когда-либо жившихъ, а грѣшники, послѣ кратковременного сильнаго страданія, будутъ совершенно уничтожены. Вѣчность мученій адвентисты отвергаютъ. Главнымъ распространителемъ въ Россіи адвентизма былъ въ началѣ девяностыхъ годовъ прошлаго столѣтія нѣмецъ Йоаханнъ Церкль, агентъ Гамбургскаго общества, который, разѣзжая на югѣ Россіи, пѣлыми массами распространялъ листы и брошюры, пропитанные идеями этой секты, стремящейся, вмѣстѣ съ отторженіемъ православнаго русскаго человѣка отъ св. Церкви, подорвать его национальное самосознаніе и навязать ему иго ветхозавѣтнаго еврейства. Съ 1905 г. пропаганда адвентизма охватила всю Россію, которая для удобства этой пропаганды раздѣлена на 5 частей или округовъ (Миссионерское поле: Сѣверо-Российское, Средне-Российское, Восточно-Российское, Южно-Российское и Кавказскій союзъ). Во всѣхъ этихъ округахъ адвентисты пропагандируютъ свое лжеученіе путемъ проповѣди, распространенія листковъ и брошюръ,

получаемыхъ изъ Гамбурга. Наиболѣе распространяется эта секта у насъ среди штутгартистовъ и тѣхъ православныхъ, среди которыхъ живутъ штутгартисты.

Адопціане—еретики, явившіеся въ VIII в. въ Испаніи отъ епископовъ Элиана и Толедского и Феликса Ургельского. Ересь ихъ состояла въ возобновленіи несторіанскаго ученія. Адопціанами назывались потому, что утверждали, будто Иисусъ Христосъ по человѣческому естеству есть Сынъ Богу Отцу не собственный, а благодатный, гуловленный (*adoptivus*), предполагая этимъ раздѣленіе въ Иисусѣ Христѣ двухъ естествъ на два лица.

Акефалиты. Такъ называлась въ древней христіанской Церкви секта монофизитовъ, послѣдователи которой отреклись отъ своего главы, патріарха Петра Монгуса, какъ припишаго въ 482 г. Генатиконъ (т. е. присоединительный эдиктъ) греческаго императора Зенона.

Актисты.—См. автортодокеты.

Акулиновщина—безпоновское согласіе, основанное бабою Акулиной, въ которомъ мужчины и женщины, при вступлении въ него, мѣняются крестами и цѣлуютъ иконы, поны и чернецы разстригаются, и потомъ всѣ, безъ разбора и стыда, живутъ блудно.

Анабаптисты—протестантская секта, явившаяся въ Саксоніи и Швейцаріи при самомъ первомъ распространеніи реформаціонныхъ идей. Основателемъ и главнымъ распространителемъ ея былъ Йома Мюнцерь, бывший школьній учитель. Ученіе анабаптистовъ состоитъ въ слѣдующемъ: крестить младенцевъ, не имѣющихъ вѣры, не слѣдуетъ; церковь должна быть обществомъ святыхъ; всѣ, какъ едино во Христѣ, должны быть равны не только въ отношеніи священства, но и въ отношеніи гражданскаго и общественнаго положенія; у всѣхъ должно быть все общее; не должно быть никакого начальства, никакихъ законовъ, никакой собственности; для учрежденія на землѣ церкви такой, или царства Божія, нужно искоренить всякое нечестіе и истребить всѣхъ нечестивыхъ. Нечестивыми считались всѣ, не принадлежавшіе къ ихъ обществу почemu сектанты переходящихъ къ нимъ христіанъ вновь перекрецивали подъ тѣмъ предлогомъ, будто ранѣе полученное крещеніе есть только Іоанново-водное. Поэтому и называли такихъ сектантовъ анабаптистами.

Аномеи.—См. Евноміане.

Антиномисты—гностики, проповѣдывавшіе для освобожденія отъ зла и материальной нравственной распущенности и развратъ.

Антитанты и продоціане—то же, что антиномисты.

Антитринитаріи, или монархіане,—еретики II и III в., признававшіе только единаго Бога. Который именуется Отцемъ, а Второе и Третье Лицо Св. Троицы почитали или божественными силами (динамисты) или только формами единаго Божества (модалисты). По лжеученію ихъ, сей единий Богъ во Христѣ сталъ человѣкомъ, былъ распять, страдаль и умеръ, отъ чего еретики эти называются еще патрипассіанами (допускавшими воплощеніе и страданія Бога Отца). Самымъ виднымъ представителемъ антитринитаріевъ первого рода былъ Павелъ Самосатскій (изъ сирійскаго города Самосаты), второго—Савеллій, пресвитеръ Італіандскій (въ Египтѣ). Павелъ Самосатскій, проводя въ своемъ ученіи строгій еврейскій монотеизмъ, утверждалъ, что Иисусъ Христосъ въ строгомъ смыслѣ не есть Богъ, что въ Немъ отъ рожденія обитала въ высшей степени, чѣмъ въ ветхо-завѣтныхъ пророкахъ, божественная мудрость или божественный разумъ и что только въ нравственномъ смыслѣ Онъ можетъ быть названъ Сыномъ Божіимъ. Согласно съ этимъ своимъ лжеученіемъ Павелъ запретилъ въ церкви антіохійской, епископомъ которой онъ былъ, пѣть стихи въ честь Иисуса Христа, какъ Бога, и крестить во имя Его. Послѣдователи Павла Самосатскаго, называвшіеся павліанами, существовали до IV в. Савеллій Італіандскій, утверждавшій, что Богъ есть одно Лице, что Онъ, какъ Отецъ,—на небѣ, какъ Сынъ—на землѣ, какъ Святый Духъ—въ тваряхъ, первый ввелъ въ кругъ Своего созерцанія Третье Лице Святаго Троицы, Святаго Духа, и тѣмъ далъ полное развитіе системы монархіанъ-модалистовъ. Его лжеученіе было осуждено на соборѣ александрийскомъ (261 г.) и римскомъ (262 г.). Ересь антитринитаріевъ представляла собою только первыя слабыя попытки разума низвести откровенное ученіе на степень обыкновенного умозрѣнія, а потому вообще не имѣла большого вреднаго вліянія на ходъ церковной жизни.

Антропоморфиты—послѣдователи секты, приписывавшей Богу человѣческую на-

ружность. Эти сектанты буквально понимали сказанное въ книгѣ Бытія: «и сотвори Богъ человѣка по образу Божію», думали, что Богъ долженъ имѣть настоящіе члены, руки и ноги, подобно человѣку. Эта грубый расколъ былъ опровергнутъ св. Епифа-ніемъ и вскорѣ прекратился; хотя въ десятому вѣкѣ и упоминается объ антропомор-фитахъ, но секта ихъ была уже малочислена.

Анеинганы. Эти еретики появились въ началѣ IX в. во Фригии. Признавая себя высшими, духовными христіанами, они въ своемъ самообольщеніи старались из-бѣгать не принадлежащихъ къ ихъ сектѣ и считали общеніе съ послѣдними для себя оскверненіемъ. Название этихъ еретиковъ происходитъ отъ греческихъ словъ: *ανεινγανος* (касаюсь).

Аполлинарія ересь, названная такъ по имени своего основателя Аполлинарія, еп. Ладодійскаго, который училъ, что Сынъ Божій воплотившись принялъ не полное человѣческое естество, но только душу и тѣло человѣческія, умъ же человѣческій у Него замѣняло Божество. Ересь эта была осуждена 2-мъ Вселенскимъ соборомъ.

Апостолики, или апостольские братья,—общее наименование различныхъ христіанскихъ сектъ, протестовавшихъ противъ омірщенія церкви и проповѣдывавшихъ возвращеніе къ апостольской простотѣ. Въ XIII в. такая секта основана была Герардомъ Сегорелли въ Италии, который, стремясь возстановить апостольскую жизнь, отказался отъ своихъ имѣній и какъ нищенствующій апостолъ, въ сопровожденіи своихъ единомышленниковъ, братьевъ и сестеръ, проповѣдывалъ раскаяніе во грѣхахъ. Преемникъ его Дольчино выступилъ съ апокалиптическими пророчествами противъ римской церкви. Онъ утверждалъ, что скоро наступитъ новый (четвертый) періодъ церковной жизни, когда папа и іерархи будутъ низвержены и церковь будетъ преобразована Св. Духомъ въ церковную общину. Герардъ и Дольчино были сожжены на костре, а секта апостоликовъ существовала въ Ломбардіи и южной Франціи до 1368 года.

Апотактиты. Эти древніе сектанты (III и IV в.) происходили отъ еннатитовъ и все въ мірѣ отвергали, всѣ блага и радости жизни, всѣ связи съ людьми и всякое имущество, почитая это одно отвержение полнымъ совершенствомъ жизни духовной, и даже общую, непремѣнною обязанностію всѣхъ христіанъ, и въ этомъ заблуждались, не понимая въ точности смысла словъ Евангельскихъ, или лучше сказать, лицемѣрствуя въ наружномъ ихъ исполненіи, безъ внутренняго усовершенствованія своей жизни.

Аріанство—ересь, основанная Аріемъ, Александрийскимъ пресвитеромъ. Зависть къ Александру, сверстнику, сдѣлавшемуся епископомъ, была тайнымъ побужденіемъ, а преніе съ Александромъ же о сущности Сына Божія—случаемъ къ тому, что Арій отступилъ отъ ученія Церкви, и началъ распространять заблужденія свои въ клире и народѣ съ такимъ усугубомъ, что непрерывно приобрѣталь себѣ новыхъ послѣдователей. Ученіе его состояло въ слѣдующемъ: Христосъ есть Богъ, но менѣйший Отца по божеству, сущности, свойствамъ и славѣ; имѣть начало бытія Своего, хотя сотворенъ изъ ничего, прежде всѣхъ вещей; имѣть совершенное сходство съ Отцемъ, Который не по естеству, но по усыновленію и волѣ Своей сотворилъ Его Богомъ, и Который чрезъ Него, какъ орудіе, все создалъ, почему Христосъ превыше и всѣхъ тварей, и даже ангеловъ. Духъ Святый не есть Богъ, но твореніе Сына Божія, содѣйствующее ему въ твореніи прочихъ существъ.—Епископъ Александръ миролюбиво старался склонить Арія къ православному ученію; но когда ни онъ, ни усиленія Константина Великаго не могли примирить Арія съ епископомъ, то на александрийскомъ соборѣ въ 320 г. осуждено было его ученіе. Возраставшая со дня на день ересь Арія побудила учредить въ 325 г. славный Никейский соборъ, на которомъ Арій торжественно былъ осужденъ за сопротивление признавать Иисуса Христа единосущ-нымъ Богу Отцу. Въ римской имперіи аріанство существовало до половины V-го в., но у другихъ народовъ (головъ, вандаловъ, бургундовъ) до VII в.

Аристовцы. Эта секта выродилась изъ безпоповицкой секты єедосѣвцевъ; но, будучи сходна съ нею въ основныхъ началахъ своего ученія, аристовци имѣть свои особенности, которые характеризуютъ ее какъ особую, отличную отъ єедосѣвщины, секту. Аристовщина возникла въ началѣ прошлаго столѣтія. Основателемъ ея былъ С.-Петербургскій купецъ Василій Кузьминъ Аристовъ. Будучи фанатичнымъ послѣдователемъ секты єедосѣвцевъ, онъ въ 1800 г. подвергъ самому строгому обсужденію два вопроса этого толка: первый вопросъ о бракѣ, второй—объ отношеніи єедосѣв-

цевъ ко властямъ. Аристовъ рѣшилъ эти вопросы несогласно съ учениемъ еодосіевцевъ. Извѣстно, что у еодосіевцевъ брачная жизнь была терпима въ ихъ обществѣ; они не воспрещаютъ быть въ брачномъ сожитіи даже и гѣмъ, которые до вступленія въ ихъ общество были обвищаны въ ненавистной имъ Церкви Православной. Аристовъ, возставши противъ этого еодосіевского пункта ученія, зашелъ слишкомъ далеко, признавши заключеніе браковъ совершенно ненужнымъ и предоставивъ отношеніе мужчины къ женщинѣ на произволъ каждого. Коснувшись второго вопроса объ отношеніи еодосіевцевъ къ властямъ, Аристовъ рѣшилъ его въ томъ смыслѣ, что всякое отношеніе къ свѣтской власти, какъ, по его мнѣнію, еретичествующей и служащей антихристу, —незаконно. Вслѣдствіе этого истинный христіанинъ, по мнѣнію Аристова, долженъ избѣгать распоряженій власти и не относиться къ ней ни въ какомъ случаѣ. Въ 1810 г. Аристовъ и его приверженцы разорвали всякое общеніе съ еодосіевцами и основали свою общину. Объ образѣ жизни и обрядности аристовцевъ нужно замѣтить, что, несмотря на свободныя отношенія половъ, вслѣдствіе уничтоженія брака, мужчины и женщины у нихъ держатся другъ отъ друга далеко: они не ёдятъ и не пьютъ вмѣстѣ. Каждый изъ аристовцевъ имѣетъ при себѣ створчатый мѣдный образокъ, предъ которымъ только и молится. Другихъ иконъ аристовцы не принимаютъ. Молятся они порознь и только изрѣдка собираются для общественныхъ молитвословій. Клятвъ они не употребляютъ. Воинская служба, какъ несвойственная христіанину, которому заповѣдана любовь ко врагамъ, —у нихъ считается смертнымъ грѣхомъ. Аристовцы, одни—единственные представаны предъ страшнымъ Судіемъ, безъ суда и просроса пойдутъ въ вѣчный блаженныя обители, слѣдовательно плакать въ ихъ сектѣ объ умершихъ—значить то же, что не желать ближнему добра; а потому никакихъ моленій объ умершемъ у аристовцевъ не существуетъ.

Арминіане, или реформаторы,—раціоналистическая секта, обязанныя своимъ происхожденіемъ Якову Арминію, профессору въ Лейденѣ. Арминіане учать: 1) св. Писаніе богоодухновенно не во всѣхъ своихъ частяхъ, а только въ существенныхъ, необходимыхъ для нашего спасенія; св. Писаніе можетъ имѣть цѣну слова Божія настолько, насколько оно согласно съ разумомъ. 2) Лица Св. Троицы—Отецъ, Сынъ и Св. Духъ, хотя по природѣ равны, однако по достоинству подчинены другъ другу: Сынъ рождается отъ Отца, и т. д. 3) Оправданіе есть отпущеніе всѣхъ грѣховъ по вѣрѣ во Иисуса Христа, полное освобожденіе грѣшника отъ всякой виновности предъ Богомъ; это не процессъ сообщенія праведности и святости, а актъ, и при томъ юридический; это потому, что смерть Иисуса Христа, хотя по своему существу была выкупомъ за наши грѣхи, однако имѣла удовлетворяющую силу не сама по себѣ, а получила такое значеніе по благоволенію Божію, принявшему несовершенное удовлетвореніе за полное и совершенное. 4) Таинства суть обряды, въ чувственномъ образѣ представляющіе духовный союзъ Бога съ человѣкомъ; это знаніе нашего христіанскаго исповѣданія и благодати Божіей, обѣтованной вѣрующимъ. Самыхъ арминіанъ немногіхъ (около 6000); за предѣлами Голландіи ихъ нетъ.

Армія спасенія основана въ Англіи методистомъ Вильямомъ Бутсомъ, бывшимъ проповѣдникомъ, который, видя полную заброшенность подонковъ населенія въ Лондонѣ, поставилъ себѣ цѣлью, путемъ проповѣди и общественного богослуженія, оживить религіозное чувство этого обнищавшаго и въ конецъ развращенаго населенія. Разойдясь съ методистами, Бутсъ въ 1865 г., вмѣстѣ со своею женой Екатериной, сталъ ходить по самымъ ирачнымъ трущобамъ столицы и проповѣдывать о Христѣ и спасеніи ворамъ, пьяницамъ, падшимъ женщинамъ,—всѣмъ тѣмъ, которые считались погибшими для церкви и общества. Результаты были поразительные: многіе изъ этихъ погибшихъ людей стали исправляться и дѣлались постоянными послѣдователями проповѣдника. Съ половины семидесятыхъ годовъ прошлаго столѣтія это движение начало принимать своеобразную форму—особой секты и притомъ чисто военнаго устройства, извѣстной подъ именемъ „арміи спасенія“. Назвавъ себя ея генераломъ, Бутсъ завелъ свой главный штабъ, армію раздѣлилъ, по странамъ и провинціямъ, на корпуса и провинціи, завелъ командировъ и составилъ для своей арміи особый уставъ. По этому уставу, самую армію, кроме ея высшихъ должностныхъ лицъ, составляютъ набираемые изъ всѣхъ классовъ общества простые солдаты, ученики офицерскіе и офицеры, при чемъ и въ офицеры ставятся также женщины, такъ называемыя „аллилуїйныя

дѣвицы“; готовящіеся къ поступленію въ армію называются рекрутами. Армія имѣть „посты“, подъ которыми разумѣются залы собравшіе (и часто нѣсколько небольшихъ залъ въ окружающей мѣстности, какъ бы аванпостовъ) для молитвы, пѣнія священныихъ псалмей, чтенія Библіи, поученій. Члены секты въ районѣ поста образуютъ корпусъ арміи. Эти посты и корпуса обыкновенно управляются двумя офицерами—капитаномъ и лейтенантомъ, которые смиряются чрезъ бѣсѣду. Солдаты, не оставляя своихъ семействъ и обычныхъ работъ, въ свободное время помогаютъ офицерамъ въ собранияхъ и распространяютъ по мѣрѣ силъ ученіе салютистовъ (какъ называютъ себя члены арміи). Каждый изъ нихъ имѣеть право говорить проповѣди, при чьемъ особынмъ успѣхомъ пользовались ихъ покаянныи рѣчи, въ которыхъ закоренѣлые пьяницы подробно рассказывали о своихъ злоключеніяхъ, о всѣхъ невзгодахъ, пережитыхъ ими до поступленія въ ряды арміи. Свобода всѣмъ и каждому принимать дѣятельное участіе въ жизни секты и материальная помощь неимущимъ служили съ самаго начала появленія арміи спасенія могущественнымъ средствомъ привлечения къ ней множества людей, особенно изъ рабочихъ классовъ, почти незнакомыхъ съ основами христіанскаго вѣроученія. Такъ какъ въ арміи спасенія всему дѣлу миссии приданъ характеръ военныхъ походовъ и атакъ на сатану и его твердыни, то предъ походомъ производится военное обученіе—маршировка и экзерциціи, состоящія въ колѣннопреклоненіяхъ и молитвахъ по командѣ. Самое богослуженіе тоже носитъ военный характеръ: начинаяющій дѣлаетъ „выстрѣлъ“, на который все собраніе отвѣчаетъ „аллилуйнымъ залпомъ“—при громѣ многочисленнаго оркестра, иногда доходившаго въ Лондонѣ до тысячи человѣкъ. Всѣ офицеры и даже многіе изъ солдатъ одѣты въ особую форму и маршируютъ по улицамъ съ знаменами и пѣніемъ по командѣ. Армія спасенія имѣеть нѣсколько специальныхъ практическихъ задачъ. Такъ, она прилагаетъ особынное стараніе къ исправленію падшихъ женщинъ, имѣя въ различныхъ странахъ дома, специально назначенные для жизни этихъ женщинъ, обращенныхъ отъ порока къ добру (ежегодное обращеніе такихъ женщинъ къ доброй жизни исчисляется тысячами); имѣеть армія спасенія особую секцію (постъ) и для попеченія о тюрьмахъ; эта дѣятельность секціи заключается въ томъ, что она заботится о заключенныхъ по выходѣ ихъ изъ тюремъ по окончанію заключенія, и заключенные, если хотятъ вести честную жизнь, принимаются въ специальные дома, где имъ дается работа, и дѣлается все возможное, дабы имъ найти постоянное мѣсто. Армія устраиваетъ также почные пріюты и экономическая печи, когда на это находятся средства. Кроме разнаго рода книгъ и брошюръ, написанныхъ на самыхъ разнообразныхъ языкахъ, армія спасенія издастъ нѣсколько десятковъ еженедѣльныхъ журналовъ, выходящихъ въ общей сложности во многихъ сотняхъ тысячъ экземпляровъ. Съ каждымъ годомъ разрастаясь все болѣе и болѣе, армія спасенія проникла изъ Англіи во многія дальняи колоніи въ Южной Африкѣ и Британской Индіи, въ Швецію, Данію, въ Сѣверную Америку, Канаду, Францію, Швейцарію и Финляндію, а съ 1886 г. и въ Германію. Хотя армія спасенія и принадлежитъ немалая заслуга въ борьбѣ съ пьянствомъ и развратомъ рабочаго населения, но религіозныя воззрѣнія и ученія, содержимыя послѣдователеми арміи, слишкомъ далеки отъ чистоты истиннаго христіанскаго вѣроученія. Въ составъ арміи могутъ входить наравнѣ съ христіанами и язычники, и магометане и буддисты. Для солдата обязательно послушаніе и внутреннее сознаніе собственнаго спасенія. Понятно, что при такой постановѣ дѣла чѣть болѣе мѣста ни для крещенія, ни для другихъ таинствъ. Къ чему эти благодатныя средства, когда, по учению Бутса, Духъ Святый можетъ непосредственно воздѣйствовать на каждого изъ членовъ арміи. Отвергая всѣ тѣ благодатныя средства, которыя, по слову Божію, необходимы для возрожденія и укрѣпленія жизни духовной, эта секта пренебрегаетъ Церквию Христовою съ ея установленіями и порядками и претендуетъ замѣнить ее своими человѣческими порядками и дѣйствіями, своими шутовскими процессіями подъ звуки веселыхъ маршей, своею шумною солдатскою игрою. Англиканская церковь, признавъ армію спасенія не только противоцерковными, но и противохристіанскимъ учрежденіемъ, въ противовѣсь дѣятельности этого учрежденія еще въ восемидесятыхъ годахъ прошлаго столѣтія, основала „дерковную армію“ (подр. см. о ней Ц. Вѣд. 1900, 33), имѣющую своей задачей привлеченіе народныхъ массъ въ общеніе съ англиканскую церковью чрезъ посредство подчиненныхъ ей членовъ арміи—миссионеровъ изъ міранъ. Но многіе

полагаютъ, что въ церковной арміи преобладаютъ уже и теперь методистскія тенденціи и что со временемъ, когда во главѣ арміи будутъ стоять люди, настроенные менѣе церковно, чѣмъ нынѣшніе дѣятели, церковная армія можетъ составить только новую секту.

Армяне. Просвѣщеніе Арmenіи свѣтомъ вѣры Христовой, начавшееся со временемъ свв. апостоловъ (см. 11 и 19 іюн.), было утверждено и закончено при св. Григоріи (см. 30 сент.), получившемъ посвященіе въ святительскій санъ отъ Леонтия, епископа Кесаріи Каппадокійской, и давшемъ основанной имъ армянскій церкви полное устройство. Со второй половины V в. армянская церковь, вслѣдствіе нѣкоторыхъ недоразумѣй не принявъ постановленій IV Вселенского Халкидонскаго собора, отпала отъ союза съ Церковью Вселенскою, съ которой до того времени состояла въ полномъ общеніи. Недоразумѣнія эти были такого рода. На Халкидонскомъ соборѣ представителей армянскій церкви не было, почему въ ней неизвѣстны были въ точности постановленія этого собора. А между тѣмъ въ Арmenію приходили монофизиты и распространяли ложный слухъ, что на Халкидонскомъ соборѣ возстановлено несторіанство. Правда, постановленія Халкидонскаго собора скоро появились и въ армянскій церкви; но, по незнанію точнаго значенія греческаго слова: φυσις (естество), армянские учителя, при перевѣдѣ на свой языкъ, принимали его въ значеніи лица и потому утверждали, что въ Іисусѣ Христѣ одна фузысъ, разумѣя подъ этимъ единое лицо; про тѣхъ же, которые говорили, что въ Іисусѣ Христѣ два фузысъ, они думали, что тѣ раздѣляютъ Христа на два лица, т. е. вводить несторіанство. Отпавъ отъ союза съ Церковью Вселенскою, армяне не признавали и всѣхъ, слѣдовавшихъ за Халкидонскимъ Вселенскими соборами, выдѣлившихъ въ особую церковь, вѣроисповѣданіе которой называется грекоріанскимъ. Хотя въ основѣ этого отпаденія армянѣ лежали указанные недоразумѣнія (а также и вѣкоть политическая обстоятельства) и хотя ихъ церковь, по близости своего вѣроученія къ православію, а также и вслѣдствіе продолжавшихъ и послѣ отпаденія занимствованій у Вселенской Церкви (въ числѣ которыхъ имѣется даже требуемое чиномъ хиротонія армянскихъ епископовъ признаніе ими седьми свв. Вселенскихъ соборовъ, или, напр., почитаніе жившихъ послѣ этихъ соборовъ свв. русскихъ князей Бориса и Глѣба), имѣть благопріятные для своего возсоединенія пункты соприкосновенія съ православіемъ; но тѣмъ не менѣе по своему формальному исповѣданію армянска или армяно-грекоріанская церковь остается церковью, примкнувшей къ монофизитамъ, отвергающей Халкидонскій и всѣ слѣдовавшия за нимъ Вселенскіе соборы (см. 1034—1035 стр.). Какъ у отторгшѣйся отъ Церкви Вселенской, у нея съ теченiemъ времени образовались и нѣкоторыя особенности, существующія до настоящаго времени. Такъ, у армянъ Трисвятая пѣснь читается и поется съ монофизитскимъ прибавленіемъ: распійся за ны; евхаристія совершаются (съ начала VI в., по вліянію сирскихъ монофизитовъ) на опрѣснокахъ, при чѣмъ вино не смѣшивается съ водою; праздникъ Рождества Христова празднуется вѣдѣтъ съ Богоявленіемъ, рождественский постъ продолжается до дня Богоявленія (см. также VI, 33 и 56 пр., и выше, 1593 стр.) и проч. Въ настоящее время армянѣ разсѣяны по разнымъ странамъ, но преимущественнымъ ихъ мѣстомъ жительства служить Персія, Турція и Россія (въ составѣ каковыхъ государствъ входитъ и раздѣленная между ними Арmenія, съ глубокой древности подпадавшая въ подчиненіе разнымъ народамъ). Часть армянъ сблизилась съ римско-католической церковью и подъ именемъ армяно-католиковъ состоитъ въ подчиненіи патр. Армяне грекоріанского исповѣданія, живущіе въ предѣлахъ Турціи, подчинены константинопольскому армяно-грекоріанскому патріарху; живущіе же въ предѣлахъ Персии и Россіи состоятъ въ вѣдѣніи эчміадзинскаго патріарха. Но этотъ послѣдній патріархъ считается главою всѣхъ армянъ грекоріанского исповѣданія и имѣть титулъ католикоса (ведущій свое начало со времени армянского митрополита Нерсеса I, впервые присвоившаго себѣ этотъ титулъ всеобщаго патріарха около 381 г.). Какъ верховный патріархъ, католикосъ избирается всѣмъ гайконскимъ народомъ (каковое наименование присвоивается армянамъ, какъ считающимъ своимъ родоначальникомъ Гайка, сына Фогармы и правнука Іафета) армяно-грекоріанского исповѣданія и утверждается Государемъ Императоромъ. Постояннымъ мѣстомъ жительства эчміадзинскаго католикоса служить (съ 1441 г., а также служилъ и до 441 или 484 г.) Эчміадзинъ (известный древній монастырь, въ 18 в. отъ г. Эривани, древней столицы Арmenіи). Въ правительственномъ отношеніи армяно-

грегоріанська церковь въ Россіи дѣлится на шесть епархій: Нахичеванскую и Бессарабскую, Астраханскую, Эриванскую, Грузинскую, Карабагскую и Ширванскую. Для образованія армяно-грегоріанского юношества въ наукахъ богословскихъ учреждены при Эчмадзинскомъ монастырѣ духовная академія и въ каждой изъ епархій духовныя семинаріи. „Положеніе о управлениі дѣлами армяно-грегоріанской церкви въ Россіи“ помѣщается въ 1 ч. XI т. Св. Законовъ. По этому Положенію главныя основы іерархического устройства и управления армяно-грегоріанской церкви согласны и съ правилами Православной Церкви.

Ассидеи (благочестивые евреи). Такъ называлась національная партія, образовавшаяся въ еврействѣ предъ Рождествомъ Христовымъ, въ отличие отъ „нечестивыхъ“ и „беззаконныхъ“, т. е. евреевъ греческой партіи, доводившей свое стремленіе къ сближенію юдаизма съ греческой культурой до возворота въ самомъ Іерусалимъ языческаго греческаго культа и устраненія религіи предковъ (1 Макк. 2, 3, 6, 7, 9 гл.). Ассидеи первые присоединились къ Маттаею и впослѣдствіи, повидимому, слились съ послѣдователями Маттаея (2 Макк. 14, 6). Когда Вахидъ пошелъ противъ Іерусалима, то ассидеи (1 Макк. 7, 13), по убѣжденію священника Алкима, заключили съ Вахидомъ миръ. Эта довѣрчивость стоила имъ 60,000 убитыхъ.

Аенигеновщина—согласіе поповщинской секты, названное такъ по имени основателя своего, старообрядческаго лже-епископа Аенигена. Бѣглый діаконъ новоіерусалимскаго Воскресенскаго монастыря Амвросій, человѣкъ ловкий и честолюбивый, явившись подъ именемъ іеромонаха Аенигена къ стародубскому попу Патрикію, успѣлъ пріобрѣсти себѣ его любовь и довѣріе. Вскорѣ изъ-за границы просили Патрикія діаконовъ прислать къ нимъ священника. Прибывъ туда отъ имени Патрикія, Аенигенъ цустиль въ ходь молву о тайнѣ, будто онъ—епископъ, получившій архіерейство отъ сибирскаго митрополита Антонія, но скрывшій свой санъ ради спасенія послѣ того, какъ узналъ старую правую вѣру. Когда слухъ распространился и нашелъ выгодный откликъ въ сердцахъ, Аенигенъ явился въ полномъ видѣ епископа и свободно. Съ торжествомъ приняли простаки самозванца, и онъ свободно началъ ставить мужиковъ въ попы и діаконы. Однако хитрый Патрикій, дорожившій властью наставника, которую стала дѣлить съ нимъ Аенигенъ, доискался правды. Пришло дѣло къ разсчету. Аенигенъ бѣжалъ въ Польшу и вступилъ тамъ въ военную службу, по приверженцы его, хотя и немногіе, упорно продолжали считать его дѣйствительнымъ епископомъ и образовали изъ себя особое согласіе.

Бабушкины, или самокрещенцы,—согласіе безпоповщинской перекрещенской секты, послѣдователи котораго, порицая прочихъ перекрещенцевъ за то, что они избираютъ наставниковъ и предоставляютъ имъ право совершать крещеніе съ отреченіемъ сатаны и обѣщаніемъ Христу, съ чтеніемъ Апостола и Евангелія, говорятъ, что это могутъ дѣйствовать только священники и что нынѣ подобаетъ только плачъ, а не соборное пѣніе, да и крещеніе нынѣ нужно совершать такъ, какъ его въ нужномъ случаѣ совершаютъ повивальныя бабки (бабушки): онъ, если умѣть, прочитавъ сумвиль вѣры, крестить въ три погружения, безъ отреченія сатаны, безъ чтенія Апостола и Евангелія. Отсюда это согласіе въ безпоповщинѣ и называется „бабушкинымъ“. А такъ какъ они предковъ, т. е. начальныхъ расколоучителей со временемъ патр. Никона, не имѣютъ, а крещеніемъ прочихъ сектъ возгнались и первые изъ нихъ совершали крещеніе сами надъ собою, то ихъ называютъ еще „самокрещенцами“. Всѣхъ, переходящихъ въ ихъ секту, какъ православныхъ, такъ и раскольниковъ, они перекрециваютъ.

Баптисты. Эта протестантская секта явилась въ 1633 г. въ Англіи. Первоначально представители ея назывались „братьями“, потомъ „крещенными христіанами“, или „баптистами“ (Baptist—погружаю), иногда „катабаптистами“. Главою секты, при ее возникновеніи и первоначальномъ образованіи, былъ Джонъ Смидтъ, а въ Сѣв. Америкѣ, куда значительная часть послѣдователей этой секты вскорѣ переселилась,—Роджеръ Вильямъ. Но тамъ и тутъ еретики вскорѣ подраздѣлились сначала на 2, а потомъ на нѣсколько фракцій. Процессъ этого подраздѣленія продолжается и понынѣ, вслѣдствіе крайнаго индивидуализма секты, не терпящей ни обязательныхъ символовъ и символическихъ книгъ, ни административной опеки. Единственный символъ, приниамаемый всѣми баптистами, есть символъ апостольской. Главные пункты ихъ ученія—признаніе Св. Писанія единственнымъ источникомъ вѣроученія и отверженіе крещенія

дѣтей; вмѣсто крещенія дѣтей практикуется ихъ благословеніе. Крещеніе, по ученію баптистовъ, имѣетъ силу только послѣ пробужденія личной вѣры и безъ нея оно немыслимо, не имѣть силы. Отсюда крещеніе, по ихъ ученію, есть только вѣнчаній знакъ исповѣданія уже „внутренне-обращенного“ къ Богу человѣка и въ дѣйствіи крещенія совершенно отдалается божественная его сторона,—устраняется участіе Бога въ таинствѣ, и самое таинство низводится въ разрядъ простыхъ человѣческихъ дѣйствій. Общій характеръ ихъ дисциплины—кальвинистической. По устройству и управлению они раздѣляются на отдѣльные самостоятельные общины, или конгрегаціи (отсюда другое название ихъ—конгрегаціоналисты); нравственную выдержанку ставятъ выше учения. Въ основѣ всего ихъ ученія и устройства положень принципъ безусловной свободы совѣсти. Кроме таинства крещенія, они признаютъ и причащеніе. Бракъ хотя не признается таинствомъ, но благословеніе его считается необходимымъ и притомъ чрезъ пресвитеровъ или вообще чрезъ должностныхъ лицъ общины. Нравственные требования отъ членовъ строгія. Образцомъ для общины въ цѣломъ ея составъ ставится церковь апостольская. Формы дисциплинарного взысканія: публичное увѣщаніе и отлученіе отъ церковного общенія. Мистицизмъ секты выражается въ преобладаніи чувства надъ разумомъ въ дѣлѣ вѣры; въ вопросахъ вѣроученія преобладаетъ крайній либерализмъ. Баптисты въ настоящее время представляютъ одну изъ самыхъ многочисленныхъ сектъ. Они проникли и въ Россію. По примѣру баптистскихъ англо-американскихъ и французскихъ общинъ, верховное управление баптистами въ Россіи принадлежитъ „Всероссійскому Баптистскому Союзу“, который дѣйствуетъ, какъ органъ „Всемирного Евангельского Баптистского Союза“, чрезъ особый исполнительный комитетъ и особое „Миссионерское Баптистское Общество“, имѣя сверхъ того союзную кассу, инвалидную кассу и благотворительный фондъ, которыми завѣдуютъ особыя правленія. Всѣ баптисты въ Россіи раздѣлены на районы, и каждый районъ управляетъ особымъ районнымъ совѣтомъ съ такими же органами, какіе существуютъ и при Всероссійскомъ Союзѣ. Каждая община имѣетъ своего пресвитера и проповѣдника или благовѣстника. Русские баптисты издаютъ нѣсколько журналовъ (изъ которыхъ главный—„Баптистъ“) и календарь (напр., „Семейный Другъ“), имѣютъ свои библиотеки, читальни, книжныя торговли, школы для дѣтей и воскресные школы для взрослыхъ. (См. Штундизмъ).

Башкина и Косого ересь явилась въ Москвѣ въ 1553 г. Послѣдователи ея не признавали божества Сына и равенства Его со Отцемъ, евхаристію считали простымъ хлѣбомъ и виномъ, иконы звали идолами, отрицали покаяніе, утверждая, что какъ перестанетъ человѣкъ грѣшить, хотя бы и не покаялся предъ священникомъ, такъ и нѣтъ ему грѣха, отрицали отеческія писанія, житія святыхъ и постановленія соборовъ, толковали неправильно Св. Писаніе, наконецъ, говорили, что церковь есть собраніе вѣрныхъ, а созданныхъ церкви—вичто. На допросахъ Башкинъ высказалъ, что его ученіе похваляли бѣлозерскіе старцы. Изъ Кириллова монастыря вызвали жившаго тамъ монаха Феодосія Косого, который прежде былъ холопомъ въ Москвѣ, потому, обокравъ своего господина, бѣжалъ отъ него на Бѣлоозеро, пострялся въ монахи и зашелъ въ еретичествѣ еще дальше Башкина. Его ученіе есть не что иное, какъ ересь жидовствующихъ, только дополненная нѣкоторыми новыми пунктами. Противъ еретиковъ собранъ былъ соборъ въ 1553—1554 г., на которомъ опредѣлили сослать Башкина и его сообщниковъ на Соловки и въ самое строгое заточеніе. Но Феодосій Косой успѣлъ бѣжать въ Литву, где и проповѣдывалъ свою ересь.

Безопоповцы.—См. Поповцы.

Бесмѣртники, или воскресники. Эта секта, выродившаяся изъ Пашковщины, была образована въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ прошлаго столѣтія бывшимъ въ Москвѣ книгоношю „Общества распространенія Св. Писанія въ Россії“, нѣкоимъ М. И. Ивановымъ, родомъ изъ Тверской губ., сосланнымъ въ 1893 г. въ Эривань. Впослѣдствіи во главѣ бесмѣртниковъ стала Евдокія Михайловъ Черноногъ, содержатель каретчиковъ. Располагая средствами и имѣя много служащихъ, Черноногъ успѣшио пропагандировать свое ученіе, особенно среди своихъ подчиненныхъ. По ученію „бесмѣртниковъ“, или „воскресниковъ“, все въ мірѣ прекрасно и дивно. Божественная природа есть совершеннейшее явленіе и своимъ внутреннимъ закономъ стремится къ еще болѣе высшей красотѣ. Человѣкъ призванъ къ наслажденію всѣмъ въ мірѣ. Такъ какъ въ мірѣ все цѣлесообразно, то смерть не есть что-либо законное: она не должна

быть свойственна природѣ, она должна быть избѣгнута и замѣнена жизнью. Кто изъ людей созналъ и понялъ это, тотъ освобождается отъ смерти. Сознай каждый, что ты не долженъ и не можешь умереть,—и ты безсмертенъ. На указаніе, что всѣ люди умираютъ и что даже апостолы умерли, безсмертники отвѣчаютъ: „весь миръ не понялъ ученія Христа, и потому смерть царить надъ всѣми“. „Грѣхъ прародительскій состоялъ въ томъ, говорятъ безсмертники, что они повѣрили смертности своей и потому умерли. Но Христосъ не убоился смерти—Онъ и воскрѣсъ, и мы, если повѣримъ въ свое безсмертіе,—не умремъ“. Вѣра, вопреки очевидной невозможности смерти для каждого, что „тѣло не умретъ и не подлежитъ тленію“, и упорно утверждая о себѣ: „мы—бессмертники“, эти сектанты служатъ яркимъ примѣромъ того, до чего можетъ изуродоваться религиозное самосознаніе у людей, порвавшихъ связь со св. Церковію.

Бесѣдники. Нѣкоторые изъ хлыстовъ, отвергнувъ радѣнія, замѣнили ихъ на своихъ собранийхъ молитвословіями, чтеніемъ книгъ Св. Писанія и религіозно-нравственными собесѣданіями, стали называть свои собранія не радѣніями, а бесѣдами или „бесѣдками“, и образовали такимъ образомъ особую секту „бесѣдниковъ“ или „бесѣдчиковъ“. Бесѣдники пытаются особую любовь къ книгамъ Св. Писанія особенно къ Евангелію и посланіямъ апостоловъ, но изъясняютъ ихъ только аллегорически или, какъ говорятъ они, „духовно“. „Евангеліе, учатъ они, писано духомъ и для духа, а потому и понимать его нужно духовно“. Объясняя его аллегорически, бесѣдники отвергли не только Богочеловѣчество Господа Иисуса Христа, но и Его историческое существование, а слѣдовательно и все христіанство съ Церковію и ея таинствами. „Христосъ, учатъ они, рождался, рождается и всегда будетъ рождаться такъ: ты грѣшилъ прежде, значить ты былъ мертвъ, разлагался, смердѣлъ; теперь ты пересталь грѣшить, вотъ это и значитъ, что въ тебѣ Христосъ“. Подобнымъ образомъ они объясняютъ и другія события евангельской истории. Бытія Бога, какъ самобытного и личного существа, бесѣдники не признаютъ. По ихъ ученію, Богъ пребываетъ только въ человѣкѣ и съ человѣкомъ. „Вѣтъ человѣка, говорятъ они, Бога нѣтъ. Его нѣтъ даже въ храмѣ, когда тамъ не бываетъ людей“. Отъ хлыстовъ бесѣдники отличаются тѣмъ, что не раздѣляютъ ихъ ученія о предсуществованіи душъ и ихъ перевоплощеній, равно какъ и ученія о воплощении Христа. Ни Богъ, ни Христосъ, учатъ они, не воплощаются Своимъ существомъ въ людей, а только духовно воспринимаются ими болѣе или менѣе, смотря по степени ихъ нравственного усовершенствованія. Присвоивъ себѣ название „пророковъ“, „апостоловъ“, „архангеловъ“, „богородицъ“, „христовъ“ и „саваоевъ“, бесѣдники выражаютъ ими только степени святости, а не вѣру свою въ дѣйствительныхъ „христовъ“ или „пророковъ“. Поэтому у нихъ „богородицами“ могутъ быть и мужчины. Кроме того, въ противоположность хлыстамъ, бесѣдники не отвергаютъ брака и отличаются отъ нихъ общиннымъ устройствомъ жизни, на подобіе монастырей, при чёмъ надъ мужчинами настоительствуетъ женщина, а надъ женщиными—мужчина, и носятъ всѣ черное платье. Къ Церкви Православной относятся съ особеннымъ показаннымъуважениемъ. Исполняютъ всѣ обряды и предписанія ея, неопустительно посѣщають храмы и дѣлаютъ большія жертвы на ихъ нужды, часто бываютъ у исповѣди и св. причастія и проявляютъ должное, но лицемѣрное, почтеніе къ духовенству. Секта бесѣдниковъ распространена въ губерніяхъ по Волгѣ, на Кавказѣ и въ южной Россіи.

Богемскіе братья. Это христіанское общество成立了 около половины XV вѣка въ Богеміи, изъ остатковъ гуситовъ (см. Гуситы). Недовольные тѣмъ, что каликистины стали приближаться къ папизму, они ~~отринули~~ предложенія имъ условія и съ 1457 г., подъ управлениемъ священника Михаила Брядага, начали отдѣляться въ особенные приходы, держать собственныя собранія и, подъ названіемъ братьевъ или братства, отличаться отъ прочихъ гуситовъ; но противники часто смѣшивали ихъ съ вальденцами и пикардами. Богемскіе братья назывались также пещерниками, потому что жили и дѣйствовали тайно. Относительно таинства св. причащенія, они, отвергая пресуществленіе, принимаютъ единственно духовно-таинственное присутствіе Христа; впрочемъ, основываютъ свое исповѣданіе единственно на Св. Писаніи; этимъ, ~~а~~ еще болѣе уставомъ своимъ и церковнымъ благочестіемъ, заслужили одобрение реформаторовъ XVI вѣка. Уставъ ихъ составленъ по образцу учрежденій древнійшихъ апостольскихъ обществъ; изгнаніемъ порочныхъ изъ братства, отлученіемъ отъ церкви, отдѣленіемъ одного пола отъ другого и раздѣленіемъ братій на начинаящихъ,

успѣвающихъ и усовершенствованныхъ, старались они возстановить чистоту первобытнаго христіанства; даже домашняя жизнь ихъ подвержена была строгому надзору, который поручался сановникамъ разныхъ степеней. Эти сановники были: посвящающіе епископы, сеніоры, консеніоры, пресвитеры или проповѣдники, діаконы, эдилы и аколузы; между ними распределено было самимъ благоразумнымъ образомъ управление церковными, нравственными и гражданскими дѣлами по ихъ приходамъ. Король Фердинандъ запретилъ имъ отправленіе богослуженія, и тогда (въ 1548 г.) около 1000 богемскихъ братьевъ вышли въ Польшу и Пруссію, где и поселились въ Маріенвердерѣ. Братья, оставшіеся въ Богеміи и Моравіи, въ правленіе Максимилиана II получили опять нѣкоторую свободу, имѣя главнымъ мѣстомъ своего жительства Фульникѣ въ Моравіи, и оттого назывались также „Моравскими братьями“. Несчастный оборотъ тридцатилѣтней войны для богемскихъ протестантовъ имѣлъ слѣдствіемъ конечное истребленіе ихъ церкви, и послѣдній епископъ ихъ Каменій, оказавшій большія заслуги по обученію юношества, принужденъ былъ спасаться бѣгствомъ. Остатки ихъ въ самой Богеміи исчезли между лютеранами и реформатами; то же самое сказатъ должно относительно приходовъ ихъ въ Саксоніи и Пруссіи. Въ Россії моравскими братьями населена Сарепта въ Саратовской губерніи.

Богомилы (название—отъ словъ: „Богъ“ и „милуй“). Эти еретики явились въ Болгаріи въ XII вѣкѣ. Ученіе ихъ состояло въ слѣдующемъ: Сатанаиль—первородный сынъ Высочайшаго Бога—съ частію подчиненныхъ ему духовъ возмутился противъ своего Высочайшаго Отца и, будучи низверженъ съ неба, сотворилъ новое небо и землю и тѣло первого человѣка Адама. Но душу человѣка онъ самъ сообщить не могъ, для чего и обратился къ Высочайшему Отцу съ просьбою послать божественное дыханіе для оживленія человѣка, обѣщаю Ему владычество надъ духовною природою человѣка. Высочайший Отецъ, имѣя въ виду, что человѣкъ духовною природою замѣнить Ему отпадшихъ ангеловъ, исполнилъ просьбу сына и оживилъ; но Сатанаиль захотѣлъ подчинить себѣ и душу человѣка, для чего черезъ змія обольстилъ Еву и произвелъ отъ нея Каина и сестру Каломену. Потомки Сатанаила взяли перевѣсь надъ потомствомъ Адама и Сатанаиль успѣлъ подчинить себѣ родъ человѣческий. Люди забыли о своемъ назначеніи и считали самого Сатанаила за верховнаго Бога. Чтобы освободить человѣка изъ власти Сатанаила, Отецъ прозвель изъ Себя второго сына, который есть Иисусъ или Слово. Воплощеніе, жизнь и смерть Иисуса богомилы понимали докетически. Иисусъ, заключивъ въ оковы Сатанаила, лишилъ его божественного достоинства, которое заключалось въ конечномъ словѣ его „иль“; послѣ чего онъ сталъ называться просто Сатаною. Для завершенія дѣла Иисуса Верховный Отецъ произвелъ изъ Себя вторую силу Св. Духа, Который и дѣйствуетъ на душу людей. Послѣднимъ актомъ мировой истории будетъ возвращеніе всего въ первобытное состояніе. Богомилы отвергали обряды и внешность церкви и въ практической жизни были строгими аскетами. Изъ таинствъ они признавали только крещеніе, которое совершили не водою, но чрезъ возложеніе рукъ и апокрифического евангелія Іоанна на крещаемаго.

Богомилы новоявленные. Эта секта явилась въ свободѣ Ямской, Богодуховского у., Харьковской губерніи. Представителями этихъ сектантовъ служатъ какой-то крестьянинъ—кузнецъ и его жена. Ученіе кузнеца и его жены состоитъ въ слѣдующемъ: 1) только они одни и ихъ послѣдователи могутъ умолить Бога о прощении грѣховъ умершихъ людей; 2) младенцы мертворожденные и некрещеные (такъ называемыя у малороссовъ русалки), принадлежащіе власти діавола, по ихъ молитвамъ, становятся чистыми и святыми ангелами; 3) для спасенія души необходимо не вкушать скромной пищи, способствующей развитию плотскихъ страстей и нечистыхъ мыслей; 4) силой молитвъ и добрыхъ дѣлъ необходимо постоянно бороться съ діаволомъ и его бѣсами, которые обязательно вселяются въ души святыхъ людей. По мнѣнію сектантовъ, у каждого изъ нихъ обязательно есть бѣсъ, который очень часто говоритъ его устами, помимо его воли. Одержимыхъ бѣсомъ они не считаютъ несчастными людьми, о которыхъ надо было бы позаботиться, чтобы изгнать изъ нихъ нечистаго духа, а напротивъ, таковыхъ считаютъ святыми людьми, которые спасутся отъ муки ада, ибо въ данномъ случаѣ, по ихъ словамъ, Самъ Господь поселяетъ въ человѣка бѣса для того, чтобы человѣкъ, помучившись въ сей жизни, могъ спастись въ будущей. Въ доказательство своего мнѣнія, они указываютъ на гадаринскаго бѣсноватаго, который,

хотя и мучился по допущению Божию много лѣтъ, но затѣмъ Самимъ Господомъ Иисусомъ Христомъ былъ очищенъ отъ бѣсовъ и прощенъ во грѣхахъ.

Боносіяне, или веноносіяне,—еретики, которые признавали Иисуса Христа усвѣдленнымъ Сыномъ Божімъ, а не естественнымъ. Эти еретики жили въ IV вѣкѣ, а по сказанію Петрея—около 531 г. Анисій, епископъ Солунскій, на соборѣ одержалъ верхъ надъ основателемъ этой ереси Боносомъ и осудилъ его; тогда же были низвергнуты всѣ посвященные имъ въ церковный клиръ.

Братья и сестры свободного духа, или вольномыслящіе. Такъ называлось общество, образовавшееся въ XIII вѣкѣ въ Рейнскіихъ областяхъ; члены его думали, что ученіе Бібліи о свободѣ дѣтей Божіихъ состоитъ въ отчужденіи отъ господствующей церкви и въ пренебреженіи всякихъ наружныхъ богослуженіемъ. Бреды пантезма, или всебожія, перенѣшли они съ вѣрою; мнимымъ своимъ нравственнымъ совершенствомъ привели въ запутанность понятіе о нравственности; воображая, что могутъ подавлять всѣ чувственныя побужденія и противостоять всякому искушенію, они довели свои испытанія въ добродѣтели, напр., совершенное обнаженіе и неприличныя вольности въ обращеніи обоихъ половъ, до безстыднаго распутства, за которые въ настѣшку и укоризну называли ихъ „сестрицами“. Нѣкоторые изъ нихъ даже утверждали, что дѣлъ, совершаемыхъ тѣломъ, нельзя приписывать и поставлять въ вину души. Соборы въ Кельнѣ и въ Трирѣ положили уничтожить это братство; оно подверглось преслѣдованіямъ; нѣкоторые члены обратились на путь истинный, иные разбрѣжались или лишились жизни.

Брачники.—См. Поморскій толък.

Бѣглопоповцы—это одна изъ группъ старообрядческихъ толковъ, послѣдователи которой для удовлетворенія своихъ религіозныхъ нуждъ принимаютъ къ себѣ бѣглыхъ поповъ, т. е. священниковъ, измѣняющихъ православію и переходящихъ въ расколъ (см. Поповцы). Послѣдователи бѣглопоповщины секты особенно многочисленны въ епархіяхъ Пермской, Донской, Курской и Черниговской. Въ послѣднее время бѣглопоповцы испытываютъ крайнее затрудненіе при своихъ поискахъ бѣгствующихъ поповъ.

Бѣлоризцевъ секта появилась во Владимірской губерніи, около 1880 г. Название бѣлоризцевъ дано сектантамъ по причинѣ ношенія ими бѣлыхъ рубахъ и бѣлыхъ льняныхъ поясовъ. Ученіе бѣлоризцевъ представляетъ собою смѣщеніе различныхъ сектантскихъ возврѣній. Подобно перекрещенцамъ они нарицаютъ бракъ блудомъ, не молятся въ здравіи Царя; подобно иѣтовцамъ говорять, что ни въ чёмъ нельзѣ благодати; о іерархіи выражаются, что всякъ самъ себѣ архіерей и священникъ; на основаніи будто бы Св. Писанія, церквей видимыхъ не признаютъ, таинства—тоже, о властяхъ отзываются, что всякъ самъ себѣ царь и всѣ люди равны предъ Богомъ; одинъ глава надъ всѣми—Іисусъ Христостъ; денегъ въ руки не берутъ и паспорты не принимаютъ; всѣ ереси и толки раскольниччи осуждаются, считая себя однихъ истинными и духовными христіанами.

Бѣсоневоплощенцы. Эта секта явилась недавно въ Москвѣ. Начало ея положено въ конѣ В. К. Мюромъ, который былъ католикомъ, затѣмъ единовѣрцемъ и, наконецъ, составилъ свое ученіе на основаніи якобы даруемыхъ ему „откровеній Святаго Духа“. По его ученію, всѣ люди—воплощенные бѣсы. Сатанаиль, „любезнѣйший сынъ Божій“, воспротивился Творцу и отторгъ отъ Него многихъ ангеловъ.—Возмущившіеся были низвергнуты съ неба на землю и стали людьми. Среди людей постоянно совершается перевоплощеніе, при чёмъ самое число душъ всегда остается безъ измѣненія. Такъ, напр., Іуда перевоплотился въ ап. Павла, пророкъ Илія—въ Іоанна Крестителя; Магометъ воплотился въ Гуссѣ, Гуссъ въ Лютерѣ и т. д. По всему вѣроятію, бѣсоневоплощенцы—скрытые хлысты. По крайней мѣрѣ среди нихъ въ большомъ употреблении хлыстовскія названія: „братецъ“, „апостоль“, „увѣщатели“ и пр.

Валезіане. По свидѣтельству св. Епифанія, эта малоизвѣстная секта (III в.) гнѣздилаась около Філадельфіи, въ Палестинѣ. Валезіане держались нѣкоторыхъ гностическихъ мнѣній, но имѣли также и свои собственные. Всѣ они были евнухи, и никого не принимали въ свое общество; если же кого и допускали, то запрещали ему употреблять въ пищу мясо, пока онъ не оскопится, а послѣ того позволяли уже всякую пищу, предполагая, что тогда онъ освобождался отъ плотскихъ грѣховныхъ вождѣній. Вазеліанская секта недолго существовала и недалеко распространялась.

Валентиніане—послѣдователи Валентина, гностика II в. По его учению, истечіе зоновъ совершается попарно: изъ Верховнаго Существа, называемаго „Глубиною“, истекаетъ „Мысль“ и „Молчавіе“, изъ этихъ—„Умъ“ и „Истина“, а изъ послѣднихъ—„Слово“ и „Жизнь“, и т. д. до 30 зоновъ; всѣ вмѣстѣ 30 зоновъ составляютъ полноту абсолютнаго бытія—плирому. Этотъ еретикъ имѣлъ большое число послѣдователей, и его ересь существовала и въ IV в. и даже далѣе.

Вальденсы—секта въ римской церкви (среднихъ вѣковъ), которая предшествовала реформации. Она получила свое начало и наименование отъ Петра Вальда или Вальдуса, богатаго ліонского гражданина. Читая Библію и писанія нѣкоторыхъ изъ отцовъ и сравнивая первыя времена христіанской Церкви съ настоящимъ ея состояніемъ, онъ вздумалъ дать ей образъ, какой она имѣла при Иисусѣ Христѣ и Его апостолахъ. Ему хотѣлось только исправить нравы, ввести свободное проповѣданіе слова Божія на отечественномъ языкѣ; но вальденсы простились далѣе. Они отвергли все, что не учреждено прямо Святымъ Христомъ и апостолами, и составили особое общество „вѣрныхъ“. Вальденсы, какъ еретики, осуждены на Лотеранскомъ соборѣ. Но всеобщему гоненію они подвергались уже во время войны противъ альбигойцевъ, т. е. когда умножились и утвердились въ южной Франціи, пользуясь покровительствомъ графовъ Тулусскаго и Фоазскаго. Вальденсы нашли постоянное убѣжище въ укрѣпленныхъ самою природою долинахъ западнаго Піемонта и тамъ основали свою особую церковь, которая осталась и до настоящаго времени главнымъ мѣстопребываніемъ ихъ секты. Евангеліе переведено на ихъ старинный простонародный языкъ—смѣсь французскаго съ итальянскимъ. На этомъ же языкѣ отправлялась ихъ церковная служба. Правленіе ихъ братствъ, занимающихся больше винодѣліемъ и скотоводствомъ и соединенныхъ между собою годичными собраніями, есть республиканское. Каждое братство имѣть консисторію, составленную изъ старѣйшинъ и діаконовъ, подъ предсѣдательствомъ проповѣдника; онъ наблюдаетъ за чистотою нравовъ и примирять возникающія ссоры. Вальденсы назывались иногда по мѣсту своего происхожденія „ліоністами“ или ліонскими нищими, по произвольной нищетѣ, и по деревянной обуви или сандаліямъ,—„саботатами“ или „инсабататами“, по смиренію—„гумилистами“, иногда „катарфками“, „патарфками“ и проч.

Вардесанты. Эти сектанты—гностики получили свое название по имени главы секты, Вардесана, гностика II в. Вардесанъ сначала былъ православный и отличался благочестіемъ; но онъ заразился мыслами гностика Валентина. Онъ допускалъ „два начала міра“—добroe и злое; послѣднее, по его мнѣнію, существуетъ само отъ себя, само себя произвело и есть причина всякаго зла въ мірѣ. Богъ благий создалъ добрый міръ и человѣковъ, одаренныхъ небесною душою и эфирнымъ тѣломъ; а злое начало повергло ихъ въ грѣхъ и грубую материю. Поэтому искушеніе и нравственность должны состоять въ отрѣшениіи душъ отъ узъ грубой матеріи посредствомъ созерцанія и воздержанія. Вардесанъ вмѣстѣ съ тѣмъ не признавалъ, что вѣчное Слово, или Сынъ Божій, дѣйствительно принялъ плоть человѣческую. По его мнѣнію, Слово приняло на Себя тѣльо только дѣбесное, эфирное, подобно ангеламъ, которые неоднократно являлись людямъ. Такимъ образомъ Сынъ Божій имѣлъ только видъ тѣла; только, повидимому, страдалъ, умеръ и воскресъ. Наконецъ, Вардесанъ отвергалъ будущее воскресеніе тѣла. Вардесанъ впослѣдствіи исправилъ свои мысли; но его секта оставалась и послѣ него въ Сиріи.

Варламиты—послѣдователи Варлаама, ученаго грека XIV в. Обличая исихастовъ (см. исихасты), Варлаамъ утверждалъ, что свѣтъ, въ которомъ является Божество, не есть принадлежность Божества, что онъ есть твореніе, такъ какъ кромѣ Бога нѣть ничего несотворенного, и что мнѣніе исихастовъ ведетъ къ двубожничеству. Ученіе Варлаама было осуждено на соборахъ 1341, 1345 и 1351 г.

Василидіане. Такъ называются послѣдователи гностика Василида, жившаго во II вѣкѣ. Основанія лжеученія его были слѣдующія. Отъ верховнаго, доброго и нерожденного начала, котораго имя *ਭਰਾਸ* и которое содержитъ въ себѣ число 365, родилось семь зоновъ, или разумныхъ силъ, каковы: умъ, слово и т. п. Два изъ нихъ, сила и мудрость, произвели ангеловъ, а эти создали небо и другихъ ангеловъ и т. д. до 365 чиновъ ангельскихъ и небесъ. Ангелы послѣдняго порядка изъ вѣчной, но злой матеріи, близкой къ небу, создали міръ и людей. Верховное

начало дало этимъ людямъ разумныя души, но они пали. Чтобы возстановить ихъ и сказать имъ волю Отца, Умъ-Христосъ явился на земль, принявъ на Себя образъ человѣка Иисуса. Иисусъ, въ подтвержденіе истины Своего ученія, творилъ чудеса; но іudeи возненавидѣли Его и осудили на крестную смерть; впрочемъ, Онъ, какъ существо только съ кажущимся чѣломъ, не страдалъ и не умиралъ, а отлетѣлъ на небо, оставивъ послѣ Себя злобѣ іudeевъ Симона Киринейскаго. Такимъ образомъ, кровь мучениковъ льется не за Христа, а за Симона Киринейскаго, а поэтому ни мало не грѣшать тѣ, которые въ случаѣ опасности отрекаются отъ Христа.

Вейгеліане—мистическая секта въ Германіи, образовавшаяся въ XVII вѣкѣ и распространявшаяся болѣе въ Верхней Саксоніи. Она получила свое название отъ основателя своего Вейгеля, священника изъ Шопау, въ Саксоніи. Онъ училъ о врожденномъ внутреннемъ свѣтѣ, о муропомазаніи человѣка внутренняго, какъ обѣ источникѣ мудрости, безъ которагоничтожно всякое ученіе, и утверждалъ, что всѣ созданія суть изліянія божественнаго существа. Ученіе Вейгеля о Св. Троицѣ и Иисусѣ Христѣ совершенно противорѣчить духу истиннаго христіанства. Сочиненія Вейгеля, какъ еретическія, были торжественно сожжены въ Хемницѣ въ 1624 г., по повелѣнію правительства.

Водяниковъ секта, иначе называемая „старопоповщиною“. Послѣдователи ея отвергли священниковъ, переходящихъ отъ Православной Церкви къ старообрядцамъ за деньги, считая ихъ „порочными“ и незаконными попами, а совершаляемыя ими дѣйствія ихъ „безблагодатными“ и несвященными. Водяники не прѣчь принять къ себѣ священника отъ Православной Церкви, если бы только онъ самъ пришелъ къ нимъ и сказалъ: „я признаю вашу вѣру правильной и святой и прошу принять меня въ свое общество, какъ заблудившагося сына, находящагося въ ереси“. Но искать его, заманивать къ себѣ деньгами, какъ то дѣлаютъ другіе бѣглопоповцы, водяники считаютъ глупымъ и позорнымъ дѣломъ. А такъ какъ съ искреннимъ убѣжденіемъ въ правотѣ старообрядчества священника не оказывается, и едва ли когда онъ можетъ быть у нихъ, то послѣдніе управляются уставщиками и наставникомъ простолюдинами. Въ существѣ дѣла это—тѣ же беспоповцы, съ тою разницѣю, что при случаѣ болѣзни они пригашаются богоявленной водою, откуда они и получили себѣ название „водяниковъ“.

Воздыханцевъ секта выродилась изъ молоканства и появилась лѣтъ 15 тому назадъ въ г. Калугѣ. Послѣдователи ея называются „воздыханцами“ потому, что во время своихъ собраній и въ другихъ случаяхъ, когда православными христіанами принято креститься,—не крестятся, а только воздыхаютъ поднимая при этомъ глаза къ небу и проводя по своему лицу рукою или платкомъ. Сами же воздыханцы называютъ себя „духовными христіанами“. Главою секты считается калужскій мѣщанинъ Иванъ Тихоновъ Ахлебининъ, по ремеслу башмачникъ. Пжеученіе этой секты состоить изъ отдельныхъ ложныхъ мнѣній, часто не имѣющихъ между собою логической связи. Въ первомъ вѣкѣ, учить Ахлебининъ, было только чтеніе и воздыханіе къ живому Богу. Тѣ священные книги, которая онъ читаетъ, равняются съ священными книгами первого вѣка. Понимать слово Божіе, по мнѣнію воздыханцевъ, надобно духовно. Слово Божіе, хотя написано на хартии и чернилами, но по внушенію Бога-Духа живаго, поэтому, читая слово Божіе, отъ Бога-Духа происшедшее, мы служимъ и кланяемся Богу-Духу, духомъ, умомъ. Внѣшнія дѣйствія поклоненія Богу, по лжемудрствованію воздыханцевъ, теперь не имѣютъ никакого значенія: все это было, но прошло. Въ ученіи о троичности лицъ въ Богѣ воздыханцы дошли до страшного искаженія этой великой тайны Божества, открытой въ словѣ Божиѣмъ. Въ Ветхомъ завѣтѣ, учить Ахлебининъ, было царство Бога-Отца, въ Котораго тогда и вѣровали. Въ Новомъ завѣтѣ—царство Бога-Сына; это царство, начавшееся отъ Рождества Христова и продолжавшееся до восьмой тысячи лѣтъ отъ сотворенія міра, тоже прошло. Съ восьмой тысячи, начало которой Ахлебининъ относить къ концу царствованія Николая I, на основаніи ложнаго толкованія 9 и 12 гл. кн. пророка Даниила, началось царство Духа, или вѣкъ будущій, и теперь слѣдуетъ вѣровать по духу истинному, посредствомъ воздыханія. Такъ какъ у св. отцевъ говорится, что восьмой вѣкъ есть будущій вѣкъ, а теперь идетъ восьмая тысяча лѣтъ отъ сотворенія міра, тысяча же лѣтъ, какъ сказано у св. отцевъ, составляетъ одинъ вѣкъ,—то, значитъ, теперь, когда идетъ восьмая тысяча лѣтъ, насталъ будущій вѣкъ и второе пришествіе Христово уже было; вслѣдствіе же того, что теперь насталъ вѣкъ будущій, иѣтъ уже и Церкви на земль. Она

и не нужна теперь, а равно и не нужны ни священнодѣйствія, ни приношенія, ни вѣшніе обряды. Даѣшь, такъ какъ теперь нѣтъ на землѣ Церкви и нѣтъ нужды въ таинствахъ и прочихъ дѣйствіяхъ церковныхъ, то не нужно и ходить въ храмъ, не нужно и принимать какія-либо таинства и освященія, поклоняться иконамъ и творить крестное знаменіе. Однако для сокрытія своего отступленія воздыханцы готовы исполнить всѣ церковные обряды; но все это они совершаютъ лицемѣрно, безъ всякаго вниманія и уваженія и нѣрѣдко съ явнымъ кощунствомъ. Отвергая главнѣйшія священнодѣйствія Церкви, воздыханцы отвергаютъ и весь чинъ церковнаго богослуженія, установленного для прославленія Спасителя, Богоматери и святыхъ.

Воскресники.—См. Безсмертники.

Вѣтковское согласіе поповщинской секты имѣть два главныхъ отличія. Первое отличіе состоить въ томъ, что вѣтковцы употребляютъ собственное муро, которое сварилъ имъ, за оскудѣніемъ древняго мура, настоятель ихъ Феодосій, соединивъ для сего вмѣстѣ расной ладонь, мастику, корицу, гвоздику и другія благовонныя вещи. Этимъ муромъ они помазываютъ крещаемыхъ младенцевъ и взрослыхъ, переходящихъ къ нимъ изъ Русской Церкви. Второе отличіе состоить въ образѣ принятія священниковъ и другихъ, переходящихъ изъ Русской Церкви. Приходящій священникъ, послѣ предварительнаго подготовленія постомъ и покаяніемъ, является въ церковь или часовню въполномъ священническомъ облаченіи; тутъ находятся уже купель съ водою, кумъ и кума и раскольничій попъ. Послѣдній совершаетъ надъ первымъ по порядку весь чинъ крещенія отъ начала до конца, не погружаетъ только крещаемаго въ воду, обводить его вокругъ купели по—солонъ, помазываетъ члены его своимъ воображаемымъ муромъ, отворачивая для этого и приподнимая на немъ ризы, и отнюдь не симая ихъ, чтобы не снялось самое священство, и тѣмъ оканчивается принятіе. Позднѣе вѣтковцы стали принимать, по мѣстамъ, мірянъ черезъ одно муропомазаніе, а бѣглыхъ поповъ даже безъ муропомазанія, заставляя ихъ только проклясть мнимыя ереси русской Церкви. Этого согласія держались не только всѣ обитавшіе собственно на Вѣткѣ (въ Нольшѣ), съ ея окрестностями и слободами, но держались и держатся весьма многіе на Керженцѣ, на Дону, въ Стародубѣ и др. мѣстахъ.

.**Гайниты.** Эти еретики явились въ концѣ V вѣка. Они составляютъ собственно вѣтвь монофизитовъ и извѣстны подъ разными именами. По имени основателя своего Юліана, еп. Галикарнасскаго, они называются юліанистами; ревнѣтѣйший ихъ защитникъ Гайнъ, архидіаконъ Александрийский, сообщилъ имъ название гайнитовъ. Самый характеръ ихъ ереси далъ имъ наименование „автортодокетовъ“ и „автортолятровъ“, „нетлѣнномнителей“: они отвергали, что тѣло Христово могло подвергнуться смерти. Въ основаніе этой ереси они полагали другую,—что между Словомъ и плотью, между Богомъ—Іисусомъ и человѣкомъ—Іисусомъ нѣтъ никакого различія, и потому будто Іисусъ Христосъ имѣлъ одно естество. На IV и V Вселенскихъ Соборахъ было отвергнуто это жеученіе, и гайниты вынуждены были разбрѣться за предѣлами Восточнай Имперіи.

Гермогеніане. Эти еретики, составлявшіе особую отрасль гностиковъ, получили свое имя отъ Гермогена, стойческаго философа, который жилъ во II в., принялъ христіанскую религию и хотѣлъ согласить ее съ своею философскою системою. Признавая верховное, безконечное существо, онъ вмѣстѣ допускалъ бытіе несотворенной, совѣтчай Богу, материи и почиталъ природу жилищемъ Бога, утверждая, будто бы Писаніе ви-гдѣ не представляетъ Бога, творящимъ матерію.

Гернгутеры—потомки богемскихъ или моравскихъ братьевъ (см. Богемскіе братья). Тѣснѣмые отовсюду, они долго переходили изъ города въ городъ, изъ провинціи въ провинцію, изъ одного государства въ другое; наконецъ, въ 1722 г. нанесли себѣ пріютъ въ Саксоніи, въ Верхней Лузії, на южной сторонѣ горы Гутберга, въ помѣстѣ графа Цинцендорфа, где основали селеніе Гернгутъ, отъ которого ихъ и назвали гернгутерами. Къ общинѣ гернгутеровъ примкнулъ самъ владѣлецъ имѣнія, и 12 мая 1727 г. подъ его руководствомъ составлены были статуты новой религіозной общины, въ основу коихъ положены были братская любовь и взаимное подчиненіе. Цинцендорфъ былъ избранъ предсѣдателемъ общины. Лютеранское духовенство и саксонское правительство не дозволили гернгутерамъ свою самостоятельную церковную общину, почему они принуждены были присоединиться къ Бертельсдорфскому лютеранскому приходу. Но такъ какъ братья не хотѣли совершенно слиться съ лютеранствомъ, то подвергались со стороны

лютеранского духовенства гонению, и саксонское правительство начало также подозрительно смотреть на нихъ, въ особенности послѣ того, какъ съ разрѣшенія Фридриха Вильгельма 1-го прусскаго его придворный проповѣдникъ, епископъ моравскихъ братьевъ, Яблонскій, въ 1735 году расположилъ для гернгутерской общины епископомъ Давида Ничманна, а въ 1737 г. на его мѣсто самого графа Цинцендорфа. Саксонское правительство выслало изъ страны Цинцендорфа, и только чрезъ 10 лѣтъ, именно въ 1750 г., когда гернгутеры согласились принять лютеранское Аугсбургское исповѣданіе, позволило Цинцендорфу возвратиться, и гернгутерская община была признана саксонскимъ правительствомъ подъ пазваніемъ „Евангелической братской общины“. У гернгутеровъ нѣтъ символическихъ книгъ, изъ которыхъ было можно было почерпать точныя и опредѣлennыя свѣдѣнія о ихъ вѣроученіи; это—частію оттого, что, первоначально составившись изъ богемскихъ братьевъ, впослѣдствіи они приняли къ себѣ лютеранъ и реформаторовъ, съ дозволеніемъ каждому изъ нихъ держаться своихъ особенностей въ учени; главнымъ же образомъ оттого, что цѣль общества гернгутеровъ есть составленіе Божьей семьи, и. слѣдовательно,—не столько догматъ, сколько нравственность, не столько просвѣщеніе ума, сколько образованіе сердца. Впрочемъ, всѣ они единодушно исповѣдуютъ основныя истины христіанской религіи и исполнены глубокихъ чувствъ къ Божественному Спасителю. Который есть единственный предметъ ихъ богоочтіенія, такъ что всѣ дѣла и устройство въ мірѣ видимомъ и невидимомъ приписываются непосредственно Ему Одному, во имя Его Одного они приступаютъ ко всякому дѣлу и предприятію, и всякое значительное постановленіе въ обществѣ обыкновенно подтверждается слѣдующею фразою: „такъ угодно Спасителю“. Это ученіе о личномъ внутреннемъ общеніи съ Христомъ сообщаетъ гернгутерамъ удивительное благодушіе и непоколебимость вѣры, которая отражается во всей ихъ жизни, дѣлахъ и предприятияхъ. Они отвергаютъ науку, какъ неизжную для усвоенія спасенія, даже отклоняющую отъ онаго; спасеніе нужно воспринимать одною вѣрою и любовью, учатъ они, и избѣгаютъ всякой религіозной полемики. Богослужебныя собранія у гернгутеровъ бываются ежедневно. Они совершаются въ свѣтломъ залѣ, въ которомъ покрытый зеленымъ сукномъ столъ служитъ престоломъ, продолжаются полчаса и состоятъ изъ бесѣдъ, толкованія Библіи, чтенія образцовыхъ біографій и разсказовъ о міссионерскихъ трудахъ въ языческихъ странахъ, молитвы и пѣнія духовныхъ гимновъ. Въ воскресные дни совершается полное церковное богослуженіе и говорится проповѣдь. Кроме общихъ молитвенныхъ собраній всей общинѣ бываютъ иногда также частныя молитвенные собранія каждой отдельной общинѣ. Всѣ члены общинѣ пріобщаются св. таинѣ ежемѣсячно, если только сознаютъ себя достойными приступить къ причастію. Предъ причащеніемъ сперва говорится поученіе о покаянії, потомъ каждый членъ общинѣ исповѣдуется свои грѣхи предъ предстоятелемъ хора. За нѣсколько часовъ до причащенія, а также въ большиѣ праздники, по примѣту агапъ апостольскихъ временъ, бываетъ трапеза любви, за которой члены общинѣ при пѣніи духовныхъ гимновъ пьютъ чай съ печеньемъ. Причащеніе у гернгутеровъ совершается такъ: всѣ члены общинѣ сидятъ на своихъ мѣстахъ и имъ обносятъ пресвитеръ и діаконъ хлѣбъ въ корзинѣ и вино въ чашѣ. Кромѣ воскреснаго дня и важнѣйшихъ чисто церковныхъ праздниковъ, гернгутеры празднуютъ еще вѣкоторыя болѣе замѣчательныя события изъ исторіи своей общинѣ, напр. 1-е марта—день основанія общинѣ моравскихъ братьевъ, 13 августа—день обновленія общинѣ въ Гернгутѣ, 6 июля—день смерти Іоанна Гуса. Каждый хоръ имѣть также свои частные праздники. Тѣла умершихъ съ радостію относятъ на кладбище, которое всегда устроется въ видѣ сада; при этомъ бываетъ музыка: поминовеніе по усопшимъ братиямъ совершается только одинъ разъ въ году, утромъ въ Свѣтлый праздникъ. Относясь холодно къ догматамъ вѣры, гернгутеры сосредоточиваютъ все свое вниманіе на нравственно-практической сторонѣ христіанства. Ихъ іерархія будително смотрѣть за поведеніемъ каждого члена; по-грѣшающихъ противъ общаго благочинія сначала стараются исправлять краткими увѣщаніями: если же эта мѣра окажется недѣйствительна, лишаютъ его пріобщенія св. Таинъ, и, наконецъ, когда и это будетъ безплодно, какъ негодного и вреднаго члена, исключаютъ изъ общества. Много также способствуетъ къ возвращенію между ними добрая нравственности завѣденіе училищъ. Въ отношеніи правительству, гернгутеры далеко прѣвзошли всѣ подобныя общества. Каждыи не-

большой округъ раздѣлить у нихъ по возрастамъ и поламъ на общины или хоры, различающіеся по цвету и покрою платья, таковы, напримѣръ,—хоръ дѣтей, отроковъ, девицъ, холостыхъ братьевъ, незамужнихъ сестеръ, женатыхъ и замужнихъ, вдовцовъ и вдовъ. Каждому хору данъ особый настоятель и служитель; первый заботится о благочиніи и нравственности, послѣдній о нуждахъ житейскихъ. Настоятели подчинены совѣту; совѣты частные состоятъ въ вѣдѣніи совѣта братства; а совѣтъ находится въ отвѣтственности передъ соборами, которые бывають довольно часто, по крайней мѣрѣ черезъ каждые двѣнадцать лѣтъ. Въ одежды и пищѣ гернгутеры соблюдаютъ величайшую простоту. Общественные игры допускаются только самыя невинныя; игральные карты и кости не встречаются ни въ домахъ, ни въ гостиницахъ ихъ. Балы и танцы и вообще всѣ удовольствія, въ коихъ полы приходятъ между собою въ близкое соприкосновеніе, у нихъ вовсе воспрещены. Но должно сказать, что самыя средствомъ къ удержанію членовъ общины отъ безнравственности у гернгутеровъ служитъ постоянный трудъ ихъ. Духовныя лица у гернгутеровъ суть епископы, проповѣдники, діаконы и діакониссы. Назначеніе должностей бываетъ по жребію; по жребію же прежде заключались и браки; хотя соборомъ 1818 года это не отмѣнено совсѣмъ, однакожъ не поставлено каждому въ непремѣнную обязанность. Въ настоящее время ихъ общины раскинуты повсюду: въ Германіи, Англіи, Ирландіи, Даніи, Шведіи, Гренландіи, Америкѣ, Австраліи, Африкѣ, на мысѣ Доброй Надежды, въ Остъ-Індіи. Гернгутерскіе міссионеры превосходятъ всѣхъ другихъ протестантскихъ міссионеровъ своею благотворительностію и разумною дѣятельностію между язычниками. Вскорѣ по возникновеніи своею гернгутерство явилось также въ предѣлахъ Россіи, именно въ Прибалтійскомъ краѣ. Уже въ 1729 году пѣкоторыя частныя лица изъ Прибалтійского дворянства, недовольныя бездѣятельностію мѣстного лютеранскаго духовенства и желавши улучшенія религіозной жизни въ краѣ, пригласили сюда гернгутерскихъ учителей, которые и положили начало гернгутерству между нѣмцами балтійскими. Въ царствованіе императрицы Елизаветы Петровны самъ предстоятель гернгутерской общины, графъ Николай Цинцендорфъ, съ женою своею посѣтилъ города Ригу, Дерптъ и Ревель, въ коихъ устроилъ молитvenныя собранія и проповѣдывалъ свое ученіе. Гернгутерство не умерло въ краѣ; оно нашло для себя весьма воспріимчивую почву между эстами и латышами. Но когда гернгутеры раскинули свои общины по всѣмъ лютеранскимъ приходамъ края и грозили превратить всю мѣстную лютеранскую церковь въ гернгутерскую, тогда пасторы вступили съ ними въ открытую борьбу, стали проповѣдывать въ киркахъ противъ гернгутерства и запечатывать ихъ молитvenные дома. Въ 40-хъ годахъ прошлаго столѣтія преслѣдованія со стороны пасторовъ иаконецъ дошли до крайнихъ предѣловъ; тогда пѣкоторые гернгутерскіе проповѣдники, какъ напр., Давидъ Баллодъ у латышей и Іоаннъ Колонъ у эстовъ, со своими общинами перешли въ православіе, что какъ громомъ поразило лифляндское дворянство и лютеранское духовенство. Баллодъ и Колонъ были посвящены въ священники и начали теперь вмѣсто гернгутерства проповѣдывать православіе между латышами и эстами, которые сначала поголовно всѣ заявили желаніе присоединиться къ Православной Церкви. Лютеранскіе пасторы оставили теперь преслѣдованіе гернгутеровъ и вступили съ ними въ компромиссъ, позволяя имъ свободно собираться въ своихъ молитvenныхъ домахъ. У прибалтійскихъ гернгутеровъ отсутствуетъ церковное устройство, какое въ другихъ странахъ. Они не имѣютъ ни епископовъ, ни пресвитеровъ, ни конференцій, ни хоровъ. Предстоятели молитvenныхъ собраній называются и называются только діаконами. Въ какихъ мѣстностяхъ находятся нынѣ центры гернгутерства у латышей, неизвѣстно; но у эстскихъ гернгутеровъ діаконы находятся въ г. Аренсбургѣ и Галсальѣ, въ Тудолинѣ, въ Везенбургскомъ уѣздѣ, и въ Паункюльѣ, въ Ревельскомъ уѣздѣ. Въ Лифляндіи гернгутерство пошатнулось со времени появленія здѣсь православія. Оно потеряло въ ученіи свои особенности и впало въ пietизмъ и соединенный съ нимъ религіозный пессимизмъ.

Геры (т. е. пришельцы). Это одинъ изъ толковъ живущихъ—талмудистовъ, который распространенъ болѣе всего въ г. Шемахѣ, а также въ селеніяхъ Шемахскаго, Джеватскаго и Ленкоранскаго уѣзовъ въ Закавказье. Геры—руssкіе только по національности, а на самомъ дѣлѣ строгие исполнители талмуда, которымъ, кроме Библіи, руководствуются въ своей религіозной жизни. Они имѣютъ свои синагоги;

ничъмъ не отличающіяся отъ еврейскихъ, а въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ у нихъ синагоги—общія съ настоящими евреями. Строй жизни ихъ совершенно еврейской. Раввинами своими они всегда избираютъ природныхъ евреевъ, которые не только совершаютъ богослуженія, но и слѣдятъ за поведеніемъ всѣхъ членовъ общины. Признавая одинъ лишь Ветхій Завѣтъ, геры ожидаютъ пришествія Мессіи, какъ могущественнаго земного царя, совершаютъ обрѣзаніе, празднуютъ субботу и др. еврейскіе праздники и отвергаютъ вообще все христіанство съ его іерархіею и свв. таинствами. Въ Тамбовской губерніи живодѣствующіе—талмудисты называются „шапошниками“, ибо совершаютъ молитву въ шапкахъ.

Гностики—еретики первыхъ вѣковъ христіанства. Въ основѣ ихъ ученія, которое они выставляли, какъ истинное религіозное знаніе (*ұғасы*), лежали начала греческой философіи, юдейского богословія и восточныхъ религій, особенно Зороастра, въ смѣси съ христіанскимъ вѣроученіемъ. Еретическія мысли гностического характера отрывочно проповѣдывались еще еретиками апостольского времени (см. Симоніане, Керинеане, Докеты, Николаиты); но во II в. развились цѣлые гностическія системы, въ которыхъ основные факты и ученіе христіанства, оторванные отъ ихъ исторической почвы, разработаны въ смыслѣ языческой мудрости и выражены въ миѳологической формѣ. Исходнымъ пунктомъ міросозерцанія большей части гностиковъ былъ дуализмъ: основными началами бытія и жизни они признавали съ одной стороны Верховное Существо или Высочайшаго Духа, съ другой—матерію. Верховное Существо они представляли самостоятельнымъ, независимымъ началомъ свѣта и добра, источникомъ духовной жизни. Какъ источникъ духовной жизни, оно, по мнѣнію ихъ, производить изъ себя чрезъ истеченіе (аманація) множество эоновъ (*эйніес*), духовныхъ вѣчныхъ существъ, которые составляютъ всю полноту бытія, почему совокупность ихъ и называется плиромою (*плірофа*). Матерія, наоборотъ, у гностиковъ представляется какъ самостоятельное независимое начало чувственной материальной жизни и зла. Въ основныхъ взглядахъ на начала своей системы гностики были согласны между собою, только въ понятияхъ о свойствахъ матеріи расходились. Одни сообразно ученію Платоновой философіи о матеріи, какъ *матерія* (не сущее), видѣли въ ней мертвый хаосъ, безжизненное, недѣятельное начало; другіе, сообразно ученію религіи Зороастра обѣ Ариаднѣ, видѣли въ матеріи живое и дѣятельное начало зла. Отсюда гностики распадаются на два класса, на гностиковъ Александрийскихъ, усвоившихъ второе возврѣніе. Дальнѣйшее ихъ міросозерцаніе, при сходствѣ въ существенномъ, развивается также въ двухъ главныхъ направленияхъ сообразно тѣмъ или другимъ взглядамъ на матерію. По представленію Александрийскихъ и Сирійскихъ гностиковъ, видимый міръ (*хаброс*), въ которомъ проявляются духовное и материальное начала, произошелъ изъ слиянія духовного міра съ материальными или плиромы съ хаосомъ. Но самый образъ слиянія они представляли различно, сообразно своимъ взглядамъ на матерію. Александрийские гностики учили, что одинъ изъ эоновъ, далеко отстоящей отъ своего источника, оторвался, по своей слабости, отъ плиромы и погрузился самъ собою въ матерію; по другимъ же, отъ полноты свѣта въ плиромѣ одна частица упала въ матерію и одушевила ее. Сирійские гностики утверждали, что одинъ изъ крайнихъ эоновъ, постоянно находившійся въ борьбѣ съ матеріей или царствомъ сатаны, наконецъ былъ поглощенъ ею. Такъ или иначе слившійся съ матеріей эонъ, какъ духъ царства свѣта, порядка и гармоніи, старается въ области матеріи установить стройное теченіе жизни,—онъ дѣлается творцомъ (Диміургомъ) видимаго міра, въ которомъ духовное и материальное перемѣшаны между собою. Противоположность, въ которой послѣднее находится къ первому, сдѣладась причиной зла. Только, по представленію Александрийскихъ гностиковъ, духовные элементы, или добро, берутъ перевѣсь надъ материальными, или зломъ, такъ какъ матерія, вслѣдствіе своей безжизненности противодѣйствуетъ духу только какъ масса, а не какъ живая самодѣятельная сила; по представленію же Сирійскихъ гностиковъ, наоборотъ, матерія или зло,—такъ какъ она есть живая дѣятельная сила,—беретъ перевѣсь надъ духомъ, или добромъ. Далѣе, по ученію тѣхъ и другихъ гностиковъ, вся міровая жизнь проходитъ въ постоянной борьбѣ духовного и материального началъ, добра и зла; при чемъ духъ стремится освободиться отъ узъ матеріи, а матерія—удержать его. Что касается отношенія Диміурга къ міру,

то, по представлению Александрийских гностиковъ, онъ старается помогать добру въ борьбѣ со зломъ, для чего избираетъ себѣ одинъ народъ (иудейский), которому сообщаєтъ въ Моисеевомъ законѣ хорошія правила и полезныя учрежденія. По представлению Сирійскихъ гностиковъ, напротивъ, Диміургъ,—такъ какъ онъ, будучи покоренъ царствомъ зла, дѣйствуетъ подъ вліяніемъ его,—невольно помогаетъ больше злу, такъ что всѣ дѣйствія его,—въ іудействѣ ли то, или въ язычествѣ,—направлены къ удержанію духа въ узахъ матеріи. Такимъ образомъ, Александрийские гностики, въ противоположность Сирійскимъ, признавали за іудейской религіей благотворное значеніе въ освобожденіи добра отъ зла и даже видѣли въ ней приготовленіе къ окончательному освобожденію первого отъ послѣдняго. Въ этомъ послѣднемъ пунктѣ, т. е. въ ученіи обѣ освобожденіи добра отъ зла, или духа отъ узъ матеріи, гностики сходятся въ соприкосновеніе съ христіанствомъ и обезображиваютъ его ученіе. По ихъ представлению, Верховное Существо, чтобы дать торжество духу надъ матеріею, или, какъ учили Сирійские гностики, чтобы разрушить злое царство Диміурга, посылаетъ въ міръ своего Верховнаго зона, который, по Александрийскимъ гностикамъ, при крещеніи соединился съ человѣкомъ—Іисусомъ и при страданіяхъ оставилъ его, а по Сирійскимъ гностикамъ,—принялъ только видъ человѣка, не будучи имъ на самомъ дѣлѣ (докетизмъ). Этотъ зонъ сообщилъ людямъ гносисъ, т. е. открылъ имъ, что они духовнаго божественнаго происхожденія, и указалъ средства избавиться отъ матеріи. Вся дѣятельность этого божественнаго посланника, или Христа, тѣмъ и ограничивалась: смерть Его не имѣла у гностиковъ никакого значенія, такъ какъ, по Александрийскимъ гностикамъ, страдалъ человѣкъ—Іисусъ, а по Сирійскимъ, Божественный зонъ только казался страждущимъ. Христосъ сообщилъ людямъ двоякое ученіе: избраннымъ преподавалъ духовное ученіе, которое и имѣютъ гностики, какъ люди по преимуществу духовные, а чувственное вѣтъмъ вообще людямъ, которое заключено въ книгахъ Св. Писанія и которое содергитъ вся христіанская Церковь. Средства къ освобожденію отъ зла, сообщенные Христомъ и сохраняемы гностиками,—это возвышение духа надъ матеріею, при руководствѣ гносиса, борьба съ нею и, наконецъ, дѣйствительная победа духа. Но и въ этомъ отношеніи сильно обнаруживается различие между Александрийскимъ и Сирійскимъ гносисомъ. Александрийские гностики, по самымъ принципамъ, такъ какъ они признавали въ Диміургѣ органъ Высшаго Бога, который по Его идеямъ создалъ природу и далъ древній законъ, должны были соблюдать извѣстную умѣренность въ отношеніи къ тѣлу и къ міру, а также подчиняться закону: особенно они соблюдали достоинство брака, отчасти потому, что въ сильно населенной іудеиї Александриї всегда сохранялся тотъ высокій взглядъ на бракъ, который составлялъ особенность іудейства; отчасти потому, что тамъ же была сильно распространена система Валентина, которая населяла піромъ чистыми четами зоновъ и въ ихъ сочетаніяхъ видѣла небесный прообразъ брака. Иначе смотрѣлъ Сирійскій гносисъ, который изъ міросоздателя и законодателя сдѣлалъ существо, совершенно враждебное Высочайшему Богу и Его міроправленію. Изъ этого гносиса вышла крайне фантастическая и ирачная вражда къ міру, обнаружившаяся двоякимъ образомъ: у болѣе благородныхъ людей—въ видѣ крайне строгаго образа жизни, который извѣггалъ всякаго соприкосновенія съ міромъ; у нечистыхъ же, склонныхъ къ распущенности, она выражалась въ дерзкомъ пренебреженіи всячими нравственными законами. Первые носили имя энкратитовъ (воздержанныхъ), а послѣдніе антиномистовъ или антитактиловъ. Первые предписывали обязательное безбрачіе и пренебрежительно относились къ браку, какъ къ чему-то неестественному, совершенно преступному; послѣдніе оправдывали всякое удовлетвореніе постыдныхъ страстей на томъ основаніи, что это также ведеть къ поруганію и уничтоженію матеріи; для такихъ еретиковъ всякий нравственный законъ представлялся только ограниченіемъ свободного духа, преходящею формою, которая не должна стѣснять человѣка, достигшаго высшаго гносиса. Окончательнымъ актомъ міровой жизни, по представлению всѣхъ гностиковъ, должно быть возвращеніе всѣхъ составныхъ частей піромъ въ послѣднюю, т. е. слизи духовнаго элемента съ своимъ источникомъ, послѣ чего матерія, лишенная всего высшаго, обратится опять въ состояніе хаотическое, изъ которого была вызвана, и царство тьмы всепрѣю будетъ ограничено само собою. Этотъ послѣдній актъ міровой жизни, называемый гностиками „возстановленіемъ всѣхъ вещей“, пред-

ставляет собою не что иное, какъ возстановленіе дуализма въ его первобытной формѣ.

Годескальконы—послѣдователи Годескалька или Годшалька, бенедиктинского монаха, родомъ изъ знатной саксонской фамилии, жившаго въ IX в., который основалъ учение о Божіемъ предопределѣніи. Майнцкій соборъ осудилъ его на пожизненное заключеніе.

Голубцовы секта сильно распространялась за послѣднее время въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Поволжья, такъ что можно встрѣтить цѣлые селенія приверженцевъ ея. Въ общемъ она представляетъ собой одно изъ развѣтвленій хлыстовщины, а ея название; „голубцы“, „голубчики“,—чисто мѣстное, по крайней мѣрѣ ихъ такъ называются въ Саратовской губерніи. Голубцы отрицаютъ церковное богослуженіе, таинства, иконы, духовенство, праздники, бракъ; на своихъ собранияхъ поютъ нелѣпые гимны, сопровождающіеся радѣніями и крайней разнудзданностію нравовъ. Часто голубцы не соблюдаютъ, но зато не употребляютъ спиртныхъ напитковъ, мяса, чаю, лукъ, картофеля и проч. О послѣднемъ даже у нихъ сложилась легенда, что если картофель положить на нѣсколько дней въ печь въ горшкѣ, то тамъ вѣсто картофеля, явятся щенки, и что вообще картофель такъ плодовитъ, какъ собаки, а поэтому и нечистъ. Всѣ свои вѣрованія голубцы держать въ глубокой тайнѣ и рѣдко признаются въ своей принадлежности къ сектѣ: бываютъ у исповѣди, принимаютъ священниковъ, но за то нерѣдко кощунствуютъ.

Гусситы. Такъ назывались послѣдователи Гусса, родомъ чеха, ревностнаго проповѣдника реформы римской церкви въ XV вѣкѣ, который открыто признавалъ, что не папа, а только Христосъ есть глава вселенской церкви, и возставалъ противъ злоупотребленій римской куріи и пороковъ латинскаго духовенства. Преданный папою отлученію и осужденный Констанцкимъ соборомъ (см. о немъ ниже), какъ ересиархъ, онъ 6 июля 1415 г. былъ живымъ сожженъ на кострѣ. Но послѣ геройской смерти Гусса среди множества его приверженцевъ изъ людей всѣхъ богемскихъ сословій началось сильное движеніе и открылась ожесточенная борьба чеховъ не только противъ поборниковъ папской тиранніи, но и противъ нѣмецкаго господства. Вскорѣ гусситы въ своихъ реформаторскихъ взглядахъ стали распадаться на партіи. Изъ этихъ партій впослѣдствії, когда онѣ вполнѣ образовались, одна, болѣе умѣренная, получила название **каликстиновъ**, другая же, крайняя, извѣсгна подъ наименованіемъ **таборитовъ**. Каликстини или чашники (отъ calix—чаша), называвшіеся также и утраквистами (отъ uterque—оба), стояли за предоставление мірянамъ части въ Евхаристіи или за причащеніе подъ обоими видами, за дозволеніе проповѣди на родномъ языкѣ, за отбрасываніе церковныхъ имуществъ и за учрежденіе строгаго суда надъ клириками. Табориты (получившіе свое название отъ наименования горою Таборомъ холма, близъ г. Аусті, гдѣ гусситы подъ открытымъ небомъ совершали богослуженіе и гдѣ вскорѣ возникъ цѣлый укрѣпленный городъ того же имени), кроме того, отрицали муромазаніе, тайную исповѣдь, не допускали моленій за усопшихъ, иконопочитанія, никакихъ праздниковъ, кроме воскресныхъ дней, установленныхъ постовъ и т. п. Начатая приверженцами Гусса религіозно-национальная борьба выразилась продолжительными такъ называемыми гусситскими войнами, во время которыхъ гусситы, действуя единодушно и отожествляя поборникомъ латинства съ врагами чешской націи, сдѣлались ужасомъ для нѣмцевъ, нанося имъ страшные пораженія. Вступившимъ въ переговоры съ гусситами и склонившимся на вѣкоторыя уступки имъ **Базельскимъ соборомъ** (см. о немъ ниже) было достигнуто соглашеніе. Но къ нему примкнули только каликстини, которые впослѣдствії мало-по-малу и слились съ римскою церковью. Табориты же, оставшись въ высшей степени недовольными этимъ соглашеніемъ и видя въ немъ измѣну истинѣ, начали войну и противъ каликстиновъ. Послѣ рѣшительной победы, одержанной надъ таборитами каликстинами и католиками въ 1434 г., свобода ихъ вѣры начала упадать, пока, наконецъ, они не слились съ богемскими братскими обществами.

Даниловщина.—См. Поморскій толкъ.

Демоніаки. Такъ назывались въ XVI в. еретики, которые вводили ученіе, будто бы злые духи будутъ наконецъ блаженными.

Деснаго братства секта.—См. Сионская вѣсть.

Диссиденты (dissidentes—несогласные, разномыслящіе). Такъ называются всѣ жители въ Цѣльшѣ и Англіи, не принадлежащіе къ господствующему вѣроисповѣданію; но это значеніе въ тѣсномъ смыслѣ прилагается только къ прежней Польшѣ,

гдѣ всѣ христіане-не-католики принимали имя „диссидентовъ“. Въ Англіи, напротивъ, диссиденты суть только послѣдователи сектъ, отложившихся отъ лютеранскаго ученія, извѣстнаго подъ именемъ англиканской церкви, какъ напр.: квакеры, методисты, пресвитеріане, пуритане и проч., а католиковъ называютъ тамъ обыкновенно папистами и не причисляютъ къ диссидентамъ. Диссиденты долго преслѣдовались англиканской церковью, какъ невѣрные. Парламенты издавали противъ нихъ законы, лишали ихъ правъ гражданскихъ и политическихъ, принуждали во всѣхъ публичныхъ случаяхъ сообразоваться съ обрядами господствующаго ученія. Впослѣдствіи они получили свободу вѣроисповѣданія. Въ Польшѣ диссиденты испытали еще большія притѣсненія, которые вынуждали ихъ искать защиты у русскаго правительства. Но раздѣлѣ Польши, слово диссиденты вышло изъ употребленія и всѣмъ членамъ христіанскихъ вѣроисповѣданій въ Польшѣ дарованы были одинаковая политическая права.

Діаконовщина. Это согласіе поповщинской секты ведеть свое начало отъ Переятенского діакона Александра, постриженника Софоніева. Кромѣ другихъ заблужденій, исповѣдуемыхъ поповщикою, діаконовцы требуютъ, чтобы кажденіе, при церковномъ и домашнемъ богослуженіи, было совершаemo крестообразно. Во время кажденія, вместо того, чтобы читать по общему обыкновенію 50-й псаломъ, ихъ діаконы проклинаютъ всѣхъ, кто кадить не по ихъ ученію. Діаконовщина утвердилась въ одному изъ керженскихъ скитовъ, гдѣ жилъ ея основатель, а также въ Стародубѣ — и въ городахъ и въ селеніяхъ. Эта секта извѣстна еще подъ именемъ „новокадильниковъ“.

Докеты. Такъ назывались еретики, появившиеся еще въ I в., заблужденіе которыхъ состояло въ томъ, что они, подъ вліяніемъ восточныхъ языческихъ воззрѣній на матерію, какъ на зло, не допуская воплощенія Бога Слова, считали тѣло Іисуса Христа призрачнымъ, и учили, что страданія Его были не дѣйствительными, но только кажущимися.

Донатисты — послѣдователи Доната, еп. Нуридійскаго, который, при избрании въ 311 г. епископа карарагенскаго, не согласился признать достойнымъ этого сана Цициліана, потому что онъ, подобно многимъ другимъ, во время гоненія на христіанъ, принужденъ былъ выдать язычникамъ священные книги, которыхъ они требовали для истребленія. Донатъ называлъ его отступникомъ, и подъ этимъ предлогомъ образовалъ въ 312 г. собственную партию, и проповѣдывалъ необходимость вторичного крещенія, потому что первое, принятое отъ „еретиковъ“, по его ученію, было недѣйствительно, и необходимость возстановленія первобытной церкви: это назначеніе онъ приписывалъ себѣ. Въ фарисейскомъ самомнѣніи, его послѣдователи считали себя обществомъ святымъ, духовнымъ и отдѣлились отъ Церкви, какъ общества грѣховнаго и плотскаго. Отъ своихъ послѣдователей они требовали высокой нравственности, съ щепетильной боязнью и фанатическимъ ужасомъ избѣгали всяко гношенія съ тѣжкими грѣшниками или даже людьми, находящимися только въ церковномъ общеніи съ ними, считая ихъ смертельной заразой, эпидеміей, отравляющей своимъ грѣховнымъ ядомъ всю нравственную атмосферу церковнаго общества. Они признавали дѣйствительность таинства зависящую отъ нравственного поведенія совершиителя его, отъ его личной вѣры, и считали крещеныхъ грѣшнымъ духовенствомъ, или только находящимися въ церковномъ общеніи съ тѣжкими грѣшниками, за некрещеныхъ язычниковъ; они проповѣдывали полное и вседѣлое отдѣленіе церкви отъ государства, утверждая, что церковь и государство не должны имѣть ничего общаго; протестовали противъ насильственныхъ мѣръ и всякихъ стѣсненій въ дѣлахъ вѣры и совѣсти, и въ гоненіяхъ, воздвигнутыхъ на нихъ со стороны православной гражданской власти, видѣли доказательство истинности своей церкви. Послѣдователи Доната господствовали въ христіанскихъ провинціяхъ сѣверной Африки, и въ 330 г. имѣли уже 172 епископа. Донатисты, всегда враждебные господствовавшей Церкви, наконецъ до того усилились, что въ 348 г. напали на императорское войско, выступившее противъ нихъ для обращенія, и въ продолженіе 30 лѣтъ опустошали Мавританію и Нуридію, грабили, производили разбой, мучили не принадлежащихъ къ ихъ сектѣ. Эта секта, столь грозная въ IV и V в., истребилась совершенно съ завоеваніемъ сарацинами тѣхъ провинцій, гдѣ она находилась.

Дульсинисты. Эта секта получила свое начало отъ Дульсина или Дусина, уроженца Наваррскаго, преемника Жерарда Сегарелли, изъ Пары, основавшаго въ XIII вѣкѣ въ Италии секту апостоликовъ. Кромѣ другихъ заблужденій, „общихъ“ тому

времени, Дульсинъ училъ, что онъ посланъ самимъ небомъ, для проповѣданія людямъ царства благодати; что царство Отца, начавшееся съ сотворенiemъ міра, продолжалось до пришествія на землю Христа Спасителя; царство Іына кончилось 1300 годомъ; и что царство Духа Святаго начнется подъ управлениемъ его, Дульсина. По смерти Дульсина, послѣдователи его разсѣялись по Италии.

Духоборцы. Наименование духоборцевъ или духоборъ въ первый разъ дано сектантамъ екатеринославскимъ архіеп. Амвросіемъ (въ 1785 г.), который хотѣлъ этимъ выразить ту мысль, что вновь появившееся учение есть противленіе Святому Духу. Сами сектанты, когда узнали о такомъ названіи, охотно приняли его, но объяснили въ свою пользу. Они стали называть себя духоборцами въ томъ смыслѣ, что, отрицая религіозную вѣщность, они являются поборниками духа, борцами за духъ. „Иже духомъ Богу служимъ, говорять они, духа забрали, отъ духа беремъ, духомъ и бодрствуемъ“. Основателемъ секты былъ начитанный казакъ Силуанъ Колесниковъ, жившій въ с. Никольскомъ, Екатеринославской губ. (ок. 1775—1785 г.), а распространителемъ—Иларіонъ Чобирохинъ, богатый торговецъ шерстью, одноворецъ с. Гор'кова, Тамбовской губ., и Савелій Капустинъ, отставной капралъ гвардії, имѣвшій громадное вліяніе на сектантовъ. Въ исходѣ XVIII в. духоборчество утвердилось въ губерніяхъ: Харьковской, Екатеринославской и Тамбовской; оттуда оно распространялось въ земли донскихъ казаковъ, въ губерніяхъ: Саратовской, Астраханской, Чензенской и другихъ, стало проникать далеко на сѣверо-западъ и сѣверо-востокъ, въ губерніи Рижской, Пермскую и въ Сибирь. Ему послѣдовали люди только изъ низшихъ классовъ общества. Въ XVIII в. правительство относилось къ духоборцамъ очень строго: ихъ ссылали на каторгу или на поселеніе, нерѣдко послѣ тѣлеснаго наказанія; отдавали безъ очереди въ рекруты, обременяли поборами. Но съ воцареніемъ императора Александра I для нихъ, какъ и для другихъ сектантовъ, настала благопріятная пора. По Высочайшему реескрипту въ 1801 г. было возвращено на родину множество сосланныхъ въ Сибирь духоборцевъ. Указомъ 1803 г. для всѣхъ духоборцевъ объявлялась свобода вѣроисповѣданія. Чтобы пресечь ихъ пропаганду и освободить отъ совместнаго жительства съ православными, враждебно къ ямъ относившимися, правительство съ 1802 г. начало выселять ихъ на отведенныя для нихъ степные мѣста въ Мелитопольскомъ уѣздѣ, Таврической губ., извѣстныя подъ именемъ „Молочныхъ водъ“; при этомъ имъ давались на подъемъ ссуда изъ казны, льгота отъ податей на 5 лѣтъ и земельный надѣль по 15 десят. на душу. Все это привлекало туда многихъ духоборцевъ; и некоторые же были выселяемы туда по распоряженію правительства. Къ концу 1808 г. на Молочныхъ водахъ насчитывалось уже 9 деревень; центромъ ихъ было богатое селеніе „Германіе“, основанное выходцами Тамбовской губерніи съ Каپустинъмъ во главѣ. Въ 1805 г. подобная же льгота была дарована и сибирскимъ духоборцамъ. Свобода, какою пользовались духоборцы въ царствованіе императора Александра I, привела къ тому, что секта ихъ распространялась еще шире, чѣмъ въ XVIII в. Въ царствованіе императора Николая I противъ нихъ были предприняты стѣснительныя мѣры. Секта духоборцевъ объявлена особенно вредно; усиlena строгость взысканій за ея распространение; переселеніе на Молочные воды прекращено; взамѣнъ этого духоборцевъ стали выселять на пограничную линію за Кавказъ; въ 1839 г. вѣдѣно туда же переселиться и духоборцамъ Молочныхъ водъ, за исключеніемъ тѣхъ, кто захочетъ возвратиться въ православіе. Нѣкоторые изъ нихъ предпочли послѣднее и частично остались на Молочныхъ водахъ, частію удалились на прежнія мѣста жительства; прочие же въ количествѣ около 4000 человѣкъ переселились за Кавказъ. Эти новые мѣста для поселенія духоборцевъ были отведены съ тою цѣллю, чтобы по возможности больше отѣлить ихъ отъ православныхъ. Съ тою же цѣллю въ 1836 г. сдѣлано распоряженіе, чтобы сибирскихъ духоборцевъ выселять въ отдаленнѣйшія мѣстности Сибири, отдалѣнно отъ православныхъ и раскольниковъ. Съ 1891 г. началась пропаганда Толстовскаго ученія среди духоборцевъ. Административно высланные въ Закавказье толстовцы—кн. Хилковъ, Бодянскій, Дубченко и др., найдя исповѣданіе вѣры духоборцевъ крайне извращеннымъ, принялись за исправленіе его и издали духоборческий катехизисъ въ новой исправленной редакціи, подъ названіемъ „Исповѣдная пѣснь христіанинъ“. Здѣсь, примѣняясь къ прежней духоборческой формѣ изложенія и распорядку вопросовъ, авторы ввели въ духоборческій символъ толстовское толкованіе религіозныхъ истинъ.

и внесли рядъ новыхъ социально-политическихъ вопросовъ, отвѣты на которые даны въ духѣ чистой анархіи. Тѣ изъ духоборцевъ, которые усвоили ученіе Л. Толстого, получили отъ неяденія мясной пищи название „постниковъ“ или „бѣлыхъ“, т. е. обѣлившихся, сдѣлавшихся чистыми посредствомъ поста. Постники и подстрекаемые пропагандистами толстовства—ки. Хилковымъ, Чертковымъ и др., рѣшились осуществлять на дѣлѣ ученіе Л. Толстого и подняли настояще возмущеніе противъ русскаго правительства: перестали платить подати, отказались отъ военной и полицейской службы, не признавали никакой власти въ государствѣ, причинили оскорблѣніе губернатору, публично брали Священную Особу Государя Императора, устраивали самовольно анархические митинги и пр. Тогда правительство рѣшило перевести постниковъ въ другія мѣста; и они въ числѣ около 4000 человѣкъ небольшими группами были разсѣлены по туземнымъ селеніямъ Тифлисской губ. Здѣсь они прожили около двухъ лѣтъ. Подстрекаемые толстовскими агитаторами, они исходатайствовали у правительства разрешеніе переселиться въ Сѣверную Америку. Въ Канадѣ англичане отвели имъ землю для поселенія. Тамъ они (въ количествѣ почти 8000 человѣкъ) уже совсѣмъ остали свои духоборскія вѣрованія, замѣнивъ ихъ атеистическимъ ученіемъ Л. Толстого. На Кавказѣ осталось еще около 10000 духоборцевъ. Что же касается ихъ единовѣрцевъ, разсѣянныхъ по всей Имперіи, то число ихъ не поддается точному учету. Ученіе духоборцевъ представляетъ слѣдующія особенности. Источникомъ вѣроученія они признаютъ внутреннее откровеніе или просвѣщеніе Бога-Слова, обитающаго въ душѣ человѣка. Плодомъ этого внутренняго откровенія является преданіе, которое хранится въ цѣлости въ памяти и сердцахъ. Преданіе именуется иначе „Животною книгою“. „Животная книга“, хранящаяся въ сердцахъ, имѣть въ то же время и виѣшній видъ; она состоитъ изъ псалмовъ, которые составлены духоборцами, по подобію псалмовъ Давида, частію изъ отрывочныхъ стиховъ и словъ этихъ псалмовъ, изреченій Св. Писания, молитвъ и ирмосовъ Православной Церкви, большою же частію изъ собственныхъ духоборскихъ вымысловъ. Псалмы этихъ, по мнѣнію духоборцевъ, безчисленное множество. Знать всѣ псалмы или, что то же, всю „Животную книгу“, одному какому-либо человѣку невозможно; въ полнотѣ своей она содержитъ только въ цѣломъ родъ духоборцевъ. Между частными людьми—духоборцами—она разобрана по частямъ, такъ что, если сложить заключенные въ каждой частицы „преданія“, то и будетъ полная „Животная книга“. Неповрежденность обитающаго въ памяти и сердцахъ „преданія“ или „Животной книги“ основывается на томъ, что Богъ-Слово обитаетъ въ родѣ духоборцевъ и не даетъ погрѣшить. Просвѣщеніе Богомъ-Словомъ каждого человѣка, содержаніе въ его сердцѣ части „Животной книги“—неодинаково; одинъ можетъ быть болѣе просвѣщеннымъ, другой менѣе; отсюда у духоборцевъ на первомъ мѣстѣ авторитетъ учителя, который, какъ наиболѣе просвѣщенный, „вѣщає глаголы жизни“. Св. Писаніе въ глазахъ духоборцевъ стоитъ гораздо ниже „Животной книги“: оно есть лишь второстепенный источникъ вѣроученія, такъ какъ въ немъ на ряду съ истиной есть много погрѣшностей. Священнаго преданія духоборцы совсѣмъ не принимаютъ, говоря, что отъ людей ничего не можетъ быть священнаго и обязательнаго для всѣхъ. Положительное догматическое ученіе раскрыто у духоборцевъ очень мало. Они не любятъ этимъ заниматься и не придаютъ ему важности. Духоборцы вѣруютъ въ единаго Бога, Который есть „создатель мира, искупитель человѣковъ, каратель грѣшныхъ и изводоиздатель праведныхъ“. По своему существу „Онъ—духъ: духъ силы, духъ премудрости, духъ воли“. Духоборцы признаютъ и Св. Троицу, но понимаютъ ее въ смыслѣ различныхъ дѣйствій и проявленій единаго существа. Въ природѣ Троица открывается такъ: Отецъ есть свѣтъ, Сынъ—животъ, Духъ Святый—покой; а въ человѣкѣ Отецъ есть память, Сынъ—разумъ, Духъ Святый—воля. Такимъ образомъ, у духоборцевъ нѣть даже представленія о личномъ, вѣмѣрномъ Богѣ, и троица ихъ является не тремя отдѣльными чистотами, а силами въ мірѣ и способностями въ человѣкѣ. Въ частности о Сынѣ Вожемъ духоборцы говорятъ, что въ Ветхомъ Завѣтѣ подъ Нимъ нужно понимать премудрость Бога Вседержителя, которая въ началѣ облеклась въ натуру міра, а по-тому въ буквы откровенного слова и проявилась въ праотцахъ. Если же смотрѣть на Него въ Новомъ Завѣтѣ, то Онъ есть духъ воплотившейся премудрости и любви. Этотъ духъ внутренно рождается въ каждомъ черезъ внутреннее просвѣщеніе. Въ ученіи о душѣ человѣка и о паденіи духоборцы говорятъ, что душа существовала

еще прежде сотворенія міра видимаго; тогда она и паля. Душа паля духовно, за свое паденіе она была изгнана въ видимый міръ, какъ въ темницу, въ наказаніе. Адамовъ грѣхъ,—какъ только проявленіе бывшаго паденія души,—на потомство не переходитъ; если нынѣ люди грѣшаютъ, то потому, что имѣютъ падшія души. Души людей по разлученіи съ тѣлами переходятъ въ другія: благочестивыя—въ тѣла человѣческія, а злые—въ тѣла животныхъ. Цереселеніе души въ человѣка-духоборца совершается приблизительно отъ 6 до 15-лѣтняго возраста, когда духоборецъ заучиваетъ нѣсколько псалмовъ „Животной книги“; до того же времени всякой духоборецъ имѣть не душу, а только духъ, который есть простое дыханіе, не имѣющее бытія. всякий грѣшникъ, по ихъ учению, спасается самъ собою. Посему и заслуи Испупителя не могутъ оправдывать ихъ; искупленіе есть не болѣе, какъ духовное просвѣщеніе. Объ Иисусѣ Христѣ они учатъ, что Онъ есть одинъ изъ праведныхъ людей, только болѣе другихъ просвѣщенный божественнымъ словомъ, болѣе другихъ одаренный божественнымъ разумомъ. Онъ былъ простой человѣкъ, въ которомъ только особеннымъ образомъ пребывало Божество. Въ этомъ смыслѣ Онъ былъ Богъ и Человѣкъ. Онъ былъ Сынъ Божій, но лишь въ такомъ смыслѣ, въ какомъ и всѣ духоборцы называются сынами Божіими. Цѣль страданій Христа состояла только въ томъ, чтобы подать примѣръ страданія за истину. Послѣ распятія Христосъ „воскресъ духомъ, а плотю воскресъ ли и какою, того не знаемъ и знать намъ не нужно“, говорятъ духоборцы. Божественный разумъ, бывшій въ Иисусѣ Христѣ, по смерти послѣдняго переселился въ апостоловъ, затѣмъ въ ихъ преемниковъ и, наконецъ, въ родѣ духоборческій. Душа умершаго Христа по воскресеніи также пребываетъ въ родѣ духоборческомъ, воплощающа здѣсь въ отдѣльныхъ личностяхъ. Она пребываетъ именно въ родѣ избранныхъ, переходя отъ предковъ къ потомкамъ (отъ Колесникова къ Шобиржину, отъ Побирожина къ Капустину и т. д.). Будущая жизнь, по учению духоборцевъ, будетъ заключаться не въ воскресеніи бренныхъ тѣлъ, а въ воскресеніи падшаго духа. Міръ не окончится, а останется вѣчно; при кончинѣ вѣка грѣшники потребятся съ лица земли. Съ большою обстоятельностью раскрывается духоборцами ученіе отрицательное по отношенію къ Православной Церкви. Отличительнымъ свойствомъ этого ученія служить отрицаніе авторитета Православной Церкви и православной іерархіи. Церковь, по учению ихъ, есть собраніе тѣхъ, которыхъ Самъ Богъ выдѣляетъ изъ среды людей мірскихъ. Сіи избранные не отличены никакимъ особыніемъ символомъ, не отдѣлены въ одно особое общество съ определеннымъ ученіемъ и богослуженіемъ. Они разсѣяны по всему міру и принадлежатъ къ разнымъ исповѣданіямъ, не только къ христіанскимъ, но и къ іудейскому, послѣдователи которого не признаютъ Христа. Въ болѣе тѣсномъ смыслѣ подъ церковю духоборцы разумѣютъ именно самихъ себя. По ихъ учению, они—живые храмы Божіи, престолы, сѣдалища Бога; церковь—это личное „я“ духоборца. Далѣе они учатъ, что въ духоборцѣ воплощается Св. Троица; что онъ есть и священникъ, и жертвенникъ, и жертва; что сердце есть—алтарь, воля—жертва, священникъ—душа, и что поэтому въ церкви не можетъ быть лицъ іерархическихъ, особо на служеніе церкви поставленныхъ; что единъ есть архіерей и священникъ Христосъ, а наслѣдникъ Его въ священствѣ только тотъ, кто внутри себя самого ощущаетъ дѣйствіе слова,—сіе дѣйствіе святитъ его и даетъ ему умъ преестественный; что должность истинного священнослужителя состоить въ томъ, чтобы проповѣдывать другимъ слово. Духоборцы отвергли и всю церковную вѣшність, а также почитаніе, креста, иконъ, мощей и призываніе святыхъ. Духоборцы отвергли и таинства. По ихъ учению члены истинной церкви находятся въ непосредственномъ общеніи съ самимъ Иисусомъ Христомъ и потому не имѣютъ нужды въ таинствахъ. Всѣ таинства должны быть понимаемы духовно, такъ какъ видимы дѣйствія, изъ коихъ они состоять, не имѣютъ силы. Такъ, крещеніе водою безполезно. Истинное крещеніе должно состоять въ страданіи. Какъ Христосъ крестился не водою, а страданіемъ, такъ и духоборецъ долженъ креститься страданіемъ, а если не страданіемъ, то словомъ Божіимъ, внутреннимъ просвѣщеніемъ. Въ томъ же состоить и миропомазаніе. Причащеніе бываетъ чрезъ слово, мысли, вѣру и сердечное желаніе. Исповѣдь есть сокрушение сердца предъ Богомъ, хотя и можно иногда исповѣдывать свои грѣхи другъ передъ другомъ. Бракъ долженъ совершаться безъ всякаго обряда, требуется только воля пришедшихъ въ возрастъ, взаимная любовь сочтавающихся,

согоденіе родителей, обѣть и клятва въ душѣ предъ всевидящимъ Богомъ, что сочетающіеся пребудутъ до своей смерти вѣрными другъ другу и неразлучными. Духоборцы не имѣютъ никакихъ молитвенныхъ домовъ или особыхъ помѣщений для молитвенныхъ собраній. Нѣть у нихъ и опредѣленныхъ дней для общественной молитвы. Такими днями для нихъ служатъ воскресные и праздничные дни Православной Церкви. Богомоленіе состоить въ томъ, что все присутствующіе, одинъ за другимъ, читаются наизусть псалмы изъ „Животной книги“, при чемъ каждый долженъ прочесть иной псаломъ, чѣмъ какіе уже были читаны; если бы въ собраніи было сто человѣкъ или даже болѣе, то такое количество псалмовъ и должно быть прочитано, безъ повторенія однихъ и тѣхъ же; затѣмъ читаются „начатки“ духоборческаго катехизиса и ведутся собравшимися между собою бесѣды; въ заключеніе „богомоленія“ устраивается „братьская трапеза“. Въ настоящее время среди духоборцевъ замѣчается охлажденіе религіознаго энтузіазма; многие изъ нихъ даже совсѣмъ оставили свои старыя вѣрованія и переходятъ, по преимуществу, въ штундо-баптизмъ; а увлекшіеся толстовскімъ лжеученіемъ болѣе интересуются политикою, чѣмъ религіей.

Духовный союзъ Татариновой. Основательница его—Татаринова, урожденная Букстевденъ, была вдова полковника Татаринова, впослѣдствіи директора Рязанской гимназіи. По смерти мужа, она поселилась въ Петербургѣ и съ 1817 г. основала свой сектантскій кружокъ. Въ него входило около 50 лицъ разнаго пола и сословія; на ея сектантскихъ собраніяхъ между другими бывали священникъ А. Маловъ, кн. Голицынъ, Кошелевъ. Здѣсь читалось Св. Писаніе, пѣлись различныхъ пѣсни, между ними нѣкоторыя хлыстовскія и церковныя, большую частью переложенные на народный напѣвъ Никитой Феодоровымя, который слышилъ въ сектантскомъ кружкѣ за пророка; затѣмъ совершалось радионіе, какъ у хлыстовъ, заканчивавшееся пророчествами. Такія собранія производились первоначально въ Михайловскомъ дворцѣ, гдѣ Татаринова проживала съ матерью, потомъ съ 1822 г.—въ ея частной квартирѣ въ городѣ и съ 1825 г.—за городомъ, куда она выселилась вмѣстѣ съ нѣкоторыми изъ послѣдователей. Секта Татариновой представляла собою образецъ сліянія мистицизма съ хлыстовщиной, изъ которой были заимствованы радионія, какъ средство для достиженія экстаза, но не были заимствованы ни догматическое, ни нравственное ученіе. Въ 1826 г. союзъ Татариновой былъ уничтоженъ, ея послѣдователи разосланы по монастырямъ и сама она заключена въ Кашинскій Срѣтенскій монастырь (въ 1837 г.), откуда была освобождена только въ 1844 г.

Душители. Эта секта принадлежитъ къ одному изъ развѣтвленій беспоповства. Послѣдователи этой секты проповѣдуютъ необходимость мученія и смерти по примѣру сорока мучениковъ, страдавшихъ за Христа. Кромѣ жажды мученичества и смерти отъ руки „душителя“, сектанты отличаются и другими особенностями: между прочимъ они отрицаютъ почитаніе иконъ, церковную іерархію и священниковъ. Но ихъ ученію, не склоняется почитать иконы потому, что иконы писаны людьми недостойными, людьми дурной жизни; истинного же освященія быть не можетъ, такъ какъ въ мірѣ царствуетъ антихристъ. Что, настало царство антихриста, въ этомъ увѣрены всѣ сектанты; по ихъ мнѣнію, антихристъ воцарился съ 1666 г., т. е. со времени собора въ Москвѣ, на которомъ были осуждены Аввакумъ, Лазарь и др., возстававшіе противъ Церкви. Хотя цѣль этихъ сектантовъ—умереть; но не каждый, разумѣется, отважится на это, а потому съ полной опредѣленностью нельзя было указать случаевъ удушенія. Несомнѣнно, однако, одно, что тайная секта душителей существовала и извѣстно даже—гдѣ она существовала: такими пунктами служили село Ивановка (10 дворовъ сектантовъ) и Подльское, Хвалинскаго уѣзда. Но вообще секта душителей принадлежитъ къ числу малоизвѣстныхъ. См. о страдникахъ.

Дырники. Эти сектанты составляютъ отрасль самокрещенцевъ, съ которыми почти во всемъ согласны. Различие отъ нихъ имѣютъ только въ томъ, что утверждаютъ, будто нынѣ, безъ священства, некому освятить новописанныхъ иконъ, а не освященному образу Божію не подобаетъ поклоняться, такъ какъ, по ихъ мнѣнію, свв. иконы бывають достойны поклоненія только отъ освященія, а не отъ воображенія первообразнаго, какъ то установлено Седьмымъ Вселенскимъ Соборомъ. Древле-писаныемъ же иконамъ, освященнымъ прежними благочестивыми священниками, не поклоняются потому, что почитаютъ ихъ за оскверненныя отъ обладанія еретиками. На этомъ

основаниі они и утверждаютъ, что нынѣ, по нуждѣ, за неимѣніемъ освященныхъ иконъ, нужно только поклоняться на востокъ. А такъ какъ въ зимнее время и въ ночное время выходить на молитву въ дома не всегда удобно, равно какъ и по ночамъ и зимой на востокъ открывать окно для моленія тоже не всегда удобно, а черезъ стѣну и сквозь окна молиться на востокъ они почитаютъ грѣхомъ, то они обыкновенно дѣлаютъ на восточной стѣнѣ дыру и, когда нужно, ототкнувъ затычку дыры, молятся въ нее на востокъ. За это прочие старообрядцы и прозвали ихъ „дыромолями“, или „щельниками“. Послѣдователи этой секты существуютъ въ разныхъ мѣстахъ, но въ самомъ незначительномъ количествѣ.

Дэбрісты или плимутскіе братья. Эта протестантская секта основана англиканскимъ клирикомъ Джономъ Дэбри. Усумнившись въ апостольскомъ преемствѣ англиканскихъ епископовъ, онъ пришелъ къ той мысли, что вообще нынѣ уже неѣть истинной церкви, а существуютъ только одиночные христіане, которымъ остается, по слову Спасителя (Мк. 18, 20), собираться по два или три въ маленькие кружки. Первымъ мѣстомъ церковныхъ собраній былъ Плимутъ. Отсюда наименование сектантовъ „плимутскіе братья“. Изъ Англіи Дэбри удалился во Францію и тамъ имѣлъ успѣхъ въ Люзакѣ; отсюда дэбрізмъ перешелъ въ Швейцарію и Германію. Главные пункты ихъ ученія слѣдующіе. 1) Единственный авторитетъ въ церкви есть Св. Духъ, Который дѣйствуетъ непосредственно и помимо іерархіи и сообщаетъ св. дары, кому хочеть. Каждый посланный Св. Духомъ долженъ быть призванъ въ свое мѣсто дарования и можетъ исполнить служеніе слова. Духовное священство есть достояніе каждого, и каждый можетъ проповѣдывать и совершать таинства. Но истинная церковь тамъ, где собираются двое или трое во имя Иисуса Христа, гдѣ находится общество, сосредоточенное и собранное Духомъ Святымъ. 2) Возрожденіе есть не простое очищеніе ветхаго человѣка,—для этого человѣкъ слишкомъ испорченъ, онъ совершенно неспособенъ къ обновленію,—напротивъ, возрожденіе есть образование совершенно нового человѣка, въ которомъ все духовно, небесно, божественно и который при ветхомъ человѣкѣ имѣть совершенно иныхъ чувства и привычки. Это новое образованіе совершается не мало-по-малу, а есть дѣло мгновенія. Средствомъ для сего служить слово Божіе, а не крещеніе. Подъ водой у Христа (Іоан. 3, 5) нужно разумѣть слово Божіе. 3) Такъ какъ слово Божіе все совершаетъ, то таинства не могутъ имѣть значенія благодатныхъ средствъ. Крещеніе не представляется необходимымъ для спасенія; впрочемъ, оно можетъ бытьдержано во вниманіе къ заповѣди Спасителя. Въ преломлениі хлѣба не пріемлется ничего особеннаго.

Евіониты—гностики (извѣстные также подъ именемъ елклизитовъ и самеевъ). Ученіе ихъ состояло въ слѣдующемъ.—Божественный Духъ, обитавшій въ Адамѣ, научилъ его истинной религіи. Но подъ вліяніемъ злого начала матеріи родъ человѣческій утратилъ эту религію. Для поддержанія ея и освобожденія людей отъ зла, Богъ —отецъ рода человѣческаго—посыпаетъ въ міръ своего Божественнаго Духа, который не разъ являлся въ лицѣ еврейскихъ праведниковъ и патріарховъ и въ лицѣ Моисея. Моисей сообщилъ свое ученіе 70 разумнымъ мужамъ, которое, переходя, по преданію, подъ вліяніемъ чувственности еврейского народа, утратилось и извратилось, сохранившись только въ обществѣ ессеевъ. Для возстановленія истинной религіи и Моисеева закона, Богъ снова послалъ въ міръ Божественнаго Духа, который, явившись въ лицѣ Христа, исполнилъ свое дѣло. Евіониты—гностики обитали въ пустынѣ за Мертвымъ моремъ, среди общества ессеевъ, до Уѣзка.

Евхиты или мессаліане (по переводу съ греческаго и еврейскаго языковъ,—молящіеся). Такъ назывались монашескія общины, отдѣлившіяся въ IV в. отъ Церкви. Они отрицали Троичность Лицъ въ Богѣ, таинства, посты, внѣшніе подвиги и всѣ церковныя установленія. Выше всего и единственнымъ средствомъ къ спасенію они поставляли молитву. Для борьбы съ демономъ, во власти котораго, въ силу происхожденія отъ Адама, находится, по ихъ мнѣнію, каждый человѣкъ, достаточно только усиленной молитвы. Когда усиленною молитвою изгоняется демонъ, мѣсто его заступаетъ Всесвятый Духъ и обнаруживаетъ Свое присутствіе ощущительнымъ и видимымъ образомъ, именно: освобождается тѣло отъ волненія страстей и совершенно отвлекаетъ душу отъ наклонности ко злу. Отказавшись отъ подвиговъ, первого условия иноческой жизни, монахи-евхиты проводили время въ праздности, избѣгая всякаго рода труда, какъ унижающаго духовную жизнь, и питаясь только милостынею; но въ то же

время, ощущая въ себѣ инишое присутствіе Святаго Духа, они предавались совершаю-
ніемъ, мистическимъ пляскамъ и, въ пылу разстроеннаго воображенія, грезили, что тѣлесными очами видѣть Божество. Отъ этой особенности евхитовъ называли еще
энтузіастами, а также корефами (отъ мистическихъ плясокъ), или, по именамъ ихъ представителей,—лампеціанами, адельфіанами, маркіані-
стами и проч. Принадлежа по вѣнчности къ Церкви, евхиты старались скрывать
отъ православныхъ свои мнѣнія и ученія и только подъ конецъ IV в. Антіохійскому
епископу Флавіану удалось изобличить главу ихъ Адельфія. Послѣ этого духовныя и
свѣтскія власти подвергли евхитовъ преслѣдованію, но евхитскія возврѣнія тѣмъ не
менѣе продолжали существовать втайне въ восточныхъ монастыряхъ и въ послѣдую-
щее время. Въ XI в. евхиты проникли во Фракійскіе монастыри и здѣсь видоизмѣнили
свое ученіе, усвоивъ дуалистическая возврѣнія древнихъ гностиковъ и манихеевъ. По
ученію евхитовъ XI в., Богъ Отецъ имѣлъ двухъ сыновъ: старшаго (Сатаніила)
и младшаго (Христа). Старшій господствовалъ надъ всѣмъ земнымъ, а млад-
шій—надъ всѣмъ небеснымъ. Старшій отпалъ отъ Отца и основалъ на землѣ
независимое царство. Младшій, оставшись вѣрнымъ Отцу, заступилъ мѣсто старшаго;
онъ разрушилъ царство Сатаніила и возстановилъ міровой порядокъ. Свою молитву
евхиты XI в., какъ и древніе ихъ собратья, поставляли высшею степенью нравствен-
наго совершенства и единственнымъ залогомъ спасенія, равно какъ разными искус-
ственными средствами достигали экзальтированного состоянія, во время которого, какъ они увѣряли, получали откровенія и удостоивались видѣнія духовъ. Искусствен-
ная экзальтация, магія и теургія, съ присоединеніемъ еще животнаго магнетизма,
были у нихъ въ большомъ употребленіи. Ересь евхитовъ скоро потерялась въ бого-
мильской ерсі, развившейся особенно въ XII в.

Еноховцы или нововѣры. Начало секты относится къ 1896—1897 г. Основа-
телемъ ея считается крестьянинъ с. Верхне-Ахтубинскаго, Царевскаго у., Астраханской
губ., Андрей Черкасовъ. Название свое она получила отъ вѣрованія въ пришествіе на
землю пророковъ Иліи и Еноха. Главнымъ пунктомъ ученія еноховцевъ служить вѣра
въ скорое наступленіе кончины мира и второе пришествіе Спасителя на землю. Въ
1900 г. они стали распространять слухи о воспареніи антихриста и пришествіи вѣстни-
ковъ кончины мира—Иліи (въ лицѣ о. Ioanna Кронштадтскаго), Еноха и ап. Ioanna
Богослова. Ихъ иступленія рѣчи и фанатизмъ возбуждали панику среди простыхъ
добрачныхъ людей. Въ послѣднее время еноховцы начали сливаться съ адвентистами.
Мѣстомъ ихъ распространенія служатъ преимущественно Царевскій у., Астраханской
губ., и Царицынскій у., Саратовской губ.

Епифаніево согласіе. (или епифановщина) поповщинской секты названо такъ
по имени лже-епископа Епифанія Яковлева. Согласіе это ничѣмъ не отличается отъ
вѣтковскаго, кроме странной привязанности послѣдователей его къ Епифанию; они
молятся за него въ своихъ часовняхъ, какъ за истиннаго епископа, помибаютъ его
не только, какъ епископа, но даже какъ страдальца, ходятъ на могилу его въ Киевъ
для поклоненія, несмотря на всѣ насмѣшки за это со стороны другихъ раскольни-
ковъ. Послѣдователи этого согласія не были многочисленны, но успѣли утвердиться
въ разныхъ мѣстахъ, на самой Вѣткѣ и въ слободахъ стародубскихъ, гдѣ имѣли даже
къ концу XVIII вѣка свои церкви и монастыри.

Ессеи, или ессеси,—одна изъ сектъ въ юдействѣ, получившая свое начало въ
первой четверти II в. до Р. Х. Они отвергали воскресеніе тѣлъ, принимая бессмертіе
души, вѣчность наказаній и наградъ. На тѣло смотрѣли, какъ на темницу души и
причину всякаго грѣха; не вѣрили въ пришествіе Мессія. По своей жизни, это были
строгіе отшельники; общины ихъ жили на берегахъ Мертваго моря. Обособленность и
замкнутость составляли основной дотгматъ ессеизма, такъ что даже самые необходимыя
предметы житейскихъ потребностей были изготовлены ими самими, чтобы не имѣть
надобности, приобрѣтая ихъ вѣнъ своихъ общежитій, входить даже въ столь незначи-
тельное общеніе съ вѣрѣніемъ. Они воздерживались отъ брачной жизни и всякіхъ
вообще удовольствій и проводили все время въ молитвѣ и размышленіи о законѣ;
отрицали рабство, войну и торговлю. Члены секты ессеевъ дѣлились на два класса:
дѣятельныхъ, къ которымъ принадлежали занимавшіеся земледѣлемъ и другими
полезными ремеслами, и созерцательныхъ, которые занимались чтенiemъ и молит-

вою; послѣднимъ даютъ еще название терапевтовъ. Между прочимъ, обѣ ессеиѣ извѣстно, что они были очень искусны въ лѣченіи травами, камнями и коренями. Ессеизмъ выходилъ далеко за предѣлы Палестины; гдѣ были іудеи разсѣяны, тамъ между ними были, хотя и въ небольшомъ числѣ, прозелиты ессеизма.

Жидовствующихъ ересь занесена была въ Россію изъ Литвы и была смѣсью іудейства съ христіанствомъ. Ее принесъ въ Новгородъ, въ XV вѣкѣ, кievскій еврей Схарія, образованный по своему времени человѣкъ, знакомый съ астрологіей и кабалистикой. Ученіе жидовствующихъ состояло въ рационалистической отрицаніи догматовъ о Троицѣ, Божествѣ Гисуса Христа и искупленіи, въ предпочтеніи Ветхаго Завѣта Новому, въ отрицаніи писаній отеческихъ, почитанія свв. мощей и иконъ, церковной обрядности и таинствъ, въ отверженіи монашества, какъ образа жизни будто бы противнаго природѣ. Первыми прозелитами Схаріи были священники—Діонісій и Алексій, софійскій протопопъ Гаврійль и самые образованные люди изъ новгородскихъ жителей. Ересь нашла себѣ многихъ послѣдователей и въ Москвѣ, при велиокняжескомъ дворѣ въ лицѣ дьяка Феодора Курицына и вѣѣтки Ioanna III Елены: по нѣкоторымъ даннымъ предполагаютъ, что къ ерсїи принадлежалъ и Симоновский архимандритъ Зосима, впослѣдствіи митрополитъ. Противъ еретиковъ было нѣсколько соборовъ. Въ 1504 г. еретики были окончательно осуждены на соборѣ; главные изъ нихъ были сожжены, другіе разосланы по монастырямъ. Но ересь не была истреблена совершенно и продолжала существовать въ народѣ изъ поколѣнія въ поколѣніе и существуетъ въ настоящее время; послѣдователи ея признаютъ себя преемниками новгородскихъ еретиковъ. Особенно сильно стала распространяться ересь жидовствующихъ со времени царствованія имп. Екатерины II, когда дозволено было баптистамъ и меннонитамъ, а вмѣстѣ съ ними и „жидамъ“, свободно селиться въ Россіи по Заволжью и губерніямъ Екатеринославской, Таврической и Саратовской. Евреи увидѣли для своей пропаганды удобную почву среди русскаго населенія, особенно у молоканъ. Послѣдніе, охотно принимая возвращенія жидовствующихъ, во множествѣ становились послѣдователями секты. Въ настоящее время жидовствующіе разбились на разные толки и находятся преимущественно въ Закавказье, въ Ставропольской и Астраханской губ., а также въ Екатеринославской, Полтавской, Кіевской, Харьковской, Тамбовской губерніяхъ и въ Сибири. См. Геры, Каракиты и Субботники.

Иконоборчество. Эта ересь явилась въ VIII в. Неразумно смѣшивая иконочтитаніе съ идолопоклонствомъ, иконоборцы настойчивыи и жестокии преслѣдованиемъ иконочтитанія хотѣли уничтожить его въ Православной Церкви. „Ересеначальникомъ“ иконоборчества считается Константинъ, епископъ Наколійскій (во Фригії). Самыми рьяными поборниками иконоборчества были императоры—Левъ Исаврянинъ и Константий Копронимъ. Иконоборческая ересь въ продолженіе 6 лѣтъ волновала Церковь (см. ниже, о Седьмомъ Вселенскомъ Соборѣ).

Ирвингіане. Эта секта основана въ тридцатыхъ годахъ XIX в. въ Лондонѣ пресвитеріанскимъ проповѣдникомъ Эдуардомъ Ирвингомъ. Пришедши къ убѣждению въ близости кончины міра, Ирвингъ началъ проповѣдывать о необходимости возстановленія христіанской церкви въ ея первобытномъ, чистомъ видѣ, какъ она существовала во времена апостольскія, даже съ чрезвычайными духовными дарованиями—прорицаніями, вѣщаніями, на неизвѣстныхъ языкахъ и съ высшими чрезвычайными служеніями пророковъ, апостоловъ, евангelistовъ. Все это послѣдователи Ирвинга и завели у себя, возстановивъ также чинъ древней литургіи, насколько они могли узнать его по археологическимъ изслѣдованіямъ. Догматическое ученіе ирвингіанъ представляется слѣдующія особенности. Церковь, по ихъ ученію, есть только видимое общество вѣрующихъ, состоящее изъ пастырей и пасомыхъ, при чемъ пастыри суть посредники между Богомъ и пасомыми. Изъ таинствъ они признаютъ: крещеніе, миропомазаніе, священство или возложеніе рукъ, покаяніе, причашеніе и бракъ. Въ таинствахъ причашенія они видятъ духовную, безкровную жертву; признаютъ пресуществленіе хлѣба и вина и приносить жертву эту за живыхъ и мертвыхъ. Въ ученіи о кончинѣ міра ирвингіане внесли неизвѣстные бредни и путаницу. Они учатъ о двухъ будущихъ пришествіяхъ Христовыхъ. Первое пришествіе Христово, говорятъ они, будетъ внезапное, неожиданное, какъ появление тати въ ноши, а другое будетъ возвѣщено великими бѣствіями, знаменіями и чудесами. Первое пришествіе будетъ для вѣрующей церкви, для ирвингіанъ, а ко-

слѣднее для суда надъ остальнымъ человѣчествомъ. Богослуженіе ирвингіанъ состоить изъ вечерни, утрени и литургіи и разныхъ лitanій или литій съ ектеніями и молитвами. Внѣшняя обстановка богослуженія отличается протестантскимъ характеромъ: у нихъ есть престолъ, но нѣтъ иконъ. Во время богослуженія они сидятъ подобно лютеранамъ и католикамъ; священнослужители ирвингіанъ при богослуженіи надѣваютъ бѣлые льняные одежды, очень похожія на облаченія православныхъ священниковъ и діаконовъ. По средамъ, вечеромъ, говорится проповѣдь, въ субботу служится всенощная, въ воскресенье утромъ—утреня и литургія. За литургіей бываетъ общая исповѣдь: читается перечисленіе грѣховъ, и совершающій литургію просить прощенія за всѣхъ присутствующихъ. Богослуженіе совершается обыкновенно „соборомъ“: бываетъ до 5 священниковъ и до 4 діаконовъ. Страйное пѣніе въ соединеніи съ музыкой органа производить довольно сильное впечатлѣніе на присутствующихъ. Іерархія церковная у нихъ имѣеть, вмѣсто трехъ, четыре степени: апостолы, пророки, ангелы или пастыри (епископы и пресвитеры) и евангелисты. Апостолы, по учению ирвингіанъ, должны быть подъ главенствомъ Христа, высшими правителями и учителями вселенской церкви; они обязаны чрезъ возложеніе своихъ рукъ низводить Духа Святаго какъ для запечатлѣнія всѣхъ вѣрующихъ, такъ и для поставленія служителей дома Божія. Они, и только одни они, должны, согласно Св. Писанію, быть центромъ авторитета, ученія и единства для всей видимой Христовой церкви на землѣ. Пророкъ ирвингіанский есть каналъ, чрезъ который открываются въ церкви сокровенные намѣренія Божія, но путемъ откровеній, а не въ формѣ ученія или молитвы. Откровенія пророковъ суть свѣтъ Божій, чрезъ который апостолы могутъ узнать, какъ они должны управлять и руководить церковью. Пророки открываютъ тайны, заключающіяся въ законѣ Моисеевомъ и въ книгахъ Ветхозавѣтныхъ пророковъ, чтобы апостолы могли преподавать оныя, какъ священное ученіе. Наконецъ, пророки должны указать апостоламъ дѣтей Божіихъ, кои избраны Господомъ на служеніе Его церкви. Евангелистъ есть проповѣдникъ евангелія и получаетъ свое полномочіе отъ апостоловъ. Онъ есть странствующій учитель и не связанъ ни съ какою опредѣленною церковною общиной. Ангелы церквей, или епископы, и пресвитеры руководятъ опредѣленными церковными общинами, совершаютъ богослуженіе и требы и проповѣдуютъ. Діаконы не составляютъ іерархической степени: они не болѣе, какъ попечители бѣдныхъ. Епископское рукоположеніе сообщаетъ благодать только въ ограниченной степени; полная благодатьдается только возложеніемъ апостольскихъ рукъ. Число епископовъ, пресвитеровъ, діаконовъ и евангелистовъ неограничено, число же апостоловъ можетъ быть только 12. Ревностно заботясь о восстановленіи нравственной чистоты и человѣколюбія, ирвингіане называютъ себя „святыми послѣднихъ дней“ и разсылаютъ своихъ проповѣдниковъ по разнымъ странамъ, привлекая къ себѣ приверженцевъ между прочимъ тѣмъ, что они не требуютъ отъ нихъ отреченія отъ тѣхъ исповѣданій, къ какимъ доселѣ кто принадлежалъ, и принимаютъ въ свой союзъ людей съ разнообразными догматическими убѣждѣніями. Свое ученіе ирвингіане пропагандируютъ и у насъ. Въ Петербургѣ, Ригѣ и въ Ревельѣ есть у нихъ правильно организованные церковные общины.

Исихасты (т. е. спокойные). Такъ называлось въ XIV в. монашество сословіе мистиковъ, которые отличались самою странною мечтательностью. Они почитали пупокъ средоточіемъ душевныхъ силъ и, слѣдовательно, центромъ созерцанія и думали, что, положивъ подбородокъ на грудь и безпрестанно смотря на пупъ, можно видѣть райскій свѣтъ и наслаждаться лицезрѣніемъ небожителей. Это спокойное средоточіе на одномъ пункѣ, отвлекающее мысль отъ всего внѣшняго, представлялось необходимымъ условіемъ восприятія несозданного свѣта. Отъ внутренняго спокойствія (*ἡσυχία*) приверженцы этого ученія и получили свое название. Они преимущественно жили на Аѳонской горѣ. На Константинопольскомъ соборѣ 1341 г. исихасты, покровительствуемые императоромъ Андроникомъ Палеологомъ Младшимъ и ревностно защищаемые Григориемъ Паламою, впослѣдствіи архіепископомъ Фессалонікскимъ, одержали верхъ въ преніи о существѣ этого свѣта съ Варлаамомъ, Калабрскимъ монахомъ (см. 570 стр.). Вздорное мнѣніе исихастовъ объ условіяхъ восприятія несозданного свѣта вскорѣ само собою предано было забвению.

Іаковиты. Такъ называется общество монофизитовъ, живущихъ въ Сиріи и Месопотаміи. Оно получило свое начало и название отъ Сирійского монаха Іакова

Баадея, жившаго въ VI в. Рукоположенный низложеннымъ Юстиніаномъ монофизитскими епископами во епископа всѣхъ монофизитовъ Сиріи и Месопотамії, онъ въ теченіе слишкомъ 30 лѣтъ (541—587 г.) съ успѣхомъ дѣйствовалъ въ пользу монофизитства. Въ одѣждѣ нищаго ходилъ онъ по странамъ, населеннымъ монофизитами, и посвящалъ епископовъ и пресвитеровъ. Отъ этого Іакова монофизиты Сиріи и Месопотамії и получили наименование іаковитовъ, или яковитовъ, съ каковыми остаются и донынѣ. Въ свое время извѣстный изслѣдователь Востока, преосвященный Чигиринскій Порфирий (Успенскій), свидѣтельствовалъ, что „іаковиты увлекаются тяготѣніемъ къ нашей Церкви, какъ планеты тяготѣютъ къ солнцу“.

Іеговисты.—См. Сіонская вѣсть.

Іудайты.—См. Каиниты.

Гудействующіе—еретики, стремившіеся примѣнять къ христіанскому учению іудейскія воззрѣнія. Начало ихъ относится къ I в. Они раздѣлялись на три партіи: назореевъ, евіонитовъ (отъ слова—евіонъ, что значить бѣдный) и евіонитовъ—гностиковъ. Первые, признавая Іисуса Христа Мессіею и Богомъ и Его сверхъестественное рождение, почитали необходимымъ для спасенія соблюденіе Моисеева закона во всей его полнотѣ. Вторые отрицали божество Іисуса Христа и признавали Его только великимъ пророкомъ. Которому при крещеніи была сообщена Божественная сила и достоинство Мессіи. Дѣятельность Его состояла не въ наученіи новой религіи, но только въ разъясненіи закона Моисеева и дополненіи его новыми заповѣдями. Поэтому Моисеевъ законъ съ пришествіемъ Христа остается во всей своей силѣ, и соблюденіе его рѣшительно необходимо для всѣхъ христіанъ. Евіониты вѣрили во вторичное пришествіе Христа на землю, чтобы основать земное царство, которое будетъ существовать тысячу лѣтъ (хилазмъ). О третьихъ евіонитахъ гностикахъ см. евіониты.

Каиниты—еретики II вѣка, получившіе свое название отъ имени Каина, къ которому питали большое уваженіе. Въ распутствѣ и познаніи всѣхъ пороковъ они полагали нравственное совершенство человѣка; одинъ разскѣзъ объ ихъ распутствѣ заставляетъ содрогаться сердце человѣческое. Женщина, по имени Квинтилія, славная безстыдствомъ своихъ дѣлъ и словъ, присоединилась къ этой ерети и имѣла большое число послѣдователей въ Африкѣ. Говорять, что по случаю предсказаній этой распутной женщины, Тертулліанъ написалъ свой славный трактатъ *de Baptismo*. Каиниты назывались еще іудайтами, потому что съ уваженіемъ и почтеніемъ относились къ Іудѣ предателю.

Калиновцевъ секта возникла около 1826 г. Основателемъ и первымъ распространителемъ ея былъ крестьянинъ Новгородской губ., Демянского у., Кунского прихода, Калина Афанасьевъ, по имени которого и сектанты получили название „калиновцевъ“. Однимъ изъ основныхъ положеній этой секты служитъ ученіе о безбрачіи; всѣ поступающіе въ число послѣдователей калиновщины должны дать обѣщаніе—навсегда оставаться внѣ брака; требовалось также невкушеніе мяса и вина. Изъ религіозныхъ заблужденій калиновцевъ извѣстны еще слѣдующія: они безусловно вѣровали въ святость наставленій Калины, непогрѣшимость его въ дѣйствіяхъ и даже, когда онъ былъ живъ, приписывали ему божеское достоинство, именемъ называли его братомъ Іисуса Христа и даже самимъ Іисусомъ Христомъ и были увѣрены, что именно Калина введеть ихъ въ царство небесное, что участъ всѣхъ людей находитъ въ его рукахъ, что поминовеніе усопшихъ, совершенное Калиною, дѣйствительнѣе молитвъ церковныхъ, что бѣдствія, имѣющія послѣдовать предъ кончиною міра, не коснутся послѣдователей Калины. Пользуясь безграничнымъ вліяніемъ на своихъ послѣдователей, Калина страшно эксплуатировала ихъ и наслаждался всѣми доступными благами жизни, за исключениемъ мяса и вина, и особенно кредавался распутству, вступая въ незаконную связь съ разными женщинами. Послѣ смерти этого сектанта (въ 1870 г.) послѣдователи продолжали вѣрить въ него, отнявъ у него только божеское достоинство и причисливъ его къ лицу святыхъ. Въ восьмидесятыхъ годахъ прошлаго столѣтія секта калиновцевъ еще продолжала существовать въ нѣкоторыхъ приходахъ Демянского у., Новгородской губ.

Караимиты. Секта эта представляетъ собою разновидность современныхъ жидовствующихъ. Особенность ее состоитъ въ томъ, что караимиты, подобно караимамъ, не признаютъ совсѣмъ Талмуда, а лишь одно Пятикнижіе Моисея, при чёмъ обрѣзаніе надъ себѣю и своимъ дѣтьми не совершаются. Во всемъ остальномъ они слѣдуютъ вѣроученію жидовствующихъ субботниковъ.

Каевары или альбигойцы—последователи ереси богомильской, распространившейся на запад въ XI и XII в., гдѣ и усвоено за ними название альбигенсовъ, отъ горы Альба, считавшейся центромъ ихъ; сами себя они называли каеварами, т. е. чистыми.

Кванеры или друзья. Эта секта основана въ Англіи около половины XVII в. баптистомъ Георгомъ Фоксомъ и перевезена въ сѣверную Америку, въ Филадельфию, Вильгельмомъ Пенномъ. Среди борьбы католиковъ и реформатовъ, предававшихъ другъ друга проклятию, Георгій Фоксъ пришелъ къ мысли, что нѣтъ истины ни въ одномъ вѣроисповѣданіи, и человѣкъ долженъ почернать ее въ своемъ сердцѣ, по непосредственному откровенію отъ Святаго Духа. Ученіе о внутреннемъ непосредственномъ вдохновеніи и озареніи отъ Св. Духа составляетъ основной догматъ вѣрованія квакеровъ. Смыслъ этого догмата такой. Богъ отъ вѣка предопредѣлилъ сойти на землю, чтобы спасти людей, и исполнилъ это въ Своемъ Сынѣ. Иисусъ Христъ. Христосъ явился и является въ мірѣ, какъ свѣтъ, просвѣщающій каждого ко спасенію, какъ слово Божіе, какъ Духъ Божій, изливающійся въ сердце каждого. Не отвергая прямого рожденія Христа во плоти, квакеры однако, воплощеніе и всю земную жизнь Его относять къ Его таинственному рожденію и обитанію въ душѣ человѣка. Отсюда и искупленіе понимается у нихъ, какъ только внутреннее возрожденіе и освященіе души человѣка вселяющимся въ нее Христомъ—Духомъ Святымъ, и, притомъ, представляется не однажды навсегда совершеннымъ, въ определенное историческое время, а совершающимся постоянно отъ вѣка и до настоящаго времени, путемъ того же непосредственного озаренія человѣческихъ душъ. При такомъ своеобразномъ пониманіи таинства искупленія квакеры отвергли всѣ церковныя учрежденія. Поэтому у нихъ нѣтъ не только іерархіи, но и никакихъ должностныхъ лицъ, нѣтъ таинствъ, храмовъ и богослуженій. Они признаютъ только Св. Писаніе, но объясняютъ его по своему,—такъ, какъ указываетъ имъ ихъ непосредственное откровеніе. У нихъ совершаются религиозныя собрания, въ воскресный день въ простой залѣ, совершенно лишенной какихъ-либо украшений, куда они являются въ шляпахъ (чтобы не оказать какого-либо почтенія мѣсту собрания). и садятся на простыхъ скамьяхъ: мужчины на одной сторонѣ, женщины на другой. Въ глубокомъ молчаніи и спокойной тишинѣ они углубляются въ чтеніе Библіи и ждутъ вдохновенія свыше. На кого найдеть вдохновеніе (а это есть, по словамъ квакеровъ, такое оживленіе или бліеніе сердца, что нѣтъ уже силъ быть покойнымъ и хранить молчаніе), тотъ (по большей части одинъ и тѣ же лица) или молится, или проповѣдуетъ. Начинающій молитву спускается на колѣна, а всѣ другіе встаютъ (мужчины снимаютъ шляпы) и тихо слушаютъ молитву, загѣмъ опять садятся. Во время проповѣди встаетъ и снимаетъ шляпу одинъ ораторъ, а прочие внимаютъ ей сидя. Проповѣдуютъ иногда несколько человекъ, одинъ за другимъ, мужчины и женщины. Иногда не бываетъ ни молящихся, ни проповѣдующихъ; тогда, по окончаніи определенного времени, всѣ встаютъ и начинается обыкновенный разговоръ. Квакеры, кроме сего, заявили о себѣ: 1) отрицаніемъ общественной и какой-либо другой клятвы и 2) отвращеніемъ отъ войны. Въ настоящее время квакеры существуютъ, кромѣ Англіи, Ирландіи, Шотландини и Голландіи, преимущественно въ Пенсильваниї (въ Сѣверной Америкѣ).

Квѣтисты. Такъ называется мистическое общество, основанное въ XVII в. испанскимъ священникомъ Михаиломъ Молиносомъ (1640—1696 г.), проживавшимъ въ Римѣ. Онъ училъ, что истинное христианство должно состоять не во внѣшнемъ исполненіи церковныхъ обрядовъ, а во внутреннемъ восторженномъ стремлѣніи къ Богу и успокоеніи въ Немъ (quies—покой, отсюда квѣтисты). Иезуиты обвинили его передъ папой въ ереси; онъ самъ вынужденъ былъ проклясть несколько подождѣй изъ своихъ сочиненій, какъ еретическая; и тѣмъ не менѣе присужденъ былъ къ пожизненному заточенію. Но его идеи нашли себѣ приверженцевъ. Въ Россіи квѣтическія настроенія были весьма популярны въ эпоху высшаго расцвѣта мистицизма при имп. Александрѣ I.

Керинеане были послѣдователи Керинеа, родомъ іудеи, получившаго образование въ Александрии. По его ученію, твореніе видимаго міра совершило не Высочайшимъ Богомъ, а низшимъ духовнымъ существомъ, Богомъ Ветхаго Завѣта (Диміургомъ), и до появления христианства Высочайший Богъ былъ неизвѣстенъ миру. Отвергая божественное достоинство Спасителя, Керинеъ училъ, что Иисусъ былъ простой человѣкъ, что Высший Христосъ (отожествленный, какъ полагаютъ нѣкоторые, со Св. Духомъ) сошелъ на Иисуса при крещеніи, послѣ чего Иисусъ позналъ Высочайшаго Бога и возвѣстилъ о Немъ.

людянь, а для убѣжденія ихъ въ истинности своего ученія получилъ силу творить чудеса. Передъ страданіями Христосъ оставилъ Иисуса: такъ что Иисусъ страдаль одинъ, Христосъ же, будучи духовенъ, остался чуждъ страданій. Это лжеученіе особенно распространилось въ Малой Азіи. Св. ап. Иоаннъ Богословъ свое Евангеліе и первое посланіе написалъ именно противъ этихъ лжеучителей (см. 385 стр.).

Копты. Такъ называются коренные жители Египта, которые отдѣлились въ VI в. отъ Православной Церкви и образовали монофизитскую церковь. Они имѣютъ патріарха, который пребываетъ въ Каирѣ (см. 1592 стр.).

Кугу-сорты. Такъ называется секта, появившаяся въ прошломъ столѣтіи среди крещеныхъ черемисъ Яранского у., Вятской губ. Эти сектанты отличаются отъ некрещеныхъ тѣмъ, что не приносятъ кровавыхъ языческихъ жертвъ, а допускаютъ жертвоприношенія въ видѣ сожиганія хлѣба и при своихъ моленіяхъ употребляютъ „кугу-сортъ“, что значитъ большая свѣча. Свѣча эта бываетъ вѣсомъ не менѣе пуда, 7 или 8 вершковъ въ діаметрѣ, съ нѣсколькими конопляными свѣтильнями. Она обязательно зажигается по случаю особенныхъ общественныхъ бѣдствій, напр., голода, моровыхъ повѣтрій, войны и пр. Употребляются также сретнія и малыя свѣчи, тоже съ конопляными свѣтильнями. Среднія бываютъ вершка 3 въ діаметрѣ; нѣкоторыя изъ нихъ вместо свѣтильни имѣютъ солому и зажигаются предъ посѣвомъ ржи, чтобы Богъ далъ хороший урожай хлѣба. Малыя свѣчи, въ палецъ толщиною, при каждомъ богослуженіи ставятся обыкновенно въ деревянныя липовые чашки, наполненные разными сортами зерна, разводимыми въ данной мѣстности. Послѣдователи секты принимаются въ составъ ея чрезъ окачиваніе 9 разъ подрядъ холодной ключевою водою. При богослуженіи жрецъ читаетъ немногія молитвы, одинаковыя, что и у черемисъ-язычниковъ, хотя главная часть моленія заключается въ поклонахъ. Совершается и свое самочинное причастіе, именно: на обыкновенной большой стѣль, покрытый бѣлою конопляною скатертіемъ, ставится маленький престоликъ (длина его 5 верш., шир. 4 верш., высота 3 $\frac{1}{2}$, верш.), сплетенный изъ какой-то длинной, твердой травы и имѣющій 4 столбика изъ той же травы, снизу переплетенные, а сверху покрытые вместо доски тою же травою. На этомъ престоликѣ поставляется деревянная чашка съ щербой, т. е. наквашеннымъ медомъ, надъ которой читаются подоженные въ нихъ молитвы и которая послѣ того разливается маленькими черпачками каждому. Вместо просфоръ употребляются овсяные хлѣбы, приготовленные особеннымъ способомъ, именно: овесъ не мелется на мельницѣ, а толчется въ особо приготовленной деревянной ступѣ, потомъ просыпается и стирается въ муку, изъ которой пекутся хлѣбы, похожіе на наши ржаныя „тетерки“. Огонь для богослуженія достается чрезъ треніе липовой палки о другую палку. Вместо пѣнія при богослуженіи употребляются гусли, звукъ которыхъ весьма похожъ на звукъ балалайки. Вместо колокола употребляется барабанъ, въ который бьютъ при началѣ и концѣ богослуженія. Сектанты, намѣреваясь участвовать при богослуженіи, всѣ одѣваются въ чистыя бѣлыя конопляныя рубахи и штаны, надѣваютъ такие же шабуры и подпоясываются бѣлыми же конопляными поясами, за которые втыкаются деревянныя колодки для плетенія лаптей и деревянныя иглы, а также привѣшиваются ножны съ берестяными ножами. Послѣ богослуженія бываетъ трапеза, при чёмъ все приготовляется тутъ же, на мѣстѣ, и безъ соли, а если моленіе происходитъ въ рощѣ, то всѣ продукты приносятся заблаговременно. Изгнаніе изъ своего обихода продуктовъ культуры, приобрѣтаемыхъ на торжищахъ (чая, сахара, соли, керосина, спичекъ и проч.), составляетъ вообще характерную особенность этихъ сектантовъ, которые въ своей обыденной жизни пользуются лишь тѣмъ, что находять около себя, приготовляя это самыи примитивныи способомъ.

Лубковцы.—См. Новый Израиль.

Лужковцы. Эта секта получила свое название отъ одной изъ стародубскихъ слободъ, именуемой Лужки, гдѣ она первоначально появилась. Лужковцы въ сущности тѣ же бѣлопоповцы и отличаются отъ послѣднихъ тѣмъ, что враждебнѣе ихъ смотрѣть на Церковь, принявъ нѣкоторыя свойственные беспоповцамъ мнѣнія. Они отдѣлились отъ прочихъ бѣлопоповцевъ изъ-за того, что тѣ приняли поповъ, дозволенныхъ правительствомъ (при императорѣ Александрѣ I) и особенно за принятые ими метрическія записи; они почли, напротивъ, ересью вписывать въ метрику новорожденныхъ и умершихъ, а также возстали противъ приношенія на проскомидіи просфоры за Царя. Въ началѣ отдѣленія своего лужковцы не имѣли согласного съ собою священника; по-

этому, чтобы исправить черезъ миропомазаніе первого явившагося къ нимъ бѣглого попа, они обманомъ пригласили попа отъ бѣглопоповцевъ, а послѣ этого чинопріятія сами простолюдины приняли его въ свое общество уже по третьему чину, заставивъ его произнести проклятие ересей. Такимъ образомъ и явилось у нихъ свое лужковское священство. Ихъ попы уже стали принимать вторымъ чиномъ приходящихъ къ нимъ іероевъ. Кромѣ посада Лужковъ эта секта имѣеть своихъ послѣдователей на Дону въ Курской губ., за границей—въ Молдавіи, и др. мѣстностяхъ.

Лучинновцевъ секта была обнаружена во 2-й половинѣ прошлаго столѣтія на Невьянскомъ горномъ заводѣ, Пермской губ. Название это произошло отъ того, что сектанты при своихъ богослуженіяхъ, вмѣсто свѣчей, употребляютъ лучину: „у кого больше дымить, того молитва угодите Богу“. Сущность ученія этихъ сектантовъ та же, которой придерживаются сектанты „странники“ въ другихъ мѣстностяхъ. Лучинновцы не признаютъ ни Церкви, ни священниковъ, ни таинствъ, не почитаютъ св. иконы, отвергаютъ всякую власть, а установленные законы называютъ сатанинскими. Сектанты эти странствуютъ изъ одного мѣста въ другое, удаляются въ лѣса, уводя съ собою своихъ дѣтей и даже похищая чужихъ, чтобы воспитать ихъ вдали отъ мира, въ духѣ своего лжеученія. Воспитанные на лонѣ природы младенцы, не имѣющіе никакого понятія о мірѣ и его грѣхахъ, должны, по мысли сектантовъ, предназначаться въ учителя грѣшнаго люда и приносители жертвъ. Послѣдователи этого лжеученія—всѣ люди небогатые и отличаются крайнимъ фанатизмомъ. Въ концѣ прошлаго столѣтія гнѣздомъ Лучинновской секты служила деревня Федыковка, Шулинской волости, Екатеринбургскаго у., гдѣ лучинновцевъ считалось 15 семействъ.

Любушкино согласіе принадлежитъ къ sectамъ безпоповщинскаго толка. Оно обнаружилось во 2-й половинѣ прошлаго столѣтія въ г. Корчевѣ, Тверской губ., куда занесено изъ Москвы какимъ-то кирскимъ крестьяниномъ. Отличительною чертою секты является допущеніе брака, или, вѣрнѣе сказать, сожительство по любви безъ вѣнчанія. Послѣднее обстоятельство, по всей вѣроятности, и послужило основаніемъ къ названію секты „любушкинъ согласіе“. Основываясь на томъ, что теперь, по мнѣнію сектантовъ, законныхъ священниковъ быть и что Коричная книга допускаетъ отсрочку совершенія таинствъ на неопределѣленное время, какъ это было въ первыя времена христианства, любушкино согласіе позволяетъ здѣсь, на землѣ, вступать въ сожительство по любви и согласію, ожидая освященія этого сожительства въ будущей жизни отъ верховнаго священника Иисуса Христа. Кромѣ этого, любушкино согласіе отличается отъ прочихъ безпоповщинскихъ сектъ большою свободою во всемъ; такъ, имъ допускается употребленіе въ пищу мяса, разрешается пить вино и чай. При поступлениі новичка въ эту секту, перекрещиванія, какъ это дѣлается въ другихъ безпоповщинскихъ сектахъ, не бываетъ, а дѣло ограничивается только постомъ и молитвой. Любушкино согласіе ставить на первомъ планѣ любовь, выше и сильнѣй которой, по понятіямъ сектантовъ, ничего не можетъ быть на землѣ. Эта всеподлагающая любовь должна быть первымъ и самымъ главнымъ основаніемъ всѣхъ соціальныхъ, общественныхъ и семейныхъ отношеній. Гдѣ есть любовь, тамъ не можетъ примѣшиваться, утверждаютъ сектанты, ничего земного, мірского, грѣховнаго; тутъ должно существовать одно идеальное, беспилотное,—одна мысль и чувство. Въ силу этого плотское сожитіе между мужемъ и женой, по любушкиному согласію, возбраняется, поелику жена мужу родная и тѣмъ бы нарушенъ принципъ высшей любви. Но мужу и женѣ не возбраняется отдать долгъ физической природѣ, гдѣ и съ кѣмъ имъ заблагорассудится. Такимъ образомъ, тутъ выходить уже очевидный принципіальный развратъ. Положимъ, любушкино согласіе, снискодя слабости человѣческой природы, допускаетъ возможность плотскаго сожитія мужа и жены, но зато оно приравниваетъ его къ кровосмѣщенію. Если допущено такое отношеніе между супругами, то оно, по ихъ мнѣнію, можетъ быть терпимо и между другими родными, между двоюродными и т. д.

Македоніанство, или духоборчество. Эта ересь основана Македоніемъ, еп. Константинопольскимъ, который училъ, что Духъ Святый есть служебная тварь, не имѣющая участія въ Божествѣ и славѣ Отца и Сына. На Второмъ Вселенскомъ Соборѣ (381 г.) македоніанство было осуждено.

Малеваница. Такъ была названа обнаружившаяся въ 1891—1892 г. въ Киевской губ. секта, по имени своего основателя—мѣщанина г. Тараси, Киевской

губ., Кондратія Малеванного, принадлежавшаго сначала къ штундистамъ. Признавъ себя Иисусомъ Христомъ, Спасителемъ міра, Малеванный сталъ проповѣдывать о скромѣ наступлениі Страшнаго суда. Вмѣстѣ съ этимъ онъ училъ, что Отецъ Небесный объявитъ его всему міру и ему поклонятся всѣ цари земные и народы, и онъ, Малеванный, устроить новую, блаженную жизнь. Во время молитвы Малеванный поднималъ руки вверхъ, отъ чего послѣднія стали дрожать, а затѣмъ дрожаніе и судороги, которыхъ нерѣдко были ритмическими, распространялись и на другія части тѣла, что все объяснялось вхожденiemъ въ лжеспасителя Святаго Духа и производило большое вліяніе на простодушныхъ окружающихъ, изъ которыхъ многіе мало-по-малу и сами начали подвергаться тряскѣ и судорогамъ. Сначала около Кондратія образовалась небольшая община, поселившаяся въ домѣ еретика на началахъ коммуны. Въ концѣ 1889 г. движеніе приняло эпидемической характеръ, быстро и почти одновременно охвативъ до 15 отдѣльныхъ штундовыхъ общинъ въ разныхъ уѣздахъ. Переходъ послѣдователей раціоналистическихъ толковъ въ мистическую малеванщину совершился цѣлыми общинами, иногда въ количествѣ нѣсколькихъ сотенъ, и представлялъ собою картину стаднаго религіознаго движенія въ народной массѣ. Всѣ сектанты съ переходомъ въ мистической новой толкѣ отказались отъ обычнаго образа жизни и занятій и стали обнаруживать странные и вредные въ общественномъ и санитарномъ отношеніи поступки. Такъ, напримѣръ, въ ожиданіи имѣющаго будто бы наступить Страшнаго суда, уходили они цѣлыми сотнями въ поля и въ снѣжную ночь мылись въ холодной водѣ, мужчины и женщины вмѣстѣ, и также мыли и своихъ малыхъ дѣтей; на общихъ собраніяхъ мужчины переодѣвались въ женскіе костюмы и женщины бывали обнаженными; одна женщина, въ припадкѣ религіозной экзальтациіи, задушила свое 6-тилѣтнє дитя; въ одномъ селеніи сектантъ поджегъ ригу и на мѣревался самъ подвергнуться сожженію, въ другомъ—сектантка женщина пыталась поджечь селеніе; одинъ сектантъ подвергъ себя долговременному, свыше 50 дней, посту, по тѣмъ же религіозно-фанатическимъ мотивамъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ у малеванцевъ появилась склонность къ мотовству, доходившая до смѣшнаго и вызывавшая рѣзкое чувство негодованія у окружающего населенія. Скоро у Малеванного настичтывалось болѣе тысячи послѣдователей. Несмотря на строгое запрещеніе полиції, къ нему шли штундисты, чтобы повидать его, послушать, поклониться и принести ему дары. Къ нему нельзя было пробраться днемъ, пробирались, подкупая стражу, ночью. Семья Малеванного стала благоденствовать. Но ни это, ни то, что Малеванный часто болѣлъ, ни то, что попытки его вознести на небо не удавались и онъ падалъ съ крыши дома, жестоко расшибаясь, ничто не могло разувѣрить охваченную безумiemъ толпу, что Малеванный—простой, безумный и больной человѣкъ. Въ 1891 г. Малеванный былъ освидѣтельствованъ, по распоряженію властей, врачами и помѣщегъ въ богоугодное заведеніе (Кирилловскую больницу) въ Кіевѣ. Въ больницѣ онъ продолжалъ бредить о своемъ мессіанствѣ, и бредъ его, въ видѣ записаныхъ съ его словъ его поклонниками проповѣдей, или евангелія Малеванного, распространялся между штундистами и увлекалъ все новыхъ и новыхъ послѣдователей. Затѣмъ онъ былъ отправленъ въ Казань и помѣщенъ въ психіатрической больнице. Во главѣ сектантовъ въ 1899 г. сталъ новый пророкъ въ лицѣ крестьянина Ивана Лысенко. Онъ выдавалъ себя сперва за особенного посланника или ангела Малеванного, за „трубу Божію“ или „жливу трубу“, а затѣмъ за „Св. Духа“, исшедшаго отъ Малеванного, при чёмъ признавалъ послѣдняго за Христа Спасителя міра. Вѣроученіе малеванцевъ еще не сложилась въ опредѣленную и строго замкнутую систему. Малеванщина, появившаяся среди штундистовъ, а пропагандирующая, главнымъ образомъ, среди православныхъ, въ своей вѣроучительной части является отрицаніемъ какъ штундизма, такъ и православія. Эта отрицательная сторона существующихъ и знакомыхъ малеванщина вѣроученій и является главною темою малеванскихъ проповѣдниковъ и ихъ догматовъ: ни въ штундовомъ евангеліи, ни въ православной обрядѣ нѣть спасенія. За этою отрицательною идетъ уже положительная сторона малеванского вѣроученія: чтобы спастись, нужно родиться отъ Христа, нужно чтобы Христосъ вошелъ въ насть. Чисто хлыстовскій догматъ перевоплощенія Христа и чисто хлыстовское пониманіе этого перевоплощенія является общимъ и всѣми раздѣляемымъ догматомъ малеванщины. Частности же въ вѣроученіи и истолкованія этого вѣроуче-

нія весьма различны. Несомнѣнно только, что малеванцы держатся пантеистического воззрѣнія на Божество, смыслью Бога съ міромъ. Они допускаютъ, что Господь Иисусъ Христосъ былъ на землѣ, но какъ всякий, подобный малеванцамъ, человѣкъ, воплотившій Бога въ себѣ. Люди, по изъ представленію, умирая, переселяются душою въ новорожденныхъ тѣла другихъ людей. Но малеванцы истинные, т. е. воплотившіе Бога въ себѣ, не могутъ умереть; кто же умираетъ, тотъ только этимъ доказываетъ, что онъ не настоящій малеванецъ. Изъ всѣхъ малеванцевъ больше всѣхъ и совершеннымъ образомъ воплотилъ въ себѣ Бога Кондратій Малеваний: онъ есть истинный Христосъ, истинный Сынъ Божій и Спаситель, онъ есть тотъ, котораго ожидали люди, котораго пророчественно изображали рисункомъ, малевали, на иконахъ и описывали пророчественно словами въ Евангелии. Евангеліе, какъ и вся Біблія, не заключаетъ указаній на спасительный путь жизни, но какъ пророчество о живомъ нынѣ Христѣ, о Кондратіи Малеванимъ, полезно для чтенія и оживленія въ себѣ вѣры. Евангельское слово нужно понимать въ духовномъ, иносказательномъ смыслѣ. Это иносказаніе малеванцевъ—положительный бредъ, за которымъ не угонится никакая логика. Каждый малеванецъ изъясняетъ Евангельскія слова по своему и какъ хочетъ. Исторія, вѣроученіе и жизнь малеванцевъ несомнѣнно говорить за то, что эта секта не въ Православной Церкви, скорѣѣ эта секта въ штундизмѣ, среди котораго она появилась и съ которымъ ее соединяетъ одно общее отрицательное отношеніе къ Православной Церкви. По характеру своихъ вѣрованій и по психическому состоянію душевныхъ силъ, малеванцы безумно-упорны и мѣрамъ духовнаго міссионерскаго воздействиія они, за рѣдкіемъ исключеніемъ, не поддаются. Малеванцы живутъ въ постоянномъ ожиданіи наступленія конца мира, которое, по ихъ понятіямъ, будетъ лишь какой-то благотворной перемѣнѣ въ условіяхъ вицѣнія существованія человѣка на этой землѣ, на которой наступить идеальный порядокъ всеобщаго равенства и братства, міръ правды и общаго блаженства, безъ смерти и тлѣнія, безъ грѣховъ, судовъ и начальства, безъ труда и заботъ о будущемъ. Всякій малеванецъ, по требованіямъ ученія секты, обязанъ продавать свое имущество, нѣкоторые же положительно все движимое имущество продали или раздали, не желая имѣть какихъ-либо заботъ. Болѣзньенное психопатическое состояніе сектантовъ выражается рѣзче всего въ обонятельныхъ галлюцинаціяхъ и галлюцинаціяхъ общаго чувства, напримѣръ, чувство легкости, воздушности своего тѣла, или его безтѣлесности, чувство какъ бы отдѣленія отъ земли и поднятія на воздухъ; у нѣкоторыхъ малеванцевъ случались галлюцинаціи слуха и зрѣнія, слышанія повелѣній Бога, шопотъ Святаго Духа, появленія звѣздъ разнообразныхъ цвѣтovъ. При этомъ на всѣхъ малеванцахъ наблюдаются явленія очевидной психической усталости, пассивности и преобладанія чувства надъ волей. Но самое яркое, наглядное выраженіе болѣзньенного состоянія послѣдователей этого толка составляетъ необыкновенно рѣзкая наклонность ихъ къ судорогамъ, которыя обыкновенно появляются у малеванцевъ, когда они становятся на молитву. Обыкновенно собранія начинаются пѣніемъ, что и составляетъ самое употребительное религіозное упражненіе малеванцевъ; проповѣдь же и чтеніе Св. Писанія совсѣмъ устраниены у нихъ. На собраніяхъ у нихъ вскорѣ же начинаются молитвенные вздохи, всхлипыванія, слезы и другія проявленія душевнаго волненія, которыя затѣмъ переходятъ въ истерические припадки. Тогда, среди общаго шума, крика и беспорядка, одни падаютъ, какъ сраженные моліей, другіе восторженно или жалобно кричатъ, плачутъ, пригаютъ, хлопаютъ въ ладоши, бьютъ себя по лицу, дергаютъ себя за волосы, стучать въ грудь, топаютъ ногами, пляшутъ и т. п. При высшихъ степеняхъ возбужденія, у нѣкоторыхъ изъ участниковъ собранія наступаетъ особое возбужденіе центра рѣчи и особаго рода *verbalization*, выражающееся въ быстромъ произнесеніи безсмысlenныхъ тарабарскихъ звуковъ, имитирующихъ слова и разговоръ. Малеванцы объясняютъ это явленіе темъ, что будто Святый Духъ сходитъ на сектантовъ, подобно какъ на Апостоловъ въ день Пятидесятницы, и сообщаетъ имъ даръ иностраннѣхъ языковъ. Малеванщина распространена, главнымъ образомъ, въ Кіевской губ.

Манихейство (явившееся въ III в.) представляетъ собою смысль христианского ученія съ началами религіи Зороастра. Основателемъ манихейства былъ Манесъ, персидский магъ, а затѣмъ пресвитерь въ персидскомъ городѣ Егвацѣ. Лжеученіе его состояло въ слѣдующемъ.—Отъ иѣности существуютъ два царства: добра и зла;

свѣта и тьмы, которая находитъся въ постоянной борьбѣ между собою. Во время этой борьбы одинъ изъ зоновъ царства свѣта, Первый Человѣкъ (называемый у манихеевъ Христомъ, Иисусомъ) потерпѣлъ часть своего свѣтлого существа. Для освобожденія ея, Отцомъ свѣта былъ посланъ Животворящій Духъ. Освобожденная часть Перваго Человѣка была помѣщена въ солнце и есть Безстрастный Иисусъ; другая же часть, поглощенная царствомъ тьмы, есть страждущій Иисусъ. Изъ смышенія поглощенной части свѣта страждущаго Иисуса съ тьмою и явился видимый міръ, такъ что этотъ Иисусъ становится душою міра. Мировая душа стремится къ освобожденію изъ узъ матеріи, чemu помогаетъ Безстрастный Иисусъ и Животворящій Духъ. Чтобы положить конецъ этому, сатана заключаетъ всѣ имѣющія въ царствѣ тьмы частицы свѣта въ матерію и творить человѣка. Подобно міру, человѣкъ состоитъ изъ смышенія свѣта и тьмы, и двѣ души, живущія въ немъ, добрая и злая, постоянно ведутъ борьбу между собою. Для освобожденія своей страждущей половины, Безстрастный Иисусъ сходитъ съ солнца на землю и принимаетъ видъ человѣка, но не существо. Христосъ, по учению Манеса, не имѣть дѣйствительного тѣла, а только призрачное, и страданія его на крестѣ были призрачны. Явившись на землю, Онъ открылъ людямъ, что они духовнаго происхожденія и указалъ средства освободиться отъ матеріи. Ученники Христа подъ вліяніемъ чувственности извратили учение его. Чтобы очистить свое учение отъ пріѣssi чувственности, Христосъ, согласно обѣщанію своему, послалъ Параклита, который и явился въ лицѣ Манеса. Средствомъ къ освобожденію отъ матеріи, которая есть сѣдилище зла, служить, по учению Манеса, строгій аскетизмъ. Признавая себя главою церкви, Манесъ имѣлъ 12 учителей, названныхъ апостолами, 72 епископа и потомъ пресвитеровъ, діаконовъ и евангелистовъ. Его послѣдователи раздѣлялись на оглашенныхъ и совершенныхъ, и послѣдніе должны быть безбрачны, не вкушать скромной пищи и питаться только растеніями. Уѣгая отъ преслѣдователей своихъ—персидскихъ маговъ, Манесъ обошелъ Индію до Китая, долго жилъ въ пещерѣ Туркестана и здѣсь изложилъ учение свое въ книгѣ, сдѣлавшейся для его послѣдователей евангеліемъ; а по возвращеніи въ Церсю съ него содрали съ живого кожу, когда онъ обѣщалъ персидскому царю Бахраму I исцѣлить его сына и не смогъ. Манихѣство особенно сильно было въ IV и V в. и продолжалось даже въ средніе вѣка.

Маркелла ересь названа такъ по имени своего основателя—Маркелла, еп. Анкирского († 371 г.). Ученіе его состояло въ слѣдующемъ.—Сынъ Вождь до воплощенія не имѣлъ личнаго бытія, но всегда нераздѣльно существовалъ въ Богѣ Отцѣ, какъ Его вѣчное слово. Воплотившись во Христѣ, слово сдѣлалось личностю, Сыномъ Вождіемъ. Когда основанное Христомъ царство окончится, слово опять возвратится въ Бога Отца. Эта ересь была осуждена на Второмъ Вселенскомъ Соборѣ (381 г.).

Маркіониты—послѣдователи Маркіона, сына синопскаго епископа, еретика II в., однаго изъ болѣе видныхъ представителей Сирійскаго гностиса. Въ своемъ лжеученіи Маркіонъ держался того же дуализма, что и у всѣхъ другихъ гностиковъ: съ одной стороны—Благой Богъ, съ другой—матерія (блѣ) съ ея властителемъ, сатаною. Вмѣсто зоновъ—творцовъ, у Маркіона есть среднее между двумя первыми начальными существо—Диміургъ, дѣйствовавшій въ Ветхомъ Завѣтѣ, Богъ справедливъ, но исключающей любовь и милосердіе. Міръ видимый и его обитатели созданы Диміургомъ изъ сущности вещественнаго хаоса. Душа человѣка—также твореніе Диміурга и первоначально отличалась свойствами своего творца. Матерія постоянно стремится возвратить въ свое обладаніе ту часть человѣка, которая прежде находилась въ ея составѣ; Диміургъ борется противъ нея, но одолѣваетъ матерія, и человѣкъ впадаетъ въ грѣхъ, вслѣдствіе чего его первоначальная природа измѣняется въ худшую; такимъ образомъ получаетъ бытіе міръ языческій съ его многобожіемъ и идолопоклонствомъ. Въ обладаніи Диміурга остается народъ еврейский, но и въ немъ грѣхъ возымѣлъ господство. При всѣхъ своихъ усилияхъ спасти человѣчество отъ порабощенія матеріи, Диміургъ не могъ ничего сдѣлать. Сжалившись надъ людьми, Благой Богъ посылаетъ Христа міру, который и проявилъ свойства прославшаго Его—любовь и милосердіе. Души спасенныхъ Христомъ будутъ освобождены отъ матеріи. Отвергая всѣ книги Ветхаго Завѣта, Маркіонъ и изъ Нового Завѣта признавалъ лишь Евангеліе отъ Луки и десять посланій ап. Павла, исключая изъ нихъ тѣ мѣста, которыхъ противорѣчатъ его ученію. Онъ совершилъ отвергнуть также церковное преданіе. Правственное ученіе Маркіона запрещало

характеромъ строгаго аскетического риторизма. Маркіонъ запрещалъ бракъ и требовалъ обѣта безусловнаго цѣломудрія, отреченія отъ всѣхъ удовольствій, воздержанія въ пищѣ до наименьшей ея мѣры, при чемъ безусловно запрещалось мясо и вино. Основанное Маркіономъ еретическое общество было многочисленнѣе всѣхъ другихъ обществъ Сирійскаго гносиса.

Марониты. Такъ называется еретическое общество моногелитовъ, образовавшееся въ VII в. въ долинахъ горъ Ливана и Антиливана, около монастыря аввы Марона. Въ настоящее время марониты уклонились въ католичество и находятся въ полной зависимости отъ римской церкви. Изъ православныхъ обрядовъ они удержали только богослуженіе на родномъ языке, причащеніе подъ обоими видами и бракъ священниковъ.

Марьиновская секта появилась между 1845—1850 г. въ с. Збурьевѣ, Днѣпровскаго у., Таврической губ., такимъ образомъ.—Крестьянка Марьина, обольщенная однимъ офицеромъ, бросившимъ ее, купила себѣ домикъ, въ которомъ между разною рухлядью нашла доску образка, служившую покрышкою для ведра съ водою. Вычистивши доску, она замѣтила на ней избѣто похожее на ликъ; послѣ усиленной чистки она увидѣла лицъ Богоматери. Образъ былъ поставленъ въ углу среди иконъ. Скоро Марьина разсказалась о чудномъ снѣ, въ которомъ она видѣла сіяніе отъ иконы, и сосѣди-крестьяне въ простотѣ сердца придали всему случившемуся въ домикѣ Марьины характеръ чудеснаго событія. Домикъ Марьины сталъ центромъ, куда стекалась на богоугодье народъ и приносилъ свѣчи, масло, деньги и продукты. Дѣло съ иконою дошло до духовнаго начальства и икону велично было доставить въ Херсонскій соборъ. Хотя Марьина и лишилась сватыни, привлекавшей къ ней народъ, но моленія въ ея домикѣ продолжались. Испезнувъ куда-то, она привезла двухъ дѣвушекъ, одѣтыхъ въ черныя платья, и къ моленіямъ, происходившимъ только въ темныя ночи, прибавила церковное пѣніе хоромъ. До 1857 г. Марьина исчезала нѣсколько разъ и всакій разъ привозила съ собою новыхъ дѣвушекъ. Сектантовъ принимали за скопцевъ. Марьина и шесть ученицъ ея подвергнуты были медицинскому осмотру; но оскопленія не открыто, а лишь дознано, что всѣ ученицы изъ проститутокъ, а учительница, заживо признанная ими святою, носила желѣзныя вериги. Марьина отдана была подъ церковный и полицейский надзоръ. 21 декабря 1867 г. Марьина умерла, но основанная ею секта живеть и послѣ ея смерти. Марьиновцы принадлежатъ къ хлыстамъ, на которыхъ отразилось весьма значительное влияніе молоканства. По наружности сектанты соблюдаютъ общеніе съ Православной Церковью: ходятъ въ храмы, исповѣдуются и приобщаются св. таинъ; но въ сущности они чуждаются Церкви и священниковъ. Не девольствуясь богослуженіемъ Православной Церкви, они измыслили особыя свои моленія, на которыхъ собираются тайно по ночамъ и къ которымъ никого не допускаютъ; сами служить себѣ панихииды, отпѣваютъ умершихъ. Марьиновцы расторгаютъ узы родства, потому что отчуждаются отъ своихъ родителей: оставляютъ ихъ, не говорятъ съ ними. Пріемъ въ секту сопровождается различными обрядами. Всѣ вступившие въ общество должны участвовать въ „тайной работе“, которая состоить въ томъ, что мужчины, женщины и дѣвицы собираются вмѣстѣ, составляютъ въ ночное время кругъ и босыми ногами кружатся, вертятся, до истощенія силъ, пока пропоютъ всѣ, для этого сочиненные, пѣсни. Это вертѣніе называется духовнымъ танцемъ, тайной работой. Поэтому становится крестообразно одинъ противъ другого и перебѣгаютъ одинъ на мѣсто другого. Этимъ заканчивается „тайная апостольская работа“ марьиновцевъ.

Мельхиседеки. Такъ называется одно изъ согласій безпоповщинской секты. Признавая наравнъ съ прочими безпоповцами ученіе о прекращеніи истиннаго священства, они, однако же, признаютъ невозможность счастіе безъ причастія тѣла и крови Христовой. Но, чтобы остатся вѣрными своему ученію и въ то же время пріобщаться, они придумали слѣдующее: „Мельхиседекъ, парь Салимскій, встрѣтившій Авраама, не былъ поставленъ во священники, но приносилъ же Богу хлѣбъ и вино въ жертву. И мы имѣмъ это Мельхиседеково (безъ постановленія) священство: потому и мы также можемъ укрокомъ хлѣба причащаться“. На этомъ основаніи они придумали особый чинъ приношенія безкровной жертвы, или причащенія. Именно, съ вечера предъ иконами они ставятъ хлѣбъ или часть его и чашку вина или воды; потомъ читаютъ вечерню и новечеріе; укрепляютъ полунощницу, утреню, часы, какъ

кто умъеть, и затѣмъ причащаются того хлѣба и вина или воды, какъ истинаго тѣла и крови Христовой. За это присвоеніе себѣ Мельхиседекова священства за ними и усвоено название „мельхиседеками“. Они существуютъ въ Москвѣ и другихъ мѣстахъ, но въ самомъ маломъ количествѣ.

Менадріане были послѣдователи ученика Симона волхва Менандра. Онъ выдавалъ себя за Мессію, посланнаго на землю верховною силою, обѣщающей вѣроупомінъ въ него бессмертіе, и утверждалъ, что при помощи его магіи можно достигать побѣды надъ сотворившими миръ ангелами.

Меннониты. Эта протестантская секта основана Симономъ Меннономъ, (1496—1561 г.), католическимъ священникомъ, который преобразовалъ секту анабаптистовъ, давъ ей такой видъ, при которомъ она могла быть терпима въ гражданскомъ обществѣ; ввелъ въ жизнь ея строго-нравственный правила, установилъ строгую церковную дисциплину, вѣроученію придалъ опредѣленность и т. д. Въ своемъ учении меннониты согласны съ реформаторами. Церковь они признаютъ обществомъ святыхъ, состоящимъ изъ истинно вѣрующихъ; она невидима; въ ней всѣ равны; Духъ Божій действуетъ въ ней независимо отъ внѣшнихъ установленій. Таинства суть только вѣщіе знаки внутренняго, божественного дѣйствія, а не органы благодати; крещеніе поэтому есть только печать вступленія въ церковь. Дѣти, не имѣющія вѣры, не могутъ быть крещены: они не имѣютъ еще никакого дѣйствительного грѣха, а первородный грѣхъ меннониты отрицаютъ. Для оправданія недостаточно одной вѣры, а требуются и добрыя дѣла, и жизнь оправданаго должна вполнѣ соответствовать закону Божію. Поэтому непозволительны: клятва, присяга, военная служба и занятіе начальственныхъ должностій. Меннониты отличаются простотою жизни, чуждою роскоши, строгою нравственностью. Они сосредоточивались и сосредоточиваются до настоящаго времени главнымъ образомъ въ Голландіи. Меннонитскія общини есть и въ Россіи.

Методисты. Основателями этой англо-американской секты были молодые студенты Оксфордскаго университета—Джонъ Веслей и Георгъ Вет菲尔дъ. Джонъ Веслей, изучая въ Оксфордѣ богословіе, въ 1729 г. основалъ вмѣстѣ съ нѣкоторыми товарищами-студентами кружокъ ревнителей благочестія. Такъ какъ они въ своей жизни придерживались извѣстнаго метода, то получили скоро наимѣнивое название „методистовъ“, которое впослѣдствіи ими самими было усвоено себѣ. Ученіе методистовъ состоять въ слѣдующемъ. 1) Образъ Божій въ человѣкѣ чрезъ грѣхопаденіе не утратился, а отделился отъ первоначальнаго совершенства, такъ что по паденіи человѣкѣ имѣть свободу воли и силу къ совершению добра, можетъ посему содѣйствовать благодати въ обращеніи. 2) Возрожденный можетъ достигнуть совершенного освященія, такъ что можетъ совершенно очиститься отъ грѣха. Если похотъ и остается въ возрожденномъ, то она не можетъ быть почитаема грѣхомъ въ собственномъ смыслѣ. 3) Человѣкъ въ иерархіи можетъ противиться благодати, можетъ утратить ее и посему возможно многократное повтореніе „возрожденія“, оно даже необходимо. 4) Таинства не носители благодати, или благодатныхъ средствъ, а только видимыя знаки внутренней благодати. Отсюда крещеніе только образъ возрожденія, евхаристія только воспоминаніе смерти Христовой, при семъ хлѣбъ и вино являются символами тѣла и крови Иисуса Христа. Поэтому человѣкъ получаетъ увѣренность въ своемъ спасеніи не чрезъ таинства, а чрезъ внутреннее непосредственное свидѣтельство Духа. Таинства не могутъ быть признаны достаточными благодатными средствами, а нужны еще другія средства, указываемыя методикою спасенія, т. е. опредѣленные методы „обращенія“ и руководительство душъ. Въ своихъ заботахъ о благочестії методисты придаютъ своей жизни, общественной и домашней, религиозный отпечатокъ. Неопустительное посѣщеніе богослуженія и слушаніе проповѣди, чтеніе Библіи, душеспасительные разговоры и бесѣды, благочестивыя размышленія и проч.—все это обязательно предписывается ихъ правилами благочестія. Методисты въ Англіи и въ Америкѣ исчисляются десятками миллионовъ.

Методисты. Эта секта получила свое начало отъ духоборческой въ 80-хъ годахъ прошлаго столѣтія. Основателемъ ея былъ зять Нобирохина, крестьянинъ Тамбовской губ., Борисоглѣбскаго у., портной по ремеслу, Семенъ Матвѣевъ У克莱инъ. Прежде православный, онъ вступилъ въ секту духоборцевъ; затѣмъ отѣхълся отъ нихъ и основалъ около себя свой кружокъ. Избравъ изъ своихъ послѣдователей, по примѣру Нобирохина, 70 апостоловъ, онъ торжественно съ пѣніемъ псалмовъ вошелъ съ ними

въ Тамбовъ, чтобы открыто проповѣдывать новое учение. Но полиція захватила и заключила ихъ въ тюрьму. Мнимые апостолы обратились въ православіе и были освобождены; самъ Укленінъ отданъ на увѣщаніе духовенству и, притворно обратившись въ православіе, также освобождены. Однако и послѣ этого онъ продолжалъ пропаганду своего учения, только осторожнѣе, чѣмъ прежде. Онъ путешествовалъ по губерніямъ Тамбовской, Воронежской, Саратовской, Екатеринославской, Астраханской, въ землѣ Войска Донскаго и на Кавказѣ; а послѣдователи занесли его учение въ губерніи Курскую, Харьковскую, Рязанскую, Пензенскую, Нижегородскую, Симбирскую, Оренбургскую и въ Сибирь. Успѣхъ пропаганды еще болѣе упрочился, когда съ воцареніемъ имп. Александра I, вмѣсто преслѣдованій, настала вѣротерпимость къ сектантамъ. Со временемъ имп. Николая I ихъ постигла та же судьба, какая и духоборцевъ: въ указахъ касательно однихъ обыкновенно стояло имя и другихъ; между прочими, правительство назначило имъ для поселенія мѣста въ Закавказье; многие изъ нихъ переселились туда добровольно подъ вліяніемъ распространившагося въ 1830-хъ годахъ слуха объ имѣющемъ явиться тамъ царь-Христъ. Въ 1885 г. тамъ считалось до 35 тысячъ молоканъ. Въ послѣднее время молокане въ значительномъ числѣ сами стали поглощаться штундо-баптизмомъ, а нѣкоторые стали заражаться учениемъ толстовцевъ. Молокане, не поддавшися вліянію штундистовъ и толстовцевъ, считаются болѣе или менѣе спокойными сектантами, имѣющими въ сравненіи съ послѣдователями новыхъ сектъ мало склонности къ пропагандѣ своего лжеученія. Молоканствомъ эта секта стала называться потому, что послѣдователи ея въ посты фы молоко. Самы же сектанты объясняютъ это название тѣмъ, что вкушаютъ „словесное молоко“; обыкновенно же они называютъ себя „духовными христіанами“. Единственнымъ источникомъ вѣроученія молокане признаютъ Св. Писаніе, при чемъ біблейскія изреченія толкуютъ произвольно, искажая ихъ смыслъ до неизнаваемости, соотвѣтственно своему заранѣе измыщленному лжеученію. Относясь враждебно къ Православной церкви и дерзостно глумясь надъ ея установлениями, молокане утверждаютъ, что въ настоящее время истинную церковь составляютъ только они, „духовные христіане“, которые не приемлютъ ни преданій, ни постановленій соборныхъ, а исповѣдуютъ только то, чemu учитъ Біблія. Они отвергаютъ въ церкви іерархію въ смыслѣ лицъ, обладающихъ особыми полномочіями и особыми дарами благодати. „Одінъ, говорятъ они, Архіерей—Христосъ; всѣ мы братья, всѣ и священники; въ церкви нашей нѣть ни большихъ, ни малыхъ, всѣ равны по благодати, есть только старцы—руководители въ вѣрѣ, но не священники и не учители“. Догматическое учение молоканъ излагается въ такъ называемыхъ „образдникахъ“. Относительно воплощенія и Лица Спасителя Укленінъ училъ, что Сынъ Божій для спасенія рода человѣческаго безсѣмнѣно родился отъ Дѣвы Маріи. Но это рожденіе не означаетъ принятія дѣйствительной человѣческой плоти. Плоть Христова была не дѣйствительная, а такая, какую имѣлъ архангель Рафаїлъ, сопутствовавшій Товію. Сюю плоть Сынъ Божій принесъ съ неба и вселился съ нею въ утробу Богородицы. Не имѣя дѣйствительной плоти человѣческой, Христосъ и не умиралъ, подобно всѣмъ людямъ, а умеръ особымъ какимъ-то образомъ. Воскресеніе мертвыхъ, по ихъ учению, будетъ не духовное, а плотское. Въ этомъ заключается все богословіе Укленіна. Подобно духоборцамъ, молокане, признавая только духовное поклоненіе Богу, отвергаютъ православное учение о таинствахъ и обрадахъ, о поклоненіи иконамъ и т. п. Чѣмъ касается поста, то, по учению молоканъ, должно поститься не въ опредѣленныя времена, а когда человѣкъ чувствуетъ свою грѣховность и преобладаніе плоти надъ духомъ, при чёмъ постъ долженъ состоять въ совершенномъ воздержаніи отъ всякой пищи и питья. Въ пищу же можно употреблять все, кромѣ свиней, рыбъ, не имѣющихъ чешуи, и т. п. Богослуженіе молоканъ состоить въ чтеніи и пѣніи извѣстныхъ мѣстъ изъ Св. Писанія, преимущественно изъ псалтири. Порядокъ въ этомъ случаѣ соблюдается такой. Старѣйший начетчикъ, которого молокане именуютъ „пресвитеромъ“, садится обыкновенно въ переднемъ углу и, раскрывши Біблію, прочитываетъ стихъ изъ нея: слушающіе, мужчины и женщины, парни, дѣвицы и подростки, подхватываютъ прочитанный стихъ и поютъ его всѣ нараспѣвъ. Щѣни ихъ, большую частію, однообразно и монотонно и отзываются напѣвомъ нѣкоторыхъ русскихъ пѣсень, конечно, не гармонирующихъ съ высокимъ значеніемъ священнаго текста. Эти собранія ихъ продолжаются нѣсколько часовъ и обыкновенно въ то время, когда отправляются богослуженія въ православно-

христіанскихъ храмахъ. Относительно государственной и гражданской жизни Уклейнъ училъ, что для его послѣдователей, какъ „духовныхъ христіанъ“, мірская власти и человѣческие законы не нужны, а потому уклоненія, напр., отъ платы податей, военной службы, присяги и т. п. для молоканъ являются непозволительными. Съ течениемъ времени учение Уклейна и порядки, введенные имъ, стали подвергаться большими или меньшими измѣненіямъ. Молоканство въ настоящее время раздѣляется на четыре толка: донской, прыгуновъ, общихъ (см. ниже) и староуклейнскій. Особенностью учения староуклейнского толка является то, что старое поколѣніе до сихъ поръ содергиваетъ еретическое учение основателя секты Уклейна о Лицѣ Иисуса Христа; молодое же поколѣніе постепенно оставляетъ это учение, замѣняя истиннымъ учениемъ. Молоканство считается сектой разлагающейся и вымирающей, подтверждениемъ чего служить массовый переходъ молоканъ въ штундизмъ и крайний упадокъ нравственности среди молоканъ. Грозящее сектѣ разложеніе сознается и самими молоканами, которые, съ цѣлью поддержать свою секту, открыли въ Баку „Общество образованныхъ молоканъ“ и „Общество самопросвѣщенія духовныхъ христіанъ“. Оба общества имѣютъ въ виду цѣли религіозно-просвѣтительныя въ духѣ ученія своей секты. Съ тою же цѣлью молоканами издается печатный органъ секты „Духовный христіанинъ“.

Молокане Донского толка именуютъ себя „евангелическими христіанами“. Начало ему положено бѣглымъ помѣщичьимъ крестьяниномъ, припавшимъ потомъ къ казакамъ Шавлоподольской станицы, Моздокскаго у., Исаѣй Крыловымъ, бывшимъ однѣмъ изъ главныхъ помощниковъ основателя молоканства, Уклейна. Общія догматическая вѣрованія донскихъ молоканъ этого толка, повидимому, почти тождественны съ вѣрованіями молоканъ вообще. Подобно послѣднимъ, донские молокане также отвергаютъ почитаніе Божіей Матери, ангеловъ, угодниковъ Божіихъ, мощей, креста, иконъ, крестное знаменіе и установленные посты. Но на ряду съ этимъ у нихъ есть много похожаго на практику Православной Церкви. Такъ, хотя они и учатъ, что имѣютъ первосвященника Иисуса Христа, Который есть священникъ всегда; но изъ среды себя избираютъ человѣка въ наставника и рукополагаютъ его всѣ, возлагая на него руки, при чтеніи молитвъ по чину Православной Церкви; только такой наставникъ, или „пресвитеръ“, и считается у нихъ правоспособнымъ совершать ихъ „священодѣйствія“. Въ числѣ этихъ „священодѣйствій“ донские молокане признаютъ крещеніе, которое совершается у нихъ чрезъ троекратное погруженіе крещаемаго въ воду, при чемъ самая вода освящается молитвою, въ коей испрашивается невидимое сошествіе на воду Святаго Духа. Въ сороковой день послѣ рожденія младенца у нихъ положено чтеніе наставникомъ очистительной молитвы родившей женѣ. Совершается у донскихъ молоканъ также и причащеніе, предваряющее молитвами на освященіе хлѣба и вина и возглашеніями наставника: „Со страхомъ Божіимъ и вѣрою приступите“, „Пріимите ядите сіе есть тѣло Христово“, и т. п. Вообще донские молокане признаютъ крещеніе, покаяніе или исповѣдь, причащеніе или преломленіе хлѣба, бракъ и елеосвященіе, придавая имъ значеніе таинствъ, а не простыхъ обрядовъ; при чемъ чины совершенія этихъ таинствъ, а также и другихъ молитвословій, оказываются во многомъ заимствованными изъ православныхъ служебника и требника. Сближаясь этимъ съ Православною Церковью, донские молокане однакоже всегда питали симпатіи только къ протестантству. Они охотно читаютъ протестантскія сочиненія, къ трудамъ же православныхъ авторовъ относятся недовѣрчиво, видя въ нихъ искаженіе и намѣренное „затемнѣніе“ истины. Этимъ и объясняется то обстоятельство, что въ концѣ прошлого столѣтія среди молоканъ донского толка возникло сильное протестантское движение: одни изъ нихъ прямо перешли въ штундо-балтизмъ, другіе образовали особый толкъ „новомолоканство“ (см. штундо-молокане). Донские молокане встрѣчаются также въ Таврической и въ Оренбургской губерніяхъ.

Монофизитство, или **евтихианство**, обязано своимъ происхожденіемъ Евтихию, архимандриту Константинопольскому, который, въ противоположность несторіанскому раздѣленію въ Лицѣ Иисуса Христа Божества и человѣчества, училъ, что человѣческое естество въ Иисусѣ Христѣ было совершенно поглощено Божествомъ, и потому въ Немъ слѣдуетъ признать только одну природу Божественную. (См. Четвертый Вселенский Соборъ).

Моноѳелитство было дальнѣйшимъ развитиемъ ереси монофизитовъ. Если во Христѣ одно естество, то въ Немъ должно быть и одно дѣйствованіе, одна воля, что и утверждали моноѳелиты. (См. Шестой Вселенский Соборъ).

Монтанизмъ (II и III в.). Основателемъ этой ереси былъ Монтанъ, родомъ изъ Мизии, который возмечталъ о себѣ, что онъ именно и есть обѣщанный Спасителемъ Параクリтъ, посланный для того, чтобы очистить церковь отъ примѣси чувственности. Отличительною особенностью монтанизма было учение о продолженіи въ церкви откровенія и благодатныхъ даровъ. Церковь, по ихъ учению, развивается подъ водительствомъ благодати, постепенно, и имѣетъ свои возрасты. Такъ, подъ водительствомъ откровенія въ Моисеевомъ законѣ, она была въ періодѣ отрочества, подъ благодатію Христовою—въ періодѣ юности, при откровеніяхъ чрезъ Монтана и другихъ пророковъ—церковь вступила въ періодъ мужества. Но новые откровенія монтанистовъ направлены не къ сообщенію нового догматического откровенія, а къ переустройству собственной церковной жизни на болѣе строгихъ началахъ. Поэтому монтанисты проповѣдавали строжайшій аскетизмъ, доходившій до изувѣрства (ихъ аскетическая требованія приводили къ отрицанію всѣхъ земныхъ радостей). Всю жизнь христіанъ они обставляли самыми строгими правилами, отрицая пользованіе даже самыми невинными удовольствіями и наслажденіями, какъ напр. занятіе искусствомъ и наукой. Монтанисты существовали подъ управлѣніемъ своего патріарха, обитавшаго въ Пепузѣ до VI в. и даже далѣе.

Монтановъ секта, распространившаяся по Заволжью, извѣстна подъ различными наименованіями. Сектантовъ называютъ „монтанами“, по иѣкоторому сходству ученія, исповѣдуемаго сектантами, съ учениемъ еретика II в. Монтана; „никифорющіо“, „коѳиѳевющіо“ и „иаванющіо“,—отъ именъ самозванныхъ учителей, болѣе другихъ потрудившихся въ распространеніи секты; „духовидцами“,—потому что принявшие ересь принимаютъ вмѣстѣ съ тѣмъ, по учению ихъ, и Духа Божія въ себя и видятъ Его духовно; „смѣхорыдающими“,—потому что въ состояніи мнімаго одухотворенія послѣдователи секты приходятъ въ состояніе истерики: смѣются, восторгаются, рыдаютъ; „духовно оскопившимися“,—потому что, не оскопляя себя, какъ дѣлаютъ это скончи, думаютъ силею духа удержать вожделѣнія плоти; простой же народъ зоветъ ихъ просто „вертунами“, такъ какъ въ составѣ ихъ богослуженія входять пляска и верченье на одной ногѣ, подъ шѣи пѣсень, какъ у скончикъ, прыгуновъ, хлыстовъ и др. Начало этой секты, обнаружившейся въ 1835 г., было положено въ с. Дубовомъ Уметѣ, Самарского у., крестьяниномъ Василиемъ Бѣлопортковымъ, переселившимся сюда изъ своего родного с. Іческовъ, Алатырского у., Симбирской губ. Но монтаны скоро забыли имя этого основателя своей секты и стали считать своимъ первоучителемъ удѣльного крестьянника изъ с. Прислонихи, Сызранского у., Симбирской губ., Василия Никифорова Щелкова († 13 мая 1855 г.), котораго чаще называли Никифоровичемъ. Ходя странникомъ по заволжскимъ селамъ и деревнямъ, онъ выдавалъ себя за проповѣдника новаго ученія, дѣйствующаго, какъ онъ говорилъ, силу Св. Духа, сошедшаго на него въ минуты его призыва на проповѣдь. Свою проповѣдь онъ начиналъ съ толкованія Св. Писанія и призыва погибшихъ во грѣхахъ къ покаянію и исправленію жизни, которая весьма грѣховна и пакостна. Средствомъ спасенія, по его мнѣнію, было безбрачіе, такъ какъ „бракъ есть скверна“. Изъ догматическихъ заблужденій монтановъ извѣстно, что они отвергаютъ таинство воплощенія Сына Божія, утверждая, что Дѣва не могла родить Бога. Объ этомъ они лжеумствуютъ такъ: съ неба на землю сходилъ одинъ Богъ Саваоѳ во плоти; здѣсь Онъ изъ апостоловъ избралъ Себѣ Сына, котораго и назвалъ избраннымъ Своимъ Сыномъ Божіимъ; но сей Сынъ Божій жилъ на землѣ, по мнѣнію монтановъ, только съ избранными праведными людьми, и Онъ досѣль живеть только среди этихъ праведныхъ, т. е. монтановъ; во время „радѣнія“ Онъ является иѣкоторымъ изъ нихъ, бесѣдуетъ съ ними „усты ко устамъ“, и—такъ, что имъ послѣ этого слово Божіе не нужно. Кроме того, монтаны вѣрять въ сопѣтствіе на нихъ Св. Духа среди радѣнія въ такъ называемомъ св. кругу, гдѣ они, при пѣніи особыхъ пѣсень, вертятся на одной ногѣ. Удостоившися сопѣтствія Св. Духа говорятъ непонятныя и безсвязныя рѣчи, что принимается за несомнѣнныи признакъ благодатнаго состоянія человѣка. Въ собраніяхъ монтановъ, происходящихъ обыкновенно въ просторной избѣ, предъ иконами зажигается множество свѣчей. Въ собраніяхъ мужчины являются въ бѣлыхъ длинныхъ рубахахъ и широкихъ шароварахъ, а женщины въ обыкновенныхъ нарядахъ, притомъ какъ мужчины, такъ и женщины бывають босикомъ, съ платочками въ рукахъ, свернутыми трубочками. Когда собираются всѣ, начинается пѣніе и вѣртѣніе. Затѣмъ у сектантовъ этихъ происходитъ нечто въ родѣ

битвы: они бьютъ другъ друга палками; иногда послѣ этого они бьютъ себя по спинѣ жгутами. Послѣ радѣнія монтаны всѣмъ соборомъ садятся трапезовать за общей столъ, для котораго нарочито приготовляется много яствъ, и садятся „яко бы на Господню трапезу въ царствіи небесномъ, ликуя всѣ вмѣстѣ, подобно ангеламъ и святымъ“. Предъ вкушениемъ поютъ своеобразные стихи, а также заупокойнымъ напѣвомъ: „Святый Боже, Святый Крецкій“. По окончаніи стола, который иногда продолжается до разсвѣта, всѣ расходятся по домамъ. Если кто желаетъ вступить въ ихъ секту, то ему избираются въ руководство крестные отецъ и мать, которыми онъ и вводится въ одно изъ собраній; здѣсь на него надѣваютъ особый крестъ и берутъ клятву сохранять втайне ученіе монтановъ. Съ виѣшней религіозной жизни монтаны настолько являются усердными къ храму Божію и ревнителями установъ Православной Церкви, что люди, незнакомые съ ихъ религіозными заблужденіями, признаютъ ихъ за добрыхъ христіанъ. Такъ, они первые всегда являются къ богослуженію и послѣдніе выходятъ изъ церкви. Узнать ихъ можно по одеждѣ. Всѣ мужчины носятъ бѣлые рубахи съ прямымъ воротомъ, а женщины черные сарафаны съ бѣлыми рукавами и повязываются бѣлыми платочками.

Мормоны. Секта мормоновъ возникла въ Сѣверо-Американскихъ штатахъ въ первой половинѣ прошлаго столѣтія. Основателемъ этой секты былъ американецъ Джозефъ Смитъ, объявившій, что имъ будто бы по откровенію свыше получены „скрижали“, по которымъ и была написана „книга Мормоновъ“, иначе называемая „Мормонской бібліей“, пользующаяся величайшимъ авторитетомъ у мормоновъ. Первою послѣдовательницею Смита была его жена; затѣмъ къ нимъ присоединились близкія родственницы, а за ними и постороннія лица. Смитъ былъ призванъ своими послѣдователями за посланника Божія, призванного собрать новый американский Израиль и приготовить его къ тысячелѣтнему царству, имѣющему открыться именно въ Америкѣ. Въ 1844 г. мормоновъ считалось 150 тысячъ. Послѣ смерти Смита (27 июня 1844 г.) во главѣ секты сталъ Бригамъ Юнгъ, подъ предводительствомъ котораго въ 1847—1848 г. мормоны переселились изъ прежняго своего мѣстожительства г. Нову (въ штатѣ Иллинойсѣ) на берега Соленаго озера (въ индійской территории Юта), гдѣ и основали свой городъ, существующій и доселѣ. Ученіе мормоновъ представляетъ странную смѣсь нѣсколькихъ вѣроученій. Такъ, они заимствовали у буддистовъ идею переселенія душъ, у язычниковъ—вѣру въ волшебство и колдовство, вѣру въ злыхъ и добрыхъ духовъ, у христіанъ—вѣру въ чудеса и изгнаніе дьяволовъ, у евреевъ—теократическое управление, у баптистовъ—крещеніе по достиженіи зрѣлаго возраста, у пресвитеріанъ—обычай голосованія всѣхъ церковныхъ вопросовъ и, наконецъ, у мусульманъ—воспрещеніе горячихъ напитковъ и многоженство. Главную же основу проповѣди мормоновъ составляетъ идея труда. По ихъ проповѣдѣ, „нечего людямъ ожидать блаженства въ какой-то другой жизни; а нужно устроить на землѣ свое благосостояніе посредствомъ неустаннаго физического труда“. Все устройство общины направлено къ наиболѣе производительной организаціи труда. Такимъ образомъ, высшее цѣлью религіи становится житейскій материализмъ. Мормоны учредили общества, называемыя ими „сіонскими братствами“ и ожидаютъ наступленія тысячелѣтнаго царствія, конца міра и послѣднихъ дней. Мормоны вѣрятъ въ получение ихъ „пророками“ или, проридцами“ непосредственныхъ откровеній и настаиваютъ на обладаніи особыми духовными дарованіями—даромъ изгнанія бѣсовъ, исцѣленія больныхъ возложеніемъ рукъ и проч. У нихъ есть пророки, апостолы, учителя и вся библейская іерархія. Несмотря на материальное благосостояніе и внѣшнюю культурность, быть секты, основанный на безграничномъ деспотизмѣ и на многоженствѣ, не отличается существенно отъ быта варварскихъ націй. Въ настоящее время секта мормоновъ находится въ периодѣ паденія.

Мормоны самарские. Такъ называется секта, появившаяся въ сороковыхъ годахъ XIX столѣтія, въ Бузулукскомъ у., Самарской губ. Эта секта представляетъ собою довольно странную смѣсь различныхъ сектантскихъ вѣрованій. Въ большомъ употреблении у этихъ сектантовъ хлыстовскія радѣнія: радѣютъ они на собраніяхъ и въ другое свободное время, гдѣ случится, напримѣръ, въ полѣ, во время послѣ-обѣденнаго отдыха, кружатся въ одиночку и вмѣстѣ,—иногда полураздѣтые; во время радѣній распѣваютъ разныя пѣсни. Въ то же время они учатъ, что въ это время на нихъ сходитъ „духъ“. Вступающіе въ секту приводятся къ присягѣ; подъ присягою даютъ

объять хранить тайну, не слушаться ни отца, ни матери, а слушать только „живого бога“ и дѣлать то, что онъ велитъ. Все это—признаки чисто хлыстовские. Но затѣмъ, съ другой стороны, сектанты, напр., ѓдятъ мясо; относительно св. иконъ они прямо и довольно открыто богохульствуютъ и съ настойчивостью проявляютъ свой изувѣрный фанатизмъ: на ликахъ иконы выкальваютъ глаза, уродуютъ весь ликъ уколами шила, или другого какого орудія. Эти признаки не мириются съ хлыстовствомъ. Секта самарскихъ мормоновъ распадается на два толка: на собственно „мормоновъ“ (въ Николаевскомъ и Бузулукскомъ уѣздахъ) и „методистовъ“ (въ Новоузенскомъ у.). Въ устройствѣ этихъ общинъ особенно сказалось воздействиѣ молоканства и прыгунства, подъ вліяніемъ которыхъ мормоны завели у себя даже наименованія своихъ должностныхъ въ общинахъ лицъ: „рука“, „нога“, „глазъ“ и т. п., удержавъ общехлыстовскія наименованія для своихъ вожаковъ—„пророкъ“, „христосъ“, „саеаовъ“, „богородица“ и т. п. Отличие „мормоновъ“ отъ „методистовъ“ составляетъ ихъ отношеніе къ браку и образѣ жизни: въ то время какъ первые, отвергнувъ бракъ, завели у себя многоженство, но ведутъ воздержную, трезвую жизнь, вторые—отъявленные пьяницы и распутники. Названія, данныхы послѣдователямъ того и другого толка, являются произвольными: первые названы „мормонами“ только потому, что они, подобно американскому мормонамъ, допускаютъ многоженство, а вторымъ дано название „методистовъ“, вѣрою, только вслѣдствіе отрицательного отношенія къ обрядамъ православія. Мормоны существуютъ и въ другихъ мѣстахъ Россіи, въ губерніяхъ Омской, Астраханской и въ Закавказье. Закавказскіе мормоны вѣрятъ въ переселеніе душъ, проповѣдуютъ, что каждый человѣкъ, совершившись, можетъ сдѣлаться Богомъ, отвергаютъ загробную жизнь, воскресеніе мертвыхъ и будущее мездовоздаяніе. Что существуетъ своего ученія самарское мормонство представляетъ собою смѣшъ молокано-хлыстовскихъ воззрѣй, а по другимъ мѣстамъ—мистическихъ элементовъ хлыстовства или шалопутства съ rationalismомъ новѣйшаго штундизма или баптизма. Образованіе секты мормоновъ объясняются такимъ образомъ.—Рационалистическая секты (молоканство, штундизмъ, баптизмъ) на пути своей пропаганды встрѣтились съ пропагандою мистическихъ сектъ (хлыстовщины, шалопутства и др.); произошло смѣщеніе, чрезъ что и образовалась новая секта.

Назареи. Эта секта существуетъ въ настоящее время только въ двухъ мѣстахъ, —въ г. Баку и въ с. Хильмилляхъ, Шемахинского у., въ Закавказье. Назареи выдѣлились изъ молоканъ. Родоначальникомъ ихъ былъ въ сороковыхъ годахъ прошлаго столѣтія К. А. Кабинетовъ, житель села Джебаны, Шемахинского у. Главною особенностью секты назареевъ является ученіе ихъ, что Иисусъ Христосъ, воплотившись только одинъ разъ отъ Дѣвы Маріи, Свою божественною премудростью обиталъ отъ начала міра во плоти многихъ праведниковъ, „постепенно переходя изъ одной плоти въ другую по родамъ душъ преподобныхъ“. Такъ, Христосъ обиталъ прежде во плоти Авеля, Ноя и др. ветхозавѣтныхъ праведниковъ, затѣмъ Христосъ былъ во плоти Уклейна, Кабинетова и его преемника Гулина. Свое ученіе сектанты основываютъ на 27 ст. 7 гл. кн. Премудрости Соломоновой. Обряды у назареевъ совершаются такіе же, какъ и у молоканъ, но они считаютъ ихъ не просто обрядами, а и таинствами: если кто измѣняетъ обрядъ, тотъ лишается наслѣдія святыхъ. По завѣту Кабинетова, назареи не должны вкушать мяса и пить вина; вѣшнимъ отличиемъ ихъ должны служить длинные волосы.

Немоляковъ секта появилась въ началѣ прошлаго столѣтія въ нѣдрахъ старообрядчества, какъ реакція исключительной привязанности старообрядчества къ буквѣ обряда. Основателемъ ея былъ донской казакъ, Гавриилъ Зиминъ, старообрядецъ безпоповскаго согласія. За свои странныя толкованія Св. Писанія онъ былъ сосланъ на Кавказъ въ 1838 г., гдѣ измыслилъ эту секту. Сектанты получили свое название оттого, что они не совершаютъ моленій наружно. Они толкуютъ, что молитву должно возвыслять къ Богу не ту, которая написана въ книгахъ, но ту, которая исходить отъ собственныхъ чувствъ человѣка,—произносится духомъ ума. Почему теперь возможна молитва только духомъ, отвѣтомъ на это служить странное ученіе сектантовъ о времени отъ сотворенія міра до нашихъ дней. Это время немоляки представляютъ себѣ вѣкомъ съ четырьмя временами года. Періодъ отъ сотворенія міра до Моисея, это—весна, вѣкъ праотеческий; отъ Моисея до Иисуса Христа—лѣто, вѣкъ отеческий; отъ Рождества Христова до 1666 г.—осень, вѣкъ сыновній, а съ 1666 г.—зима, и

идеть вѣкъ Св. Духа. И такъ какъ теперь истина погасла, вѣра скрылась и насталъ вѣкъ Св. Духа, то и осталась одна только надежда на спасеніе души въ исполненіи тѣхъ дѣлъ, которые должно совершать въ духѣ, но никакъ не плотю или какими-нибудь вещественными обрядами и словеснымъ служеніемъ Богу. Все Св. Писаніе должно быть понимаемо, по мнѣнію немоляковъ, въ духовномъ смыслѣ. Изъ таинствъ церковныхъ сектанты признаютъ только одно крещеніе, которое совершаютъ у нихъ избранная старухи. Брачный союзъ заключается безъ всякихъ чиноположеній и молитвъ, а по одному только обюдному согласію жениха и невѣсты и родителей. Умершихъ хоронятъ безъ всякихъ молитвословій и пѣснопѣній, насколько возможно въ простомъ видѣ, говоря, что это есть трупъ, земля и въ землю идетъ, посему все совершающее надъ умершимъ отвергаютъ и покиновенія о нихъ никакого не дѣлаютъ. Св. Четыредесятницу и прочіе посты, а также и праздники немоляки отвергаютъ и различія никакимъ днамъ не полагаютъ; вкушаютъ пищу произвольную во всякое время. Отвергши все видимое, наружное въ вѣрѣ, немоляки не признаютъ и священства и старѣшинъ у себя по избранію не имаютъ, но только уважаютъ болѣе тѣхъ, которые каждый текстъ Св. Писанія объясняютъ духовно.

Неплательщиковъ секта возникла послѣ освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости. Названіе „неплательщиковъ“ произошло оттого, что послѣдователи этой секты толкуютъ манифестъ 1861 г. въ смыслѣ освобожденія отъ платежа податей и повинностей. Исходнымъ пунктомъ религіознаго міросозерцанія неплательщиковъ служить мысль о томъ, что настоящее время—время антихриста. Правды теперь на землѣ нѣть, она скрылась на небо. Нѣть этой правды и въ Церкви. Посему нужно разорвать съ Церковью и ея служителями всякую связь. Всякое общеніе должно прекратить и съ гражданскими властями, такъ какъ они установлены не отъ Бога, а отъ антихриста. Какъ ведущей свое происхожденіе отъ антихриста, гражданской власти въ частности не слѣдуетъ повиноваться ни въ чемъ: не платить за землю податей, такъ какъ платить послѣднія—значило бы умножать и плодить беззаконіе; да притомъ же и не за что, ибо—„земля Божія“; слѣдуетъ уклоняться отъ воинской повинности, потому что истинные воины только тѣ, которые борются съ невѣрными (т. е. всѣми, не принадлежащими къ сектантамъ); не слѣдуетъ присягать и т. д. Неплательщики, какъ сектанты, отрицаютъ всякую обрядность, иконамъ не молятся, крестного знаменія не дѣлаютъ, таинствъ не признаютъ: „аще прослезился, вотъ и крестился“, говорятъ они; крестовъ они не носятъ: „нужно по-христіански жить, и будешь нести крестъ свой“; постовъ не соблюдаютъ; браки совершаютъ „сводомъ“. Домашнія религіозныя бесѣды замѣняютъ у нихъ молитвы. На этихъ собраніяхъ читается Евангеліе, толковый апокалипсисъ, поученія Кирилла Єрусалимскаго, твореніе Ефрема Сиринъ и др. Св. Писаніе неплательщики понимаютъ духовно. Мощамъ хотя и поклоняются, но только старымъ. Живутъ особнякомъ отъ прочихъ, ведутъ жизнь правильную, вина совсѣмъ не пьютъ. Начальство отрицаютъ: „одинъ у насъ Господь“, говорятъ они, „создалъ небо и землю“. Податей добровольно не платятъ, когда же ожидаются сборщики, то имущество прячутъ. Эта секта существуетъ на Нижне-Сергинскихъ желѣзно-дѣлательныхъ заводахъ Пермской губ., Красноуфимскаго уѣзда.

Несторіанство. Эта ересь основана Несторіемъ, епископомъ Константинопольскимъ, который училъ, что отъ Дѣвы Маріи родился человѣкъ Иисусъ, съ которымъ, съ момента зачатія Его, соединялся Богъ Свою благодатию и обиталъ въ немъ, какъ во храмѣ. По этому Пресвяту Дѣву они называли Христородицею, а не Богородицею. (См. Третій Вселенскій Соборъ).

Николаиты, придававшіе происхожденіе своего ученія Николаю, пришельцу антиохійскому, діакону єрусалимской церкви, жизнь которого обезображивалась ими нелѣпымъ образомъ. Подъ вліяніемъ восточныхъ языческихъ воззрѣній на матерію, какъ на зло, они, считая необходимымъ умерщвленіе плоти и возвышеніе свободы духа, учили, что употребленіе пищи безразлично, и прелюбодѣяніе не есть зло; почему они дозволяли себѣ все и вели самую порочную жизнь.

Новаціанъ расколъ явился вслѣдствіе противленія пресвитеровъ (Новата въ Кареагенѣ и Новаціана въ Римѣ) власти ихъ епископовъ (Кипріана и Корнілія) и касался вопроса о падшихъ. Нѣсколько пресвитеровъ, руководимые Новатомъ, были недоволены избраніемъ Кипріана во епископы и отказались отъ покиновенія ему.

Они составили отдельное общество и стали распоряжаться церковными дѣлами. Вопреки постоянной практикѣ кареагенской церкви, весьма строго относившейся къ падшимъ, раскольники безъ разбора принимали падшихъ въ церковь, не требуя отъ нихъ даже покаянія. Въ 251 г. раскольники были осуждены на кареагенскомъ соборѣ и въ IV в. ихъ уже не существовало. Въ Римѣ же расколь образовался подъ руководствомъ пресвитера Новациана, возставшаго противъ еп. Корнилія, благосклонно относившагося къ падшимъ. Раскольники учили, что падшіе во время гонеяія и вообще подвергшіе смертнымъ грѣхамъ должны быть извергаемы изъ Церкви и при-нимаемы обратно въ Церковь, не иначе, какъ чрезъ повтореніе крещенія. Новацианскія общества существовали до VI в.

Нововѣры.—См. Еноховцы.

Новожены. Запрещеніе вести брачную жизнь, какую проповѣдуютъ поморцы, еводосѣвцы и филипповцы, а съ другой стороны гнусный развратъ, какому неизбѣжно предаются они въ своихъ общинахъ, сдѣлялись для нѣкоторыхъ беспоповцевъ невыносимыми, и вотъ одинъ изъ нихъ, еводосіева согласія, нѣкто Иванъ Алексѣевъ, началь доказывать во всеуслышаніе, что брачное сожитіе человѣку необходимо, а дѣвственная жизнь предоставлена только на произволеніе тѣхъ, кто въ состояніи понести ее,—почему должно жениться для избѣженія плотской нечистоты. На голосъ Алексѣева отозвались многіе изъ всѣхъ беспоповщиковъ толковъ; не соглашались только насчетъ образа вступленія въ бракъ. Одни говорили, что за неимѣніемъ православнаго священства, можно вѣнчаться въ церкви русской съ тѣмъ только, чтобы по обвѣчаніи у еретиковъ показаться предъ своимъ собраніемъ и понести епитимію: такъ и поступали. А другіе разсуждали, что сила таинства брака не заключается собственно въ вѣнчаніи церковномъ отъ священника; но что, какъ Самъ Богъ, Отецъ первыхъ людей, освятилъ и утвердилъ ихъ бракъ Своимъ благословеніемъ, такъ и благословеніе земныхъ родителей на супружеское сожитіе ихъ дѣтей, при взаимномъ согласіи послѣднихъ, можетъ имѣть ту же силу для брачнаго союза; разсуждая подобнымъ образомъ, они сообразно съ этимъ и поступали. До 1765 г. новожены не могли къ себѣ заручить ни одного наставника, но съ этого времени въ Москвѣ еводосѣвецъ Гаврило Артамоновъ согласился наконецъ исправлять у нихъ церковные требы, крестить, заключать браки, исповѣдывать и отпѣватъ. По имени его новожены назывались „артамоновщикою“.

Новоменнониты. Эта секта выдѣлилась изъ меннонитской и сосредоточивалась первоначально въ губерніяхъ Херсонской и Таврической, но въ недавнее время появилась и въ Екатеринославской губерніи, куда ее перенесли переселившіеся нѣмцы-колонисты. Ученіе новоменнонито въ вѣ общемъ то же, что и ученіе другихъ русскихъ сектъ съ протестантско-раціоналистическимъ характеромъ, но есть и свои отличительныя особенности, какъ напримѣръ: ученіе ихъ не допускаетъ вовсе принесенія присяги, употребленія оружія на войнѣ и участія въ осужденії преступника на смертную казнь.

Новоспасово согласіе.—См. Нѣтовцы.

Новохлысты. Основателемъ секты новохлыстовъ, появившейся въ концѣ прошлаго вѣка въ Кубанской обл., считается Майкопскій мѣщанинъ Евдокимъ Козинъ, бывшій хлыстъ по убѣжденіямъ, а ревностнымъ ея распространителемъ—нѣкто Бондаренко. По характеру своего ученія эта секта рѣзко отличается отъ хлыстовщины, такъ какъ на ней сильно отразились пантегистическая и матеріалистическая идеи нашего времени. Единственнымъ источникомъ своего вѣроученія новохлысты признаютъ только человѣческий разумъ и непосредственное откровеніе Божества; богоудивленность же всего ветхозавѣтнаго и новозавѣтнаго Писанія, а тѣмъ болѣе свящ. Преданіе, они рѣшительно отвергаютъ. По ихъ ученію, Богъ есть духъ, вѣчный, всемогущий, всезѣсущій, „внутренно пребывающій во всемъ движущемся“. Онъ есть самодвижущая всѣ животный міръ сила; въ неорганическомъ мірѣ Его нѣть. Все, что обладаетъ присущей ему отъ природы способностью самостоятельного дыханія, имѣеть внутри себя Бога, вѣрнѣ,—частицу Божества, такъ что, по словамъ Бондаренко, всякое животное и послѣдняя козявка имѣютъ въ себѣ частицу Божества. Отдѣльно отъ міра и самобытно, по ученію сектантовъ, Богъ не существуетъ. Онъ разлитъ по неравнымъ частямъ во всемъ животномъ мірѣ, но сознаетъ себя, какъ Бога, только въ человѣкѣ, и то въ однихъ только новохлыстахъ. До сотворенія міра и человѣка Богъ пребы-

валь въ какой-то неопределенной, безформенной массѣ, но затѣмъ сталъ отдѣляться отъ нея и облекаться плотью. Облекшись плотью, Онъ получиль возможность творить міръ словомъ. Въ это время появилась и Троица: первое лицо—это духъ, второе—плоть и третье—слово. Такимъ образомъ Богъ есть тотъ же во плоти человѣкъ, только безконечно могущественнѣе его. Кто былъ первый человѣкъ, неизвѣстно; но несомнѣнно, что до Адама было много людей, которые по своей жизни не отличались отъ животныхъ. Когда же Богъ избралъ одного изъ нихъ и просвѣтилъ его, иначе—когда духъ вошелъ въ человѣка, то послѣдній узналъ, что онъ сотворенъ по образу Божию и чрезъ это получилъ блаженство или рай. Отъ этого человѣка произошелъ родъ людей благочестивыхъ, т. е. новохлыстовъ. Одинъ изъ этого рода, будучи прельщенъ природой, сталъ жить какъ ему хотѣлось, за что и былъ изгнанъ изъ рая. Этотъ изгнаникъ, не кто иной, какъ библейскій Адамъ. Въ тѣлѣ каждого человѣка живеть одинъ изъ ангеловъ, которые раздѣляются на видимыхъ, невидимыхъ и злыхъ. Видимые находятся въ новохлыстахъ, потому что они видятъ Бога; невидимые—не въ новохлыстахъ, такъ какъ они не видятъ Бога, и злые—въ новохлыстахъ, не исполняющихъ новохлыстовскихъ заповѣдей. Зло въ мірѣ происходитъ отъ самого человѣка или, вѣрѣ, отъ природы, которую онъ прельщается. Иисусъ Христосъ, по ученію новохлыстовъ, былъ обыкновенный человѣкъ, который всю жизнь свидѣтельствовалъ словомъ о Богѣ. Слово его въ нѣкоторыхъ вселилось и чрезъ это приблизило ихъ къ Богу. Но другіе не поняли его ученія и распяли его, почему онъ названъ Христомъ, что будто бы значить „распятый“. Послѣ смерти Христосъ воскресъ, но не тѣломъ, а своимъ учениемъ въ душахъ своихъ послѣдователей, и вознесся на небо—„на нихъ бо“, т. е. на главы своихъ учениковъ духомъ. Онъ придется вторично на землю, какъ могущественный человѣкъ, будеть жить иѣсколько лѣтъ, и слава о немъ пройдетъ по всему міру. Цѣллю его пришествія будетъ обличеніе не принявшихъ новохлыстовскаго ученія; обличеніе это будетъ такъ сильно, что совѣсть каждого человѣка какъ бы сожжетъ его, поэтому необходимо всѣмъ спѣшить вступленіемъ въ новохлыстовщину. Отрицая перевоплощеніе Христа, новохлысты признаютъ душепереселеніе. По ихъ ученію, когда умираетъ новохлыстъ, то его духъ вмѣстѣ съ невидимой своей бессмертной плотью или сейчасъ или же по прошествіи нѣкотораго времени вселяется въ другого новохлыста, соотвѣтственно степени его подготовки и стремлению уподобиться умершему. Нравственное ученіе новохлыстовъ заключается въ слѣдующихъ заповѣдяхъ: не убивай дѣломъ и словомъ, не кради, не суди, не завидуй, оказывай помощь каждому, трудись и не гордись, просвѣщай другихъ словомъ, т. е. пропагандируй ученіе своей секты. Въ пищу можно употреблять только все растительное и молочное. Мясная пища строго запрещается, такъ какъ заключающаяся въ мясе кровь затемняетъ ту невидимую бессмертную плоть въ каждомъ сектантѣ, въ которой пребываетъ разумный духъ его. Самая же мерзкая, самая нечистая пища—яйцо, такъ какъ въ немъ заключается (потенциально) не только мясо (будущаго цыпленка), но и всѣ насѣкомыя, всѣ гады, все нечистое, вслѣдствіе того, что курица, кромѣ зерень, есть насѣкомыхъ и червяковъ, копается въ грязномъ навозѣ и т. п. Въ богослужебномъ кульѣ новохлысты совершиенно сходны съ хлыстами. Секта новохлыстовъ распространена въ южно-русскихъ губерніяхъ, преимущественно же въ станицахъ Кубанской области.

Новый Израиль, или **лубновцы**. Основателемъ и главою секты считается мѣщанинъ гор. Боброва, Воронежской губ., Василий Семеновъ Лубковъ. По имени своего основателя она стала называться сектою „лубковцевъ“. „Новымъ Израилемъ“ сектанты сами называются себя потому, что считаютъ себя „избраннымъ народомъ Божіимъ“, каковыми въ Ветхомъ Завѣтѣ были и нѣкогда Израильтяне. Начало распространенія секты относится къ девяностымъ годамъ прошлаго столѣтія. Сдѣлавшись лжехристомъ, Лубковъ объявилъ себя „вождемъ новоизраильского народа“, „царемъ 21 вѣка“, „сыномъ свѣтлого эфира“, которому „вручены премудрость и власть по всей землѣ“. Ученіе его было принято во многихъ крупныхъ центрахъ хлыстовства. Въ концѣ 1905 г. Лубковъ избралъ мѣстомъ своего постояннаго жительства г. Ростовъ на Дону. Съ тѣхъ поръ этотъ городъ сдѣлался главнымъ средоточиемъ и объединяющимъ центромъ всѣхъ послѣдователей новоизраильскихъ общинъ. Отсюда секта быстро распространилась преимущественно на югѣ Россіи. Послѣдователи ея имѣются въ губерніяхъ—Екатеринославской, Воронежской, Владикавказской, въ области войска Донского, въ Ставрополь-

ской, Таврической, Харьковской, а также и въ Смоленской; немало ихъ въ настоящее время и въ Сибири вслѣдствіе переселенія. По своему вѣроученію Новый Израиль скорѣе не новая секта, но только перемѣнившее свой видѣній обликъ хлыстовство, или новый хлыстовскій толкъ. Ученіе ихъ о Богѣ, о Христѣ, о перевоплощеніяхъ имѣть общехлыстовскій характеръ. Лубковъ, вполнѣ раздѣля основной пунктъ ученія хлыстовства о воплощеніи въ людяхъ Божества, отрицааетъ однако возможность одновременного существованія двухъ живыхъ боговъ, двухъ христовъ. Считая только себя одного за живого бoga, онъ всѣхъ другихъ, именующихъ себя богами и христами, называетъ лжецами и обманщиками. Лубковъ составилъ и издалъ въ 1906 г.: „краткій катехизисъ основныхъ началъ вѣры Ново-Израильской общины“. Катехизисъ этотъ переполненъ истолкованными въ хлыстовскомъ смыслѣ текстами Св. Писанія и искаженными изреченіями св. отцевъ. Къ таинствамъ и обрядамъ Православной Церкви сектанты относятся отрицательно, въ особенности—къ почитанію крестнаго знаменія, св. иконъ и таинству брака; у нихъ требуетъ обязательное новобрачіе для своихъ послѣдователей, при чмъ допускается полная свобода половыхъ отношеній и право каждого по влечению „духа“ избирать себѣ „духовницу“ или „сестрицу“; кровное родство при этомъ не признается въ расчѣтѣ; является кровосмѣщеніе; допускается измѣна женъ; къ дѣтямъ относятся отрицательно, а также и къ дѣторожденію отъ православныхъ браковъ. Постъ отвергается совершенно; вопреки запрещенію хлыстовъ разрѣшается употребленіе мяса животныхъ. При крещеніи младенцевъ, причащеніи и бракѣ, употребляются и обряды, но не имѣющіе ничего общаго съ таинствами Православной Церкви. Внѣшній строй и организація „Новоизраильскихъ общинъ“—тѣ же, что и у другихъ хлыстовъ.

Нѣтовцы. Нѣтовщина глухая или Спасово согласіе. Этотъ толкъ безпоповщинской секты, зарожденіе которого относится къ XVII в., называется нѣтовщиною потому, что послѣдователи его учили и учатъ: „нѣть нынѣ въ мірѣ ни православнаго священства, ни таинства, ни благодати, нѣть средствъ ко спасенію, ибо антихристъ истребилъ всѣ таинства“, спасовъмъ согласіемъ называется потому, что утверждаетъ: „какъ нѣть на землѣ никакой святыни, тѣ желающимъ содѣржать старую вѣру остаются только прибѣгать къ Спасу, Который Самъ вѣдаєтъ, какъ счастія чась бѣдныхъ“. О Православной Церкви нѣтовцы имѣютъ такія же понятія, какъ и остальные безпоповцы, т. е. считаютъ ее сретическою. Отличительнымъ же признакомъ нѣтовщины служитъ то, что она надъ приходящими отъ Православной Церкви не повторяетъ крестъ, а признаетъ семипоклоннымъ началомъ, съ общашеніемъ, кроме ея согласія, не имѣть не молиться и не сообщаться въ лицѣ, а также блости нѣкоторые имѣли въ молитвѣ и одеждѣ. Нѣтовцы всячески старались избѣгать съ Церковью и, бы то ни было сношений, особенно же церковнаго погребенія своихъ покойниковъ, которые и хоронили въ лѣсу или оврагѣ, а если это нельзя было сдѣлать, то ставили деревянную скамью и поклонялись ей. Но при всемъ отвращеніи къ Православной Церкви, нѣтовцы однако дѣтей носятъ для крещенія къ православному священнику, оправдываясь такимъ образомъ: „какой бы онъ ни былъ, но все-таки попъ, а не простой мужикъ“. Однако же въ то время, когда младенца понесутъ въ церковь крестить, раздаютъ старикамъ и старухамъ милостыню, прося ихъ помолиться Богу, чтобы Онъ довершилъ крещеніе младенцевъ. Соблазняясь этимъ, нѣкоторые отступаютъ отъ своего основного принципа и крестятъ сами, какъ и поморцы; иные же рѣшаютъ вопросъ о крещеніи въ смыслѣ самосовершенія (самокрещенцы). Въ сороковыхъ годахъ XIX столѣтія среди нѣтовцевъ образовалось согласіе, такъ называемое, новоспасово, которое вопросъ о крещеніи стало рѣшать такъ, что, по нуждѣ, можно и мірянину совершать оное. Новѣйшая отрасль этого согласія совсѣмъ отрицає крещеніе дѣтей, замѣняя его надѣваніемъ на новорожденнаго креста. Отъ прочихъ безпоповцевъ нѣтовцы имѣютъ слѣдующія отличія: исповѣди у нихъ не бываетъ; вечерни, утрені, часовъ, молебновъ, по уставу, не совершаются, а только читается псалтирь съ молитвами и канонами и кладутся поклоны по лѣстовкѣ. Нѣтовцы существуютъ во Владимірской и Нижегородской губерніяхъ и внизъ по Волгѣ до самой Астрахани.

Нѣтовцы поющіе имѣютъ отъ глухой нѣтовщины то различие, что у нихъ есть исповѣдь и службы—вечерню, утреню, часы они совершаютъ съ пѣнiemъ по уставу. Они существуютъ въ Казанской, Нижегородской, Владимірской и Костромской губерніяхъ.

Нѣтовцы отрицанцы выдѣлились изъ нѣтовщины въ сороковыхъ годахъ XIX столѣтія. Название „отрицанцевъ“ усвоено за ними потому, что они приходящіи отъ Православной Церкви признаютъ съ отречениемъ мнѣнійъ ересей, а не съ однимъ семипоклоннымъ началомъ, какъ это совершалось у нѣтовцевъ. Кромѣ того, отрицанцы младенцевъ своего согласія крестять сами, а браки заключаютъ по благословенію родителей. Они существуютъ во Владимірской, Нижегородской и Костромской губерніяхъ.

Общихъ, или „общаго упованія“, или „акинеевыхъ“ секта—одно изъ развѣтвленій молоканства. Распространителемъ ея былъ богатый крестьянинъ с. Яблоневаго Врага, Николаевскаго у., Самарской губ., Михаилъ Акинеевъ Поповъ, сосланный въ Закавказье. Ложно понять смыслъ и значеніе повѣствованія Діяній Апостольскихъ (2, 44—45, 4, 32) о томъ, что «всі вѣровавши бяху вкупѣ и имаху вся обща», Поповъ началъ проповѣдывать, что частная собственность есть зло; что она, раздѣляя всѣхъ людей на богатыхъ и бѣдныхъ, порождаетъ ссоры, зависть, ненависть, вражду, интриги, коварство, воровство, грабежи, убийства, тщеславіе и гордость—у однихъ, униженіе, рабство, лесть, двоедушіе, ложь—у другихъ; что первые христіане потому и были совершенны, что все у нихъ было общее и никто ничего не называлъ своимъ; что „духовные христіане“ (т. е. молокане) должны такъ жить, чтобы у нихъ быть общій трудъ и общее имѣніе, изъ котораго и были бы удовлетворены нужды каждого. Результатомъ этой проповѣди было образованіе большой коммунистической общинѣ изъ послѣдователей Попова. Для управлениія общиной и общимъ имуществомъ въ сектѣ „общихъ“ учреждена администрація изъ 12 „чиновъ“, во образѣ 12 апостоловъ; девять изъ нихъ мужскаго пола и три женскаго пола. Девять чиновъ мужскаго пола имѣютъ вліяніе на всю общину и управлениѣ общественными дѣлами; а особенности чиновъ женскихъ ограничиваются только присмотромъ за женщинами при моленіи, обученіемъ ихъ пѣнію и запѣваніемъ въ молитвенныхъ собраніяхъ. Каждый изъ „чиновъ“ имѣеть особое название (какъ то: „судья“, „жертвеникъ“, „распорядитель“, „молитвеникъ“ и т. п.) и на каждого изъ нихъ возложено особое служеніе. Такъ, „судья“ (онъ же и „пресвитеръ“) предсѣдательствуетъ въ молитвенныхъ собраніяхъ, читаетъ и изъясняетъ Св. Писаніе, разбираетъ распри членовъ общинѣ, наблюдаетъ, чтобы каждый изъ остальныхъ чиновъ „въ своемъ дѣлѣ не ослабѣвалъ и былъ бы бдителенъ“; „жертвеникъ“ (онъ же „правое ухо Христа“) принимаетъ и хранить пожертвованія; „распорядитель“ (онъ же „правая нога Христа“) обязанъ слѣдить за людьми въ каждомъ дѣлѣ, наблюдать за ихъ поведеніемъ въ молитвенныхъ собраніяхъ, въ домахъ и на улицѣ; „молитвеникъ“ (онъ же „львое око Христово“) обязанъ руководить, по судейскому слову, общественной молитвой и приказывать молиться по домамъ, и т. п. Сверхъ частныхъ обязанностей, присвоенныхъ каждому „чину“ порознь, „чины“ имѣютъ обязанности общія. Такъ, первые три „чина“ рѣшаютъ всѣ важныя дѣла по собранію сектантовъ; вторые—принимаютъ покаяніе, если согрѣшившій почему-либо стѣсняется публично исповѣдать свой грѣхъ передъ всей общиной, какъ того требовалъ ея основатель. Всѣ 12 „чиновъ“ имѣютъ помощниковъ, помощники—своихъ помощниковъ и т. д. Моленія „общихъ“ состоятъ изъ пѣнія псалмовъ и чтенія молитвъ, постоянно сопровождаемыхъ земными поклонами, колѣнопреклоненіями, взаимными поклонами и священнымъ взаиннымъ лобызаніемъ. Для этихъ моленій сектанты собираются въ обыкновенныхъ домахъ, только болѣе просторныхъ; ни иконъ, ни какихъ-либо особыхъ убранствъ въ этихъ домахъ не допускается. Кромѣ общихъ, называемыхъ сектантами „соборными“, моленій, у нихъ положены моленія „домашнія“ для всей „партии“ (т. е. всѣхъ лицъ, живущихъ въ каждомъ домѣ) и „единотѣльныя“ для одного или нѣсколькихъ лицъ. Вообще среди другихъ рационалистическихъ сектантовъ „общіе“ являются наиболѣе богоизбранными. Хотя православные посты эти сектанты отвергаютъ, но значение поста признаютъ и соблюдаютъ установленные ими посты, воздерживаясь въ нѣкоторые изъ нихъ отъ всякаго рода пищи. Нѣть у нихъ также раздѣленія пищи на скромную и постную, но запрещается употребление въ пищу мяса животныхъ съ нераздвоенными конопытами, свиной, рыбѣ, не имѣющихъ чешуи, лука, чеснока, сахара, хмеля, спиртныхъ напитковъ, а также воспрещено куреніе и илюханье табаку. Внѣслѣдствіи прежніе порядки и строй жизни „общихъ“ подверглись измѣненіямъ. Уже вскорѣ послѣ основанія секты устроение жизни на началахъ коммунизма во всей его полнотѣ оказалось не, осуществимымъ. Одно учрежденіе администраціи изъ многихъ должностныхъ

лицъ стало въ противорѣчіе съ первоначальнымъ стремленіемъ къ равенству всѣхъ членовъ общины и съ коммунистическимъ управлениемъ общественнымъ имуществомъ. Работали только рядовые члены общины, а трудами и заработкомъ ихъ распоряжались лица привилегированные—„чины“, уличаемые, къ тому же, въ пристрастіи и своекорыстіи. Оказались въ общинѣ и такие члены, которые старались жить только на чужой счетъ, сами ничего не дѣлая. Въ виду этого основателемъ общины съ общаго согласія было установлено вносить въ общую кассу только десятую часть изъ имущества и заработка каждого и, сверхъ того, принимать во время моленій добровольныя пожертвованія (на столъ подъ полотенце). Равнымъ образомъ, вмѣсто безвозвратныхъ выдачъ каждому по мѣрѣ нужды, стали выдавать пособія только нѣкоторымъ заемообразно; не имѣющіе возможности уплатить долгъ обязывались „отпустить“ взятое, начисляя на каждый выданный рубль цѣлый день поста (состоящаго въ совершенномъ воздержаніи отъ пищи и питья), съ допущеніемъ, въ случаѣ непосильности поста для получившаго значительное пособіе, раздѣленія дней пощенія другими, соглашающимися на это, членами общины. Наконецъ, тогда какъ первоначально всѣ „чины“ избирались на общемъ собраніи всѣхъ членовъ секты, впослѣдствіи права общины перешли къ „судѣ“, который и назначаетъ всѣхъ „чиновъ“, и устраиваетъ оказавшихся недостойными. Строгая организація общины служитъ въ настоящее время отличительной чертой „общихъ“ отъ другихъ молоканъ. У „общихъ“ личность всецѣло поглощается обществомъ и всѣ находятся въ подчиненіи другъ другу; главная же власть фактически находится въ рукахъ одного. Особенностью ученія въ толкѣ „общихъ“, появившемся за послѣднее время, служить признаніе ихъ старцами третьаго завѣта—„Завѣта Духа Святаго“, какъ основанія „истиннаго не буквеннаго христіанства“; такъ какъ еврейская буква (т. е. книги Ветхаго и Новаго Завѣтovъ) отжила свой вѣкъ и должна быть отвергнута и уступить мѣсто „новому тайному евангелю“, или „Завѣту Духа Святаго“, „духа премудрости и разума“. Но это „тайное евангеліе“ дорожится старцами общины въ строгомъ секрѣтѣ; ни въ чёмъ житейскомъ оно не воплотилось и для религіозно-правственной жизни „общихъ“ не имѣть важнаго значенія. До тридцатыхъ годовъ прошлаго столѣтія пропаганда Попова имѣла большой успѣхъ въ нижнемъ Поволжье, а затѣмъ гнѣздомъ „общихъ“ стали служить с. Андреевка и Николаевка, близъ г. Ленкорани, Бакинской губ. Въ послѣдней четверти прошлаго столѣтія число послѣдователей этой секты значительно уменьшилось. Но, по свидѣтельству нѣкоторыхъ, въ настоящее время проповѣдь Толстого и вліяніе Закавказскихъ духоборцевъ-постниковъ снова возводили въ сектѣ „общихъ“ духъ прозелитизма. Съ 1905 г. пропаганда лжеученія „общихъ“ проникла уже и въ центральную губернію Россіи, и во многихъ изъ нихъ появились сектантскія коммунистическія общины.

Онисимовщина, или согласіе разиней; принадлежитъ къ беспоповскому толку. Отличительную особенность его составляеть то, что послѣдователи этого согласія, собравшись на молитву въ день установленія Евхаристіи, въ Великій четвертокъ, стоять разиня ротъ, въ ожиданіи, что причащать ихъ будуть ангелы.

Онуфріевщина.—См. Аароново согласіе.

Осиповщина. Такъ называется согласіе беспоповскаго толка, образовавшееся въ началѣ XVIII в. и происшедшее отъ чернеца Осипа, который заповѣдывалъ исповѣдываться предъ непосвященными старцами, монахинямъ постригать женщинъ и по всѣмъ умершимъ отправлять погребеніе священническое.

Офиты—гностики, учившіе, что змій, будучи орудіемъ зона Софіи, сообщиль людямъ гнѣсницъ о его духовной природѣ. Они раздѣлялись на „офитовъ“ и „камнизовъ“. Первые учили, что Сиѣвъ былъ посланъ Софіей, чтобы поддержать свѣтъ въ людяхъ, когда Каинъ убилъ Авеля. Въ лицѣ Іисуса Христа Сиѣвъ второй разъ былъ посланъ на землю. Вторые считали Каина орудіемъ Софіи и всѣхъ нечестивыхъ людей Ветхаго Завѣта, которые боролись противъ еврейскаго Бога—Діміурга. Послѣднимъ изъ нихъ былъ Іуда Искаріотъ, разрушившій царство Мессіи, іудейскаго Бога.

Павликіане. Эта ересь получила начало свое во второй половинѣ VII в. отъ Константина, родомъ изъ Сиріи. Послѣдователи ея, считая Православную Церковь отступившею отъ апостольскаго ученія, стремились къ возстановленію апостольской церкви. Они отрицали всѣ обряды и вицѣнія учрежденія Церкви, утверждая, что религія христіанской есть религія духа и внутренняго самоусовершенствованія чело-

вѣка. Устройство своей общины они пріурочивали къ ап. Павлу, почему и назывались павликіанами. Константина принялъ имя ученика ап. Павла Сильвана, а помощники или руководители секты—имена учениковъ апостольскихъ; основанную общину свою онъ называлъ Македонію, а членовъ ея македонянами. Догматическое учение павликіанъ представляло смѣсь догматическихъ возврѣй древнихъ гностиковъ и манихеевъ съ ложно понятымъ учениемъ ап. Павла. Они признавали благаго Бога, Который сотворилъ духа чистаго и открылся въ христіанствѣ, и Диміурга, который сотворилъ видимый міръ, тѣло человѣческое и открылся въ іудействѣ и язычествѣ. Грѣхъ первого человѣка, по ихъ учению, состоялъ только въ неповиновеніи Диміургу. Воплощеніе Сына Божія было кажущимся. Св. Духъ сообщается только павликіанамъ. Ученіе павликіанъ существовало до XIV вѣка.

Панеты выродились изъ безпоповцевъ въ совершение особый, какъ бы самостоятельный, старообрядческій толкъ. Они имѣютъ своего собственнаго епископа и подраздѣляются на два вида. Нѣкоторые панеты обращаются къ Православной Церкви за совершениемъ двухъ таинствъ: крещенія и брака, и затѣмъ всю жизнь не знаютъ Церкви; другіе панеты—самокрещенцы (болѣе многочисленны)—стоятъ совершенно въ сторонѣ отъ Православной Церкви и имѣютъ своихъ требоисправителей. Секта панетовъ распространена въ селеніяхъ Хвалынского уѣзда: Горюши, Печуры и вообще въ районѣ с. Алексѣевскаго, на Волгѣ, гдѣ живеть и ихъ епископъ, хотя въ этомъ селѣ панетовъ сравнительно мало.

Паніашковцы. Основателемъ этой секты былъ крестьянинъ Покровской слободы, Новоузенскаго у., Самарской губ., Алексѣй Гавриловъ (Паніашка—тоже). Возвратившись въ концѣ восьмидесятыхъ годовъ прошлаго столѣтія съ удостовѣреніемъ о принятіи схимы, онъ скоро пріобрѣлъ на родинѣ славу строгаго подвижника и началъ создавать свою особую секту по образцу хлыстовщины. Выходя изъ понятія о плоти, какъ грѣховномъ началѣ, Паніашка сталъ отрицательно относиться ко всѣмъ ея потребностямъ—пищѣ, питию, одеждѣ, считая ихъ требованіями бѣса. Когда у Паніашки образовалось большое число послѣдователей, то среди нихъ явились „богородицы“ и „пророки“. Въ его домѣ стали происходить циничныя радибнія, гдѣ развратъ доходилъ до чудовищныхъ размѣровъ. Относясь съ отвращеніемъ къ пищѣ и питию и по необходимости ихъ употребляя, паніашковцы приговариваются при этомъ: „на, бѣсь!“ То же самое произносится ими при сажаніи хлѣба въ печь, когда наливаютъ воду въ посуду, при отправлѣніи естественныхъ потребностей и т. п. Паніашковцы перестали смигнать одежду, пока она вся ни износится, перестали умываться, вычесываться и повели чисто животную, скотскую жизнь, предаваясь для „замора плоти“ самому стадному разврату. Для наиболѣе преданныхъ послѣдователей Паніашка устроилъ коммунистическую общину, гдѣ у сектантовъ было все общимъ и никто не могъ имѣть личной собственности. Паніашка умеръ въ 1895 г. Его послѣдователи признаютъ его святымъ и вѣрютъ, что онъ долженъ скоро воскреснуть. Не разрывая наружно связи съ Церковью, подобно и другимъ хлыстамъ, паніашковцы не признаютъ ни Церкви, ни ея установленій. На своихъ молитвенныхъ собраніяхъ наравнѣ съ нѣкоторыми молитвами Православной Церкви, они распѣваютъ канты собственного сочиненія. Иконы они, повидимому, почитаютъ, но постовъ не признаютъ и ёдятъ все безъ разбора, говоря: „бѣсу все равно, что бы ему ни трескать“. Такъ какъ, по мнѣнію паніашковцевъ, тѣло человѣка есть място пребыванія внутри его злого духа, котораго можно узнать громкимъ испусканіемъ изъ себя газовъ, то поэтому каждый паніашковецъ послѣ єды непремѣнно долженъ произвести нескромный звукъ, затѣмъ плюнуть на полъ, растереть плевокъ ногами и сказать: „прекориль проклятаго бѣса“. То же самое они должны дѣлать во время молитвы и послѣ нея. Неисполненіе этого требованія влечетъ за собою бичеваніе по спинѣ одержимаго бѣсомъ, до тѣхъ поръ, пока ни получится желаемый результатъ. Освободившійся такимъ образомъ отъ бѣса считается „святымъ“, конечно, до нѣкотораго только времени. Секта паніашковцевъ наглядно доказываетъ, до какого безумія могутъ доходить люди, отказавшіеся отъ руководительства Православной Церкви.

Пасхальники. Такъ называется одна изъ старообрядческихъ сектъ, появившаяся во второй половинѣ прошлаго столѣтія въ Черниговской епархіи. Послѣдователи этой секты отвергаютъ пасхалію, установленную Церковью, и выработали свою „пасхалию“

Пасху Христову они празднуютъ всегда въ одно и то же число, именно 23 марта; Рождество Христово—за 8 дней до января мѣсяца, т. е. 23 декабря; высокоснаго года они не признаютъ и считаютъ мѣсяцы въ году всѣ равными, по 30 дней и 10 часовъ съ половиной въ каждомъ. Всѣ 4 поста у нихъ начинаются и кончаются каждый годъ въ одно и то же время. Пять московскихъ патріарховъ, до Никона бывшихъ, они не признаютъ православными, а Стоглавый соборъ считаютъ еретическимъ за то, что онъ постановилъ при огражденіи крестнымъ знаменіемъ полагать руку на перси, т. е. на сердце. Это, говорятъ пасхальники, несправедливо: „Христосъ былъ во чревѣ Своей Матери, и посему надо полагать руку на животъ“. Молятся они двуперстно. По книгамъ не молятся, даже отвергаютъ молитву и по псалтири. Жизнь ведутъ трезвую. Дни настоящаго міра считаются послѣдними: говорятъ, что міръ не простоять и сотни годовъ, какъ будетъ второе пришествіе. Антихристъ уже царствуетъ. Господь нашъ Іисусъ Христосъ, говорятъ они, родился въ 5500 г., а антихристъ—въ 5508 г., и вотъ съ тѣхъ поръ постепенно перемѣняетъ времена и законъ. Перемѣнилъ празднованіе нового года вмѣсто 1-го сентября—1-го января, а пасхалю перемѣнилъ давно. Кланяются сектанты изображеніямъ на иконахъ, только вылитымъ изъ мѣди, а не письменнымъ. Если кто изъ нихъ идетъ въ военную службу, того считаютъ погибшимъ, такъ какъ военная служба, по ихъ ученію,—погибель. Телеграфъ, желѣзную дорогу и проч. считаются дѣйствиемъ антихриста.

Пашковцы. Эта секта возникла среди высшихъ слоевъ нашего образованнаго общества, откуда уже распространилась и теперь распространяется въ низшіе классы его. Основателемъ ея у насъ былъ пріѣзжавшій въ первый разъ въ 1874 г. съ проповѣдью своего лжеученія среди великосвѣтскаго общества въ С.-Петербургъ англичанинъ лордъ Гренвиль Редстокъ; наиболѣе же дѣятельнымъ распространителемъ и насадителемъ этой секты въ нашемъ отечествѣ былъ отставной полковникъ гвардіи Василій Александровичъ Пашковъ, отъ имени которого она и носитъ свое название. Ему помогали графы Бобринскій и Корфъ и многіе др. Пропаганда главарей секты, стремившихся „просвѣтить“ своимъ лжеученіемъ весь русскій народъ, будучи перенесена далеко за предѣлы Петербурга, способствовала распространенію этой секты въ Московской, Тульской, Тверской, Новгородской, Воронежской, Олонецкой, Ярославской, Херсонской и др. губерніяхъ. До 1884 г. пашковцы дѣятельно распространяли свое ученіе преимущественно литературными средствами. Съ этой цѣлію было учреждено ими въ 1876 г. „Общество поощренія духовно-нравственного чтенія“, которое начало выпускать въ свѣтъ массу брошюръ, гдѣ очень искусно и замысловато проводило свои сектантскія вѣрованія и убѣжденія, и издавать съ тѣмъ же направленіемъ журналъ подъ названіемъ „Русскій рабочій“. Въ 1884 г. 24 мая послѣдовало Высочайшее повелѣніе: „закрыть Общество поощренія духовно-нравственного чтенія и принять мѣры къ прекращенію дальнѣйшаго распространенія ученія Пашкова на всемъ пространствѣ Имперіи“, а въ 1886 г. послѣдовало отъ Св. Синода вторично запрещеніе распространять въ народѣ брошюры вышеназванаго общества. Самъ Пашковъ въ 1884 г. былъ высланъ за границу и поселился въ Парижѣ. Но и отсюда онъ до самой своей смерти (30 янв. 1902 г.) продолжалъ поддерживать своихъ единомышленниковъ и письмами, и деньгами. Ученіе пашковцевъ состоитъ въ отрицаніи Церкви, какъ божественнаго установления, таинствъ, богослужебныхъ обрядовъ, церковной молитвы, іерархіи, св. иконъ и значенія добрыхъ дѣлъ для спасенія человѣка, которое совершается одною только вѣрою во Христа. Библія, понимаемая по личному усмотрѣнію каждого человѣка, считается у нихъ единственнымъ источникомъ вѣроученія. Пашковцы учатъ такъ: оправданіе совершается одною вѣрою, добрая дѣла, подвиги самоусовершенствованія и пребываніе въ Церкви значенія не имѣютъ; спасеніе совершается исключительно духовно, помимо всякихъ видимыхъ посредствъ и учрежденій, т. е. іерархія, таинства, обязательное слѣдованіе церковныхъ установлений, исполненіе обрядовъ не имѣютъ силы и значенія въ дѣлѣ спасенія; начало вѣры и утвержденіе въ ней есть непосредственный мистический актъ общенія съ Богомъ, который совершается исключительно въ области религіознаго чувства, сердечнаго настроенія. Ставшему на этомъ „духовномъ“ пути легко далѣе дается спасеніе: ему не нуженъ священникъ,—онъ самъ непосредственно каєтся Богу въ грѣхахъ; ему не нужны церковные учителя,—онъ самъ уразумѣвъ Св. Писаніе; Христосъ не покинеть его, какъ бы онъ ни относился къ Церкви и какой бы ни вель образъ

жизни. Моленія у пашковцевъ состоять изъ импровизированныхъ молитвъ, проповѣдей (произносимыхъ даже и женщинами) и пѣнія любимыхъ стиховъ. Такъ какъ пашковцы никогда не имѣли яркой и до конца обработанной системы своего вѣроученія и всегда тяготѣли къ сближенію съ другими сектами, то ихъ лжеученіе одни считаютъ однороднымъ со штундизмомъ, другие трактуютъ пашковцевъ, какъ „духовныхъ молоканъ“, треты совершенно отожествляютъ ихъ съ баптистами. Съ конца 1905 г. число послѣдователей Пашкова, получившихъ свободу исповѣданія, стало увеличиваться, благодаря усилившейся съ ихъ стороны пропагандѣ своего ученія, и пашковцы, усвоившіе себѣ теперь название „христіанъ евангелическаго исповѣданія“, начали употреблять всѣ средства къ тому, чтобы завязать сношенія съ молоканами, штундистами и особенно съ баптистами. Цѣль этихъ сношеній—объединить всѣхъ сектантовъ рационалистического направлѣнія такъ, чтобы они представляли изъ себя одну общину, которая могла бы съ большими успѣхомъ дѣйствовать противъ Православной Церкви.

Пелагіанство. Распространителемъ пелагіанства, появившагося въ началѣ V в., былъ Целагій, мірянинъ, родомъ изъ Британіи. Основныя черты пелагіанства слѣдующія: 1) Первородный грѣхъ не произвѣль никакой перемѣны въ природѣ человѣка. 2) Смерть —не слѣдствіе грѣха, но слѣдствіе природы, которая создана смертной. 3) Грѣхъ Адама не распространяется на его потомковъ. 4) Спасеніе человѣка достигается его собственными силами при помощи благодати. 5) Благодать не имѣть освящающаго и возраждающаго дѣйствія, но только указываетъ путь, которымъ можно достигнуть спасенія. Пелагіанство вызвало въ V в. большие споры на западѣ.

Перевертанцевъ секта, явившаяся въ Сызранскомъ уѣздѣ. Название это сектанты получили благодаря тому, что православный календарь передѣланъ ими на свой собственный, вслѣдствіе чего, напримѣръ, посты, по календарю перевертанцевъ совпадаютъ со днями мясопѣда у православныхъ за исключеніемъ дней царскихъ, Пасхи и Рождества, каковые празднуются у нихъ по календарю „нашихъ московскихъ издавателей“. Основателемъ этой секты является какой-то ивашевскій мужикъ, будто бы изъ дворовыхъ людей, бывшій разъѣзжимъ начетчикомъ, но давно куда-то исчезнувшій и болѣе о себѣ никакими проповѣдями не заставлявшій. Перевертанцы не чуждаются Православной Церкви, но посѣщаются ей лишь согласно своему собственному календарю: въ будни—по праздничному, а въ праздники—по будничному, въ посты —какъ въ мясопѣдъ, и въ мясопѣдъ—какъ въ посты. Впослѣдствіи, какъ стало извѣстно, у перевертанцевъ появилось сомнѣніе въ правильности своей вѣры, и многие изъ нихъ стали возвращаться къ православію.

Перекрещенцы и неперекрещенцы. Первыми называются безпоповцы, которые принимаютъ переходящихъ къ нимъ отъ Церкви Православной по первому чину, т. е. вновь перекрещиваются. Таковы напр.: Поморцы, Федосѣевцы, Филипповцы, Странники и др. Вторые тѣ, которые принимаютъ, не перекрещивая, таковы: Нѣтовцы, Новоспасовцы и Бабушкины.

Перемазовщина. Начало этому толку поповщины было положено во второй поло-винѣ XVIII в. бѣглыми попами Рогожского кладбища, которые учили, что непремѣнно нужно священниковъ, обращающихся отъ Русской Церкви къ мнимому старообрядчеству, перемазывать, т. е. вновь помазывать св. муромъ, что въ Стародубчинѣ тогда не дѣжалось. А такъ какъ мура у нихъ не было никакого, то и придумали, что по нуждѣ можно имъ самимъ, безъ архіерея, составить и освятить свое муро. Принявши это ученіе рогожцы сдѣлались извѣстными подъ именемъ перемазанцевъ и нашли себѣ послѣдователей въ скитаѣ керженскихъ, иргизскихъ и отчасти даже между стародубцами. Впослѣдствіи рогожцы устыдились своего муроваренія и часть мура зарыли въ землю, а остальную вылили въ рѣку. Съ тѣхъ поръ одни мажутся простымъ гнильмъ масломъ, которое потому только и называютъ старымъ, что оно гнило; другие берутъ простое масло изъ лампады, вливаютъ въ стекляночку, въ которой, по преданію, будто бы находилось когда-то древнее св. муро, и воображаютъ, что масло чрезъ это освящается; треты приносятъ сознанія: „мы нынѣ по нуждѣ, вѣсто настоящаго мура, помазываемъ простымъ и неосвященнымъ масломъ, а по вѣрѣ нашей вѣнѣть Богъ сіе вѣсто св. мура“.

Петруbosianе получили начало свое въ XII в. отъ священника южной Франціи Петра Брунского. Они учили, что истинная Церковь находится въ сердцахъ вѣрую-

щихъ и потому отрицали таинства, обряды и всю внешность церкви. Впослѣдствіи они слились съ каѳарами.

Пієтізмъ. Такъ называется религіозное направление, распространившееся въ Германии въ восьмидесятыхъ годахъ XVII в. Начало ему положилъ Филиппъ Яковъ Шпенеръ, изданиемъ сочиненія „Pia desideria“ (т. е. благочестивыя желанія или мечтанія) о преобразованіи христіанской жизни чрезъ возбужденіе внутренняго благочестія и улучшенія нравственности. Къ нему присоединилось несолько молодыхъ ученыхъ, и они стали составлять религіозныя собранія для чтенія Библіи и взаимнаго назиданія, за что ихъ и прозвали пієтистами, т. е. благочестивцами. Пієтисты представляли одну цѣль—улучшеніе нравственности внутри самого протестантства, и они не мало сдѣлали въ Германии въ этомъ отношеніи. Но, обращая исключительное вниманіе на нравственную сторону христіанства, они распространили довольно равнодушное отношеніе къ догматамъ вѣры. Потомъ, обративъ свои нравственные заботы главнымъ образомъ на виѣшнее поведеніе христіанъ, они дошли до мелочныхъ крайностей, возставая не только противъ вредной роскоши въ одеждахъ и образѣ жизни, противъ баловъ, танцевъ, игры въ карты, но и противъ всякихъ другихъ развлечений: гулянья, веселости, смѣха и т. п. Пієтисты существуютъ у насъ въ Прибалтійскомъ краѣ съ начала XVIII вѣка. Определенной правильной организациіи пієтисты въ Прибалтійскомъ краѣ не имѣютъ и не имѣли; они считаютъ себя членами лютеранской церкви и принимаютъ отъ нея таинства; они только не чувствуютъ себя удовлетворенными молитвою, совершаюю въ киркахъ, и предаются своей собственной молитвѣ въ своихъ собраніяхъ.

Подгорновцы. Эта секта, очень сходная съ хлыстовствомъ, возникла въ послѣдней четверти XIX столѣтія въ предѣлахъ Харьковской губ. Основателемъ ея былъ крестьянинъ с. Тростянца, Ахтырскаго у., Василий Карповъ Подгорный. Подъ личиною виѣшнего благочестія онъ началъ распространять въ средѣ темныхъ и легкоѣрѣвныхъ людей лжеученіе, подрывающее коренные основы семейной жизни, уваженіе къ св. Церкви, ея священодѣйствіямъ, таинствамъ и къ совершилелямъ ихъ—православнымъ пастырямъ. Въ г. Богодуховѣ на собственномъ участкѣ земли онъ устроилъ богадѣльню, вскорѣ обращенную въ женскую общину (которая въ 1893 г. была возведена въ женскій монастырь). Отправившись на Аeonъ, Подгорный, по возвращеніи на родину, началъ утверждать, что имъ на Аeonѣ привято монашество съ именемъ Стефана и посвященіе въ юрійский санъ. Онъ имѣлъ у себя священническое облаченіе, напрестольный крестъ и евангеліе и все богослужебныя книги. Въ разныхъ мѣстахъ Харьковской губ. имѣ были основаны общины. Въ эти общины Подгорный обыкновенно набиралъ только молодыхъ дѣвицъ, вводилъ для нихъ монастырскій строй жизни съ общею молитвою, общими столомъ и общими занятіями—днемъ. Но ночью, особенно подъ воскресенье и праздничные дни, въ каждой общинѣ были устраиваемы тайныя собранія. Произведеніемъ слѣдствіемъ Подгорный былъ уличенъ въ томъ, что онъ, подъ предлогомъ богоугодныхъ цѣлей собирая женщинъ и дѣвицъ въ общежитія и здѣсь пользуясь ихъ довѣріемъ, растлѣвалъ и насиливъ ихъ, не стѣсняясь никакимъ возрастомъ. Св. Синодъ послѣ произведенія дознанія опредѣлилъ помѣстить Подгорного въ Сузdalльскій Спасо-Евфиміевъ мон. Однако Подгорный и послѣ этого продолжалъ оказывать вредное влияніе какъ на существовавшихъ уже въ довольно значительномъ количествѣ своихъ единомышленниковъ, такъ и на православныхъ. Его ученіе нашло себѣ новыхъ послѣдователей даже въ предѣлахъ Курской губ. Главнымъ средствомъ для пропаганды Подгорнымъ его лжеученія служила его переписка, посредниками въ передачѣ которой его послѣдователями были жена и его двѣ дочери, нанимавшія въ г. Суздалѣ просторную квартиру вблизи женскаго Покровскаго монастыря. Эта квартира служила также и пріютомъ для прѣѣзжавшихъ изъ разныхъ мѣстъ въ Суздалъ на поклоненіе Подгорному его почитателей. Увеличиваясь все болѣе, благодаря указаннымъ способамъ пропаганды, общество послѣдователей Подгорного сложилось въ вполнѣ определенную и довольно прочно организованную секту. Ученіе ея есть не что иное, какъ возмутительный кульпъ разврата. Растлѣвіе дѣвицъ и безпрекословное совокупленіе женщинъ съ различными мужчинами составляли одну изъ главныхъ сторонъ этого ученія; ни одна женщина, по этому ученію, не должна соблюдать себя въ цѣломудріи, чтобы не возгордиться предъ другими, а должна дозволять

пользоваться собою всякому мужчинѣ; въ этомъ—ея послушаніе, безъ котораго ея спасеніе невозможно. На бракъ подгорновцы смотрѣли, какъ на что-то позорное и нечистое. Чодобно хлыстамъ, подгорновцы прикрывались лицемѣрнымъ усердіемъ къ посѣщенію православныхъ храмовъ, приглашеніемъ священнослужителей для отправленія въ своихъ домахъ молебствій, и т. п. Въ 1903 г. Подгорному было предоставлено право возвратиться на родину, такъ какъ ничего сектантскаго въ немъ не усматривалось; но онъ рѣшилъ навсегда остатся въ монастырѣ, принявъ монашество съ именемъ Стефана. По свидѣтельству иѣкоторыхъ, многіе подгорновцы впослѣдствіи тоже оставили свои заблужденія, и эта секта утратила свой острый характеръ, но совершенно не прекратилась; по крайней мѣрѣ еще остаются замѣтными, напр., такие слѣды сектантства: почитаніе Подгорнаго, какъ святаго, неодобрительный взглядъ на бракъ, укоризненные отзывы о православномъ духовенствѣ съ лицемѣріемъ оказываніемъ ему вѣнчанагоуваженія и т. п.

Поморскій толкъ, или даниловщина, получилъ свое начало отъ Даниила Викулова, дьячка Шумекаго погоста. Въ 1695 г. онъ основалъ въ Поморье (въ Олонецкихъ предѣлахъ) Выговскій скитъ, на р. Выгѣ. При содѣйствіи Андрея, а потомъ Семена Денисовыхъ, Выговская обитель скоро достигла цвѣтущаго состоянія и сдѣлалась центромъ первого толка беспоповщинской секты. Ученіе этого толка, кромѣ общихъ положеній раскола, содержать въ себѣ слѣдующіе пункты: 1) Антихристъ уже пришелъ и мысленно царствуетъ въ Русской Церкви отъ лѣтъ Никона патріарха и истребилъ въ ней всѣ таинства и священство. 2) Приходящіе отъ Русской Церкви должны быть перекрещиваемы,—и крестить, исповѣдывать, равно какъ совершасть иѣкоторыя другія христіанскія требы, за упраздненіемъ православнаго священства, могутъ люди непосвященные, даже женщины. 3) Такъ какъ бракъ могли совершать только священники, а священство упразднено, то супружеское состояніе должно отвергать; всѣ обязаны жить дѣвственno и вѣнчавшихся въ Русской Церкви, по перекрещиваніи, должно разводить; со временемъ, впрочемъ, поморцы въ этомъ отношеніи стали смисходительны. 4) Июковъ, приходящихъ отъ Русской Церкви, по перекрещеніи ихъ, признавать иконами же; они, хотя бы и не имѣли сана священства, могутъ постригать другихъ въ монашество и по преимуществу имѣютъ право быть наставниками и совершилителями службъ церковныхъ. 5) За государей, какъ принадлежащихъ къ Русской Церкви, Бога не молить. 6) На крестахъ не должно дѣлать титлы: И. Н. Ц. И., потому что это будто бы есть „ересь латинскаго, Никономъ нововнесенная; надписывать же подобаетъ: Царь славы Ис. Хс. Сынъ Божій,—какъ во время благочестія въ Россіи до Никона дѣлали“. 7) Должно быть готовымъ на самосожженіе за истинную вѣру. Впрочемъ, это ученіе поморцевъ было впослѣдствіи иѣсколько измѣнено. Въ сороковыхъ годахъ XVIII в. на поморцевъ было сдѣланъ доносъ, что въ ихъ скитахъ не молятся за государыню императрицу (Анну Ioannovnu) и царствующій домъ. На собранномъ по этому поводу совѣтѣ выгорѣцкіе старцы рѣшили, чтобы впредъ, „гдѣ напечатано Ея Императорское Величество, поминать вѣздѣ“, и даже написали тропарь: «Спаси, Господи, люди Твоя». Съ этихъ порь иѣкоторые изъ беспоповцевъ, молящіеся за царя, стали называться „тропарщиками“ (см. тропарщики). Измѣнено было также ученіе поморцевъ о безбрачіи. Сначала они принимали въ свою секту лицъ, повѣнчавшихся въ Православной Церкви, въ видѣ исключенія изъ общаго правила. Но впослѣдствіи это исключение стало правиломъ у поморцевъ, и брачная жизнь нашла себѣ полное осуществление въ поморской сектѣ. Съ конца XVIII в. московские поморцы стали утверждать возможность совершенія брака міранами, ибо существо-де брака составляетъ не столько церковное вѣнчаніе, сколько взаимное соглашеніе самихъ брачущихся. Такъ получилось начало толкъ брачниковъ или новопоморцевъ. Въ настоящее время онъ имѣть у себя многихъ послѣдователей въ разныхъ концахъ Россіи. Брачники сохранили у себя и обычай коленія за царя. Чинъ совершенія браковъ у нихъ—неодинаковый. Одни изъ наставниковъ вѣнчаютъ по старому требнику, впрочемъ, съ опущеніемъ священническихъ молитвъ и ектеній, другое же поютъ особый канонъ, составленный специально для брачнаго сочетанія, а иные ограничиваются пѣнiemъ одного молебна Спасу, положеннаго на 1-е августа, почитая однако и таковое вѣнчаніе за совершеніе брака. Какъ съ самаго начала своего существованія, такъ и нынѣ поморское согласие преимущественно держалось и держится въ Олонецкой губ.

но имѣть послѣдователей своихъ въ столицахъ и, простираясь по восточнымъ губерніямъ, переходить въ Сибирь. Двѣ древнія обители этого согласія, Выговская мужская съ женскимъ отдѣленіемъ и Лексинская женская, существуютъ доселѣ, хотя далеко не въ прежнемъ видѣ и переименованы въ селенія.

Поповцы и беспоповцы. При самомъ началѣ своемъ старообрядчество распалось на двѣ главныя группы. Извѣстно, что первыми распространителями старообрядчества были, кромѣ одного епископа, Павла Коломенскаго, только нѣкоторые священники и іеромонахи, а болѣею частію чернѣцы и міряне. Но Павелъ Коломенскій, который однѣмъ могъ бы рукоположить пастырей для своихъ послѣдователей, скончался еще въ 1656 г., когда расколъ едва зачинился; священники и іеромонахи, хотя считали себя въ правѣ учить и совершать службы, не могли однакожъ не сознавать, что некому, въ случаѣ ихъ смерти, поставить имъ преемниковъ въ пастырствѣ; наконецъ, простые чернѣцы и міряне должны были понимать, что они сами ни учить другихъ, ни совершать таинства не имѣютъ права. Необходимо было решиться на одно изъ двухъ: или оставаться вовсе безъ священниковъ (поповъ) и представить право учить и священодѣйствовать лицамъ непосвященнымъ, или принимать священниковъ, посвященныхъ епископами въ Церкви Русской и потомъ переходящихъ въ расколъ. Такъ дѣйствительно и случилось. Многіе міряне и иночи, не имѣвшіе священника сана, еще при первомъ распространеніи старообрядчества позволили себѣ учить другихъ вѣрѣ, совершать таинства крещенія, покаянія и вообще церковныхъ требы; а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ сами даже священнослужители, руководившіе расколомъ, завѣщавали, при смерти своей, мірянамъ совершать впередъ всѣ эти требы, и такимъ образомъ положили начало секты безпоповщины или беспоповщины. Другое, спустя нѣсколько времени, когда священники ихъ, рукоположенные до патріарха Никона, перемѣрили, начали обращаться за священствомъ къ той Церкви, которую почитали еретическою, или, по выраженію самихъ ихъ, „стали окормляться бѣгствующимъ отъ великороссійской церкви іерействомъ“. Такъ образовалась изъ поповщины бѣглопоповщина. Около почти двухсотъ лѣтъ поповцы пробовались такими недостойными іереями, принимая ихъ съ неправдою подъ второй чинъ или подъ муропомазаніе, пока въ царствование имп. Николая I іерейству этому не былъ нанесенъ сильный ударъ (см. поповцы, приемлющіе Австрійскую іерархію). Всльдѣ за этимъ кореннымъ различиемъ двухъ сектъ неизбѣжно послѣдовали другія. Поповщина, принимая къ себѣ бѣглыхъ священниковъ, рукоположенныхъ въ Церкви Русской, хотя при этомъ помазуетъ ихъ масломъ и заставляетъ отрекаться отъ никоніанскихъ ересей, но, очевидно, признаетъ силу хиротоніи Православной Церкви, и слѣдовательно, находится въ нѣкоторой, хотя незаконной, связи съ нею, чувствуетъ вѣкоторую зависимость отъ нея, и потому, хотя обыкновенно называется Церковь Русскую еретическою, никоніанскою, но вообще смотритъ на нее не такъ враждебно, какъ беспоповщина, не перекрециваетъ переходящихъ въ расколъ отъ православія, и молится за православныхъ государей, защитниковъ и покровителей Церкви. Напротивъ, беспоповщина секта, прервавъ всякую связь съ Церковью Русскою, называется ее прямо церковью антихристовою, утверждая, что она, съ 1666 г. отпадши отъ Христа, Спасителя міра, начала вѣровать въ антихриста, поклоняться антихристу, служить ему, что всѣ таинства ея суть скверны, чада ея—чада діавола, самая глава ея есть антихристъ, царствующій на землѣ съ 1666 г. мысленно, духовно, который, какъ духъ богомерзкаго отступленія, духъ вѣчной погибели, живеть и дѣйствуетъ преимущественно въ лицахъ правительственныйыхъ (властодержащихъ),—всльдѣствие чего секта эта перекрециваетъ переходящихъ къ ней отъ православія и долго не молилась, а въ нѣкоторыхъ ея толкахъ и доселѣ не молятся за православныхъ государей. Въ сектѣ поповщины совершаются, кромѣ священства, всѣ таинства, хотя, впрочемъ, эти таинства совершаются незаконно—священниками бѣглыми и болѣею частію лишенными сана; въ частности совершается таинство брака, почему поддерживается и уважается жизнь супружеская. Въ сектѣ беспоповщины, кромѣ крещенія и исповѣди, совершаемыхъ мірянами, часто даже женщинами, всѣ прочія таинства вовсе не совершаются, почему нѣкоторые, сознавая, напримѣръ, нужду въ евхаристії, думали замѣнять ее для себя своимъ самоизмышленнымъ причастиемъ; другое, наибольшая часть беспоповцевъ,—отвергая вовсе бракъ будто бы за прекращеніемъ православнаго

священства, требуютъ отъ всѣхъ своихъ единовѣрцевъ, мужей и женъ, жизни безбрачной а между тѣмъ позволяютъ имъ предаваться гнусному разврату и даже нерѣдко называютъ эту преступную любовь мужей и женъ святою любовью, братскою, христіанской. Впослѣдствіи поповщина раздѣлилась на многочисленные толки.

Поповцы, пріемлющи австрійскую іерархію, выдѣлились изъ бѣглопоповства въ 1846 г., когда у нихъ возникла собственная іерархія, въ предѣлахъ Австрійской имперіи, въ Буковинѣ, въ с. Бѣлая-Криница. Обстоятельства возникновенія австрійской іерархіи слѣдующія.—Пользуясь смыкожденіемъ къ себѣ законодательства при имп. Екатеринѣ II и имп. Александру I, поповцы имѣли у себя бѣглыхъ поповъ въ изобилии. Но при имп. Николаѣ I въ 1821 г. былъ изданъ указъ, предписавшій: „вновь не позволять появляться бѣглымъ попамъ у раскольниковъ“. Этотъ указъ, довольно строго исполняемый, произвелъ въ старообрядчествѣ такъ называемое „оскудение священства“. Поповъ дозволенныхъ становилось все меньшѣ и меньшѣ, а за уменьшеніемъ ихъ увеличивались беспорядки: совершение богослуженія стало производиться стѣ крайнею небрежностию, крестили заразъ по пѣсокольку младенцевъ, свадьбы вѣнчали „гускомъ“, царь по семи, исповѣдывали всѣхъ вмѣстѣ и т. п. Вслѣдствіе этого и явилась снова давно существовавшая мысль объ учрежденіи самостоятельной старообрядческой епіскопской кафедры и было приступлено къ ея осуществленію. Послѣ неудачныхъ попытокъ найти такого архіерея, который бы согласился перейти въ старообрядчество, наконецъ, нашли такого человѣка. Это былъ Амвросій, Босносараевскій митрополитъ, лишенный кафедры вслѣдствіе недоразумѣній съ турецкимъ правительствомъ. Послѣ долгихъ переговоровъ, поповцамъ удалось склонить Амвросія перейти изъ православія въ старообрядчество и стать старообрядческимъ епіскопомъ. Принятіе Амвросія совершилось въ 1846 г. чрезъ проклятіе мнимыхъ ересей и перемазаніе, при чёмъ вмѣсто св. иура, за неимѣніемъ онаго, было употреблено масло, и чинопріятіе надъ нимъ совершилъ также бѣглый попъ—іеромонахъ Іеронимъ. Сдѣлавшись старообрядческимъ епіскопомъ, Амвросій рукоположилъ во епіскопы бѣлокриницкаго дьяка Кирилана Тимофеева, въ монашествѣ названнаго Кирилломъ, съ званіемъ намѣстника Бѣло-Криницкой митрополіи. Кирилъ поставилъ епіскоповъ для россійскихъ поповцевъ и такимъ образомъ австрійская лже-іерархія распространилась изъ Бѣло-Криницы и въ Россіи,—въ разныхъ мѣстахъ явились епіскопы, имеющіеся австрійскими, и поставленные ими мнимые попы. По мѣсту своего происхожденія эта іерархія именуется „Бѣло-Криницкою“ или „Австрійскою“. Ученіе поповцевъ, пріемлющихъ австрійскую іерархію,—то же, что и поповцевъ вообще. Послѣдователи этой секты составляютъ болѣе $\frac{2}{3}$ общаго количества. Имѣя своимъ центромъ Москву съ пресловутымъ Рогожскимъ кладбищемъ и мѣстечко Гуслицы (Богородскаго у., Московской губ.), австрійская секта раскинула свои заманчивыя для темнаго простого народа сѣти преимущественно въ Новолужскомъ краѣ, на Дону и на Кавказѣ, а также въ Черниговской епархіи.

Поповцы, управляемые уставщиками, или часовенными. Когда бѣглопоповство существовало безъ стѣсненія, Рогожское кладбище, Иргизские и Стародубскіе монастыри снабжали бѣгствующими іероями поповцевъ по всей Россіи. Особенно этимъ занимались Иргизскіе монастыри; они разсылали своихъ посланцевъ по разнымъ мѣстностямъ Россіи узнавать, не попалъ ли гдѣ подъ судъ епархиального епіскопа за свое поведеніе какой-либо іерей, и если находится въ опасности подпасть запрещенію, то, покуда еще не запрещенъ, и имѣть еще ставленную грамоту, предложить ему, во избѣженіе предстоящей ему горькой участіи, итти къ нимъ въ тихое пристанище, гдѣ ему уже не будетъ страха наказанія за его поведеніе, а доходъ будетъ лучше, не жели въ самомъ хоропіемъ православномъ приходѣ. Монастырскіе посланцы являлись также къ священникамъ самыхъ бѣднѣшихъ приходовъ, особенно къ тѣмъ, о которыхъ, по наведеніи справокъ, узнавали, что они отягощаются своимъ положеніемъ; если эти священники были слабы въ вѣрѣ, то нетрудно было соблазнить ихъ къ переходу въ расколъ обѣщаніемъ лучшаго материальнаго положенія. Нерѣдко случалось, что на Иргизѣ приходили и пройдохъ съ украшенными ставленными грамотами. Всѣхъ обрѣтаемыхъ такимъ образомъ іероевъ въ Иргизскихъ монастыряхъ подводили подъ исправу, съ отреченіемъ мнимыхъ ересей и съ повтореніемъ надъ ними муропомазанія. Бѣглопоповцы всѣхъ упомянутыхъ мѣстъ брали отсюда іероевъ безъ всякаго сомнѣнія, какъ бы отъ архіерея посланныхъ. Но, когда эти разсадники бѣгствующаго

иерейства, еще въ началѣ царствованія имп. Николая I, были нѣсколько ограничены въ пріобрѣтеніи поповъ, а потому нѣкоторые монастыри и совершенно упразднены,—тогда бѣглоноповцы вынуждены были сами по Россіиѣздить для отысканія нужныхъ поповъ, и по неопытности впадали въ неудачи и ошибки. Тутъ и сами они увидѣли, съ какими людьми приходится имѣть дѣло: прежде это знали только и хранили втайне одни монастырскіе посланцы, которые разыскивали поповъ, а теперь это стало извѣстно всѣмъ. Поэтому многіе изъ бѣглоноповцевъ въ Черниговскихъ слободахъ, на Дону и въ иныхъ мѣстахъ порѣшили—ради нужды управляться, подобно безпоповцамъ, уставщиками, которыхъ уполномочили крестить дѣтей, больныхъ исповѣдывать и причащать аки бы какими-то у нихъ хранившимися отъ прежнихъ бѣглыхъ священниковъ дарами, браки сводить по благословенію родителей и уставщика, съ совершеніемъ молебного пѣнія. Вообще бѣглоноповцы, управляемые уставщиками, приняли всѣ положенія безпоповцевъ, кромѣ перекреціванія приходящихъ къ нимъ отъ Православной Церкви.

Прискілліане. Такъ назывались еретическія общества въ Испаніи, основанные въ IV в. нѣкоимъ Прискілліаномъ, который проповѣдывалъ манихейской аскезизмъ. Ересь эта распространялась по всей Испаніи и держалась до VII вѣка.

Противоокружники и окружники. Такъ называются поповцы австрійского согласія, раздѣлившіеся между собою по изданіи такъ называемаго „Окружного посланія“. Это раздѣленіе произошло въ 1862 г. Житель одного изъ слободскихъ старообрядческихъ монастырей Черниговской губерніи, Иларіонъ Егоровъ, который впослѣдствіи присвоилъ себѣ наименование „Ксеноносъ“, т. е. странникъ, издалъ „Окружное посланіе“, въ которомъ высказалъ, что церковь древле-греческая и кievская имя Спасителя писала и произносила Іисусъ, а не Ісусъ (какъ утверждаютъ старообрядцы), что московская церковь такое произношеніе не порицала, откуда и вывелъ заключеніе, что и имя, старообрядцамъ, послѣдующимъ московскому древлеправославію, имя Іисусъ, писемое и произносимое нынѣшнею Великороссійскою Церковью, не должно порицать, особенно не должно подъ нимъ разумѣть иного бога; также и о крестѣ четвероконечномъ, что ему должно воздавать честь, подобающую кресту Христову,—онъ сдѣлалъ сильныхъ доказательства изъ древнихъ книгъ. Чтобы поповцамъ удобнѣе было принять Посланіе, Иларіонъ вину за хуленія на имя Іисусъ и крестъ четвероконечный возложилъ на безпоповцевъ. Съ большимъ трудомъ удалось ему уговорить австрійскихъ епископовъ подписать свое Посланіе; оно подписано было 24 февраля 1862 г.; день этотъ и считается днемъ его изданія. Вскорѣ по изданіи Окружного посланія поповцы поняли, что оно не противъ безпоповцевъ направлено, во противъ нихъ самихъ и ихъ предковъ. Многіе стали отказываться отъ него, но были и защитники; возникла бура междуусобныхъ распри; одни другихъ обвиняли въ еретичествѣ; тогда и послѣдовало раздѣленіе на „противоокружниковъ“ и „окружниковъ“, а послѣдніе въ свою очередь раздѣлились на истинныхъ окружниковъ и мнимоокружниковъ. Вражда между тѣми и другими продолжается и до настоящаго времени, и борьба между ними сдѣлалась упорнѣе и непримиримѣе. Наиболѣе многочисленную партію составляютъ мнимоокружники, хотя формально и принимающіе Окружное посланіе, но совершенно яс дорожащіе имъ. Для завѣдыванія внутренними и внѣшними своими дѣлами они имѣютъ въ Москвѣ духовный совѣтъ, состоящей главнымъ образомъ изъ мірянъ. Номинальнымъ главою мнимоокружниковъ считается лже-архіепископъ московский, а действительными заправителями или вершителями всѣхъ дѣлъ въ этой партіи являются свѣтскіе члены совѣта—богатые московские коммерсанты, у которыхъ духовные его члены и самъ архіепископъ находятся въ безпрекословномъ послушаніи.—Во главѣ партіи истинныхъ окружниковъ стоятъ Братство Честнаго Креста. Хотя это Братство учреждено въ подражаніе и по образу православныхъ братствъ, однако учредители его, должностныя лица и члены,—всѣ міряне. Противоокружники управляются также духовнымъ совѣтомъ, который, въ противоположность совѣту мнимоокружниковъ, состоитъ исключительно изъ духовныхъ лицъ. Партія противоокружниковъ гораздо малочисленнѣе и слабѣе окружнической партіи.

Прыгуны. Эта секта распространялась въ Закавказье и выродилась изъ секты „общихъ“ въ началѣ пятидесятыхъ годовъ XIX столѣтія. Ея послѣдователи извѣстны еще подъ названіемъ сопуновъ, вѣдѣнцевъ, сіонцевъ и трясуновъ. Главнымъ распро-

страницелемъ этой секты былъ крестьянинъ Лукьянъ Петровъ Соколъ († 1862 г.), который ввель при богослуженіи, выѣтъ съ чтеніемъ и пѣніемъ, обычай соѣтъ другъ на друга, чтобы „очистить и облагодатствовать“ (на основаніи неизвѣстеннаго пониманія словъ псалма 50: «окрошиши мя иссопомъ»), и установилъ особые обряды: воскрешенія дѣвъ и обрядъ, будто бы возбуждающей дѣйствіе духа. Первый совершался такъ: во времена моленія какая-нибудь дѣвица приходила въ изстушеніе, падала на полъ и притворялась мертвою: по назначению учителя, кто-нибудь простирался надъ нею, дуль на нее или цѣловалъ ее. Это и было воскрешеніемъ. Второй обрядъ состоялъ въ скаканіи и прыганья. Ссылаясь на Св. Писаніе, гласящее, что библейскій царь Давидъ „предъ сѣнімъ ковчегомъ скакаше. играя“, прыгуны утверждаютъ, что Духъ Святый можетъ снизойти къ избраннымъ людямъ только во время прыганья, при пѣніи молитвъ, и только такія молитвы могутъ достичь Бога; потому-то и прыгаютъ они въ своихъ собраниахъ при богослуженіи. Послѣ Соколова и другихъ учителей, наставникомъ и организаторомъ секты былъ Максимъ Рудометкинъ, по прозванию „Комаръ“. Во многихъ религіознообрядовыхъ случаяхъ прыгуны придерживаются Монсеева закона. Они празднують, вместо воскресенія, субботу, еврейскую пятнадцатницу, т. е., „Кущи“, „Судный день“ и многие другие еврейскіе праздники. Пасху празднуютъ также вмѣстъ съ евреями, хотя соединяютъ съ нею какъ и православные, воспоминаніе о воскресеніи Христовомъ, въ которое будто бы вѣрюютъ. Главнымъ руководителемъ религіозныхъ отправлений у прыгуновъ считается „пророкъ“, котораго въ каждомъ селеніи выбираетъ себѣ само прыгунское общество. Обыкновенно, на эту должность назначаются люди молодые, красивые, расторопные, умѣющіе пѣть и плясать безъ устали. Въ помощь такому пророку избираются двѣ или три „пророчицы“, также изъ молодыхъ и красивыхъ женщинъ. Въ выборѣ пророчицъ общество руководствуется, главнымъ образомъ, указаніемъ пророка: на кого онъ укажетъ, тѣ и посвящаются ему въ помощницы. Собрания у прыгуновъ, обыкновенно, устраиваются съ пятницы на субботу и происходятъ, если вѣтъ особыхъ помѣщений, въ обыкновенныхъ домахъ. Каждый, входящій въ домъ, кланяется присутствующимъ, которые отвѣчаютъ тѣмъ же. Когда собирается достаточное число народа, начетникъ, сидя въ переднемъ углу, около пророка, приступаетъ къ чтенію псалмовъ или Библіи, разъясняя смыслъ прочитанного; если разъясненіе недостаточно ясно, то пророкъ дополняетъ его болѣе подробнымъ толкованіемъ. Послѣ чтенія Библіи или псалтири происходитъ пѣніе псалмовъ царя Давида или другихъ религіозныхъ пѣсенъ. Въ пѣніи принимаютъ участіе почти всѣ присутствующіе, мужчины и женщины. Мотивы пѣнія, такъ же, какъ и у постоянныхъ молоканъ, крайне монотонны и бѣдовы гармоній. Въ извѣстный моментъ бѣднія пророкъ предлагаетъ помолиться о грѣхахъ „братій“ и „сестеръ“, не познавшихъ истинной вѣры, т. е. не привавшихъ учение ихъ секты. Тутъ вся толпа падаетъ лицъ на землю и начинаетъ плакать навзрыдь. Нѣкоторые изъ плачущихъ, въ особенности женщины, на самомъ дѣлѣ не плачутъ, а лишь показываютъ видъ скорби, при чемъ не брезгаютъ прибѣгать къ способамъ, вызывающимъ невольные слезы (натирание глазъ лукомъ и т. п.). Но окончаніе пѣнія стиховъ начинается такъ называемый „выходъ на кругъ“. Изъ присутствующихъ при моленіи подходитъ кто-нибудь къ пророку, кланяется ему въ ноги, а то и въ ноги, дѣлаетъ его и становится съ нимъ рядомъ; то же повторяютъ и другие, размѣщаюсь такъ, чтобы каждый могъ всѣмъ кланяться и со всѣми цѣловаться, не исключая женщинъ и дѣтей; дѣти и подростки, а также чувствующіе за собою какой-нибудь грѣхъ цѣлюютъ ноги пророка. Все это происходитъ чинно, тихо, съ особенной торжественностью. Несмотря, однако, на видимую чинность „выхода на кругъ“, случается иногда, что какой-нибудь совсѣмъ отжившій старикъ съ нескрываемымъ цинизмомъ и сладострастiemъ обхватываетъ и дѣлаетъ подошедшую къ нему молодую женщину или дѣвушку. Отъ пѣнія псалмовъ прыгуны переходятъ къ пѣнію молитвъ-пѣсенъ, сочиненныхъ пророками и называемыхъ „чистыми“. Съ лукавой улыбкой начинаетъ пророкъ запевать сочиненную имъ или его предшественниками молитву; ему дружно подтягиваются молящіе и, къ удивленію слушателя, молитва, положенная на мотивъ: „Ахъ, вы сѣни, мои сѣни“, гулко разносится по селенію. Во времена пѣнія стиховъ, на „пророка“ „находить духъ“. Въ началѣ пѣнія пророкъ приготовляется къ восприятію „духа“, выражая это топаньемъ объ полѣ ногою и приглаживаніемъ волосъ на головѣ, затѣмъ уже онъ проявляетъ волю „духа“ покачиваніемъ корпуса въ разныи

стороны и, наконецъ, не будучи въ силахъ сдерживать экстаза, начинаетъ плясать передъ пророчицей, которая не сходя съ мѣста, отвѣчаетъ ему первымъ подергиваниемъ плечъ. Пѣніе продолжается. Пророкъ, поднявъ вверхъ руки, не перестаетъ прыгать. Но вотъ руки пророка опускаются на плечи пророчицы, и она, какъ бы падая на нее, начинаетъ ее цѣловать, продолжая прыгать,—это значитъ, что „духъ“ отъ пророка сообщается пророчицѣ, которая тутъ же пускается въ плясъ. Присутствующіе, постепенно проникаясь „священнодѣйствіемъ“ пророка, сами начинаютъ прыгать до упаду. У некоторыхъ экстазъ доходитъ до какого-то опьянѣнія: лѣзутъ на стѣну, залѣзаютъ подъ печку, прыгаютъ по столамъ и т. д. У многихъ изо рта бѣть густая пѣна. Во время прыганья пророкъ бормочетъ что-то непонятное; всѣ присутствующіе съ затаеннымъ дыханіемъ прислушиваются къ каждому сказанному имъ слову, но, конечно, ничего понять не могутъ, такъ какъ пророкъ бормочетъ какой-то вздоръ. Несмотря на это, прыгуны увѣрены, что устами пророка говорить „духъ“; пророкъ же не только не разсвѣтываетъ этой увѣренности, но, напротивъ, старается поддержать ее, рассказывая всякия небылицы объ откровеніяхъ „духа“; и другіе, помимо пророка, часто болтаютъ всякий вздоръ; но все это у прыгуновъ считается „даромъ языковъ“. Усиленное прыганье налагаетъ на прыгуновъ печать хлыстовства: болѣзненный цвѣтъ лица, худощавость, нервозность, бѣгающія по сторонамъ глаза и т. п.; такъ что по внѣшнему виду они отчасти напоминаютъ хлыстовъ. По свидѣтельству некоторыхъ, молитвенныя собранія у прыгуновъ такъ же, какъ и хлыстовскія, нерѣдко оканчиваются „свальнымъ грѣхомъ“. Свое вѣроученіе прыгуны упорно скрываютъ; но вообще оно—молокано-субботническо-хлыстовское. Послѣдователи этой секты находятся въ Карской области, въ Елизаветпольской, Эриванской, Вакинской, Тифлисской и Ставропольской губ.; существуютъ они также въ Самарской и въ другихъ губерніяхъ.

Прѣснини. Такъ называется толкъ, выдѣлившийся изъ секты субботниковъ. Послѣдователи его на основаніи словъ Спасителя: «блудитесь отъ кваса фарисейска», запретили употребленіе квасу и всего кислаго, также хмеля и сахара.

Пустынники. Секта эта принадлежитъ къ толку странниковъ, на что указываетъ и происхожденіе ея отъ одной странницы изъ Ярославской губ. Пустынники и отличаются отъ странниковъ только тѣмъ, что послѣдовательнѣе ихъ примѣняютъ ученіе обѣ антихристѣ къ своей жизни. Такъ, вместо странничества или бродяжничества, они уходятъ для спасенія своей души въ глушь лѣсовъ или въ пустыни, основываясь на Писаніи, где сказано, что церковь при антихристѣ «побѣжитъ въ пустыню, идѣже имать мѣсто уготовано». Свою жизнь они устрояютъ здѣсь на самыхъ строгихъ аскетическихъ началахъ: живутъ по пещерамъ, землянкамъ и кельямъ, почти весь день проводятъ въ молитвѣ, мяса въ пищу отнюдь не употребляютъ и вообще стремятся испытать какъ можно больше лишеній, желая во всемъ уподобиться древнимъ отшельникамъ. Никакихъ службъ и чиновъ пустынники не имѣютъ, ссылаясь на тѣ отеческія свидѣтельства (изъ Ефрема Сиріна и Ипполита), въ которыхъ говорится, что при антихристѣ «служба угаснетъ, чтеніе Писаній не услышится, что тогда ни приношеніе, ниже кадило совершаются, и церкви яко овощное хранилище будутъ». Все моленіе ихъ состоитъ въ поклонахъ по лѣстовкѣ, полагаемыхъ по уставу въ извѣстномъ количествѣ за каждую службу. Крещеніе совершаютъ просто въ три погруженія, погребеніе—стъ одной молитвой обѣ упокоеній, вместо исповѣди вычитываютъ Скитское покаяніе. Обѣ отношенія къ власти и миру они учатъ согласно съ бѣгунами и по ихъ же примѣру всѣхъ переходящихъ къ нимъ какъ православныхъ, такъ и старообрядцевъ перекрещиваютъ вновь.

Редстокизмъ.—См. Пашковцы.

Рябиновщина. Это—согласіе безпоповщины. Оно возникло со второй половины XVIII в. (хотя официально стало извѣстнымъ только съ 1848 г.). Держась обрядовъ и преданій, общихъ всѣмъ безпоповцамъ самокрещенцамъ, рябиновцы отличаются отъ нихъ тѣмъ, что не поклоняются иконамъ, на которыхъ, кроме поклоняемаго лица, есть изображенія постороннихъ лицъ и предметовъ. Такъ, они не поклоняются иконѣ Входа Спасителя во Іерусалимъ, на которой Христосъ изображается сидящимъ на жребяти, говоря, что животному не должно поклоняться; иконѣ Воскресенія, на которой изображено разрушеніе ада,—объясняя, что аду не достойно поклоняться; распятію Христову, если при немъ изображены предстоящіе воины распинатели, или

затмившися солнце и луна; иконъ Бога Отца,—на томъ основаніи, что Богъ Отецъ не принималъ человѣческой плоти. У рибниковъ, за скудостю иконъ, почти въ каждомъ домѣ имѣются осьмиконечные кресты, вершковъ въ шесть, безъ изображенія на нихъ Христа Спасителя и безъ всякаго надписанія. Эти кресты они дѣлаютъ изъ рибникового дерева, которое предпочитаютъ для сего прочихъ деревьевъ, потому что это дерево, по ихъ мнѣнію, называется въ Писаніи певгомъ, однимъ изъ трехъ древъ креста Христова; отсюда ихъ прозвали „рибниками“, или „рибниковицою“, а сами себя они называютъ „по кресту“, т. е. поклоняющимися кресту Христову и безъ написанія плоти Христовой. Это согласіе распространено на Камѣ, въ Чистополѣ и около Чистополя.

Саддукей. Это—раціоналисты въ области религіи и энциклопедисты въ жизни, принадлежавшіе къ высшимъ и богатымъ классамъ іудейского народа. Они не признавали бессмертія души, существованія духовъ, воскресенія тѣлъ (Мо. 22, 23; Дѣян. 4, 1. 2: 28, 8), загробной жизни и утверждали, что душа погибаетъ вмѣстѣ съ тѣломъ; изъ священныхъ книгъ принимали только пятикнижіе Моисея; названіе свое получили отъ учителя своего Садока. Благодаря пресмыкателству передъ Иродомъ, они захватили въ свои руки важнѣйшія общественные и религіозныя должности. Изъ ихъ среды происходилъ цѣлый рядъ первосвященниковъ; во времена Спасителя этотъ постъ занимали саддукеи.

Самарянскій расколъ былъ смѣсью іудейства и язычества. Самаряне принимали пятикнижіе Моисеево, вѣрили въ единаго Бога и ожидали Мессію. Богослуженіе ихъ въ храмѣ на горѣ Гаризинѣ имѣло отличие отъ богослуженія, совершившагося въ храмѣ Іерусалимскомъ. Іудеи и самаряне ненавидѣли другъ друга и избѣгали всякой встречи другъ съ другомъ.

Самокрещенцы.—Сл. Бабушкины.

Святодуховцы. Эта секта появилась за послѣднее время среди сектантствъ, ютиящихся въ Москвѣ, на Рогожскомъ кладбищѣ. „Святодуховцами“ сектанты называются себя сами, такъ какъ убѣждены, что собраніе религіозныхъ догматовъ ихъ ученія является откровеніемъ Духа Святаго. Исходя изъ того, что Ветхій Завѣтъ является откровеніемъ Бога-Отца, Новый—Бога-Сына, сектанты считаютъ, что ихъ ученіе, какъ даръ третьаго лица Святаго Троицы, исчерпывается окончательно откровеніемъ Божества, и потому называютъ свое ученіе „вѣчнымъ евангеліемъ“. Они вѣрять, что ихъ „вѣчное евангеліе“ должно объединить не только отдѣльныя христіанскія религіи, но также іудейство и иагометанство, и поэтому ведутъ свою пропаганду среди татаръ и евреевъ. Секта имѣть прозелитовъ въ Москвѣ, Нижнемъ-Новгородѣ и Казани. „Вѣчное евангеліе“ является собраніемъ отдѣльныхъ мистическихъ толкованій Библіи и Евангелія. Оно учитъ, что души людей перевоплощаются послѣ смерти вновь, постепенно совершенствуются и, въ концѣ концовъ, совершенно освободившись отъ первородного зла, обращаются въ тѣхъ духовъ добра, которые когда-то, возвставъ противъ Божества, были имъ низвергнуты съ неба. Въ ученіи о божествѣ „вѣчное евангеліе“ очень напоминаетъ древнєе гностическое ученіе съ его теоріей послѣдователейъ, „зоновъ“.

Серафимовцевъ секта явилась въ началѣ семидесятыхъ годовъ прошлаго столѣтія въ Псковской губерніи; приверженцы ея называются еще себя „избранными братиями и сестрами“. Основателемъ этой секты былъ іеромонахъ Серафимъ, сынъ православнаго священника Псковской губерніи, сначала казначей Торопецкаго Небинаго монастыря, а потомъ ризничий Никандровой пустыни. Письменного изложенія ученія Серафима нѣть. Нѣкоторыя свѣдѣнія объ этомъ ученіи собраны при розыскахъ по случаю побѣга Серафима изъ монастыря. По этимъ свѣдѣніямъ лжеученіе Серафима состоять въ слѣдующемъ.—Истиннаго христіанства въ настоящее время нѣть вигдѣ; въ мірѣ теперь—„смрадъ“ и „духота“ отъ нечестія людей; скоро наступить второе пришествіе Христово; антихристъ уже живеть въ мірѣ, и ему покорились всѣ благородные и ученые люди. Серафимъ училъ, что онъ есть Илія, а келейникъ его Андрей Никифоровъ—Енохъ, которымъ назначено свыше составить избранное стадо изъ всѣхъ христіанъ и приготовить къ достойному срѣтенію небеснаго Суди,—что послѣ разнаго рода мученій и жестокихъ пытокъ имъ отрубить головы и трупы ихъ дадуть на същеніе хищныхъ звѣримъ, что послѣ ихъ смерти мученія грѣхниковъ во адѣ, по ихъ тайнымъ молитвамъ, кончатся. „Я создалъ міръ страданіями, а ты кончи его“,

будто бы Господь такъ сказалъ Серафиму. Устрашая другихъ явленіемъ антихриста, серафимовцы утѣшаютъ себя тѣмъ, что онъ не можетъ къ нимъ приступить, потому что у нихъ нѣть грѣховъ и есть оружіе противъ него—восковая разноцвѣтная свѣчи и сухія березовыя вѣтки. При приближеніи антихриста къ избранному стаду, свѣчи мгновенно сами собою загорятся и сухія вѣтки распустятся. Видя такія чудеса, антихристъ не посмѣеть даже и говорить съ ними. Послѣдователи Серафима во всѣ воскресные и праздничные дни усердно посещаютъ православные храмы, поютъ съ причетниками на клиросѣ, исповѣдуются и пріобщаются св. таинѣ въ посты. Но при всемъ этомъ они говорятъ, что священникамъ не нужно вѣрить, потому что они „врата адова“ и что въ нихъ „ересь“. Независимо отъ этого у нихъ есть и свои особыя молельни, въ которыхъ они обыкновенно собираются по ночамъ наканунѣ праздничныхъ дней и оттуда прямо приходятъ въ приходскую церковь къ утrenii. Во время своихъ собраній они читаютъ акаѳисты, поютъ разныя ими же составленыя духовныя пѣсни, употребляя при этомъ разныя музыкальные инструменты, пріобщаются просфорою, раздѣляя ее на мелкія части и влагая ихъ въ чашу, наполненную краснымъ виномъ. Желающіе вступить въ ихъ секту должны въ продолженіе трехъ дній молиться Богу, полагая отъ 300 до 3,000 поклоновъ и вмѣстѣ съ тѣмъ поститься. А если это были женщины или дѣвицы, то должны отрѣзать себѣ косы въ знакъ кѣрности своему обществу, опоясаться ремнемъ, обручиться кольцомъ: дѣвицы—въ знакъ всегдашняго незамужества, замужнія—въ знакъ оставленія супружества. старыя —въ знакъ того, что они не будутъ сближаться, даже говорить съ мужчинами, не принадлежащими къ ихъ обществу. Они не должны есть мяса, ходить на пародныя гульбища и участвовать въ чемъ бы то ни было свѣтскомъ.

Симоніане. Такъ назывались послѣдователи Симона волхва, современника свв. апостоловъ (Дѣян. 8, 9), который былъ первымъ по времени представителемъ гностическаго ученія во времена апостольскія, почему и считается ереся іархомъ въ христіянской Церкви. Онъ выдавалъ себя за высшаго эона, воплотившуюся „Силу Вожю“, посланную для освобожденія мира; именно, Симонъ говорилъ, что на горѣ Синаѣ онъ явился въ образѣ Отца, во времена Тиверія—въ образѣ Сына, а потомъ сопутствовалъ апостоловъ въ видѣ Св. Духа. Выдавая себя за Мессию, Симонъ училъ, что вѣрующіе въ него получаютъ свободу, которая все дозволяетъ имъ. Посему послѣдователи его предавались разврату и суевію, тѣмъ болѣе, что не признавали воскресенія мертвыхъ.

Сиро-халдеи, или халдеи. Такъ называется общество весторіанъ, живущихъ въ горахъ Курдистана, въ долинахъ Тигра и Ефрата и отчасти Сиріи. Во главѣ ихъ стоитъ патріархъ, официально называющій себя халдейскимъ и соединяющій въ своихъ рукахъ духовную и свѣтскую власть. Онъ всегда носить имя Маръ-Шимона, принимаемое имъ при вступлении въ патріаршество, и имѣть постоянное мѣсто пребываніе въ Турціи, въ селеніи Кудшанисѣ. Составъ низшей іерархіи у сиро-халдеевъ—тотъ же, что и въ Православной Церкви, при чемъ архидіаконы, будучи довѣренными епископа, занимаютъ болѣе выгодное и вліятельное положеніе, чѣмъ священники. Всѣ церковныя служенія наслѣдственны и переходятъ къ ближайшему родственнику или старшему потомку. Таинство священства у сиро-халдеевъ отличается тѣмъ, что въ одно служеніе совершаются возведеніе въ чтеца, діакона и священника. Евхаристія совершаются на квасномъ хлѣбѣ, при чемъ, по установленнemu у сиро-халдейцевъ обычью, объясняемому ими древнимъ преданіемъ, въ каждый новый растворъ муки для просфоръ прибавляются крупицы прежняго освященнаго хлѣба, чрезъ что новый хлѣбъ какъ бы ставится въ непосредственную связь и преемство съ прежнимъ. Въ числѣ литургійныхъ чинопослѣдований имѣется литургія Несторія, совершаемая около трехъ или пяти разъ въ годъ. Въ составѣ ежедневныхъ службъ у сиро-халдейцевъ входятъ: часы, вечерня, повечеріе, полунощница и утрена. Богослуженіе у нихъ совершается на древне-сирскомъ языке. Сиро-халдейские храмы строятся почти по тому же плану, какъ и православные. Вслѣдствіе возникшаго среди сиро-халдеевъ весторіанъ движенія въ пользу возсоединенія съ Православною Церковью, въ 1892 г. состоялось по особо составленному чинопослѣдованию (см. 1087 стр.) присоединеніе къ православію прибывшей для этой цѣли въ С.-Петербургъ сиро-халдейской депутаціи, во главѣ съ епископомъ селенія Супурганъ, Мартъ-Іоною.

Сионская вѣсть, иначе Іеговисты (Іеговисты), или Десное братство. Эта секта явилась первоначально въ 1846 г. на Уралѣ, въ Баранчинскомъ заводѣ. Странное название „Сионская вѣсть“ секта получила отъ той символической книги, съ тѣмъ же именемъ, которая составляетъ основу ея вѣроученія. Основателемъ этой секты былъ штабсъ-капитанъ Николай Сазоновичъ Ильинъ. Въ 1856 г. онъ былъ преданъ суду, по опредѣлѣнію которого, какъ душевно-больной и былъ сосланъ въ Соловецкій монастырь, а оттуда—въ Сузdalский Спасо-Евфимиевъ. Впослѣдствіи ему разрѣшено было проживать въ Митавѣ, гдѣ онъ и умеръ въ 1890 г. Ученіе Ильина, какъ оно изложено въ сочиненіяхъ: „Сионская вѣсть“, „Лучъ свѣта разсвѣта“, „Общечеловѣческая истина“ и др., представляетъ изъ себя смѣщеніе понятій кощунственно-раціоналистическихъ съ мистическими, юдейскими съ христіанскими и христіанскими съ чисто материалистическими и соціалистическими, въ результатѣ чего получается полное безбожіе и глумлекіе надъ Православной Церковью и всѣмъ христіанствомъ. Въ основу своего ученія Ильинъ положилъ наиболѣе таинственную новозавѣтную книгу—Апокалипсисъ, въ которомъ онъ видитъ изображеніе не только послѣднихъ судебъ Церкви и міра, но и настоящаго его состоянія, и по-своему, совершенно произвольно, tolkуетъ это изображеніе. Нѣкоторыя положенія ея слѣдующія: 1) Два будто бы человѣко-бога въ наилѣпшой солнечной системѣ: Іегова—богъ людей безсмертныхъ и Сатана—богъ смертныхъ; по нимъ и всѣ люди дѣлятся на два разряда, на іеговистовъ и сатанистовъ. 2) Іегова и Сатана суть одной съ ними тѣлесной или человѣческой природы, съ тѣмъ между ними различиемъ, что первый, какъ и его послѣдователи, безсмертны, второму же съ его адептами положенъ будетъ конецъ. 3) Такъ какъ Іегова самъ о себѣ возвѣстилъ въ книгѣ съ неба, что онъ есть первый и послѣдній, алфа и омега, начало и конецъ, что онъ былъ мертвъ и опять сталъ живъ, то подъ именемъ распятаго-де Іисуса надо разумѣть никакого иного, какъ самого же Іегову. 4) Отъ начала міра между Іеговою и Сатаною происходитъ борьба, при чёмъ Сатана старается, какъ можно больше, отвлечь людей отъ перваго къ себѣ: такъ Іегова далъ всѣмъ народамъ единую въ него вѣру, но богъ міра сего—Сатана насочинилъ черезъ слугъ своихъ: талмудистовъ, папистовъ, жрецовъ и поповъ, цѣлыхъ 1016 вѣръ, при чёмъ всѣ они другъ друга проклинаютъ. 5) Въ настоящее время, какъ и въ Ветхомъ Завѣтѣ, Іегова противодѣйствуетъ кознямъ Сатаны только при посредствѣ избранныхъ имъ пророковъ (однимъ изъ которыхъ служитъ и Ильинъ): чрезъ этихъ пророковъ онъ умножаетъ свое бессмертное царство наборожъ людей изъ всѣхъ вѣръ и совершаєтъ духовное, невидимое разг҃бленіе христіанъ на десныхъ и ошуйныхъ (т. е. не принадлежащихъ съ сектѣ деснаго братства); на послѣднія же времена онъ открыто объявляетъ войну Сатанѣ, побѣдить его вѣѣтъ съ земными царями—сатанинскими слугами и ввергнетъ въ глубокій адскій провалъ, кипящій сѣрою, всѣ же слуги его будутъ убиты иечомъ; послѣ этого онъ оснуетъ для вѣрныхъ своихъ тысячуелѣтнее царство въ Палестинѣ; сюда будетъ спущенъ съ неба сдѣланый небесными людьми (т. е. обитателями другихъ планетъ) городъ Йерусалимъ, украшенный драгоценными камнями, съ дворцомъ посрединѣ для Іеговы, съ вымощенными прозрачными золотомъ улицами, по которымъ будетъ протекать рѣка, а по берегамъ ея расти дивныя фруктовыя деревья, и люди, вкушая плоды съ этихъ деревьевъ, не будутъ старѣть, всегда оставаясь въ возрастѣ—мужчины 34 лѣтъ, а женщины 16 лѣтъ; это будетъ „иерусалимская республика“, безъ властей, безъ судей, съ полнымъ равенствомъ всѣхъ. 6) Іисусъ Христосъ—такой же простой человѣкъ, родившійся естественнымъ образомъ, какъ и всѣ люди, только одаренный высокимъ, необыкновеннымъ умомъ. 7) Истинный Мессія еще не явился, а явится тогда, когда, по вѣрованію православныхъ, коихъ Ильинъ называетъ „ошуйными“, должно послѣдовать второе пришествіе Христово. 8) Можно спастись только при тѣхъ убѣжденіяхъ, которыя проповѣдуетъ Ильинъ. 9) Бракъ допускается, какъ простое сожитіе, даже и не съ десными, вообще же рекомендуется безбрачіе. 10) Не слѣдуетъ признавать никакихъ гражданскихъ законовъ. Ильинъ кощунственно отзывался о таинствѣ причащенія, отрицаѧ и всѣ другія таинства, со всею рѣзкостью отвергалъ церковную вѣшность, почитаніе святыхъ и мощей, авторитетъ Церкви (называя ее „всемірной Вавилонской блудницей“) и самихъ апостоловъ. Послѣдователи Ильина существуютъ, кромѣ Пермской губ., въ Вятской, Владимирской, Полтавской губ., въ г. Митавѣ, на Кавказѣ и въ др. мѣстахъ. Они отличаются крайнею замкнутостю и нетерпимостю. У сектантовъ большинство:

таниемъ пользуется изображение имени Иеговы. Это имя обыкновенно начертывается на доскѣ, картонѣ, бумагѣ, при чемъ буквы вырѣзываются или пишутся еврейскимъ шрифтомъ. Крестъ съ изображеніемъ на треугольникѣ имени Иеговы служитъ у сектантовъ знакомъ всѣхъ приставшихъ къ вѣрѣ въ Иегову распятаго. Вмѣсто воскреснаго дня они чтутъ субботу и еврейскіе праздники. Самъ Ильинъ, въ противорѣчіе общему ученію, сочинилъ чинъ „вечерні“, „обѣдни“, обрядъ „покаянія безъ духовника“, и у сектантовъ существуютъ богослужебныя собранія. Ильинъ для такихъ собраній насочинилъ стихами канты съ хитроумными названіями, напр.: „бомба божіей артиллери“, „маршъ народа божія“ и т. п., которые и распѣваются на мотивъ простонародныхъ и солдатскихъ пѣсень. Вообще христіанского въ ученіи Ильина одно только имя Іисуса Христа. Его отношенія къ Евангельскому ученію—безгранично кощунственны и многія его богохульныя ругательства циничны до того, что ихъ нельзя передать. Остается только глубоко сожалѣть, что эта одна изъ наиболѣе вредныхъ, какъ въ церковномъ, такъ и въ гражданскихъ отношеніяхъ, секта все еще продолжаетъ существовать и, по свидѣтельству нѣкоторыхъ, даже находить новыхъ послѣдователей.

Скаакуны. Эта секта первоначально явилась на островѣ Вормсѣ, куда въ 1872 г. прибылъ изъ Швеціи миссіонеръ евангелической общинѣ Эстербломъ. Сдѣлавшись здѣсь народнымъ учителемъ, онъ сталъ проповѣдывать не только въ школѣ, но вездѣ, гдѣ только находиль стеченіе народа, даже на стѣнокосахъ, въ самую горячую рабочую пору, и своими проповѣдями произвѣлъ сильное вліяніе на народъ. Съ 1879 г. на о. Вормсѣ явились уже изъ самого народа проповѣдники ученія Эстерблома. Съ о. Вормса послѣдователи Эстерблома перенесли новое ученіе на о. Даго и полуостровъ Нуко. На Нуко руководителемъ нового религіознаго движенія сталъ учитель Торенъ. Съ Нуко Торенъ перенесъ свою дѣятельность и на материкъ Эстляндіи, и новое ученіе быстро охватило всю сѣверо-западную и сѣверо-восточную части Эстляндіи и проникло въ Петербургскую губернію. Здѣсь эта секта распространялась особенно въ уѣздахъ Царскосельскомъ, Петергофскомъ и отчасти Ямбургскомъ между финнами лютеранскаго исповѣданія. Название скакуновъ усвоено сектѣ потому, что въ число обрядовъ ея входитъ пляска. Сущность ученія сектантовъ трудно опредѣлить. Оно представляеть рядъ различныхъ мнѣній, часто противорѣчашіхъ одно другому. Въ одномъ только сходились всѣ скакунскіе пророки: всѣ они единогласно не признавали лютеранства истинною церковью. Отдѣленіе ихъ отъ лютеранства совершалось чрезъ новое крещеніе, именно чрезъ погруженіе. Крещеніе совершалось въ рѣкахъ, озерахъ и бочекахъ. При крещеніи кумовья должны про克莱сть всякую церковь и всѣхъ не принадлежащихъ къ сектѣ. Дѣтей скакуны не крестятъ, говоря, что только вѣрующіе могутъ креститься. Скакуны считаютъ необходимымъ и причащеніе. Причастаются они краснымъ виною изъ бокала и закусываютъ булкою. Первоначально они причащали и дѣтей, но потомъ перестали это дѣлать. Бракъ они отвергли, основываясь на словахъ Іисуса Христа (Лук. 21, 34).Хотя нѣкоторые изъ нихъ и вѣнчаются въ киркахъ, но отнюдь не признаютъ этого брака правильнымъ. По ихъ ученію, каждый сектантъ можетъ сходить и жить, съ кѣмъ угодно, невзирая на степени родства, ибо всѣ люди „братья и сестры по духу“,—и каждый можетъ имѣть двухъ-трехъ и болѣе „духовныхъ женъ“ или наложницъ, которыхъ они называютъ свободными; тогда какъ женъ, повѣчачанныхъ по церковному обряду, именуютъ „рабынами“ (название взятое изъ Посл. къ Галат. 4, 22, 23). Все остальное ихъ ученіе свидѣтельствуетъ только о стремлениі сбросить съ себя всякия церковныя и нравственные ограниченія. Такъ, хотя и есть у нихъ вся Библія, но они не даютъ высокой цѣны ея священнымъ книгамъ и считаютъ ихъ мертвую буквой, утверждая, что въ сердцѣ каждого человѣка должно быть живое слово Бога. У нихъ нѣтъ ни іерархіи, ни храмовъ, ни священныхъ изображеній. Вмѣсто освѣнія себя крестнымъ знаменіемъ, они ударяютъ щѣбя въ грудь правою рукою. Наставникомъ ихъ можетъ быть каждый грамотный крестьянинъ, заявившій, что въ него вошелъ Духъ Святый; посвященія въ эту должностъ не существуетъ. Молитvenныя собранія скакуновъ бывають всегда по почамъ, большую частію на воскресные и праздничные дни. Мѣстомъ собранія служитъ пустая деревенская изба, освѣщенная лампами или свѣчами. На собраніи бываютъ женщины, но они стоять отдельно отъ мужчинъ. Моленіе начинается съ того, что сектанты поютъ вѣсколько псалмовъ по выбору и указанію наставника. Поютъ всѣ—мужчины и женщины. Затѣмъ наставникъ, ставъ на

срединъ, читаетъ изъ Евангелия и объясняетъ прочитанное. Всѣ стоять вокругъ него и молча слушаютъ; спорить не дозволяется. Послѣ проповѣди опять слѣдуетъ пѣніе псалмовъ, мелодія которыхъ постепенно переходитъ въ плясовую. Когда торжественность пѣнія возбудится въ поющихъ веселое настроение духа, наставникъ первый пускается плясать и скакать кругомъ по избѣ, остальные съ пѣніемъ подражаютъ ему. Утомленные скачками, сектанты отдыхаютъ, потомъ снова пускаются плясать, пока не устанутъ совсѣмъ.

Синопцы. Эта секта обнаружилась въ 1772 г. Основателемъ ея считается Селивановъ. Одни признаютъ его крестьяниномъ Орловской губ., называя то Кодратицъ, то Андреемъ, то другими именами, другіе—исключеннымъ изъ службы подпоручикомъ Владимиромъ Селивановымъ; иные же основателемъ скопчества считаютъ извѣстнаго хлыстовскаго лжехриста Андріана Петрова. Селивановъ принадлежалъ къ хлыстовской сектѣ и въ одномъ изъ большихъ кораблей Орловской губерніи, гдѣ кормилицей была Акулина Ивановна (см. о ней ниже), былъ объявленъ „сыномъ Божіимъ“. Здѣсь онъ началъ свою проповѣдь объ оскоиленіи, какъ лучшемъ средствѣ уничтожить плотскія влечения; здѣсь же нашелъ горячаго послѣдователя въ крестьянинѣ Тульской губерніи, Александрѣ Ивановѣ Шиловѣ. Этотъ послѣдній признанъ у скопцовъ за предтечу искупителя. Проповѣдь Селиванова и Шилова вооружила противъ нихъ многихъ членовъ корабля; тогда они удалились изъ Орловской въ сосѣднюю Тульскую губернію. Тамъ, въ Алексинскомъ уѣздаѣ, они оскоили писаря одной фабрики Емельяна Ретиваго (иначе Аверьянушку), принадлежавшаго къ хлыстовской сектѣ. При его содѣйствіи скопчество стало распространяться, кромѣ мѣстной фабрики, еще въ с. Сосновкѣ, Тамбовской губ., и въсосѣднихъ селахъ. Всѣхъ оскоившихся къ половинѣ 1775 г. оказалось до 60 человѣкъ; между ними находились и дѣти. Въ Сосновкѣ устроился первый скопческий корабль. Слухи объ оскоиленіяхъ вызвали два слѣдствія; результатомъ послѣднаго было то, что Селивановъ и Шиловъ были разысканы и сосланы—первый въ Сибирь, второй въ Ригу (въ 1775 г.), откуда за оскоиленіе солдатъ былъ переведенъ въ Динамитскую и, наконецъ, въ Шлиссельбургскую крѣпость; тамъ онъ и умеръ (въ 1800 г.). Однако скопчество продолжало распространяться. Къ 1800 г., кромѣ губерній Орловской, Тамбовской и Тульской, гдѣ существовало раньше, оно явилось въ губерніяхъ Курской, Калужской, въ Москвѣ и окрестныхъ селахъ, въ Петербургѣ и его окрестностяхъ. Самъ Селивановъ пропагандировалъ свое ученіе въ Иркутскѣ. Тамъ, подобно нѣкоторымъ другимъ самозванцамъ того времени, онъ сталъ выдавать себя за царя Петра III. Около 1795 г., уѣхавъ изъ Сибири, онъ явился въ Москвѣ, но чрезъ нѣсколько времени былъ скваченъ и отосланъ въ Петербургъ, гдѣ, по словамъ скопцовъ, представленъ лично имп. Павлу I. Тотъ распорядился заключить его въ Обуховскомъ домѣ умалишенныхъ. Съ 1801 г. для скопчества настала благопріятѣйшая пора, которую сами скопцы называютъ „счастливымъ временемъ“, „золотымъ вѣкомъ“. Селивановъ и другіе скопцы были оставлены въ цокѣ и снова принялись за обычную дѣятельность. Наконецъ, въ 1819 г. правительство взглянуло на нихъ строже. Троє изъ пропагандистовъ скопчества были сосланы въ Соловецкій монастырь, всѣмъ Петербургскимъ скопцамъ объявлена Высочайшая воля, чтобы впредь не производили оскоилений; самъ Селивановъ подвергнутъ увѣщанію и въ 1820 г. сосланъ въ Сузdal'скій Спасо-Евфиміевъ монастырь; скопцовъ на ряду съ другими вредными сектантами не вѣльно избирать на общественные должности. Но и эти мѣры не остановили распространенія скопчества. Къ 1832 г. едва ли можно было найти такую губернію, гдѣ бы не существовало скопцовъ; даже въ монастыряхъ, куда ссылались сектанты, они заводили радѣнія и находили послѣдователей; Спасо-Евфиміевъ монастырь до самой смерти Селиванова (въ 1832 г.) посѣщался скопцами изъ разныхъ концовъ Россіи, и оттуда увозились, какъ святыни, волосы, просфоры и остатки хлѣба, полученные отъ Селиванова. При имп. Николаѣ I мѣры противъ скопчества сдѣлялись гораздо строже. Оно признано самою вредною сектою, такъ что за простую принадлежность къ ней грозилось преслѣдованіемъ. Такою признается она и донынѣ. Преслѣдованія заставляли нѣкоторыхъ скопцовъ уходить за границу и сѣлиться въ Румыніи или Турціи. Города: Яссы, Бухарестъ, Галацъ, Измаиль и сл. Николаевка (находящаяся близъ границъ между Россіей и Румыніей) сдѣлялись главными притонами ихъ. Въ Галацѣ съ 1871 г. началось, такъ называемое, новостническое движеніе, поставившее своею пѣнью отчасти развитіе теоретическаго ученія скопцовъ, но болѣе всего испытавшее религиозно-нравственное ихъ воспри-

янія. Оттуда оно перешло и въ Россію, гдѣ представителемъ его явился Кузьма Лисинъ, крестынинъ Московской губерніи. Въ своемъ учени и обрядности скопцы во всемъ сохранили сходство съ хлыстами за исключениемъ ученія объ оскоплениі. Начало оскопленія скопцы относятъ ко временамъ Христа и апостоловъ. По ихъ ученію, ветхозавѣтное обрѣзаніе служило прообразомъ великаго таинства оскопленія. Дабы открыть людямъ вѣрный путь къ чистотѣ и святости, Отецъ свѣтовъ послалъ Своего Сына освободить людей отъ плотской жизни. Иисусъ Христосъ и принялъ оскопленіе отъ Иоанна Крестителя; на Тайной вечери Самъ Онъ оскопилъ Своихъ учениковъ. Гуда же «шель удавися», т. е. женился. Въ наученіи оскопленію и заключается сущность самого искушенія. Первые люди, говорятъ скопцы, были созданы съ эѳирными тѣлами, безплотными, т. е. не имѣвшими половыхъ органовъ. Когда же они нарушили заповѣдь Божію, то на тѣлѣ ихъ образовались отличительные знаки мужчины и женщины; тѣла ихъ изъ эѳирныхъ стали плотяными и люди предались „лѣпости“, т. е. сладострастію. Такъ какъ половые органы на тѣлѣ человѣческомъ суть слѣдствія грѣха, то ихъ должно уничтожить. Отсюда необходимость оскопленія для достиженія нравственного совершенства. Оскопленіе есть огненное крещеніе, убѣженіе, принятие чистоты; оно—Божье знамя, съ которымъ скопцы пойдутъ на судь. Только при оскопленіи возможно предохранить себя отъ „лѣпости“ и достигнуть полной чистоты. Съ Константина Великаго, говорятъ скопцы, скопчество начало было падать; теперь же оскопленіе снова возстановлено. Когда люди снова стали предаваться „лѣпости“, искупитель, въ лицѣ Селиванова, и явился на землѣ вторично съ тою же цѣлью—проповѣдывать оскопленіе. Пришедший во второй разъ искупитель явился въ славѣ, въ царскомъ величіи, не кто иной, какъ имп. Петръ III Феодоровичъ, какъ обѣщалъ Селивановъ. Противъ него былъ заговоръ, но вместо него убитъ былъ одинъ часовой, а „государь батюшка“ успѣлъ скрыться. Рожденіе „государа батюшки“ было славное и чудное. Онъ родился отъ чистыхъ и непорочныхъ дѣвь—Елизаветы Петровны, которая также оставила престолъ и скрылась, подъ именемъ хлыстовской богородицы Акулины Ивановны, въ Орловской губерніи. Скопцы вѣрятъ, что ихъ искупитель живъ и находится въ Иркутской сторонѣ и придетъ оттуда со словою и съ полками послѣдователей; въ Петербургѣ сотворитъ страшный судъ, послѣ которого настанетъ вѣчное царство скопцовъ. Оскопленіе совершается какъ надъ мужчинами, такъ и надъ женщинами. Относительно способовъ оскопленія не всѣ скопцы согласны между собою. Большинство признаетъ два вида оскопленія—полное, подъ именемъ „царской“ или большой печати“, и неполное—„малой печати“; но такъ называемые „старые“, или „чистые“, скопцы отвергаютъ первый видъ. Въ прошломъ столѣтіи явились еще особые толки „куткинцевъ“, или „прокольщихъ“, „перевертышахъ“, или „кручениковъ“, и т. п., которые, не лишая себя половыхъ органовъ, лишаютъ себя только способности оплодотворенія. Существуютъ особые „мастера“ и особыя лѣкарства для заживленія ранъ. Въ настоящее время физическое оскопленіе производится скопцами и при помощи утонченныхъ пріемовъ. У нихъ имѣются даже особыя лица, которые юздаются за границу для обученія искусству производить операцию оскопленія. Больѣе опытные изъ этихъ лицъ, какъ говорять, живутъ на Кавказѣ и именно въ г. Баку. Лица, оскопленныя въ дѣтскомъ возрастѣ, сохраняютъ на всю жизнь дикантный голосъ, теряютъ всякую растительность волосъ, исключая головы, и имѣютъ цвѣтъ лица блѣдножелтый, безжизненный, но моложавый, а иногда старообразный и морщинистый. Если оскопленіе произведено надъ человѣкомъ зрѣлаго возраста, то у него голосъ или вовсе не измѣняется, или же измѣняется, но мало: онъ становится слабѣе и хриплѣе. Волосы у такихъ лицъ постепенно выпадаютъ, становятся рѣже и короче. Подъ старость у скопцовъ бывають большия животы и тяжелая поступь. Скопцы отличаются замѣчательною долговѣчностью: мужчины живутъ нерѣдко сто и болѣе лѣтъ. Оскопленіе имѣть важныя послѣдствія и въ духовной сфере. Выѣзжая стремленія къ исполненію нравственного долга у скопцовъ развиваются такие: пороки, какъ эгоизмъ, хитрость, лукавство, коварство, алчность къ деньгамъ и т. п. Несмотря на оскопленіе, скопцы не освобождаются отъ плотскихъ похотливыхъ пожеланій. Поэтому у нихъ иногда развиваются самыя дикия страсти и самые гнусные пороки. Скопцы послѣ малой печати теряютъ только способность оплодотворенія, не лишаясь въ то же время способности имѣть физиологическія спошненія съ женщинами. Скопчихъ же даже послѣ

дарской печати не лишаются способности рождать дѣтей. Внутренніе порядки и религіозный культъ у скопцовъ—тѣ же, что и у хлыстовъ, за весьма немногими разностями. Жестокость и безчеловѣчность самой операции оскопленія, сопровождавшейся, при ея примитивныхъ способахъ, страшными болями, а иногда оканчивавшейся и смертью оскопляемыхъ, вслѣдствіе кровоистеченія или антонова огня, удерживали многихъ отъ скопческой секты и служили препятствиемъ къ ея распространенію. Поэтому въ Румыніи, подъ влияніемъ Лисина и др., съ 1872 г. началось движение въ цѣляхъ смягченія строгости и безчеловѣчности скопческаго лжеученія. Признавъ важное значение за оскопленіемъ въ борьбѣ съ плотью вообще, румынскіе вожаки скопчества стали учить о такъ называемомъ духовномъ оскопленіи. Въ прямомъ противорѣчию съ первоначальнымъ учениемъ основателя скопчества, они утверждаютъ, что вѣтъ нужды непремѣнно принимать оскопленіе при самомъ вступлении въ секту, что можно принять его, по усмотрѣнію, и послѣ, даже предъ смертю, что слѣдовательно можно быть членомъ скопческой секты безъ физического оскопленія, а только оскопивъ себя духовно, т. е. не допуская себя до осуществленія плотскихъ пожеланій. Въ такихъ скопческихъ обществахъ нашего времени есть лица и не оскопленныя физически. Кромѣ того, многие изъ скопцовъ перестали вѣрить въ Селиванова, какъ единственного „христа“, имѣющаго произвести послѣдній судъ миру. Вслѣдствіе этого они отдѣлились отъ староскопчества и основали особую секту, известную подъ именемъ новоскопчества, съ хлыстовскимъ учениемъ о многократныхъ воплощеніяхъ христа.

Социніане, или унитаріи. Еще при жизни Лютера и Кальвина образовалось скопище такъ называемыхъ унитаріевъ, которые отвергнули коренные догматы христианства: троичность Лицъ Божества и божество Господа Иисуса Христа. Во второй половинѣ XVI в. два Социна (дядя и племянникъ) выработали опредѣленную систему унитаріанскаго ученія и соединили унитаріевъ въ одно общество. Главные пункты ученія унитаріевъ, или социніанъ, слѣдующіе: 1) единственный источникъ религіознаго знанія есть Свящ. Писаніе, но въ немъ не должно принимать ничего, превышающаго разумъ; 2) тайна Троицы, какъ превышающая разумъ, отвергается: Богъ единъ. Иисусъ Христосъ—простой человѣкъ, только облеченный божественной силой для совершения нашего спасенія и возвышенія на степень божескаго величія въ награду за совершенное и послушаніе волѣ Божіей, Святый Духъ есть только сила Божія; 3) первородного грѣха вѣтъ, а есть только наследственная наклонность ко злу, которая не вмѣняется во грѣхъ; 4) искупленіе состоитъ только въ томъ, что Иисусъ Христосъ ученикъ и жизнью указалъ намъ путь къ добродѣтели; 5) смерть Христа не есть умилостивительная жертва за наши грѣхи, а имѣть то значеніе, что Иисусъ Христосъ запечатлѣлъ ею истину своего ученія и совершилъ великий подвигъ, за который награжденъ возвышеніемъ въ божеское достоинство; 6) таинства суть простые обряды, почтенные по своей древности. На практикѣ глумленіе надъ священными предметами у социніанъ допшло до того, что ихъ общество за это уже въ половинѣ XVII в. было изгнано изъ Польши, где оно первоначально поселилось. Удержавшись въ области Семиградской, ученіе унитаріевъ распространилось потомъ въ другихъ странахъ, въ особенно значительной степени въ Англіи и Америкѣ.

Спасово согласіе.—См. Нѣтовщина.

Средники. Это особаго рода толкъ, появившійся въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ прошедшаго столѣтія въ Спасскомъ уѣздѣ, Тамбовской губ., выѣхавшій изъ самокрещенства. По понятію средниковъ, съ перемѣнкою нового года, вмѣсто 1 сентября 1 января (см. выше, 1 стр.), лѣтосчисление отъ Рождества Христова будто бы измѣнилось, и передвинуты дни, такъ что нынѣшняя среда была прежде воскресеньемъ, посему они почитаютъ среду за воскресенье и празднуютъ, какъ день воскресній, а въ воскресенье, какъ въ будни, работаютъ; даже первый великий день Пасхи они празднуютъ въ среду; оттого и называются средниками.

Старообрядчество. Старообрядчество возникло въ нашей Церкви при слѣдующихъ обстоятельствахъ. Въ началѣ второй половины XVII в., въ царствование Алексія Михайловича, патріархъ Никонъ рѣшилъ соборне исправить наши богослужебныя книги и обряды. Дѣло это было не новое на Руси. Исправленіе книжное началось, въ рѣчь еще съ Максимомъ Грекомъ (см. выше, 1493 стр.) и продолжалось почти безъ перерыва вплоть до самого Никона, но, къ сожалѣнію, несмотря на сто-

лѣтній опытъ, не имѣло особеннаго успѣха. Книги, вышедшия предъ самыи вступлениемъ Никона на патріаршій престоль, по прежнему заявляли о себѣ—„о многомъ неисправлении и разгласіи“. Зависѣло это оттого, что исправа производилась исключительно только по напімъ старославянскимъ спискамъ и печатнымъ экземплярамъ, которые во многомъ другъ другу разногласили и сами требовали исправы. Чтобы положить этому конецъ и желая вмѣстѣ съ тѣмъ во всемъ согласить настъ съ матерію нашей Церкви—Церковью Греческой, Никонъ порѣшилъ вести исправленіе по новому: онъ въ основаніе нашихъ чиновъ и обрядовъ положилъ уже выработанные на Востокѣ чины и обряды Церкви Греческой, тщательно при этомъ свѣряя послѣдніе и съ нашими старославянскими списками. Но эта-то новость и возбудила въ средѣ нѣкоторыхъ русскихъ людей того времени сильное и открытое неудовольствіе. Въ русскомъ обществѣ еще раньше сложилась слѣпая преданность обрядамъ въ связи съ безусловнымъ уваженіемъ и довѣріемъ къ церковнымъ книгамъ, какъ священнымъ. Самый характеръ тогдашняго просвѣщенія воспитывалъ въ обществѣ такой именно складъ, а общее невѣжество благопріятствовало ему укорениться. Отсюда-то и произошло подозрительное отношеніе ко всякому проявленію критицизма, отсюда-то и явился протестъ противъ книжныхъ обрядовыхъ исправленій Никона, которыя были ведены со всею рѣптильностью, и новопечатанными книгами настойчиво замѣнялись старыя. Скоро дѣло дошло до того, что расколо-учители съ невѣжественной толпой своихъ послѣдователей открыто заявили, что Никонъ совершенно истребилъ всю вѣру, что теперь церкви стали не церкви, архіереи не архіереи, тайны не тайны, и что долгъ христіанина—отказаться отъ Никоніанскихъ еретическихъ службъ и храмовъ и оставаться вѣрными древнему благочестію (т. е. старымъ книгамъ и обрядамъ), по которымъ-де угодили Богу всѣ русскіе святители и чудотворцы. Такъ, вслѣдствіе неразумной приверженности къ нѣкоторымъ изъ прежнихъ обрядовъ, образовалось „старообрядчество“. Главные вожди этого раскола, отторгшіе отъ Церкви многихъ простецовъ, были осуждены на соборахъ 1666 и 1667 г. Всѣ наши старообрядцы одинаково согласны между собою въ слѣдующихъ пунктахъ своего ученія: должно служить Богу по старымъ книгамъ, а не по новымъ, креститься двумя перстами, а не тремя, употреблять сугубую аллилую, а не трегубую, осьминожечный крестъ, а не четвероконечный, совершать литургію на семи просфорахъ, а не на пяти, творить ходъ посолонъ, а не противъ солнца, читать въ символѣ о Святомъ Духѣ и „истиннаго“, произносить и писать имя Спасителя Ісусъ, а не Іисусъ, и проч. Но они разногласяютъ во многихъ другихъ отношеніяхъ, а потому и дѣлятся на множество толковъ или согласій.

Степановщина. Это согласіе безпоповскаго толка основано діакономъ Степаномъ, который училъ гнушаться бракомъ, жить въ наружномъ дѣствѣ и блудѣ считать любовью,—если же рождаются дѣти, бросать ихъ въ лѣсу на същеніе звѣримъ и птицамъ. Извѣстное подъ тѣмъ же именемъ другое согласіе—поповскаго толка. Оно основано бѣглымъ священникомъ Степаномъ, который училъ, что хлѣбъ пасхальный и богоявленская вода—то же, что евхаристія, и потому нѣтъ нужды домогаться евхаристії.

Странники, или бѣгуны, иначе подпольники. Основателемъ этой секты, выдѣлившейся изъ поморскаго толка въ концѣ XVIII столѣтія, признается нѣкто старецъ Евгений, родомъ изъ Переяславля, Владимирской губ. „Странниками“ эти сектанты называются потому, что требуютъ отъ своихъ членовъ прервать всякую связь съ гражданскимъ обществомъ, т. е. не писаться въ ревизіи, не платить государственныхъ податей, не имѣть паспортовъ и находиться въ странствованіи, на томъ основаніи, что въ мірѣ нынѣ спасеніе невозможно. Отсюда же они получили и название „бѣгуновъ“. Странники, принимая всѣ начала безпоповщины, смотрѣть на Русскую Церковь, какъ на еретическую, и вѣрють, будто антихристъ уже пришелъ и царствуетъ видимо на землѣ, въ правительственной российской власти, а потому отвергаютъ исполненіе всѣхъ исходящихъ отъ повелѣнія сей власти гражданскихъ обязанностей. Они сдѣлали исключение только относительно денегъ, хотя и видѣть на нихъ печать антихриста. Держать деньги они признавали возможными потому, что деньги переходять изъ рукъ въ руки, и не составляютъ отличительной принадлежности того или другого лица. Санъ свой странники считаютъ саномъ иноческимъ, и потому всѣ, мужчины и женщины, обязуются вести жизнь безбрачную и цѣломудренную, питаться только постною пищею и вообще поступать по древнему уставу Солов-

вецкаго монастыря. Бракъ странники совершенно отвергаютъ и признаютъ его большими грѣхомъ, чѣмъ блудъ, говоря, что общенія съ законною женой не осудятъ, потому что съ нею легче и грѣшить, а блудъ осуждаются и тѣмъ отчасти искупляется грѣхъ. Приходящихъ отъ всѣхъ согласій, даже и перекрещенскихъ, снова крестять, какъ находящихся подъ властю антихриста. Секта странниковъ состоитъ изъ двоякаго рода членовъ: изъ дѣйствительныхъ странниковъ и странниковъ осѣдлыхъ, такъ называемыхъ, жилыхъ христіанъ или страннопріимцевъ. Послѣдними у странниковъ называются такія лица, которымъ не воспрещается „мириться“, т. е. ходить въ церковь, бывать у исповѣди, повиноваться властямъ, жениться, вообще грѣшить сколько угодно, потому что поступление въ дѣйствительные странники омоетъ всѣ грѣхи прошлой жизни; страннопріимцы обязаны принимать и укрывать у себя странниковъ въ нарочно устраиваемыхъ потаенныхъ помѣщеніяхъ, а въ случаѣ смерти зарывать ихъ, гдѣ случится: въ сараѣ, погребѣ или въ лѣсу, но отнюдь не на кладбищѣ и не въ гробу, а просто въ саванѣ и рогожѣ. Странники, особенно молодые, помѣщаючись въ однихъ тайникахъ, мужской полъ и женскій, при обязательномъ у нихъ безбрачіи, ведутъ жизнь безнравственную. Равнымъ образомъ, не было ни одного странническаго наставника, который не имѣлъ бы иѣрархическихъ наложницъ. Вообще бѣгунская лѣтопись переполнена самыми возмутительными и грязными фактами разврата, соединенного съ кровосмѣщеніемъ, грубыми изнасилованіями и звѣрскими истязаніями, хотя всѣ странники, по идеѣ, суть инохи, и ихъ строгіе уставы особенно тяжело караютъ за грѣхи противъ седьмой заповѣди, но очевидно, только на бумагѣ. Лжеученіемъ странниковъ, или бѣгуновъ, наиболѣе заражены губерніи: Ярославская, Костромская, Олонецкая и Владимирская. Есть также послѣдователи этой секты въ Сибири и др. мѣстахъ. Въ народѣ держится молва о существованіи у бѣгуновъ такъ называемой „красной смерти“, состоящей въ томъ, что бѣгунъ, заболевшаго къ смерти, убиваютъ посредствомъ удушения красною подушкою, съ которой убийца, въ красной рубахѣ, выходитъ изъ подполья. Въ основѣ этого изувѣрства лежитъ убѣждѣніе сектантовъ въ томъ, что умирающій при своей жизни во многомъ отступалъ отъ правильныхъ сект и потому, что ихъ мнѣнію, онъ и долженъ искупить свой грѣхъ мученическою смертю. Изувѣрство въ видѣ душительства, именуемаго „красной смертю“, было подтверждено пріговоромъ присяжныхъ засѣдателей по дѣлу крестьянъ Шуйскаго у., Владимирской губ., Прокопія и Феодора Мауриныхъ, привлеченныхъ въ 1897 г. по обвиненію въ удушении крестьянина Андрея Зорина по религіозному фанатизму. Но, по мнѣнію другихъ, существование среди бѣгуновъ такъ называемыхъ „красносмертровъ“ не считается вполнѣ установленнымъ, и наличность практики у нихъ душительства не признается вполнѣ доказанной, такъ что это, повидимому, остается открытымъ вопросомъ.

Странники-безденежники почли лицемѣрствомъ не признавать въ деньгахъ той же печати антихриста, которая признается въ паспортѣ. Посему они положили, что для спасенія неотмѣнно нужно избѣгнуть и изъ денегъ находящейся, по ихъ мнѣнію, печати антихриста, т. е. денегъ не брать (откуда и произошло ихъ название „безденежники“). Образовавъ (въ первой четверти XIX столѣтія) новый толкъ, они рѣшили сами себя перекрестить, и странниковъ-денежниковъ, какъ пріявшихъ печать антихриста, приходящихъ въ ихъ согласіе, положили снова перекрецивать. Но такъ какъ безъ денегъ жить нельзя, то за странниковъ берутъ деньги страннопріимцы и снабжаютъ ихъ всѣмъ необходимымъ. Такимъ образомъ странники-безденежники, сами убѣгая, по ихъ мнѣнію, печати антихриста, своихъ поручителей и благодѣтелей просить принимать ее.

Странники брачные приняли (во второй половинѣ XIX столѣтія) отъ брачныхъ перекрещенцевъ ихъ ученіе о бракахъ и признали дозволительнымъ и въ странствіи проводить брачную жизнь. Въ оправданіе и образецъ себѣ они приводятъ то, что и въ первые вѣка, когда христіане укрывались отъ гонителей въ пустыняхъ, некоторые изъ нихъ и въ пустынѣ проводили брачную жизнь.

Странники-іерархиты, или статейники. Основателемъ этого толка, появившагося во второй половинѣ XIX столѣтія, былъ Никита Семеновъ. Будучи настоятелемъ секты странниковъ, онъ пожелалъ организовать свою общину на новыхъ началахъ, для чего и составилъ уставъ (или статьи, отъ которыхъ послѣдователи его и называются „статейниками“). По этому уставу у странниковъ долженъ быть одинъ надъ всѣми старший, въ родѣ патріарха, который управлялъ бы всѣми дѣлами. Мило-

стыни, посылаемая отъ щедротъ благотворителей, должна поступать въ общую странническую кассу, которая должна именоваться общей церковной кассой, но распоряжаться ею, дѣлить ее между странниками имѣть право только то лицо, которое занимаетъ мѣсто патріарха. Въ разныхъ мѣстахъ, гдѣ есть странники, долженъ быть также старшій, въ родѣ епископа; но онъ долженъ подчиняться распоряженію и суду старѣшаго, занимающаго мѣсто патріарха. Наконецъ, въ каждой общинѣ должны быть настоятели въ родѣ пресвитера; они должны подчиняться своему старшему, имѣющему значеніе епископа. На должностъ старѣшины всѣхъ, въ родѣ патріарха, избранъ былъ самъ Никита Семеновъ. Скоро однако любоначалие его было обнаружено, и многіе отъ него от貌ились.

Субботники и воскресники. Такъ называются сектанты молоканского толка. По смерти Уклена между молоканами возникли споры по поводу принятія еврейскихъ установлений: запрещенія есть свинину и рыбу, не имѣющую чешуи. Взаимные споры кородили прежде всего раздѣленіе между мелитопольскими молоканами; затѣмъ споры перешли и въ губернію Саратовскую, гдѣ также оказались недовольные постановленіями Уклена. Защитники Уклена пошли далѣе, чѣмъ Укленъ, въ проведеніи начальствия евреевъ. Не довольствуясь уже защитою введенныхъ Уклениными правилъ о пищѣ, они стали говорить вообще о превосходствѣ Моисеева закона предъ закономъ Христовымъ, а затѣмъ и о Самомъ Иисусѣ Христѣ стали толковать, что Онъ—простой человѣкъ, пророкъ, низшій Моисея, свито чтившій его законъ. Отсюда само собою слѣдовало отвержение главныхъ христіанскихъ догматовъ и введеніе другихъ ветхозавѣтныхъ установлений, напр., празднованія субботы, вмѣсто дня воскреснаго, и т. п. Главнымъ защитникомъ Уклена, но въ то же время и образователемъ особой вѣры молоканствѣ секты былъ крестьянинъ с. Дубовки, Саратовской губ., Сундукова. Увлекшись совершенно ученіемъ жидовствующихъ, которыхъ въ то время было особенно много въ Саратовской губ., онъ сталъ учить, что необходимо признать превосходство предъ закономъ Христовымъ Моисеева закона, какъ имѣющаго вѣчное и не преходящее значеніе, и что поэтому и постановленія этого закона о пищѣ должны быть соблюдаены со всемъ точностью. Не довольствуясь этимъ и идя дальше, Сундукова называли Иисуса Христа простымъ человѣкомъ, а если и пророкомъ, то во всякомъ случаѣ—стоявшимъ несравненно ниже Моисея. На ряду съ этимъ онъ, вмѣсто воскреснаго дня, началъ праздновать субботу, отвергъ всѣ христіанскіе праздники, даже удержанные молоканами и, наконецъ, совершилъ надъ собою обрѣзаніе. У Сундукова оказалось много противниковъ, но нашлось у него не мало и единомышленниковъ. За празднованіе субботы, вмѣсто воскресенья, послѣдователей Сундукова и стали называть „субботниками“, тогда какъ его противники—чистые молокане—въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ стали называться „воскресниками“. Это послѣднее название получило начало между самарскими молоканами. Между, воскресниками, или молоканами, и субботниками, или іудействующими,—существенное различіе: у первыхъ искаленное ученіе христіанское, у вторыхъ искаленное и неполное ученіе еврейское, хотя какъ первые—не христіане, такъ и вторые—не евреи, въ прямомъ значеніи этихъ понятій. Субботники, содержащіе Моисеевъ законъ, имѣютъ существенное отличіе отъ другихъ субботниковъ, или жидовствующихъ, въ томъ, что не ожидаютъ Мессіи (см. ниже).

Субботники, или жидовствующіе. Есть субботники, которые, подобно евреямъ, ждутъ пришествія Мессіи. Мессія, по ихъ ученію, соберетъ евреевъ въ Палестину. Теперь Гудино и Веніаминовъ колына вмѣстѣ съ левитами разсѣяны по лицу земли, а десять колынъ, согласно свидѣтельству Ездры, теперь спрятаны отъ Господа въ неизвѣстной странѣ Арсареѣ. Мессія вѣтъ эти колына соберетъ въ Палестинѣ и откроетъ тамъ свое еврейское царство, гдѣ Самъ будетъ царемъ, а остальные народы сдѣляетъ рабами евреевъ. Кто не покорится евреямъ, тѣ на ногахъ своихъ истаютъ. Сектанты считаютъ себя плѣнниками и все вздыхаютъ и плачутъ по Палестинѣ. Они называютъ себя народомъ Божіимъ, іудеями, евреями, израилемъ, пришельцами къ Израїлю, пришельцами къ закону Божию. Всего удивительнѣе то, что жидовствующіе—это коренные, природные русские, отказавшіеся отъ Христа, отъ христіанства, отъ русской національности. Законъ еврейский даль Богъ, и даль его на вѣчныя времена, говорятъ русские субботники, а христіанство дано Христомъ, Котораго субботники не признаютъ Сыномъ Божіимъ; не признаютъ они и Троичности лицъ въ Божествѣ. Не признавая Христа, отвергаютъ субботники и Церковь Его; не признаютъ они и св.

иконъ. Воскресеніе мертвыхъ живоствующіе хотя и признаютъ, но опредѣленнаго понятія о будущей жизни не имѣютъ. Всѣ чаянія субботниковъ прикованы къ землѣ, но не къ небу. Они всѣ обрѣзаны (мужской полъ). Ссылаясь на прииѣры Авраама, Іакова, Измаила, Давида и другихъ, живоствующіе допускаютъ многоженство, и сразу иные изъ нихъ имѣютъ по двѣ и по три жены. Живоствующіе такъ проникаются еврейскимъ духомъ, что отыкаютъ крестьянствование, бросаются на легкую нахиву, гешефтмахерство, шинкарство и пр. У каждой общины субботниковъ—свой раввинъ, который выбирается всѣмъ обществомъ изъ лучшихъ начетниковъ. Субботники наблюдаютъ всѣ еврейскіе праздники и посты. Предъ наступленіемъ Пасхи во всѣхъ домахъ запасаются прѣсными лепешками на 8 дней. Предъ самой Пасхой очищаютъ свои дома отъ всего кислаго. Въ теченіе 8 дней Пасхи и опреѣсновокъ они питаются ракѣвъ запасенными лепешками и горькими травами: лукомъ, чеснокомъ, перцемъ и рѣдкой. Въ празднуемый ими еврейскій день Судный они печальны, ибо въ этотъ день Богъ изрекаетъ судъ надъ ними за ихъ дѣла въ теченіе года. Празднуютъ они и Шуримъ (жребій) въ память подвига Мордохея, разрушившаго коварства Амана. Субботу они наблюдаютъ съ заката солнца въ пятницу до заката солнца въ субботу: они не занимаются никакими работами, даютъ покой и скоту своему. Если кто былъ въ дорогѣ, то къ началу субботняго покоя старается попасть на квартиру. Не удалось это, онъ останавливается и проводитъ сутки тамъ, гдѣ засталь его закать солнца. Относительно пищи живоствующіе строго держатся раздѣленія животныхъ на чистыхъ и нечистыхъ, но особенно нетерпимыми считаются свинья и ракъ. Эта sectа существуетъ и развивается въ предѣлахъ Астраханской, Ставропольской и Тамбовской губ., на Кубани и др. мѣстахъ Кавказа.

Стригольниковъ ересь явилась въ Нескіи въ 70-хъ годахъ XIV в., а затѣмъ перешла въ Новгородъ. Вождями этой ереси были дьяконъ Никита и иѣкто Карль, называемый „стригольникъ“ (по одному объясненію онъ былъ растрига—дьяконъ, по другому—ремесломъ стригольникъ). Послѣдователи этой ереси отрицались отъ настырѣй Церкви, какъ отъ незаконныхъ, поставленныхъ на издѣ; осуждали архіереевъ и монаховъ за то, что они собираютъ себѣ много имѣнія; все духовенство укоряли въ томъ, что оно беретъ поборы съ живыхъ и мертвыхъ и дурно живеть; отсюда выводили, что не нужно слушать ученія такихъ пастырей, что всѣ священнодѣйствія ихъ недѣйствительны, что не нужно принимать отъ нихъ ни крещенія, ни покаянія, ни евхаристіи, не нужно пѣть надъ умершими, ни поминать ихъ; право учителства стригольники усвоили мірянамъ, а священнодѣйствія вовсе устранили: каяться, говорили они, можно и безъ священника, припадая къ землѣ; евхаристію нужно понимать въ духовномъ смыслѣ; другія таинства и обряды вовсе не нужны. Въ морали еретики придерживались аскетическихъ идей и отличались строгостью жизни и постничествомъ. Послѣ 1427 г. о стригольникахъ больше не слышно, но движение, возбужденное ими, не исчезло и снова вскрылось въ другой ересси живоствующихъ.

Суслово согласіе поповиційской sectы выдѣлилось изъ діаконовиціи. Оно получило свое начало въ половинѣ XVIII в. въ стародубской сл. Злынкѣ, Черниговской губ., и по имени одного изъ послѣдователей, Феодора Суслова, названо „сусловыѣ“. Сусловцы отличаются отъ діаконовцевъ тѣмъ, что принимаютъ отъ себѣ только тѣхъ священниковъ, которые поставлены не малороссійскими епископами, ибо тамъ существуетъ обливательное крещеніе, а великороссійскими, и которые притомъ въ состояніи доказать, что и рукоположившій ихъ епископъ имѣлъ на себѣ рукоположеніе, преемственно прошедшее на него въ низходящей линіи отъ московскихъ патріарховъ Филарета и Іосифа.

Сцентисты. Sectа сцентистовъ или „христіанской науки“ возникла въ Америкѣ въ послѣдней четверти прошлаго столѣтія. Основательницей этой sectы была Марія Бэкеръ Гловеръ Эдди, которая въ 1866 г. начала проповѣдывать, что Богъ открылъ ей новую религию. Въ 1879 г. ей удалось уже устроить въ Бостонѣ „общину матерей“, въ которой участвовали до 1000 женщинъ. Источникомъ вѣроученія sectы является не только Біблія, которую Эдди толкуетъ совершенно произвольно, но главнымъ образомъ ея книга: „Наука и здоровье“, считаемая сектантами вдохновенною. Книга эта продается по очень дорогой цѣнѣ, а такъ какъ купить ее обязанъ каждый новый членъ sectы, то она принесла составительницѣ уже не одинъ миллионъ. Хотя sectа сцентистовъ и носитъ название „христіанской науки“, но на самомъ дѣлѣ

ученіе ея и не христіанское, и не научное. Оно не христіанское, такъ какъ не даетъ мѣста ни личности, ни дѣлу Христа. Нѣть у нихъ и ученія о Св. Троицѣ. Богъ у нихъ называется „отецъ—мать“. Отвергнуты ими и догматы искупленія, воскресенія и страшнаго суда. Члены секты называютъ себя „истинными дѣтьми Божіими“ и книгу Эдди „зевонъ Писалія“. Научность ученія сектантістовъ также весьма своеобразна. Они отвергаютъ свидѣтельство всѣхъ пяти чувствъ. Все, что человѣкъ узнаетъ этимъ путемъ, есть обманъ. Матерія только кажется существующею, а на самомъ дѣлѣ не существуетъ. Богъ наполняетъ все и ни для чего другого мѣста не остается. Точно такъ же не существуетъ ни болѣзни, ни боли, ни цѣлебной силы въ медицинѣ. Соблюденіе гигієническихъ правилъ вредно, вредны или, по крайней мѣрѣ, безполезны и тѣлесны упражненія. Болѣзнь и боль—это только наше воображеніе: стоитъ только убѣдить въ этомъ больного, и онъ исчезнетъ. И боль, и болѣзнь бываютъ только у обыкновенныхъ христіанъ, а у сектантістовъ онъ быть не могутъ, и потому сектантісты никогда не должны приглашать докторовъ. Общины сектантістовъ распространены по всѣмъ крупнымъ городамъ Америки, съ каждымъ годомъ увеличиваясь въ своемъ составѣ. Возникновеніе и успѣхъ этой сумасбродной секты можно понять, только какъ реакцію противъ материалистическихъ течений новаго времени.

Сютаевцевъ секта названа такъ по имени ея основателя—крестьянина Василия Сютаева. Она обнаружилась въ 1887 г. Сютаевцы, проповѣдуя о духовномъ поклоненіи Богу, отвергаютъ всѣ таинства Православной Церкви и наружное поклоненіе Господу Богу и Его святымъ, не употребляютъ крестнаго знаменія, не соблюдаютъ постовъ; отвергая крещеніе, какъ безполезное, и полагая, что принявшие саны собою окрестятся, если не будуть грѣшить и станутъ жить по заповѣдямъ Христовымъ, сютаевцы некрещенными дѣтьми все-таки даютъ христіанскія имена. Въ своемъ лжеученіи о духовномъ поклоненіи Богу будучи послѣдователями памѣковщины, сютаевцы однако признаютъ важное значеніе для угощенія Богу за добродѣтельную жизнью. Вмѣстѣ съ этимъ они, какъ и толстовцы, отрицаютъ власть, законы, судъ, военную службу, присягу и т. п. Такимъ образомъ секта сютаевцевъ представляеть собою смѣсь памѣковщины съ толстовствомъ. Мѣстомъ первоначального распространенія этой секты служила Тверская губ.

Сѣрые Голуби. Это—одинъ изъ толковъ хлыстовства, появившійся въ началѣ прошлаго вѣка. Сектанты называютъ себя „сѣрыми голубями“, или „божьими голубями“, „посланниками божими“, въ противоположность обыкновеннымъ хлыстамъ, которые именуютъ себя „блѣдыми голубями“. Отъ послѣднихъ они отличаются тѣмъ, что не считаютъ за грѣхъ супружескую жизнь и потому не отвергаютъ брака, хотя все-таки многие изъ нихъ имѣютъ при себѣ „сестеръ“ для „христовой любви“. Радѣнія у нихъ бываютъ чаще и устраиваются обыкновенно по ночамъ съ пятницы на субботу или днемъ въ праздники во время совершенія въ приходскомъ храмѣ обѣдни; пасха же празднуется ими вмѣстѣ съ евреями. Секта эта существуетъ въ Самарской и Симбирской губ.

Титловщина. Этотъ безпоповщинскій толкъ, образовавшійся во второй половинѣ XVIII в., составляютъ въ сущности чистые єедосѣвцы. Они строго хранять преданіе Феодосія Васильева о поклоненіи кресту Христову съ надписаніемъ титлы Шилатовой на дщицѣ четырьмя литерами: I. H. C. I., тогда какъ московскіе и петербургскіе єедосѣвцы поклоненіе кресту Христову съ такимъ надписаніемъ отложили. Титловцы также строго наблюдаютъ и другое преданіе Феодосія—очищать молитвою покупаемое на торжищѣ брачно. Называя титловцевъ, или титловицы, усвоено за ними потому, что они молятся и почитаютъ только крестъ съ титлою, почему и отдѣлились отъ прочихъ єедосѣвцевъ, которые кресту съ титлою не поклоняются. Титловщина существуетъ въ губерніяхъ Новгородской и Петербургской.

Толстовцы. Общины, поставившія себѣ цѣліе проводить въ жизнь воззрѣнія графа Л. Толстого (см. ниже, о Толстовствѣ) и имѣющія характеръ какъ бы секты, начали появляться въ нѣкоторыхъ мѣстахъ только около девяностыхъ годовъ прошлаго столѣтія. Но многія изъ этихъ общинъ, состоявшихъ изъ интеллигентіи, существовали недолго и скоро распадались. Въ девяностыхъ же годахъ ученіе Толстого начало распространяться и среди простого народа, особенно въ Харьковской губ. Виновникомъ этого былъ князь Д. А. Хилковъ, который въ 1885 г., оставилъ военную службу, поселился въ своемъ имѣніи въ с. Навловкахъ, Сумскаго у. Онъ пріобрѣталъ довѣріе къ себѣ

со стороны крестьянъ главнымъ образомъ благодаря своей щедрой материальной помощи своимъ послѣдователямъ деньгами, скотомъ, лѣсомъ и даже землею. Сначала приняли новое лжеученіе по преимуществу бывшіе крѣпостные и дворовые Хилковыхъ, а затѣмъ при ихъ содѣйствіи многие изъ односельчанъ, такъ что въ 1897 г. въ одной слободѣ Павловкахъ число толстовцевъ простирилось до 327 человѣкъ. Отсюда лжеученіе толстовцевъ быстро распространилось по другимъ селамъ Сумскаго уѣзда и скоро перешло въ другіе уѣзды Харьковской губерніи. Здѣсь выдающимися пропагандистами этого лжеученія были: ученикъ Хилкова, крестьянинъ Иванъ Муха, Петръ Ольховикъ, братья Дудченковы, дворянинъ Бодянский и др. Изъ Харьковской губ. лжеученіе толстовцевъ перешло и въ сосѣднія губерніи. Въ Воронежской губ. усерднымъ пропагандистомъ этого лжеученія былъ богатый помѣщикъ В. Г. Чертковъ, въ Полтавской—врачъ Волькинштейнъ (еврей) и др. Вѣроученіе толстовцевъ первоначально не представляло строгаго единства. Оно отличалось полной неопределеннostью и разномыслиемъ. Чтобы сохранить единство вѣрованія и міропониманія среди толстовцевъ, главари ихъ составили особый катехизисъ, въ которомъ лжеученіе Толстого перемѣшано съ вѣрованіями духоборцевъ и молоканъ. У толстовцевъ нѣть богослужебныхъ собраній, обрядовъ и пѣснопѣній, такъ какъ они въ своемъ лжеученіи большее значенія придаютъ анархическимъ и соціалистическимъ идеямъ, чѣмъ религиознымъ вѣрованіямъ.

Трибожники. Эта секта явилась въ концѣ VI в. Не понимая христіанскаго ученія о трехъ Лицахъ во единомъ Божествѣ, послѣдователи ся признавали трехъ совершенно отдѣльныхъ боговъ, какъ отдѣльныя, напр., три какія-либо лица или недѣлімыя человѣческаго рода, хотя у всѣхъ нихъ одно естество. Это ученіе особенно распространіе основатель секты, иѣтъ Филиппонъ, грамматикъ, жившій въ Александріи.

Трапарщики. Такъ называются тѣ безпоповцы, которые въ тропарахъ молятся за царя. Это согласие явилось въ сороковыхъ годахъ XVIII в., когда по доносу долгое время жившаго въ Выговской пустыни колодника Круглаго о томъ, что въ Поморскихъ скитахъ не молятся Богу за Государыню, послана была въ Выгорѣцкій скитъ комиссія Самарина. Поморцы, узнавъ объ этомъ, хотѣли было предать себя сожженію, а не желающіемъ умереть предлагали разбрѣжаться, но потому ихъ учителя рѣшили, что произвольное страданіе, принятое безъ законной причины, не можетъ быть спасителью, и положили, чтобы въ тропарахъ и кондакахъ и вездѣ, гдѣ напечатано имя Государыни, поминать. Слова: „благочестивый“ и „православный“, они замѣнили словомъ „державный“. Трапарщики, кромѣ Поморья, есть въ Саратовской губ. и въ самомъ Саратовѣ.

Тѣлеши. Это—одинъ изъ мелкихъ толковъ хлыстовства, допускающей общее сожитіе мужчинъ и женщинъ. Свое название эта стадная секта получила оттого, что ея послѣдователи, считая себя такими же безгрѣшными, какими были первые люди въ раю, и уподобляя себя Адаму и Евѣ, совершаютъ свои радѣнія совершенно на гими, вмѣстѣ какъ мужчины, такъ и женщины.

Ушковайзетъ секта явилась въ 1875 г. въ Архангельской губ., въ Ухтиискомъ приходѣ, Кемского у., куда занесена была изъ Финляндіи четырьмя финляндцами-плотниками. Ученіе этой секты заключалось въ слѣдующемъ. Для достиженія спасенія достаточно одной вѣры. Вѣруй во Иисуса Христа, говорили эти сектанты, и спасешься. Истинно вѣрующіе только тѣ, которые принадлежатъ къ сектѣ „ушковайзетъ“, а прочие всѣ, не принадлежащіе къ сектѣ,—идолопоклонники и антихристы. Сектанты прежде всего не признали таинства священства Православной Церкви. Но ихъ ученію, слова Спасителя, обращенные къ апостоламъ (Ме. 18, 19, Иоан. 20, 22), относятся одинаково къ каждому вѣрующему, и потому всякий изъ сектантовъ имѣть право и обязанность проповѣдывать, какъ апостолъ, и каждый изъ нихъ имѣть Духа Святаго. Таинство покаянія Православной Церкви, обязывающее грѣшника исповѣдывать свои грѣхи предъ отцомъ духовнымъ, сектанты замѣнили исповѣданіемъ своихъ грѣховъ предъ своими сектантами пріимѣнительно, по ихъ пониманію, къ словамъ ап. Иакова: „признавайтесь другъ предъ другомъ въ проступкахъ“ (5, 16). Сектанты не, почитали св. апостоловъ и святыхъ угодниковъ, св. мощей и св. иконъ, не соблюдали постъ и не изображали на себѣ крестнаго знаменія. Вообще сектанты говорили, что для вѣрующаго во Иисуса Хриса не нужно никакихъ предписаний закона и никакихъ постановлений о таинствахъ и обрядахъ, а также не нужно устраивать и храмовъ. Сектанты называли себя именами: „ушковайзетъ“, что значить съ финскаго языка

(тоже и корельского) — върующіе, и — „оікіе криститту“, т. е. истинные христіане. Православныхъ сектанты называли словами: „паканть“, т. е. язычники, и „эплюмайзать“, т. е. идолопоклонники. И при своемъ возникновеніи эта секта была немногочисленна, сообщеній же обь ея дальнѣйшемъ распространеніи не было.

Фарисеи. Происхожденіе этой секты относится ко времени прекращенія пророковъ среди іудейскаго народа, когда руководительство религіозно-нравственнаю жизнью его перешло въ руки такъ называемыхъ „книжниковъ“. Свое название фарисеи (особенные, отдѣленные) получили оттого, что старались отличиться особенною ревностю къ закону. Съ течениемъ времени вокругъ закона Моисеева въ качествѣ дополненій и разъясненій къ нему образовалось множество древнихъ преданій, которыя относились преимущественно къ внѣшней, обрядовой сторонѣ закона. Таковы правила о самомъ строгомъ, доходившемъ до мелочности, соблюдениіи субботнаго покоя, о различіи чистой и нечистой пищи, обь умовеніяхъ, обрядахъ и т. п. Придавая всѣмъ отеческимъ преданіямъ и обычаямъ божественную важность наравнѣ съ закономъ Моисея, фарисеи составили изъ себя особый классъ людей или общину для болѣе удобнаго соблюденія ихъ и стали чуждаться общенія съ остальнымъ народомъ. Послѣдній смотрѣлъ на нихъ, какъ на людей особыхъ, какъ на строгихъ ревнителей закона, заботившихся о поддержаніи въ народѣ вѣры и благочестія, и относился къ нимъ съ глубокимъ уваженіемъ; но подъ виѣшнею праведностю и обрядовою ревностю фарисеевъ скрывалось самое возмутительное лицемѣре, самое холодное бездуше и самыя безнравственные дѣянія, что и находило себѣ достойное обличеніе въ рѣчахъ Иисуса Христа.

Филипповцы. Этотъ беспоповицій толкъ названъ такъ по имени основателя своего Филиппа, бѣглого стрѣльца. Недовольный поморцами за то, что они не хотѣли признать его начальникомъ своего скита, онъ отдѣлился отъ нихъ и, поселившись въ 15 в. отъ Выгорѣцкаго общежитія, основалъ особый скитъ. Самъ Филиппъ и нѣкоторые изъ его послѣдователей предали себя самосожженію въ 1743 г., когда къ нимъ прибыла комиссія Самарина для разслѣдованія ихъ ученія. Содержа общее беспоповское ученіе, филипповцы имѣютъ слѣдующія особенности: а) чтуть осьмиконечный крестъ безъ титла; б) иконамъ, кроме своихъ, не поклоняются; в) отвергаютъ моленіе за предержащую власть; г) поступившихъ въ ихъ толкъ супруговъ разводятъ на чистое житіе, называя ихъ братьями и сестрами; д) самосожженіе и голодную смерть считаютъ мученичествомъ за вѣру. Филиппово согласіе существуетъ въ Москвѣ, Петербургѣ, Угличѣ, Кимрахъ (Тверской губ.), Одессѣ и др. мѣстахъ.

Филипповцы орловскіе. Это согласіе первоначально появилось въ Орлѣ, почему послѣдователи его и названы „орловскими“. Они отдѣлились отъ прочихъ филипповцевъ за производимую ими въ праздники торговлю и за нѣкоторыя измѣненія въ одѣждѣ, какъ-то: за ношеніе молодыми картузовъ, модныхъ шапокъ, большихъ воротниковъ у тулуповъ и смазныхъ сапогъ. Филипповцы стали допускать въ этомъ послабленіе, а орловскіе вздумали поддержать прежнюю строгость относительно покрова платья, почему и отдѣлились отъ прочихъ филипповцевъ. Общество орловскихъ филипповцевъ очень небольшое; есть часть ихъ въ Одессѣ.

Филипповцы нечадородные и чадородные. Этотъ толкъ выдѣлился изъ прочихъ филипповцевъ по слѣдующему случаю. Филипповцы приняли отъ єедосѣвцевъ обычай — „староженовъ“, т. е. поженившихся до перекреціванія за чадородіе не отлучать навсегда, а лишь пѣкоторое время наказывать єпитиміей, постомъ и поклонами, и потомъ принимать въ свое общеніе, не лишая ихъ однодомовнаго сожитія. Въ с. Кимрахъ, Тверской губ., наставники филиппова согласія возвревновали противъ такого нарушенія прежняго обычая и требовали отъ московскихъ филипповцевъ, чтобы „староженовъ“ послѣ чадородія не принимать въ общеніе безъ разлученія однодомовнаго сожитія. Московские филипповцы не захотѣли исполнить это требованіе кимрскихъ, вслѣдствіе чего и произошло у филипповцевъ новое раздѣленіе: кимрскіе московскихъ филипповцевъ признали „чадородными“, а московскіе кимрскихъ „нечадородными“. Эти послѣдніе есть, впрочемъ, и въ Москвѣ, — живутъ вмѣстѣ съ „чадородными“ на Братскомъ дворѣ.

Филипповцы, не молящіеся съ приглашенными. Этотъ толкъ явился такимъ образомъ. У филипповцевъ существуетъ обычай, когда кто несетъ постъ къ перекреціванію, то такого не допускаютъ къ совокупному яденію, до общей же молитвы онъ допускается. Противъ этого обычая — допускать до совокупной молитвы — возстали

нѣкоторые изъ филипповцевъ и отдѣлились отъ прочихъ. Этотъ толкъ существуетъ во Владимирской губ., но нынѣ уже ионемногу оскудѣваетъ.

Фотина (епископа сирийскаго) ересь состояла въ томъ, что Христосъ былъ простой человѣкъ, одушевленный только словомъ Божиимъ. Она была осуждена на Второмъ Вселенскомъ соборѣ.

Фартолатры. Такъ назывались умѣренные монофизиты, признававшіе тѣло Иисуса Христа подобосущнымъ нашему и по природѣ подверженнымъ тѣлѣнію.

Хехулитовъ (т. е. веселящихся) секта появилась въ Финляндіи. Основателемъ этой секты считаютъ пастора Лестадіуса, жившаго въ Финляндіи и умершаго 21 февр. 1861 г. Богослужебныя собранія хехулитовъ состоятъ изъ пѣнія псалмовъ Давида (особенно 1-го и 83-го) или духовныхъ стиховъ, молитвъ и толкованія Библіи, въ которомъ принимаютъ участіе всѣ присутствующіе мужчины и женщины. Обычнымъ выраженіемъ повышенной религіозной настроенности хехулитовъ на этихъ собраніяхъ служатъ плачь, судорожная всхлипыванія и восторженно-громкіе выкрики, при чѣмъ все это иногда является искусственнымъ и дѣланымъ. Для совершенія таинствъ, признаваемыхъ ими только обрядами, хехулиты обращаются къ священнику, ксендзу или пастору, смотря по тому, къ какому кто изъ нихъ привадлежить въроисловѣданію. Но на ряду съ этимъ, какъ свойственная имъ характерная особенность, у хехулитовъ принято торжественное отпущеніе грѣховъ, которое происходитъ въ ихъ богослужебныхъ собраніяхъ. Хехулиты думаютъ, что покаяніе и прощеніе грѣховъ есть та дверь въ царство небесное, о которой говорилъ Спаситель Никодиму (Іоан. 3, 5), поэтому желающій возродиться къ иной благодатной жизни во Христѣ, по ихъ мнѣнію, основываемому на словахъ ап. лакова (5, 16), долженъ публично покаяться въ собраніи хехулитовъ и получить отъ нихъ торжественное отпущеніе своихъ грѣховъ; этотъ полученный при отпущеніи „благодатный даръ“ нужно затѣмъ „возгрѣвать“ въ себѣ дальнѣйшими „покаяніями“, потребность въ которыхъ каждому указывается свыше, иногда независимо отъ его воли и сознанія. Отсюда хехулиты извѣстны еще у простого народа подъ прозвищемъ „каюковъ“ (отъ испорченаго слова—кающійся). Самый обрядъ покаянія хехулитовъ состоить въ томъ, что чувствующій на своей совѣсти какую-либо тяжесть и испытывающій потребность покаяться открываетъ предъ всѣмъ собраніемъ съ полною откровенностью свои грѣхи, послѣ чего каждый изъ присутствующихъ, подходя къ нему, кладетъ свою руку на его плечо и объясняетъ ему о прощеніи грѣховъ (приблизительно въ такой формѣ: „по вѣрѣ твоей“, или—,именемъ Иисуса Христа“ „прощаются тебѣ грѣхи твои“). Хехулиты утверждаютъ, что они испытываютъ необыкновенную радость послѣ полученного въ собраніи разрѣшенія отъ грѣховъ. Эта радость обнаруживается у нихъ во взаимномъ цѣлованіи мужчинъ съ женщинами и женщинъ съ женщинами. Выражается она также въ прыганья и скаканцы, при чѣмъ эта форма обнаруженія, по объясненію хехулитовъ, изображаетъ приближеніе къ идеалу безтѣлесности, такъ какъ, въ порывѣ своего религіознаго веселья, они склонны воображать себя легкими, какъ пухъ. Хехулиты не признаютъ догматъ почитанія святыхъ и призыванія ихъ въ молитвахъ и возстаютъ противъ присяги и клятвы именемъ Божиимъ. Они отвергаютъ поклоненіе, лобзаніе, возженіе лампадъ и другие виды чествованія свв. иконъ и креста, но многие изъ нихъ имѣютъ у себя въ домахъ иконы, помѣщаемыя въ почетномъ углу; считаютъ они также необязательнымъ крестное знаменіе, но остаются себѣ имъ, присутствуя при православномъ богослуженіи. Вообще секта хехулитовъ, будучи однимъ изъ многочисленныхъ отпрысковъ, возросшихъ на почвѣ провозглашенной лютеранствомъ свободы толкованія Св. Писанія, отличается характеромъ не установившимся и мало опредѣленнымъ.

Хиліазмъ. Такъ называлось ученіе о наступленіи на землѣ чувственного, тысяче-лѣтнаго царства Христова. Оно основывалось на буквальномъ пониманіи словъ Апокалипсиса 2—6 ст. 20 гл. Ученія этого держались не только многія еретическія секты, но даже нѣкоторые отцы и учители церкви.

Хлысты. Названіе „хлысты“ или произошло отъ одного изъ религіозныхъ обра-довъ этихъ сектантовъ, при совершенніи которыхъ они хлыщутъ, бьють себя по тѣлу жгутами, прутьями и подобными предметами, или же есть искаженное произношеніе „христовщина“, а христовщиной эта секта называется потому, что она управляема „христами“. Сами себя хлысты называютъ „людьми божіими“, въ которыхъ за ихъ бого-

угодную жизнь обитает Богъ. Основателем хлыстовской секты, какъ полагаютъ, былъ Данила Филипповъ, или Филипповичъ, бывшій солдатъ, крестьянинъ Костромской или Владимирской губ. Объявивъ себя воплотившимся „Саваоюмъ“, превышшимъ „Богомъ“ (въ 1645 г.), онъ сталъ странствовать по Костромской, Владимирской и Нижегородской губ., распространяя свое лжеученіе. Ревностнымъ помощникомъ ему въ дѣлѣ пропаганды былъ крестьянинъ Владимирской губ., Муромского у., Иванъ Тимофеевъ Сусловъ. Въ 1649 г. Данила Филипповъ призналъ его своимъ „влюбленнымъ сыномъ, Иисусомъ Христомъ“, и сообщилъ ему божество. Сусловъ, окруживъ себя „богородицей“ и 12 „апостолами“, дѣятельно и успѣшно распространялъ ученіе своего учителя во Владимирской и Нижегородской губ. Довѣріе къ нему доходило до того, что ему поклонялись, какъ истинному Христу. Изъ Нижегородской губ. Сусловъ перешелъ въ Москву и здѣсь распространялъ свое ученіе. Кроме народной массы, оно проникло и за стѣны московскихъ монастырей (напр. женскаго Никитскаго, Ивановскаго и др.). Суловъ имѣлъ собственный домъ, который назывался „домомъ божімъ“, „домомъ сіонскимъ“, „новымъ Іерусалимомъ“ и въ которомъ собирались хлысты для моленій. Въ 1699 г. прибылъ въ Москву и Данила Филипповъ, но прожилъ недѣлю: въ началѣ слѣдующаго 1700 г. онъ умеръ (вознесся, по сказанію хлыстовъ, на небо). По смерти Суолова христомъ былъ признанъ одинъ изъ стрѣльцовъ—Прокопій Лупкинъ, послѣ стрѣлецкаго заговора сосланный въ Нижній-Новгородъ. Онъ распространялъ ересь въ Нижегородской губ. и занесъ ее въ Ярославскую. Въ 1716 г. вмѣстѣ съ нѣсколькими послѣдователями онъ былъ схваченъ здѣсь и преданъ суду; но вскорѣ отпущенъ на свободу. Съ тѣхъ поръ онъ окончательно поселился въ Москвѣ со своею женой Акулиной Ивановной, которую выдавалъ за „богородицу“. У него, какъ прежде у Суолова, происходили большія собранія хлыстовъ, и самъ онъ пользовался среди нихъ почетомъ; при встрѣчѣ ему кричали: „царь, царь!“ Крестились на него, кланялись ему въ ноги и цѣловали руку. Въ 1732 г. онъ умеръ. Къ этому времени хлыстовщина успѣла значительно распространиться по Москвѣ. Она свила себѣ гнѣзда въ 8 московскихъ монастыряхъ; нѣкоторые изъ нихъ сдѣлались мѣстомъ собраній и радѣй хлыстовъ; сбираща бывали также и въ домахъ нѣкоторыхъ мірянъ—хлыстовъ. Въ 1733 г. было произведено слѣдствіе о хлыстовской сектѣ. Слѣдствіе обнаружило какъ распространенность, такъ и зловредность секты. Вожди ея были публично обезглавлены; другие сектанты, менѣе виновные, наказаны кнутомъ и сосланы въ Сибирь; нѣкоторые же послѣ наказанія плетьями оставлены на прежнихъ мѣстахъ жительства. Слѣдствіе и казни не остановили распространенія хлыстовщины. Кроме губерній Московской, Нижегородской, Костромской, Владимирской и Ярославской, секта появилась въ Рязанской, Тверской, Симбирской, Пензенской и Вологодской; въ Петербургѣ образовался хлыстовский корабль съ лжехристами Иваномъ Феодоровымъ Чуркинымъ и послѣ него Алексѣемъ Ивановымъ и лжебогородицей Авдотьей Прокофьевой. Въ Москвѣ явился свой лжехристостъ, юродивый Андріянъ Петровъ, крестьянинъ изъ Орловской губ. Онъ слылъ за блаженного и предсказателя. Лжехристы объявлялись и вдали отъ столицъ. Кроме указанныхъ мѣстностей, хлыстовщина тогда распространялась по всему Новоджью, по Окѣ и на Дону. Въ 1745 г. возникло второе слѣдствіе о хлыстахъ, продолжавшееся до 1752 г. Къ слѣдствію было отыскано 416 человѣкъ, въ числѣ которыхъ были священники, монахи, монахини и др. Изъ нихъ многие были сосланы на тяжкія работы, а другіе были отправлены въ дальние монастыри или препровождены на прежнее мѣстожительство. Особенно успѣшно распространялась секта въ началѣ XIX ст., именно въ царствованіе имп. Александра I, благопріятное для процвѣтанія мистическихъ идей. Во второй половинѣ XIX ст., какъ и въ наше время, хлыстовство не только не ослабѣло, но продолжало и продолжаетъ крѣпнуть и шириться. Съ особенной силою оно стало распространяться на югъ Россіи и преимущественно на Кавказѣ. Тарусское хлыстовское дѣло (1893—1895 г.) открыло много хлыстовъ въ Калужской губ. Въ послѣднее же время значительно усилилось хлыстовство въ Оренбургской и Самарской губ. Хлыстовство существуетъ въ настоящее время во многихъ губерніяхъ Европейской Россіи, Донской и Терской областяхъ, а также въ Закавказье. Основнымъ догматомъ этихъ сектантовъ служить теорія первоначалъ. По ученію хлыстовъ, Богъ воплощался и можетъ воплощаться неопределенное количество разъ, смотря по надобности и по нравствен-

ному достоинству людей. При этомъ понятіе о лицахъ божественныхъ, воплощающихся въ людяхъ, совершенно исчезаетъ. Въ лицѣ Данилы Филиппова воплотился „Саваое“, въ лицѣ Ивана Суслова—„Сынъ Божій“, на многихъ другихъ накатываетъ „Духъ—Богъ“. Воплощеніе „Саваое“ есть начало нового явленія христовъ. Дальнѣйшія воплощенія или явленія идутъ почти непрерывно; за однимъ христомъ является другой христосъ. Иисусъ Христосъ не есть чистосердечный, воплотившийся Богъ, единственный Искупитель мира. Это одинъ изъ христовъ, въ которомъ пребывало божество, какъ пребываетъ и въ послѣдующихъ христахъ. Посему и возвѣщенное Имъ откровеніе, заключенное въ книгахъ Св. Писанія, сектанты не считаютъ для себя обязательнымъ, хотя прямо и не отвергаютъ; главнымъ источникомъ для нихъ служитъ ученіе ихъ христовъ и пророковъ. Отличительнымъ ученіемъ хлыстовъ о человѣкѣ служить ученіе о предсуществованіи душъ и о душепереселеніи. Когда и какъ сотворены души, объ этомъ хлысты ничего не говорятъ, а говорятъ только о томъ, что душа, въ извѣстномъ тѣлѣ находящаяся, жила еще прежде неизвѣстно сколько времени и неизвѣстно въ комъ. По смерти тѣла душа становится или ангеломъ, или дьяволомъ, или чаще всего снова начинаетъ скитаться по землѣ, переходить въ животныхъ, соотвѣтствующихъ ея настроенію, или въ нового младенца, по тѣлу тоже нечистаго, пока онъ не сдѣлается хлыстомъ. Живущіе въ брачной жизни переходятъ въ свиней. Если душа попадеть въ тѣло хлыста, то въ немъ очищается и переходитъ по смерти въ общество ангеловъ. Въ противномъ случаѣ она переходитъ въ число дьяловъ и идетъ на вѣчную муку. Будущая жизнь, по ученію сектантовъ, начнется страшнымъ судомъ, который откроется по трубному гласу „саваое Данилы Филипповича“. Самый судъ будетъ производить „христосъ Иванъ Тимофеевичъ“. Послѣ суда настоящая „дольная небеса“ распадутся и надъ землею явится „небо ново“, где одни только сектанты станутъ наслаждаться блаженствомъ. Нравственное ученіе сектантовъ состоитъ въ отрицаніи брачной жизни и умерщвленіи плоти. Въ основѣ этого ученія лежитъ дуалистическое воззрѣніе, что духъ есть начало доброе, а тѣло начало злое. Отсюда хлыстовское требование: плоть (т. е. естественные потребности тѣлесной природы) должна быть умерщвляема всевозможными средствами для того, чтобы заключающаяся въ ней душа могла безпрепятственно достигнуть своего назначенія. Первый человѣкъ Адамъ согрѣшилъ именно урожденiemъ плоти: онъ впалъ въ грѣхъ супружества. Отсюда вытекаетъ хлыстовская заповѣдь: не жениться и жить съ женой, какъ съ сестрою. Отсюда вытекаетъ ученіе, что не должно почитать плотскихъ родителей. Отсюда также и презрительный взглядъ на дѣтей, рожденныхъ отъ церковнаго брака; ихъ хлысты называютъ утѣхой сатаны, щенятами, грѣшками и пр. Слѣдуя заповѣди своего основателя: „не женитесь, а кто женатъ, живи съ женой, какъ съ сестрой; не женимые не женитесь, женимые разженитесь“,—хлысты со всею рѣшительностью отвергаютъ бракъ. Неизбѣжнымъ слѣдствиемъ этого является отсутствіе дѣторожденія, крайний развратъ, въ самомъ корнѣ, въ самой основѣ разрушающей семейныхъ отношенія, въ которыхъ вступаютъ хлысты притворно въ Православной Церкви для замаскированія своего отдѣленія отъ нея. Уродливости семейной жизни хлыстовъ, вытекающей изъ отверженія сектантами законныхъ браковъ, обусловливаются и положительнымъ хлыстовскимъ ученіемъ. То не грѣхъ, говорять хлысты, когда братъ и сестра по указанию „духа“ сходятся на „духовныхъ“ сожительства; не грѣхъ, когда эти „духовные“ сожительства будутъ и далеко не духовными; не грѣхъ, когда этимъ „духовнымъ“ бракомъ брачутся и самые близкие родственники; не грѣхъ, когда эта „духовная“ любовь примѣтъ и такія противоравственныя, гнусныя дѣйствія, какъ радѣнія, свалный грѣхъ и пр. Плотское возбужденіе, которое является, какъ слѣдствіе усиленного раздраженія нервовъ послѣ „умиленного бѣгства „на кругу“, кощунственно считается дѣйствиемъ „накатившаго“ на сектантовъ „Св. Духа“... Дѣти, зачатыя отъ этого грѣха, богохульно признаются зачатыми по націю „Св. Духа“, родившимися «не отъ брове, ни отъ похоти плотскія, ни отъ похоти мужескія, но отъ Бога»; имъ усвояется называніе христосиковъ. Такимъ образомъ, съ заповѣдью о безбрачіи ради воздержанія у хлыстовъ соединяется развратъ. Отвергая церковный бракъ, хлысты въ то же время имѣютъ духовныхъ женъ, которые даются имъ христами или пророками на радѣніяхъ, яко бы для заботы о храненіи цѣломудрія этими женами. Плотскія связи между мужемъ и духовною женой, по ученію хлыстовъ, не составляютъ грѣха, ибо здѣсь проявляется уже не плоть, а

духовная любовь, „христова любовь“. Имѣть связь съ чужими женами значитъ „любовь имѣть, что голубь съ голубкою“. Поэтому хлысты, не терпя брака, всячески оправдываютъ внѣбрачныя сношения мужчинъ съ женщинами и поощряютъ ихъ. Отвергая бракъ и допуская развратъ, хлысты стараются не имѣть дѣтей. Въ случаѣ беременности хлыстовки принимаютъ напитокъ изъ ртути, селитры, пороха и купороса и этимъ вытравляютъ плодъ. Поэтому у многихъ хлыстовъ или совсѣмъ нѣтъ дѣтей, или же послѣднія рождаются чрезвычайно рѣдко. Хотя основатель хлыстовства Данила Филипповъ и не далъ своимъ послѣдователямъ заповѣди о неядѣніи мясной пищи, но позднѣйшіе лжехристы и лжепророки, измысливъ ученіе о перевоплощеніи душъ, запретили употребленіе этой пищи. Въ основѣ этого запрещенія лежитъ, кроме необходиимости умерщвленія плоти, какъ зла, соединенное съ вѣрой въ переселеніе душъ опасеніе сѣсть тѣлѣ какого-либо своего родственника или другого лица и оскверниться его грѣховною нечистотою. Въ нѣкоторыхъ хлыстовскихъ толкахъ запрещается есть только свинину. Вино, чай, кофе, сахаръ, лукъ, чеснокъ, картофель, табакъ, по вѣрованію хлыстовъ, созданы „врагомъ“, т. е. сатаною, а потому и не должны быть употребляемы. Отдельные общины хлыстовъ называются кораблями. Во главѣ каждой хлыстовской общины (корабля) стоитъ свой кормщикъ, иначе называемый учителемъ, пророкомъ, иногда христомъ. Онъ—блюститель вѣры и нравственности, неограниченный управитель и отчасти совершитель богослуженія въ своемъ корабль. Съ самого момента избрания на должностъ въ него будто бы вселяется „Духъ Святой“ и потому весь корабль благоговѣеть предъ нимъ: на него молятся, какъ на Бога, и исполняютъ все, что онъ ни прикажетъ. Кромѣ кормщика, еще бываетъ кормщица, иначе называемая пророчицей, воспремницей, богородицей. Она—мать корабля, принимаетъ новыхъ членовъ въ него, вмѣстѣ съ кормщикомъ раздѣляетъ трудъ управления и преимущественно руководить радѣніями. Тотъ и другая вступаютъ въ должностъ съ особыми обрядами. Прочіе сектанты (братья-корабельщики), по степени ихъ посвященія въ тайны секты, раздѣляются на три разряда: одни посвѣщаются только простымъ бесѣдѣ хлыстовъ, другіе допускаются на обыкновенный радѣнія, третіе производятъ годовыя и чрезвычайныя радѣнія. Собралія сектантовъ происходятъ въ какомъ-нибудь потаенномъ мѣстѣ, которое на время собраній оберегается особымъ карауломъ. Въ часы собраній комната освѣщается особою люстрою, въ родѣ паникалии; кромѣ того, зажигаются лампы и свѣчи; вообще сектанты любятъ большое освѣщеніе. Являясь на собранія, они одѣваютъ особую бѣлую одежду. Существенными частями ихъ „богослуженія“ служатъ кружения, или радѣнія, и пророчества. Радѣнія бываютъ: а) одиночное, быстро, непродолжительное, которое имѣть значение приготовительнаго дѣйствія, б) въ схватку,—мужчины съ женщинами; в) стѣнкою, т. е. рядомъ нѣсколько человекъ; г) радѣніе корабельное, т. е. бѣганье другъ за другомъ; д) крестное,—парами накресть и е) наконецъ—круговое, которое состоить въ томъ, что всѣ вдругъ кружатся отдельно; каждый вертится по солнцу на свое мѣсто съ такою быстротою, что скорость оборотовъ подобна вихрю. Радѣнія, по учению хлыстовъ, имѣютъ весьма важное значеніе. Въ нихъ умерщвляютъ плотскія страсти, и душа радѣльщика обращается къ Богу; всѣ мысли и чувства человѣка устремляются къ миру горнему. Радѣющій всей душой желаетъ „въ небо улетѣть“ и оттуда „птицу райскую смаинть“, т. е. привлечь къ себѣ благодать „Св. Духа“. Эта благодать, какъ то было во времена апостоловъ, и изливается во время кружений на радѣющихъ, и они начинаютъ говорить „иными языками странные глаголы“, которыхъ и сами иногда не понимаютъ. Эти „глаголы и суть пророчества“. Каковъ бы ни былъ видъ радѣнія,—все равно: всѣдѣствіе насильственныхъ и неестественныхъ движений хлысты владаютъ въ состояніе сильнѣйшаго нервнаго возбужденія или изступленія и становятся способными къ галлюцинаціямъ. Они начинаютъ болтать непонятныя и безсмысленные слова, не употребляющіяся ни на какомъ языке. Когда лжепророкъ начинаетъ говорить „новыми языками“, то хлысты приходятъ въ неописанный восторгъ; затѣмъ оказывается, что „Духъ Святой“ сошелъ и на весь корабль. Всѣ вскакиваютъ со своихъ мѣстъ, начинаютъ прыгать и вертѣться—и чѣмъ дольше, тѣмъ оживленѣѣ, пока не доходить до сильнѣйшаго изступленія и затѣмъ въ безсиліи падаютъ въ кучу другъ на друга, мужчины на женщинъ, женщины на мужчинъ. Послѣ этого тушатся свѣчи. Мужчины и женщины открыто при всѣхъ предаются ужасному проявленію половой разнозданности, которое народъ обозвалъ „сварънею“ или „сваръ-

нымъ грѣхомъ¹⁴. При этомъ не принимается во вниманіе ни родство, ни возрастъ. Впрочемъ, въ послѣднее время хлысты сами начинаютъ нѣсколько стыдиться своего „свального грѣха“, какъ составной части „богослуженія“, и онъ встрѣчается на ихъ радѣніяхъ сравнительно рѣже, чѣмъ въ прежнія времена. Но разрвать все-таки продолжается въ другихъ мѣстахъ, при молельнѣ и вѣтѣ си, въ совместныхъ ночевкахъ, въ хожденіи мужчинъ и женщинъ вмѣстѣ въ баню и т. п. Съ точки зрѣнія легкости совращеній секта хлыстовъ—одна изъ опаснѣйшихъ сектъ. Привлекши къ себѣ сочувственное вниманіе, хлысты съ величайшимъ искусствомъ, съ замѣчательною послѣдовательностью начинаютъ втягивать довѣрчивыхъ въ свои трясины. Тайны свои они открываютъ постепенно, пока мало-по-малу ни завлекутъ окончательно человѣка въ свою сѣти. При этомъ ихъ радѣнія имѣютъ крайне заразительный и соблазнительный характеръ; кто разъ попадѣтъ въ секту, тотъ рѣдко возвращается изъ нея, а потому крайне опасно хлыстовство и по трудности возвращенія изъ него. Въ отношеніяхъ хлыстовъ къ православнымъ и Православной Церкви замѣчается крайнее лицемѣріе. Считая посѣщеніе православныхъ храмовъ и участіе въ таинствахъ Православной Церкви дѣломъ безразличнымъ, они однако не только не воспрещаютъ, но даже совѣтуютъ наружно принадлежать къ Православной Церкви и оказывать усердіе къ храмамъ. Поэтому хлысты почти всегда первыми являются на церковныя богослуженія и вечернія собесѣданія въ церквяхъ; когда на этихъ собесѣданіяхъ священникъ заводить рѣчь о мерзостяхъ хлыстовства, хлысты первые начинаютъ вздыхать и возмущаться этими мерзостями. Но все это дѣлается только для изѣжанія подозрѣнія въ принадлежности къ сектѣ. На самомъ же дѣлѣ хлысты относятся къ Церкви не только холодно, но и враждебно, а къ ея святынямъ вообще и къ таинствамъ въ частности въ послѣднее время во многихъ мѣстахъ относятся кощунственно. Точно такъ же хлысты иногда заповѣдуютъ почитать іероевъ и весь притчъ церковный любить, потому что они—служители Бога Вышняго. Въ душѣ же они пытаются къ нимъ непримиримую вражду, ненависть и презрѣніе. Православный народъ, по словамъ хлыстовскихъ пѣсенъ, „злой міръ“, „невѣрный народъ“, „злые люди“, „тати“, „злой князь міра“ и т. д. Правительственные лица, это—„черные враны“, „звѣри и притомъ кровожадные“, „волки злые“, „безбожные іудеи“, „злые фарисеи“ и проч. Считая весь міръ, все общество нехлыстовъ, погрязшими въ грѣхахъ, хлысты всегда чуждаются этого „злого міра“, смотрѣть всегда съ какою-то подозрительностью на окружающихъ ихъ. Пророки хлыстовскіе всегда побуждаютъ своихъ послѣдователей быть готовыми къ отчаянной борьбѣ съ этимъ злымъ міромъ. И послушные ученики ведутъ брань съ „невѣрнымъ народомъ“, не останавливаются ни передъ подкупами, ни передъ интригами. Указываются слѣдующіе вѣшніе признаки, по которымъ можно опознать хлыстовъ: 1) народная молва, обстоятельно провѣрненная, 2) самочинные собранія по ночамъ, 3) легкость половыхъ отношеній, сопровождающихся нѣрѣдко разрушеніемъ семейныхъ узъ и нескрываемыми прелюбодѣйными связями, 4) воздержаніе отъ мясной пищи и особенно свинины, 5) неупотребленіе спиртныхъ напитковъ, 6) особенная любовь къ сластямъ, 7) вѣшній обликъ хлыста—истомленное, желто-блѣдное лицо, съ тусклымъ почти не подвижнымъ взглядомъ, гладко причесанная и обильно умащенная масломъ голова у мужчинъ, бѣлый платокъ на головѣ у женщинъ, вкрадчивая, проникнутая притворнымъ смиреніемъ рѣчь, постоянные вздохи, порывистыя движения, нервныя подергивания тѣла, своеобразная, какъ у солдата, походка, 8) присутствіе въ домахъ хлыстовъ картинъ мистического содержанія (напр., укрощеніе бури на озерѣ Іисусомъ Христомъ, картина страшного суда, рапъ съ птицами и т. п.), 9) небываніе на крестинахъ и на свадьбахъ, брезгливое чувство къ акту рожденія дѣтей и къ самымъ новорожденнымъ, 10) почти повсемѣстное употребленіе для названий другъ друга уменьшительныхъ именъ (см. выше, 1 прим. къ 1053 стр.). Съ конца XIX ст. и особенно въ послѣднее десятилѣтіе хлыстовство стало подпадать вліянію раціоналистическихъ сектъ, именно молоканства и особенно штундизма, а также толстовства, и дробиться на толки: старое и новое хлыстовство, мормоны, бесѣдники, паніашковцы, тѣлеши, марьяновцы, штундо-хлысты и другія болѣе мелкія и нетипичныя секты, какъ то: дурмановщина въ Самарской губ., еленушкина секта въ Псковской губ. и пр.

Хлысты—ниселевцы. Родиной или очагомъ этой секты былъ г. Кронштадтъ, а потомъ г. Оранienбаумъ (Петербургской губ.), куда въ 1895 г. переселилась изъ Крон-

штадта нѣкая мѣщавка Матрена Иванова Киселева, именуемая ея послѣдователями „богородицей“ Порфирией, „порфирою Царя царей“. Отсюда въ короткій промежутокъ времени новая еретическая язва широко распространилась по всей Россіи, преимущественно благодаря нахальному и кощунственному прикрытию именемъ свѣтильника нашей Церкви, достойнѣйшаго о. протоіерея кронштадтскаго собора Ioanna Iльича Сергіева (19 окт. 1829 г. — 20 дек. 1908 г.). Доброта и кротость, безкорыстіе и состраданіе ко всѣмъ скорбящимъ, ревностное служеніе Церкви Христовой, щедрая благотворительность, проявленіе особой помощи Божіей чрезъ чудесныя исцѣленія — были причиной того, что имя о. Ioanna стало извѣстно всѣмъ не только грамотнымъ, но и неграмотнымъ русскимъ людямъ. Народъ называлъ о. Ioanna „молитвенникомъ русской земли“, всегда жаждаль видѣть его въ лицо, получить его благословеніе, присутствовать при совершаемыхъ имъ богослуженіяхъ. Дальность разстоянія не составляла препятствія для путешествія въ Кронштадтъ. Портреты о. Ioanna, отъ художественной работы и фотографій до лубочнаго издѣлія коробейниковъ, были распродаваемы не только по городамъ, но и по захолустнымъ селеніямъ, и рѣдко можно найти домъ благочестиваго и вѣрующаго крестьянина, въ которомъ бы не было портрета „кронштадтскаго батюшки“. Многіе, по неразумной ревности, по движимые благоговѣйнымъ уваженіемъ къ о. Ioannу, вѣщали его портреты рядомъ съ иконами и возжигали предъ ними лампадки. Другіе думали, что о. Ioannъ возносить Богу иные молитвы, чѣмъ тѣ, которыя они слышали въ своихъ приходскихъ церквяхъ, и искали случая приобрѣсти ихъ. Третіи желали имѣть на память какую-либо вещь отъ о. Ioanna — просфору, свѣчу, ладанъ и т. п. Вотъ это-то популярностію о. Ioanna среди простого русскаго народа и воспользовались съ одной стороны развратные тунеядцы, обиравшіе довѣрчивыхъ людей (собирая пожертвованія по всей Россіи то „на рясу батюшка“, то „на карету“, то на „вселенскую свѣчу“, то на церковь, которую онъ строилъ на родинѣ, то на монастырь и т. п.), а съ другой стороны — проходимцы съ хлыстовскою настроенностію и настоящіе хлысты, которые уже въ 1902 г. представляли собою правильно организованную секту-шайку. Вожаки ея, привлекая къ себѣ именемъ досточтимаго Кронштадтскаго пастыря его почитателей, во множествѣ стекавшихся въ Кронштадтъ на богомолье и разсѣянныхъ по всей Россіи, путемъ разного рода обмановъ обирали ихъ, не гнушалась мошеннически выманивать у иныхъ даже ихъ послѣдніе средства. Съ 1906 г. они усилили пропаганду своего лжеученія путемъ печати, начавъ издавать еженедѣльный журналъ „Кронштадтскій Маякъ“, съ приложеніемъ многочисленныхъ брошюръ. Въ этихъ книжкахъ о. Ioannъ называется ими „селеніемъ Божіимъ“, „жилищемъ Св. Троицы—Бога Отца, Сына и Святаго Духа, Которые въ немъ почиваются; говорится, что „въ батюшкѣ Кронштадтскомъ явился во плоти Богъ, онъ оправдалъ себя въ Духѣ, показалъ себя ангеломъ и въ народахъ проповѣданъ“ и т. п. Есть также извѣстія, что эти сектанты на своихъ собранияхъ причащаются хлѣба и вина изъ чаши съ изображеніемъ о. Ioanna, считая это печатью, по которой о. Ioannъ, кощунственно признаваемый ими вошлютившимся Тріупостаснымъ Богомъ, узнаетъ въ день Страшнаго суда своихъ послѣдователей и спасетъ ихъ. Кроме обожествленія личности о. Ioanna, эти сектанты боготворятъ вышеупомянутую Матрену (называемую ими Порфирией) Киселеву и пять главныхъ ея сподвижниковъ: крестьянина Назарія Димитрева (называемаго сектантами „старцемъ“ или „отцомъ“ Назаріемъ), „болящаго Матея“, именуемаго „Псковскимъ“, Василия Феодорова Чустошкина и Михаила Иванова Петрова. Матрена (Порфирия) Киселева (умершая 12 нояб. 1905 г.) признается сектантами за „великую праведницу“, имѣвшую даръ пророчества и прозорливости, дѣйствовавшую по внушенію Духа Божія, говорившую по благодати Духа Святаго на разныхъ языкахъ, потрудившуюся для Бога болѣе двадцати летъ, молящуюся за своихъ почитателей и обладавшую „божественною“ полнотою; она именуется въ ихъ сочиненіяхъ „госпожею не отъ міра сего“, „дщерь Царя Небеснаго“, „непоколебимымъ столпомъ Церкви“, „мученицею“ и даже „богогородицею“; прославляется сектантами въ особыхъ слагаемыхъ въ честь ея пѣснопѣніяхъ; изображается на иконахъ, при чѣмъ иконамъ этимъ воздается равное со священными изображеніями поклоненіе; самое мѣсто погребенія Киселевой (въ Ораніенбаумѣ) служить предметомъ особенного почитанія сектантовъ, оставшіяся послѣ нея вещи и песнь съ могилы имѣютъ для нихъ религиозное значеніе. Крестьянина Назарія Дмитрева, именуемаго сектантами „отцомъ“ или „старцемъ“ Назаріемъ, почитается ими

за христа, Василий Феодоровъ Пустошкинъ—за „духа святаго“, Матеей, именуемый „Псковскимъ“, —за архангела Михаила, а всѣ вообще выменизанные пять сподвижниковъ Киселевой признаются за „небожителей“, „богоносцевъ“, „святыхъ“, „столповъ Церкви“, „сподвижниковъ Христа“, коимъ при вторичномъ ихъ пришествіи всѣ цари и князи міра сего поклоняются и коимъ такъ же, какъ и Киселевой, подобаетъ воздавать и дѣйствительно воздается иконное почитаніе. Вмѣстѣ съ этимъ, почитая и себя уже святыми и озаренными свыше, киселевцы отвергаютъ спасительное таинство покаянія и указемый св. Церковю путь благочестія, вѣнъ котораго невозможно достичнуть спасенія. Признавая, вопреки слову Божію (Евр. 13, 4), сожительство законныхъ супруговъ грѣхомъ, они разлучаютъ ихъ другъ отъ друга, поощряя въ то же время „духовныя супружества“, совмѣстный общежитія мужчинъ и женщинъ, ведущія къ распутству. Они распространяютъ также выдумки о скоромъ Судѣ Божіемъ и утверждаютъ, будто имъ открыты уже и годъ, и мѣсяцъ второго пришествія Христова. Прельщая довѣрчивый народъ этими предсказаніями, ничего общаго со словомъ Божіимъ не имѣющими (Мо. 24, 23—27, 36), киселевцы убѣждаютъ простодушныхъ распространять свое имущество, а сами, забравъ себѣ ихъ деньги, завлекаютъ обобравшихъ ими въ свои притоны и держатъ въ рабствѣ, предаваясь на вымогаемыя деньги угожденію плоти во всѣхъ ея видахъ, о нихже срамно есть и глаголати. Въ цѣляхъ болѣе широкаго распространенія этого богохульнаго ученія означенные сектанты стремятся связать свое лжеученіе съ именемъ почитаемаго въ православномъ народѣ русскомъ почившаго пастыря о. Іоанна Сергиева Кронштадтскаго, называя себя по его имени юаничами, и тѣмъ обманно представляя, будто бы почившій пастырь былъ сообщникомъ и родоначальникомъ ихъ лжеученія, несмотря на то, что о. Іоаннъ при жизни своей многократно обличалъ ихъ ложныя притязанія на близость къ нему, обличалъ ихъ богохульныя суевѣрія и проклиналъ ихъ вожаковъ. Пропаганду своего еретического, кощунственнаго и богохульнаго ученія эти сектанты ведутъ преимущественно путемъ литературнымъ, во множествѣ распространяя среди православнаго русскаго народа, чрезъ особыхъ книгоношъ, разнаго рода брошюры и сочиненія, въ коихъ, выдавая себя за истинныхъ будто бы послѣдователей Православной Церкви Христовой, дергаютъ проишѣдывать отъ имени сей Церкви свое лжеученіе. Вообще они, сначала вводя тонкую прелесть въ души легковѣрныхъ, затѣмъ стремятся отвести ихъ отъ заповѣдей Божіихъ къ слѣдованию своимъ безумнымъ баснямъ, а потомъ и порокамъ, и представляютъ собою тѣхъ еретиковъ и обманщиковъ, которые давно изобличены въ словѣ Божіемъ (Мо. 24, 23—27, 1 Тим. 4, 1—3, Іуд. 1, 4, 7—8, 2 Пет. 2, 1—3, 13—15). Въ 1912 г. Св. Синодъ, принимая во вниманіе угрожающей для мира Церкви характеръ пропаганды этихъ сектантовъ, опредѣлилъ: 1) сектантовъ, такъ называемыхъ „юаниотовъ“, впредь именовать въ официальныхъ церковныхъ актахъ и въ миссионерской полемикѣ съ ними „хлыстами киселевскаго толка“ или просто „хлыстами—киселевцами“, по имени главной основательницы Матрены (у сектантовъ—Порфирий) Ивановой Киселевой, умершей въ 1905 г., 2) Матрену (Порфирию) Иванову Киселеву, Назарія Дмитріева, Василия Феодорова Пустошкина, Матея—по прозванию Псковскаго (умершаго) и Михаила Иванова Петрова, коимъ по преимуществу воздается кощунственное, богохульное и еретическое почитаніе, объявить основателями и распространителями хлыстовщины киселевскаго толка, а Николая Иванова Большакова (умершаго), Ивана Аргафонова Пономарева, Ксенофонта Виноградова и Илью Алексѣева Алексеева—главными распространителями лжеученія названной секты; 3) въ часовнѣ, гдѣ погребена Матрена (Порфирий) Киселева, безразсудно принимавшая при жизни божеское поклоненіе, воспретить всякия церковныя молитвословія, какъ заупокойныя, такъ тѣмъ болѣе читаемые тамъ разными женщинами акаеисты, относимые къ ея личности; 4) журналъ „Кронштадтскій Маякъ“ съ приложеніями къ оному и изданныя редакціею названного журнала, особенно за подписями Н. И. Большакова и В. О. Пустошкина, брошюры: „Правда о сектѣ юаниотовъ“, „Какъ нужно жить, чтобы богатому быть и чисто ходить“, „Прошлое красное лѣто, а въ саду ничего неѣть“, „Голосъ истинной свободы“, „Къ свободѣ призвалъ насть Господь“, „Ключъ Разумѣнія“, „ХХ вѣкъ—о кончинѣ міра и страшный судъ“, „Той земли не устоять, гдѣ начнутъ уставы ломать“ или „Церковь Христова въ опасности“, „ХХ вѣкъ—отчего разрушались царства“, „Еще днемъ закатится солнце“, „IV Всероссійскій миссионерскій

съѣздъ и современные ревнители православія“, „Подражайте въ вѣрѣ Божіей о. Іоанну Кронштадтскому“, „Мысли послѣдователей о. Іоанча Кронштадтскаго“, „Наші стражи благочестія“, „Судъ іоаннитовъ“ и всѣ другія брошюры, проводящія тѣ же взгляды, а равно кощунственный „акаѳистъ“ И. А. Пономарева предать осужденію, какъ содержащія въ себѣ и защищающія кощунственное, богохульное и еретическое ученіе секты хлыстовъ киселевскаго толка; 5) вмѣнить въ обязанность духовенству, миссионерамъ и миссионерскимъ учрежденіямъ, сверхъ означенныхъ въ опредѣленіи Св. Синода отъ 4—11 дек. 1908 г. за № 8814 п. п. 4 и 6 мѣропріятій¹⁾, въ дѣлѣ вразумленія хлыстовъ киселевскаго толка употреблять тѣ мѣры, которыя одобрены Св. Синодомъ для вразумленія вообще хлыстовъ, а въ предотвращеніе распространенія ученія хлыстовъ киселевцевъ имѣть неослабный надзоръ за книгоношами этой секты и пресекать всѣми законными способами ихъ вредную дѣятельность и б) сверхъ того, обратиться ко всей Российской православной паству съ посланіемъ отъ имени Св. Синода, въ каковомъ посланіи выяснить гибельность лжеученія хлыстовъ-киселевцевъ и призвать къ покаянію тѣхъ, кто поддался его обольстительному вліянію; о чёмъ, во всеобщее извѣстіе по духовному вѣдомству, напечатать въ „Церковныхъ Вѣдомостяхъ“.

Христовщина. Такъ называлось согласіе безпоповщинскаго толка, въ которомъ простой мужикъ представлялъ лице Христа и принималъ поклоненіе, а 12 другихъ невѣждъ выставляли себя 12 апостолами.

Часовенныe.—См. Поповцы, управляемые уставщиками.

Чернобольцы. Основателями этого согласія поповщинской секты были три простые и почти безграмотные мужика: Иларіонъ, по прозванию „коровы ножки“, Никифоръ Иларіоновъ и Павелъ Григорьевъ. Переселившись въ Стародубье съ Вѣтки, они начали говорить, что: „въ Стародубскихъ слободахъ пропала вѣра и спастись невозможно, потому что слобожане живутъ вблизи еретиковъ, хохловъ и москалей, съ которыми перемѣшились и сообщились“. Въ 1775 г. со многими мірянами и иноками, оставивъ Стародубье, они удалились въ принадлежавшее Польшѣ мѣстечко Черноболь (Кievskой губ., Радомысьльского у.), которымъ владѣлъ царь Хаткѣевичъ, основали тамъ свою церковь и монастырь и сдѣлались извѣстными подъ именемъ чернобольцевъ. Чернобольцы—а) отвергали присягу; б) не поклонялись осьмиконечному кресту, если на немъ не было изображенія распятаго Спасителя; в) твердо вѣрили въ близость кончины мира; г) не молились за Государя и за всю Высочайшую Фамилию по формамъ, изданнымъ отъ Св. Синода; д) приходящихъ къ нимъ съ паспортами не принимали и, едва встрѣчали гдѣ паспортъ, рвали его, говоря, „тутъ—де печать антихриста“. Изъ Польши они ушли въ Добруджу, на устьѣ Дуная; по прошествіи 7 лѣтъ, австрійскій императоръ Йосифъ II позволилъ имъ переселиться въ Австрію. Здѣсь они заняли урошице, извѣстное подъ именемъ „Бѣлой Криницы“, на Дунай, гдѣ и смыкались съ другими старообрядцами и всѣ вмѣстѣ носили название „Липованъ“. Имя „Чернобольцевъ“ мало по малу стало исчезать, хотя строгое фанатическое настроеніе оставалось у всѣхъ липованъ.

Читающихъ секта быстрое распространеніе получила въ Ревельскомъ уѣздѣ. Учителя этой секты свои бѣсѣды обыкновенно совершаютъ въ сильно наполненныхъ комнатахъ, температура которыхъ превышаетъ 28 градусовъ по Реомюру. Среди такой жары молитва обязательнѣ производится въ колѣнопреклоненіи положеніи. Возбужденные жаркою температурою и тѣснотою, молящіеся лежать плашмя на полу. Слухается, что, вслѣдствіе жары и испорченного воздуха, иѣкоторые впадаютъ въ обморочное состояніе; тогда остальные предаются восторгу и съ радостію заявляютъ, что душа этого ослабѣвшаго до обморока человѣка достигла блаженства.

Шалопуты. Слово „Шалопуты“ (т. е. люди шального пути)—название народное, сами же сектанты называютъ себя „духовными христіанами“ или „братьями духовной жизни“. Шалопуты—тѣ же хлысты, только съ иѣкоторыми довольно значительными отъ нихъ уклоненіями. Основателемъ шалопутства былъ крестьянинъ Борисоглѣбскаго у., Тамбовской губ., Порфирий Катасоновъ, около 1875 г. объявившій себя „живымъ бо-

¹⁾ Согласно п. п. 4 и 6 опредѣленія Св. Синода отъ 4—11 дек. 1908 г., духовенство должно съ особенной осторожностью относиться къ „бѣзамъ“, подозрѣваемымъ въ принаследженности къ этимъ сектантамъ, при совершеннѣ надъ ними таинствъ, требуя отъ нихъ отреченія отъ заблужденій; лицъ, упорныхъ въ этомъ лжеученіи, послѣ урѣщаній, подвергать отлученію отъ Православной Церкви (см. Ц. Вѣд. 1908, 51).

гомъ“ и пользовавшійся болѣшимъ вліяніемъ на своихъ послѣдователей. Послѣ его смерти, въ 1886 г. главаремъ всего шалопутства считался южнокорейский мѣщанинъ Р. П. Лихачевъ, также носящий название „живаго бога“. Шалопуты не признаютъ бытія Бога, какъ чистоты, какъ лица. Божество, по ихъ учению, наполняетъ собою все существующее, вселяется въ некоторыхъ людей или для постоянного, или для временного пребыванія. Перваго удостаиваются немногіе и лишь подъ обязательнымъ условіемъ строгаго исполненія заповѣдей, даваемыхъ имъ начальникомъ, и 40 дневнаго поста. Переселеніе божества въ плоть человѣка началось съ Моисея, продолжается и понынѣ. Послѣ Моисея божество переселилось въ Іисуса Навина, а затѣмъ, переселяясь то въ одну, то въ другую плоть, вошло въ Іисуса Христа. Онъ былъ, по учению сектантовъ, простой человѣкъ. Дѣва Марія избрала его правильно вѣровать въ Бога и благочестивой жизни. Это и значитъ, что Марія родила Іисуса Христа. Послѣ этого онъ 40 дней постился, это значитъ,—распялъ свою плоть, и тогда уже въ него вселилось божество и онъ воскрѣсъ, т. е. сдѣлался праведникомъ. Іисусъ Христосъ набралъ себѣ учениковъ и составилъ для нихъ заповѣди. Марія и Іисусъ Христосъ умерли, плоть ихъ истрѣла, и божество перешло въ учениковъ Іисуса Христа, а послѣ ихъ смерти вселилось въ ихъ послѣдователей. Былъ значительный промежутокъ времени, когда божество оставило миръ и не вселялось въ плоть. Тогда оставшіеся вѣрные собирались вмѣстѣ, положили на себя усиленный постъ, по окончаніи которого все взошли на гору и своею усиленною молитвою умилостили и упросили божество снова сойти на землю. Божество вселилось въ начальниковъ шалопутской секты. По мнѣнію сектантовъ, всѣхъ переселеній божества будетъ 24, что видно изъ IV гл., 4 ст. Апокалипсиса. При послѣднемъ старцѣ послѣдуетъ кончина міра, которая будетъ состоять въ прекращеніи зла и господства добра; послѣднее тогда уже будетъ царствовать вѣчно. Къ особенностямъ шалопутской секты относится наименование „богородицами“ не только женщинъ, но и мужчинъ, ибо, говорятъ шалопуты, и послѣдне „рождаютъ словомъ“, т. е. наученіемъ, другихъ людей. Равнымъ образомъ и „христомъ“ можетъ быть не только мужчина, но и женщина, ибо божество одинаково можетъ вселяться какъ въ мужчинъ, такъ и въ женщинъ. Шалопуты отвергаютъ таинства: крещеніе, причащеніе, бракъ и священство; отвергаютъ также второе пришествіе, страшный судъ и воскресеніе мертвыхъ. Не признавая буквальное пониманіе Евангелія, они упоминаемы въ немъ события объясняютъ приточно, иносказательно, а все остальное содержаніе его толкуютъ въ духовномъ смыслѣ. Нравственное ихъ ученіе выражается въ слѣдующихъ правилахъ: не есть мясного, не пить водки, жить въ чистотѣ (удаленіи отъ супружескаго сожитія), не произносить скверныхъ словъ, слушать старшаго брата общинъ, жить въ любви и единодушіи со всѣми вѣрующими, повиноваться мірской власти по правдѣ, собираясь на молитву въ установленное время. Молитвенные собранія шалопутовъ бывають двухъ видовъ: одни совершаются послѣ обѣда каждый воскресный день, а другія устраиваются въ ночное время. Воскресные собранія состоять изъ чтеній избранныхъ мѣстъ Нового Завѣта и изъ апокрифическихъ повѣстей. Чтеніе сопровождается разъясненіемъ и пѣніемъ. Ночные собранія, или радионія, называемыя у шалопутовъ „скинию Божію“ (Апок. 21, 3), „апостольскою, пророческою, тургіею“, и „тайною вечерью“, почитаются ими за самое богоугодное дѣйствіе. Помимо чтеній и пѣнія, здѣсь бываетъ исповѣдь передъ старшими и радионіемъ. Послѣдній состоить въ томъ, что во время пѣнія некоторые выходятъ на средину комнаты, и, какъ бы озаренные духомъ, пророчествуютъ, предсказывая кому-либо изъ вѣрныхъ его будущее или раскрывая факты изъ его прошлаго. Другое же въ это время со слезами на глазахъ ломаютъ руки, кривляются, въ конвульсіяхъ падаютъ на землю, что считается наимилемъ „Св. Духа“. Послѣ собраній для пользующихся почетомъ бываетъ ужинъ, называемый „вечерью любви“. Свального грѣха у шалопутовъ, кажется, не бываетъ. Шалопуты распространены, кроме Тамбовской губ., въ станицахъ Кубанской области и въ области Войска Донского, въ Ставропольской, Полтавской, Екатеринославской, Харьковской, Воронежской, Херсонской, Таврической, Курской губ.; есть они и въ Петербургской и др. губ. Въ послѣднее время шалопутство подпало подъ сильное влияніе штундизма, молоканства и толстовства.

Шведенборгіане. Основателемъ этой секты былъ Эммануилъ Шведенборгъ. Основнымъ убѣждениемъ Шведенборга было то, что неѣть рѣшительного раздѣленія между

міромъ материальными и духовными, земнымъ, надземнымъ и подземнымъ, что въ томъ и въ другомъ мірѣ существуютъ одни и тѣ же законы и отношения, что души людей, выходящихъ изъ земной жизни—умирающихъ, сбрасываютъ съ себя лишь грубую земную оболочку, но сохраняютъ тонкое духовное тѣло, съ которымъ и переселяются въ разныя небесныя сферы, поднимаясь все выше и выше по степени своего развитія, или упадая ниже и ниже по степени злости въ грубыхъ и злыхъ страстиахъ.—откуда и происходятъ ангелы и демоны (особыхъ же ангеловъ и демоновъ, какъ духовъ безплотныхъ по природѣ, по представлению Шведенборга, нѣтъ). На этомъ основывается возможность сообщенія между міромъ материальнымъ и духовнымъ, между душами людей живущихъ и умершихъ. Кромѣ того, по учению шведенборгіанъ: 1) Св. Писаніемъ и источникомъ вѣроученія должны считаться лишь книги Ветхаго Завѣта, а изъ Нового только Евангеліе и Апокалипсис; 2) догматъ о Св. Троицѣ должно понимать не въ смыслѣ Троичности Лицъ, но въ смыслѣ „тройственности обнаружений одного Божества“; 3) искупленіе состояло въ томъ, что единий Богъ, сопшедшіи на землю и принявъ человѣческий образъ, вступилъ въ борьбу съ духами преисподней, которые было покорили людей своей власти, и покорилъ ихъ; этимъ Онъ облегтилъ для людей самодѣятельное обращеніе и обновленіе; 4) первороднаго грѣха нѣтъ, но наклонность ко грѣху есть во всякомъ человѣкѣ и отсюда необходимость искупленія чрезъ Христа; 5) таинства суть сопутственныя божественнымъ вліяніемъ знаки и средства, предназначенные къ тому, чтобы служить поддержкой при возрожденіи; 6) второе пришествіе Господа и начало „Новой Церкви“ будетъ не въ лицѣ, а въ духѣ, посредствомъ откровенія духовнаго смысла Его св. слова; подготовить это пришествіе и посланъ былъ на землю Шведенборгъ, по утвержденію его самого и его послѣдователей; 7) царство небесное имѣть три отдѣла: одинъ для добрыхъ духовъ, другой для ангелоподобныхъ и третій для ангеловъ; по мѣрѣ усовершенствованія духи переходятъ изъ одного отдѣла въ другой. Секта эта распространилась во второй половинѣ XVIII вѣка.

Штундизмъ. Эта секта, появившаяся у насъ въ шестидесятыхъ годахъ XIX столѣтія, значительно распространилась сначала на югѣ, а затѣмъ проникла и въ другія мѣста Европейской Россіи и въ Сибирь. Начало штундизму, или „братьству штунды“, было положено въ первой половинѣ XVIII столѣтія въ Германіи, гдѣ онъ и особой секты не составлялъ. Члены этого братства собирались для чтенія слова Божія и благочестивыхъ размышленій въ особые послѣ-обѣдненіе часы, преимущественно по праздничнымъ днямъ, и отсюда получали название штундистовъ (отъ немецкаго слова Stunde—чась); но естественно, что собиравшіеся для благочестивыхъ бесѣдъ послѣдователи разныхъ вѣръ привносили и свои вѣроисповѣдныя особенности: лютераніе—лютеранство, кальвинистъ—кальвинство, анабаптистъ—своё ученіе о перекрециваніи. Обычай устроить штундовыя собрания былъ занесенъ въ Россію вѣмецкими колонистами, поселившимися въ 1817 г. въ черноморскихъ степяхъ. Первымъ насаждителемъ штундизма среди природнаго русскаго населенія былъ реформатскій пасторъ (съ 1824 г.) вѣмецкой колоніи Рорбахъ, Херсонской губ., Карлъ Бонекемпферъ. Первые изъ русскихъ, принявшие штунду и сдѣлавшіеся главными распространителями оной, были крестьяне Херсонской губ.: Михаиль Ратушный и Иванъ Рябошапка (служившіе въ вѣмцевъ—штундистовъ),—затѣмъ крестьяне Киевской губ.: Яковъ и Шавель Цибульские, Герасимъ Балабанъ, Яковъ Ковалъ и др. Въ восемидесятыхъ годахъ прошлаго столѣтія штундизмъ охватилъ уже весь югъ и центральную губерніи Россіи. Впрочемъ, въ это время штундизмъ еще не принялъ опредѣленной сектантской организаціи. Въ немъ царilo еще несогласіе и относительно вѣроученія, и относительно культа. Многіе изъ увлекшихъ лжеученіемъ штунды еще не разрывали тогда своихъ отношений съ Православной Церковью, хотя уже и относились весьма критически къ учению и установлениямъ ея. Штундисты выѣлились въ отдѣльную секту и разорвали всякую связь съ Православной Церковью только тогда, когда слились съ баптистами, отъ которыхъ получили и свою вѣроисповѣдную систему и свой богослужебный строй. Какъ символъ своей вѣры, они приняли во всей полнотѣ „изложеніе вѣры“, составленное въ 1849 г. на первой генеральной конференціи вѣмецкихъ баптистовъ въ г. Гамбургѣ. Это изложеніе отпечатано въ 1906 г. на русскомъ языке. Принявъ баптистское вѣроученіе и устройство общины, штундисты отказались отъ прежняго названія и стали называть себя русскими баптистами, а въ литературѣ ради точности они, обыкновенно,

называются штундебаптистами. Возникнувъ на почвѣ протестантизма, штундебаптизмъ раздѣляетъ всѣ заблужденія послѣдняго. Штундебаптисты считаютъ за единственный источникъ богоизначенія книги Св. Писанія Ветхаго и Нового Завѣта и усвояютъ каждому послѣдователю своей секты неограниченную свободу въ пониманіи и толкованіи Св. Писанія. Они отвергаютъ таинства, обряды и посты, содержащіе Православною Церковью, почитаніе креста, поклоненіе свв. мощамъ и иконамъ, призываеніе Божіей Матери, ангеловъ и святыхъ, поминовеніе умершихъ. Хотя штундебаптисты отвергаютъ православную іерархію, но изъ числа своихъ членовъ они избираютъ старцевъ (пресвитеровъ), учителей (проповѣдниковъ) и служителей (діаконовъ), которые при молитвѣ рукополагаются старцами. Старцы предсѣдательствуютъ въ собраніяхъ общины и управляютъ ею, учителя проповѣдуютъ въ богослужебныхъ собраніяхъ; тѣ или другие безразлично могутъ совершать крещеніе и вечерю (см. о ней ниже) и должности эти могутъ соединяться въ одномъ лицѣ. Служители являются ихъ помощниками. Богослуженіе штундебаптистовъ, не имѣя никакого установленнаго чина, состоить въченіи и толкованіи Св. Писанія, а также пѣніи пѣсенъ изъ ихъ сборниковъ: „Гусли“, „Духовныя пѣсни“, „Голосъ вѣры“ и др. Крещеніе у нихъ совершается только надъ взрослыми и въ отношеніи ко всѣмъ переходящимъ къ нимъ изъ православія у нихъ положено перекрещиваніе (а на баптизмъ). Въ воспоминаніе страданій и смерти Христа и въ знакъ общенія съ Нимъ вѣрующіе штундебаптисты совершаютъ, „преломленіе хлѣба“ или „святую вечерю“, на которой должны присутствовать всѣ члены этой секты, живущіе въ извѣстной мѣстности. По ученію штундебаптистовъ, „святая вечеря“ есть „благодатное установлѣніе“, которое „состоитъ въ томъ, что опредѣленнымъ на то въ церкви лицомъ, при изреченіи словъ установлѣнія онаго и послѣ торжественной благодарственной молитвы, преломляется хлѣбъ, который такъ же, какъ и вино, вкушается членами церкви“. Большею частію „святая вечеря“ совершается у штундебаптистовъ по лютеранскому служебнику. Вообще, штундебаптисты это—тѣ же протестанты, различие между ними состоить лишь въ томъ, что протестанты (лютеране) признаютъ крещеніе младенцевъ необходимымъ, а русскіе штундебаптисты, какъ и ихъ родоначальники баптисты, отрицаютъ необходимости совершать крещеніе младенцевъ. Штундисты, не принявши баптистскаго „вѣроизложенія“, стали извѣстны подъ именемъ „духовной штунды“, „младоштундистовъ“, „штундопашковцевъ“ или евангелическихъ христіанъ“. Не имѣя для себя никакой опоры и руководясь только субъективнымъ пониманіемъ Евангелія, они пошли широкимъ путемъ отрицанія почти всего христіанскаго вѣроученія. Свое отдѣленіе отъ штундебаптистовъ они выразили полнымъ отрицаніемъ и того небольшого подобія христіанскихъ таинствъ, которое удерживаются штундебаптисты въ своихъ обрядахъ крещенія и причащенія. Нѣкоторые изъ младоштундистовъ увлеклись возврѣніями духоборцевъ и графа Л. Толстого, вслѣдствіе чего стали совершенно равнодушными къ религіознымъ вопросамъ. предпочитая имъ политику и переустройство русской государственной жизни. Съ 1905 г. штундизмъ подъ видами баптизма и евангельского христіанства съ поразительной быстротой стала распространяться по всему лицу русской отъ Юга и Кавказа до далѣкихъ окраинъ Сибири. Все такъ называемое „Евангельское движение въ Россіи“, появившееся сначала подъ именемъ штундизма, въ 1907 г. на конференціи въ С.-Петербургѣ объединилось въ одинъ „Всероссійскій Евангельскій Союзъ“, который поставилъ себѣ задачею распространеніе „евангельского“ ученія въ русскомъ народѣ путемъ устной проповѣди и „евангельской“ печати и проведеніе этого ученія въ жизнь посредствомъ просвѣтительныхъ и благотворительныхъ учрежденій. Детальную разработку этихъ задачъ взяли на себя „Союзъ русскихъ баптистовъ“ и „Евангельскій христіанскій союзъ“. „Союзъ баптистовъ“ выѣхалъ изъ себя: „распорядительный комитетъ“, „союзную школьнную комиссию“, „союзную финансовую комиссию“ (подъ управлениемъ послѣдней находятся кассы: союзная касса, ссудная касса—подъ постройку молитвенныхъ домовъ и благотворительная касса). Миссионерское дѣло выдѣлено въ особое „миссионерское общество“, отдѣлы которого образованы во всѣхъ губерніяхъ. Миссионерское общество имѣть свой фондъ и управление, которое заботится объ образованіи молодыхъ людей для проповѣдническаго служенія и назначаетъ по своему усмотрѣнію годовыхъ, полугодовыхъ и мѣсячныхъ проповѣдниковъ. Для подготовленія миссионеровъ изыщиами—штундистами открыты (въ Лодзи и Ревелѣ) богословскія семи-

нарін, гдѣ науки преподаются на русскомъ языке. Въ г. Харьковѣ ими учреждено конфесіональное училище для дѣтей—сиротъ. Для подготовки миссіонеровъ они также устраиваютъ периодические миссіонерские курсы. Для просвѣщенія дѣтей ими всюду устраиваются дѣтскія воскресныя молитвенные собранія, на которыхъ дѣти пріучаются къ проповѣдничеству. Въ селахъ для взрослыхъ сектанты открываютъ воскресныя школы для обученія грамотѣ, а также „истинамъ вѣры“. Всякай штундистская община не менѣе 25 человѣкъ обоего пола имѣть рукоположеннаго проповѣдника. Большия общины управляются церковными совѣтами, во главѣ которыхъ стоять пресвитеры, благовѣстники и діаконъ. Для поддержанія въ общинѣ дисциплина всѣ постановленія церковныхъ совѣтовъ авторизуются областными конференціями, которая устраивается периодически. Во главѣ другого теченія штундизма, слившагося съ пашковцами, стоять „Евангельскій союзъ“. Подобно союзу баптистовъ, онъ свое главное вниманіе обратилъ на миссіонерское дѣло. Въ С.-Петербургѣ и Москвѣ имъ открыты особые кружки („Юношескій кружокъ евангельскихъ христіанъ“, „Кружокъ вѣрующихъ дѣвицъ“ и т. п.), съ цѣлью объединенія и укрѣпленія „вѣрующихъ“ и воздѣлыванія въ христіанскомъ духѣ на „невѣрующихъ“ христіанъ; въ разныхъ частяхъ городовъ этими кружками устраиваются каждый воскресный день такъ называемыя „призывающія собранія“. Въ 1905 г. въ С.-Петербургѣ основаны „Христіанскій студенческій союзъ“ и „Кружокъ курсистокъ“. Эти организаціи, помимо дѣятельности среди товарищъ, устраиваютъ для рабочихъ собранія на фабрикахъ и заводахъ; для дѣтей рабочихъ устраиваются воскресныя школы. Для гимназистовъ, реалистовъ и прочей учащейся молодежи сектанты устраиваютъ особыя собранія. Къ городскимъ юношескимъ организаціямъ примкнуло немало молодежи изъ провинціи; въ нѣкоторыхъ пунктахъ послѣдней образованы особые кружки. Для приготовленія миссіонеровъ „Евангельскій союзъ“ также устраиваетъ периодические миссіонерскіе курсы. Пропаганда штундизма ведется въ Россіи весьма планомѣрно и систематически. Въ городахъ, мѣстечкахъ и большихъ селахъ сектантскіе миссіонеры съ хоромъ пѣвчихъ устраиваютъ миссіонерскіе наѣзды и открываютъ „призывающія собранія“, оповѣщающая предварительно населеніе афишами и небольшими печатными объявленіями; они организуютъ летучіе отряды проповѣдниковъ съ хоромъ пѣвчихъ и посылаютъ ихъ на пароходы (особенно при усиленной навигації, во время Нижегородской ярмарки); они командируютъ особыхъ благовѣстниковъ по два, которые ходятъ изъ села въ село и, поселившись въ какой-либо мѣстности, пропагандируютъ въ частныхъ домахъ; изъ городовъ сектанты двинули пѣвшую армию проповѣдниковъ въ села; горожане часто пріѣзжаютъ на мѣста своихъ прежнихъ жительствъ и пропагандируютъ среди своихъ родныхъ и знакомыхъ, обильно снабжая ихъ своей литературой. Особенно вредными пропагандистами являются книгоноши библейского общества и проповѣдники штундизма подъ видомъ страниковъ. Сектанты стараются помѣстить своихъ проповѣдниковъ всюду: въ разныхъ общественныхъ учрежденіяхъ, гдѣ бываетъ много служащихъ, на фабрикахъ, заводахъ, въ разныхъ мастерскихъ, артеляхъ столяровъ, маляровъ, портныхъ, кузнецовыхъ, желѣзодорожныхъ бригадъ и т. п. На интеллигентныя семьи сектанты дѣйствуютъ чрезъ горничныхъ, кухарокъ, лакеевъ, дворниковъ и кучеровъ. Наибольшимъ зломъ являются сектантскія молитвенные собранія, особенно „призывающія собранія“, предназначенный специально для православныхъ. Сектантскіе проповѣдники выходятъ съ проповѣдью на базары и ярмарки, съ Евангеліемъ въ рукахъ и завязываютъ религіозные споры, произносятъ обличительные проповѣди, а потомъ приглашаютъ слушателей къ себѣ на собранія. Молитвенные дома штундисты обставляютъ прекрасно: по стѣнамъ вывѣшены изречения Св. Писанія; для молящихся поставлены рядами скамьи. При входѣ на собраніе гостямъ даютъ въ руки Евангеліе и „Гусли“ (сборникъ пѣсенъ), во время проповѣди и пѣнія указываютъ, какъ ими пользоваться. Во время молитвы—импровизаціи сектанты предлагаютъ всемъ „преклонить колѣна“. Пѣніе у штундистовъ поставлено хорошо: въ большихъ общинахъ оно сопровождается аккомпанементомъ фисгармоніи. Иногда употребляется граммофонъ. Немало людей совращается въ штундизмъ вслѣдствіе оказываемой сектантами православнымъ денежной помощи. Для этой цѣли на югѣ учреждена особая „Центральная касса помощи православнымъ“. При устной пропагандѣ сектанты въ то же время распространяютъ въ народѣ въ огромномъ количествѣ штундистскую литературу, которую и наводняютъ православные приходы. У сектан-

тось издается нѣсколько журналовъ: „Христіанъ“, „Братскій Листокъ“, „Баптистъ“, „Радостная вѣсть“, „Свѣтель“, „Ежедневное Библейское чтеніе“. Штундисты имѣютъ свои книгоиздательства на сѣверѣ и на югѣ; немало распространяется ими изданій Гамбургскаго международнаго трактатнаго общества. Сектантами издается „отрывной календарь“, по виѣшнему виду не отличающійся отъ другихъ подобныхъ изданій; но на оборотной сторонѣ его листковъ печатаются тенденціозныя замѣтки, направленныя противъ православія. Для постоянной поддержки въ членахъ общины воодушевленія и для подъема религіознаго духа штундисты установили почти непрерывное постѣщеніе общинъ иногородними, иногда и иностранными проповѣдниками. Въ настоящее время ни одинъ православный приходъ не застрахованъ отъ вторженія въ него незваныхъ гостей —сектантовъ. Планомѣрность, поразительно упорная настойчивость и энергія, съ какой ведется пропаганда, показываютъ, какой серьезный, сильный и опасный врагъ Православной Церкви—штундизмъ. Въ лицѣ его наше сектантство мобилизуетъ всѣ свои силы, чтобы дружнымъ натискомъ поколебать вѣковые устои Православной Церкви.

Штундомолокане. Секта штундомолоканъ, именующихъ себя „христіанами евангельскаго вѣроисповѣданія“, „пресвитеріанами“, образовалась въ восьмидесятыхъ годахъ прошлаго столѣтія, путемъ перерожденія молоканства донскаго толка въ штундизмъ. Центромъ и средоточиемъ этой секты служитъ Таврическая губернія, где эта фракція извѣстна подъ именемъ „новомолоканства“. Въ другихъ мѣстахъ секта эта извѣстна подъ разными другими наименованіями: „евангелизма“, „штундоевангелизма“, особенно подъ именемъ секты „евангеликовъ“. Въ иныхъ мѣстахъ ихъ прямо называютъ „штундистами“. Вѣроученіе секты изложено въ „Краткихъ правилахъ вѣры христіанъ евангельскаго вѣроисповѣданія, пресвитеріанъ“, составленныхъ и изданныхъ въ печати З. Д. Захаровымъ, жителемъ с. Астраханки, Бердянскаго у., Таврической губ. Это вѣроученіе штундомолоканъ представляетъ собою смѣщеніе элементовъ учений штундистовъ и молоканъ, съ огромнымъ преобладаніемъ первыхъ учений (штундистскихъ). Отъ молоканства въ сектѣ штундомолоканъ осталось лишь учение, допускающее крещеніе дѣтей. Унаследовавъ практику крещенія дѣтей отъ молоканъ донскаго толка, штундомолокане измѣнили молоканству и послѣдовали за штундизмомъ въ рѣшеніи вопросовъ о томъ, какъ совершать крещеніе и какое значение оно имѣть. Молокане донскаго толка крестятъ въ три погруженія; штундомолокане стали крестить чрезъ единократное погруженіе; молокане донскаго толка признаютъ крещеніе за таинство, штундомолокане за простой обрядъ, служацій лишь „виѣшнимъ знакомъ“ прощенія грѣховъ и принятія въ церковь. Все остальное учение: о грѣхѣ, обѣ оправданіи едино вѣрою, о средствахъ достиженія благодати, о крещеніи, о причащеніи, какъ таинствѣ, въ которомъ воспоминаніемъ смерти Господней достойно вкушающіе становятся общниками тѣла Христова и крови Его, о недопущеніи дѣтей до причащенія, наконецъ, отверженіе молитвъ за умершихъ, раскрывается, какъ чисто штундистское, при чемъ одни вѣроучительные положенія опредѣляются въ смыслѣ болѣе близкомъ къ штундабаптизму, другія въ смыслѣ болѣе близкомъ къ штундопашковцамъ. Особенностью вѣроученія штундомолоканъ является ученіе о необходимости въ церкви рукоположенныхъ пресвитеровъ, какъ посвященной іерархіи въ церкви. Ему они придаютъ настолько существенное значеніе, что ради этого сами себѣ и усвоили наименование „евангеликовъ“, „пресвитеріанъ“. Богослужебный культъ штундомолоканъ —тотъ же, что и всѣхъ прочихъ штундабаптистовъ и штундопашковцевъ. Штундомолокане такъ же отличаются наклонностью къ пропагандѣ своего вѣроученія, какъ и штундабаптисты и штундопашковцы.

Штундохлысты. Благодаря вліянію на хлыстовъ пашковщины и штундизма среди нихъ образовалась въ концѣ восьмидесятыхъ годовъ прошлаго столѣтія новый толкъ хлыстовства—штундохлысты, представляющій собою смѣсь раціонализма съ мистицизмомъ. Единственнымъ источникомъ вѣроученія штундохлысты признаютъ не Св. Писаніе, а озареніе Св. Духомъ, говорящимъ чрезъ ихъ пророковъ, такъ же какъ и у хлыстовъ. Отъ штундистовъ они заимствовали отрицательное отношеніе къ обрядамъ и установленіямъ Православной Церкви, а отъ хлыстовъ учение о плоти, какъ зломъ началь, радѣнія, свободное отношеніе половъ, отрицаніе брака, неупотребленіе мясной пищи и пр. Штундохлысты распространены въ губерніяхъ Херсонской, Таврической, Самарской и Ставропольской, а также въ областяхъ: Донской, Кубанской и Уральской.

Шэнкеры. Эта секта выделилась изъ ивакеровъ въ 1744 г. въ Манчестерѣ. Послѣдователи ея не признаютъ авторитета государства, не говоря уже о начальствующихъ лицахъ; живутъ въ общеніи имуществъ, по большей части безбрачно, строго соблюдаю целибатъ (т. е. безбрачіе); отвергаютъ учение о Божествѣ Иисуса Христа и о Троичности, не признаютъ ни первороднаго грѣха, ни искупленія, совершенного Иисусомъ Христомъ, ни будущаго воскресенія плоти, ни всеобщаго суда, ни вѣчныхъ мученій грѣшниковъ; твердо держась непосредственнаго внутренняго озаренія, не уважаютъ Св. Писанія. У нихъ дѣйствительнаго отъ христіанства осталось только одно пустое название.

Язычествующіе. Такъ назывались еретики, примѣшивавшіе къ христіанскому учению языческія возвѣрнія.

Янсенисты. Общество янсенистовъ образовалось во Франціи и Голландіи по слѣдующему поводу. Въ сороковыхъ годахъ XVII вѣка почитатели незадолго передъ тѣмъ умершаго голландскаго богослова, испанскаго епископа Корниля Янсенія, издали въ свѣтѣ его сочиненіе „Влаженный Августинъ“. Іезуиты пашли въ этомъ сочиненіи мнѣнія, противорѣчащія ихъ нравственнымъ ученіямъ, и сдѣлали на него доносъ папѣ. Папа наложилъ запрещеніе на сочиненіе Янсенія и осудилъ въ немъ, какъ еретической, нѣсколько положений, представленныхъ ему іезуитами въ извращенномъ и преувеличенномъ видѣ. Янсенисты стали защищаться, и между ними и іезуитами возгорѣлась жаркая полемика, въ которой какъ нравственный понятія, такъ и образъ дѣйствій іезуитовъ представились въ очень непривлекательномъ видѣ. Во главѣ янсенистского общества стоялъ профессоръ Сорбонны Арнольдъ, проживавшій у сестры своей—настоятельницы женскаго монастыря близъ Парижа—въ Шортъ-Ройаль. Шортъ-Ройаль сдѣлался главнымъ убѣжищемъ янсенистовъ и всякой оппозиціи іезуитизму. Одинъ изъ членовъ Шортъ-Ройальскаго общества—замѣтительный ученый и писатель Паскаль—нанесъ особенно сильные удары іезуитамъ въ свойствѣ такъ называемыхъ провинціальныхъ письмахъ, изданныхъ подъ псевдонимомъ Луи Монтальта. Въ началѣ XVIII вѣка полемика эта дошла до высшей степени напряженія, послѣ изданія янсенистомъ Кенелемъ комментаріевъ на Новый Завѣтъ. Многія изъ лицъ высшаго французскаго духовенства, въ томъ числѣ архіепископъ парижскій кардиналъ Нойаль и знаменитый проповѣдникъ Боссюэть, отнеслись съ сочувствіемъ къ этому изданію. Но іезуиты выхлопотали по поводу его у папы рѣшительное отлученіе отъ церкви всѣмъ янсенистамъ и подвергли ихъ тяжелымъ преслѣдованіямъ. Янсенисты, впрочемъ, этого отлученія папскаго надѣя собою не признали и продолжали считать себя истинными членами католической церкви. И доселѣ каждый разъ съ избраниемъ для своего общества нового епископа, проживающаго въ Уtrechtѣ, они посылаютъ папѣ избирательную грамоту на утвержденіе: и папы каждый разъ отвѣчаютъ на эти представленія новыми отлученіями. Впрочемъ, какъ ни желаютъ янсенисты оставаться вѣрными католицизму, въ ихъ обществѣ, въ теченіе довольно продолжительнаго разъединенія съ другими католиками, образовалось нѣкоторое отдаленіе отъ католического духа; у нихъ нѣть полной преданности католической догматикѣ и обрядности, менѣе исключительности и нетерпимости, чѣмъ у другихъ католиковъ, болѣе стремленій къ развитію внутренней нравственной стороны христіанства, при значительномъ расположenіи къ мистицизму.

Ѳедосіевщина. Основателемъ этого толка безпоповщинской секты былъ Ѳедосій Васильевъ (\dagger 1711 г.), дѣячъ Крестецкаго Яма, происходившій изъ рода бояръ Урусовыхъ. Въ концѣ XVII в. поселившись въ Польшѣ съ братомъ и съ семействомъ своимъ, онъ привлекъ къ себѣ раскольниковъ изъ разныхъ мѣстъ Россіи и устроилъ двѣ обители—мужскую и женскую. Проповѣдуя ученикамъ своимъ общее учение безпоповщины, согласно съ поморцами, Ѳедосій училъ вмѣстѣ съ тѣмъ и не-согласно съ ними: а) на крестѣ Спасителя дѣлать надпись: И. Н. П. И.; б) бракъ, заключенный въ Русской Церкви до перехода въ ихъ общество, признавать за бракъ законный и не расторгать; в) брашно, покупаемое на торгу, считать оскверненнымъ и потому очищать молитвами и поклонами, чего поморцы не соблюдаютъ; г) иночовъ, постриженныхъ въ Русской Церкви, не считать иночами и не дозволять имъ совершенія требъ. Внослѣдствіи ученіе Ѳедосія о бракѣ было подвергнуто его послѣдователями нѣкоторымъ измѣненіямъ. На соборѣ 1752 г., называемомъ „Польскимъ“, брачные Ѳедосіевцы раздѣлены были на двѣ партии—„староженовъ“ и „новоженовъ“.

Первыми назывались вступившие въ бракъ до перекрещивания (въ секту), а вторыми — женившиеся послѣ перекрещивания. Староженовъ рѣшено было принимать па общественную молитву, но за чадородіе подвергать отлученію. Въ отношеніи къ новоженамъ правила польского собора были гораздо строже: рѣшено было не принимать новоженовъ на общее моленіе, не жить съ ними въ одной храминѣ и не сообщаться въ яденіи, не мыться вмѣстѣ въ бањѣ, не принимать ихъ на покаяніе, хотя бы и передъ смертію, крестить ихъ дѣти, съ обѣщаніемъ разойтись; даже болѣе: женщинаѣ не помогать во время мукъ рожденія и проч. На практикѣ однако не исполнялись эти статьи, почему едосѣвцы на соборѣ 1883 г. подтвердили постановленія польского собора 1752 г., но и послѣ этого собора (1883 г.) они допускаютъ послабленія относительно брачныхъ. Это потому, что главные члены ихъ общества, московскіе купцы, — всѣ почти „новожены“, съ которыми нельзя поступать по всей строгости правилъ, такъ какъ отъ нихъ зависитъ материальное обеспеченіе едосѣвцевъ, а также и предъ начальствомъ новожены служить щитомъ и прикрытиемъ. По смерти Феодосія, въ 1771 г., центромъ основанной имъ секты сдѣлалось Преображенское кладбище въ Москвѣ, основанное купцомъ И. А. Ковылинъ. Съ 1854 г. Преображенское кладбище приняло единовѣріе.

Едосѣвцы польскіе. Это — едосѣвцы въ губерніяхъ Ковенской, Сувалкской, Виленской и Витебской; они измѣнили обычныя у едосѣвцевъ правила относительно „новоженовъ“ на слѣдующія: новопоженившися они не допускаютъ до общенія съ собою въ моленіи и въ пицѣ, пока у нихъ родятся дѣти; однако на исповѣдь ихъ принимаютъ и приношенія отъ нихъ — свѣчи и ладонь — приемлють, и молебны по ихъ прошенію читаютъ; а когда у супруговъ дѣти родиться не будуть, тогда велѣть имъ вынести шестинедѣльный постъ (по ихъ выраженію „опрощаться въ рабы“) и по исполненіи поста принимать ихъ въ общеніе, даже позволяютъ становиться на клиросъ; если же по „прощанію въ рабы“ опять явится чадородіе, тогда назначаются имъ снова нести посты. Московскіе едосѣвцы принимаютъ польскихъ въ свое общеніе не иначе, какъ только съ исполненіемъ шестинедѣльного поста.

Едосѣвцы рижскіе. Они отличаются отъ прочихъ тѣмъ, что въ тропаряхъ поминаютъ царя, и браки сводятъ въ моленіи съ пѣніемъ, при чемъ наставникъ благословляетъ брачныхъ, говоря: „Богъ благословить“, а по окончаніи церемоніи читаетъ имъ поученіе, положенное въ Потребникѣ въ чинѣ вѣнчанія; потомъ, однако же, они отлучаются отъ совокупнаго моленія, пока не вынесутъ иношъ. Отлученіе брачныхъ отъ общественной молитвы у нихъ наблюдается очень строго. Московскіе едосѣвцы и рижскихъ не принимаютъ въ свое общество безъ исполненія шестинедѣльного поста.

Ферапевты. Такъ назывались сектанты — аскеты, къ которымъ принадлежали преимущественно іудеи Египта. Ферапевты до изнуренія предавались молитвѣ и чтенію закона. Пищей ихъ было только одинъ хлѣбъ одинъ разъ въ день и въ маломъ количествѣ. По субботамъ у нихъ происходили собранія для общей молитвы, а по пятнадесатницамъ — для общей трапезы.

Фомиты. Такъ называются иесторіане, по имени своего учителя Фомы, утвердившіеся въ Индії. Къ особенностямъ этой ереси относятся: обрядъ очищенія послѣ прикосновенія къ умершимъ, заимствованый у евреевъ, празднованіе воскреснаго дня подобно тому, какъ евреи празднуютъ субботу, и непочитаніе иконъ.

Дополненіе къ VII-му отдѣлу.

Преимущественно философскія и нѣкоторыя религіозныя и другія противны христіанству и православію ученія, направленія и мнѣнія.

Антиномизмъ. Антиномизмъ есть ученіе, которое старается оправдать нарушение нравственного закона, или беззаконіе, во имя будто бы высшихъ принциповъ. Онъ представляетъ собою особую систему нравственности взамѣнъ той, которая основана на законѣ Божіемъ. То, что попираетъ законъ или волю Божію, въ антиномизмѣ стремится само занять мѣсто добра, обѣщающая освободить людей отъ предразсудковъ и отъ всякихъ идеалистическихъ теорій и дать полное удовлетвореніе человѣческимъ потребностямъ. Примыкая всегда къ либеральному движению, антиномизмъ

умѣеть удивительнымъ образомъ сочетаться и съ консервативными и даже реакционными партіями, которые, стремясь къ своимъ консервативнымъ цѣлямъ, попираютъ въ то же время законъ, какъ вредную имъ помѣху, во имя будто бы высшихъ цѣлей. —Индивидуальный антисомонизмъ допускаетъ различие между низшою, обыкновенною, для массъ обязательною, нравственностью, и вышею, свойственною только отдельнымъ, избраннымъ личностямъ,—различие притомъ въ томъ смыслѣ, что эти избранные личности не обязаны исполнять общихъ для всѣхъ требованій закона и, следовательно, имѣютъ право грѣшить. Такое учение встрѣчается еще въ древности, въ некоторыхъ гностическихъ сектахъ. Различие между вышею и низшою нравственностью, подобно этимъ гностикамъ, дѣлаютъ и потому могутъ быть причислены къ антисомонистамъ и всѣ тѣ, которые, отрицая основное нравственное требование равенства всѣхъ предъ закономъ или, что то же, его общеобязательность,—не общею нравственною мѣрою избираютъ такъ называемыхъ геніевъ, которые утверждаютъ, что, напр., для гениального полководца, поэта, артиста и т. п., извинительны такія слабости, какъ невѣрность въ супружеской жизни, упущенія по служебнымъ обязанностямъ и т. п. Наконецъ, къ этой же категоріи антисомонистовъ нужно отнести всякаго, кто злоупотребляетъ христіанскимъ учениемъ о благодати ради угощенія плоти, особенно же тѣхъ сектантовъ древняго и новаго времена, которые извиняютъ и даже оправдываютъ развратъ. —Общественный антисомонизмъ является въ видѣ антисомонизма сектантскаго и соціалистическаго. Сектантскій антисомонизмъ встрѣчается въ ученіи ана뱁тистовъ (см. 1596 стр.), отрицающіхъ авторитетъ власти, различие между богатыми и бѣдными и т. п. Соціалистический антисомонизмъ отвергаетъ всякое значеніе установленныхъ Богомъ порядковъ въ человѣческомъ обществѣ и стремится ниспровергнуть семью, государство и Церковь. Онъ проповѣдуется, такъ называемую, эманципацію плоти, т. е. полную свободу въ удовлетвореніи тѣлесныхъ источниковъ и влечений, и запосить свою разрушительную руку на брачный союзъ. Провозглашаема „свободную любовь“, онъ трактуетъ бракъ, какъ вредное и отвратительное учрежденіе. Онъ утверждаетъ, что страсти полезны, законны и святы, что половой инстинктъ не должно сдерживать, что искренность брачныхъ отношеній поддерживается лишь взаимною страстью супруговъ и, гдѣ страсть угасла, тамъ нужно расторгать брачные отношенія и давать мѣсто новымъ. Такимъ образомъ, это учение оправдываетъ плотскія влеченія и страсти и узаконяетъ господство животныхъ инстинктовъ и влечений надъ высшими духовными стремленіями и требованиями человѣческой природы; при этомъ значение духа человѣческаго забывается и попирается ради того, что есть чисто-животнаго въ человѣческой природѣ. —Политическій, или дипломатическій, антисомонизмъ измыслилъ два рода этики: одна пригодна будто бы только для частной жизни, въ которой нравственные требования должны безусловно исполняться всѣми людьми, и права ближняго должны сохранять полную свою неприкосновенность, а другая имѣть обязательное значеніе для дѣятелей на поприщѣ государственномъ. Съ точки зрѣнія этой морали, основанной на правилахъ: „цѣль оправдываетъ средства“, бываютъ такія обстоятельства и положенія, когда необходимо нарушить чьи-либо права, отступить отъ трактатовъ, измѣнить данному слову или клятвѣ, или дать клятву, не думая ее исполнить. Все это допускается, коль скоро безъ этого нельзя добиться осуществленія какихъ-либо цѣлей или выполнить какой-либо великій политическій планъ. —Іезуитскій антисомонизмъ представляетъ собою особую систему нравственности. Правда, іезуитство, повидимому, не имѣть ничего общаго съ антисомонизмомъ, такъ какъ волю Божію, оракуломъ которой для іезуитовъ служить римскій папа, оно признаетъ закономъ для себя и все дѣлаетъ *ad majorem Dei gloriam* (т. е. во имя Божіе и къ славѣ Божіей), но на самомъ дѣлѣ іезуитскіе богословы стремятся и достигаютъ того, что вѣрющіе подъ видомъ исполненія нравственного закона въ сущности привлекаютъ только нарушать его; этой антисомонистической цѣли іезуиты достигаютъ чрезъ особые измышленные ими пріемы (см. о нихъ ниже).

Атеизмъ, или безбожіе. Это такое извращеніе мыслей, по которому отвергаютъ самое бытіе Творца и Промыслителя міра и человѣковъ—Бога. Такъ какъ идея Божества неразлучна съ существомъ нашего духа, такъ какъ она глубоко напечатлена въ разумной природѣ нашей, и весь окружающий насъ міръ и судьбы жизни человѣческой громко говорятъ намъ о Богѣ, то не безъ основанія сомнѣваются иѣ-

которые, чтобы были когда-либо собственно безбожники. Но, съ другой стороны, такъ какъ идя эта сама по себѣ необычна для нашего разума, и ея развитіе и проясненіе не иначе возможно, какъ при помощи нашего же духа, и зависить отъ свойства и степени умственного и нравственного нашего образованія, то нельзя отвергать возможности, въ вѣкоторой степени, и этого ужаснѣйшаго заблужденія. По ложнымъ началамъ, примѣчаемыи въ основаніи этого заблужденія, безбожниковъ раздѣляютъ на теоретиковъ и практиковъ. Атеизмъ бываетъ теоретической, когда онъ вытекаетъ изъ философской или научной, вообще мыслительной дѣятельности, стремится обосноваться на философскихъ началахъ и оправдать себя научными данными и разсудочными доводами¹⁾ (Псал. 9, 25, 32; 13, 1; Рим. 1, 22; 2 Кор. 10, 5; 2 Петр. 3, 4), и практической, когда человѣкъ самою жизнью своей, преступной и безобразной, мало-по-малу приводится сначала къ забвению о Богѣ, а потомъ и къ дерзкому отрицанію Его (1 Кор. 15, 34; Филип. 3, 19; Тит. 1, 16). Психологически вполнѣ возможны и дѣйствительно бываютъ случаи, что человѣкъ, никогда не читавши безбожныхъ сочиненій и не слыхавши безбожныхъ рѣчей, но долго ведя жизнь развращенную, настолько помрачаетъ и обезображиваетъ образъ Божій въ своей душѣ, что послѣдній какъ бы совсѣмъ изглаживается въ ней; мысль о Богѣ посѣщаетъ его все рѣже и рѣже, и, наконецъ, и самое напоминаніе о Богѣ становится для него тягостнымъ и непріятнымъ; недостатокъ любви къ Богу постепенно превращается въ непріязнь къ Нему, усыплѣніе совѣсти и омертвленіе духа и сопровождающее ихъ забвение Бога переходитъ, особенно подъ вліяніемъ дьявола²⁾, въ безразсудное по упорству и слѣпое отрицаніе Бога, или даже и въ яростное, совершило уже безумное, богохульство. Забывая Бога, но не имѣя возможности забыть Его окончательно и совершенно,—такъ какъ о Немъ напоминаютъ и природа, и люди, и исторія, и собственное существованіе,—нося въ своей душѣ хотя и смутное, но тѣмъ не менѣе мучительное

¹⁾ Опытъ свидѣтельствуетъ, что безбожниками бывали не одни ученые и философы, но и совершенные невѣжды, или, всего чаще, недозвѣдѣ и поверхностные умы, или люди, начавшие систематическое образованіе, но не докончившіе его, или люди, нахватавши изъ книгъ, безъ разбора читаемыхъ, верхушки разныхъ наукъ и не имѣющіе понятія о корняхъ ихъ, или люди, легкомысленно обольщающіе себя надеждой прослыть чрезъ невѣріе передовыми учеными и, подобно попугаямъ, перенимающіе чужіе слова, смыслъ которыхъ имъ мало попадать, или, наконецъ, люди безхарактерные и малодушные, подпадающіе вліянію сильного характера, десpotизма, насыщеннаго и дерзкихъ рѣчей главарей и распространителей безбожія. Можно даже признать правиломъ, что огромное большинство безбожниковъ имѣютъ мало общаго съ серьезной наукой и еще болѣе далеки отъ философіи. Къ безбожію приводить не глубокомысліе, а легкомысліе, не серьезная наука, а миражъ ея, не истинная философія, а извращеніе или отрицаніе ея, не возвышенные, а измѣненные помыслы, не высота нравственности и чистота сердца, а развращеніе. Гениальность не уживается съ безбожіемъ. Гений и безъ изслѣдованія и опытовъ внутреннимъ чутьемъ познаетъ и открываетъ истину; одного этого чутья истины достаточно, чтобы онъ почувствовалъ и понялъ ложь и безразсудство безбожія. Переберите въ своемъ умѣ великихъ поэтовъ, художниковъ, ораторовъ, какъ въ древности, такъ и въ новыя времена, и вы затруднитесь указать среди нихъ безбожниковъ; перечислите знаменитѣйшихъ философовъ—вы найдете между ними центистовъ и дуалистовъ, но не встрѣтите атеистовъ; припомните первоклассныхъ ученыхъ всѣхъ странъ и временъ—и въ великомъ числѣ ихъ едва найдете трехъ-четырехъ близкихъ къ певѣрю. Въ числѣ безбожниковъ можно отыскать ученыхъ, но немногихъ и не первостепенныхъ, можно указать писателей, но посредственныхъ, можно найти мыслителей, но не гениевъ. Созиженіе Бога и мысль о Немъ никогда не могутъ быть вытравлены изъ человѣка окончательно и совершенно; съ этой точки зрения безбожие есть жалкий самообманъ и коренное самоизгнаніе, такъ что невольно слѣдуетъ прийти къ убѣждѣнію, что безбожниками могутъ быть только или ослѣпленные и порабощенные страстью, или обезумѣвшіе, или мыслящіе и дѣйствующіе подъ вліяніемъ злого духа, вообще люди съ извращеннымъ образомъ мысли и жизни, иенормальные.

²⁾ Сильное пристрастіе къ земному и материальному, порабощеніе духа матеріей и всепоглощающій потокъ чувственного растлѣнія всегда ведутъ къ забвению Бога и къ пренебреженію религій, но не всегда къ положительному безбожію. Нужна еще гордость, которая и ученымъ, и развращеннымъ даетъ достаточную дерзость для того, чтобы осмѣлившись прямо отрицать Бога и богохульствовать. Какъ въ раю діаволъ успѣлъ увѣрить прародителей, что они сдѣлаются богами чрезъ нарушеніе заповѣди Божіей, такъ тѣ же обольстительно горделивый голосъ звучитъ и въ сердцахъ ихъ потомковъ, внушилъ изслѣдователямъ тайнъ природы, что они—полновластные владыки ея, боги, а нарушителямъ нравственного закона, что они—саміи себѣ законъ, что они—боги и никого не боятся, такъ какъ нѣтъ Бога, Который бы каралъ ихъ. Никакая страсть не доводить такъ легко и такъ часто однихъ до сумашествія, другихъ до положительного безбожія, какъ гордость (Сир. 10, 14—15).

предчувствие и ожидание страшной кары за преступную жизнь,—нераскаянный грѣшникъ усиливается заглушить этотъ мучительный страхъ, уѣбряя себя, что все кончится съ концомъ земной жизни, что на небѣ нѣть карателя нечестія, нѣть Бога (Псал. 13, 1—5; ср. Псал. 52, 2—6). Такъ какъ отрицательнымъ безбожіемъ слѣдовало бы называть совершенное отсутствие Бога въ человѣкѣ, а между тѣмъ въ дѣйствительности такого состоянія не бываетъ, бываетъ же только большее или меньшее отчужденіе человѣка отъ Бога и отъ истиннаго боговѣданія и отъ богоопочитанія, или, что то же, отъ религіи,—то отрицательное безбожіе точнѣ можно было бы назвать полулюбоезжіемъ не въ строгомъ смыслѣ слова. Причинами современного полулюбоезжія служатъ: противорелигіозный и материалистический духъ времени, легкомысленное увлеченье новоявишими противорелигіозными ученіями и тщеславное желаніе не прослыть людьми отсталыми, отсутствие какого бы то ни было религіознаго воспитанія и развитія, вліяніе настоащихъ безбожниковъ, открыто стать на сторону которыхъ часто, впрочемъ, не рѣшаются эти мелкодушные и слабохарактерные люди¹⁾.

Вегетаріанство. Подъ именемъ вегетаріанства (отъ латинскаго слова vegetare —произрастать) разумѣется направление въ воззрѣніяхъ современнаго общества, представители которого считаютъ единственную естественную пищею человѣка продукты растительные. Общества вегетаріанцевъ возникли въ Англіи, въ половинѣ прошлаго столѣтія (въ 1847 г.), затѣмъ въ Америкѣ и на материкѣ Европы. Въ настоащее время во многихъ государствахъ Западной Европы и въ Америкѣ вегетаріанскія общества, ассоціаціи, кружки и т. п. исчисляются цѣлыми сотнями и тысячами, и вегетаріанскіе столовыя, рестораны, отели, обслуживающіе исключительно интересы и потребности вегетаріанцевъ, а также и литературныя произведенія, пропагандирующія вегетаріанство, съ каждымъ годомъ увеличиваются все болѣе и болѣе. Замѣтны становится распространеніе вегетаріанства и у насъ въ Россіи. Въ защиту своего ученія вегетаріанцы приводятъ такія данныя: 1) человѣкъ принадлежитъ къ разряду существъ плодоядныхъ, а не всеядныхъ и плотоядныхъ; 2) растительная пища содержитъ все, необходимое для питанія, и можетъ поддерживать силы и здоровье человѣка въ той же степени, какъ и пища смѣшанная, т. е. животно-растительная; 3) растительная пища лучше усвоется, чѣмъ мясная; 4) мясное питаніе возбуждаетъ организмъ и сокращаетъ жизнь, а вегетаріанство, напротивъ, сохраняетъ и удлиняетъ ее; 5) человѣчество по самому существу вещей влечется въ болѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ къ вегетаріанству вслѣдствіе такъ называемой экспектораціи (состоящей въ

¹⁾ Къ какимъ послѣдствіямъ приводить безбожіе,—краснорѣчию свидѣтельствуютъ слѣдующіе факты. Во Франції, съ безпощадною послѣдовательностью изгнавшей изъ школъ не только религіозное воспитаніе, но даже и религіозное обученіе, судебные чины приходятъ въ отчаяніе отъ ужасающаго роста преступности среди молодежи. „Всякій здравомыслящій человѣкъ, пишетъ судебній слѣдователь въ Парижѣ Гильо, какихъ бы убѣждений онъ ни былъ, не можетъ отрицать того, что страшное увеличеніе числа юныхъ преступниковъ стоитъ во внутренній связи съ реформой школы (съ введеніемъ безрелигіознаго обученія). Юношество отилия религіозныя идеалы. Тому, что это не прияло болѣе широкихъ размѣровъ, мы обязаны вольнымъ католическимъ школамъ, воспитавшимъ хотя и маленько, но отборное войско боящихся Бога, религіозно-нравственныхъ людей“. Бонжанс, адвокатъ при судѣ Сенскаго департамента, пишетъ: „Франція быстро идетъ къ погибели. Обученіе безъ Бога—вотъ главная причина быстро прогрессирующего вырожденія. „И это вполнѣ естественно“, говорить судебній чиновникъ Крюпинъ, „юноша, не боясь Бога, слѣдуетъ только голосу своихъ страстей и способенъ на все“. Въ докладѣ статистическаго бюро Сенскаго департамента читаемъ: „Изъ 100 дѣтей, привлеченныхъ къ суду, 11 обучались въ католическихъ школахъ, а 89 въ школахъ безрелигіозныхъ“. Одинъ врачъ пишетъ: „20 лѣтъ я практикую, и на моихъ глазахъ произошло падение мнозиихъ благонополучій въ знакомыхъ мнѣ домахъ. Вотъ результаты моихъ наблюдений: изъ 342 расставшихъ семействъ 320 совсѣмъ не посѣщали храма; изъ 417 заблудшихъ, обезчестившихъ своихъ родителей, молодыхъ людей и дѣвицъ только 12 не чуждались церковной молитвы; изъ 23 банкротовъ ни одного нельзя было видѣть въ церкви по праздничнымъ днямъ; изъ 25 сыновей, бессердечно отнесшихся къ своимъ родителямъ, 24 съ дѣтскаго возраста не готовились по-христіански встрѣтить свѣтлые дни Пасхи. Я подавленъ ужаснымъ краснорѣчиемъ этихъ цифръ, но сказать ли? Я испытываю нѣкоторое удовольствіе, увѣряясь въ справедливости Божіей къ тѣмъ, которые возстали противъ Него и злоупотребляютъ Его благостію“. Вотъ почему тысячу разъ былъ правъ Викторъ Гюго, котораго, конечно, нельзѧ обвинять въ клерикализмѣ, если онъ сказалъ: „Нужно привлекать къ суду родителей, посылающихъ своихъ дѣтей въ школы, на двѣ рѣки конъхъ написано: Законъ Божій здѣсь не преподается“ (подр. см. Ц. Вѣд. 1907, 43).

постепенномъ уменьшениі числа скота, вызываемомъ увеличенiemъ населенія и уменьшениемъ пастбищъ). Само по себѣ признаніе подобныхъ оснований и другихъ культурно-историческихъ данныхъ, приводимыхъ учеными и мыслителями въ пользу вегетарянства, а равно и выполненіе соотвѣтствующихъ этому признанію требованій вегетарянского пищевого режима, конечно, не представляетъ собою чѣго-либо противокристіанскаго; такъ какъ съ христіанской точки зренія о принципіальномъ запрещеніи человѣку питаться только одной растительной пищею не можетъ быть и рѣчи. Но многіе обосновываютъ вегетарянство на томъ, что животныя—„наши родніи“, „наши братъя“, а потому люди, убивая животныхъ для пищи, совершаютъ „самое возмутительное и гнусное братоубийство“. Очевидно, въ данномъ случаѣ духовный міръ человѣка низводится на степень животныхъ и признается тожество животнаго съ человѣкомъ. Опирающіеся на такомъ основаніи вегетарянцы являются поборниками материализма, и такое тѣсно связанное съ ихъ атеистическимъ ученіемъ вегетарянство является не только противокристіанскимъ, но и противорелигіознымъ. Винѣть съ этимъ иные изъ вегетарянцевъ, отвергая всякую солидарность съ Православною Церковью, ставить употребленіе растительной пищи въ основу нравственности, выводить изъ него всѣ высокія нравственные качества, утверждая, что „растительная пища сама по себѣ создаетъ много добродѣтелей“. Такъ, въ противоположность ученію Спасителя, что «не входящее во уста оскверняетъ человѣка, но исходящее изо устъ», и что скверна исходить отъ сердца (Мк. 15, 11. 18), одинъ изъ указанныхъ сторонниковъ вегетарянства писалъ: „если бы христіане отказались отъ употребленія въ пищу крови и мяса,—тогда въ короткое время ослабѣли бы, а можетъ, и совсѣмъ перестали бы существовать между ними взаимныя смертоубийства, дьявольская распри и жестокости“. Но какъ бы такие вегетарянцы ни были увѣрены въ томъ, что „ихъ система поражаетъ самый корень зла и обѣщаетъ выгоды не утопическія“, однако оттого, что люди перестанутъ есть мясо, не водворится на землѣ рай, Царство Божіе. Христіанство тѣмъ и отличается отъ разныхъ утопическихъ теорій, что ясно различаетъ идеальную и дѣйствительность и, указывая человѣческимъ стремленіямъ конечную цѣль въ идеалѣ, въ то же время никогда не теряетъ изъ виду и дѣйствительности. А въ этой дѣйствительности и невозможно полное осуществленіе идеального счастья; нужды, горе и ссоры всегда будутъ спутниками въ нашеимъ настоящемъ состояніи, такъ какъ причина этихъ несчастныхъ состояній не вѣнчанія, не случайная и преходящая, а глубочайшая, внутренняя, заключающаяся въ поврежденіи грѣхомъ самой природы человѣка. Такимъ образомъ, корень всѣхъ бѣдствій лежитъ гораздо глубже, чѣмъ думаютъ указанные вегетарянцы, и то средство, на которое они полагаются, одно, само по себѣ, не можетъ уврачевать зла: это средство слишкомъ для того мало, поверхностно и незначительно. То правда, что воздержаніе вообще и въ частности употребленіе мясной пищи обуздуываетъ наши страсти и похоти плотскія, даетъ большую легкость нашему духу и помогаетъ ему выѣзжать изъ подъ владычества плоти и покорить ее себѣ. Но полагать воздержаніе отъ животной пищи въ основу нравственности, выводить изъ него всѣ высокія нравственные качества и утверждать, что вегетарянская „система поражаетъ самый корень зла“, противно истинному христіанскому ученію. Само собою разумѣется, что не можетъ быть терпима въ иѣдрахъ св. Церкви проповѣдь о необходимости употребленія только одной растительной пищи и въ томъ случаѣ, когда запрещеніе вкушать мясо опирается на соотвѣтствующія еретическія воззрѣнія, какъ это послѣднее мы встрѣчаемъ среди иѣкоторыхъ „сожженыхъ въ совѣсти своей“ „лжесловесниковъ“ древнаго и нашего времени (см., напр., о манихеяхъ и хлыстахъ). «Аще кто», говорится въ 51-мъ правилѣ свв. Апостоль, удаляется отъ мясъ «не ради подвига воздержанія, но по причинѣ гнушенія, забывъ, что вся добра зѣло», тотъ «или да исправится, или да будетъ отверженъ отъ Церкви»; по 2-му правилу Гангрскаго собора, «аще кто съ благоговѣніемъ и вѣрою идущаго мясо (кромѣ крови, идоложертвенаго и удавленіи) осуждается, аки бы, по причинѣ употребленія онаго, не имѣющаго упovанія, да будетъ подъ клятвою» (см. также Ап. 53, 63, Апк. 14, Вас. Вел. 76). Какъ видно изъ этихъ правилъ, св. Церковь считаетъ непримыкательное пребываніе въ ея оградѣ отказывающихся отъ вкушенія мяса по побужденіямъ, не соотвѣтствующимъ достоинству ея истинныхъ чадъ, и строго осуждаетъ также и тѣхъ, которые порицаютъ другихъ за употребленіе животной

пищи, будто бы служащей препятствием ко спасению. Таким образомъ, употребление одной только растительной пищи можетъ быть даже преступлениемъ, подвергающимъ супорядок членовъ св. Церкви, если основой невкушения ими мяса служить склонность ихъ къ затемненію чистоты, а тѣмъ болѣе, конечно, къ утратѣ Христова ученія. Но соблюденіе растительного пищевого режима можетъ основываться исключительно только, напр., на признаніи, что „путь къ здоровью, силѣ и бодрой старости ведетъ чрезъ огородъ, плодовый садъ и пшеничное поле“, и вообще невкушение мяса можетъ быть вѣтъ всякой связи съ какими бы то ни было несогласными съ истиннымъ христіанствомъ возврѣніями и побужденіями. Такое вегетаріанство, какъ было уже замѣчено выше, не заключаетъ въ себѣ ничего противнаго св. вѣрѣ. Мало того. Какъ извѣстно, невкушение мяса издревле является строго охраняемымъ св. Церковью установлениемъ, обязательнымъ для избранныхъ иноческій подвигъ въ теченіе всей ихъ жизни. И для остальныхъ членовъ св. Церкви соблюденіе того же самаго установленія обязательно въ опредѣленные періоды церковнаго года (въ многодневные и однодневные посты). Но эта послѣдняя обязательность не является вмѣстѣ съ тѣмъ повелѣніемъ въ остальное время непремѣнно вкушать мясо, а лишь разрѣшеніемъ употреблять этотъ родъ пищи. Ни въ Ветхомъ, ни въ Новомъ Завѣтѣ не устанавливается обязательность вкушенія мяса, какъ обычной пищи. Самое разрѣшеніе на животную пищу было дано людямъ Господомъ Богомъ послѣ потопа (Быт. 9, 2—4); до того же времени люди, согласно заповѣди, данной Господомъ нашимъ прародителямъ въ раю (Быт. 1, 29), питались исключительно растительной пищею. Вообще разрѣшеніе вопроса о вегетаріанствѣ, взятое вѣтъ связи его съ еретическими и антихристіанскими возврѣніями, можетъ быть, согласно разработкѣ этого вопроса въ нашей современной церковной литературѣ, формулировано такъ: „лучше питаться растительной пищею, какъ наиболѣе естественной и согласной съ нравственной природой человѣка, и «могій вмѣстити да вмѣстить», а если кто не въ состояніи воздержаться отъ мясной пищи, то онъ имѣть на это разрѣшеніе, и никто не въ правѣ его въ этомъ укорять“ (см. Быт. 3, 17—19, 18, 8, 27, 4, 25; Исх. 12, 1—23; Лев. 11; Втор. 14; Тов. 6, 6; Ме. 14, 19—20, 15, 2, 11, 36—37; Мар. 3, 20; Лук. 10, 8, 24, 42—43; Иоан. 6, 11, 21, 1—13; Дѣян. 15, 19—20, 28—29; Рим. 14; 1 Кор. 8, 10, 23—31; 1 Тим. 4, 1—5).

Дарвинизмъ. См. ниже—Эволюціонизмъ.

Деизмъ. Деисты хотя признаютъ бытіе Бога, какъ существа личнаго, но въ то же время ограничиваютъ Его дѣятельность въ отношеніи къ миру только актомъ первоначального созданія мира. За исключеніемъ этого момента миръ будто бы представляетъ вполнѣ самостоятельное цѣлое. Деизмъ понимаетъ библейское выраженіе, что Богъ послѣ творенія „почилъ отъ дѣлъ Своихъ“, въ смыслѣ перехода божественной дѣятельности въ состояніе бездѣятельности въ отношеніи къ миру. Послѣ сотворенія Богъ и миръ противополагаются, какъ двѣ независимы субстанціи; Богъ остается въ неизмѣримой дали празднымъ и безучастнымъ зрителемъ сотвореннаго имъ мира; въ миру все существуетъ и совершается по своимъ, хотя въ началѣ и даннымъ отъ Бога, но затѣмъ абсолютно независимымъ отъ Него, естественнымъ законамъ; будучи сотворена однажды, вселенная для своего правильнаго, закономѣрнаго и пѣлесообразнаго развитія и не нуждается во вмѣшательствѣ вообще и особенно въ сверхъестественномъ вмѣшательствѣ въ ея область со стороны Творца. Что касается человѣка, то и онъ, по ученію деизма, сотворенъ такъ, что, правильно пользуясь данными ему естественными способностями и силами, можетъ достигать своего назначенія въ миру. Человѣкъ въ состояніи познать все, что ему нужно вѣдать; поэтому онъ не нуждается въ сверхъестественномъ откровеніи, хотя въ религіи вообще,—въ благоговѣйномъ почитаніи Бога, какъ своего Творца и всемогущаго Творца мира,—имѣть нужду. Деизмъ исключаетъ изъ религіи все, что не сходится съ понятіями рационализма и главнымъ образомъ всякое сверхъестественное проявленіе Божественного могущества и Божеской благости—чудеса, пророчества, и признаетъ достаточною для человѣка одну естественную или такъ называемую рациональную религію, которая обязательными для вѣры человѣка провозглашаетъ только двѣ истины: истину бытія Божія и бессмертія человѣческой души. Представителями деизма были англійские и французскіе ученые конца XVII и начала XVIII в.: Герберть, Болингброкъ, Тиндаль, Вольтеръ, Руссо и др.

Детерминизмъ. По учению некоторыхъ философовъ, всѣ дѣйствія человѣка, даже кажущіяся намъ свободными, безусловно опредѣляются (*determino*—опредѣляю), какъ неизбѣжныя слѣдствія, независимыи отъ нихъ причинами, будуть ли эти причины заключаться во вѣнчанемъ ему бытіи (природа, Божество) или въ его собственной природѣ. Такъ какъ свобода воли предполагаетъ относительную самостоятельность человѣка и способность его къ независимому отъ вѣнчанія вліяній самонапредѣленію, то, очевидно, къ отрицанію ея (детерминизму) неизбѣжно приводятъ всѣ философскія ученія, отвергающія самостоятельное существование души и признающія все существующее проявленіемъ одного какого-либо начала бытія¹⁾). Отъ строгого философскаго материалистического и идеалистического детерминизма должно отличать детерминизмъ религіозный, иначе называемый фатализмомъ. Такъ, религія древнихъ грековъ признавала существованіе рока или судьбы, какъ темной, непостижимой, безличной силы, которая опредѣляетъ жизнь людей и противостоять которой не въ силахъ не только люди, но и самые боги. На востокѣ, а позднѣе на западѣ, было распространено мнѣніе, что всѣ главныя события исторической и частной жизни людей неизмѣнно предопределены теченіемъ звѣздъ (детерминизмъ астрологический). Сюда же относится вѣрованіе магомета, что Богъ, въ силу вѣчнаго решения Своей воли, неизмѣнно опредѣлилъ судьбу каждого человѣка, даже до малѣйшихъ обстоятельствъ его жизни. Въ христіанскомъ мірѣ сюда относится отрицающее нравственную свободу ученіе Кальвина и др., по которому Богъ безусловно и неизмѣнно предопределѣлилъ однихъ къ вѣчному блаженству, другихъ къ вѣчному осужденію.

Евдемонизмъ. Наивысшимъ благомъ и принципомъ дѣятельности евдемонисты почитаютъ удовольствіе. Какъ на главное основаніе своей теоріи, защитники евдемонизма указываютъ на тотъ всеобщій фактъ, что не только люди, но и всѣ живыя существа поставляютъ удовольствіе высшую цѣлью своей жизни; стремиться къ удовольствію, избѣгать страданій—есть всеобщій, непреодолимый законъ природы. Отсюда евдемонисты выводятъ заключеніе, что удовольствіе есть единственная, нормальная цѣль человѣческой дѣятельности, высочайшее его благо и единственное мѣсто добра. На этомъ основаніи они и отожествляютъ удовольствіе съ добромъ, благомъ человѣка, равно какъ неудовольствіе—со зломъ.

Индифферентизмъ, или безразличие въ вѣрѣ. Подъ именемъ индифферентизма разумѣется такой взглядъ или такое направление духа относительно вѣры, по которому съ одинаковымъ равнодушіемъ смотрятъ на всѣ вѣрованія, всѣмъ усвояя равное значеніе, и потому не стараются познать истинную вѣру, чтобы утвердиться въ ней и по ней направлять свою жизнь и дѣятельность. Индифферентизмъ этоѣ является на разныхъ степеняхъ развитія и въ разныхъ видахъ. Одни равнодушно смотрятъ на различіе христіанскихъ вѣроисповѣданій, считая неважнымъ, къ какому бы кто ни принадлежалъ исповѣданію, лишь бы только былъ христіаниномъ. Другіе считаютъ

¹⁾ Къ такого рода ученіямъ принадлежитъ материализмъ и идеализмъ. Не признавающіе существованія духовного начала ни въ человѣкѣ, ни въ его, почитая человѣка такимъ же продуктомъ матеріи и ея физическихъ силъ, какъ и всѣ другіе предметы природы, материализмъ утверждаетъ, что и психическая жизнь, и дѣятельность человѣка подчинены тѣмъ же необходимымъ и неизмѣннымъ законамъ, какіе господствуютъ и въ окружающей его природѣ, и также безусловно опредѣляются ими, какъ физическія явленія своими физическими причинами. Идеализмъ, почитающій все развитіемъ единаго, абсолютнаго начала бытія, отвергая саму истину бытія конкретнаго и индивидуальнаго, очевидно, и всѣ дѣйствія человѣка, такъ же, какъ и всѣ явленія въ мірѣ, долженъ считать модификациями (измѣненіями) жизни единаго абсолютнаго существа, которое не имѣетъ самостоятельного бытія, не можетъ имѣть и самостоятельного (свободнаго) дѣйствованія. Такимъ образомъ материализмъ и идеализмъ одинаково ведутъ къ детерминизму. Отличаютъ иногда детерминизмъ метафизической и психологической, судя по тому, состоитъ ли это ученіе въ связи съ общимъ философскимъ міросозерцаніемъ (какъ въ материализмѣ и идеализмѣ), составляя выводъ изъ ученія о сущности бытія, или основывается преимущественно на наблюденіяхъ надъ явленіями психической жизни, не касаясь ученія о сущности души, даже признавая ея духовность и самостоятельность. Таковъ, напр., детерминизмъ нѣмецкихъ философовъ Лейбница и Вольфа, которые хотя и допускаютъ свободу воли, какъ свободу выбора, но представляютъ ее въ полную зависимость отъ разума, утверждая, что воля неизбѣжно опредѣляется сильнейшими (т. е. болѣе познанными) мотивами. Таковъ детерминизмъ нѣмецкаго философа Гербата, который, свода всю психическую жизнь къ движенью представлений, подчиняетъ это движенье необходимымъ, механическимъ законамъ, доступнымъ математическому исчислению, при чмъ истинная свобода воли оказывается невозможной.

противнымъ здравому разуму ограничивать благодѣянія вѣры предѣлами однихъ христіанъ и цѣлые миллионы людей осуждать на погибель; существенные члены вѣры—бытие Божіе и будущая жизнь—есть, говорятъ, у всѣхъ народовъ; и потому, въ какой бы вѣрѣ кто не жилъ, въ языческой, или магометанской, или христіанской, по ихъ понятію, все равно, религіи всѣ равны и требовать отъ всѣхъ одной вѣры несправедливо. Иные, наконецъ, прощираются и еще далѣе, не считаютъ обязательнымъ и того, чтобы всѣ непремѣнно были вѣрующими. Въ дѣлѣ вѣры все, говорятъ, надобно предоставлять крайнему каждого разумѣнію и доброй волѣ: зачѣмъ стѣснять свободу совѣсти? Довольно любить и уважать въ человѣкѣ человѣка, а вѣра и незѣрѣ должны быть безразличны¹⁾. Среди нефилософовъ и неученыхъ близки къ индифферентистамъ тѣ, которые, по недостатку твердаго и широкаго образованія, по слабости ума и лѣнности, сами не изслѣдовали и не решали вопроса о бытіи Божіемъ, но совершенно равнодушны къ религіи и не имѣютъ ея, а вопросъ о бытіи Божіемъ замалчиваются, склоняясь, однако, больше въ сторону сомнѣнія и непризнанія, нежели признанія бытія Божія. Огромное большинство среди нихъ состоитъ изъ жалкихъ въ своемъ скудоуміи и слабоволіи, полученныхъ или недоученыхъ людей. Въ концѣ концовъ одинъ изъ нихъ, напыщеніе знавіемъ „послѣднихъ словъ науки“, мало-по-малу становится на сторону невѣрія, другіе, подъ вліяніемъ страха, въ виду приближающейся смерти, или же вслѣдствіе паденія теорій, которымъ они поклонялись, и поворота въ духѣ времени, возвращаются къ вѣрѣ.

Иллюминатство. Такъ называлось одно изъ масонскихъ обществъ. Оно было основано въ 1776 г. въ Ингольштадтѣ (въ Баваріи) профессоромъ канонического права Вейстауптомъ. Возникнувъ на общихъ началахъ мистического ученія о внутреннемъ просвѣщеніи человѣка свыше (Illuminatio) и подобно другимъ масонскимъ обществамъ первоначально имѣвшее филантропическая цѣли, иллюминатство стало стремиться къ вліянію на политическую дѣла въ Европѣ, вступило въ сношенія съ іезуитами и, усвоивъ ихъ начала, заводило повсюду политическія интриги, и потому, естественно, возбудило скоро противъ себя сильныхъ преслѣдованій.

Іезуитизмъ. Іезуитизмъ содержитъ въ себѣ и индифферентизмъ, и фарисейство, и фанатизмъ; а потому онъ есть величайшее нравственное зло. Преданѣйшіе слуги папы и ревнители его власти, іезуиты выработали цѣлую практическую систему, дабы поступки человѣческой совѣсти направлять разнообразно, смотря по требованію обстоятельствъ. Основнымъ правиломъ іезуитского ордена служить безусловное подчиненіе высшимъ и всѣхъ генералу ордена. Іезуитъ не знаетъ, что такое добро само по себѣ; высшая доблѣсть у него— послушаніе; слѣдовательно можно дѣлать все, даже преступленіе, если въ этомъ нужно выполнить долгъ послушанія. Поставивъ для себя задачу въ томъ, чтобы сохранить въ цѣлости римско-католическую форму христіанства и подчинить этой формѣ, если можно, весь міръ, іезуиты чудовищѣйшимъ образомъ попираютъ нравственный божественный законъ во имя закона же. Преслѣдуя свою цѣль—подчинить волю католика вѣшнему, якобы непогрѣшимому, божественному авторитету въ лицѣ папы и сдѣлать изъ нея вполнѣ послушное орудіе папской воли, іезуиты стали заботиться не о томъ, чтобы духомъ евангельского закона возвѣдить и усилить нравственное чувство въ римскихъ католикахъ до того, чтобы при его помощи и при свѣтѣ слова Божія они могли чувствовать и ясно соизвѣстывать, что въ каждомъ актѣ ихъ дѣятельности есть добро и что— зло, что составляетъ ихъ обязанность и что—грѣхъ, а о томъ, чтобы ослабить, угасить это

¹⁾ Источниками такого ложного направленія служатъ: а) неправильное воспитаніе и превратное направление разума и воли, б) беззечность и нерадѣніе разума въ изслѣдованіи истинъ, и отсюда незнаніе религіи, в) испорченность сердца, преображеніе чувственности и страстей и жизни разсѣянная, которая не терпятъ ограничений со стороны религіи, страшась своего разрушенія, г) пренебреженіе общественнымъ богослуженіемъ, и отсюда незнаніе духа христіанскаго благочестія и равнодушіе къ священнымъ обрядамъ и постановленіямъ Церкви, и пр. Такія и подобныя имъ причины производятъ то, что религія становится для такихъ людей предметомъ совершенно стороннимъ; для нихъ все равно, какъ бы это ни вѣровалъ; и если бы совѣсты стала укорять ихъ въ томъ, или другіе стали оскаривать ихъ заблужденія, они готовы сказать, что Богъ есть Отецъ всѣхъ человѣковъ, и мы всѣхъ должны любить братскую любовью, что привязанность къ извѣстнымъ вѣрованіямъ только стѣсняетъ свободу совѣсти, возвуждаетъ одни раздоры и несогласія, препятствуетъ успѣхамъ знанія, лишаетъ спокойствія и пр.

чувство и замѣнить его различными вѣшними предписаніями, которыми бы, однако же, наилучшимъ образомъ достигалась цѣль ордена. Въ видахъ этого, іезуиты все свое вниманіе направили на то, чтобы предусмотрѣть каждый возможный случай въ жизни человѣка и выработать для его поведенія подробныя, точныя и обстоятельный правила (казуистика). Но такъ какъ вытравить нравственное чувство изъ природы человѣческой оказалось дѣломъ непосильнымъ, даже для іезуитовъ, и такъ какъ они видѣли, что благодаря этому чувству люди неодушевленные истинною любовью къ Богу и къ ближнимъ, находять для себя вѣшний законъ игомъ тяжелымъ и неудобносимымъ, а одушевленные удаляются и отъ самихъ іезуитовъ, и отъ ихъ цѣли. то богословы этого ордена и стали стремиться къ тому, чтобы вѣрующіе подъ видомъ исполненія нравственного закона въ сущности привыкли нарушать его (см. 1682 стр.), но не подозрѣвали бы этого и всегда были покорны имъ. Пріемы, къ которымъ прибегали и прибегаютъ іезуиты для произведенія такой метаморфозы съ христіанскою нравственностью, т. е. чтобы люди, нарушая нравственный законъ, были убѣждены, что въ точности исполняютъ его, состоять въ слѣдующемъ: 1) предлагая вѣрующимъ положительныя евангельскія требованія или заповѣди, они заботятся не о томъ, чтобы эти вѣрующіе понимали и исполняли ихъ согласно съ духомъ евангельскимъ и по образцу, указанному Христомъ, но о томъ, чтобы такъ или иначе извинить ихъ нарушеніе, а равно облегчить и упростить ихъ исполненіе. Относительно, напр., гражданскихъ законовъ они прямо учатъ, что ихъ „можно не исполнять“, если, напр., большинство согражданъ не исполняетъ или совсѣмъ не принимаетъ ихъ, или, повидимому, не намѣревается принять. 2) Говоря о положительныхъ запрещеніяхъ евангельского закона или о грѣхахъ, іезуитскіе богословы заботятся главнымъ образомъ о томъ, чтобы какъ можно больше расширить область такъ называемыхъ простительныхъ грѣховъ, т. е. такихъ грѣховъ, которые, по іезуитскимъ понятіямъ, не требуютъ очищенія чрезъ таинство покаянія и потому не могутъ считаться грѣхами въ собственномъ смыслѣ. Къ числу такихъ грѣховъ относятъ: суетные помыслы, желанія и вожделѣнія, не переходящія въ дѣла, расточительность, лѣность, невоздержанность въ ёдѣ и питьѣ, алчность къ деньгамъ и т. п. Но и то, что они признаютъ тяжкими или смертными грѣхомъ, требующими покаянія и удовлетворенія, у нихъ легко превращается въ простительный грѣхъ, коль скоро къ нему можетъ быть примѣнено одно изъ восьми условій, совершающихъ это превращеніе; напр., „если согрѣшившій усматривалъ злостность своего поступка какъ бы въ дремогѣ, или если онъ, согрѣшивъ, послѣ того внимательно обсудилъ дѣло и убѣдился, что не впалъ бы въ грѣхъ, если бы поступокъ его съ самого начала представился ему въ настоящемъ его видѣ“, и т. п. 3) Пріучаютъ прямо ко лживости, утверждая, что можно, не грѣша, скрывать правду и говорить что-либо въ одномъ смыслѣ и въ то же время подразумѣвать про себя другой смыслъ (мысленные ограниченія); напр., по іезуитской морали, „присяга вяжетъ совѣсть въ томъ лишь случаѣ, когда присягающей дѣйствительно имѣть про себя намѣреніе присягнуть. если же онъ, не имѣя такого намѣренія, произносить лишь формулу присяги, то онъ не считается присягнувшимъ и не вяжется присягою“, и т. п. Еще болѣе тонкую и развратающую сердце нравственную ложь проповѣдуютъ іезуиты во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда считаютъ нужнымъ то порицать, то извинять одно и то же преступленіе, смотря по тому, съ какимъ намѣреніемъ преступникъ совершилъ его, или съ какой точки зрѣнія онъ смотрѣлъ на объектъ своего преступленія; напр., прелюбодѣйная связь не ради прелюбодѣянія, а ради чадородія, не есть что-либо нравственно недозволенное, такъ какъ чадородіе есть не злостная, а добрая цѣль. Неудивительно теперь, почему все то, что на языкѣ простыхъ смертныхъ называется убийствомъ, воровствомъ, клеветою, предательствомъ и проч., на языкѣ іезуитовъ называется „законнымъ огражденіемъ своей жизни, здоровья, чести и имени“, или превращается въ „законное самовознагражденіе“. Равнымъ образомъ ясно теперь, что извѣстный, осуждаемый всѣми здравомыслящими людьми, принципъ—цѣль освящаетъ или оправдываетъ средства—считается и долженъ по праву считаться принципомъ собственно іезуитскимъ, хотя онъ, такъ формулированный, нигдѣ не встрѣчается въ ихъ сочиненіяхъ, и хотя они на словахъ обыкновенно отказываются отъ него. 4) Самый же обыкновенный и употребительный способъ полнѣшаго извращенія нравственного за-

кона, практикуемый іезуитами, состоить въ такъ называемомъ пробабилизмѣ или правдоподобії. Сущность пробабилизма заключается въ слѣдующемъ правилѣ: „кто въ своихъ дѣйствіяхъ руководствуется правдоподобнымъ мнѣніемъ (opinio probabilis), тотъ можетъ быть спокоенъ, ибо ни въ какомъ случаѣ не грѣшитъ“. Правдоподобнымъ же признается всякое мнѣніе, основанное на доводахъ сколько-нибудь уважительныхъ, т. е. если имѣть за себя авторитетъ нѣсколькихъ мужей благочестивыхъ, мудрыхъ и опытныхъ, или даже одного такого мужа“. Вся ложь и безнравственность пробабилизма заключается въ томъ, что онъ, во-первыхъ, учить католиковъ сообразовать свои дѣйствія не съ нравственнымъ закономъ Божіимъ, а съ мнѣніями оо. іезуитовъ и притомъ съ мнѣніями, только похожими на правду или правдоподобными, во-вторыхъ, утверждать, будто человѣкъ, слѣдующій какому бы то ни было правдоподобному мнѣнію, хотя бы было много другихъ правдоподобныхъ мнѣній, даже прямо противоположныхъ ему (т. е. считающіхъ извѣстное дѣйствіе грѣхомъ смертнымъ), и въ томъ числѣ не мало правдоподобійшихъ, „ни въ какомъ случаѣ не грѣшитъ, потому что дѣйствуетъ въ предѣлахъ правдоподобія“. Онъ можетъ погрѣшить только въ томъ единственно случаѣ, когда будетъ слѣдовать мнѣнію, осужденному папою. Насколько пробабилизмъ самъ по себѣ безнравственъ и вреденъ, можно видѣть изъ того, что вѣтъ такого порока, начиная съ грубѣйшихъ и кончая самыми утонченными, нѣть той слабости, для которой бы іезуиты не придумали благовиднаго оправданія и поблажки.

Коммунизмъ. Коммунизмъ проповѣдуетъ принудительное общеніе имуществъ, отрицая всѣ виды частной собственности. Распространяя принципъ колективизма, т. е. общности, не только на производство и распределеніе, но и на самое пользованіе произведенными продуктами, или на ихъ потребленіе, и подчиняя все это общественному контролю, коммунизмъ тѣмъ самымъ уничтожаетъ индивидуальную свободу даже въ мелочахъ обыденной жизни¹⁾. По ученію коммунистовъ, для счастія человѣчества, общимъ достояніемъ всѣхъ насилиственно должно быть все, до жентр и дѣтей включительно, такъ, чтобы никто и ничего не могъ назвать своимъ. Проповѣдуемое общеніе имуществъ коммунизмомъ не слѣдуетъ смѣшивать съ тѣмъ общеніемъ имуществъ древнихъ христіанъ, о которомъ говорится въ Дѣяніяхъ свв. Апостоловъ. Упоминаемая здѣсь іерусалимская община христіанъ была религіозно-нравственной, а не экономической, и общеніе имѣнія въ ней не было правиломъ обязательнымъ для всѣхъ, а добровольнымъ пожертвованіемъ во имя Христово людей достаточныхъ и совершило зависѣло отъ воли каждого; такъ что здѣсь не было и тѣни какого бы то ни было принужденія, и въ то время, когда одни жертвовали, другіе могли оставаться при своемъ имѣніи и распоряжаться имъ по своей власти (Дѣян. 5, 4). Но и указанное общеніе имуществъ было явленіемъ исключительнымъ для апостольской церкви: оно практиковалось лишь въ Іерусалимской церкви, другія же, основанныя апостолами общинами, такого опыта не дѣлали, а въ нихъ каждый давалъ по достатку своему (Дѣян. 11, 29—30, 12, 12), сколько позволяло ему состояніе (1 Кор. 16, 1—3; ср. 2 Кор. 8 и 9). Будучи не всеобщимъ требованіемъ христіанства, указанное добровольное отреченіе отъ собственности въ основѣ своей имѣло стремленіе къ высшему совершенству (Ме. 19, 21) и совершенную христіанскую любовь, связующую души и сердца людей въ одно, плодомъ какой-либо любви и было совершенное безкорыстіе первыхъ христіанъ. Имѣя одно сердце и одну душу, они свое самоотреченіе добровольно простирали не только на пожертвованіе своимъ имуществомъ, но всегда го-

¹⁾ Коммунистическое общеніе имуществъ въ государствахъ и вообще въ жизни общественной невозможно. Здѣсь труды, занятія, служенія и должности разнородны до безконечности, нужды и потребности такъ разнообразны, неопределены, разновременны, непредвидѣмы, что раздѣлы невозможны определить никакими общими постановлениями. Проповѣдуемое коммунизмомъ общеніе имуществъ ведетъ къ ниспроверженію всякаго правосудія и къ совершенному разрушению благосостоянія и порядка семейного и общественного. Тогда всѣ страсти и самые грубые инстинкты получили бы право гражданства, какъ того и желаютъ крайние коммунисты. Тогда всѣ права собственности были бы ниспровержены: богатые невинно лишились бы законной собственности; бѣдные сдѣлались бы богатыми безъ всякаго права и заслуги; трудолюбіе и бережливость потеряли бы всякое значеніе. Такая система можетъ благопріятствовать тунеядцамъ и празднолюбцамъ, а не истиннымъ гражданамъ. Вместо мнѣнаго общенія имуществъ Св. Писаніе представляетъ намъ другого рода общеніе, состоящее въ христіанской благотворительности, или добровольномъ вспомоществованіи бѣднымъ, больнымъ, престарѣлымъ и другимъ несчастнымъ.

тобы были отдать даже и свою жизнь ради спасения ближнихъ. Будучи естественнымъ выражениемъ исключительно высокихъ внутреннихъ переживаний первыхъ христіанъ, указанное общеніе имущество въ Іерусалимской церкви представляло собою кратковременное явленіе, упразднившись въ ней по мѣрѣ ослабленія произведшей его причины. Что такое общеніе имѣній могло быть только временной мѣрой, а не новымъ постояннымъ строемъ жизни христіанъ, видно изъ того, что это было общеніе потребленія, а не производства, что христіане продавали средства производства, обращая ихъ въ средства потребленія, и что, стѣдовательно, самъ собою долженъ быть наступилъ моментъ, когда все оказалось бы проданнымъ и потребленнымъ. Такимъ образомъ въ жизни первыхъ христіанъ не было намека на то общеніе имуществъ, которое проповѣдуется коммунизмомъ, а была только живая дѣятельная любовь между вѣрующими, которая не отказывала нуждающимся ни въ чемъ. Коммунизмъ, уничтожая личную собственность, вмѣстѣ съ этимъ уничтожаетъ всякую возможность частной благотворительности, потому что собственностью общины частное лицо не въ правѣ распоряжаться; а общеніе имуществъ въ апостольское время своимъ основаніемъ имѣло, именно, частную, свободную и безкорыстную благотворительность во имя любви и братства о Христѣ (Дѣян. 4, 32—37, 5, 4, 1 Тим. 6, 17). Сводя вопросъ о благѣ и счастіи людей къ материальной сытости или несытости, коммунисты материальную бѣдность считаютъ не только величайшимъ, но и единственнымъ кореннымъ несчастіемъ въ жизни человѣческихъ обществъ, съ устраненіемъ бѣдности мечтая установить въ жизни человѣческой счастіе. Кроме уничтоженія личной собственности, коммунизмъ вмѣстѣ съ тѣмъ подрываетъ и узы семейственныхъ отношеній, устанавливая, при отсутствіи всякихъ формъ брака, самая непринужденная отношенія между полами и проповѣдуя необходимость воспитанія дѣтей обществомъ, вѣнчаніемъ семейного круга. Хотя не всѣ соціалисты—коммунисты, но всѣ коммунисты—соціалисты, потому что коммунисты стремятся къ самой радикальной реформѣ экономического быта, къ абсолютному уничтоженію частной собственности; коммунизмъ относится къ соціализму, какъ родъ къ виду. (См. антиномизмъ и соціализмъ).

Космополитизмъ. Разумѣя подъ отечествомъ весь міръ и всеобщее какое-то гражданство, космополитизмъ не допускаетъ никакой особенной любви къ своему отечеству; космополиты мечтаютъ о какихъ-то общихъ интересахъ человѣчества и внушаютъ—всѣхъ обитателей земли, всѣхъ странъ и народовъ, любить совершенно равную любовью; они говорятъ о себѣ, что они не привязаны къ странѣ, къ языку, къ лицамъ; что для нихъ весь міръ—отечество, всѣ люди—братья. Нечего и говорить, что такой космополитизмъ не имѣть для себя основанія ни въ естественномъ настроеніи людей, ни въ исторіи, ни въ религії¹⁾ (Дѣян. 17, 26; Мѣ. 15, 24, 10, 5—6, 23, 27; Лук. 19, 40—44; Иоан. 19, 25; 1 Тим. 5, 4; 2 Пет. 1, 7), и рѣзко отличается отъ того заповѣдемаго Евангеліемъ всеобщаго человѣческобудія, по которому каждый христіанинъ, живя и дѣйствуя въ своемъ отечествѣ среди своего народа, дѣлами правды и любви къ своему народу свидѣтельствуетъ истину своей любви къ цѣлому человѣчеству, не питая ненависти ни къ какому народу и ни къ какой странѣ, но, подобно благодѣтельному самарянину, когда открывается случай и возможность, распространяя свою любовь и на другихъ людей, безъ различія ихъ происхожденія, званія, состоянія, религіи и пр.

Масонство. Названіе масоны или франкмасоны (каменьщики или свободные каменьщики) связано было съ выдуманною легендою, будто это общество ведеть свое начало отъ мудрецовъ, строившихъ соломоновъ іерусалимскій храмъ; въ средніе вѣка владѣтелями этой мудрости были рыцари тампліеры; а въ новое время преемниками ихъ являются франкмасоны—свободные каменьщики. Но достовѣрнымъ считается лишь то, что масонскій союзъ образовался изъ братства вольныхъ каменьщиковъ или строительныхъ товариществъ, возникшихъ въ Германіи въ XII или XIII в., благодаря кото-

¹⁾ Кромѣ того, космополитизмъ совершенно не сбыточенъ, при своихъ началахъ оставалась одною пустою мечтою, и чрезвычайно вреденъ и разрушителенъ для жизни общественной, подъ предлогомъ всеобщаго человѣческобудія поселяя и питая въ людяхъ одно равнодушіе, холодность и безчувственность къ близкимъ и ослабляя всѣ общественные связи и отношения. Наконецъ, онъ разрушаетъ великое дѣло Творца, Который соединилъ каждого съ своимъ народомъ и своею страною особыми узами (Дѣян. 17, 26).

рымъ достигъ высокаго развитія такъ называемый готическій стиль. Занимаясь возвѣденіемъ громадныхъ зданій, преимущественно храмовъ, длившимся пѣлые годы, артели рабочихъ и художниковъ, поселявшіяся близъ построекъ въ лачужкахъ (ложахъ), вступали между собою въ тѣсное общеніе и выработали однообразную организацію, упорядочивающую ихъ взаимоотношенія, разрѣшеніе возникавшихъ между ними споровъ, приемъ въ свою среду новыхъ членовъ и т. п. Эта товарищеская организація занесена была немецкими каменотесами въ Англію, Францію и Италію. Съ теченіемъ времени ея рамки были расширены задачею умственного и нравственного развитія членовъ товарищества и ихъ умственного образованія. Съ конца XVI в. въ распространившіяся въ Германіи и Англіи строительная ложи стали приниматься „сторонніе каменщики“, лица, не принадлежавшія къ строительному цеху, люди богатые и ученые. Въ XVII в. строительные товарищества стали приходить въ упадокъ, а къ началу XVIII в. почти прекратили свое существованіе. Тогда-то нѣкоторые англійские просвѣщеніе „сторонніе каменщики“ воспользовавшись оболочкой строительныхъ товариществъ, и образовали масонскій союзъ символическихъ строителей духовнаго дѣла. Поэтому масоны символы и обряды для своего общества заимствовали отъ строительного мастерства; эмблемами высшихъ идей были у нихъ разные пилочки, молоточки, круги, треугольники, многоугольники и т. д. Общество было раздѣлено на многія отдѣленія, называвшіяся ложами и управлявшіяся особыми мастерами. во главѣ которыхъ стоялъ великий мастеръ. Вступленіе въ общество окружено было таинственными обрядами и заклятіями. Принимаемаго или посвящающаго вводили въ ложу съ завязанными глазами; въ минуту снятія повязки съ глазъ, братья приставляли къ груди его острія мечей, требуя страшной клятвы о храненіи тайны ордена; неожиданно сильно ударяли—младшій надзиратель масштабомъ по шеѣ, старшій надзиратель—наугольникомъ въ лѣвую грудь, а мастеръ молоткомъ по головѣ. Въ позднѣйшія времена эти обряды въ нѣкоторыхъ ложахъ приняли характеръ настоящихъ трагическихъ представлений. Комната обивалась чернымъ сукномъ; вмѣсто стола устроился жертвеннікъ, на которомъ ставились человѣческіе скелеты съ надписью: *momento mori*; показывались раскаленное желѣзо, разные провалы и пропасти и другіе ужасы. По вступленіи въ члены общества, каждый долженъ быть постепенно проходить разныя степени, по мѣрѣ своего усовершенствованія въ мудрости и добродѣти; въ каждой степени сообщали ему новыя тайны и новые обряды. Въ основу масонскаго ученія вошелъ дѣзизмъ, или естественная религія разума, изложенная въ сочиненіяхъ англійскихъ действія Шефтсбери (\dagger 1713 г.), Коллинза (\dagger 1729 г.) и Толанда (\dagger 1722 г.). Для противодѣйствія религіознымъ расприямъ, такъ долго угнетавшимъ Европу и приводившимъ къ кровавымъ религіознымъ войнамъ, масонство, подобно дѣзму, выставило идею самой широкой вѣротерпимости и на началахъ этой вѣротерпимости хотѣло создать одну религію, одно братство между людьми, основанное на ученіи о свободѣ совѣсти, братской любви и равенствѣ между людьми. Въ сторонѣ были оставлены всѣ догматическая и вѣроисповѣдная разности какъ въ христіанской, такъ и другихъ религіяхъ; отъ поступающихъ въ масонство требовались только основныя начала всякаго религіознаго ученія—вѣра въ Бога, бессмертіе души, воздаяніе за грѣхомъ и начала нравственного закона. Требованія нравственного закона ставились выше всего въ масонскомъ ученіи, или, лучше сказать, они и составляли главнымъ образомъ религіозное ученіе. Такъ какъ основу нравственного закона составляетъ любовь къ ближнимъ, выражаящаяся въ дѣлахъ благотворительности, то вся религіозно-нравственная дѣятельность масонства получила характеръ филантропической и самыя общества масонскія часто имѣли видъ филантропическихъ обществъ. Съ религіознымъ индифферентизмомъ, легшимъ въ основу масонскаго ученія, естественно соединялся и совершенный индифферентизмъ въ национальностяхъ и политическихъ учрежденіяхъ; въ масонскія общества могли быть принимаемы члены изъ всѣхъ странъ, безъ различія национальностей и политическихъ доктринъ. Къ первоначальнымъ цѣлямъ—заботиться о нравственномъ воспитаніи людей и ихъ выѣшнемъ благосостояніи, счастіи и довольствіѣ, съ теченіемъ времени, присоединились разныя стремленія и занятія, перешедшія изъ прежніхъ средневѣковыхъ обществъ, какъ то: „испытаніе натуры вещей“ и чрезъ то приобрѣтеніе силы и власти къ исправленію людей; занятія алхиміей, или искусствомъ превращать разные металлы въ золото и драгоценныя камни; занятіе магіей, или искусствомъ вызывать духовъ для того, чтобы узнать будущее;

стремленіе отыскать философский камень, или средство продолжить жизнь человѣка на вѣсмъ солько сотъ лѣтъ; разнаго рода хитрости и обманы для выманиванія денегъ и пріобрѣтенія богатствъ, и, наконецъ, политическая интриги, внесенные въ масонство іезуитами. Ко всему этому присоединялось „сохраненіе и преданіе потомству вѣкотораго важнаго таинства, будто бы отъ самыхъ древнѣйшихъ вѣковъ и даже отъ первого человѣка, до насъ дошедшаго, отъ которого (таинства), можетъ быть, судьба человѣческаго рода зависитъ, доколѣ Богъ благоволитъ ко благу человѣчества открыть оное всему миру; но, чтобы открыть это таинство, надобно заботиться о нравственномъ усовершенствованіи себя“. Но вѣсту происхожденія различалось масонство „аглицкое“, которое было первоначально и вмѣстѣ самою простую формою, „шведское“, „берлинское“ и проч.; по характеру и цѣлямъ въ масонствѣ различались: „тамплерство“, или система строгаго наблюденія, „циннендорство“—система слабаго наблюденія, „розенкрейцерство“, „иллюминатство“. Послѣднее название (см. 1688 стр.) указываетъ на связь масонскихъ обществъ съ мистицизмомъ. Съ тридцатыхъ годовъ XVIII столѣтія масоны появились въ Россіи и къ концу царствованія имп. Елизаветы считали въ своихъ рядахъ „людей разнаго чина“ и между ними многихъ изъ высшаго общества. Въ царствованіе имп. Екатерины II масонство распространилось еще болѣе; къ половинѣ восьмидесятыхъ годовъ XVIII столѣтія оно проникло даже въ Тобольскъ и Иркутскъ; во всѣхъ болѣе или менѣе важныхъ городахъ существовали масонскія ложи. Московскій кружокъ открылъ широкую общественную дѣятельность. Цокровительствуя молодымъ талантамъ, заводя школы, онъ снялъ на откупъ университетскую типографію, которой, послѣ этого, вмѣстѣ съ другими выпускались мистические книжки и журналы. Въ вѣкоторыхъ изъ этихъ изданій проводились масонскіе взгляды, въ иныхъ—ученіе другихъ мистиковъ; очень многія были направлены противъ вольнодумства. Издававшіяся масонами книжки продавались по дешевой цѣнѣ, а въ учебныхъ заведеніяхъ даже разсыпались даромъ. Кромѣ того, въ Москвѣ была устроена масонами публичная библіотека. На раду съ широкой просвѣтительной дѣятельности масоны устроили больницы, открывали аптеки и помогали на большія суммы бѣднымъ. Но все это дѣлалось не подъ покровомъ св. Церкви, съ которой масонство далеко расходилось, такъ какъ оно исповѣдывало не православную вѣру, а мистический теизмъ, чуждый всѣхъ вѣроисповѣдныхъ догматовъ, стремилось къ мистическому слѣянію съ Божествомъ въ высшей мудрости и нравственности помимо Церкви, считая себя выше послѣдней, принимало въ себя изъ одинаковыхъ правахъ членовъ всѣхъ вѣроисповѣданій. Поражавшія своюю таинственностью и фантастичностію странныя орденскія церемоніи, своеобразные символические знаки, термины и тѣлодвиженія, полное преисбреженіе положительными опытными знаніями, замѣненными магіей, алхіміей и тому подобными бреднями,—все это имѣло своимъ послѣдствіемъ то, что въ обществѣ и литературѣ многіе высказывались противъ масонства; въ народѣ же имъ „фарнасонъ“ (передѣланное изъ „франкмасонъ“) сдѣлалось браннымъ словомъ. Съ 1785 г. начались противъ нихъ репрессивныя мѣры. Наконецъ, своими таинственностями и сношенніями съ заграничными собратіями масоны навлекли на себя подозрінія политической, и въ 1791 г. ложи ихъ были запрещены. Въ царствованіе имп. Павла I Новиковъ, глава масоновъ, заключенный рабѣе, былъ освобожденъ, а вѣкоторые изъ масоновъ получили важныя должности и сдѣлались близкими ко двору. Имп. Александръ I также отнесся къ нимъ сочувственно. Съ дозвolenія правительства, въ Петербургѣ и другихъ мѣстахъ открывались въ значительномъ количествѣ новые масонскія ложи; закрывались лишь тѣ, кои учреждались самовольно и уклонялись въ политику. Но все-таки масонство не имѣло тогда прежней силы. Въ 1822 г., по случаю разиноженія масонскихъ ложъ съ политическими тенденціями, послѣдовалъ рѣшительный указъ о закрытіи всякихъ тайныхъ обществъ и вмѣстѣ всѣхъ масонскихъ ложъ. Въ настоящее время масонство или франкмасонство существуетъ во всѣхъ государствахъ Европы и Америки. Всѣ ложи каждой отдельной страны составляютъ гроссложу, или главную ложу, которая во внутреннемъ управлѣніи своемъ пользуется полной свободой. Во главѣ каждой ложи стоитъ „мастеръ стула“. Провинціальная ложи подчинены гроссложамъ. Въ Англіи имѣются три главныя ложи: Соединенная ложа въ Лондонѣ (имѣющая болѣе 2000 ложъ), Шотландская ложа въ Эдинбургѣ (имѣющая болѣе 500 ложъ), Ирландская ложа въ Дублине (имѣющая около 400 ложъ); во Франціи главная ложа—Grand

Orient de France (имѣющая болѣе 200 ложь); въ Германіи работаетъ болѣе 400 ложь. Существуютъ франкмасонскія ложи и въ другихъ государствахъ Европы, а также въ Сѣверной и Южной Америкѣ. Въ Соединенныхъ Штатахъ находится до 8000 франкмасонскихъ ложъ. Къ членамъ масонскихъ ложъ принадлежать лица всѣхъ классовъ общества, національностей и вѣроисповѣданій. Цѣллю франкмасонскаго союза служить развитіе якобы „гуманитарныхъ стремлений въ человѣчествѣ“ и способствованіе къ созданію „правильнаго человѣческаго общества безъ различія религіи и національности“. Но напрасно думать, что масоны, особенно современные, просто филантропы, благотворители, мистики. Филантропія не нуждается ни въ тѣхъ страшныхъ клятвахъ, какія требуются отъ вступающихъ въ среду масоновъ новыхъ членовъ, ни тѣхъ странныхъ обрядовъ, какими сопровождается посвященіе въ мастера ордена. Главная задача масоновъ—уничтоженіе религіи и особенно христіанства во всемъ человѣчествѣ и ниспроверженіе всѣхъ христіанскихъ законодательствъ. Соответственно этой задачѣ они и стараются развращать христіанъ, поддерживать философовъ, мыслителей и писателей, которые подрываютъ христіанство, возбуждать недовольство народа противъ правительства, устраивать и поддерживать всѣ политические беспорядки и революціи. Съ цѣлью желаемаго ими воздействиа на подрастающее поколѣніе, они стремятся захватить въ свои руки школу, вытравить у дѣтей всякое религиозное, нравственное и патріотическое чувство, тщательно вычеркиваютъ имя Божіе изъ учебниковъ, а когда это неудобно, то нарочито сочиняютъ учебники, въ которыхъ ни слова нѣтъ о Богѣ, о Церкви, о преданности Царю, о любви къ отечеству. Мечты масоновъ клонятся къ тому, чтобы все дѣло воспитанія дѣтей забрать въ свои руки и поставить непреодолимыя преграды религиознымъ вліяніямъ на дѣтскую душу. „Пока мы,—какъ заявляютъ объ этомъ французские масоны,—не измѣнимъ радикально мозгъ нашихъ согражданъ, пока мы не дадимъ совершенно другого направленія умственности французскихъ дѣтей, франкмасонство должно считать себя еще ничего не сдѣлавшимъ; поэтому надо всѣми мѣрами добиваться проведенія закона, которымъ возвращалось бы формально родителямъ, родственникамъ и опекунамъ воспитывать своихъ дѣтей въ какой-либо религіи подъ страхомъ лишенія ихъ родительскаго, родственного и опекунскаго авторитета и легальной власти и отображенія дѣтей и порученія таковыхъ, за счетъ виновныхъ, государству. Что касается современного положенія масонства въ Россіи, то официально въ ней масонскихъ ложъ не существуетъ; но распространеніе среди русскаго народа масонскихъ идей и стремлений, какъ утверждаютъ нѣкоторые, широко ведется путемъ скрытой пропаганды.

Материализмъ. Материалисты признаютъ одно только вещество, какъ нѣчто реальное, и отрицаютъ все духовное, какъ нѣчто не существующее. Впрочемъ, положеніе о вещественности всего не раздѣляется всѣми материалистами. Менѣе поверхность изъ нихъ не рѣшаются утверждать, что духовныя явленія вещественны; по ихъ ученію, матерія служить только первопричиною всѣхъ явленій, въ томъ числѣ и духовныхъ, хотя послѣднія отличны отъ вещественныхъ предметовъ и явленій. Въ отличие отъ грубаго материализма, болѣе философскій материализмъ не отрицаетъ извѣстнотъ смысла и реальности духовныхъ явленій, но смотрить на нихъ или какъ на продуктъ развитія матеріи, или какъ только на слѣдствія ея организаціи, подобныя явленіямъ электрическаго тока, вызываемымъ вслѣдствіе прикосновенія двухъ матеріальныхъ тѣлъ. Общиѣ пункты ученія всѣхъ материалистовъ слѣдующіе: а) производство всего изъ матеріи, какъ изъ первоосновы и первопричины вся资料 бытія (монизмъ); б) отрицаніе самостоятельной причины духовныхъ явленій—субстанціальности человѣческой души и ея бессмертія. Всѣ жизненныя явленія материализмъ пробуетъ привести къ физико-химическимъ свойствамъ вещества; всюду на мѣсто Все-могущаго Творца вводить „химическое средство“, дѣйствие водорода, кислорода и пр. Во всемъ онъ находитъ лишь вѣнчшее механическое сплѣніе фактovъ и явленій и на всю вселенную смотритъ, какъ на совокупность вещей, имѣющую въ себѣ самой причины, которыя мы называемъ законами. Находя въ мірѣ только матерію и безсознательную, неразумную, механическую силу, отрицаю саму возможность премірного бытія и допускаю существование только одного видимаго міра, материализмъ тѣмъ самымъ отрицає бытіе Бога и ведеть къ самому рѣшительному безбожію. Таковыми были, среди язычниковъ, у классическихъ народовъ, материалисты: Левкиппъ (въ концѣ VI и началѣ

V_в. до Р. Х.) и Демокритъ (около 460—360 г. до Р. Х.), Эпикуръ (341—370 г. до Р. Х.) и Лукреций (98—55 до Р. Х.), въ новое время, среди христіанскихъ народовъ,—французские энциклопедисты XVIII столѣтія и материалисты-естественники средины XIX столѣтія. Вмѣстѣ съ этимъ материализмъ разрушаетъ самыя основанія, на которыхъ утверждается истинно-нравственная жизнь. Свобода воли (см. детерминизмъ), сознаніе долга, совѣсть, нравственное чувство—отрицаются материализмомъ. Человѣкъ, по учению материалистовъ, есть не что иное, какъ „только сумма родителей и кормицы, мѣста и времени, воздуха и погоды, звука и свѣта, пищи и одежды“¹. Добро и зло не есть дѣло свободнаго самоопредѣленія, а есть результатъ необходимо дѣйствующихъ физическихъ, физиологическихъ и соціальныхъ условій. Пороки и преступленія суть не что иное, какъ только обнаруженія невormalьного состоянія мозга, нервной системы и потому невмѣняемы. Такимъ образомъ, материализмъ уничтожаетъ различіе между добромъ и зломъ, между добродѣтелью и порокомъ, и нравственную вмѣняемость поступковъ. Материалисты знаютъ только то благо, которое имѣеть основаніе въ личномъ ощущеніи; они признаютъ господство одного животнаго инстинкта и вѣнчней материальной силы; для нихъ вѣчный законъ жизни, переносимый ими изъ области жизни материальной въ сферу самыхъ высокихъ нравственныхъ явлений, есть борьба за существованіе и личное наслажденіе, и, слѣдовательно, всеобщая вражда, насилие и взаимоистребленіе, утвержденіе блага и счастія однихъ на страданіи и уничтоженіи другихъ. Одинъ изъ крайнихъ материалистовъ всѣми буквами написалъ, что „хороши обманъ, воровство, грабежъ и убийство, коль скоро они ведутъ къ богатству и наслажденію“². Но свидѣтельству истории, въ жизни практической материалистическая возврѣнія всегда приводятъ къ самымъ гибельнымъ для нравственной и общественной жизни послѣдствіямъ.

Мистицизмъ. По учению мистика Якоби (1743—1819 г.), ни природа, ни разумъ не могутъ вести насъ къ познанію о Богѣ. Природа не столько открываетъ, сколько скрываетъ Бога, такъ какъ въ ней мы видимъ только безсознательное сцепленіе причинъ, дѣйствующихъ безъ начала и конца. Разумъ человѣка, вращающійся въ средѣ бытія и познанія условнаго и ограниченаго, также можетъ приходить только къ началамъ условнымъ. Если мы захотимъ ограничиться только разсудочными познаніемъ, то послѣдовательно придемъ къ отрицанію безконечнаго и сверхчувственного, ибо изъ соединенія условнаго съ условнымъ по законамъ разсудка можетъ быть выведено только условное; съ нашимъ рациональнымъ мышленіемъ мы никогда не можемъ выйти изъ области бытія посредствованнаго, т. е. изъ связи естественныхъ и механическихъ причинъ. Единственный источникъ познанія о Богѣ есть внутреннее чувство, способность непосредственнаго созерцанія Божества. Богъ непосредственно близокъ намъ въ нашемъ собственномъ духѣ, точно такъ же, какъ природа близка и присуща намъ въ нашемъ собственномъ тѣлѣ. Въ Бога мы вѣруемъ потому, что видимъ, созерцаємъ Его, хотя, конечно, не тѣлесными очами. Такимъ образомъ, по учению мистиковъ, идея о Богѣ не можетъ быть слѣдствиемъ одного только наблюденія надъ природою или самостоятельной дѣятельностію разума, что существованіе ея въ насъ предполагаетъ воздействиѣ на нашъ духъ высочайшаго, соответствующаго этой идеѣ существа—Бога; но, полагая въ основаніе своего ученія эту вѣрную мысль, мистики вмѣстѣ съ тѣмъ впадаютъ въ крайность: они отрицаютъ всякое значеніе участія разума въ дѣлѣ Богопознанія и преувеличиваютъ значеніе въ этомъ отношеніи внутреннаго чувства и созерцанія. Вотъ почему исторія мистицизма и представляетъ намъ не только глубокомысленныхъ философовъ, но и многихъ мечтателей и визіонеровъ, въ защиту своихъ фантазій ссылающихся на Божественное откровеніе, будто бы ими полученнное. Первымъ пропагандистами мистицизма на Руси явились масоны; изъ нихъ наиболѣе дѣятельнымъ былъ А. Лабзинъ. Съ 1803 г. онъ выступилъ съ цѣлымъ рядомъ переводовъ, а въ 1806 г. началъ изданіе мистического журнала „Сіонский Вѣстникъ“. Мистицизмъ начали увлекаться даже такія вліятельныя лица, какъ кн. А. Голицынъ и М. Сперанскій; самъ Государь заинтересовался имъ. Кружокъ мистиковъ усилился съ 1810 г. Феслеромъ, который былъ вызванъ на каѳедру философіи въ Петербургскую академію и, прослуживъ въ ней 5 мѣсяцевъ, перешелъ въ комиссию законовъ; а съ 1812 г. англійскими методистами, пріѣхавшими въ Петербургъ. Къ тому же событию 1812—1814 г. породили религиозную настроеність въ обществѣ. Всюду по городамъ стали появляться мистические кружки, куда собирались для чтенія мистическихъ книгъ, бесѣдъ,

духовной молитвы и другихъ мистическихъ упражненій. Какъ модное направление, мистицизмъ яшель себѣ выраженіе въ беллетристикѣ, въ живописи и архитектурѣ. На первыхъ же порахъ своего существованія, мистицизмъ встрѣтилъ противодѣйствіе со стороны представителей Православной Церкви, выразившееся въ появленіи нѣкоторыхъ литературныхъ произведеній съ опроверженіемъ мистицизма. Но въ первое время, когда сочувствіе въ обществѣ мистицизму было очень сильно, это противодѣйствіе не могло развернуться свободно и не имѣло должнаго успѣха. Рѣшительное противодѣйствіе началось съ 1824 г., когда особымъ указомъ запрещено было печатать книги религіознаго содержанія безъ дозвolenія духовной цензуры и сдѣлано было распоряженіе: отобрать изъ библіотекъ учебныхъ заведеній всѣ книги, содержащія ученіе, противное правой вѣрѣ. Въ 1825 г. такое распоряженіе сдѣлано Св. Синодомъ касательно учрежденій и лицъ духовнаго вѣдомства; вмѣстѣ съ этимъ предписано наблюдать, чтобы впредь не распространялись религіозно-нравственныя книги, изданныя безъ разрѣшенія духовной цензуры и рукописныя.

Натурализмъ. Подъ натурализмомъ разумѣется такой образъ мыслей, по которому всѣ сотворенные вещи, ихъ происхожденіе, порядокъ и продолженіе происходить отъ самой природы, и міръ существуетъ, поддерживается и управляется самъ по себѣ, собственными силами, безъ верховнаго Существа. Въ этомъ смыслѣ натурализмъ имѣть такое же значеніе, какъ и материализмъ, и ведеть къ безбожію. Другое, противополагая натурализмъ сверхъестественному откровенію, разумѣютъ подъ нимъ такое вѣрованіе, которымъ допускается, что въ дѣлѣ религіи достаточно однихъ естественныхъ показаній и не нужно никакого сверхъестественного откровенія. Но и въ этомъ смыслѣ онъ не иного представляеть отраднаго. Онъ признаетъ только то, до чего человѣкъ можетъ дойти собственнымъ разумомъ; и такъ какъ разумъ человѣческій слабъ и ограниченъ и подверженъ многоразличнымъ заблужденіямъ, то натуральная религія, и въ древнія и въ новѣйшія времена, представляеть намъ самыя скучныя познанія, и—болѣе противорѣчій и заблужденій, нежели здраваго ученія, если только отдѣлить отъ нея то, что заимствовано ею изъ сверхъестественнаго Откровенія, которое она отвергаетъ. Въ такомъ смыслѣ натурализмъ сходенъ съ рационализмомъ, или справедливѣе—съ деизмомъ.

Нигилизмъ. Нигилизмомъ (отъ nihil—ничто) называется такое направление или ученіе, которое утверждаетъ, что ничего неѣтъ вышеестественнаго, что вся жизнь и дѣйствительность ограничиваются только явленіями. Это—нигилизмъ какъ бы теоретический. Въ нравственномъ отношеніи нигилизмъ отрицаетъ существенное и вѣчное значеніе добра, правды и доблести, и колеблетъ высшія основы общежитія. Нигилизмъ, какъ прямая доктрина, развился преимущественно въ XIX вѣкѣ и явственно высказался въ нѣмецкой философіи не только у Фейербаха (1804—1842 г.), но отчасти и у Шопенгауера (1788—1860 г.) и Гартмана (род. въ 1842 г.). У насъ нигилисты явились въ первой половинѣ XIX вѣка вслѣдствіе наплыва къ намъ съ запада атеистическихъ и материалистическихъ идей. Эти люди стояли на точкѣ зрѣнія всеобщаго безусловнаго отрицанія; для нихъ не было ничего святого, ничего вишающаго уваженіе; все, предъ чѣмъ люди привыкли преклоняться, за чѣмъ утверждена вѣковая давность,—все это они считали пустяками, все безъ разбора стремились ломать и отрицать, надѣль всѣмъ ругаться и глумиться. Сами себя нигилисты считали такими людьми, которые относятся ко всему съ критической точки зрѣнія, которые не склоняются ни предъ какими авторитетами, которые не принимаютъ ни одного принципа на вѣру, какимъ бы уваженіемъ ни быть окружено этотъ принципъ. Не признавая никакихъ авторитетовъ, нигилисты считали необходимымъ развѣчивать существовавшіе авторитеты, ломать ихъ, бросать въ нихъ грязью и глумиться надъ ними, чтобы черезъ это „избавить людей отъ умственнаго раболѣпства“. Отверженіе авторитетовъ доходило у нигилистовъ до какой-то мани; они стыдились даже раздѣлять съ кѣмъ-нибудь свое мнѣніе. Сражаясь противъ авторитетовъ оружиемъ сарказма и безусловнаго отрицанія, нигилисты сражались и противъ принциповъ, и говорили, что всѣ начала знанія и всѣ теоріи—„чистый вздоръ и обманъ рабкаго сознанія“. Источникъ всему —наши тѣлесныя ощущенія. Мозгъ нашъ постоянно воспринимаетъ виѣнія впечатлѣнія, и эти случайныя впечатлѣнія—опредѣляющая сила нашихъ возрѣній и стремленій. Всѣ идеалы, какіе обращаются въ человѣчество,—это просто галлюцинаціи, это страшные призраки нашей мечты, сдавливающіе собою свободное сознаніе чело-

вѣка и не позволяющіе ему правильно жить на бѣломъ свѣтѣ. У всѣхъ идеалистовъ, по нигилистическому воззрѣнію, мозгъ разстроенъ до того, что съ ними и о нихъ не стоитъ толковать. Нигилизмъ не признавалъ ничего въ мірѣ, кроме матеріи, кроме атомовъ, входящихъ между собою въ то или другое соотношеніе, и этимъ соотношеніемъ образующихъ то или другое явленіе; человѣкъ, по ихъ воззрѣнію, не имѣть ничего особеннаго въ существѣ своемъ противъ природы не только органической, но даже неорганической. „Люди“, проповѣдывали нигилисты.—,тѣ же лягушки“. „Кромѣ мяса и мозга“ ни въ комъ другого ничего нѣтъ. Началомъ дѣятельности нигилистовъ служило чувство самосохраненія или эгоизмъ въ его грубомъ, пошломъ видѣ, —эгоизмъ животный, не знающій чувства любви духовной. Искусство, поэзія, художники, поэты —все это, по воззрѣнію нигилистовъ, „ерунда“. все это „грешна мѣдна не стоять“: эстетическое чувство, или чувство красоты, по ихъ понятіямъ, есть нѣчто напускное. Нечего и говорить, что нигилисты враждебно относились и къ религії. Отрицая бытіе Бога и бессмертіе души, они считали религію вещью, „годною только для дѣтскаго воображенія“, и не могли говорить о ней безъ ироніи. Ихъ казались жалкими суевѣрами или лицемѣрными ханжами тѣ люди, въ которыхъ они замѣчали проявленіе религіознаго чувства. Нигилисты ничего не хотѣли знать о какихъ-либо святыхъ возбужденіяхъ. Въ нихъ незамѣтно и живого голоса совѣсти: ихъ раскаяніе могло быть вынуждено не нравственную потребностью, а общественнымъ конфузомъ или неудачею, поставившою ихъ въ глупое положеніе. Нигилисты не находили нужнымъ сохранять и нравственную стыдливость, считая стыдъ признакомъ слабости, и проповѣдывали мораль личнаго влеченія и нравственную распущенность. Бракъ, по нигилистическимъ воззрѣніямъ,—не что иное, какъ, „непонятны узы“, „предразсудокъ“. Предразсудкомъ они считали и родственныя связи; къ проявленіямъ сердечныхъ родственныхъ чувствъ относились съ насмѣшкой и презрѣніемъ и въ отношеніи къ своимъ роднымъ проявляли плотскую безчувственность. Какъ результатъ распущенности и пониженія духовной природы, отличительную черту вышеизложенного обращенія нигилистовъ съ людьми составлялъ цинизмъ. Эта цинизмъ выражалася не въ однихъ словахъ, но при всякомъ удобномъ случаѣ тотчасъ переходилъ и въ дѣло. Нигилисты предвамѣренно всегда старались выставить себя сторонниками безстыднаго пренебреженія всякими приличіями въ своихъ разговорахъ, обращеніи, поступкахъ и даже въ одѣждѣ. Вообще, отрицаніе сформствуетъ характеристическую черту русскаго нигилизма. „Ни за что серіозно не приниматься, а только ругаться“, —такъ опредѣляли нигилизмъ сами его представители. Отсюда ясно, что отрицаніе нигилистовъ—всѣцѣло разрушающее. Исходъ или результатъ его—пустота и безотрадное ничтожество. Нигилистамъ чуждо все положительное, и они наполнены однимъ злымъ презрѣніемъ ко всему, однѣмъ беззашаднымъ глумленіемъ, не щадящимъ никого и ничего.

Оптимизмъ. По учению оптимизма, главнымъ представителемъ котораго служитъ нѣмецкій философъ Лейбницъ (1646—1716 г.), совершенство міра есть необходимое слѣдствіе совершенства его Творца. По Своему всемогуществу и свободѣ Богъ, по именію Лейбница, могъ избрать какой угодно изъ безчисленнаго множества возможныхъ міровъ; но по Своей абсолютной мудрости и благости Онъ долженъ былъ избрать только наилучшій между ними. Таковъ и есть настоящій міръ. Сколько бы ни было зла въ мірѣ, каждый другой возможный міръ заключалъ бы его еще больше, и если зло вообще существуетъ въ мірѣ, то это оттого, что и самый совершенный міръ немыслимъ безъ зла; если бы не существовало зла, —и міръ не былъ бы наилучшимъ. Если же намъ кажется, что существованіе зла противорѣчить совершенству міра, то это зависитъ оттого, что мы по своей ограниченности не можемъ понять и обозрѣть всего мірового плана, где все на своемъ мѣстѣ необходимо и все совершенію соотвѣтствуетъ одно другому. Само по себѣ зло не можетъ искажать совершенства міра потому, что въ сущности оно не есть что-либо положительное, не есть какая-либо дѣйствующая, реальная сила, но состоитъ только въ недостаткѣ или лишнѣи (*privatio*) добра, подобно, напр., тому, какъ темнота есть только недостатокъ свѣта или холодъ—недостатокъ тепла. Зло есть только оборотная сторона добра, отрицательный моментъ въ развитіи добра, необходимый для полнаго и всестороннаго осуществленія идеи добра. Такой взглядъ оптимизма на настоящій міръ, какъ на самый наилучший изъ возможныхъ міровъ, противорѣчить понятію о совершенствѣ Творца.

Отображенія совершенствъ Творца вполнѣ возможны безконечно многія и въ безконечно многихъ степеняхъ и формахъ мірового бытія,—и Богъ былъ бы ограниченъ въ Своемъ могуществѣ, если бы не могъ создать никакого міра лучшаго, чѣмъ настоящій, и въ Своей свободѣ, если бы обязанъ былъ избрать для созданія только одинъ наилучшій міръ. Признать справедливымъ то, что при существованіи зла міръ можетъ быть совершеннымъ, что зло необходимо для осуществленія добра, которое состоить не въ чемъ иномъ, какъ въ борьбѣ со зломъ и побѣдѣ надъ нимъ, что поэтому существованіе зла составляетъ неизбѣжное условіе самаго совершенства, добра,—значить противорѣчить нравственному сознанію, которое считаетъ вполнѣ мыслимымъ и такой идеальный порядокъ вещей, гдѣ это совершенство достигается путемъ свободного саморазвитія разумныхъ существъ, безъ необходимости борьбы съ дѣйствительно существующимъ зломъ. Невозможно, наконецъ, согласить существованіе зла въ мірѣ съ совершенствомъ послѣдняго, считая зло, какъ отрицаніе добра. Съ одной стороны—недостатокъ добра въ томъ случаѣ, гдѣ оно по нравственному закону должно бы имѣть място,—есть зло; съ другой—опытъ показываетъ, что въ нравственномъ мірѣ существуютъ не только такія явленія, которыхъ обнаруживаются недостатокъ или слабость нравственной воли въ человѣкѣ, но и такія, въ которыхъ обнаруживается положительно злая его настроенность. Таковы, напр., всѣ преступленія, совершаляемы подъ вліяніемъ порочныхъ страстей. Будучи несостоительны теоретически, оптимизмъ ведетъ къ пагубнымъ послѣствіямъ и въ нравственной жизни. Если въ мірѣ нѣть зла и если то, что считается зломъ, необходимо для міровой гармоніи, то единственное огражденіе нравственности—сознаніе различія между добромъ и зломъ—должно быть уничтожено. Вслѣдствіе этого всякий, погрязаю въ порокахъ, можетъ быть вполнѣ уѣренъ, что онъ не только поступаетъ безразлично, но даже дѣлаетъ добро, содѣствую совершенству міра. Эгоистическая стремленія людей не будутъ встрѣчать препятствія къ своему удовлетворенію, и человѣчество должно будетъ представлять ужасную картину борьбы индивидуумовъ за личные интересы.

Пантезізмъ. Пантезізмъ (всебожіе) есть такое міровоззрѣніе, которое все существующее, какъ духовное, такъ и материальное, сводить къ феноменальнымъ видоизмененіямъ самостоятельной субстанціи, которую называется онъ божествомъ. По учению философа Спинозы, еврея по происхожденію (1632—1677 г.), „Богъ есть внутренняя причина вещей“; это основное положеніе пантезизма выражаетъ ту мысль, что указанная причина не есть что-либо вышнее по отношенію къ міру, но внутренне присуща ему; всѣ явленія міра физического и духовнаго относятся къ ней какъ акциденціи къ своей субстанціи, какъ бываемое къ сущему. Божество, сообразно съ такимъ пониманіемъ, пантезізмъ называетъ большою частію не существительнымъ, а прилагательнымъ въ среднемъ родѣ: „безконечное“, „абсолютное“, „бесознательное“ и проч. При решеніи космологическихъ вопросовъ пантезізмъ или божество превращаетъ въ міръ (панкосмизмъ), или міръ—въ божество (акосмизмъ). Отрицая бытіе личнаго Бога и загробную жизнь, пантезізмъ не допускаетъ ни откровенія людямъ со стороны Бога, ни молитвъ и жертвъ со стороны людей Богу и вообще никакого нравственного и интеллектуального отношенія между Богомъ и человѣкомъ; пантезисту не о чёмъ просить Бога, не за что благодарить Его и не на что надѣяться; онъ можетъ развѣ только восхвалять Его, но и то, съ его точки зрѣнія, безъ надежды быть услышаннымъ. Составляя, какъ и прочія вещи, только преходящій и случайный моментъ въ жизни абсолютнаго, человѣкъ не можетъ быть ни самостоятельнымъ, ни свободнымъ, ни ответственнымъ за свои дѣйствія. Съ существомъ безличнымъ и бесознательнымъ, каково „абсолютное“ пантезизма, онъ не можетъ ожидать отъ него никакой помощи въ дѣлѣ нравственнаго развитія.

Пессимизмъ. Пессимизмъ, главными выразителями которого служатъ немецкіе философы Шопенгауэръ (1788—1860 г.) и Гартманъ (род. въ 1842 г.), представляетъ противоположное оптимизму воззрѣніе на качество міра. Эти философы отнеслись къ жизни съ неслыханнымъ презрѣніемъ и озлобленіемъ; въ жизни міра они видѣтъ одну сплошную ошибку и безмысліе. По учению Гартмана, вышею, идеальною цѣлью мірового процесса можетъ быть только счастіе или блаженство, особенно тѣхъ существъ, которые способны ощущать и сознавать его. Но жизнь полна бѣдствій и скорбей; сумма горя и страданій безмѣрно превышаетъ сумму радости какъ въ жизни отдель-

ныхъ лицъ, такъ и всего человѣчества. Если же человѣкъ, несмотря на это, стремится къ счастію, то онъ обманываетъ себя иллюзіями. Такихъ иллюзій Гартманъ указываетъ три. Первая состоитъ въ надеждѣ на возможность личнаго счастія въ этой жизни; но опытъ скоро и решительно разрушаетъ эту иллюзію. Вторая заключается въ надеждѣ на будущую загробную жизнь, въ которой человѣкъ достигнетъ того блаженства, котораго лишенъ въ настоящей; но, отвергая личное бессмертіе души, Гартманъ считаетъ обманчивою и эту надежду. Третья иллюзія состоитъ въ ожиданіи, что если не отдѣльныя лица, то все человѣчество путемъ прогресса достигнетъ счастливаго состоянія на концѣ своей всемирно-исторической жизни; но прошедшая исторія человѣчества не подтверждаетъ этого ожиданія; не видно, чтобы міръ дѣлалъ успѣхи въ счастіи и нравственности; благосостояніе человѣчества даже и не приближается; многія неудобства въ жизни, конечно, устраниются цивилизаціей, но люди отъ этого не дѣлаются счастливѣе, такъ какъ возникаютъ все новыя и новые потребности, и человѣкъ становится болѣе и болѣе чувствительнымъ къ страданіямъ; вообще, съ развитіемъ сознанія не умалются, а возрастаютъ несчастія. Общее заключеніе отсюда то, что существованіе міра находится въ прямомъ противорѣчиіи предполагаемою философами цѣлью его—счастіемъ, что небытіе міра лучше, чѣмъ его бытіе, и что дѣйствительная цѣль, къ которой идетъ міръ, есть уничтоженіе его, а вмѣстѣ съ нимъ зла и страданій, составляющихъ необходимую принадлежность самаго существованія міра. Такимъ образомъ, пессимизмъ ошибочно опредѣляетъ зло, какъ исконное и необходимое явленіе въ мірѣ, имѣющее основаніе для себя въ самой сущности мірового бытія. Корень зла пессимизмъ видитъ не въ грѣхѣ, а въ самомъ желаніи бытія, присущемъ людямъ наравнѣ со всѣми другими живыми существами, и радикальное освобожденіе отъ зла считаетъ возможнымъ только подъ тѣмъ условіемъ, если бы могло абсолютно уничтожиться въ людяхъ самое желаніе жизни и бытія. Такъ какъ, по воззрѣнію пессимистовъ, жизнь человѣческая безодержательна извѣтъ и безмысленна изнутри, такъ какъ міръ людской есть царство случайностей и заблужденія, и кроме разочарованія человѣкъ ничего добиться не можетъ, то ему совсѣмъется искать счастія въ покой смерти и озабочиться вообще о возможно скоромъ прекращеніи жизни на землѣ, отказавшись отъ любви, брака и нарожденія дѣтей. Шопенгауеръ, находя, что „жизнь человѣка подобно малярнику качается взадъ и впередъ между скучою и страданіемъ, а потому и не стоитъ сломанной булавки“,—призываетъ „все человѣчество надѣть себѣ петлю на шею“.

Позитивизмъ. Во главѣ его стоятъ французский философъ Огюстъ Конть (1795—1857 г.), английский мыслитель Джонъ Стюартъ Милль (1806—1873 г.) и английский философъ Гербертъ Спенсеръ (1820—1904 г.). Огюстъ Конть, выходя изъ принциповъ французского сенсуализма и англійского реализма, признавалъ дѣйствительными только такое знаніе, которое воспринимается въ чувственномъ опыте и допускаетъ эмпирическую повѣрку. Все, что не можетъ быть разложено на чувственныя ощущенія и не допускаетъ экспериментальной повѣрки, онъ признавалъ за фикціи, построение которыхъ относилъ на счетъ фантазій. Обозрѣвая съ своей точки зрѣя исторію науки и мысли, Конть возвѣстилъ свой пресловутый „законъ развитія“, въ силу котораго религіозное и метафизическое міропредставленіе признаны были, хотя и неизбѣжными, но временными и теперь совершенно устарѣлыми ступенями умственнаго развитія. Посему всякия религіозныя понятія и философскія „сущности“ суть не больше, какъ стародавнія фикціи, которыя должны быть совершенно изъяты изъ обращенія современного человѣка какъ въ наукѣ, такъ и въ жизни. На этихъ началахъ Конть построилъ и свою знаменитую „классификацію“, въ которой всѣ явленія міровой жизни, не исключая біологическихъ, психологическихъ и соціальныхъ, пытаются объяснить на почвѣ математики, физики и химіи. Это была проповѣдь, сливающаяся въ своихъ выводахъ со всѣми оттенками современного невѣрія. Джонъ Стюартъ Милль и Гербертъ Спенсеръ прямо признаютъ Высочайшее Существо непознаваемымъ; и отсюда ихъ ученіе о Богѣ получило название агностіцизма. Многіе позитивисты непослѣдовательны, отступаютъ отъ началъ своей философіи въ частности и по вопросу о богоопознаніи. Такъ, Джонъ Стюартъ Милль не только разсуждаетъ о Богѣ, бессмертіи души и откровеніи, но даже допускаетъ, что человѣкъ можетъ имѣть представление о Богѣ, какъ существѣ безконечномъ и абсолютномъ, самъ, хотя, быть

можеть и предположительно, признаетъ бытіе Бога и Творца. По его мнѣнію, о бытіи Бога и Его свойствахъ мы можемъ доходить путемъ аналогіи. Гербертъ Спенсеръ также допускаетъ бытіе Существа Высочайшаго, которое онъ называетъ „Непознаваемымъ“. „Силой“ и другими именами. Впрочемъ, не слѣдуетъ упускать изъ виду, что позитивисты, какъ и вообще скептики, въ однихъ мѣстахъ своихъ сочиненій допускаютъ то, что въ другихъ отрицаютъ. Вообще возврѣніе на Высочайшее Существо выражается у нихъ до крайности неопределенно; такъ что трудно сказать, признаютъ они бытіе Его или отрицаютъ, и какъ понимаютъ Его. Въ дѣйствительности же болѣе послѣдовательные позитивисты, какъ напр., Огюстъ Конть, отъ безбожниковъ отличаются развѣ только тѣмъ, что не говорятъ прямо и дерзко, что Бога нѣтъ. Отринувши истинную религию, позитивисты стали выдумывать вмѣсто нея поклоненіе всему, что есть лучшаго въ человѣкѣ,—человѣческому разуму, человѣческимъ добродѣтямъ, поклоненіе идеальному человѣку. Въ лучшемъ смыслѣ позитивисты, какъ Джонъ Стюартъ Милль, стоять на распутіи между вѣрой и невѣріемъ; сердце въ лучшіи минуты жизни влечетъ ихъ къ вѣрѣ, а односторонне направлений разсужденій и заимствованное или выработанное ученіе направляютъ ихъ въ сторону невѣрія. Словомъ, позитивисты—ни вѣрующіе, ни невѣрующіе, но почти всѣ они гораздо ближе къ послѣднимъ, нежели къ первымъ.

Рационализмъ (отъ латинскаго слова *ratio*—разумъ). Рационализмъ не составляетъ какой-нибудь философской системы, не имѣть и какого-нибудь однохарактерного типа, но вообще означаетъ только такое отношеніе внутренней жизни къ своимъ теоретическимъ и практическимъ вопросамъ, когда рѣшеніе ихъ представляется только приговоромъ разума. Таковъ самый общій смыслъ рационализма. Хотя въ религіозной области должное употребленіе разума и необходимо, и спасительно для самой вѣры, способствуя возвышенню и очищенню религіозной жизни, но такъ называемый рационализмъ въ религіи есть односторонность, пагубная для религіознаго духа. Враждебно относясь ко всему христіанству и ко всякой религіи вообще, рационализмъ поставляетъ разумъ человѣческій верховнымъ и единственнымъ рѣшителемъ религіозныхъ и всякихъ другихъ вопросовъ, отрицаетъ все таинственное и чудесное въ религіозной області, и хотя иногда сочувственно относится къ христіанской морали, но отвергаетъ все положительное въ области христіанской доктрины и обрядности. Рационалисты утверждаютъ, что есть одно только откровеніе—черезъ разумъ человѣческій, и потому отвергаютъ важность положительного авторитета въ дѣлѣ религіи и все сверхъестественное домостроительство Божіе о спасеніи и благѣ человѣчества. Вообще задача рационализма—вытѣснить изъ сознанія не только вѣру, но изгладить, если бы это оказалось возможнѣмъ, и самое имя Бога. Направленіе, поставившее свою задачу въ области вѣроученія измышлять новыя толкованія его истинъ, удаляющіяся отъ истиннаго, прямого и постояннаго ихъ значенія, извѣстно подъ именемъ неологии. Рационализмъ бываетъ весьма различныхъ степеней—крайній и болѣе умеренный. Ученіе это, распространившееся изъ Англіи во Францію, Германію и другія страны, во второй половинѣ XVIII вѣка выразилось преимущественно въ формѣ материализма и въ формѣ деизма (см. выше). Свои нападенія на религию и церкви рационалисты XVIII вѣка выражали не столько въ какихъ-нибудь серьезныхъ систематическихъ разборахъ религіозныхъ ученій, сколько въ отрывочныхъ, поверхностныхъ, но тѣмъ не менѣе язвительныхъ глумленіяхъ, остротахъ, кощунствѣ, браніи и тому подобныхъ выходкахъ. Распространившись первоначально среди высшаго общества, это направленіе стало на западѣ проникать и въ средніе и низшіе классы народа, и во Франціи уже къ концу XVIII вѣка дошло до такихъ крайностей, что во времена французской революціи была даже сдѣлана попытка совсѣмъ отмѣнить христіанское ученіе и провозгласить такъ называемую религию разума,—что, впрочемъ, тогда было скоро оставлено, потому что въ большинствѣ народа оказалось еще довольно остатковъ приверженности къ христіанству. Въ настоящее время рационализмъ заявляетъ о себѣ въ разнаго рода нестроенияхъ, гибельныхъ для жизни церковной, государственной, общественной и семейной. Подъ вліяніемъ рационализма презираются авторитеты, отвергается власть родительская и всякая другая, нарушаются повиновеніе старшимъ, разрываются супружескія связи, открыто существуютъ и нагло заявляются незаконнія сожитія и дѣло доходитъ до намѣренныхъ выкидышей, отравленія дѣтей, самоубійствъ

и убийствъ. Вообще иѣть области въ жизни человѣческой, гдѣ бы ни отпечатлѣль рационализмъ своего страшнаго зловреднаго вліянія.

Скептицизмъ. Скептицизмомъ собственно называется направление философіи, подвергающее сомнѣнію начало и возможность знанія. Сомнѣваться—вообще значить, при рассматриваніи предмета, находить и для противной стороны его столь важныхъ основаній, что нельзя имѣть полной въ немъ увѣренности, пока не будемъ имѣть рѣшительныхъ на то основаній. Такое сомнѣніе происходитъ отъ нашей ограниченности, по которой мы не иначе можемъ доходить до предметной истины, какъ послѣ долгихъ изысканій. И оно не только не предосудительно, но и весьма полезно для насъ. Наше убѣжденіе въ истинѣ тѣмъ дѣлается тверже, чѣмъ болѣе мы ее рассматривали и чѣмъ болѣе видѣли силы и убѣжденія въ ея основаніяхъ предъ основаніями противной стороны; безъ этого мы не можемъ быть свободными отъ заблужденія даже и тогда, когда бы и истинное что-нибудь принадли въ наше сознаніе, потому что не познали его, какъ истинное, а принадли по предубѣжденію, по одной слѣпой вѣрѣ. Многія сообщаемыя намъ познанія происходятъ отъ нечистаго источника, иные заключаютъ противорѣчіе въ самихъ себѣ, другія противорѣчать уже познаннымъ нами несомнѣннымъ истинамъ. Въ такихъ случаяхъ нельзя не усомниться; здѣсь сомнѣніе есть средство обезопасить себя отъ заблужденій и сохранить душевный миръ. Сами апостолы внушаютъ намъ „не всякому духу вѣровать, а испытывать духовъ, отъ Бога ли они, и все испытывать, и доброго держаться“ (1 Сол. 5, 20; 1 Іоан. 4, 1). Но, кроме этого полезнаго сомнѣнія, бываетъ и вредное сомнѣніе. Таковъ абсолютный скептицизмъ. Въ области религіозной онъ отрицаєтъ даже и самую возможность богоизвестія. Такого рода скептики были въ древней Греціи, каковы Пирронъ и софисты. Другой видъ скептицизма, скептицизмъ относительный, допускаетъ только чувственно-опытное познаніе, но отрицає возможность познанія бытія сверхчувственного, отрицаєтъ вообще всякое познаніе, кроме добываемаго посредствомъ вѣнчанаго опыта, отрицаєтъ метафизику. Ясно, что и относительный скептицизмъ не допускаетъ возможности богоизвестія. Представителями относительного скептицизма въ прошломъ столѣтіи былъ Юмъ (1711—1776 г.), къ которому отчасти примыкаетъ и Кантъ (1724—1804 г.). Скептицизмъ, который по самому существу своему разрушаетъ самыя основанія всякой истины и всякой вѣры, вреденъ и пагубенъ. Такой скептицизмъ есть не иное что, какъ наклонность или злонамѣренное стараніе не соглашаться на истины вѣры и нравственности и подвергать все сомнѣнію, безъ всякихъ здравыхъ основаній, или по однимъ мнѣніямъ основаніямъ—не для того, чтобы дойти до истины, но чтобы отвергнуть всякую истину, привести ее въ сомнѣніе и сдѣлать недоступною¹).

Соціалізмъ (отъ латинского слова *socius*—союзъ, общество). По обычному словоупотребленію, соціализмомъ называется направление, стремящееся къ коренному и насищенному реформѣ общественныхъ и преимущественно экономическихъ отношеній, безъ всякаго вниманія къ тому порядку, который сложился вѣками. Выставляя своимъ исходнымъ пунктою неравномѣрное распределеніе земельныхъ благъ и объясняя только одной этой причиной бѣдность, лишенія и страданія большинства, соціализмъ обѣщаетъ одарить все человѣчество счастіемъ, водворивъ для него на землѣ „рай“. Самой популярной соціалистической теоріей въ настоящее время считается марксизмъ, объединившій въ себѣ всѣ другія соціалистические доктрины и дерзновенно выступившій въ міровой исторіи съ проповѣдью своего „новаго откровенія“ и съ

¹) Источниками такого настроенія духа служатъ: недостаточное образование въ религії, ложная философія, чтеніе вредныхъ книгъ, сообщество съ кощунниками и богохульниками, испорченное сердце. Если сомнѣніе касается теоретическихъ истинъ вѣры, то въ основаніи своего имѣть преимущественно высокомѣріе и гордость знанія; если относится къ практическимъ истинамъ, то происходитъ отъ безнравственности, которая не терпитъ законнаго ограниченія со стороны религіи, и потому старается привести ее въ сомнѣніе и отвергнуть. Такой скептицизмъ въ религіи имѣть самыя вредныя послѣдствія: не въ состояніи будучи подавленія стремленія нашего духа къ познаніямъ и не доставляя ему и въ чѣмъ утверждений, онъ возвышаетъ все внутреннее спокойствіе и счастіе человѣка; иные изъ такихъ людей оканчиваютъ жизнь самоубійствомъ, другие дѣлаются до нѣльности суетѣрными, иные владаютъ въ другую крайность—въ бездину невѣрія. Св. апостолъ Іаковъ говоритьъ, что „человѣкъ, у которого сердце двоится“, бываетъ „не твердъ во всѣхъ путяхъ своихъ“ (Іак. 1, 8).

горделивою рѣшимостію произвести переоцѣнку всѣхъ цѣнностей жизни. Творцомъ этой теорії, присвоившой себѣ наименование „научного соціализма“, былъ извѣстный немецкій экономистъ и политический дѣятель, сынъ крещенаго еврея, Карль Марксъ (1818—1883 г.), и отчасти его другъ и сотрудникъ, соплемененный ему Фридрихъ Энгельсъ¹⁾ (1820—1895 г.). Ученіе этихъ двухъ, какъ ихъ называютъ соціалисты, „великихъ теоретиковъ научного соціализма“, представляетъ собою цѣлое міровоззрѣніе, обнимающее всѣ стороны человѣческой жизни, такъ что нѣтъ такой области въ дѣятельности и мысли человѣка, которой бы оно ни коснулось и на которую бы ни старалось наложить свою печать. Отличительной особенностью этого міровоззрѣнія служитъ признаніе необходимости переворота не только въ экономической области, но, по выраженію самихъ соціалистовъ, и „во всей юридической, моральной, философской и религіозной надстройкѣ“. Сущность такой всесторонней коренной перестройки жизни человѣчества составляетъ введеніе на принципѣ общности, или колективизма (каковое наименование употребляется для обозначенія самого соціализма, во всей совокупности его идей), права неотчуждаемой въ руки частныхъ лицъ общественной собственности на всѣ орудія производства и землю и организація исключительно чрезъ посредство общества производства и распределенія продуктовъ²⁾. Несо-

¹⁾ Къ числу приверженцевъ марксизма, легшаго, какъ извѣстно, въ основу міровоззрѣнія и дѣятельности тѣхъ называемыхъ соціаль-демократіи, относятся соціаль-демократы: Бебель (род. въ 1840 г.), Либкнехт (1826—1900 г.), Каутскій (род. въ 1854 г.) и др.

²⁾ Въ своемъ цѣломъ міровоззрѣніи „научного соціализма“ слагается изъ экономической теоріи и „теоріи исторического материализма“ (считающихся двумя „великими открытиями“ Маркса) и изъ основывающихся на этихъ теоріяхъ обще-философскихъ возврѣній на всѣ стороны человѣческой жизни. По устанавливаемому указанной экономической теоріей закону, тѣхъ называемой, „прибавочной цѣнности“, вся предпринимательская прибыль сводится къ излишку рабочаго времени, остающемуся отъ количества труда, необходимаго для содержания самого рабочаго, т. е. получаемымъ рабочимъ наемная плата настолько низка, что оплачиваетъ только часть расходуемаго имъ на трудъ времени, а оставшее количество времени труда все идетъ въ пользу предпринимателя. Хотя, по общепринятому взгляду, составляющая прибыль капиталиста часть стоимости вырабатываемаго продукта идетъ въ пользу предпринимателя, какъ вознагражденіе за его трудъ (по приобрѣтенію и улучшенію имъ производственныхъ средствъ, по организаціи самого производства, по надзору за ними и сытости продуктовъ), за его предпринимчивость, за его обезпечивающее успѣхъ предпріятія умѣніе вести таковое, за его рискъ своимъ капиталомъ (изъ которого денежная заработная плата выдается впередъ, до перевода путемъ продажи продуктовъ труда на деньги и вѣк зависимости отъ имѣющагося получиться убытка или барыша) и т. п.; но, по теоріи „научного соціализма“, получаемая предпринимателемъ прибыль есть не что иное, какъ эксплоатациія труда рабочаго, такъ какъ только трудъ послѣдняго „есть единственный источникъ и основа материальныхъ цѣнностей“. Называя идущую въ пользу капиталиста разницу между рыночной стоимостью вырабатываемаго продукта и наемную плату рабочаго „прибавочной цѣнности“, марксисты утверждаютъ, что она, какъ основанная исключительно на эксплоатациіи, неизвѣтно побуждаетъ предпринимателя стремиться къ увеличенію этой эксплоатациіи всевозможными способами: удлиненіемъ рабочаго дня, повышениемъ продуктивности труда путемъ техническихъ усовершенствованій и т. п. Присоединяясь къ капиталу, „прибавочная цѣнность“ способствуетъ расширению производства, а послѣднее, чрезъ то самое, дальнѣйшему накопленію ея и т. д. Всѣдѣствіе безпрерывнаго скопленія средствъ производства въ болѣе крупныхъ предпріятіяхъ, эти послѣдніе лишаютъ возможности конкурировать съ ними болѣе слабыхъ производствъ и поглощаютъ ихъ. Такъ постепенно идетъ и будетъ ити все большее и большее обнищеніе большинства и обогащеніе меньшинства, увеличивающая ряды пролетаріата „экспропрація“ его собственниками и „концентрація“ орудій производства въ рукахъ все меньшаго числа капиталистовъ. Соответственно этому взгляду, не считаясь съ фактами дѣятельности, неопровержимо свидѣтельствующими о полной жизнеспособности весьма многихъ среднихъ и мелкихъ производствъ и предпріятій (напр., ремесленныхъ, особенно тѣхъ, где ручной трудъ не можетъ быть замѣненъ машиннымъ, различного рода отраслей сельскаго хозяйства и т. п.) и о постепенномъ ростѣ материальной обеспеченности рабочихъ (путемъ повышения заработной платы, введенія государственного страхованія на случай увѣчья, инвалидности и смерти, возникновенія самостоятельныхъ рабочихъ товариществъ, учрежденія благотворительныхъ союзовъ, потребительскихъ обществъ, кассъ взаимопомощи, бесплатныхъ обще�итій при школахъ, домовъ призрѣнія, больницъ, ночлежныхъ домовъ и т. п.), представители „научного соціализма“ решительно утверждаютъ, что въ концѣ концовъ все общество раздѣлится на два класса — нѣсколькихъ колоссальныхъ богатей и огромнейшей массы пролетаріевъ. Одновременно съ указанными экономическими процессами, какъ утверждаютъ марксисты, идетъ и объединеніе все большаго количества рабочихъ въ отдельныхъ пунктахъ общаго планомѣрно организованного производства, т. е. обобществленіе труда, которое въ своей завершитель-

вмѣстимое съ сохраненіемъ существующаго строя жизни, какъ выражаются нѣкоторые соціалисты, „перенесеніе имущественныхъ правъ съ отдельныхъ личностей на болѣе

ной стадіи и превратить капиталъ въ общественное достояніе. Той силой, которая осуществить такое превращеніе, является пролетариатъ. Для его движенія, направленного въ эту сторону, у марксистовъ имѣется и принципіальное оправданіе. По ихъ ученію, капиталъ есть въ существѣ дѣла результатъ предшествующаго труда рабочихъ массъ, присвоенный себѣ капиталистами путемъ „прибавочной цѣнности“, а отсюда и переходъ капитала отъ предпринимателей къ непосредственнымъ представителямъ труда марксисты считаютъ лишь возвратомъ рабочимъ того, что у нихъ будто бы несправедливо отнято и что будто бы имъ принадлежитъ. Такимъ образомъ, имѣя права на „экспроприацію“ и, благодаря указанной „централизациіи средствъ производства и сдѣлавшагося колективнымъ труда“, все болѣе и болѣе объединяясь и организуясь на основе классовыхъ интересовъ, современный пролетариатъ, по учению марксистовъ, захватить въ свою руки политическую власть и съ помощью ея легко совершилъ „экспроприацію“ всевластнаго капитала, какъ чуждой и враждебной народу силы. Роковую неизбѣжность такой „экспроприації“ и неразрывно связанную съ нею паденіемъ современного общественного строя и созданія, взамѣнъ его, нового, соціалистического, строя, марксисты подтверждаютъ другой своей теоріей —, теоріей историческаго материализма, которая вмѣстѣ съ тѣмъ во всю ширь раскрывается и въ прочія особенности ихъ учения. Сущность указанной марксистской теоріи, какъ это кратко было выражено Энгельсомъ, состоитъ въ признаніи того, что „производство непосредственныхъ матеріальныхъ средствъ существованія составляетъ основаніе, изъ котораго развилось государство, право, искусство и даже религія“. Соответственно этому и „все въ исторіи опредѣляется тѣмъ, что и какъ производится и какъ обмѣняется производимое“, т. е. все безъ исключенія въ исторической жизни человѣчества обусловливается состояніемъ экономики, или, что то же, способомъ производства и обмѣна продуктовъ, въ данную эпоху. Ради краткости, марксисты называютъ всю духовную культуру „идеологіей“, о которой и утверждаютъ, что она есть только „надстройка“ на фундаментѣ экономическихъ отношеній, измѣняющаяся вмѣстѣ съ измѣненіемъ послѣднихъ и въ полной зависимости отъ нихъ и совершенно не имѣющая самостоятеліяного значенія. Ближайшими опорами этой „надстройки“ марксисты считаютъ соціально-экономические, являющіеся, въ каждый моментъ результатомъ условий производства и обмѣна, классы общества и ихъ взаимоотношеніе. Отрицая всѣ другіе несомнѣмые исторические факторы и усвая исключительное значеніе въ ходѣ исторической жизни человѣчества только классовой борьбѣ, марксисты утверждаютъ, что „исторія всего общества есть исторія борьбы классовъ, борьбы рабовъ и свободныхъ, крѣпостныхъ и бароновъ, рабовъ и капиталистовъ“, —борьбы изъ-за сохраненія или изъ-за измѣненія существующихъ формъ производства, обмѣна и распределенія, такъ какъ эти формы являются для однихъ выгодными, для другихъ, наоборотъ, невыгодными. Вопреки тоже неподкупному голосу исторіи и фактамъ современной дѣйствительности марксисты учатъ, что классовая борьба опредѣляетъ собою и вполнѣ объясняетъ всю исторію идей, что каждый классъ общества имѣеть свое особое жизнепониманіе, что подобно классамъ, жизнепониманія борются между собою, и что „господствующія идеи какого-либо времени всегда суть только идеи господствующаго класса“. Соответственно всему этому марксисты и утверждаютъ, что „послѣдняя причина всѣхъ историческихъ переворотовъ слѣдуетъ искать не въ философіи, а въ экономикѣ соответствующей эпохи“⁴. Нетрудно видѣть, что корнемъ всѣхъ возврѣній марксизма служитъ материализмъ. Это не отрицается и самими марксистами, что явствуетъ и изъ самого названія ими своей теоріи „материалистическимъ пониманіемъ исторіи“ или „историческимъ материализмомъ“. При такой основѣ „научнаго соціализма“ сама собою слѣдуетъ и полная несостоительность его возврѣній. Но такъ какъ марксизмъ можетъ быть тѣмъ, чѣмъ онъ есть, только при этой основѣ, то онъ крѣпко и держится за материализмъ и не порывается съ нимъ связи ни въ одномъ пункѣ своего ученія. Материалистическая объяснанія всю прошедшую жизнь человѣчества, „научный соціализмъ“ съ той же точки зрѣнія смотритъ и на современную дѣйствительность и на ея будущее. По его ученію, современное общество раздѣляется на два враждебные классы — буржуазію (собственниковъ, предпринимателей, капиталистовъ) и пролетариатъ (свободныхъ, но нишихъ тружениковъ), а весь смыслъ современной жизни лежитъ въ экономикѣ и вѣтъ явленія дѣйствительности объясняются классовой борьбой; на почвѣ именно этой борьбы между капиталомъ и трудомъ возникъ и держится весь современный общественный строй и вообще вся культурная жизнь современного человѣчества; все въ ней, какъ отраженіе сложившихъ экономическихъ отношеній, — право, политика, нравственность и даже религія, — приспособлено къ поддержкѣ капитала и угнетенію труда. Соответственно этому уничтоженіе народной пипщѣ признается марксистами возможнымъ лишь путемъ замѣнъ современного строя экономической жизни, со всѣми его, служащими къ поддержанію интересовъ господствующаго класса, „надстройками“, новымъ строемъ, соціалистическимъ, и такая замѣна, по учению Маркса и Энгельса, совершится неизбѣжно, сама собою, безъ всякаго искусственнаго стороннаго вмѣшательства, единственно лишь вслѣдствіе роковыхъ, абсолютно-не-обходимыхъ и исключающихъ свободу воли законовъ исторіи. Но такъ какъ истинная исторія не знаетъ такихъ законовъ и такъ какъ, чѣмъ уже было замѣчено выше, признаваемое марксизмомъ беззстановочно увеличивающееся обнищеніе пролетариата противорѣчитъ

или менѣе широкія группы должно считать той характерной чертой, которая отличаетъ соціалистовъ отъ реформаторскихъ партій, стремящихся къ улучшению современности.

фактамъ дѣйствительности, то и указанная замѣта старого строя новымъ можетъ быть достигнута лишь чрезъ насильственное разрушение существующаго строя жизни. Во всякомъ случаѣ является несомнѣннымъ, что въ основѣ этого строя, если бы онъ такъ или иначе осуществился, будетъ лежать соціалистический принципъ колективнаго производства и колективнаго распределенія продуктовъ потребленія. Въ такомъ именно порабощеніи личности обществомъ, торжествѣ коллективизма надъ индивидуализмомъ—всъ суть соціализма и вмѣстѣ съ тѣмъ причина его полного противорѣчія съ естественными законами человѣческой общественности, здоровое состояніе которой обязательно требуетъ сочетанія индивидуализма и коллективизма безъ нарушенія должнаго равновѣсія между ними. При исключительномъ коллективизмѣ, съ его всеобщей рабочей повинностию, съ производствомъ всего „обществомъ и для общества“, человѣкъ, какъ всепрѣдѣленный обществомъ рабочая сила, обратится въ машину, и, подобно рабочему скоту, будетъ получать себѣ корытъ тоже въ полной зависимости отъ своего колективнаго хозяина—общества, для одного только потребленія и отнюдь не для приращенія (капитализации), т. е. съ правомъ только сбѣть полученнное. Все это неизбѣжно ведетъ къ подавленію самодѣятельнаго и самоопредѣляющаго развитія личности, къ низведенію ея на степень механическаго орудія общества. Вслѣдствіе этого соціалистическое общество будетъ представлять собою механизмъ, стадо, а не человѣчество. Оно будетъ тѣломъ безъ души, такъ какъ изъ него вынутъ творческое начало, то, что дѣйствительно есть зиждущая сила, т. е. личность, индивидуальность. Такой „соловѣй“ людей, съ устраниемъ изъ ихъ дѣятельности личнаго интереса, съ покореніемъ правъ личности, съ лишеніемъ ея самостоятельности и всѣхъ дорогихъ для нея свободъ, а потому завѣдомо нагубный для человѣчества, можетъ быть созданъ только путемъ особо грубаго насилия одинъ надъ другимъ. Неизбѣжнымъ является насилие и при существованіи соціалистического строя жизни. „Ни одна форма совмѣстнаго труда и жизни въ большемъ или меньшемъ размѣрѣ, какъ говорить философъ Олпенсеръ, не можетъ обойтись безъ контроля свыше и всегда требуетъ подчиненія распоряжающимся властямъ. Любое изъ учрежденій можетъ служить тому доказательствомъ. Всѣ они вынуждены имѣть свои совѣты, своихъ облеченныхъ властей вожаковъ, которымъ другое должны повиноваться подъ страхомъ неотвратимой въ противномъ случаѣ неурядицы и неудачи. Судите же послѣ этого, чего слѣдуетъ ожидать тамъ, где вместо сравнительно ничтожныхъ ассоціаций, мѣстныхъ и добровольныхъ, къ которымъ можно принадлежать или нѣтъ—какъ угодно, вырастетъ ассоціація всеобъемлющая, въ составѣ которой всѣ граждане золото-кновелей должны будутъ войти. Судите сами, чѣмъ при такихъ условіяхъ должна сдѣлаться власть іерархическихъ организованной и централизованной администраціи, вооруженной всѣми средствами и опирающейся на силу любого размѣра, какая только можетъ потребоваться для приведенія въ дѣйствіе ея постановлений и для охраненія того, что она называетъ порядкомъ. Конечно, результатомъ будетъ возрожденіе деспотизма“. Въ данномъ отношеніи заслуживаетъ особаго вниманія сужденіе нѣкоторыхъ изъ сторонниковъ соціализма о поддержаніи должныхъ порядковъ въ „чудовищномъ коллективизмѣ организмы труда и капитала“. „Центральная власть, говорятъ они, сосредоточенная въ одномъ пункѣ, не можетъ достигнуть ни при помощи наказаній, ни взысканійъ къ народу и его долгу, ни какимъ-либо инымъ образомъ того, чтобы всюду въ великой сфере единаго соціального производства каждый достигалъ наибольшихъ результатовъ наименѣшими издержками, т. е. чтобы производство велось вполнѣ экономично, чтобы никто не отягчивалъ въ свою пользу рабочее время, чтобы никто не расточалъ национальный капиталъ и не расходовалъ его небрежно, чтобы въ каждомъ отвѣтственномъ составѣ средствъ производства въ достаточномъ количествѣ подновлялся своевременно, собираясь съ послѣдними успѣхами техники, чтобы точно и справедливо было опѣнено различный трудъ, чтобы, начиная съ чиновниковъ, завѣдующихъ хозяйствомъ, и кончая главноуправляющими, никто не эксплуатировалъ и не притѣснялъ, не выжималъ прибавочной стоимости и не бралъ взятокъ“. Выходитъ, такимъ образомъ, что продуктивность работы чудовищной всеобъемлющей фабрики, соблюдение по отношенію къ трудающимся на неї справедливости, устраненіе злоупотребленій и т. п. не могутъ быть обеспечены даже и пользованіемъ „наказаніями“. Тѣмъ болѣе является необезпеченнѣмъ продолжительность существованія этой измыслилленной марксизмомъ фабрики рабскаго труда отъ ея несомнѣнно насильническимъ „исполнениемъ неизбримыи административнѣи аппарата“. Вполнѣ справедливо утверждаютъ нѣкоторые, что если порядки соціалистического строя жизни и водворятся на земль, то „человѣкъ проклятъ также порядки и, конечно, разрушитъ ихъ“, какъ невыносимы и уродующіе его жизни и ведущіе къ утратѣ не только духовныхъ, а даже и материальныхъ благъ. Къ глубокому прискорбию, все это не кажется таковыми современнымъ поклонникамъ марксизма, и онъ, стремясь къ полному цѣлостному перевороту во всѣхъ областяхъ жизни, сбѣтъ среди людей свои коренящіяся на материализмѣ, а потому и пропитанныи атеизмомъ, общепhilософскіи возвѣщеніи на семью, общество, государство, религию и прочія стороны человѣческой жизни, производя тѣмъ самымъ невообразимую путаницу въ нравственно-религіозныхъ понятіяхъ, убѣжденіяхъ и принципахъ современного человѣчества. Больше подробное выясненіе сущности, силы и нагубности этого соціалистического яда и составляетъ задачу предлагаемаго нами читателямъ дальнѣйшаго ознакомленія съ соціализмомъ.

менного правопорядка съ сохраненiemъ основъ его". Болѣе расплывчатое и неопределенное пониманіе соціализма вноситъ путаницу понятій, ибо даетъ возможность смѣшивать въ одну группу съ соціалистами лицъ, лишь сочувствующихъ соціальнымъ преобразованіямъ, а на самомъ дѣлѣ между этими понятіями существуетъ коренная разница. Соціальные преобразованія имѣютъ въ виду законнымъ и справедливымъ путемъ ослабить рѣзкость неравенства человѣческихъ состояній, прійти на помощь къ дѣйствительно вопиющей нуждѣ, лишеніямъ и страданіямъ и достигнуть посильного облегченія всѣхъ этихъ золь; соціализмъ же, выступая непримиримымъ врагомъ современныхъ устоевъ порядка, проповѣдуетъ разрушение всѣхъ учрежденій, на которыхъ покоятся современная культура. Соціализмъ есть прежде всего, какъ выражаются и сами его послѣдователи, „уничиженіе частной собственности“. Признавая это одно изъ самыхъ основныхъ общественно-государственныхъ установленій зломъ, корнемъ всякихъ экономическихъ бѣдствій, соціалисты и считаютъ необходимымъ свое переустройство общественной жизни начать „немедленнымъ и неуклоннымъ обращеніемъ всякаго имущества частнаго, имущества государственного,—въ имущество общее“. По совершенію такой „экспроприаціи“, право на всякую собственность постоянно должно принадлежать только цѣлому обществу, а каждому отдельному члену послѣдняго должно быть предоставлено лишь „право потребленія“. Такъ какъ при существованіи семьи и семейныхъ отношеній, служащихъ самыми сильными побужденіями для приобрѣтенія личнаго владѣнія, невозможно уничтожить частную собственность, то соціализмъ является также врагомъ брачнаго союза и семьи. Въ его царствѣ мужчина и женщина могутъ между собою сходиться и расходиться свободно, сколько и когда угодно, а всѣ обязанности по воспитанію происшедшіхъ отъ такихъ сожительствъ дѣтей и всѣ права имъ распоряжаться исключительно принадлежать обществу. Но такое „право свободнаго сожительства“ и лишеніе родителей всякихъ правъ на дѣтей не только не имѣть ничего общаго съ брачнымъ союзомъ, но даже составляеть вѣчно прямо противоположное ему, превращая, по выраженію вѣкоторыхъ, землю „въ великий публичный домъ“; а потому о семье въ соціалистическомъ строѣ не можетъ быть и рѣчи. Отрицаютъ соціализмъ и современное государство, увѣряя, будто бы оно есть не болѣе, какъ организованное господство одного класса надъ другимъ. Стремясь уничтожить это государство, соціализмъ мечтаетъ захватить государственную власть въ руки одного класса, „пролетариата“, и начать устраивавъ соціалистической строй посредствомъ „диктатуры пролетариата“. Вопросъ о дальнѣйшей участіи государства соціализмъ очень запутываетъ для общественнаго пониманія. Несомнѣнно, что соціалисты, захвативъ власть, волей-неволей непремѣнно принуждены будутъ или вѣчно держать въ своихъ рукахъ государство, или же ихъ строй будетъ разрушенъ, какъ только они выпустятъ власть. Но они увѣряютъ, что ихъ классовое „пролетарское“ государство немедленно прекратить свое существованіе, какъ только ими посредствомъ его существующей общественный строй будетъ замѣненъ соціалистическимъ. Эта новыя строй, изображаемый и самими соціалистами туманными чертами, будетъ представлять собою какое-то невообразимое самостоятельное сплоченіе производительныхъ группъ, которая самы процессы производства будутъ построены въ вѣкоторую организацію. Во всякомъ случаѣ, будетъ ли существовать неосуществимая, отрицающая всякую власть, туманная соціалистическая организація власти или, что несомнѣнѣнѣе, останется въ силѣ деспотически-властная „диктатура пролетариата“, —соціализмъ и въ отношеніи государства, какъ въ отношеніи семьи и собственности, создаетъ вѣчно, не имѣющее ничего общаго съ тѣми основами, на которыхъ само человѣчество жило и развивалось. Съ полной ясностью разрѣшается въ соціализмѣ вопросъ объ упраздненіи религіи вообще и христіанства въ частности. Правда, вѣкоторые соціалисты заявляютъ, что они будто бы „уважаютъ всякое религиозное убѣжденіе“, что признаютъ „совпаденіе христіанскаго ученія“ съ ихъ „цѣлями“, что готовы дать въ обѣщаемомъ ими новомъ строѣ жизни място религіи, какъ дѣлу частныхъ лицъ; но такія заявленія есть ни больше, ни меньше, какъ только лукавая тактика. Этимъ способомъ они хотятъ лишь успокоить тѣхъ, кто въ глубинѣ души сохранилъ еще преданность религии, такъ какъ такие люди, наклоняясь въ пользу соціализма его стремлениемъ будто бы къ дѣйствительному улучшению общественныхъ отношеній и неясно представления объ его разрушительномъ походѣ противъ основъ человѣческой жизни, осо-

бенно ужаснулись бы, если отъ нихъ прямо потребовали бы порвать связи съ религией. Въ дѣйствительности же соціализмъ—принципиальный противникъ всякой религии и особенно христіанской. Объ этомъ ясно свидѣтельствуютъ и дословныя выраженія тѣхъ соціалистовъ, которые не дѣлаютъ тайны изъ своей ненависти къ религии и часто позволяютъ себѣ дерзкое богохульство. „Мы не вѣримъ, говорятъ они, ни въ какого Спасителя“; „святой духъ нашего времени“, призывающій насъ „не къ смиренію и самоотверженію“, а „къ священной войнѣ“,—это наука, знаніе, это соціализмъ“; иѣтъ „утопіи болѣе утопической“, какъ вѣра въ „Тріединаго Бога, въ вочеловѣченіе Бога, бессмертие и вѣчное блаженство“; „надѣя угрозой вѣчными мученіями за гробомъ нужно смыться, а указаніе на небесное блаженство слѣдуетъ презирать“; „со смертью все кончается“, и въ томъ, „что теперь называютъ религіозной областью“,—„мы стремимся къ атеизму“. При такомъ отрицаніи религіи и особенно христіанства соціализмъ заранѣе всячески старается „освободить совѣсть отъ религіозныхъ призраковъ“, довести своихъ послѣдователей до признанія, что „упраздненіе христіанства прямо-таки необходимо“, такъ какъ „христіанство и соціализмъ враждебны другъ другу, какъ огонь и вода“. Вообщѣ соціализмъ стремится отнять у людей то, что для нихъ свято. близко и дорого, съ чѣмъ они сжились цѣлыми поколѣніями въ продолженіе многихъ вѣковъ. По его ученію, весь существующій общественный строй является настолько одряхлѣвшимъ и совершенно отжившимъ, что здѣсь уже нельзѧ ничего ни починить, ни исправить путемъ реформъ, а требуется полное и коренное разрушеніе его и всего того, на чѣмъ онъ держится и что съ нимъ связано. Поэтому съ точки зритія соціализма и является необходимымъ ниспровергнуть существующія общественные и экономические отношенія, вытравить религіозный вѣрованія, уничтожить установившіяся въ обществѣ права, всякия отлики и привилегіи власти, знатности, богатства, всякаго рода привязанности, родственныхъ узы, перевернуть вверхъ дномъ весь порядокъ, все развитіе, всѣ законы истории, и затѣмъ на развалинахъ разрушенаго утвердить какой-то даже отчетливо не сознаваемый и самими соціалистами новый порядокъ общественныхъ отношеній и жизни человѣчества. Само собою должно бы быть яснымъ для всѣхъ соціалистовъ, что такой ихъ опустошительный походъ противъ коренныхъ основъ установившагося порядка человѣческой жизни, какъ дѣло чрезвычайное, требуетъ и средствъ тоже чрезвычайныхъ. Хотя необходимость этихъ средствъ и отрицается нѣкоторыми соціалистами, но это только въ теоріи, къ тому же противорѣчащей исторіи и фактамъ дѣйствительности (см. 1702 стр., 2 прим.). Во всякомъ случаѣ на практикѣ соціализмъ, какъ живая реальная сила, вдохновляющая дѣятельность своихъ приверженцевъ, проявляется въ активной борьбѣ и въ дѣлѣ достиженія своихъ цѣлей допускаетъ насилие. Современные вожаки пролетариата прямо рекомендуютъ ему быть въ „боевомъ состоянії“, искусственно подогрѣвая въ себѣ „нравственное возмущеніе“, безъ кото-раго имъ считается невозможнымъ подъемъ рабочаго класса на высшія ступени материального благополучія. Но разъ злоба признается главнымъ факторомъ въ борьбѣ обездоленныхъ классовъ „за существованіе“, а затѣмъ и за свои экономическая и политическая права, то соціализму остается лишь, какъ можно болѣе, разжигать въ массахъ зависть, ненависть и вражду. Выставляя своимъ девизомъ: „чѣмъ хуже, тѣмъ лучше“,—соціалисты вмѣстѣ съ тѣмъ признаютъ допустимость, хотя бы и самыхъ крайнихъ мѣръ, такъ какъ, по ихъ выраженію, „кто хочетъ подняться вверхъ, тотъ не долженъ стѣсняться въ средствахъ“. Они сами считаютъ своимъ правомъ, даже болѣе, своею обязанностью поднимать народныя страсти противъ состоятельныхъ людей, не считаясь съ тяжестю послѣдствій ожесточенія соціалистическихъ массъ. Показателемъ того настроенія, въ какомъ могутъ воспитываться эти массы, служить и текстъ соціалистическихъ пѣсенъ. Всѣ онѣ насыщены именно призывомъ къ „боевой готовности“, стремится пробудить и укрѣпить, путемъ „желѣзной партійной дисциплины“, „волю къ дѣйствію“, проникнуты фанатической вѣрою въ грядущее торжество соціализма, жаждою „эмансипації“ (освобожденія) отъ капиталистовъ и капитала, чувствомъ ненависти къ имущимъ и т. п. Для достиженія своихъ цѣлей соціализмъ готовъ огонь этой ненависти перевести на весь пролетариатъ и тѣмъ подготовить всемирный соціалистический пожаръ, необходимый для разрушенія существующаго строя жизни. Чтобы затуманить общечеловѣческое сознаніе, не миращееся съ такимъ насильническимъ и всепожирающимъ пожаромъ, чтобы использовать свойственное человѣческому

кому сердцу состраданіе къ бѣднымъ, слабымъ, боззащитнимъ, оскорбленимъ и обременяемымъ всякаго рода житейскими тягостями, соціалисты увѣряють, что этотъ „пожаръ“ необходимъ для блага человѣчества, что только такимъ способомъ возможно растищеніе сорной почвы для построенія нового зданія. Для відворенія на землѣ будто бы царства всеобщаго счастія съ развивающимся надъ всѣмъ человѣчествомъ плѣнительнымъ заменемъ свободы, равенства и братства. Но, не говоря уже о томъ, что никакими, хотя бы и самыми высшими, цѣлями не можетъ быть оправдываемо пользованіе преступными средствами, обѣщанія соціализма, признаваемыя имъ осуществимыми,—безсильны одарить человѣчество истиннымъ счастіемъ. Основою соціализма только и можетъ быть и дѣйствительно служить матеріализмъ, которымъ и пропитаны соціалистическія воззрѣнія, какъ атеистическимъ элементомъ, способнымъ вытѣснить господствующіе авторитеты во всѣхъ областяхъ, а потому и необходимы для соціализма. Вслѣдствіе этого сущность соціалистическаго міросозерцанія состоить въ признанії исключительного значенія за матеріальною стороною жизни и въ отчужденіи ея отъ высшихъ интересовъ. Соціализмъ переставляетъ центръ тяжести въ человѣческой жизни, всѣ, такъ сказать, ея притяженія съ неба на землю и исключительно на землю. Для него вся область сущаго исчерпывается предѣлами земного и его царство всепѣло и вполнѣ отъ міра сего. Соответственно такому общему пониманію и направлению жизни соціализмъ ставить своею окончательною цѣлью созданіе „земного раза“, понимаемаго имъ въ смыслѣ равенства всеобщаго довольства, вѣнчанаго, матеріального и чувственного благополучія и, прежде всего, всеобщей сытости. Иной цѣли, кроме той глубоко односторонней, которая способна удовлетворить животный инстинктъ, соціализмъ не предполагаетъ, потому что не знаетъ и не хочетъ знать для человѣка никакой другой цѣли въ этой жизни. Для него вполнѣ достаточно, если человѣкъ будетъ пользоваться одними лишь земными благами жизни (см. Лук. 12, 19). Считая всѣ премірныя надежды только дѣтской иллюзіей, строя свои расчеты на замѣнѣ жизни вѣчной тѣлѣнными соблазнами жизни времененной, соціализмъ старается убѣдить человѣчество, что ему нечего ждать, кроме благъ міра, что всѣ люди не должны болѣе стремиться къ чему-нибудь другому, кроме улучшенія кратковременнаго земного существованія. Но, какъ известно, матеріальное благо не можетъ быть коаченою цѣлью человѣческой жизни. Хотя человѣкъ и не можетъ жить безъ хлѣба, но и «не о хлѣбѣ единѣмъ живь будеть» онъ (Мо. 4, 4). Одно вѣнчаное благополучіе, какъ бы полно оно ни было, неспособно удовлетворить человѣка. Желанія человѣческія идутъ въ безконечность: имъ нѣть предѣла. Ветхозавѣтный мудрецъ все имѣлъ, что хотѣлъ, въ смыслѣ обладанія земными благами, но жажды души его оставалась неудовлетворенною. При исполненіи всѣхъ своихъ желаній онъ только могъ сказать: „все суета и томленіе духа“ (Екклез. 2, 11). Даже обладаніе всѣми сокровищами міра, при неимѣніи благъ духовныхъ, не только не можетъ дать человѣку никакого счастія и довольства, но и поведеть его къ погибели (Мо. 16, 26). Отсюда удовлетвореніе однихъ только матеріальныхъ интересовъ, хотя бы и во всей ихъ полнотѣ, о чёмъ такъ старается соціализмъ, является ничѣмъ инымъ, какъ только крайнимъ извращеніемъ истиннаго смысла и назначенія человѣческой жизни. Но соціализмъ не въ силахъ осуществить даже и свой идеаль низменнаго счастія, идеаль тупой сытости и физического довольства. Для этого довольства необходимъ постоянный источникъ соответствующихъ матеріальныхъ средствъ, т. е. трудъ, тяжесть котораго для человѣчества, по непреложному закону (Быт. 3, 19), тѣмъ обременительнѣе, чѣмъ шире полвота обѣщаемыхъ соціализмомъ земныхъ благъ. Кроме того, всеобщее и равномѣрное пользованіе такими благами въ проектируемомъ соціалистами „земномъ раѣ“ можетъ быть обеспечено лишь несокрушимыми преградами не только для хищническихъ присвоеній, а и для всякихъ иныхъ способовъ захвата кѣмъ-либо въ ущербъ другимъ въ свою пользу лучшаго или въ большемъ количествѣ. Но привлеченіе людей къ труду, хотя бы и самому легкому, при уничтоженіи соціализмомъ частной собственности, безпрепятственное для каждого равномѣрное пользованіе земными благами, при свойственномъ природѣ человѣка стремлѣніи какъ можно больше, сравнительно съ другими, отить изъ части земныхъ наслажденій,—все это возможно лишь подъ условiemъ искорененія присущаго человѣческой природѣ эгоизма. Напрасны какія бы то ни было надежды на упраздненіе этого эгоизма и порождаемыхъ имъ вражды, насилия и неправды принципами свободы, равенства и братства, которыми соціалисты такъ силиются плѣнить своихъ послѣдователей

и о которыхъ такъ стараются при всякомъ случаѣ ораторствовать съ особеннымъ воодушевлениемъ. О попраніи требований этихъ принциповъ соціалистами въ настоящее время—ясно свидѣтельствуетъ ихъ „боевая“ тактика съ ея деспотической „партийной дисциплиной“ и весь тотъ направленный ими къ достиженію своихъ пѣлыхъ образъ дѣйствій, о которомъ было сказано выше. Но и въ обѣщаемомъ соціалистами „земномъ раѣ“, подъ прикрытиемъ святотатственно похищенныхъ ими у христіанства принциповъ свободы, равенства и братства, вслѣдствіе искаженія соціалистами истиннаго смысла этихъ принциповъ, можетъ развиваться одинъ лишь эгоистичекій расчетъ со всѣми порождаемыми имъ послѣдствіями. Подъ свободой (сущность которой полагается христіанствомъ въ свободѣ внутренней, свободѣ отъ грѣха, въ отсутствіи препятствій къ развитію человѣческой личности соотвѣтственно заложенному въ ея природѣ идеалу совершенства, въ какомъ пониманіи своеемъ она представляется вполнѣ совмѣстимо съ вѣшнимъ порядкомъ и законностью, съ іерархическимъ дѣленіемъ людей на управляющихъ и управляемыхъ и съ подчиненіемъ однихъ другимъ въ дѣлахъ, касающихся вѣшней стороны человѣческой жизни) соціализмъ разумѣеть отсутствіе вѣшнихъ стѣсненій человѣческой дѣятельности, независимость отъ всякихъ ограниченій. Но такая безусловная свобода, являясь ничѣмъ не сдерживаемымъ личнымъ произволомъ и будучи лишена всякаго этическаго значенія, исключаетъ собою возможность проповѣдываемаго соціализма равенства между людьми, такъ какъ абсолютная свобода одной личности не можетъ терпѣть рядомъ съ собою такой же свободы другой личности; а потому осуществленіе этой свободы для однихъ неминуемо поведеть за собою рабство для другихъ. Равенство (сущность котораго христіанство полагаетъ въ признаніи равенства всѣхъ людей въ Богѣ, во Христѣ, въ отношеніи къ вѣчности, въ одинаковой для всѣхъ людей возможности нравственного усовершенствованія еще здѣсь на землѣ) соціализмъ понимаетъ въ смыслѣ уравненія всѣхъ людей во всѣхъ отношеніяхъ чрезъ поставленіе ихъ въ одинаковыя вѣшнія условія жизни, путемъ уничтоженія имущественныхъ, классовыхъ и прочихъ различій, съ упраздненіемъ всѣхъ особыхъ правъ и преимуществъ и съ изглажденіемъ даже всякихъ ихъ слѣдовъ, въ какой бы то ни было формѣ. Но, упраздненіе имущественного, общественного и всякаго другого различія между людьми, коренящагося на различії ихъ физическихъ и духовныхъ свойствъ, на разности ихъ дарованій, способностей, прилежанія и т. п., неосуществимо въ жизни, какъ противное самой природѣ. При своей противоестественности соціалистическое уравненіе людей является и противнымъ справедливости. Нѣтъ яда, какъ говорить одинъ философъ, болѣе ядовитаго, чѣмъ ученіе о равенствѣ, ибо оно проповѣдуется какъ бы во имя самой справедливости, между тѣмъ какъ оно конецъ справедливости: равнять неравныхъ—явная несправедливость. Самое стремленіе къ водворенію на землѣ неосуществимаго соціалистического абсолютного равенства, къ тому, чтобы каждый былъ, „какъ всѣ“, дѣлая неизбѣжными крайня мѣры насилия, ведетъ къ безчеловѣчной тирานіи, всегда являющейся въ той или другой степени врагомъ человѣческаго прогресса. При господствѣ же деспотизма, направленаго къ низведенію всѣхъ людей на одинъ уровень и чрезъ то къ подавленію личнаго интереса и всѣхъ выступающихъ за предѣлы этого уровня проявленій индивидуальности, не только о развитіи прогресса и цивилизациі, но даже и о сохраненіи уже достигнутыхъ ими результатовъ, конечно, не можетъ быть и рѣчи. Соціалистическое братство основано исключительно только на солидарности материальныхъ интересовъ (а не на простирающейся до самопожертвованія взаимной безкорыстной любви, какъ христіанское братство); сами соціалисты сознательно замѣняютъ слово „брать“ словомъ „товарищъ“, и ихъ братство, какъ товарищество, если и можетъ существовать, то только до первого столкновенія указанныхъ интересовъ. Во всякомъ случаѣ, лежащий въ основѣ этого братства холодный расчетъ не въ состояніи вдохнуть въ соціалистовъ тотъ живительный духъ, который дѣлаетъ человѣка всегда готовымъ на всякия жертвы для своихъ братьевъ. Какъ основанный на общности интересовъ, принципъ соціалистического братства является началомъ, обезличивающимъ человѣка, и при своемъ послѣдовательномъ проведеніи въ жизнь ведетъ къ господству большинства надъ меньшинствомъ, къ насилию надъ личностью и въ концѣ концовъ къ принижению послѣдней до духовнаго уровня большинства. Сказанного достаточно, чтобы видѣть, что выставляемый соціализмъ на своемъ знамени высшей идеи свободы, равенства и

братства при господствѣ соціалізма поведуть совсѣмъ не къ тому, что составляетъ ихъ плѣнительность для человѣчества, а совершенно къ противоположному: свобода завершится рабствомъ, равенство превратится въ тиранію, а братство въ нравственное одичаніе. Дѣйствительно, соціалізмъ, всегда дѣйствовавшій во имя всеобщаго счастія и всевозможныхъ свободъ человѣчества, хотя на первыхъ порахъ и подавалъ своимъ приверженцамъ большія надежды, но, когда созрѣвали его плоды, въ резултатѣ оставалось одно горькое разочарованіе въ этихъ надеждахъ и убѣжденіе, что обѣщанія свободы, равенства и братства, подъ прикрытиемъ которыхъ соціалізмъ открывалъ свои дѣйствія, всегда приводили къ противоположнымъ слѣдствіямъ: подавленію личности, деспотизму, безнравственности, безчеловѣчью и варварству. Иначе и не можетъ быть въ виду полной непригодности тѣхъ средствъ для противодѣйствія господству среди людей эгоизма, на которыхъ такъ разсчитывается соціалізмъ. По его учению, причина всѣхъ соціальныхъ золъ, отъ которыхъ страдаетъ человѣчество, лежитъ во вѣкѣ, въ существующихъ учрежденіяхъ, въ дѣйствующихъ законахъ, въ упрочившейся организаціи общества, въ повсюдной неравномѣрности распределенія материальныхъ благъ, а потому будто бы указанная причина можетъ быть совершенно упразднена одними вѣнчанными земными средствами. Послѣдователи „научнаго“ соціалізма съ особенной настойчивостью увѣряютъ, что если средства производства и потребленія будутъ распределены иначе, если не будетъ личной собственности и все будетъ принадлежать обществу, то исчезнетъ среди людей всякий эгоизмъ, всѣ станутъ жить и работать для всѣхъ, а не только для себя, невозможными будутъ ни классовая борьба, ни взаимная ненависть между людьми, ни угнетеніе слабыхъ сильными, никакія бы то ни было преступленія, такъ какъ все это является исключительно несовершенствомъ общественного строя, порожденiemъ безправія и нищеты. „Измѣните только эти вѣнчанія обстоятельства, говорятъ соціалисты, преобразуйте жизнь человѣка,— и вы съ удивлениемъ увидите, какъ въ одно мгновеніе измѣнится онъ и внутренне и сразу проявить свою ангельскую природу“. Но, какъ известно, хотя притѣсненія, чрезмѣрный трудъ, голодъ, холодъ и т. п. являются благоприятной почвой для преступности, однако можно и въ положеніи нищаго и раба сохранить свое человѣческое и христіанское достоинство и оставаться негодянемъ и злодѣемъ, какъ бы ни измѣнялись къ лучшему вѣнчанія условія жизни. Одни эти условія не въ состояніи сдѣлать изъ человѣка, что угодно, мѣстить его, какъ тѣсто, такъ какъ человѣкъ—не безвольный продуктъ окружающихъ его обстоятельствъ и условій. Отсюда само собою вытекаетъ и ложность того положенія соціализма, что стоитъ только измѣнить вѣнчанія условія, чтобы затѣмъ измѣнились и внутреннія свойства человѣка, что съ измѣненіемъ этихъ условій сами собою рушатся опоры зла, и оно въ корнѣ будетъ подавлено. Мало того. Соціализмъ, оставаясь тѣмъ, что онъ есть по своему существу, имѣть право говорить не о подавленіи своимъ господствомъ зла, а, наоборотъ, только о предоставлениі злу полнаго простора. Въ самомъ дѣлѣ, основной задачей соціализма служить устроеніе человѣческой жизни и общественныхъ отношеній на чисто экономической основѣ, т. е. на солидарности материальныхъ интересовъ. Но, какъ известно, при наличности материального интереса, всегда и повсюду неминуемы рознь и борьба. Это лежитъ въ самой природѣ интереса, какъ одного изъ проявлений эгоизма и корысти, а такъ какъ для соціализма, при возведеніи имъ материального благополучія на степень верховной цѣли жизни, перемѣщеніе съ почвы чистой экономики равносильно самоуничтоженію, то при господствѣ соціализма борьба за лучшее существованіе, борьба интересовъ остается печальнымъ и неустранимымъ закономъ жизни. Но гдѣ борьба, тамъ кипѣніе страстей, тамъ ненависть, вражда, злоба, притѣсненія, насилия,—словомъ, тамъ проявленіе эгоистически-низменныхъ наклонностей человѣческой природы. О размѣрахъ и степени этого зла излишне и распространяться. Соціализмъ, какъ мы видѣли, является самымъ рьянымъ поборникомъ атеизма и, слѣдовательно, въ его „царствѣ“ дается полный просторъ для безнравственности, такъ какъ вѣрѣ Бога, вѣрѣ религії не можетъ быть необходимыхъ основъ для морали, и неподкупный голосъ истории ясно свидѣтельствуетъ, что нравственное сознаніе народовъ повсюду корениится не на другомъ чёмъ-либо, а именно на религії. Такимъ образомъ, принципомъ соціализма, соотвѣтственно сущности его ученія, можетъ быть только принципъ вѣнчаній материальной силы, тотъ принципъ, который господствуетъ въ мірѣ животныхъ и которому соціа-

листическое содержание, отрицающее все духовное и приравнивающее человека к животнымъ, старается дать господство въ жизни человѣческой, словомъ—тотъ же безусловно гибельный для блага человѣчества принципъ, который проповѣдуется материализмомъ и атеизмомъ, но только прямо и открыто. Вообще соціализмъ, превращая материальный интерес изъ служебнаго въ господствующій, изъ зависимаго въ самостоятельный, изъ средства въ цѣль, подчиняя тѣмъ самыи всѣ стороны человѣческой жизни интересы желудка, отвергая весь богатѣйшій въ мірѣ христіанскій прѣтникъ учрежденій, нравовъ, идей и идеаловъ, всѣмъ этимъ совершенно изсушаетъ источникъ зиждительныхъ силъ для культуры и цивилизациіи и ведетъ людей къ одичанію, а своимъ стремлениемъ устроить ихъ земную жизнь не только помимо Бога, но и противъ Бога, онъ неизбѣжно влечетъ человѣчество къ его полной погибели. Вполнѣ справедливо сказала одинъ англійскій ученый (Вилліамъ Леккі), что „настанетъ день, когда одніи изъ удивительнѣйшихъ памятниковъ людскаго безумія будуть считаться фактъ, что подобное учение могло быть признаваемо передовымъ и прогрессивнымъ“. Къ глубочайшему сожалѣнію, этотъ день еще не насталъ, и соціализмъ все еще продолжаетъ выставлять своимъ основаніемъ высшія гуманныя идеи, а своею конечною цѣллю ихъ осуществленіе, прельщая тѣмъ самыи массы людей, особенно простодушныхъ и неопытныхъ, неспособныхъ проникать въ истинный смыслъ этого пагубнаго ученія и предвидѣть тѣ результаты, которыми господство соціализма неминуемо завершится. По сравненію со всякимъ другимъ отрицательнымъ ученіемъ, сила соціализма, по выражению вѣкоторыхъ, „заключается въ томъ, что въ немъ—не все ложь, не все—заблужденіе, но есть отчасти и правда, есть и относительная истина, и этою-то своюю двойственностью, этимъ невѣроятнымъ сплетеніемъ правды и лжи, истины и заблужденія онъ представляютъ величайшій соблазнъ для человѣчества, и особенно для необразованной и изнемогающей подъ бременемъ труда и лишеній части его“. Преувеличенно рисуя картины повсюдного ослѣпительного богатства и сказочной роскоши меньшинства и ужасающей бѣдности большинства, указывая на бессердечную эксплуатацию рабочихъ капиталистами, на скучность заработка рабочихъ, на тяжелыя условия ихъ труда, на вредныя условия фабричной жизни, при которыхъ жены рабочихъ теряютъ обликъ матери семейства, дочери дѣлаются жертвами проституції, сыновья—хулиганами и т. п., на изнурительность труда народныхъ массъ, на притѣсненія слабыхъ сильными, выставляя при этомъ себя единственнымъ другомъ человѣчества и особенно всѣхъ труждающихся и обездоленныхъ, бѣдныхъ, слабыхъ, беззащитныхъ, оскорблѣемыхъ и обремененныхъ всякаго рода житейскими тягостями, соціализмъ, всѣмъ этимъ возбуждая сочувствіе къ зависящимъ отъ бѣдности страданіямъ и бѣдствіямъ человѣчества, легко привлекаетъ къ себѣ колеблющіеся умы и чувствительныя сердца и особенно впечатлительную молодежь. Съ особенной яркостью оттѣняя, крайне преувеличивая и искаженно освѣщающая отрицательные стороны жизни и съ полной развязностью выставляя ихъ, какъ нарочитую „систему для угнетенія человѣчества господствующими классами“, для „поработченія народа“ и его „эксплуатациіи“, соціализмъ этой ложной основой вводить въ заблужденіе своихъ поклонниковъ, склоняя ихъ къ отчуждѣнію частной собственности, семьи, общества, государства, христіанской Церкви и поселяя въ нихъ стремленіе не къ ограниченію неизбѣжныхъ во всякое время во всѣхъ областяхъ жизни частичныхъ несовершенствъ, злоупотребленій и уклоненій отъ нормы, а къ полному разрушенію и ниспроверженію самыхъ вышеуказанныхъ установленій. По сужденію одного изъ нашихъ писателей (И. А. Гончарова), даже и самъ соціализмъ, при отрицаніи души и ея правъ на бессмертіе, проповѣдуя „какую-то правду, какую-то честность, какія-то стремленія къ лучшему порядку, къ благороднымъ цѣлямъ“, не замѣчаетъ, „что все это дѣлается ненужнымъ при томъ, указываемомъ имъ, случайномъ порядкѣ бытія, гдѣ люди, по его словамъ, толнятся, какъ моски въ жаркую погоду, въ огромномъ столбѣ, сталкиваются, мятутся, плодятся, питаются, грѣются и исчезаютъ въ безтолковомъ процессѣ жизни, чтобы завтра дать иѣsto другому такому же столбу“, что въ такомъ случаѣ „не стоить работать надъ собою, чтобы къ концу жизни стать лучше, чище, правдивѣе, добрѣе“, что „для обихода на иѣсколько десятковъ лѣтъ“ достаточно запастись „такою честностью, которой синонимъ—ловкость, столькими зернами, чтобы хватило на жизнь, иногда очень краткую, чтобы было тепло, удобно“. Еще менѣе замѣчаютъ всю эту несообразность поклонники

социализма, особенно его неопытные прозелиты, увлекаемые его громкими и пышными фразами, его въышнею благовидною стороною, его прикрытиемъ идеями общественного блага и социальной справедливости, его обѣщаніемъ водворить на землѣ „рай“. Но «не собираютъ смоквъ съ терновника» (Лук. 6, 44), а терновникъ, подобный социальному, который не можетъ дать основъ ни для нравственности, ни для общественности, ни для личности и ея свободы, ни для государства, ни для разрѣшений и социально-экономическихъ вопросовъ, порождаетъ, какъ уже было сказано нами выше, только одни смертоносные для человѣчества плоды. Не въ человѣческихъ ученіяхъ, произрастающихъ на почвѣ глубокаго материализма, рѣшительного атеизма и крайней вражды къ Богооткровенной религіи, должно искать надежныхъ руководящихъ началъ для устройства нашей земной жизни, а тамъ же, гдѣ содержатся непоколебимы истины и неизмѣнны правила для вѣчной жизни, неразрывно связанный съ нашимъ временными настоящими бытіемъ, т. е. въ христіанствѣ¹⁾). Только одно христіанство и можетъ помочь слабому, обузданть сильного и способствовать общественному благосостоянію. Не иная, какъ только христіанская, начала должны лежать въ основѣ всѣхъ социальныхъ разумныхъ законодательныхъ мѣропріятій и реформъ; этими же началами должны быть проникнуты и всѣ, кого касаются вводимыя въ жизнь улучшения порядковъ общественныхъ отношеній. Всякія благодѣтельныя преобразованія могутъ создать лишь вѣшнія условія этихъ порядковъ, но внутренній оживляющій ихъ духъ можетъ дать лишь одно христіанство. Только на почвѣ ученія Христова и возможно устраненіе противорѣчій между личнымъ и общественнымъ интересами, сохраненіе свободы личности и огражденіе общественного блага, достиженіе, такъ называемаго, „социального умиротворенія“. Напрасно утверждаютъ некоторые, что христіанство будто бы относится безучастно къ крайнимъ и рѣзкимъ проявленіямъ неравенства человѣческихъ состояній и къ дѣйствительнымъ лишеніямъ и страданіямъ огромной массы людей, отрицая возможность и необходимость посильнаго облегченія ихъ и при настоящихъ условіяхъ жизни, что христіанство печется только о спасеніи души человѣка, не придавая значенія вѣшней его жизни со всѣми ея порядками и не давая собою опоръ для улучшения социальныхъ условій жизни. Напротивъ, христіанство, какъ ни одно изъ человѣческихъ ученій, признаетъ силу и глубину нашихъ скорбей и лишеній, выясняя истинную причину ихъ и указывая единственно цѣлесообразныя средства къ облегченію всѣхъ трущающихся и обремененныхъ. Согласно съ христіанскимъ ученіемъ источникъ всѣхъ земныхъ бѣдствій людей должно искать не въ существующемъ устройствѣ человѣческихъ обществъ, не въ организаций отношеній между властю и подданными, капиталистами и рабочими, богатыми и бѣдными, а въ поврежденной грѣхомъ человѣческой природѣ, уклонившейся отъ своего назначения, нарушившей общеніе съ источникомъ всякаго блага и счастія—Богомъ. Пока испорченная грѣхомъ человѣческая природа не будетъ совершенно восстановлена, пока не возстановятся въ ней вполнѣ правильныя отношенія къ ея собственному назначению и къ Богу, т. е. пока не откроется для человѣчества «новое

¹⁾ Принятыми на бывшемъ въ 1908 г. IV Всероссійскомъ Съѣзда въ Кіевѣ тезисами было признано, что христіанство и социализмъ—два вѣцѣльно различныхъ до полной противоположности міровоззрѣнія, разделенные другъ отъ друга бездонной пропастью. Не имѣя между собою ничего общаго, они взаимно исключаютъ другъ друга: и въ мірѣ ідей религіозныхъ, моральныхъ, правовыхъ, государственныхъ, политическихъ, общественныхъ, семейныхъ, индивидуальныхъ, и въ сферѣ научно-философской мысли, и въ мірѣ творчества и т. д. Отсюда такъ называемый „христіанской социализмъ“, допускающий возможность союза и соединенія христіанства съ социализмомъ, есть явление по существу невозможное и самопротиврѣчивое,—въ виду бесспорно атеистического характера всякаго социализма и материалистической основы всѣхъ его теоретическихъ построеній. Исторія показываетъ, что такой христіанской социализмъ во всѣхъ странахъ или а) неизбѣжно приводилъ къ полному отѣлѣнію вѣрующихъ христіанъ отъ социализма, который они объявляли ученіемъ нечестивыхъ, или б) къ поглощению христіанства социализмомъ, такъ что въ немъ для области вѣры и богообещенія уже ничего не оставалось. Такимъ образомъ, о какомъ бы то ни было соглашении или примиреніи христіанства съ социализмомъ не можетъ быть и рѣчи. Какъ принципіальный и злѣйший врагъ христіанства, идущий наперекоръ христіанству и стремящійся стать на его мѣсто въ качествѣ руководящей силы жизни, социализмъ долженъ быть отвергнутъ во всѣхъ пунктахъ, а потому, оставаясь христіаниномъ, быть въ то же время и социалистомъ невозможно (подр. объ этомъ, а также вообще о социализмѣ и о направленныхъ социализмомъ къ ниспроверженію христіанства прискажахъ, см. Ц. Вѣд. 1905, 23, 35, 36, 49, 51, 52, 1906, 3, 6, 11, 14, 30, 33, 34, 38, 47, 48, 1907, 5, 6, 34, 1908, 5, 20, 37, 38, 41, 42—43, 1910, 2, 28).

небо и новая земля, въ которыхъ правда живеть» (2 Петр. 3, 13),—до тѣхъ поръ всегда будуть въ жизни людей лишенія, бѣдствія и страданія. И чѣмъ дальше люди будутъ уклоняться отъ Бога, чѣмъ слабѣе въ нихъ будетъ духъ Христова ученія, тѣмъ больше будетъ зла въ мірѣ, какъ бы ни были идеальны соціальные условія жизни. Отсюда само собою слѣдуетъ, что въ дѣлѣ помочи страждущему человѣчеству, во всѣхъ стремленіяхъ къ улучшенію общественной жизни, во всѣхъ соціальныхъ реформахъ, самое неотложное и коренное—это все то, что способствуетъ проникновенію всѣхъ людей истиннымъ взглядомъ на смыслъ и значеніе ихъ земного бытія, что ведетъ ихъ къ нравственному улучшенію, духовному преобразованію всей, отравленной грѣхомъ, человѣческой жизни. Соответственно этому, рассматривая земную жизнь, какъ преддверіе вѣчности, материальная блага, какъ условіе къ нравственному усовершенствованію, бѣдность, какъ воспитывающее въ христіанскихъ добродѣтеляхъ ниспосыпаемое Богомъ средство (1 Цар. 2, 7), всѣ „печали и воздыханія“, какъ неизбѣжное слѣдствіе грѣховной порчи человѣческой природы, и глубоко сочувствуя скорбямъ и лишеніямъ бѣдныхъ и несчастныхъ людей, христіанство старается открыть для нихъ источникъ утѣшения и возможнаго счастья, независимо отъ вѣшняго положенія, въ ихъ собственномъ духѣ—въ мирѣ совѣсти, въ успокоеніи духа, въ разумномъ и примирительномъ взглядѣ на земные лишенія и страданія. Только изъ христіанства, какъ неизысканаго и всеобъемлющаго источника свѣта и жизни, трудящаяся масса и можетъ перечинать силы для трудолюбія и довольства своею участью, для терпѣливаго перенесенія неизбѣжныхъ въ положеніи каждого рабочаго трудовъ и разныхъ невзгодъ. Высотою своего ученія о превосходствѣ души надъ тѣломъ, вѣчной жизни надъ временней, неба надъ землею, добра надъ чувственнымъ счастіемъ, духовныхъ благъ надъ материальными—христіанство успѣваетъ утверждать во многихъ своихъ истинныхъ послѣдователяхъ такое высокое нравственное настроеніе, что они даже въ самыхъ скорбяхъ и лишеніяхъ находятъ для себя источникъ надежды и блаженства (2 Кор. 4, 8—9, 16—18, 5, 10). За это ученіе соціалисты заподозрѣваютъ христіанство въ томъ, что оно намѣренно дѣлаетъ это,—изъ урожденія людямъ сильнымъ и богатымъ внушаетъ бѣднымъ и слабымъ примиреніе со своимъ положеніемъ, намѣренно обольщаетъ людей проповѣдью о наградахъ жизни будущей, чтобы подавить и заглушить въ нихъ всякия стремленія къ улучшенію своего состоянія въ настоящей жизни и тѣмъ закрѣпить за ними гнетъ сильныхъ и богатыхъ. Но эта клевета на христіанство легко разсѣивается тѣмъ, что оно, призыва бѣдныхъ и слабыхъ къ успокоенію и усовершенствованію въ добродѣтеляхъ довольства своею участью, кротости, смиренія, терпѣнія, упованія на Бога, вмѣстѣ съ тѣмъ постоянно проповѣдуетъ богатымъ, что они должны всячески облегчать положеніе бѣдныхъ, и внушаетъ сильнымъ, что они должны употреблять свою силу на защиту и поддержку слабыхъ. Вотъ—единственно надежный, исключающій всякое послабление и потворство страстямъ человѣческимъ, путь къ улучшенію положенія бѣдныхъ и несчастныхъ людей. Это путь—покорности волѣ Божіей и слѣдованія заповѣдямъ Господнимъ, путь неустанный борьбы съ грѣхомъ, съ тѣмъ зломъ, которое внутри человѣка, путь отреченія отъ излишней притязательности со стороны бѣдныхъ и самоотверженія со стороны богатыхъ, путь безпредѣльного милосердія, дѣятельной взаимной братской любви (1 Кор. 13, 4—8), обильно изливающей Духомъ Святымъ въ сердца всѣхъ истинныхъ послѣдователей Христа (Рим. 5, 5). На этомъ пути уже совершенно нѣтъ места для ненасытности, алчности и жестокосердія богатыхъ, для зависти и ненависти ко всякой власти, авторитету, материальному благосостоянію со стороны бѣдныхъ, для классовой борьбы, для всеобщей вражды и злобы, для споровъ о раздѣлѣ хлѣба земного, для желаемаго соціалистами объединенія готовой на все „огромной толпы съ сверкающими глазами и крѣпкими кулаками“, для какихъ-либо возмущеній, революціонныхъ выступленій, бѣшеныхъ атакъ противъ основъ общественого строя, для насилий и виѣнныхъ переворотовъ, ведущихъ лишь къ погибели (Ме. 26, 52). Но этотъ путь не только не исключаетъ мирныхъ соціальныхъ реформъ, а неминуемо ведетъ къ улучшенію общественныхъ порядковъ и отношеній, дѣлаетъ нравственно обязательнымъ для всѣхъ,—для отдельныхъ людей, для цѣлыхъ обществъ и государствъ,—посильно и со всевозможнымъ усердіемъ, полною готовностю и искренностью, способствовать облегченію участія слабыхъ и бѣдныхъ, ограждать ихъ отъ злоупотребленій ихъ общественнымъ положеніемъ со стороны сильныхъ и бога-

тыхъ¹⁾. И если бы нравственное обновление, внутреннее перерождение отдельныхъ людей, для которого каждому такъ обильно даются христіанствомъ всѣ потребныя благодатныя средства (2 Цит. 1, 3), неуклонно и безъ перерыва шло впередъ, если бы всѣ люди, по возможности, всегда старались быть не слышателями только, но и исполнителями христіанского учения о любви, то всепроникающее начало этой любви побуждало бы ихъ непрестанно стремиться все къ большему и большему совершенствованію общественныхъ порядковъ и отношений (см. 1 Кор. 12, 12—27) и подъ ея всенебѣждающей и животворной силой само собою созидалось бы вѣшнее устройство жизни людей къ вящему обезпечению ихъ общаго земного благосостоянія. Вообще возрожденіе и обновленіе христіанского духа, то нравственное совершенствованіе каждого, конечною цѣллю котораго служить достиженіе имъ вѣчнаго блаженства на небѣ, вмѣстѣ съ тѣмъ и прежде всего другого является единственнымъ залогомъ и для возвращенія всеобщаго благополучія на землѣ, согласно заповѣди Спасителя: «ищите прежде царствія Божія и правды его, и сія вся приложатся вами» (Мо. 6, 33).

Сpirитизмъ. Отличительной особенностью спиритизма служитъ признаніе вещественного общенія людей съ душами умершихъ чрезъ посредство (medium) особыхъ лицъ, называемыхъ медіумами. Вѣрованіе въ возможность вызыванія духовъ или душъ умершихъ людей извѣстно съ глубокой древности и имѣло широкое распространение у древнихъ вавилонянъ, халдеевъ, египтянъ, грековъ и др. народовъ. Въ новѣйшее время это вѣрованіе возродилось въ концѣ 1847 г. въ Америкѣ и стало извѣстно подъ наименованіемъ „спиритизма“ (отъ spiritus—духъ). Изъ Америки современный спиритизмъ былъ разнесенъ по всѣмъ странамъ и быстро распространился во Франціи, Германіи, Англіи, Россіи и нѣсколько позднѣе въ Италии. Въ Россіи онъ появился среди образованного общества—сначала въ столицахъ, а оттуда проникъ въ провинцію. Въ концѣ семидесятыхъ годовъ прошлаго столѣтія у насъ увлеченье спиритическими сеансами пришло энтузіастіческій характеръ, такъ что круглые столики, употреблявшіеся для спиритическихъ сеансовъ, сдавались принадлежностію почти каждого интеллигентнаго семейства. Въ ряды сторонниковъ спиритизма вступали даже многие серьезные писатели и учёные, напр.: писатель В. И. Даля (1801—1872 г.), проф. П. Д. Юрьевичъ (1827—1874 г.), проф. А. М. Бутлеровъ (1828—1886 г.), академикъ М. В. Остроградскій (1801—1861 г.) и др. Впослѣдствіи интересъ къ спиритизму въ русскомъ обществѣ понизился, хотя никогда не падалъ совершенно. Новидимому, большое оживленіе спиритизму дало наше „освободительное движение“; по крайней мѣрѣ, именно съ 1905 г. у насъ возникъ второй спиритический органъ — журналъ „Спиритуалистъ“, въ добавленіе къ издавна существовавшему „Ребусу“. Необычайныя явленія, наблюдаваемыя присутствующими на спиритическихъ сеансахъ,—весьма разнообразны. Одни изъ этихъ явленій происходятъ при видимомъ непосредственномъ участіи медіума. Такъ, напр., при наложеніи рукъ медіума на столъ послѣдний самъ собою приходитъ въ движеніе, приподняется, наклоняется, вращается и т. п., или рука медіума съ неосторожностью поспешностью автоматически пишетъ на разные вопросы отвѣты даже на языкахъ, неизвѣстныхъ ему,—и разными почерками, въ зависимости какъ бы отъ разныхъ духовъ, таинственно дѣйствующихъ ему; иногда медіумъ сообщаетъ о событияхъ, совершающихся въ данную минуту за сотни тысячи верстъ отъ него, описывая ихъ съ поразительной точностью (какъ это впослѣдствіи устанавливалось самой строгой проверкой событий на мѣстѣ ихъ происшествія). При этомъ надо замѣтить, что медіумы—всегда люди въ большей или меньшей степени нездоровые, невропаты, а называемое „трансомъ“ состояніе, въ которое обыкновенно они впадаютъ во время сеансовъ,—прямо невмѣняемое, и въ этомъ состояніи они дѣйствуютъ, какъ автоматы, ничего не помяя и ничего не сознавая. Вторую группу составляютъ спиритическія явленія, совершающіяся въ присутствіи медіума, но безъ его непосредственного участія и безъ всякой видимой причины. Сюда принадлежатъ: стуки, передвиженіе мебели по всѣмъ направлѣніямъ, перемѣщеніе вещей изъ одного хранилища въ другое, хотя бы и запертое, появленіе неизвѣстно откуда и несмотря на запертыя двери цѣтовъ, коробокъ съ конфетами и др. предметовъ, письменные

¹⁾ О способахъ и средствахъ, какіе полезно употреблять настырамъ нашей Церкви при решеніи соціальной задачи, и о наиболѣе цѣлесообразномъ путѣ теоретической и практической борьбы съ соціализмомъ см. Ц. Вѣд. 1907, 14, 1908, 37.

отвѣты на бумагѣ, предварительно запертої въ ящикѣ или помѣщенной между двумя сжатыми стеклянными и другими пластинками, игра музыкальныхъ инструментовъ, появление свѣта, голосовъ, музыкальныхъ звуковъ и т. п. Но самое главное поразительное явленіе на спиритическихъ сеансахъ это—такъ называемая телесоматія или материализація „духовъ“, т. е. явленіе „духовъ“ въ чувственно-доступной осозаемой формѣ. Большею частію материализація бываетъ неполная и появляются лишь части человѣческой фигуры или отдѣльные органы—руки, ноги, лица, то маленькия, то громадной величины. На ощупь они или холодны, какъ трупъ, или тепловаты и гибки, какъ у здороваго человѣка, или пылаютъ жаромъ, точно при сильной лихорадкѣ; но всѣ они одарены движеніемъ и необычайной силой. Въ случаяхъ полной материализаціи явившійся „ духъ“ обыкновенно имѣеть парообразный, прозрачный видъ съ туианными и расплывчатыми очертаніями, иногда же въ видѣ вполнѣ ясной фигуры, доступной осозанію. Его видѣній видъ, выраженіе лица, покрой одежды—такіе же, какіе существовали при земной жизни этого духа, согласно историческимъ даннымъ, или памяти лицъ, зналыхъ его. Иногда онъ обладаетъ кроткой добродушной физіономіей, голова окружена свѣтлымъ ореоломъ, на плечахъ крылья, иногда, наоборотъ, онъ имѣеть дикий, звѣрскій видъ. При полной законченной материализаціи „духовъ“, ихъ можно касаться, ласкать и обнимать; они громко поютъ, присаживаются къ письменному столу и пишутъ отвѣты на заданные вопросы¹⁾). Иногда „духи“ позволяютъ даже фотографировать себя при дневномъ освѣщеніи или при свѣтѣ магнія. Рѣдко „духи“ являются уже цѣльными, сформированными предъ собраніемъ; чаще всего они возникаютъ и образуются на глазахъ зрителей. Обыкновенно въ углу комнаты появляется сначала свѣтлое облачко, затѣмъ въ центрѣ этого облачка выдѣляется темное ядро, которое очень быстро начинаетъ уплотняться. Изъ этого ядра незамѣтно вырисовывается голова, шея, грудь, плечи и остальные части фигуры. Очертанія изъ расплывчатыхъ дѣлаются все болѣе и болѣе опредѣленными до тѣхъ поръ, пока не появится полная человѣческая фигура. Исчезаетъ эта фигура разными способами: то расплывается въ облакѣ, изъ котораго появилась, то внезапно пропадаетъ необъяснимымъ образомъ, то уходитъ въ поль, въ стѣну и т. п. Во всѣхъ такихъ необыкновенныхъ явленіяхъ спириты видятъ обнаруженіе душъ умершихъ людей. Но весьма большое количество явленій, которыхъ первоначально считались дѣйствіемъ „духовъ“, оказались поддѣльными. Въ 1875 и 1876 г. явленія спиритизма изслѣдовала комиссія изъ русскихъ ученыхъ во главѣ съ проф. Д. И. Менделѣевымъ и признала (большинствомъ 9 голосовъ противъ 3) спиритизмъ за обманъ и суевѣrie. Однако это объясненіе является легковѣрнымъ для того, чтобы противопоставить его признанию реальности и таинственности явленій спиритизма цѣльнымъ рядомъ научныхъ и другихъ авторитетовъ, среди которыхъ достаточно указать, напр., на французскаго астронома К. Фламмариона (род. въ 1842 г.), англійскаго физика Д. Тиндалля (1820—1893 г.), итальянскаго антрополога Ч. Ломброзо (род. въ 1836 г.), президента Соединенныхъ Штатовъ А. Линкольна (1809—1865 г.), англійскаго министра-президента В.—Э. Гладстона (1809—1898 г.), Московскаго митрополита Филарета (1783—1867 г.), Вышенскаго подвижника, епископа Феофана (1815—1894 г.) и Кронштадт-

¹⁾ Знаменательно, что явленія спиритизма обнаруживались въ извѣстной постепенности, отъ менѣе сложныхъ къ болѣе сложнымъ, что сначала „духи“ заявили о себѣ чрезъ простыя поступки и столоворченіе; затѣмъ вступили въ разговоры при помощи столописанія или устны, при чемъ сначала чрезъ посредство медіумовъ, а потомъ и непосредственно; послѣ того стали появляться материализованные отдѣльные органы человѣка и уже въ концѣ появились цѣльныя фигуры, сначала призрачныя, неуловимыя, а по томъ настолько осозательныя, что ихъ стали фотографировать. Заслуживаетъ также особенаго вниманія та легкость, съ какою „духи“ умѣютъ приспособляться ко вкусамъ спиритовъ. Въ своемъ сочиненіи „Гипнотизмъ и спиритизмъ“ проф. Лаппони находитъ, что „духи“ раздѣляютъ убѣжденія, исповѣдуемые участниками сеанса: они благочестивы съ вѣрующими, южны и сентиментальны съ влюблѣнными, благородны съ разсудительными, положительны и практики съ дѣлловыми людьми, блещутъ знаніемъ предъ тѣми, кто любитъ науку, всеель съ любящими пожить, простовать и неотесанныхъ простыми людьми. Такъ, въ Германіи духи отличаются мистицизмомъ, пронырливостью и отвлеченнымъ мышленіемъ; въ Франції—свободомысліемъ, благородствомъ, веселостю, легкомысліемъ; въ Испаніи высказываютъ пожеланія, чтобы всѣ спиритическія общества соединились съ франкмаконствомъ и т. д.; въ Россіи они восхваляютъ православіе и одновременно занимаются нигилистической пропагандой; у Мормоновъ они признаютъ и поощряютъ многоженство.

скаго протоіерея о. Іоанна Сергієва (1829—1908 г.). Тѣ же авторитеты въ научномъ мѣрѣ лишаютъ всякой цѣнности и теорію галлюцинацій и иллюзій для объясненія спиритическихъ феноменовъ. Несомнѣнно, что обманъ, шарлатанство и фокусничество всѣхъ видовъ имѣли и могутъ имѣть мѣсто при спиритическихъ сеансахъ въ качествѣ постоянныхъ спутниковъ спиритизма. Но несомнѣнно также и то, что въ основѣ спиритизма, какъ утверждаютъ некоторые, лежатъ дѣйствительные факты, реальные события. Тѣ спиритические явленія, которые состоятъ въ автоматическихъ движеніяхъ, могутъ быть удовлетворительно объяснены гипотезою полусознательныхъ движений: когда, напр., къ опыту приступаютъ лица съ предвзятими убѣждѣніями и получаютъ отвѣты, вполне согласные съ убѣждѣніями, ничего другого не происходитъ, кроме полусознательного выраженія этими лицами своихъ убѣждѣній въ соотвѣтствующихъ движеніяхъ¹⁾. Причина другихъ непонятныхъ спиритическихъ явленій можетъ лежать въ особыхъ, до сихъ поръ неизвѣстныхъ науки, силахъ природы и человѣка²⁾. Но за всѣмъ тѣмъ все-таки остается рядъ спиритическихъ явленій, свидѣтельствующихъ о присутствіи въ нихъ элемента сверхъфизического. Самыя попытки къ физическому объясненію явленій спиритизма въ концовъ знакомятъ насъ только съ механизмомъ, съ аппаратомъ этихъ явленій, а не съ агентомъ или агентами, чрезъ нихъ дѣйствующими. Участіе въ явленіяхъ спиритизма другихъ агентовъ, кроме лицъ присутствующихъ на сеансахъ, вынуждаетъ признать сила фактъ, и къ этому выводу приходятъ даже извѣстные естественники, врачи, натуралисты, предубѣжденные противъ всего сверхъестественного. Знаменитый англійскій физикъ и химикъ В. Круксъ (род. въ 1832 г.), не имѣющій ничего общаго съ мистикой, прямо заявляетъ, что среди спиритическихъ явленій есть такія, которыхъ „убѣдительно свидѣтельствуютъ о дѣйствии разумной силы, вѣтнай и посторонней для всѣхъ присутствующихъ при этомъ лицъ“³⁾. Спиритизмъ, какъ было сказано выше, эту таинственную разумную силу считаетъ проявленіемъ душъ умершихъ. Но между живыми людьми и душами умершихъ людей стоитъ стѣна нерушимая и препятствующая грубо-вещественному общенію, ибо вещества плоти находится по одну сторону стѣны, а по другую сторону такого вещества нѣтъ. Проникновеніе черезъ эту стѣну можетъ быть только дѣломъ особаго

¹⁾ Въ настоящее время некоторыми считается доказаннымъ реальность выдѣляемыхъ человѣкомъ (и другими животными) сѣбѣщающихся волнъ (при чемъ правая сторона тѣла излучаетъ волны голубоватаго, а лѣвая — красно-желтаго цвѣта), проявление которыхъ замѣтно сенситивамъ (лицамъ особо чувствительнымъ къ вѣтшему вліянію). Нѣмецкій естествоиспытатель, баронъ Карлъ Рейхенбахъ (1778—1869 г.), изучавшій это явленіе, наряду съ нимъ признаетъ наличность способности человѣка посредствомъ сѣбѣщихъ излученій выдѣлять изъ себя силу, способную дѣйствовать на разстояніи. Эту излучающуюся изъ организма свѣтотонкую силу Рейхенбахъ называетъ „одомъ“ или „бюодомъ“ и считаетъ, что она занимаетъ средину между магнитизмомъ, электричествомъ и тепломъ. Имѣются сообщенія о томъ, что провѣрка телекинетіи (способности приводить въ движение предметы безъ соприкосновенія съ ними) опытами, произведенными некоторыми англійскими и французскими учеными, признается ими давшей положительные результаты. Поэтому некоторыми причиной движенья стола и вообще движущей силой на разстояніи во время спиритическихъ сеансовъ считается выдѣляемая организмомъ одическая сила.

²⁾ Для объясненія наблюдаемыхъ на спиритическихъ сеансахъ изчезновеній и появленій предметовъ, профессоръ физической астрономіи въ Лейпцигѣ, Цѣльнеръ, въ 1877—1878 г. выступилъ съ гипотезой „четвертаго пространственного измѣренія“. По этой гипотезѣ для насъ, существъ трехмѣрного измѣренія, предметы исчезаютъ тогда, когда они перемѣщаются въ четвертое измѣреніе и появляются вновь, когда изъ четырехмѣрного пространства переводятся въ трехмѣрное. Представимъ себѣ, говорить Цѣльнеръ, точку, помѣщенную на плоскости, внутри окружности. Двигая эту точку только въ ограниченной плоскости, т. е. по двумъ измѣреніямъ, нельзя ее вывести за предѣлы круга. Для существа двухмѣрнаго, находящагося въ той же плоскости, разрѣшеніе этой задачи представлялось бы невозможнымъ и переносъ точки за кругъ былъ бы чудомъ. Не пользуясь третьимъ измѣреніемъ, мы решаемъ эту задачу очень просто: приподнимаемъ точку съ плоскости (по третьему измѣренію) и переносимъ ее черезъ линію окружности. Для существа двухмѣрнаго моментъ поднятія точки съ плоскости являлся бы моментомъ ее исчезновенія, а моментъ опускания ея на плоскость — моментомъ ее чудесного появления. Такимъ же образомъ мыслимо для насъ, говорить Цѣльнеръ, хотя и не можетъ быть наглядно представлено, перенесеніе точки за предѣлы замкнутаго трехмѣрного пространства, напр., шара, въ которомъ была бы помѣщена такая точка. Эта гипотеза Цѣльнера, вскорѣ же послѣ ее появленія, была отвергнута научной критикой, какъ основанная на совершенно произвольномъ предположеніи какого-то таинственнаго четвертаго измѣренія, наглядное представление которого и самъ измѣливший его Цѣльнеръ считалъ невозможнымъ.

чуда, т. е. нарушеніемъ обычныхъ естественныхъ законовъ, дѣломъ сверхъестественнымъ, актомъ особой благодатной воли Бога. Низведеніе такихъ чудесъ на степень обычныхъ явлений представляетъ собою коренное заблужденіе тѣхъ, которые на спиритическихъ сеансахъ съ кощунственною развязностію обращаются съ своими вопросами къ являющимся имъ будто бы душамъ умершихъ. „Спрашиваются ли мертвыхъ о живыхъ“, говоритъ пророкъ Исаія (8, 19). „Невозможно, какъ учить св. Іоаннъ Златоустъ, здѣсь блуждать душѣ, уже отдѣлившейся отъ тѣла“ (Бес. къ антіох. нар. о Лазарѣ). По землѣ, «яко левъ рыка, ходить, искій кого поглотити», діаволь (1 Пет. 5, 8). Для уловленія людей въ свои сѣти онъ можетъ принимать всякие виды и даже образъ ангела свѣта. И на спиритическихъ сеансахъ таинственные дѣятели, какъ хамелеоны, мѣняющіе свой видъ въ зависимости отъ среды и обстановки, никто иные, какъ демоны. Поэтому, какъ писалъ извѣстный святитель Феофанъ затворникъ, „спиритизмъ—прямо бѣсовщина, ничѣмъ не прикрытая. Тутъ осознательна нечистая сила. Кто тутъ дѣйствуетъ, можно судить по явленіямъ. Да они и сами не скрываютъ, что суть бѣсы“. Никѣмъ и изъ другихъ нашихъ церковныхъ писателей не отрицается, что спиритизмъ есть сфера дѣятельности злыхъ духовъ. Отсюда и занятіе спиритизмомъ, подобно занятіямъ волшебствомъ, колдовствомъ и т. п., является душепагубнымъ, страшнымъ грѣхомъ, какъ „мерзость предъ Господомъ“¹⁾ (см. Второз. 18, 12, Апк. 24, Вас. Вел. 65, 72, Григ. Нис. 3, VI Всел. соб. 61). Еще большую опасность представляется собою спиритизмъ съ его внутренней стороны, будучи однимъ изъ злѣйшихъ и коварѣйшихъ враговъ христіанства, ибо врагъ этотъ, какъ вѣроломнѣйший волкъ, облекся въ овечью шкуру. Истые послѣдователи спиритизма утверждаютъ, что получаемыя ими во время спиритическихъ сеансовъ „откровенія духовъ“ не ограничиваются отвѣтами на рядовые и не имѣющіе существенной важности вопросы (каковы, напр., „кто стучитъ?“, „чей духъ?“, „долго ли я проживу?“ и т. п.), а представляютъ собою цѣлую стройную релігіозно-іравственную философию.

¹⁾ Знаменитый святитель, московский митрополитъ Филаретъ, по поводу „столоверченія“ писалъ слѣдующее.—„О стологаданіи печально смыслять, что многіе, какъ дѣти на новую игрушку, бросали на оное, не подумавъ, что это за игрушка и чѣмъ кончиться можетъ игра!.. Представимъ себѣ, что сынъ въ домѣ отца, имѣя свободу пользоваться всѣмъ, что ему нужно, и многимъ, что пріятно, не довольствуется самъ и, встрѣтивъ хранилище, отъ котораго ему не дано ключа, поддѣлываетъ ключъ и отираетъ оное, положимъ, не для того, чтобы украсть, а только, чтобы посмотретьъ, что тамъ скрыто? Не есть ли это неблагородно? Не должно ли быть съктно сыну? Не должно ли быть непріятно отцу? Вотъ судъ о всякомъ гаданіи или ворожбѣ, въ томъ числѣ и о стологаданіи, по самому простому взгляду на сіе дѣло. Но если внимательнѣе посмотримъ на опыты—судъ долженъ сдѣлаться строже. Предъ однимъ страстнымъ стологадателемъ столь оклеветалъ жену его. Теперь, говорятъ, борющійся съ подозрѣніемъ мужъ и оскорбленая жена проводятъ безсонійные ночи!.. Сего довольно, чтобы понять, какъ много виновны и какъ ведутъ себя къ наказанію не покоряющіеся премудрому и благому Богу, запершему отъ насъ сокровеніе и будущее, и покушающіеся открыть оное поддѣльными ключами. Теперь спрашивается: дѣйствительно ли стологадателямъ отвѣчаютъ души умершихъ, которыхъ имена имъ объявляются, или имена сіи употребляются можно, и подъ иными сервіаются нѣкѣне неизвѣстныя? Въ семъ послѣднемъ случаѣ сіи неизвѣстныя суть лжецы, приписывающіе себѣ чужія имена; но ложь не принадлежитъ чистымъ существамъ; отецъ лжи—есть діаволь, итакъ, стологадатели должны осторожно размыслить, съ кѣмъ имѣютъ дѣло и отъ кого хотятъ узнать сокровенное. Здѣсь нужно вспомнить наставленіе преподобнаго Антонія Великаго относительно демоновъ: „если выдаются они себя за предсказателей, никто да не прилагается къ нимъ“. Но если отвѣщающіе стологадателямъ суть дѣйствительно умершіе, то судъ о семъ дѣлѣ давно произнесенъ Самимъ Богомъ, чрезъ пророка Моисея, въ восемнадцатой главѣ книги Второзаконія: «да не навыкнеши творити по мерзостямъ языковъ тѣхъ: да не обращается въ тебѣ очища сиꙗ своего и дщерь свою отнемъ, волхву волхвованіемъ, и чаруяй, и птицеволѣществуяй, чародѣй, обавая обаваіемъ, утробоволхвуй, и знаменостроитель, и вопрошай мертвыхъ: есть бо мерзость Господеви Богу твоему всякъ творай сіѧ». Для тѣхъ, которые смотрятъ на стологаданіе, какъ на новое открытие неизвѣстной донынѣ силы въ природѣ, и на семъ, можетъ быть, думаютъ основать для себя законное право продолжити надъ нимъ изслѣдованіе, не безпомѣни замѣтить, что ихъ дѣло не принадлежитъ честѣ не только разумного, но и случайно новаго открытия въ природѣ; они только какимъ-то образомъ пробрались въ область старого языческаго суевія. Тертуліантъ въ 23 главѣ своей апології христіанства, обличая мечты языческой магіи (*magia phantasmata*) и приписывая ихъ дѣйствію демоновъ, говоритъ: *reg quoq; caprae et mensae divinare convegetur*: чрезъ нихъ и козы и столы обыкновенно производить гаданія. Онъ только не объясняетъ, какіе пріемы употреблялись, чтобы столы способствовали гаданіямъ».

скую систему нового духообщенного учения, способного „морализовать человечество, произвести въ немъ великую нравственную революцию“. Правда, среди спиритовъ есть христиане разныхъ исповѣданій, не исключая и православнаго, въроотступничество которыхъ ограничивается увлечениемъ спиритическими сеансами, и многіе спириты, на ряду съ признаниемъ некоторыхъ, наиболѣе пришедшихъ имъ по вкусу, спиритическихъ возврѣній, продолжаютъ держаться и обрывковъ своихъ прежнихъ, пріобрѣтенныхъ съ дѣтства, вѣрованій. Но спиритизмъ и его исты послѣдователи считаютъ истинной свою „духообщенную“ религию, а не религию христианскую¹⁾). Христианское учение о живомъ Богѣ, Троичномъ въ Лицахъ, спиритизмъ замѣняетъ своимъ учениемъ о Богѣ, которое носить въ себѣ слѣды пантезма (хотя спириты формально и отрицаютъ пантезмъ) и близко подходитъ къ учению индійцевъ и особенно древніхъ гностиковъ. Отрицая Божество Иисуса Христа, спиритизмъ признаетъ Его лишь за одного изъ высшихъ духовъ, взявшаго на себя миссію открыть людямъ истину. Отвергая тѣль самимъ и христианскій догматъ искупленія человечества Иисусомъ Христомъ, спиритизмъ

¹⁾ Лучшей системой спиритизма считается система, изложенная въ сочиненіяхъ французского спирита Аллана Кардека († 1869 г.), котораго правоъвѣры спириты называютъ „апостоломъ“ спиритизма. Эта система состоитъ въ слѣдующемъ.—Богъ есть верховный Разумъ, первоначальная причина всего существующаго. Составными началами вселенной, проникающими все и всюду, служить матерія и духъ. Многочисленны міры вселенной пеодинаковы по степени своего развития. Наша земля есть одинъ изъ менѣе развитыхъ матеріальныхъ міровъ; Марсъ еще менѣе, а Юпитеръ гораздо болѣе развитъ. Духи находятся повсюду, и безконечные пространства населены ими до безкрайности. Всѣ духи сотворены были равными, по затѣмъ между ними въ отношеніи къ совершенству образовалось безконечное разнообразіе, и по степени своего совершенства они—различныхъ разрядовъ. Первый разрядъ—это духи, достигшіе совершенства; въ духахъ второго разряда стремление къ добру преобладаетъ надъ стремлениемъ ко злу; въ третьему разряду относятся духи несовершенные, въ которыхъ матерія преобладаетъ надъ духомъ; къ этому разряду относятся духи: „нечистые“, „легкомысленные“, „лжеученые“, „средние“, „стучащіе и беспокойные“. Всѣ духи не имѣютъ плоти, той грубой матеріи, изъ которой состоитъ міръ вещественный, но и они имѣютъ „периспры“—своего рода матеріальную, флюидическую (эфирную), оболочку, которая столь тонка, что не можетъ производить никакого впечатленія на наша видѣнія чувства. Соответственно степени своего нравственного совершенства духи различаются между собою и пропорционально тонкостію своего „периспры“: чѣмъ несовершеніе духа, тѣмъ грубѣе и его „периспры“. Какъ существа активныя, духи дѣйствуютъ на инертную матерію и служатъ ближайшему причиной всѣхъ явленій природы, не нарушая, однако, а исполняя законы природы. Духи—дѣятли всѣхъ перемѣнъ, проходящихъ въ стихіяхъ земного шара, въ воздухѣ, водѣ, огнѣ, твердыхъ тѣлахъ и даже въ избраныхъ земли. Воздѣйствуя на матерію, духи способствуютъ матеріальному прогрессу и преобразованію земного шара. Но такъ какъ матерія есть грубое начало, то она можетъ приходить въ соцрікословіе только съ самыми грубыми „периспры“ духовъ; отсюда слѣдуетъ, что въ явленіяхъ природы могутъ принимать участіе только духи низшихъ разрядовъ. Причина безконечного разнообразія духовъ въ отношеніи къ совершенству заключается въ нихъ самихъ, въ ихъ свободной волѣ. Но въ свое время всѣ они достигнутъ совершенства путемъ самонакущленія, для какой цѣли Богъ установилъ воплощенія духовъ. Духи перевоплощаются не только на землѣ, но и въ другихъ мірахъ вселенной, которые, по спиритическому учению, такъ же, какъ земля, населены живыми существами. Воплощаются то въ томъ, то въ другомъ мірѣ, духъ можетъ не одинъ разъ воплотиться въ одномъ и томъ же мірѣ. Въ высшемъ мірѣ не могутъ воплощаться низшіе духи, въ мірѣ же низшемъ, какъ земля, возможно воплощеніе и высшихъ духовъ; но такія воплощенія имѣютъ мессіанскую цѣль—просвѣтить, наставить, помочь. Душа человѣка есть воплотившійся въ него духъ, существовавший ранѣе воплощенія, такъ что каждый новорожденный человѣкъ не есть новый по духу, а нова только его тѣлесная оболочка. Посредствомъ рожденій и смертей ежедневно происходит вселеніе изъ міра духовнаго въ міръ тѣлесный и изъ послѣдняго въ первый. Воплощеніе каждой души повторяется многократно. Переходя изъ одного тѣла въ другое и тѣмъ самымъ добровольно налагая на себя приковывающую ее къ землѣ и подвергающуюся всѣмъ превратностямъ тѣлеснаго существованія узы, душа этимъ путемъ отбываетъ наказаніе за грѣхи предшествующихъ существованій. Такое самонакущленіе чрезъ перевоплощенія продолжается до тѣхъ поръ, пока душа, все болѣе и болѣе совершенствующая, не сдѣлается блаженнымъ, чистымъ духомъ. Поселяясь въ плоть для очищенія, души людей не лишаются въ то же время общенія съ безтѣлесными духами. Средою, передающей вліяніе духа, хотя бы находящагося въ другомъ мірѣ, является всесмірный токъ. Какъ воздухъ передаетъ звукъ, такъ и этотъ токъ разноситъ мысли. Всѣ люди окружены духами, и они видятъ не только наши дѣла, но и мысли, даже тѣ, которыхъ мы желали бы скрыть отъ самихъ себя. И духи не остаются пассивными зрителями нашего состоянія. Но человѣкъ свободенъ привлекать къ себѣ тѣхъ или другихъ духовъ, какъ онъ свободенъ вести хорошия и дурныя знакомства. Всякий духъ дѣйствуетъ только въ средней

проповѣдуетъ самоискупленіе людей путемъ ихъ многократныхъ перевоплощений. На мѣсто Святаго Духа спиритизмъ ставить высшихъ духовъ, способствующихъ нравственному совершенству человѣка. На ряду съ этимъ спиритизмъ, лѣтиво суля совершенство и блаженство рѣшительно всѣмъ, даже падшимъ ангеламъ, отрицаетъ христіанскіе догматы о первородномъ грѣхѣ, обѣ адѣ и вѣчныхъ мученіяхъ, о Церкви, таинствахъ и обрядахъ. Что касается морали спиритизма, выдаваемой имъ тоже за „откровенія духовъ“, то она состоитъ изъ общихъ христіанскихъ нравственныхъ началь, но съ примѣсью крайней мечтательности и самообольщенія, по которому спириты считаютъ для себя вполнѣ возможнымъ осуществление всѣхъ высшихъ христіанскихъ идеаловъ. Спиритизмъ крикливо рекламируя себя сторонникомъ прогресса, равенства и братства, проповѣдуетъ безграличную терпимость и совершенно одинаковое отношеніе ко всяkimъ вѣрованіямъ и ученіямъ¹⁾. При такой вѣротерпимости, являющейся ничѣмъ инымъ, какъ

ему атмосферѣ; вотъ почему, живя добродѣтельно, человѣкъ привлекаетъ къ себѣ духовъ добра, а погрязая въ порокахъ, отдаетъ себя въ рабство духамъ зла. Вліяніе духовъ на людей тѣмъ болѣе усиливается, чѣмъ болѣе ослабляется въ человѣкѣ связь души съ тѣломъ. Во время сна узы, связывающіе душу съ тѣломъ, ослабляются, и такъ какъ тѣло въ ней не нуждается, то она пробѣгаетъ пространства и входитъ въ болѣе непосредственныя сношенія со духами. Состояніе летаргіи, сомпамбулизма или лунатизма, экстаза и т. п. тоже наиболѣе благопріятны для сношеній нашей души съ духами. Духи находятся въ постояннѣмъ общеніи со всѣми, дѣйствуютъ незамѣтно, какъ внутренніе „вдохновители“, въ качествѣ же очевидныхъ свидѣтелей изъ загробного міра они говорятъ и дѣйствуютъ только透过 medіумовъ, или посредниковъ. Для такого общенія съ духами не существуетъ ни дній, ни часовъ, ни мѣстъ, предпочтительныхъ однихъ передъ другими; не нужно ни формулы, ни заклинательныхъ и кабалистическихъ рѣчей; не нужно никакихъ особыхъ приготовленій и посвященій. Самки удобныя минуты для общеній съ духами тѣ, когда человѣкъ менѣе развлечены своими обычными занятіями, когда тѣло и духъ его находятся въ болѣе покойномъ состояніи. Но во время этихъ общеній духи свободны въ своихъ дѣйствіяхъ и далеко не всегда отвѣчаютъ спрашивающимъ ихъ. Ими нельзя распоряжаться по своему произволу: они отвѣчаютъ, какъ хотятъ, когда хотятъ и какъ они могутъ. Чрезъ посредство медіумовъ съ людьми сообщаются не одни только чистые дуки, но и духи нечистые, откровенія которыхъ противорѣчатъ между собою и оказываются фальшивыми; вслѣдствіе этого слѣдуетъ быть разборчивыми по отношенію къ сообщеніямъ духовъ, чтобы не принять лжи за истину. Для блага самого же человѣка духи рѣдко открываютъ будущее, такъ какъ если бы человѣкъ зналъ будущее, то онъ пренебрѣгалъ бы настоящимъ и дѣйствовалъ бы уже не съ полной свободой. Духи вообще не все открываютъ людямъ, чтобы не избавить человѣка отъ труда изученія и изслѣдованія; они не приносятъ ему никакой готовой науки и предоставляютъ его собственнымъ силамъ во всемъ, что онъ можетъ открыть самъ. Но необходимые отвѣты на всевозможные вопросы изъ всѣхъ областей вѣры и жизни „духи“ охотно открываютъ людямъ. Такова въ общихъ чертахъ спиритическая система Кардека, составленная имъ, по его увѣренію, на основаніи полученныхъ спиритами отвѣтовъ отъ „духовъ“. Однако изъ множества „откровеній духовъ“ Кардекъ выбиралъ только тѣ, которые подходили подъ его планъ и мировоззрѣніе; остальныхъ же онъ выбрасывалъ, заявляя, что это—сообщенія духовъ-обманщиковъ. Такимъ образомъ у него получилось то, что ему было желательно, и изложенная система, называемая имъ философией „духовъ“, является собственно рационально-мистической философией самого Кардека, при чемъ въ этой философіи, за исключеніемъ немногихъ положеній, принадлежащихъ ея творцу, все остальное является заимствованіемъ изъ другихъ общеизвѣстныхъ источниковъ, такъ что на долю „откровеній духовъ“ ничего не остается, или же „духи“ своими „откровеніями“ вводятъ въ заблужденіе спиритовъ, выдавая чужое за свое. Иными и не могутъ быть спиритическая система, такъ какъ спиритизмъ, кичливо обѣщающій „морализовать человѣчество“ и вывести его изъ мрака и умственной бѣдности, за все время своего существованія ничѣмъ не обогатилъ и не осчастливилъ людей, и вызываемыя спиритами души умершихъ людей разныхъ эпохъ не сообщали имъ даже ни одного щѣнаго исторического извѣстія. Напрасно, конечно, ожидать чего-либо подобного и въ будущемъ. Даже и вышеизложенная спиритическая философія Кардека продолжаетъ оставаться наиболѣе полной и лучшей. Но такъ какъ со временемъ ея появленія прошло около полутора столѣтій, то невольно приходится сдѣлать заключеніе, что „духи“ за весь этотъ періодъ времени своими „откровеніями“ не привнесли ничего нового такого, что могло бы послужить хотя бы только къ болѣе лучшей аргументировкѣ и систематизаціи спиритизма. Само собою разумѣется, что наличность такой скучности или скучности „духовъ“ стоитъ въ явномъ противорѣчіи съ непрерывноющимся обиліемъ ихъ „откровеній“, столь широко и крикливо рекламируемыхъ спиритами.

¹⁾ Спиритизмъ весьма охотно вступаетъ въ дружбу со сторонниками соціализма и коммунизма, чтобы общими силами подрывать существующее устройство человѣческихъ обществъ, а потому, какъ явленіе религиозно-соціальное, онъ одинаково можетъ грозить какъ Церкви христіанской, такъ и государству. Онъ тѣмъ болѣе опасенъ, что для своей прививки къ обществу не требуетъ, чтобы люди сразу забыли и отѣшлились отъ наслѣ-

самымъ крайнимъ индифферентизмомъ, спиритизъ однако стремится замѣнить собою всякую религию вообще и самому стать міровою религией. Съ этой пѣлю спиритизмъ старается убѣдить всѣхъ, будто бы онъ даетъ то, чего люди не знали и что стоитъ несравненно выше того, что они знали; между тѣмъ какъ вѣро-и-правоученіе спиритизма, выдаваемое имъ за „новое откровеніе духовъ“, является не только не „новымъ“, а даже и не самостоятельнымъ, какъ заимствованное отовсюду. Отрицая богочеловѣчество Иисуса Христа, спиритизмъ позволяетъ себѣ называть „откровеніе“ своихъ духовъ даже „истиннымъ христіанствомъ“. Но, по слову Апостола, „всякій духъ, который не исповѣдуетъ Иисуса Христа пришедшаго во плоти, не есть отъ Бога, но это духъ антихриста“ (1 Ioan. 4, 3); а потому и спиритизмъ есть ученіе антихристіанское. Самое вѣрованіе спиритовъ въ истинность и полноту открытаго имъ чрезъ посредство ихъ „духовъ“ знанія, если и можетъ на чемъ обосновываться, то только на ихъ убѣждениіи, что у нихъ среди „духовъ“ „не менѣе собственныхъ корреспондентовъ, чѣмъ въ любомъ изъ городовъ“.

Теософы (современные)¹⁾. Исходнымъ пунктомъ стремлений современныхъ теософовъ служить желаніе „братски примирить всѣ расы на религіозной почвѣ, въ единой всеобщей истинѣ“ и воспитать братское чувство народовъ. По ихъ мнѣнію, ни одна изъ историческихъ религій не давала и не дастъ такой почвы въполнотѣ. Они отрицаютъ Божественность происхожденія христіанскаго Откровенія, его ученіе о паденіи прародителей, о воплощеніи Сына Божія, объ Его воскресеніи и вознесеніи на небо, о воскресеніи мертвыхъ, разрушая тѣмъ самымъ христіанство въ самой его основѣ. Христіанское нравственное ученіе хотя и признается ими, но на ряду съ моралью Будды, Магомета и другихъ основателей языческихъ религій. Правда, изъ среды ихъ иногда раздаются заявленія, что „съ глубокимъ благоговѣніемъ теософія преклоняется предъ Божественнымъ Учителемъ“, но это только маска, личина. Въ дѣйствительности же, по теософическому ученію, христіанство не болѣе истинно, чѣмъ и буддизмъ, и ученіе Спасителя будто бы не менѣе ложно, чѣмъ и суевѣрные традиціи сѣйдѣй старины Востока. Если же такъ, то, какъ заключаютъ теософы, всецѣлая истина должна быть открываема изъ совокупности всѣхъ религіозныхъ вѣрованій путемъ аналитического выдѣленія и разложенія, при чемъ дѣло синтеза соединить эти разрозненные и раздробленные куски въ настоящій рельефный образъ и вложить въ него дыханіе жизни, которымъ будетъ существовать человѣчество. Но, подъ видомъ

данныхъ порядковъ, представлений и вѣрованій; напротивъ, онъ готовъ уживаться со всѣкими вѣрованіями, никого не стѣсня и приспособляясь во вкусу каждого, и только мало-по-малу незамѣтно и слегка поселяя въ однихъ—болѣе равнодушныхъ—простое любопытство и желаніе испытать новое чувство и настроеніе, въ другихъ—ледяхъ скептическихъ—легкое сомнѣніе, въ третьихъ—полувѣрующихъ и подчасъ набожныхъ—простой мистицизмъ, т. е. вѣру въ таинственное, способную подогрѣть сердце и дать отраду жизни, особенно среди тяжелыхъ обстоятельствъ и близости смерти. Въ этой податливости и таинственности обстановки, обѣщающей проникнуть за предѣлы гроба, и заключается вся сила обаянія спиритизма, а въ то же время и вся опасность его для нашего времени, столь легкомысленного и индифферентнаго въ дѣлѣ вѣры.

¹⁾ Подъ этимъ обозначеніемъ здѣсь разумѣется собственно, такъ называемое, „Теософическое общество“. Главная инициатива образования этого общества принадлежитъ нашей соотечественницѣ Е. П. Блаватской, извѣстной въ Россіи своимъ письмами на родину подъ псевдонимомъ Райд-Бай, которая, отправившись въ Америку, въ Нью-Йоркѣ вмѣстѣ съ полковникомъ Г. Олкоттомъ, въ ноябрѣ 1875 г., основала „Теософическое общество“. Выступивъ съ своею проповѣдью, теософы нашли большое сочувствіе на Востокѣ и привлекли къ себѣ не малочисленныя симпатіи на Западѣ. Уже въ Америкѣ къ нимъ пристало множество „спиритистовъ“ (какихъ тамъ насчитывалось до 12 миллионовъ), а затѣмъ между сторонниками новѣйшей теософіи стали появляться и болѣе извѣстныя имена, напр., изъ членовъ Королевскаго Общества въ Лондонѣ, изъ членовъ психологического общества и вообще „психистовъ“, профессора, цѣлыхъ сотни заявившихъ себѣ въ наукѣ, литературѣ и политикѣ людей. Такимъ образомъ, съ теченіемъ времени теософы навербовали себѣ значительное количество послѣдователей въ различныхъ частяхъ свѣта. Со временемъ смерти Блаватской ея продолжительницей, или, какъ говорятъ теософы, „апостоломъ движенія“, стала ея ученица, англійская писательница А. Безантъ (род. въ 1847 г.), посвятившая свою дѣятельность уясненію и проведенію теософическихъ воззрѣй въ сознаніе многочисленныхъ въ настоащее время поклонниковъ теософіи въ различныхъ странахъ. Насколько велика современная теософическая литература,—можно судить по тому, что однихъ журналовъ выходитъ на всѣхъ языкахъ около 50. Имѣются уже этого направления журналы и въ Россіи („Вѣстникъ теософіи“, „Теософическое обозрѣніе“, „Теософская жизнь“). Начиная у настъ прокладывать себѣ дорогу, теософическое движение, какъ и вездѣ, распространяется въ средѣ болѣе или менѣе интеллигентныхъ классовъ

совершенной въ терпимости, теософы, на самомъ дѣлѣ, пытаются обратить всѣхъ къ священной религіи индуизмъ съ центральными понятіями Абсолютного, высшаго принципа міра, его зианациі и духа, привить буддійскую вѣру въ перевоплощенія, убѣдить въ возможности для каждого совершать свое спасеніе безъ Христа и Его св. Церкви, упразднить безусловный авторитетъ Божественнаго Откровенія въ решеніи всѣхъ вѣковыхъ вопросовъ. Они даже не прочь признавать древнюю магію жрецовъ и про-дѣлки современныхъ факировъ совершенствомъ человѣческаго знанія, идеаломъ стремленій человѣчества. Своими усилиями проникнуть въ тайны мірозданія, жизни и смерти и овладѣть тайнами психического и сверхъестественного міровъ, или, такъ называемымъ, оккультизмомъ, по древнимъ традиціямъ и догмамъ Египта, Индіи, Вавилона, Ассирии и Персіи, теософическое движение въ существѣ дѣла возвращаетъ человѣчество къ грубымъ временамъ древняго суетѣнаго язычества. Но, выставляя своею задачею извлеченье, путемъ будто бы беспристрастнаго изученія и изслѣдованія всѣхъ религій и вѣрованій, истины изъ-подъ ихъ символическихъ покрововъ, крикливо бера на себя заботу будить въ людяхъ совѣсть, противодѣйствовать губительному дѣйствію на человѣка всевозможныхъ пороковъ, распространять повсюду понятія о трезвости, цѣломудріи, честности, справедливости, кротости, содѣйствовать устройству всякаго рода благотворительныхъ учрежденій и обществъ и т. п., теософическое движение вліяетъ на умы людей, успѣвшихъ оторваться отъ живой вѣры во Христа, но не смогшихъ еще совсѣмъ оторваться отъ всякихъ устоевъ жизни и наивно вѣрящихъ въ возможность безкорыстной любви къ страждущему человѣчеству при полной утратѣ любви ко Христу, и въ послѣднее время захватывается все болѣе широкіе круги общества. Вследствіе этого теософическое ученіе признается великою опасностію для нашего времени.

Толстовство. Замѣтательный писатель, выдающійся поэтъ-художникъ, графъ Л. Н. Толстой (1828—1910 г.) во вторую половину своей жизни отпал не только отъ православно-христіанской Церкви, но и вообще отъ всей догматической стороны христіанства, явился въ роли новаго истолкователя сущности ученія Иисуса Христа и выступилъ съ проповѣдью объ отрицаніи Церкви, государства, собственности и современной цивилизациі человѣчества. Свои разсужденія о предметахъ вѣры Толстой раскрыть въ брошюрахъ, извѣстныхъ подъ названіемъ: „Исповѣдь“, „Въ чёмъ моя вѣра“, „Новое Евангеліе“, „Дарство Божіе внутри насъ“, „Критика догматического богословія“ и др. Толстой въ своемъ ученіи измѣняетъ кореннымъ основамъ не только православной христіанской вѣры, но и всякой религіи. По его ученію, „ожидать новой лучшей жизни, той жизни, въ которой будетъ доступно человѣку ближайшее общеніе съ Богомъ, блаженство личности, рай, мы не должны“. Иисусъ Христосъ, Котораго Толстой считаетъ религіознымъ реформаторомъ, подобнымъ Конфуцію, Буддѣ, Магомету и пр., будто бы не только никогда не говорилъ ничего въ подтвержденіе личнаго бессмертія, но, напротивъ, даже отрицалъ его. Иисусъ Христосъ также будто-бы „никогда и нигдѣ не говорилъ я о Своемъ личномъ бессмертії“. Бессмертіе состоить единственно и исключительно въ не умирающей жизни человѣческаго рода. Въ отношеніи къ источникамъ христіанского вѣроученія, книгамъ Св. Писанія, у Толстого господствуетъ вполнѣ произволъ. Всѣ книги Ветхаго Завѣта, а также и Апостольскія Писанія Толстой отвергаетъ безъ всякаго основанія и признаетъ только Евангеліе. Но и къ послѣднему онъ относится не такъ, какъ слѣдуетъ относиться истинному христіанину. Принявъ за правило, чтобы „каждый изъ людей старался понимать ученіе Христа самъ своимъ разумомъ, а отнюдь не обращался за толкованіемъ его къ церкви“, Толстой произвольно толкуетъ различныя мысли Евангелія, исключивъ при этомъ изъ него все чудесное и сверхъестественное. Существенное содержаніе Евангелія, по Толстому, заключается въ слѣдующемъ: человѣкъ есть сынъ божкнечнаго начала, сынъ Отца, но не личнаго Бога, сынъ не плотью, но духомъ; 2) и потому человѣкъ долженъ служить этому началу, Отцу и Богу (но не личному), духомъ (но не таинствами, не богослуженіемъ, не молитвами); 3) жизнь всѣхъ людей имѣть божественное начало: „она одна свята“, 4) и потому человѣкъ долженъ служить этому началу въ жизни всѣхъ людей, въ жизни сыновъ человѣческихъ, или же сына человѣческаго, — это воля Бога (безличнаго); „жизнь всѣхъ людей единственная достопоклоняемая святыня“; 5) истинная жизнь есть только въ каждый мигъ настоящаго; „обманъ жизни во времена, жизни прошедшаго и будущаго“, т. е. „вѣра въ вечность личнаго Бога, какъ и надежда на личное бессмертіе,

скрываетъ отъ людей истинную жизнь настоящаго⁶, и 6) потому человѣкъ долженъ стремиться къ тому, чтобы „разрушить обманъ прошедшаго и будущаго“ (обманчивую надежду на будущую премирную жизнь); 7) „истинная жизнь есть жизнь настоящаго, присущая всѣмъ людямъ“, и 8) потому живущій въ настоящемъ общей жизнью всѣхъ людей, жизнью сына человѣческаго, соединяется „съ Отцомъ. началомъ и основой всей жизни“. По учению Толстого, въ мірѣ разлито божественное начало „любви“, какъ нѣкоторой тонкой „духъ“, проникающей всѣ живыя существа и сосредоточивающейся главнымъ образомъ въ человѣкѣ. Эта „мировая сила любви“.—назовите ее и „Духомъ“, „Богомъ“, безразлично, такъ какъ эти названія никакъ не объясняютъ самаго существа этой „силы“,—проявляется въ человѣкѣ то какъ „разумъ“ (Духъ), то какъ „любовь“ (Отецъ), то какъ „разумніе жизни“ (Сынъ), т. е. осуществленіе „разумной любви“ въ практической жизни людей. Толстой въ своемъ отвѣтѣ на постановленіе Св. Синода объ его отлученіи (см. Миссіон. Обозр. 1901, 6) еще нагляднѣе подтвердилъ свое безбожное ученіе. Вотъ что онъ, между прочимъ, писалъ: „Я отвергаю Бога, во Святой Троицѣ славимаго, Создателя и Промыслителя вселенной, отрицаю Господа Иисуса Христа, Богочеловѣка, Искупителя и Спасителя міра, отрицаю безсомнѣнное зачатіе по человѣчеству Христа Господа и дѣвство до рожdestва и по рожdestвѣ Пречистой Богородицы. То, что я отвергаю неизвѣтную Троицу и басню о паденіи первого человѣка, исторію о Богѣ, родившемся отъ Дѣвы, искупающимъ родъ человѣческій, то это совершенно справедливо. Если разумѣть жизнь загробную въ смыслѣ второго пришествія, ада съ вѣчными мученіями, дьяволами, и рая—постояннаго блаженства,—совершенно справедливо, что я не признаю такой загробной жизни. Сказано также, что я отвергаю всѣ таинства. Это совершенно справедливо. Всѣ таинства я считаю низменнымъ, не соотвѣтствующимъ понятію о Богѣ и христіанскому учению колдовствомъ и, кроме того, нарушеніемъ самыхъ прямыхъ указаний Евангелія“. Не обращая вниманія на то, что въ христіанской религіи нравственное ученіе стоитъ въ прямой и неразрывной зависимости отъ ея догматической стороны, Толстой въ своемъ ученіи, явившися самымъ рѣшительнымъ анти-догматистомъ, выступаетъ съ моралью, выдаваемою имъ за специально-христіанскую, прямо и положительно не связывая ее не только ни съ какими религіозными, но и философскими началами. По его мнѣнію, нравственные правила, имъ будто бы впервые открытые, таковы, что ихъ могутъ принять всѣ люди, хотя бы они держались самыхъ противоположныхъ воззрѣй по самымъ существеннымъ для человѣка вопросамъ. Выѣтъ съ извращеніемъ религіозныхъ основъ Толстой измѣняетъ самымъ кореннымъ основамъ общественного и государственного порядка. Взявъ будто бы изъ Евангелія пять слѣдующихъ заповѣдей: 1) не противиться злу или злому, 2) не прелюбодѣйству, 3) не клянись, 4) не судись и 5) не воюй, —онъ отвергъ клятву, присягу, судъ, всякую власть и собственность всякаго рода. Американское, французское, японское, англійское, русское, словомъ всѣ существующія правительства Толстой считаетъ сложными, освященными преданіемъ и обычаевъ, учрежденіемъ для совершенія посредствомъ насилия безнаказанно самыхъ ужасныхъ преступлений, убийствъ, ограбленій, спаиванія, одуренія, развращенія, эксплоатации народа богатыми и властующими. И представительное правительство, какъ и народное представительство, по мнѣнію Толстого, неразрывно связанное съ участіемъ народа въ политическихъ дѣлахъ, тѣмъ самымъ „уволекаетъ людей въ интриги, хитрости, борьбу, озлобление, доходящее до убийства“; оно развращаетъ политическихъ дѣятелей, какъ и „королей, министровъ президентовъ, членовъ парламентовъ, всякаго рода революционеровъ, либераловъ“. „При представительномъ правлѣніи вместо одного или немногихъ центровъ разврата является большое количество такихъ центровъ, т. е. появляется большое количество людей, праздно живущихъ трудами рабочаго народа“. „Дѣло какъ нась русскихъ, такъ и всѣхъ людей, порабощенныхъ правительствами, не въ томъ, чтобы замѣнить одну форму правительства другою, а въ томъ, чтобы избавиться отъ всякаго правительства, чтобы уничтожить его“. Толстой отвергъ также отечество и всякую къ нему любовь, всякую ему вѣрность. Защиту отечества отъ враговъ и войну онъ считалъ преступлениемъ и приравнивалъ къ простому „разбою, убийству“. По его учению, различеніе между своимъ народомъ и другими народами есть зло; любовь къ отечеству или „патріотизмъ есть чувство неестественное, грубое, постыдное, неразумное, вредное“ и даже „корыстное“ и „безнравственное“. Идея патрі-

тизма, заявляетъ онъ, лежить въ основѣ государственности и потому „чувство патріотизма должно быть подавляемо и уничтожаемо“. Патріотизмъ, по мнѣнію Толстого, есть орудіе власти правительства надъ народами; онъ является средствомъ обмана народа со стороны императоровъ, королей, членовъ парламентовъ, правителей, военныхъ, капиталистовъ, духовенства, писателей, художниковъ и проч., чтобы жить трудами народа; а для управляемыхъ патріотизмъ есть „отреченіе отъ человѣческаго достоинства разума, совѣсти и рабское подчиненіе себя тѣмъ, кто во власти; онъ есть рабство“. Вся наша жизнь, учить Толстой, негодна въ самомъ своемъ корнѣ; вся она основана на насилии; отъ насилия вся наша теперешняя жизнь проникнута развратомъ; развратъ скрывается и тамъ, где его никакъ не предполагаютъ; развратъ гнѣздится и въ томъ, что нынѣшніе люди считаютъ самимъ законнымъ пользованіемъ своими правами или исполненіемъ своихъ обязанностей; на насилии основана администрація, на насилии основанъ судъ; развратъ, произведеніе насилия—вся наша культура, вся цивилизація; нужно радикально измѣнить всю теперешнюю нашу жизнь; всякая вѣтшия сила, самая законная власть—есть насилие, которое должно быть изгнано изъ человѣческаго общества; нужно уничтожить насилие вообще и всепрѣло; уничтожать насилие (т. е. весь нынѣшній общественный порядокъ) вообще, вездѣ и всепрѣло, это и значитъ не противиться злу или злому... Наконецъ, Толстой въ своемъ учени измѣняетъ самимъ кореннымъ началамъ общечеловѣческаго чувства. Въ сочиненіи, подъ заглавиемъ „Крейцерова Соната“, графъ проповѣдуетъ о необходимости уничтоженія плутской любви; если не уничтожить ее одно поколѣніе и вслѣдствіе этого появится новое поколѣніе, то пусть уничтожаетъ ее слѣдующее поколѣніе, затѣмъ еще дальнѣйшее поколѣніе, пока плутская любовь не уничтожится совсѣмъ; вслѣдствіе же полнаго уничтоженія плутской любви самъ собою уничтожится весь человѣческій родъ. То, „что у насъ называется нравственной жизнью“, по учению графа, есть „безнравственная жизнь“, такъ какъ даже „нравственный бракъ“ есть „разрѣшеніе на развратъ“. Такимъ образомъ, Толстой проповѣдуетъ необходимость самоуничтоженія человѣчества, прекращенія размноженія человѣческаго рода и учить о брачномъ сожитіи, какъ развратѣ. Если резюмировать „вѣру“ Толстого, то окажется что это—странная смѣсь всѣхъ заблужденій нашего вѣка, заблужденій, идущихъ къ намъ съ Запада и воспринятыхъ имъ въ теченіе своей жизни, а именно: рационализма и такъ называемой „отрицательной критики“, затѣмъ атеизма или по крайней мѣрѣ пантеизма, буддизма (самостоянно въ учени о нравственности и въ частности—о несопротивленіи злу), космополитизма и даже просто нигилизма и анархизма (въ смыслѣ отрицательно—разрушительного начала), именно тамъ, где онъ подвергаетъ безпощадному осужденію и отрицанію существующій общественный порядокъ и проповѣдуетъ всеобщій переворотъ и разрушеніе этого порядка.

Традиціонализмъ. По учению традиціонализма, хотя существованіе въ насъ идеи о Богѣ несомнѣнно предполагаетъ воздействиѣ на нашъ духъ Божества, но вслѣдствіе паденія человѣка, разрушившаго союзъ его съ Богомъ и возможность живого взаимодѣйствія между ними, такое воздействиѣ могло имѣть мѣсто только въ первобытномъ состояніи человѣка. Богъ сообщилъ первому человѣку понятіе о Себѣ путемъ откровенія: затѣмъ, когда постоянная возможность такого откровенія, вслѣдствіе поврежденія человѣка, прекратилась, дѣйствительное распространеніе религіозныхъ истинъ могло происходить только путемъ преданія, преемственной передачи первоначально полученного религіознаго познанія. Къ защитникамъ этого учения принадлежать французскіе философы: Ламене (1782—1854 г.), Ботэнъ (1796—1867 г.), Бональдъ (1753—1840 г.) и др.

Утилитаризмъ. Наивысшимъ благомъ и принципомъ дѣятельности утилитаризмъ признаетъ пользу. Полезныи для насъ мы вообще должны признавать все, что содѣйствуетъ нашему благосостоянію, хотя бы оно не всегда доставляло удовольствіе, но сопровождалось бы и страданіемъ; напр., полезно для насъ образованіе ума, хотя оно достигается трудомъ; полезны умбронный образъ жизни, непріятное лѣкарство для сохраненія жизни. Основанное на требованіяхъ разумной природы, предпочтеніе полезнаго пріятному и составляетъ основаніе ученія о пользѣ, какъ главномъ принципѣ нравственности. Хотя утилитаристы и говорятъ о хорошихъ и дурныхъ поступкахъ, проводятъ границу между добродѣтельными дѣйствіями человѣка и дѣйствіями нехорошими, но въ существѣ дѣла утилитаризмъ не признаетъ добродѣтели. Онъ есть

какъ бы отрицательное направление въ этикѣ. Рассматривая всѣ наши поступки съ точки зрењія ихъ полезности, утилитарное направление совершенно отрицаєтъ нравственность и добродѣтель, а счастіе человѣка видѣть въ удовольствіяхъ.

Фатализмъ (отъ *fatum*—судьба, рокъ, предопределение). См. на 1687 стр. о детерминизмѣ.

Филантропія и гуманность. Хотя безъ религіи не можетъ быть между людьми ни истинной нравственности, ни истинного человѣколюбія, но нѣкоторые, отвергая религію, въ основу нравственности полагаютъ, такъ называемую, гуманность, т. е. естественное чувство человѣколюбія. Чтобы это ученіе совсѣмъ не казалось безъ всякаго смысла и опоры, защитники его выставляютъ нѣсколько основаній въ его пользу. Къ этимъ основаніямъ относятся: а) общія права человѣчества, по которымъ каждый можетъ разсчитывать па участіе другихъ людей и одинаковую съ другими людьми долю счастія на землѣ; б) возвышенность и благородство идеи гуманности самой въ себѣ, внутреннее удовольствіе, которое всякий можетъ находить въ добромъ дѣлѣ, во взаимной любви и помощи; в) солидарность личныхъ интересовъ съ общими, по которой каждый, дѣйствуя для блага другихъ, получаетъ въ то же время пользу себѣ; г) общественное мнѣніе развитыхъ людей, обязывающее къ тому, чтобы люди поддерживали другъ друга и помогали другъ другу. Но всѣ эти основанія, будучи шаткими, не даютъ достаточной опоры для гуманности. Если и встрѣчаются люди, отрѣшившіеся отъ религіознаго убѣжденія и однако проникнутые высокими гуманными идеями и чувствами, то это объясняется только тѣмъ, что въ этихъ людяхъ, позависимо отъ ихъ собственного сознанія и расположенія, еще держатся остатки религіозно-нравственныхъ вліяній, полученныхъ ими отъ того общества, среди которого они родились. Если бы остатки этихъ вліяній совершенно исчезли между людьми, вмѣстѣ съ тѣмъ исчезли бы между ними и всѣ добрыя чувства и гуманная отношенія, и люди пришли бы въ такое состояніе, что „человѣкъ для человѣка сталъ бы звѣремъ“. Вообще всякая естественная филантропія, разрушающая подъ собою религіозную основу, тѣмъ самимъ разрушаетъ и свое собственное существованіе. Что же касается признаваемаго нѣкоторыми сходства между гуманностью и христіанской любовью къ ближнимъ, то это сходство только виѣшнее; по своему же существу та и другая рѣзко различаются между собою. Христіанство принимаетъ во вниманіе прежде всего отношеніе человѣка къ Богу, т. е. признаетъ равенство всѣхъ людей предъ Богомъ по ихъ нравственному и духовному существу; тогда какъ гуманность не обращаетъ вниманія на отношеніе человѣка къ Богу, но беретъ человѣка только въ его земномъ положеніи, во внѣшнихъ жизненныхъ отношеніяхъ. Какъ проявленіе только естественныхъ чувствъ природы человѣческой, гуманность простирается даже на нравственное несовершенство ближняго, любить на ряду съ истинно-добрими качествами и все недобroe, грѣховное, свойственное человѣку. Въ противоположность христіанскому ученію: „положить душу свою за други своя“, гуманность, благотворя другимъ, ищетъ своей славы, т. е. въ ней примѣшивается эгоистическое начало. Тогда какъ любовь христіанина должна простираться на всѣхъ, филантропъ любить только по выбору, именно тѣхъ, которые, по личному мнѣнію его, представляются ему достойными любви; любя такихъ лицъ, онъ имъ желаетъ добра и блага настолько, насколько все это не препятствуетъ его личному благополучію; слѣдовательно, въ гуманности дѣятельности человѣка руководить эгоизмъ, а это отнимаетъ у нея всю нравственную прѣмьту и достоинство поступковъ. Полагая цѣлью своей благотворительности только временное, земное благополучіе, гуманность поставляетъ счастіе въ земномъ, материальномъ благосостояніи и ограничиваетъ его только здѣшнею жизнью, съ ея мірскими благами и наслажденіями, тогда какъ христіанство поставляетъ сущность счастія собственно въ духѣ, духовномъ наслажденіи и удовлетвореніи и простираетъ его, главнымъ образомъ, вмѣстѣ съ бессмертныемъ духомъ, въ будущую вѣчную жизнь.

Эволюціонізмъ. Основателеми теоріи эволюціонизма, или трансформації, были французский естествоиспытатель Ламаркъ (1744—1829 г.) и преимущественно англійскій натуралистъ Дарвинъ (1809—1882 г.), по имени которого она часто и носить название дарвинизма. По этой теоріи роды и виды организмовъ произошли путемъ постепенного преобразованія ихъ изъ менѣе совершенныхъ въ болѣе совершенныя. Защитники этой теоріи предполагаютъ, что одинъ видъ растительнаго или животнаго

царства произвелъ изъ себя множество другихъ видовъ; такъ, напр., изъ травы могли постепенно произойти кустарники и деревья, изъ рыбы, которая, выпрыгнувъ изъ воды сначала случайно, потомъ несолько разъ повторяла опытъ какъ бы летанія надъ поверхностью воды,—произошли летающія рыбы, а отъ нихъ—птицы и т. д.¹⁾. Вообще, вся органическая жизнь, по этой теоріи, происходит отъ немногихъ простыхъ и элементарныхъ формъ и даже только отъ одной первичной формы, при содѣйствії двухъ факторовъ: внутренняго, заключающагося въ самыx организмахъ, и внѣшняго, именно внѣшнихъ благопріятныхъ обстоятельствъ и условій. Такимъ образомъ, по этой теоріи, всѣ органическія существа въ исторіи своего возникновенія и образованія связаны между собою и составляютъ неизмѣримо длинную цѣнь постепенныхъ образованій и преобразованій изъ извѣстныхъ первичныхъ зачатковъ органическихъ формъ подъ вліяніемъ естественныхъ условій жизни и путемъ чисто механическаго взаимо-

¹⁾ Что касается причины, которая могла вызвать эти послѣдовательныя видоизмѣнія низшихъ органическихъ формъ въ высшія, то, по мнѣнію прежніхъ эволюціонистовъ (Ламарка и др.), эти причины заключались во вліяніи на нихъ измѣняющихся внѣшнихъ условій жизни, климата, птиц, мѣстности, въ необходимости для организмовъ приспособляться къ этимъ новымъ условіямъ и, наконецъ, въ силѣ привычки, которая развивается и укрепляетъ вызванное нуждою измѣненіе организма. Измѣненіе среды, вызывая новые потребности, преобразуетъ органы и мало-по-малу производитъ новые породы органическихъ существъ. Новые эволюціонисты (Дарвинъ), не отвергая значенія этихъ причинъ преобразованія породъ, указываютъ кроме того и другія, болѣе важныя.—въ борьбѣ организмовъ за существованіе и въ естественномъ подборѣ. Борьба за существованіе состоить въ томъ, что, при множествѣ стремящихся размножиться организмовъ, не только отдѣльные особи, но и различные породы вступаютъ между собою, изъ-за условій сохраненія и продолженія рода, въ состязаніе или борьбу. Въ этой борьбѣ одолѣютъ тѣ особи или виды, которые окажутся организованными болѣе выгоднымъ образомъ, чтобы воспользоваться данными отношеніями природы или приспособиться къ нимъ. Но является вопросъ, отчего одни организмы, однѣ породы оказываются болѣе, а другіе менѣе приспособленными къ борьбѣ за существованіе? По мнѣнію Дарвина, въ силу стремленія каждого органическаго существа къ произведению разновидностей, первоначально возникаютъ случайно нѣкоторыя, очень незначительныя, но полезныя для нихъ видоизмѣнія въ нѣкоторыхъ экземплярахъ даннаго рода растеній или животныхъ. Эти полезныя измѣненія, дающія извѣстнымъ особямъ преимущество предъ другими въ сохраненіи и распространеніи, передаются наслѣдствительно дальнѣйшимъ потомкамъ, постепенно накапливаются болѣе и болѣе и послѣ долгаго времени упрочиваются въ дальѣйшихъ поколѣніяхъ, образуя изъ нихъ постоянныя породы органическихъ существъ. Но кромѣ сохраненія и упроченія полезныхъ для организма измѣненій, дающихъ ему устойчивость въ борьбѣ за существованіе, возникаютъ, сохраняются и затѣмъ передаются по наслѣдству и нѣкоторыя другія особенности, которыхъ нельзя назвать въ точномъ смыслѣ полезными, и которыхъ происхожденіе Дарвинъ объясняетъ другимъ путемъ; именно, сохраняются и такія особенности, которые хотя и бесполезны при борьбѣ за существованіе, но почему-либо имѣютъ значение для животнаго, напр., какъ нравящееся имъ украшеніе. Для объясненія происхожденія такого рода особенностей, какъ напр., пѣніе, разноцвѣтныя красавицы перья у птицъ, у Дарвина служить, такъ называемый, половой подборъ, по которому болѣе красивые самцы имѣютъ болѣе шансовъ оставить потомство и упрочить тѣмъ извѣстныя особенности, чѣмъ лишенные этихъ качествъ. Путемъ сначала случайного возникновенія, а потомъ удержанія и передачи по наслѣдству полезныхъ для жизни организма, въ его борьбѣ за существованіе, особенностей, изъ немногихъ простыхъ первичныхъ формъ, по ученію эволюціонистовъ, постепенно возникло въ теченіе неизмѣримо долгихъ периодовъ времени все разнообразіе столь различныхъ нынѣ растеній и животныхъ. Такое ученіе съ точки зренія здраваго смысла и неопровергнутости множества фактовъ, очевидныхъ для каждого, конечно, не можетъ быть признано состоятельнымъ. Въ продолженіе тысячелѣтій, съ тѣхъ поръ, какъ началась исторія человѣчества, оно никогда и никогда не замѣчало въ природѣ никакихъ проповѣдываемыхъ эволюціонистами переходовъ одной породы въ другую, никакихъ новыхъ образованій. Извѣстно много семействъ обезьянъ, высоко стоящихъ по развитію, но въ теченіе тысячелѣтій ни одному изъ нихъ не удалось сочтатъ такую, наиболѣе приспособленную, пару, чтобы произвести какое-нибудь чудообразное существо, превышающее породу обезьянъ. И изъ соединенія двухъ, особенно низко стоящихъ индивидуумовъ людей, никогда не происходило существа изъ породы обезьянъ. Никѣмъ не можетъ быть опровергнутъ тотъ очевидный фактъ, что и самое несовершенное, самое крайне уродливое человѣческое существо, и то еще такъ далеко отъ самой совершенной обезьяны, какъ небо отъ земли. И куда ни посмотримъ, мы всегда наталкиваемся на границы, которыхъ нельзѧ перейти. Вообще, эволюціонизмъ заключаетъ въ себѣ много логическихъ несообразностей и выдаваемыхъ за дѣйствительные факты вымысловъ. Вмѣстѣ съ этимъ, провозглашаетъ обезьяно-подобность человѣка, это ученіе ведетъ къ униженію человѣка въ его собственныхъ глазахъ и къ подавленію въ немъ всѣхъ лучшихъ и благороднейшихъ стремленій и чаяній.

дѣйствія ихъ. Родовыхъ первоначальныхъ свойствъ ять; всѣ черты живыхъ существъ имѣли свое происхожденіе въ опредѣленное время въ процессѣ постепеннаго образованія ихъ, имѣли свой эмбриональный періодъ, свои періоды развитія и утвержденія. Относительно самыхъ первичныхъ зачатковъ сторонники теоріи не могутъ доказать, что они образовались или, по крайней мѣрѣ, могли образоваться изъ матеріи сами собою, при надлежащемъ соединеніи въ ней заключающихся нужныхъ для того условій, тѣмъ не менѣе убѣждены, что они должны были образоваться именно такимъ образомъ. Человѣкъ есть только завершеніе развитія животнаго міра; въ немъ, какъ во всякомъ животномъ, все—продуктъ естественнаго развитія. Первоначальные предки нынѣшнихъ людей произошли изъ чашечки какого-нибудь доапотопнаго цвѣтка или изъ гриба, или отъ допотопныхъ гигантскихъ лягушекъ, или отъ обезьянъ. И духовныя силы человѣка не суть нечто существенно новое, чего не было бы въ животныхъ и въ зачаточной формѣ; напротивъ, для всѣхъ духовныхъ силъ человѣка можно указать зачатки въ психическихъ силахъ, обнаруживаемыхъ животными. Все различіе и здѣсь въ степени развитія, и очень естественно думать, что образовалось это различіе постепенно и что постепенное развитіе зачатковъ духовныхъ силъ въ животномъ міре до высоты ихъ въ человѣкѣ произошло такимъ же путемъ, при дѣйствіи тѣхъ же средствъ, какъ и постепенное, по теоріи, развитіе животнаго міра на землѣ. Сторонники теоріи не могутъ не видѣть, и не отрицаютъ, громаднаго различія въ духовномъ отношеніи между представителемъ низшей человѣческой расы, низшимъ дикаремъ, и высшую обезьянью, наиболѣе человѣкоподобнымъ животнымъ. Но дарвинисты совершенно неосновательно утверждаютъ, что все это различіе, т. е. вообще разумность человѣка, могло и должно было образоваться путемъ естественнаго развитія, что все это различіе должно быть слѣдствіемъ какого-нибудь усовершенствованія организма, какой-нибудь органической способности, язвилю, развитой у человѣка изъ зачатковъ ея въ животномъ, возвысившей интеллектуальную силу человѣка, развивающей далѣе дѣятельностію послѣдней и въ то же время этимъ своимъ развитіемъ способствовавшій ея развитію. Стремясь на началахъ эволюціи уяснить всѣ области не только міровой, но и человѣческой жизни во всѣхъ ея проявленіяхъ, позднѣйшіе эволюціонисты стали прилагать основные принципы теоріи Дарвина: приспособленіе и наслѣдственность, и къ нравственности человѣка. Такъ, по мнѣнію англійскаго мыслителя Герберта Спенсерса (1820—1904 г.), нравственность есть продуктъ развитія; нравственное чувство не есть основная принадлежность человѣческой природы, но выработалась постепенно изъ болѣе простыхъ чувствованій, по мѣрѣ того, какъ приспособленіе человѣка къ условіямъ существованія становилось болѣе полнымъ, болѣе совершеннымъ. Но такому взгляду на нравственность выходить, что тѣмъ развишь и культурнѣе народъ, тѣмъ онъ нравственнѣе, чему противорѣчатъ факты; достаточно указать на то, что, напр., первенствующіе христіане, не отличавшіе ни вицѣнной культурой, ни высокимъ умственнымъ развитіемъ, стояли на такой высокой степени нравственного совершенства, которая для наст., живущихъ спустя 19 вѣковъ послѣ нихъ, обладающихъ несравненно высшей цивилизаціей, остается неосуществимымъ идеаломъ. Несостоятельность теоріи эволюціи въ ея примененіи къ нравственности можно видѣть и изъ того, что если нравственность, какъ утверждаетъ названная теорія, есть продуктъ эволюціи, если возникновеніе нравственности обусловливается наслѣдственною передачею нравственного характера, выработанного опытами предковъ на счетъ полезности дѣйствій, то отсюда слѣдуетъ, что кто не имѣтъ такого нравственного характера, тотъ не можетъ иначе измѣниться къ лучшему, какъ только путемъ длинной и упорной борьбы съ собою, путемъ постепеннаго и весьма медленнаго процеса работы надъ развитіемъ своего ума и своей воли; между тѣмъ и въ исторіи, и въ современной жизни мы видимъ пріимѣры почти внезапнаго нравственного перерожденія, или точнѣе—возрожденія. Все это говорить въ пользу той истины, что въ основѣ нравственности лежитъ начало Божественное. Нравственность не могла бы возникнуть эмпирическимъ путемъ, если бы въ человѣческой природѣ не были заложены нравственные потребности и влечения и если бы Господь не сообщилъ намъ въ Своемъ Откровеніи о назначеніи нашего земного существованія и о тѣхъ средствахъ, которыя способствуютъ выполненію этого назначенія.

VIII. Западная христіанська вѣроисповѣданія.

Католичество.

Христіанская Церковь съ самыхъ первыхъ временъ своего существованія раздѣлялась на двѣ половины: восточную и западную. Между этими частями Вселенской Церкви сначала было полное единеніе, и весь христіанскій міръ былъ объединенъ единствомъ вѣроисповѣданій и основныхъ началъ церковнаго устройства и одушевленъ единую христіанскую любовью. Но вслѣдствіи духа злобы началъ мало-по-малу отторгать западную Церковь, а наконецъ и совсѣмъ отторгъ ее отъ святого союза съ восточнойю Церковью. Видимое начало ослабленія этого союза восходитъ къ тому времени, когда стала ослабѣвать гражданская связь между восточною и западною римскою имперіею, а окончательное расторженіе его послѣдовало уже въ XI вѣкѣ по случаю спора изъ-за опрѣсноковъ, когда легаты римскіе положили (16 мая 1054 г.) на престолъ храма Софіи въ Константинополѣ анаему на патріарха со всѣми его послѣдователями. Отдѣлившись отъ восточной Церкви и начавши жить жизнью особеною, въ себя замкнутую, западная церковь все болѣе и болѣе отступала отъ чистоты древнихъ преданій и христіанского вѣроученія и все болѣе и болѣе вносила нововведенія и новшества въ церковную жизнь. Особенно много такихъ нововведеній въ ученіи вѣры, въ обрядахъ церковныхъ и іерархическомъ устройствѣ внесено было въ темные средніе вѣка. Схоластическая наука привела всѣ эти отступленія и нововведенія въ систему, обставила ихъ разными доказательствами и закрѣпила въ сознаніи католицкаго міра. Позднѣйшіе западные соборы придали этимъ нововведеніямъ равное значеніе съ догматами и правилами древней Вселенской Церкви. Такимъ образомъ въ западной церкви образовалась цѣлая особенная система вѣроученія и церковнаго устройства. Духъ властолюбія, все болѣе и болѣе развившійся въ западной церкви, извратилъ въ ней внутренняя начала духовной жизни—начала свободной и братской любви, превратилъ ее изъ духовнаго царства Божія въ царство мірское, принявшее въ себя начала мірского государственного устройства, и мірскіе государственные цѣли, интересы и стремленія. Отступленія римской церкви отъ православной содержатся въ ученії: I) обѣ источникахъ церковнаго ученія; II) о личномъ свойствѣ Святаго Духа; III) о первородномъ грѣхѣ и непорочномъ зачатіи Пресвятаго Дѣва; IV) обѣ оправданіи и спасеніи человѣка; V) о Церкви и ея устройствѣ; VI) о таинствахъ и VII) о загробной судьбѣ человѣка. Кроме вѣроученія римская церковь еще отличается отъ православной своимъ VIII) правоученіемъ и IX) богослуженіемъ.

I. Признавая источниками церковнаго ученія Св. Писаніе и Св. Преданіе, римско-католическая церковь нѣкоторыя книги, признаваемыя православною Церковью неканоническими, почитаетъ и выдаетъ за каноническія, а именно: 1) Варуха, 2) Товита, 3) Іудифь, 4) Премудрости Соломоновой, 5) Премудрости Іисуса Сирахова, 6) двѣ книги Малкавейскія, 7) Пѣснь трехъ отроковъ, исторію о Сусанѣ, исторію о Вилѣ и Зміѣ и 8) всю книгу Есейиръ. Другое заблужденіе римской церкви относительно источниковъ церковнаго ученія состоить въ томъ, что папы, опасаясь, что разсмотрѣніе и испытаніе Св. Писанія покажетъ вѣрующимъ несогласіе ихъ цѣлей съ духомъ христіанства, запретили всѣмъ, не принадлежащимъ къ церковному клиру, чтеніе Библіи и распространеніе среди народа переводовъ Св. Писанія на живыхъ понятныхъ языкахъ.—II. По учению католиковъ, Духъ Святый исходить не только отъ Отца, но вмѣстѣ отъ Отца и Сына¹⁾; это ученіе обѣ исходженіи Святаго Духа на западѣ внесено въ символъ вѣры, такъ что 8 членъ Никео-Цареградскаго символа вѣры читается у нихъ такъ: „(вѣрюю). и въ Духа Святаго животворящаго,

¹⁾ При раскрытии этого ученія, надобно строго отличать вѣчное исходженіе Святаго Духа, которое и составляетъ собственно Его личное свойство, отъ временнаго исходженія Его на тварей или посольства въ міръ, которое не относится къ самой Упостаси Святаго Духа, а есть нѣчто вѣнчаніе, проходящее, и усвояется какъ Святому Духу, такъ и Сыну (Іоан. 16, 28, 29). Если Церковь православная утверждаетъ, что Святый Духъ исходить отъ одного Отца, то она разумѣетъ именно только вѣчное и упостасное исходженіе Святаго Духа. Относительно же временнаго исходженія и православные, совершенно согласно съ западными христіанами, вѣрютъ, что Духъ Святый исходить, т. е. посыпается въ міръ не отъ Отца только, но и отъ Сына или, точнѣе, чрезъ Сына.

Иже отъ Отца и Сына (а Patre Filioque) исходящаго".—III. По католическому учению первобытное состояніе праотцевъ было состояніемъ сверхъестественнымъ, благодатнымъ. Поврежденіе и извращеніе, которое потерпѣлъ человѣкъ вслѣдствіе грѣха опаденія, состоитъ поэтому только въ утратѣ сверхъестественного благодатного дара, который для человѣка въ первобытномъ состояніи служилъ уздою его чувственности и разуму давать перевѣсь надъ нею. Черезъ эту утрату сверхъестественного дара, человѣческая природа, очевидно, не могла потерпѣть поврежденія и извращенія,—она утратила только сверхъестественное украшеніе, которое получила не въ самомъ актѣ творенія, а послѣ него, по особой Божественной благодати. Господство разума надъ чувственными возбужденіями и страстями, укрѣпляемое и сохранияемое сверхъестественнымъ даромъ, со временемъ грѣхопаденія прекратилось, но природа человѣка сама въ себѣ осталась неповрежденною,—она только возвратилась въ первоначальное состояніе, *status rigorum naturalium*. Что плоть похочтуетъ противъ духа, это не есть слѣдствіе паденія, а есть состояніе, само въ себѣ отвѣчающее природѣ человѣка. Борьба между разумомъ и чувственностью появилась бы еще въ раю, если бы Богъ не надѣлилъ природу человѣка сверхъестественнымъ даромъ праведности и святости; послѣ того, какъ даръ былъ отнятъ, естественно проходитъ борьба въ каждомъ человѣкѣ.—Свое ученіе о первородномъ грѣхѣ римская церковь простерла до полнаго отрицанія первороднаго грѣха, возвѣстивъ въ 1854 г. новый догматъ о непорочномъ зачатіи (*immaculata conceptio*) Пресвятой Дѣви¹). Смысль этого нового догмата тотъ, что хотя Пресвятая Дѣва родилась отъ Іоакима и Анны естественнымъ образомъ, однако зачатіе Ея по особенному пренизбытку благодати, не было притаснено первородному грѣху, распространившемуся отъ Адама на весь человѣческий родъ.—IV. По учению католиковъ, человѣкъ, освобождаясь ради искупительныхъ заслугъ Иисуса Христа отъ грѣховой вины и вѣчныхъ наказаний, долженъ еще понести за оскорблѣніе правосудія Божія временная наказанія, имѣющія значеніе мести или кары. Такое значеніе мести или кары за грѣхъ имѣютъ прежде всего разныя бѣдствія и несчастія, постигающія человѣка во время земной жизни. Затѣмъ такое же значеніе имѣютъ церковныя епитиміи и временные наказанія за гробомъ въ чистилищѣ. Впрочемъ, отвратить отъ себя необходимость этихъ наказаній возможно. Кто живетъ добродѣтельно, особенно кто стремится къ высшему христіанскому совершенству, старается осуществить въ своей жизни не только заповѣди Господни, но и евангельскіе совѣты, тотъ удовлетворяетъ правосудію Божію, преклоняется гнѣвѣ Божій на милость и такимъ образомъ отвращаетъ отъ себя необходимость подпасть временнымъ наказаніямъ за грѣхи. Мало того,—кто исполняетъ евангельскіе совѣты, тотъ совершаетъ такія дѣла, которыя стоятъ выше требованій закона, долга, —словомъ совершасть дѣла сверхъ должныхъ (огрея *superrogationis*) и можетъ достигнуть высокой степени святости. Эти дѣла для спасенія самихъ совершителей ихъ не необходимы, потому что эти дѣла совершены сверхъ долга; но они все-таки не проходять безслѣдно; напротивъ, заслуживая самихъ совершителей высшую степень вѣчнаго блаженства, они входить въ церковную сокровищницу заслугъ (*thesaurus meritorum*), изъ которой пана, какъ глава и распорядитель церкви, можетъ давать индульгенціи, т. е. ссужать заслуги тѣмъ, которые не имѣютъ своихъ добрыхъ дѣлъ, нуждаются въ заслугахъ (а нуждаются всѣ) и достойны того.—V). Существующая на землѣ или воинствующая Христова церковь, по учению католиковъ, имѣть главу невидимую Иисуса Христа и видимую римскаго епископа или папу, какъ преемника ап. Петра, князя апостоловъ, поставленнаго отъ Самого Христа верховныемъ

¹) Такъ какъ, по учению католиковъ, первородный грѣхъ состоялъ только въ лишеніи сверхъестественной благодати, при остаткѣ въ падшемъ человѣкѣ, хотя ослабѣвшихъ и получившихъ ложное направление, по цѣлыхъ и неповрежденныхъ его силъ, то для возстановленія человѣка въ первобытное состояніе праведности, вполнѣ достаточно было того, чтобы Ему возвратилась потерявшая имъ сверхъестественную благодать. А такъ какъ, далѣе, сверхъестественная благодать излилась въ пренизбытѣ на Пресвятую Дѣву въ самомъ Ея зачатіи, или когда Она была еще въ утробѣ матери, то понятно, что первородный недостатокъ въ благодати, общій всѣмъ людямъ, въ Ней долженъ быть восполненъ, и Она должна была родиться въ такомъ состояніи, въ какомъ находился первый человѣкъ до своего паденія, бывъ, при естественныхъ несовершенствахъ своей природы, восполнимъ сверхъестественною благодатию (см. 497 стр., 1 прим.).

первосвященникомъ и Его намѣстникомъ (Мате. 16, 18); главенство папы есть прямое и непосредственное, а не отъ церкви заимствованное, и заключаетъ въ себѣ полную верховную юридическую власть учительства, надзора и управления; оно простирается на всю церковь и на всѣхъ ея членовъ, даже иновѣрныхъ. Власть папы выше власти Вселенскихъ соборовъ. Онъ есть непогрѣшимый представитель всей церкви: непогрѣшимый истолкователь Св. Писанія и Св. Преданія; его вѣроопредѣленія непогрѣшими. Поэтому не позволяетъ критиковать его решения какъ относительно вѣры и нравственности, такъ и относительно благочинія и управления церковнаго, и его решения апеллировать къ Вселенскому собору, какъ къ высшей его власти. Онъ есть верховный судія всѣхъ вѣрующихъ въ церковныхъ дѣлахъ. Всѣ церкви, не призывающія надъ собою власти папской, не суть истинныя церкви. Протестанты—еретики. Греко-восточные христіане—схизматики (отщепенцы). Верховная власть и даръ непогрѣшности ведеть свое начало отъ ап. Петра и передается преемственно отъ одного папы къ другому¹).—VI. Въ свое воззрѣніе на таинства римско-католическая церковь внесла „орис орегатум“ и измѣнила чинопослѣдованіе или образъ совершеннія всѣхъ

¹⁾ Догматъ о папской непогрѣшности былъ утвержденъ на Ватиканскомъ соборѣ въ 1870 г. (см. обѣ этомъ соборѣ ниже). Но провозглашеніе этого догмата не нашло себѣ всеобщаго сочувствія среди послѣдователей католичества. Изъ среды ихъ выдѣлились иѣкоторые католическіе богословы во главѣ съ знаменитымъ Деллингеромъ (1799—1891 г.)—деканомъ богословскаго факультета въ Мюнхенскомъ университѣтѣ. Подъ его вліяніемъ и руководствомъ образовалась община, такъ называемыхъ, старокатоликовъ, которые не признали постановленій Ватиканского собора и вообще отвергли теорію неограниченной власти папства, или, также называемый, ультрамонтанізмъ (каковое обозначеніе заимствовано отъ ultra montes, по буквальному переводу,—за горами, такъ какъ своимъ началомъ и развитиемъ римскій католицизмъ обязанъ Риму, отдѣленному отъ Средней Европы горами Альпами). Всѣдѣ за Мюнхеномъ старокатолическіе общины, подъ руководствомъ профессоровъ—богослововъ, стали возникать и въ другихъ германскихъ городахъ, напр., Кельнѣ, Боннѣ и проч. Вскорѣ они выбрали себѣ и епископа—боннскаго профессора Рейнкенса (1821—1896 г.), который получилъ рукоположеніе отъ девентерскаго епископа независимой отъ Рима католической церкви въ Голландіи и стала во главѣ германскихъ католиковъ. Римская церковь отвергла отъ себя старокатоликовъ, но они тѣмъ не менѣе продолжаютъ считать себя истинными католиками. Вполнѣ справедливо утверждая, что папство внесло въ католичество много ложнаго и извратило его, старокатолики отбросили новые догматы римского католицизма (о личной непогрѣшности и абсолютной власти папы, о непорочномъ зачатіи Пресвятой Дѣви Марії, о чистилище, а также многія искаленія въ совершеніи церковныхъ таинствъ и обрядовъ). Къ сожалѣнію, многіе пункты вѣроученія въ вѣроисповѣдной системѣ старокатоликовъ раскрыты не совсѣмъ ясно и опредѣленно (напр., обѣ исходеніяхъ Святаго Духа, о таинствѣ Евхаристіи, о Церкви); въ ихъ катихизисахъ встрѣчаются выраженія, присутствіе которыхъ въ вѣроисповѣдныхъ книгахъ не можетъ быть признано желательнымъ съ православной точки зритія (напр., о таинствѣ муропамазанія, что принятие его яко-бы не необходимо для спасенія, о призываціи святыхъ,—что это призываціе яко-бы нельзя считать существенною необходимостію для человѣка въ дѣлѣ достиженія имъ вѣчнаго блаженства, и проч.); наконецъ, иѣкоторые пункты изъ системы христіанскаго вѣроученія совершенно не раскрыты въ большинствѣ старокатолическихъ катихизисовъ (напр., ученіе о почитаніи свв. иконост и мощей, каковое ученіе въ позднѣйшее время даже прямо отвергается иѣкоторыми старокатоликами). Все это свидѣтельствуетъ о томъ, что старокатолики въ своемъ вѣроученіи еще не вполнѣ стали на древне-вселенскую почву; кроме того, замѣтно (особенно въ послѣднѣе время) разногласіе различныхъ отраслей старокатоличества по отдѣльнымъ пунктамъ христіанскаго вѣроученія, свидѣтельствующее объ отсутствіи полного соглашенія старокатоликовъ между собою, а также и недостатокъ рѣшиимости проводить въ церковную практику то, что уже признается ими въ теоріи. Однако, считая свое ученіе близкимъ соприкасающимся съ ученіемъ Вселенской Церкви, старокатолики мечтаютъ восстановить общеніе съ Православною Восточною Церковію, а также и съ западными христіанскими обществами, признающими церковныя начала времена Вселенскихъ соборовъ. Въ этихъ видахъ вожди старокатоличества устраивали и продолжаютъ устраивать конференціи и конгрессы, сть участіемъ въ нихъ, кроме старокатоликовъ, представителей богословской науки съ православнаго Востока и изъ Россіи (а также духовныхъ лицъ и богослововъ англиканскаго и протестантскаго вѣроисповѣданій). Цѣллю такихъ собраній служило и служитъ выработка оснований, на которыхъ возможно было бы установить единеніе съ Православною Церковію. У насъ, въ 1892 г., Св. Синодомъ была учреждена въ С.-Петербургѣ особая комиссія (существующая и доселе) для изслѣдованія вопроса о старокатоликахъ и для сношенія съ ними. Но пока все это не привело къ желаемымъ результатамъ, такъ какъ старокатолики, признавъ въ принципѣ истинною христіанскую Церковь Церковь временъ Вселенскихъ соборовъ, не хотятъ сдѣлать рѣшительнаго шага къ тому, чтобы, порвавъ всѣ связи съ католицизмомъ и отрывшись отъ всѣхъ вліяній протестантизма, присоединиться къ Православной Восточной Церкви, сохраняющей и до настоящаго времени чистыя начала и преданіе древней Вселенской Церкви. „Наши дѣятели, какъ свидѣтель-

семи таинствъ. Подъ именемъ opus operatum у римской церкви разумѣется ученіе о спасительномъ дѣйствіи таинствъ даже на недостойно или, что то же, на пассивно принимающихъ ихъ. По мнѣнію ея богослововъ, таинство есть проводникъ или, точнѣе, каналъ, изъ котораго христіанинъ почерпаетъ благодать, помимо всякой съ своей стороны содѣйствія или сочувствія. Чтобы то или другое таинство благотворно подѣйствовало на человѣка, для этого требуются только извѣстныя вѣнчанія средства, напр., чтобы было лицо, совершающее таинство, чтобы были произнесены извѣстныя слова и т. п., и только. Человѣкъ можетъ даже не вѣровать въ таинство, къ которому приступаетъ, или можетъ совершенно равнодушно относиться къ нему, и все-таки онъ получитъ спасающую благодать. Отъ него въ данномъ случаѣ ничего не требуется, кроме самаго акта приступленія къ таинству.—Крещеніе въ римской церкви совершаются чрезъ обливаніе, т. е. вода наливается на голову крещаемаго, при произнесеніи словъ: „я крещаю тебя во имя Отца и Сына и Святаго Духа“.—Совершилами таинства миропомазанія считаются одни только епископы (см. 995 стр., 2 прим.); совершаются это таинство надъ младенцами не вслѣдъ за крещеніемъ, а по достижениіи ими по крайней мѣрѣ семилѣтняго возраста. При совершенніи обрядовъ миропомазанія, епископъ сперва воздѣваетъ руку надъ принимающими таинство, потомъ помазываетъ миромъ¹⁾ на челѣ, называя каждого по имени и говоря: „зnamеную тебя знаменіемъ креста (Signo te signo crucis) и укрѣпляю миромъ спасенія, во имя Отца и Сына и Святаго Духа“. Въ заключеніе епископъ ударяетъ помазаннаго слегка по лавитѣ, говоря: „миръ съ тобою“.—Въ таинствѣ причащенія римско-католическая церковь отличается отъ православной: а) введеніемъ опрысковъ вмѣсто квасного хлѣба, б) ученіемъ о времени пресуществленія св. даровъ на литургіи послѣ словъ Христовыхъ („сіе есть тѣло Мое“, „сія есть кровь Моя“), а не послѣ призыва Святаго Духа, г) лишеніемъ чаши мірянъ, т. е. пріобщеніемъ ихъ только подъ однимъ видомъ хлѣба, и д) недопущеніемъ младенцевъ ко св. причащенію.—По ученію римскихъ богослововъ, таинство покаянія представляется, какъ вѣнчаній процессъ слѣдствія и суда надъ человѣкомъ грѣшникомъ. Духовникъ разслѣдуетъ вины кающагося, какие имъ сдѣланы грѣхи, когда, по какимъ побужденіямъ, при какихъ обстоятельствахъ,—съ такою тщательностью, что исповѣдь въ католической церкви иногда превращается въ самую мелкую казуистику, въ шплюнство, въ инквизиторскій допросъ²⁾. Относительно разрѣшенія грѣховъ въ таинствѣ покаянія римская церковь учитъ, будто это разрѣшеніе дается неполное и что послѣ отпущенія грѣховой вины и вѣчныхъ наказаній на грѣшникѣ остается еще некоторый долгъ, для погашенія котораго онъ долженъ принести за грѣхи свои удовлетвореніе правдѣ Божіей; вслѣд-

ствовали Св. Синодъ еще въ 1903 г. (см. Ц. Вѣд. 1903, 24), одушевлены были самими лучшими чувствами къ старокатоликамъ и, понимая всю разность въ национальныхъ, историческихъ, церковныхъ и прочихъ условіяхъ и традиціяхъ, со всіеми терпѣніемъ относились къ возникавшимъ разногласіямъ и недоумѣніямъ старокатоликовъ и готовы были сдѣлать все, чтобы уравнять для нихъ путь къ вступленію въ церковь³⁾. Но прежніе „главные столпы старокатолического движения“ „одинъ за другимъ сходятся съ жизненной аренѣ, уступая мѣсто новымъ людямъ“, для которыхъ, при ихъ „удаленности отъ Востока и неясномъ представлѣніи о немъ, миръ протестантскій, естественно, можетъ показаться и сроднымъ, и близкимъ, и нелегко имъ устоять противъ его незамѣтнаго, но состояннаго вліянія“, дабы не увлечься „заманчивой и столь свойственной рационалистическому Западу мечтой восстановить истинную Церковь у себя дома своими научными силами и своимъ разумомъ“ и тѣмъ уклониться „на спутнѣе протестантства, къ великому горю всѣхъ своихъ искреннихъ друзей“. „Если бы, какъ говорить проф. Овербекъ, старокатолики послѣдовали путеводной звѣздѣ православія, то изѣгли бы всякой опасности“.

¹⁾ У латинянъ государей, при коронованіи, помазываютъ елеемъ оглашенныхъ (oleum catechismopogum), употребляемымъ въ таинствѣ крещенія.

²⁾ Главное средство воспитанія въ народѣ духа благодочестія, послѣ богослуженія, конечно, исповѣдь съ ея наставлѣніями, скрошеніями сердца и непрітворными слезами. Но руководители духовной жизни католиковъ менѣе всего заботятся о самоиспытаніи и исправленіи своихъ духовныхъ дѣтей исповѣдью: они въ интересахъ своихъ собственныхъ и тѣхъ орденовъ или каѳѣ, къ которымъ принадлежать, дѣлаютъ изъ исповѣди часто орудіе для узнанія тайнъ общественныхъ и частныхъ. Отсюда, естественно, происходитъ то, что исповѣдь въ католической церкви, можно сказать, не есть истинная врачебница для очищенія грѣховъ людей, второе слезное крещеніе ихъ, а есть нѣкотораго рода искусство узнавать то, что нужно для вѣнчаныхъ цѣлей ордена. Вслѣдствіе этого исповѣдь теряетъ то высокое значеніе, которое она имѣть въ Церкви Православной.

ствіе этого римская церковь и на епитимі смотрѣть не какъ на исправительныя и врачебныя средства, а какъ на наказанія для удовлетворенія правдѣ Божіей. Это удовлетвореніе совершається двояко: его приноситъ или самъ грѣшникъ за себя, исполнія епитимію, или чрезъ другихъ—усвояя себѣ излишкъ заслугъ Христа и святыхъ Его (индульгенці); кто же не успѣхъ принести этого удовлетворенія за себя (лично или чрезъ другихъ) здѣсь на землѣ, тотъ долженъ будетъ принести его за гробомъ, въ чистилищѣ.—Что касается индульгенцій, то подъ ними разумѣется прощеніе или уменьшеніе наказанія, которое долженъ бы понести грѣшникъ для удовлетворенія правдѣ Божіей послѣ того, какъ отпущеніи будуть ему вина и вѣчное наказаніе за грѣхи, чрезъ усвоеніе ему епископомъ римскимъ преизбыточествующихъ заслугъ Спасителя и сверхдолжныхъ добрыхъ дѣлъ Богородицы и святыхъ вѣтъ таинства покаянія. Эти индульгенціи выдаются на живыхъ людей, которые ими освобождаются отъ обязанности приносить удовлетворенія, исполнять за извѣстные грѣхи епитиміи, и на умершихъ, которымъ сокращается срокъ мученій въ чистилищѣ. Индульгенціи эти, по великому милосердию Божію и по снисхожденію папы, могутъ быть раздаваемы даромъ или за какие-нибудь благочестивые подвиги: за путешествія ко святымъ мѣстамъ (преимущественно въ Римѣ), за полезныя общественные предприятия, за какія-нибудь заслуги и пожертвованія въ пользу папы. Индульгенціи бываютъ полныя, простирающіяся на всю жизнь и на всѣ грѣхи, и неполныя—на нѣсколько дней или лѣтъ. Есть еще индульгенціи великія, которыхъ въ извѣстное время даются всему католическому миру, или цѣлой странѣ, или всѣмъ христіанамъ, находящимся въ Римѣ—въ какихъ-нибудь особенныхъ случаяхъ, напр., во время торжественнаго празднованія юбилеевъ въ римской церкви, при избрании нового папы, по случаю какихъ-либо важныхъ предприятій церковныхъ, или особенныхъ опасностей, угрожающихъ церкви, во время крестовыхъ походовъ, католическихъ вселенскихъ соборовъ, канонизаціи святыхъ и т. д. Индульгенціи эти даются лично самимъ папою, или чрезъ великаго кардинала пенитенціарія, чрезъ епископовъ и другихъ членовъ церковной іерархіи, чрезъ прикосновеніе къ освященному папскому жезлу. Есть въ католическихъ странахъ привилегированные церкви, часовни, алтари, иконы, предъ которыми всякий желающій можетъ помолиться и получить индульгенцію на нѣсколько дней. Благодать индульгентій можетъ быть приобрѣтаема въ извѣстного рода медаляхъ, четкахъ, крестикахъ, освященныхъ въ Римѣ, и тому подобныхъ предметахъ.—Бракъ римской церкви признаетъ безусловно перасторжимыи даже въ случаѣ прельбодѣянія одного изъ супруговъ; она толкуетъ слова Евангелія въ томъ смыслѣ, что, въ случаѣ прельбодѣянія, оба сочетавшиеся могутъ разстаться, но безъ разрѣшенія невинному изъ нихъ вступать въ новый бракъ.—Въ учениі о таинствѣ священства римско-католическая церковь отличается отъ православной тѣмъ, что съ XI вѣка совершенно запретила брачное состояніе своему приходскому духовенству и, возвративъ священство тѣмъ, которые не согласятся обречь себя на всегдашнее безбрачіе, утверждаетъ, что будто брачная жизнь несовмѣстна какъ вообще съ чистотою христіанскаго прѣмудрія, такъ особенно съ достоинствомъ священника сана. Кромѣ того, римская церковь доктринально опредѣленія степеней священства смѣшила съ каноническими, признавъ власть папы неизмѣримо выше власти епископовъ и установивъ должности такъ называемыхъ кардиналовъ. Кардиналы римской церкви имѣютъ разныя священныя степени: одни—епископовъ, другіе—пресвитеровъ, третьи—діаконовъ. Но самое званіе кардиналовъ не только даетъ важныя преимущества кардиналамъ епископамъ передъ епископами и митрополитами не кардиналами, а и кардиналамъ пресвитерамъ и діаконамъ надъ всѣми епископами не кардиналами. Кардиналы священники пользуются даже правомъ посвящать въ низшія церковныя должности, каковое право, по каноническимъ правиламъ, принадлежитъ только епископу. Всѣ вообще кардиналы по своей власти и значенію стоятъ непосредственно вслѣдъ за папою. Всѣ они вмѣстѣ составляютъ курію („римскую курію“), которой принадлежитъ разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, касающихся церковной и государственной жизни. Курія кардиналовъ усвоено (съ 1059 г.) право избранія нового папы (въ особомъ собраніи—„конклавѣ“), т. е. одни только кардиналы избираютъ папу и каждый изъ нихъ самъ можетъ быть кандидатомъ на папскій престолъ. Словомъ, кардиналы—князья церкви, близайшіе советники ея главы, присутствующіе въ римской консисторіи и занимающіе въ собра-

ніяхъ мѣста, высшія епископовъ¹⁾).—Въ таинствѣ елеосвященія римская церковь тѣмъ отступаетъ отъ православной, что предоставляетъ право освящать елей для таинства одному епископу и главною цѣлью елеосвященія считаетъ укрѣпленіе больного въ страданіяхъ и борбѣ съ ужасами смерти, почему преподаетъ это таинство въ видѣ напутствія и только такимъ больнымъ, которые находятся уже при смерти. Сообразно съ такимъ назначеніемъ таинства, католики называютъ его „послѣднимъ помазаніемъ“ (*extremum unctio*) или „помазаніемъ на исходъ души“ (*unctio eheuntium*), „таинствомъ умирающихъ“ (см. 1286 стр.).—VII. Особенность ученія римско-католической церкви относительно состоянія душъ, перешедшихъ въ загробную жизнь, состоитъ въ томъ, что, кроме рая и ада, куда отходятъ души умершихъ, она признаетъ еще чистилище. Такъ называется она особое мѣсто или состояніе очищенія, въ которомъ души умершихъ людей, не получившихъ при жизни разрѣшенія отъ какихъ-нибудь легкихъ, простительныхъ грѣховъ, или же хоть и получившихъ разрѣшеніе, но не понесшихъ временнаго наказанія за нихъ для удовлетворенія правдѣ Божіей, терпятъ мученія (ослабляемыя и облегчаемыя для нихъ молитвами за нихъ церкви, милостынями и особенно приношеніемъ безкровной жертвы) до тѣхъ поръ, пока совершенно не очистятся отъ грѣховъ, т. е. пока не испусть чрезъ свои мученія сдѣланныхъ ими легкихъ грѣховъ и не получать прощенія.

VIII. Отступленія римской церкви отъ православной въ догматическомъ отношеніи повлекли за собою соотвѣтствующія отступленія ея и въ области нравоученія. Католикъ не имѣтъ истинной и живой вѣры во Христа, потому что онъ не знаетъ Его непосредственно, а знаетъ вѣдьство Него папу, замѣняющаго собою на землѣ Христа; папа для католика непогрѣшимый авторитетъ въ дѣлахъ вѣры, и всякий католикъ долженъ вѣровать во Христа настолько и такъ, насколько и какъ позволяютъ ему непогрѣшимыя папскія вѣроопредѣленія. При отсутствіи истинной и живой вѣры въ Спасителя у католика, что само собою понятно, не можетъ быть и обусловливаемыхъ ею христіанской надежды и любви. Католикъ живеть не во Христѣ и не для Христа: идеаломъ его совершенства служить не Онъ (Ме. 5, 48), а папа, къ которому обращены его взоры и направлены ожиданія. Но папа цѣль своей дѣятельности единственно полагаетъ въ томъ, чтобы всѣхъ подчинить своей волѣ и заставить вѣровать въ себя, какъ непогрѣшимаго властителя и распорядителя не только въ дѣлахъ церковныхъ, но и гражданскихъ. Отсюда естественно папѣ нужно полное и рабское послушаніе со стороны вѣрующихъ и фанатическая преданность ему, заставляющая презирать и гнать всѣхъ враговъ папы, всѣхъ, не признающихъ его непогрѣшимости и ищащихъ спастись помимо него. Дѣйствительно, цѣлымъ рядомъ крутыхъ мѣръ и наслій, каковы: инквизиція, интердикты, религіозныя войны и т. п., папы довели своихъ часомыхъ до такой степени подчиненія себѣ, что они послушаніе папѣ и фанатическую преданность ему стали призывать основными началами своей нравственной дѣятельности и ими замѣнили лежащія въ основѣ ея христіанскія добродѣтели¹⁾).

1) Старшіе епископы мѣстныхъ національныхъ церквей называются примасами, въ томъ смыслѣ, что они должны быть признаваемы высшими правителями ихъ не какъ самостоятельные патріархи (подобно восточнымъ патріархамъ), но какъ уполномоченные представители папы. Но, не довольствуясь этими постоянными представителями своей власти въ помѣстныхъ церквяхъ, папы для усиленаго надзора за состояніемъ этихъ церквей и разрешенія возникающихъ въ нихъ дѣлъ, завели обычай посыпать въ разныя страны еще особенныхъ чрезвычайныхъ уполномоченныхъ, съ званіемъ легатовъ отъ ряда апостольскаго (*legati a latere apostolico*). Лицамъ, облекаемымъ этимъ званіемъ, хотя бы они имѣли только степень діаконовъ, обязаны оказывать чрезвычайныя почести и безпрекословное повиновеніе всѣмъ высшимъ правителямъ страны—духовные и сѣйтскіе. Когда папскимъ уполномоченнымъ, посыпаемымъ въ разныя страны, даются не столько церковные, сколько политическія порученія—заключенія конкордатовъ съ государствами, присутствованіе при дворахъ въ качествѣ пословъ отъ папы, то они называются нунциями (*pontificis—посоль*) и пользуются всѣми дипломатическими привилегіями и средствами при отправлении своей должности. Эти нунціи назначаются изъ духовныхъ и сѣйтскихъ чиновниковъ римского двора.—Считая себя верховными обладателями не только тѣхъ странъ, въ которыхъ уже утвердился католицизмъ, но и тѣхъ, которая не принадлежать къ католической церкви, въ которыхъ даже совсѣмъ не распространено христіанство, папы назначаютъ въ Римѣ духовныхъ правителей и для такихъ странъ (въ увѣренности, что и они должны сдѣлаться достояніемъ папизма). Такъ, въ Римѣ назначаются патріархи для восточныхъ православныхъ церквей, не признающихъ власти папской, и даже епископы для языческихъ странъ (*episcopi in partibus infidelium*).

¹⁾ Въ противовѣсъ этому, въ концѣ прошлаго столѣтія, въ лонѣ римско-католиче-

Фанатизмъ сталъ составлять существо духа и настроенія католической церкви, а послушаніе папы доведено до того, что вѣрующій сдѣлался машиною въ рукахъ его и его клевретомъ, слѣпымъ орудіемъ, которое онъ по своему произволу употребляетъ на добро или на зло. Вмѣстѣ съ этимъ католичество страдаетъ недостаткомъ искренности добродѣтели: фарисействомъ и внѣшностью. Вся религіозная жизнь католика есть, по преимуществу, внѣшняя; все разсчитано на эффектъ; въ храмахъ и при входѣ въ храмъ поражаютъ взоры людей пышныя статуи и великолѣпная драпировка; слухъ молящихся поражается игрою на органахъ, въ проповѣдяхъ, произносимыхъ съ вольною, небезукоризненною жестикуляцію, господствуетъ вольность мыслей; содержаніе ихъ

ской церкви въ Польшѣ возникло религіозно-нравственное движение, стремящееся къ нравственному возрожденіюпольского духовенства и народа и къ преобразованію ихъ жизни въ духѣ христіанскаго ученія (къ такъ называемой христіанізациіи жизни), свободного отъ затмѣняющихъ его чистоту римско-католическихъ искаченій. Начало этому движению, известному подъ именемъ маріавитства, было положено состоявшимъ въ г. Плоцкѣ викаріемъ, есендомъ Казимиромъ Пршынекимъ, задумавшимъ образовать санценніческій кружокъ для борьбы съ развращеністю латинскаго духовенства. Осуществленіе имъ своего плана было достигнуто при помощи и подъ руководствомъ проживавшей въ Плоцкѣ и отличавшейся особенной набожностью женщины Фелиции, въ монашествѣ Маріи Франциски, Козловской, избранной, по вѣрованію маріавитовъ, Самиимъ Богомъ для учрежденія общества послѣдователей образа жизни Святой Дѣви Маріи (*Mariae vita*). Это общество, открытое въ 1893 г., въ настоящее время представляетъ себѣ уже обширный „религіозный союзъ маріавитовъ“. По изданному въ 1908 г. „Уставу“ этого союза, „маріавиты исповѣдуютъ догматы католической церкви, но для осуществленія своихъ стремленій образовали отдѣльный религіозный союзъ, который въ своемъ управлении, внутреннемъ устройствѣ и дѣятельности не зависитъ отъ римско-католической іерархіи“. Признавая и исповѣдуя „Господа Иисуса Христа, сокрытаго въ Святыхъ Дарахъ, жертвою за жизнь міра и существенно животворящимъ. Источникомъ возрожденія христіанства, погибающаго отъ невѣрія и пороковъ“, религіозный союзъ маріавитовъ „считаетъ главною своей цѣлью: а) особымъ образомъ почтать и во всемъ мірѣ восстановить почитаніе Господа Иисуса Христа, подобающее Ему въ Святыхъ Дарахъ, б) молить Господа Иисуса, пребывающаго въ Святыхъ Дарахъ, о спасеніи человѣчества, в) распространяя почитаніе Святыхъ Даровъ, способствовавъ среди христіанъ нравственному ихъ возрожденію и восстановленію христіанской ревности первыхъ вѣковъ, и г) исповѣдывать, что для достижениія этихъ пѣлѣй необходима помощь Пресвятой Богородицы, въ силу чего весь союзъ маріавитовъ состоится подъ покровомъ Пресвятой Дѣви, почитая Ее подъ названіемъ: Не престанной помощи“. Относительно богослуженія въ „Уставѣ религіознаго союза маріавитовъ“ говорится, что ихъ союзъ „сохраняетъ литургію западной католической церкви“, что „служебникъ и часословъ маріавиты преобразуютъ соответствіемъ требованію почитанія Святыхъ Даровъ“, что „маріавиты будутъ совершать литургію, всѣ богослуженія и тѣбы на народномъ языке“, что они „сохраняютъ всѣ праздники католической церкви и, кроме того, учреждаются праздники Пресвятой Богородицы 2 авг. по новому стилю—въ память основанія союза, и 4 окт. по новому стилю—праздникъ св. Франциска Ассизскаго, какъ своего патрона“. Особеннымъ почитаніемъ пользуется образъ, именуемый „Непрестанная помощь“, каковой образъ, надо замѣтить,—восточнаго письма, съ греческими письменами (М. Р. Ф. У. И. С. Х. С.), пренебрегаемый языкомъ римско-католиками. Согласно установленному означенному „Уставомъ“ церковному строю, каждая отдѣльная община маріавитовъ, или приходъ, управляется настоятелемъ (probostomъ) и его помощниками—викаріемъ и діакономъ; приходы объединены въ округъ, управляемый кустошемъ (хранителемъ) и его помощникомъ—викаріемъ, а округа составляютъ провинции, или епархію, во главѣ которой стоитъ провинциальный министръ съ его помощникомъ—провинциальнымъ викаріемъ. Въ настоящее время существуютъ соответственно ихъ населяющимъ національностямъ провинціи: польская, литовская, чешская, пѣмѣцкая, французская. Высшимъ административнымъ должностнымъ лицомъ въ маріавитскомъ союзѣ является генеральный министръ и его замѣтитель, именуемый генеральными викаріемъ. Кромѣ этихъ должностныхъ лицъ, у маріавитовъ периодически созывается въ каждой провинції провинциальный капитуль изъ управителей округами. Самую же высшую инстанцію церковного управления у маріавитовъ составляетъ созываемый чрезъ каждые 3 года въ седьмницу Святаго Духа генеральный капитуль, въ составъ котораго входятъ всѣ провинциальные министры и кустоши. Въ основу образа жизни маріавитскихъ священниковъ положенъ уставъ ордена св. Франциска Ассизскаго, съ освобождениемъ ихъ отъ общей жизни въ монастыряхъ, но съ обязательнымъ принятиемъ обѣтъ послушанія, убожества (состоящаго въ отречении отъ собственности и всякоаго жалованья и ограниченіемъ своего содержания исключительно одними добровольными пожертвованіями), цѣломудрія и почитанія Иисуса Христа во Святыхъ Дарахъ. Носительницами высшихъ религіозно-моральныхъ интересовъ для женской половины маріавитскаго общества у маріавитовъ служатъ члены общины сестеръ-маріавитокъ, представляющей изъ себя какъ бы нѣчто въ родѣ женскаго монашескаго ордена. Во главѣ этой общины стоитъ главная начальница, находящаяся въ зависимости отъ генерального ministra союза маріавитовъ. Подобно священникамъ, сестры-маріавитки, при вступлении своемъ въ общину, даютъ

составляет не исправление сердца слушателей, но, весьма нерѣдко, политическая события, порицаніе тѣхъ или другихъ распоряженій правительства. Наконецъ, католичество страдаетъ іезуитизмомъ (см. о немъ выше, 1688—1690 стр.).

IX. Римско-католическое богослуженіе тоже имѣть не мало особенностей, сравнительно съ православнымъ. Въ богослуженіи католической церкви менѣе, чѣмъ въ православномъ, духовной высоты, внутренняго смысла, религіозной строгости и чистоты древняго преданія. Въ немъ болѣе чувственного, мірского характера, болѣе заботы о внешности и расчетовъ на эффектъ, болѣе вліянія на воображеніе, чѣмъ на умъ. Самое главное богослуженіе—литургія—въ западной церкви слишкомъ далеко уклоняется отъ древняго христіанскаго типа¹⁾ (сн. 2 прим. къ 771 стр.). Особено предосудительно и вредно

вышеуказанные 4 обѣта; кроме этихъ главныхъ обѣтовъ онѣ также обязуются: обучать дѣтей въ школахъ, воспитывать ихъ въ пріютахъ, ухаживать за больными и руководить домами призрѣнія. Какъ было сказано выше, согласно своему „Уставу“, „маріавиты исповѣдуютъ догматы католической церкви“. Стоящее у нихъ на первомъ планѣ, какъ ихъ особенность, ученіе о присутствіи живаго Бога Христа въ Евхаристіи и признаніе за этимъ таинствомъ существеннаго значенія для нравственнаго возрожденія людей не только чрезъ достойное причащеніе, но и чрезъ болголѣпное поклоненіе Святымъ Дарамъ (adoration—часовос моленіе предъ Святыми Дарами),—само по себѣ не представляетъ основанія для отпаденія отъ римско-католической церкви, которая не отрицає того, что Иисусъ Христосъ является жертвою за жизнь мира, что Онъ есть животворящій Источникъ возрожденія христіанства и пр. Но маріавиты решительно отвергаютъ догматъ о папскомъ главенствѣ въ христіанской церкви, исключивъ все относящееся къ этому догмату изъ своихъ вѣроучительныхъ и богослужебныхъ книгъ. Уже однімъ этимъ отрицаютъ папскаго догмата виолѣтъ и оправдывается выдѣленіе маріавитовъ изъ римской церкви, потому что этотъ догматъ, какъ известно, представляетъ собою краеугольный камень, на коемъ виждется все зданіе папской системы. Вполнѣ понятіемъ является поэтому и отношение къ маріавитству римско-католической церкви, представители которой поспѣшили отлучить отъ церкви и проклясть маріавитовъ, какъ злостныхъ и тѣжкихъ еретиковъ, посягающихъ на все зданіе римского католицизма. Но въ существѣ дѣла маріавиты, какъ противники догмата о папскомъ главенствѣ, являются борцами противъ коренного зла папства. Въ дѣйствительности же существеннымъ недостаткомъ маріавитства является отсутствіе въ немъ источника благодатно-іерархического служенія, т. е. епископства, и по ихъ „Уставу“ постъ генерального и провинциальнаго министровъ, совмѣщающихъ въ себѣ высшую административную, юридическую и учителскую власть (первый надъ всѣмъ совѣтомъ, а второй надъ провинціей), могутъ замѣщать священники, а не одни лишь епископы (которыхъ, надо замѣтить, у маріавитовъ пока не имѣется). При отсутствіи необходимаго въ каждой христіанской церкви епископства, вся будущность маріавитства, какъ религіозного движения, зависитъ отъ того, какъ церкви представители его обращаются за помощью. Сохранившаяся вначалѣ связь съ Римомъ въ настоящее время окончательно порвана маріавитами. Само собою разумѣется, что дѣйствительную помощь маріавиты могутъ получить лишь отъ Православно-Восточной Церкви. Согласно Высочайше утвержденному 28 нояб. 1906 г. положенію Совѣта министровъ, религіозный союзъ маріавитовъ, живущихъ въ предѣлахъ Россіи, признается законно существующимъ и пользующимся охраною закона сектою, при чемъ послѣдователямъ ея предоставлается безпрепятственно исповѣдывать свое вѣроученіе и исполнять обряды вѣры по принятіемъ у нихъ обычаемъ и правиламъ. Распространяясь все болѣе и болѣе, маріавитство пріобрѣтаетъ себѣ послѣдователей преимущественно среди трудового люда. Нравственный уровень маріавитовъ стоитъ высоко. Предъявляемые къ нимъ преданія ихъ „Устава“ о почитаніи Иисуса Христа во Святыхъ Дарахъ съ возможною частою исповѣдью и причащеніемъ съ чистою совѣстью св. Таинъ, о соблюденіи заповѣдей Божіихъ, особенно заповѣди о любви къ Богу и ближнимъ, о добровольномъ исполненіи гражданскихъ обязанностей, соотвѣтственно общественному положенію каждого и въ частности о выполненіи всѣхъ государственныхъ повинностей,—все это маріавиты стараются соблюдать съ надлежащимъ усердіемъ. Почти всѣ маріавиты не курятъ и не употребляютъ спиртныхъ напитковъ, благодаря чему благосостояніе ихъ быстро возрастаетъ. „Кто не кипчиваѣтъ и не куритъ, какъ говорить маріавиты, тотъ всегда можетъ жертвовать на церковь“. Обыкновенно постройкой церквей у нихъ всегда сопутствуютъ пріюты для дѣтей, дневныя ясли, школы, залы для бесѣдъ и занятій, библиотеки, всякаго рода мастерски, и пингѣ—роскошныхъ помѣщений для священниковъ. Послѣдніе, служа примѣромъ умѣренности и воздержанія для народа, довольствуются маленькой кельей, по большей части пристроеной къ ризницѣ церкви. Они отличаются нравственной чистотою, нестяжательностью, отреченіемъ отъ всякой собственности, всепрѣданныи своему дѣлу, пастырскому долгу, съ народомъ обращаются кротко, снискодительно, сочувствіемъ относятся къ его духовной темнотѣ и житейскимъ горестямъ и тѣгостямъ. Въ своей жизни—это христіане-подвижники, а въ общественной своей дѣятельности—искренне и преданные пастыри-народники.

¹⁾ Примѣчательно, что изъ первохристіатскихъ церквей только одна римская не сохранила литургійнаго чина съ именемъ апостольскимъ. Ученые поэтому не безъ основанія полагаютъ, что въ первые 2—3 вѣка Римъ не имѣлъ своего особаго литургійнаго

на западѣ въ средніе вѣка оказалось разрѣшеніе одному и тому же священнику служить по нѣскольку литургій въ день на одномъ и томъ же престолѣ, или на нѣсколькихъ престолахъ въ одной церкви служить нѣсколькимъ священникамъ въ одно и то же время. Ради корысти католические священники старались распространять въ народѣ такія понятія, что каждому сколько-нибудь зажиточному христіанину недостаточно присутствовать въ церкви на общей, совершающейся для всѣхъ литургіи, а нужно заказывать для себя особенные заздравныя и заупокойныя службы. Святыхъ престоловъ въ западной церкви дозволяется устроить по нѣскольку въ разныя стороны—у западной, южной, сѣверной стѣны храма¹⁾). Кромѣ главной литургіи, совершающейся на большомъ престолѣ вслухъ всѣхъ—съ пѣніемъ и органомъ (*missa cantata*), дозволено другимъ священникамъ на другихъ престолахъ, по просьбѣ или заказу частныхъ лицъ, вскоро шепотомъ прочитывать другія литургіи²⁾), совершая при этомъ святѣшее таинство (*missa lecta*). Что касается до другихъ церковныхъ службъ, кромѣ литургіи,—утреннихъ и вечернихъ,—то онѣ въ обычное время года почти совершенно не посвѣщаются мірянами и остаются имъ непозвѣстны, такъ что самое совершение этихъ службъ предоставляется доброй волѣ и совѣсти священнослужителей. Общее устройство католическихъ храмовъ отличается отъ православныхъ тѣмъ, что въ нихъ главная часть обращена на западъ; также и въ домашней молитвѣ римскіе христіане имѣютъ обычай обращаться не на востокъ, а на западъ (къ мѣсту жительства папы). Въ западныхъ храмахъ нѣть ни иконостасовъ, ни сѣни надъ престоломъ³⁾; нѣть и особенныхъ жертвеннниковъ для приготовленія св. Даровъ. Характеръ западной—итальянской живописи отличается отъ восточной—византійской. Въ западной иконописи, при большемъ изяществѣ вицѣнной формы, менѣе духовной высоты и строгости христіанской идеи. Тамъ болѣе дается мѣста произволу художественной фантазии, чѣмъ у насъ. У западныхъ художниковъ высокий, неземной міръ святыхъ людей изображается иногда слишкомъ похожимъ на земной чувственныій міръ со всѣми его волненіями и страстями. Кромѣ иконописныхъ изображеній, въ западныхъ церквяхъ употребляются также и пластическая (статуи лѣпнія и рѣзныхъ). Въ католическихъ храмахъ позволяетъ сидѣть присутствующимъ при богослуженії⁴⁾, что въ древней церкви не было допускаемо. Воинскіе чины присутствуютъ при богослуженіи въ шапкахъ и съ оружиемъ, иногда принимаютъ участіе и въ священныхъ церемоніяхъ, что придаетъ болѣе вицѣнной пышности католическому богослуженію, но не соотвѣтствуетъ духу истинно христіанского богослуженія. Крестъ полагаютъ на себя католики пятью перстами, а не тремя, и сперва на лѣвое, а потомъ на правое плечо. Богослуженіе въ западной церкви въ средніе вѣка вездѣ совершалось на мертвомъ непонятномъ для слушающихъ, а иногда и для священнослужащаго, латинскомъ языке. Уже въ позднѣйшіе вѣка католическая церковь вынуждена была позволить чтеніе и пѣніе священныхъ молитвъ—гимновъ на мѣстныхъ национальныхъ нарѣчіяхъ. Но и теперь въ католической церкви основа богослуженія вездѣ остается латинская; латинскій языкъ считается священнымъ языкомъ. Въ средніе вѣка вошли въ употребленіе при католическомъ богослуженіи органы и другие музыкальные инструменты. Западное пѣніе церковное отличается отъ нашего православнаго тѣмъ, что въ немъ нѣть того торжественного спокойствія, той глубины, величавости и строгости, какъ въ нашемъ пѣніи. Въ немъ болѣе заботы о вицѣнной виртуозности и эффектахъ, чѣмъ о строгомъ соотвѣтствіи съ смысломъ священныхъ пѣснопѣній. Въ его характерѣ болѣе высказываются волненія земного человѣческаго чувства, нежели глубокая

чина, но употреблять греческую литургію и, вѣроятно, даже на греческомъ языке. Латинская литургія появляется уже въ 4-мъ вѣкѣ.

¹⁾ Такъ какъ при этомъ богослуженіе можетъ быть совершающе въ одно и то же время на нѣсколькихъ престолахъ,—то и можетъ случиться, что обращенные лицомъ къ одному престолу могутъ стоять спиной къ другому, на которомъ также совершается безкровная жертва.

²⁾ Нерѣдкіе случаи поспѣшности, небрежности, даже иногда явного конспираціи въ совершеніи этихъ тайныхъ литургій подорвали къ послѣднимъ всякое уваженіе со стороны народа.

³⁾ Отъ этого, можетъ быть, замѣчается тамъ менѣе благоговѣнія къ святому мѣсту. Къ престолу подходить, вокругъ престола ходить, на престолъ облакачиваются не только служители церкви, но и простые міряне, мужчины и женщины.

⁴⁾ Требуется, чтобы вставали только въ особенно важныхъ моментахъ, напр., во время чтенія Евангелія, возношенія Даровъ, когда священнослужащій благословляетъ народъ и т. п. Для сидѣнія при богослуженіи, средина католическихъ храмовъ бываетъ занята креслами и скамейками, мѣста которыхъ продаются иногда за деньги.

сосредоточенность молитвенного настроения. Въ католической церкви въ храмахъ и въ храмовъ совершаются очень много разныхъ процессий и церемоний, въ которыхъ также болѣе разсчитываютъ на эффектъ—на увлеченіе фантазій, чѣмъ на возбужденіе правильнаго религиознаго смысла и чувства. Вообще, въ западномъ богослуженіи не мало нововведеній, искусственности, вычурности и даже прямо непреклонныхъ тенденцій.

Среди всѣхъ вышеуказанныхъ отступлений римско-католической церкви отъ православной центральной мысли занимаетъ догматъ о папскомъ главенствѣ. Сами папы и ихъ приверженцы признаютъ его за основу католицизма. Но общему сознанію православныхъ богослововъ, именно этотъ догматъ, какъ краеугольный камень, на которомъ виждется все зданіе папства, и обусловливаетъ собою особенный характеръ всего устройства римско-католической церкви со всѣми ложными ученіями ея вѣроисповѣдной системы. Очевидная несообразность этого догмата съ основными началами истиннаго христіанскаго вѣро-и-правоученія служила главною причиной появленія въ римско-католической церкви еретикъ, расколотовъ и цѣлаго ряда движений, въ той или другой мѣрѣ нарушавшихъ единство римско-католической церкви, подрывавшихъ ея авторитетъ и наносившихъ ей явный ущербъ. Хотя несомнѣнно, что все это, а равно и всякая другая ненормальность, неизбѣжная въ римско-католической церкви при признаніи папского авторитета, какъ совмѣщающаго въ себѣ будто бы всю полноту христіанскаго вѣданія, останутся въ полной силѣ до тѣхъ поръ, пока римской католицизмъ будетъ оставаться тѣмъ, чѣмъ онъ есть; но папство и понынѣ, какъ и прежде, считаетъ себя непогрѣшимымъ и съ исключительнымъ упорствомъ продолжаетъ отстаивать цѣлостность и неприкословенность своего абсолютизма, превращающаго духовное царство Божіе въ царство мірское¹⁾.

¹⁾ Порождаемыя и поддерживаемыя своеобразнымъ строемъ римско-католической церкви ненормальные условия ея жизни въ послѣднее время послужили причиной возникновенія въ ней научно-религіознаго движения, которому усвоено наименование модернизма (отъ французского слова modern—новый) и которое одинаково привлекаетъ къ себѣ всѣ классы католического общества, не только духовныхъ, но и широкіе круги мірскіе. Отчагомъ или родиной этого нового явленія въ религіознай жизни католического запада считается Франція, откуда оно быстро проникло въ Италию и распространялось въ Германіи, Англіи и Америкѣ; его отзвуки уже громко раздаются въ славянскихъ земляхъ; слышны они и въ Россіи. Основной задачей модернизма служить примиреніе католицизма съ современной наукой. Какъ известно, въ настоящее время всѣ науки о природѣ и духѣ всецѣло проникнуты идеей эволюціонизма, т. е. идеей развитія, постепенного перехода отъ низшихъ формъ къ высшимъ. Та же идея въ ея примѣненіи къ вопросамъ религіознымъ составляетъ основной принципъ модернизма. По учению модернистовъ, источникъ религіи лежитъ въ имманентизмѣ, т. е. психологическомъ ощущеніи и какъ бы „освѣзаніи“ Божества въ индивидуальномъ и историческомъ сознаніи людей, въ томъ, что человѣкъ въ самомъ своемъ внутреннемъ существѣ чувствуетъ Бога непосредственно, мистически. Считая чувство источникомъ религіи и утверждая, что нѣтъ никакихъ оснований выдѣлить это чувство изъ всеобщаго закона развитія, модернисты и примѣняютъ къ религіознай области доктрину эволюціи. По ихъ ученію, Божественное Откровеніе уже въ силу самого акта перенесенія идеального и вѣчного въ міръ явленій должно было подпасти вліянію различныхъ историческихъ факторовъ, осложниться различными элементами, источникъ которыхъ не въ вѣчномъ, а временемъ началь. Отсюда историко-критический методъ—основной методъ богословія модернистовъ, имѣющій своею задачею найти идеальный, божественный элементъ въ религіи путемъ устраненія изъ нея всего того, что является въ ней результатомъ историческихъ наслѣдій, и, главнымъ образомъ, изъ ряда среднѣвѣковыхъ, схоластическихъ, часто совершенно антихристіанскихъ построений выдѣлить истинный католицизмъ. Коренной ошибкой Рима модернисты считаютъ непризнаніе имъ несомнѣннаго и очевиднаго факта—общей эволюціи. Въ наше время, говорятъ они, нѣтъ мѣста прежнему фанатизму,—каждый хочетъ вѣрить сознательно и осмыслиенно; въ вѣкъ рационализма никакъ нельзя говорить языкомъ схоластики, отожествляющей религію съ теологіей, требующей слѣпого подчиненія разума человѣческаго вѣнчаніе-церковному авторитету, сдававшей богословскую мысль и сообщившей ей мертвѣнность, неподвижность. И въ первую очередь надо похоронить господствующую въ католическомъ богословіи схоластику; она давно отжила свой вѣкъ; къ ней уже нѣть возврата,—и о ней нечего думать. „Мы, говорятъ модернисты, стремимся приблизиться къ настоящему вѣку, говорить его языкомъ, чтобы человѣчество почувствовало существующую связь между современными идеями и взглядами католицизма“; между тѣмъ, благодаря прежнему консерватизму и боязни эволюціи, многие католические догматы въ наше время являются совершенно непрѣлемляемыми съ точки зренія современного знанія и современной науки; поэтому существующее въ римско-католической церкви папское главенство съ его абсолютными правами должно быть замѣнено

Протестантизм.

Вследствие неправильностей и злоупотреблений римского католицизма, въ началѣ XVI в. среди католиковъ явились реформаторы, которые дали церковной жизни устройство на новыхъ началахъ, ими самими измышленныхъ, и оторвали отъ папы почти цѣлую половину католического міра, образовавъ особыя религіозныя общества подъ общимъ именемъ протестантскихъ. Это были на сѣверѣ, въ Германіи,—Лютеръ, на югѣ, въ Швейцаріи,—Кальвинъ и Цвингли. Отъ первого ведетъ свое начало лютеранство,

конституционнымъ папствомъ, носители которого пользовались бы лишь первенствомъ чести, не дающимъ имъ какихъ-либо исключительныхъ административныхъ, юрисдикціонныхъ и учительныхъ правъ надъ другими епископами христіанской церкви; вмѣстѣ съ этимъ іезуїтско-аристократическая форма правления въ конституціонномъ папствѣ должна замѣниться формою правления мірско-демократической, въ силу которой и простые вѣрующіе призываются обнаруживать вліяніе въ церковныхъ дѣлахъ, для нихъ тѣмъ болѣе естественное, что даже меньшинство мірянъ обладаетъ большего жизненнаго силой. Чѣмъ весь омірцівшийся клиръ. Вообщѣ, по сужденію модернистовъ, церковь не можетъ далѣе опираться на тѣхъ основахъ, которыхъ поставлены въ средніе вѣка, не можетъ потому, что она въ настоящее время находится совершенно въ иныхъ условіяхъ, созданныхъ измѣненіемъ прежнихъ умственныхъ, моральныхъ и политическихъ убѣждений общества; необходимо понять это и стремиться къ тому, чтобы человѣкъ науки не бѣжалъ отъ вѣры, чтобы историкъ и критикъ могли быть вмѣстѣ и вѣрующими,—чего нельзѧ ожидать при наличномъ положеніи вещей, таѣхъ какъ „чтобы убѣдить людей, нужно быть ими понятимъ, а чтобы быть понятимъ,—следуетъ начать разсужденіе исходя изъ такихъ принциповъ, которые этими людьми могутъ быть поняты“. Соответственно этому модернисты полагаютъ, что современное знаніе, въ какомъ бы видѣ оно ни представлялось намъ, должно служить критеріемъ религіозныхъ истинъ, и вѣра должна примиряться со всемъ въ тѣхъ его положеніяхъ, которыхъ въ наше время принимаются людьми учеными, какъ наиболѣе вѣроятными и имъ непротиворѣчивыми; поэтому необходимо принять всѣ выводы и доказыванія наукъ, какъ бы, повидимому, рѣзки и отрицательны они ни были. Но воззрѣнію модернистовъ, не слѣдуетъ даже смыкаться тѣми отрицательными выводами, которые могутъ возникнуть вслѣдствіе приложенія ихъ къ католическому богословію и которые съ несомнѣнностью обнаружать, насколько послѣднее устарѣло, отстало отъ жизни и науки и какъ много въ немъ вѣками образовавшихся безполезныхъ и вредныхъ наслажденій. Нельзя не признать, что въ ряду этихъ наслажденій модернисты порицаютъ и отвергаютъ много такихъ присущихъ римско-католической церкви вѣрованій и установлений, которыхъ дѣйствительно чужды истинному духу Христову. Такъ, не говоря уже о томъ, что модернисты признаютъ полную абсурдность нѣкоторыхъ чудесныхъ реликвій римско-католической церкви (натр., веревки, на которой удавился Гуда, хвоста осла, на которомъ вѣхалъ Христосъ въ Іерусалимъ, и т. п.), они порицаютъ излишнюю пластичность и чувственность католического культа и принятія въ пять пышныхъ церемоній, бывающія только на вицѣній эффектѣ; требуютъ они совершенія богослуженія на народномъ языке и замѣны этимъ языкомъ теперешняго латинскаго, непонятнаго для огромнаго большинства молящихся; настаиваютъ на отмѣнѣ запрещенія народу читать Біблію и распространять ее на живыхъ понятнѣхъ народамъ языкахъ; нападаютъ на целибатъ, безполезный и порождающій соблазнъ среди вѣрующихъ; ратуютъ за уничтоженіе іезуїтскаго ордена, вреднаго для религіозной жизни общества; признаютъ обязательнымъ упраздненіе индульгенцій, укореняющихся въ членахъ церкви идею религіозной торговли; не мирятся съ отлученіями, слишкомъ часто допускаемыми римско-католической церковью, и съ index librorum prohibitorum, представляющими собою родъ полицейскаго учрежденія, опаснаго для вѣрующихъ; вооружаются противъ вторженія папъ во всѣ сферы не только церковной, но даже и гражданской жизни западныхъ государствъ, и противъ всѣхъ папскихъ притязаній, противорѣчящихъ идеѣ церкви Христовой, какъ „царства не отъ міра сего“, возстаютъ противъ догматовъ о папскомъ главенствѣ и непогрѣшности папы,—этихъ главнейшихъ изъ вѣроисповѣдныхъ пунктовъ, укоренившихся въ римско-католической церкви и являющихся основой, на которой возросли другія ложныя ученія, присущія римско-католической вѣроисповѣдной системѣ и упорно отстаиваемыя папствомъ. Само собою разумѣется, что со стороны папства, въ корѣй подрываемаго модернизмомъ, послѣдній вызвалъ къ себѣ рѣшительное и полное осужденіе. Въ изданной въ 1907 г. папою Піемъ X энциклікѣ модернизмъ прямо называется „скопленіемъ ересей“, ведущимъ къ уничтоженію не католичества только, но и всякой религії вообще, къ совершенному атеизму. Въ отвѣтѣ на это модернисты утверждаютъ о себѣ, что они не хотятъ „быть мяtekhipами, но искренними католиками—на спасеніе христіанства“, подчинающимиися тому авторитету, который долженъ существовать и существовать въ христіанствѣ со временеми апостоловъ; что они продолжаютъ оставаться членами своей церкви и самый фактъ нежеланія ихъ выйти за сѧ предѣлы, соорганизовать свое особое общество, говорить въ ихъ пользу; что они идутъ не противъ своей церкви, а лишь противъ того абсолютизма, который совершенно убиваетъ жизнь послѣдней; что всѣ ихъ усилия, всѣ ихъ стремленія концентрируются около идеи преобразованія своей церкви, построенной только на новыхъ началахъ, которыхъ удовлетворяли бы дан-

а отъ второго и третьаго реформатство или кальвинизмъ. Вышедши изъ среды католиковъ, протестанты невольно и безсознательно удержали иѣкоторыя католическая заблужденія. Такъ, они удержали католическое ученіе объ исходѣніи Святаго Духа отъ Отца и Сына, обливаніе въ крещеніи, употребленіе опреѣсаноковъ въ евхаристії, органы при богослуженіи (не всѣ, впрочемъ, протестанты), иѣста для сидѣнья въ церкви. Въ другихъ пунктахъ протестантскія ученія являются болѣею частію противоположностями католическимъ ученіямъ, противоположностями крайними, но также несправедливыми, иногда еще болѣе далекими отъ православія, чѣмъ католическая отступленія¹⁾. Главною задачею церковной реформаціи Лютеръ поставилъ возстановленіе христіанства въ духѣ апостольского вѣка, а вслѣдъ за нимъ тою же цѣлью руководились и другіе

нынѣ современной жизни, результатами современной культуры: что они не стремятся уничтожить вѣру, фактора психологического,—они основываются на немъ; что они не исключаютъ сверхнатурального элемента въ религіи, а отрицаютъ только то рѣзкое разграничение натурального и сверхнатурального, которое сдѣлано было средневѣковой философіей и которое легло въ основу официального католичества; что они не отвергаютъ религию, и ихъ ученіе не ведетъ къ атеизму. Такимъ образомъ, возврѣтия на модернизмъ и самихъ модернистовъ различны до противоположности. Среди литературныхъ взглядовъ на модернизмъ тоже царитъ разногласіе въ его оценкѣ. Это объясняется тѣмъ, что модернизмъ находится въ процессѣ развитія, а не завершенія, и пока еще не представляеть собою опредѣленно сложившейся и окончательно сформировавшейся системы. При такомъ положеніи дѣла остается соглашаться съ тѣмы, которые признаются, что въ настоящее время нельзѧ высказать ни рѣшительного осужденія, ни рѣшительного одобренія этому новому движению въ западно-христіанскомъ мірѣ, доколѣ болѣе или менѣе не высказывается его вѣроисповѣдные взгляды. Но, на ряду съ признаніемъ прежде времености того или другого безапелляціонаго сужденія о модернизмѣ, уже отмѣчается его положительная сторона, какъ движения, направленааго къ устраненію всего того, что въ католицизмѣ дѣйствительно является ложными, вымысленными, фальшиво истолкованными. Однако при этомъ остается чѣсто для нее безосновательного опасенія, какъ бы стремление модернистовъ упразднить устарѣлые формы католической жизни, выбросить въсѣ мѣшашія ей и ея развитію окаменѣлости, удалить образовавшіяся въ теченіе многихъ вѣковъ путемъ привитыхъ властолюбіемъ папъ насленія,—въ конечномъ резултатѣ не повлекло за собою отрицаніе и того, что имѣется въ католичествѣ древнаго, истинно-христіанскаго, вѣтчаго и позыбнаго, т. е. какъ бы освобожденіе модернистами римско-католической церкви отъ всего того, что въ ней есть, такъ сказать, „папскаго“, не распространялось и на ея первоначальная основы, на такія истинно-христіанскія начала жизни, которыхъ навсегда должны оставаться нерушимыми. О примѣнимости къ этимъ началамъ излюбленнаго модернизмомъ принципа эволюціи, о подчиненіи ихъ современной науки, о приспособленіи ихъ къ ложнымъ требованіямъ культуры и къ духу нашего времени, конечно, не можетъ быть и рѣчи. Вообще модернисты, посокольку возбужденное ими движение оказывается новинкой въ подрывѣ тѣхъ изызблемыхъ и вѣчныхъ истинъ, которыхъ общи католичеству и православію, являются, какъ ихъ называетъ въ своей энциклікѣ папа, „съзателями плюевъ“, стремящимися „изъ不可缺少的 христіанство“; а посокольку въ этомъ движении проявляется лишь только борба съ тѣмъ, что въ католичествѣ съ его папствомъ составляетъ отклоненіе отъ православія, съ тѣмъ, что, какъ искаженіе чистоты истинныхъ христіанскихъ началъ, давно уже отмѣчалось и православіемъ Восточною Церковію, модернисты являются, какъ они и сами себя аттестуютъ, ревнителями истинаго блага римской церкви. Такъ или иначе, но въ настоящее время модернисты имѣютъ въ своихъ рядахъ немало видныхъ и несомнѣнно просвѣтѣнныхъ духовныхъ лицъ, даютъ вѣтвей въ свѣтскихъ писателей и вообще людей науки, искреннихъ и убѣжденныхъ, которымъ, по признанію самого папы Шія X., „свойственны качества, помогающія имъ вліять на души: жизнь, полна дѣятельности, постоянство и особенный жаръ во всякаго рода научныхъ занятіяхъ, слава по большей части строгаго образа жизни“, такъ что, по сужденію того же папы, „прямо становится досадно, что на погибель Церкви тратятся такие силы“. Дѣйствительно, подобного рода участники движения, вызванаго и поддерживаемаго сложившимися ненормальными условіями жизни римско-католической церкви, представляютъ собою для нея грозную силу. Эта сила заключается не столько въ теоретическомъ содѣржаніи модернизма, сколько въ энергичной борьбѣ его приверженцевъ съ папскимъ абсолютизмомъ,—сила значительная, съ которой Риму необходимо считаться долго и упорно. И вопросъ большой сложности,—кому суждено въ этой борьбѣ оказаться побѣдителемъ, кому побѣдѣннымъ. Какъ бы то ни было, только модернизмъ живеть, крѣпнѣть и развивается въ полной увѣренности, что имъ подготавливается въ католицизмѣ „неслыханный религіозный переворотъ“.

¹⁾ Видно, что протестантскіе богословы смутно чувствовали неправильности католическихъ ученій, но, желая поправить ихъ, сами слишкомъ вдавались въ противоположную сторону и приходили къ односторонностямъ и заблужденіямъ еще большими. Поэтому-то православіе и остается твердою срединою между уклоняющимися въ противоположны стороны крайностями католическихъ и протестантскихъ ученій, полнотою истины, заключающей въ себѣ вѣрныя стороны католичества и протестантства и исключающей нѣвѣрности того и другого.

реформаторы. Но, на самомъ дѣлѣ, реформаторы не только не возвратили общества своихъ послѣдователей къ древней и божественной чистотѣ апостольской Церкви, а совершенно отторгли ихъ отъ этой Церкви и лишили всякой возможности имѣть съ нею живую связь. Апостолы источниками христіанской вѣры признали какъ Св. Писаніе, такъ и Св. Преданіе, а храненіе ихъ въ чистотѣ и неповрежденности вручили іерархіи, имѣющей различныя степени и завершаемой вселенскимъ соборомъ. Слѣдовательно, протестантству, желавшему возвращенія къ чистотѣ первобытной Церкви, стѣдовало ити путемъ преданія и неповрежденность его отыскивать въ соборныхъ опредѣленіяхъ Вселенской Церкви, а они этотъ именно путь и отвергли, чѣмъ и положили начало совершенному разрыву съ апостольской Церковью. Отвергнувъ преданіе и всякое посредство въ изученіи и пониманіи вѣрующими Св. Писанія, протестанты на мѣсто ихъ поставили субъективное воззрѣніе каждого христіанина, ничтъмъ не стѣсняемый произволъ его разума, который и признали единственнымъ судьею въ дѣлахъ вѣры и пониманія Св. Писанія, а этимъ самымъ религію низвели на степень рациональной философіи и проложили путь всевозможнымъ въ ней заблужденіямъ ума человѣческаго. И дѣйствительно, протестантскій міръ сдѣлался игралищемъ разнообразныхъ рационалистическихъ и натуралистическихъ школъ, которыя въ конечныхъ своихъ выводахъ все содержаніе христіанства обратили въ ничто.

Лютеранство.

Общество лютеранъ (часто называемое протестантствомъ) составляютъ народы, исповѣдующіе христіанскую вѣру въ томъ видѣ, какъ установлено это на западѣ въ XVI вѣкѣ подъ главнымъ вліяніемъ Мартина Лютера. Сравнительно съ ученіемъ Православной Церкви, лютеранство заблуждается въ слѣдующихъ пунктахъ своего вѣроученія: I) о Св. Писаніи, какъ единственномъ источникѣ и единственномъ правилѣ вѣры; II) о состояніи человѣка по паденіи и обѣ оправданіи его вѣрою, безъ добрыхъ дѣлъ; III) о церкви, какъ невидимомъ обществѣ святыхъ, что повлекло за собою отрицаніе іерархіи; IV) о таинствахъ и V) обѣ отношеніи между церковью земною и небесною. Кромѣ того, имѣютъ также отличительныя особенности лютеранскоѣ VI) правоученіе и VII) богослуженіе.

I. Главнымъ исходнымъ пунктомъ протестантскихъ заблужденій послужило то, что протестанты отвергли всякий авторитетъ церковный въ дѣлѣ вѣры—авторитетъ Преданія, учителей Церкви, Соборовъ¹⁾). Отвергая значеніе въ дѣлахъ вѣры всякаго вообще преданія, лютеранство единственнымъ источникомъ и правиломъ вѣры признало Св. Писаніе. Читать и толковать Св. Писаніе въ лютеранствѣ, въ противоположность римско-католическому запрещено читать Библію мірянамъ, разрѣшается каждому по его уразумѣнію и личному воззрѣнію, не подчиняясь никакому стороннему вѣшеннему руководству и авторитету. Каждый христіанинъ непосредственно озаряется и освящается Духомъ Святымъ, умудряющимъ его въ уразумѣніи истины Христовой и открываяющимъ ему эту истину. Единственнымъ руководительнымъ принципомъ при изложеніи Св. Писанія должно служить само же Священное Писаніе: сопоставленіе однихъ мѣстъ съ другими, объясненіе неясныхъ мѣстъ ясными и т. п.—П. Первобытная праведность человѣка, по учению лютеранъ, состояла въ полномъ совершенствѣ его природы. Грѣхъ глубочайшимъ образомъ повредилъ природу человѣка, низвратилъ ее и испортилъ до самой глубины ея, въ самыхъ ея основахъ; чрезъ паденіе человѣкъ лишился не только подобія Божія (какъ у католиковъ), но и образа Божія. Какъ потерявший свою свободу, самъ человѣкъ нравственно дѣйствовать не можетъ, если бы даже и хотѣлъ. Спасеніе его, поэтому, всецѣло совершается Богомъ, силою Его благодати. Именно, едва только грѣшный человѣкъ, услышавъ евангельскую проповѣдь о спасеніи, признаетъ свою грѣховность и виновность передъ Богомъ, свое полное безсиліе исполнить божественный законъ и чрезъ то спастись, и твердо уѣ-

¹⁾ На практикѣ, впрочемъ, протестанты далеко не вполнѣ проводятъ свой принципъ. Во время отрицанію преданія на словахъ, они на дѣлѣ многое удерживаютъ изъ старого церковнаго преданія, именно: канонъ священныхъ книгъ, о чёмъ въ самомъ Писаніи не говорится, три древніе символа—никейский, такъ называемый, апостольскій и известный подъ именемъ Афанасія Великаго.

руеть, что примиренье съ Богомъ чрезъ Иисуса Христа, тотчасъ подается ему, ради вѣры его, божественная благодать¹⁾). Поданная человѣку благодать вѣняетъ ему заслуги Христовы, оправдываетъ его или, точнѣе, объявляетъ его праведнымъ и святымъ, хотя на самомъ дѣлѣ онъ и не становится таковыми; она же производить въ немъ и всѣ его добрыя дѣла, во свидѣтельство его вѣры, но безъ всякаго съ его стороны участія, къ которому онъ положительно не способенъ вслѣдствіе своего полнаго безсилія. Такимъ образомъ, по Лютеру, человѣкъ заслуживаетъ свое спасеніе или спасается исключительно вѣрою, но не дѣлами²⁾, потому что вѣра его есть единственный актъ, къ которому онъ оказывается самостоительно способнымъ, хотя и благодаря благодати (евангельской проповѣди о спасеніи).—III. По лютеранскому учению, церковь есть невидимое общество святыхъ, въ которомъ вѣрно проповѣдуется евангеліе и правильно совершаются таинства. Подъ святыми, составляющими церковь, нужно разумѣть не святыхъ людей, находящихся на небѣ, а истинно вѣрующіхъ на землѣ, оправданныхъ и возрожденныхъ. Могутъ быть въ церкви и дурные члены, но они только по имени, номинально принадлежать къ ней, а не дѣйствительно—реально, почему при опредѣленіи понятія церкви и не берутся въ расчетъ. Отрицая церковь видимую, лютеранство вмѣстѣ съ тѣмъ отрицаєтъ іерархію, какъ богоучрежденное сословіе людей, которымъ одни, и по Господню установленію, и по силѣ благодати, полученной ими въ таинствѣ священства, принадлежитъ право и обязанность учить, священнодѣйствовать и управлять. По лютеранскому учению, всѣ вѣрующіе, по силѣ таинства крещенія, суть равно священники, и изъ среды себя избираются особыхъ мужей, какъ своихъ представителей, для отпраздненія духовныхъ обязанностей, какъ-то: для проповѣдыванія евангелія, совершенія таинствъ, духовного руководствованія ко Христу. Эти духовныя лица, назначенные на служеніе церкви, не составляютъ особенного сословія, не суть священники въ собственномъ смыслѣ, а только проповѣдники и наставники (пасторы) и по сану всѣ существенно равны между собою, по божественному праву (*jure divino*) имѣютъ одинъ и тѣ же служебныя полномочія, и отъ прочихъ вѣрующихъ отличаются только должностіемъ (*Amt*) или служебными обязанностями, а не выше дарованными имъ правами и благодатными дарами.—IV. По возврѣтию лютеранъ, дѣйственность таинствъ исключительно зависитъ отъ вѣры лицъ, пріемлющихъ таинства, такъ что таинство бываетъ таинствомъ и имѣть свою силу только во время самого принятія и употребленія его съ вѣрою, а вѣтъ употребленія или въ случаѣ принятія безъ вѣры оно не есть таинство и остается безплоднымъ. Таинства сами по себѣ не суть проводники благодати, а только знаки для возбужденія и укрѣпленія вѣры въ Искупителя.—Напоминанія о томъ, что благодать Его родъ человѣческій спасеній. Увѣренность человѣка въ его спасеніи безъ вѣщихъ напоминаний можетъ ослабѣвать,—и вотъ для поддержанія и воспитанія ея и даны таинства—эти вѣшніе знаки. И насколько таинство въ моментъ совершенія его возбуждаетъ въ душѣ вѣрующаго вѣру въ Искупителя и сообразное съ нею вастроеніе, настолько оно и имѣть для него силу и значеніе. Установивъ такой взглядъ на таинства, лютеране большую часть изъ нихъ отвергаютъ, именно: муропоказаніе³⁾, священство, бракъ, елеосвященіе. Относительно таинства покаянія Лютеръ вѣкоторое

¹⁾ По Лютеру, стоитъ только человѣку прикоснуться мыслю къ идѣи Христа, чтобы быть блаженнымъ. Стоитъ быть увѣреннымъ въ полученіи блаженства, чтобы въ дѣйствительности обладать имъ. Оправдывающая субъективная вѣра протестантовъ есть не просто признаніе новозавѣтнаго Откровенія, но и увѣренность въ томъ, что человѣку прощенія грѣхъ, что онъ оправданъ и будетъ блаженъ. Смыслъ всѣхъ разсужденій Лютера объ оправданіи сводится къ слѣдующему положенію: „мысли о дѣлѣ спасенія, и оно будетъ твоимъ достояніемъ“.

²⁾ Хотя всѣкъ христіанинъ, по учению лютеранъ, возрожденный Духомъ Святымъ, содѣйствуя Богу въ дѣлѣ своего оправданія, обязанъ творить добрыя дѣла изъ чувства благодарности и ради повиновенія Богу, однако эти дѣла его не имѣютъ никакого значенія для получения имъ вѣчнаго спасенія, такъ что когда идетъ рѣчь объ этомъ послѣднемъ спасеніи, то въ добрыхъ дѣлахъ человѣка не слѣдуетъ и упоминать. потому что они не суть средства къ спасенію, и христіанинъ не долженъ дѣлать ихъ съ цѣлью получить награду въ вѣчной жизни; вѣчная блаженная жизнь пріобрѣтается одномъ вѣрою.

³⁾ Отвергнувъ муропоказаніе, какъ таинство, Лютеръ превратилъ его въ простой благочестивый обрядъ, сохраняемый лютеранами донынъ подъ именемъ конfirмациіи и являющейся на самомъ дѣлѣ не болѣе, какъ публичнымъ экзаменомъ отрока-христіанина въ знакѣ истинъ вѣры, совершающимъ съ торжественною обстановкою (см. 2 прим. къ 995 стр.).

время колебался и сперва признавалъ его за таинство, находя, что оно, имъя своею цѣллю отищеніе грѣховъ чрезъ вѣру во Христа. возбуждаетъ эту вѣру, но потомъ отвергъ и его. Протестанты утверждаютъ, что исповѣдь совершенно невозможна, потому что, по словамъ псалма, „грѣхопаденія кто разумѣтъ“; исповѣданіе грѣховъ они признаютъ тайное и внутреннее предъ Богомъ, а не передъ священникомъ. Имѣющими всѣ признаки таинства лютеране считаютъ таинства крещенія и евхаристію, но и эти таинства видовзмѣняютъ сообразно съ своими взглядами. Крещеніе, по ихъ учению, не доставляетъ вѣрующему во Христа совершенного очищенія отъ всѣхъ (первороднаго и личныхъ) грѣховъ (какъ учитъ Православная Церковь), а только служитъ символомъ или вѣшнимъ знакомъ прощенія ихъ ему. Чрезъ крещеніе измѣняются только отношенія человѣка къ Богу: изъ отверженаго онъ становится сыномъ Божиимъ, имѣющимъ надежду на вѣчную жизнь, и участникомъ въ дарахъ благодати, которые получаются имъ не чрезъ самое таинство, а невидимымъ образомъ и вѣтъ всякихъ вѣшнихъ условій; природа же его ни мало не измѣняется, и грѣхъ по прежнему продолжаетъ царствовать въ немъ. Вечеря Господня, по учению лютеранъ, установлена для утвержденія настъ въ вѣрѣ, для вѣшнаго исповѣданія нашей вѣры и для возвѣщенія благодѣяній Христовыхъ; чрезъ нее и въ ней мы получаемъ отищеніе грѣховъ; тѣло и кровь Христовы, духовно приинамаемыя съ истинною вѣрою, питають настъ въ жизнь вѣчную, и при семъ чрезъ Святаго Духа, обитающаго во Христѣ и въ настъ, мы болѣе и болѣе соединяемся съ Его тѣломъ. Значеніе евхаристіи, какъ жертвы, лютеранами отрицается. По ихъ учению, хлѣбъ и вино не пресуществляются въ тѣло и кровь Христову. Но, отрицаю дѣйствительность пресуществленія хлѣба и вина въ тѣло и кровь Христовы, лютеране вмѣстѣ съ тѣмъ учатъ, что Иисусъ Христосъ невидимо и таинственно присутствуетъ въ таинствѣ хлѣба и вина, пребываетъ Своимъ тѣломъ здѣсь же вмѣстѣ съ хлѣбомъ, и вкушающій хлѣбъ и вино невидимо вкушаетъ тѣло и кровь Христовы не духовнымъ только, но и плотскимъ образомъ. Какъ это такъ, на это лютеране отвѣчаютъ обыкновенно слѣдующими, ничего необъясняющими выраженіями: „in pane, cum pane, sub pane“ (въ хлѣбѣ, съ хлѣбомъ и подъ хлѣбомъ).—V. Такъ какъ человѣкъ оправдывается только вѣрою въ Иисуспителя, чрезъ которую онъ входитъ въ непосредственное общеніе съ Нимъ, и если для оправданія человѣка ничего не нужно, кроме внутренней личной увѣренности въ своемъ спасеніи, то, само собою понятно, для него не могутъ имѣть никакого значенія представительства и ходатайства прославленныхъ на небѣ святыхъ и послѣ его смерти молитвы за него оставшихся въ живыхъ его собратій. Посему лютеране считаютъ совершенно неумѣстнымъ почитаніе и призываю святыхъ, почитаніе ихъ мощей и изображеній—иконъ¹⁾) и молитвы за умершихъ²⁾).—VI. Что касается и правоученія, то, отрицаю вообще значеніе добрыхъ дѣлъ въ спасеніи, лютеране особенно возстаютъ противъ всякихъ вѣшніхъ подвиговъ благочестія: странствованій къ святымъ мѣстамъ, соблюденія постовъ, аскетическихъ подвиговъ самоотречения, безбрачія. Протестанты отвергли ихъ не только какъ бесполезные, но какъ излишніе и вредные, такъ какъ будто ими замѣняются для людей внутреннее нравственное настроеніе и дается поводъ къ тщеславию и лицемѣрію. Отвергая выстѣніе нравственные подвиги самоубузданія и самоотречения и ограничивая всю нравственность общими обыденными обязательствами и требованіями, лютеране нравственную жизнь христіанъ приводятъ къ одному невысокому нравственному уровню.—VII. Отвергая вѣшнія выраженія благочестія въ жизни, протестанты вмѣстѣ съ тѣмъ стараются, сколько возможно, упростить всякую вѣшність—обрядность въ богослуженіи. Отвергнувъ большую часть церковныхъ украденій, службъ и обрядовъ, они

¹⁾ Почитаніе святыхъ, по Лютеру, есть упражненіе заслугъ Иисуса Христа, какъ единственного Ходатая между Богомъ и людьми; призываю святыхъ въ молитвахъ, какъ нашихъ ходатаетъ и заступниковъ предъ Богомъ, значить смѣшивать заслуги Христа съ человѣческими подвигами, которые сами по себѣ ничто,—съ человѣческою слабостю и бессиліемъ. Святые, по учению Лютера,—только замѣчательныя историческія лица, о которыхъ нужно воспоминать съ благоговѣніемъ, говорить съ уваженіемъ, но къ которымъ нельзя обращаться съ молитвой. Другими словами, святыхъ, по Лютеру, нужно воздавать поченіе только гражданское, но не религіозное.

²⁾ Въ лютеранскомъ молитвословѣ (см. Краткій Молитвословъ Евангелическо-лютеранской Церкви. Изд. А. В. Ферманъ. Москва. 1906 г.) въ молитвѣ „за все человѣчество“ имѣется моленіе объ усопшихъ; откуда слѣдуетъ, что, по крайней мѣрѣ, современные намъ лютеране творять частныя молитвы за умершихъ (см. подр. П. Вѣд. 1906, 28).

оставили въ своихъ храмахъ только изображеніе распятія, нѣкоторыя иконы, удержали цѣннѣе и музыку при богослуженіи, колокольный звонъ, нѣкоторыя церковныя процессіи и вмѣсто древнихъ, оставленныхъ ими, молитвъ и гимновъ составили свои новые.

Р е ф о р м а т с т в о .

Реформатское вѣроисповѣданіе (или кальвинизмъ) въ основныхъ пунктахъ, за исключеніемъ касающихся этихъ пунктовъ незначительныхъ и немаловажныхъ разностей, согласно съ вѣроисповѣданіемъ лютеранскимъ. Подобно лютеранамъ, реформаты признаютъ Св. Писаніе за единственный источникъ и учатъ объ оправданіи одной вѣрою безъ добрыхъ дѣлъ, а сообразно съ этимъ держатся одинакового съ лютеранами взгляда на церковь и церковную власть и на отношеніе церкви земной къ небесной. Особенности реформатского вѣроисповѣданія сравнительно съ лютеранскимъ составляются: I) ученіе о безусловномъ предопределѣленіи, а также II) ученіе о таинствахъ и преимущественно о таинствѣ евхаристіи.

I. Уже Лютеръ склонился къ мысли о безусловномъ предопределѣленіи, т. е. что Богъ спасаетъ, осуждаетъ на погибель, кого хочетъ, и ограниченныя твари не смыслютъ даже и спрашивать и разсуждать объ этомъ. Но Лютеръ, при нѣкоторой практической сдержанности, не хотѣлъ раскрывать это ученіе ясно и посредствомъ. Реформаты же провели это ученіе до послѣдней крайности. Цвингли началь и Кальвинъ до конца довѣрь такое мрачное ученіе о предопределѣленіи, по которому Богъ является какъ будто жестокимъ и несправедливымъ деспотомъ, однихъ безъ всякой заслуги спасающимъ, а другихъ погубляющимъ¹⁾; и личная свобода человѣка и всякое нравственное вмѣненіе совершенно теряютъ при этомъ значеніе; человѣкъ оказывается чисто страдательнымъ орудіемъ безусловной воли Божіей, а вся его свободно-нравственная дѣятельность, всѣ его усилия къ большему и большему нравственному совершенству превращается въ ничто.—II. Ученіе реформатовъ о таинствахъ вообще почти ничѣмъ не отличается отъ ученія лютеранъ; первые только тверже устанавливаютъ и опредѣляютъ обозначають взглядъ на таинства, какъ на знаки и символы, посредствомъ которыхъ Господь величайшія благодѣянія Свои, явленныя людямъ, возобновляетъ и запечатлѣваетъ въ ихъ памяти и тѣмъ укрепляетъ и увеличиваетъ ихъ вѣру. Но на таинство евхаристіи взглядъ у реформатовъ существенно разнится отъ лютеранскаго. Понимая слова, произнесенные Спасителемъ во время установления таинства евхаристіи не въ буквальномъ, а въ переносномъ смыслѣ, Цвингли вмѣстѣ съ тѣмъ хлѣбъ и вино признаетъ только символами тѣла и крови Христовой, воспроизводящими въ памяти вѣрующаго дѣло спасенія, совершенного Иисусителемъ на землѣ; приступаю-

¹⁾ Подробное ученіе реформатовъ о безусловномъ предопределѣленіи можно представить въ слѣдующемъ видѣ.—Богъ, какъ Существо всесовершенное или безпредѣльное, не знаетъ для Себя никакихъ ограничений. Его воля, будучи всемогущей и безграничной, должна, поэтому, безусловно царить надъ всѣмъ, въ томъ числѣ и надъ волями существъ тварныхъ, конечныхъ. Воля послѣднѣхъ существуетъ сравнительно съ волей Божіей одно полноеничтожество. Но при Своей безграницной волѣ, Богъ обладаетъ и безграницными, всесовершенными знаніемъ. Это божественное знаніе или всевѣдѣніе неотдѣлимо отъ Его воли. А если такъ, если Богъ зналъ отъ вѣка все, что имѣло явиться внослѣдствіи по Его волѣ,—а не знать этого Онъ не могъ,—то значитъ отъ Его воли и зависѣло все явившееся въ дѣйствительности. Слѣдовательно, если одни изъ людей спасаются, а другие погибаютъ, то причина этого заключается въ безусловной волѣ Божіей, причинѣ всѣхъ причинъ. Богъ отъ вѣчности все предвидящій, отъ вѣка же, по одной Своей волѣ (слѣдовало бы сказать по Своему произволу), предопределѣлъ, для проявленія Своей милости и правды, какъ избрание, спасеніе однихъ людей, такъ и отверженіе другихъ, какъ блаженную участъ спасаемыхъ, такъ и мучительную участъ погибающихъ. Сообразно съ такимъ Своимъ избраниемъ, предопределѣніемъ, Онъ однимъ—спасаемымъ—подаетъ Свою всесильную благодать, которой они не могутъ противиться и которая, поэтому, есть для нихъ благодать непреодолимая (*gratia irresistibilis*); другимъ—погибающимъ—Онъ не только не подаетъ Своей благодати, не только попускаетъ зло, но и движетъ ихъ зломъ волею. Въ решеніи вопроса о своемъ спасеніи человѣкъ такимъ образомъ нисколько не участвуетъ. Судьба его решена еще до его рожденія. Спрашивать о причинѣ такой или иной судьбы людей—нельзя, потому что эта причина кроется въ хотѣніи Верховнаго Существа, стоящаго вѣтъ вскихъ извѣстныхъ намъ причинъ и законовъ. Но если человѣкъ призванъ къ вѣрѣ въ Бога, то онъ является избраникомъ Божіимъ и ему, какъ избранному Богомъ, подается непреодолимая благодать, въ силу чего онъ обязательно спасется.

щій къ таинству евхаристії вкушаетъ тѣло и кровь Христа только духовно, а не плотски; онъ мысленно соединяется со Христомъ; вкушеніе это производить дѣятіе не сверхъестественное, а естественное—нравственное, именно—ободряетъ, утѣшає вѣрующаго, укрѣпляетъ его вѣру въ дѣйствительность искупленія. Вкушеніе отъ хлѣба и вина возбуждастъ въ вѣрующемъ такую твердую увѣренность относительно всего, совершенного Искупителемъ для спасенія его, что дѣло искупленія дѣлается какъ бы присущимъ ему, неотъемлемымъ отъ его существа. Соглашаясь съ Цвингли въ пониманіи словъ установлений таинства, Кальвинъ всю силу таинства полагаетъ въ самомъ таинствѣ, допуская, что оно дѣйствительно сообщаетъ благодать; въ немъ вѣрующей пріобщается тѣла и крови Христовой реально и субстанціально, но присутствуютъ они въ хлѣбѣ и винѣ не вещественно, а духовно, динамически. Приступающій къ таинству подъ условіемъ вѣры духовно питается отъ всего существа Христова, взятаго въ нераздѣльности Его Божественной и человѣческой природы. Для этого же нѣть нужды въ низведеніи тѣла Христова на землю,—оно можетъ быть замѣнено возношеніемъ мысли причащающагося къ тѣлу Христову на небѣ. Изъ находящагося на небѣ тѣла Христова, вслѣдствіе его соединенія съ Божествомъ, изливается таинственная сила на возвышающихся къ нему вѣрующихъ. Такимъ образомъ, реформатство совершенно отрѣшилось отъ всякой мысли о связи тѣла Христова съ хлѣбомъ и виномъ и отвергаетъ въ немъ дѣйствительное присутствіе тѣла Христова, считая виды его только образами Распятаго Господа.

Что касается богослуженія, то надо замѣтить, что вообще къ церковной обрядности реформаты относятся враждебнѣ, чѣмъ лютеране. Все богослуженіе ихъ обращается въ одну проповѣдь, нерѣдко рутинную, скучную; мѣстами молитвенныхъ собраній служатъ простыя комнаты, болѣе похожія на школу, чѣмъ на церковь. Все обращено только къ обученію одного разсудка: никакой пищи чувству и воображенію, которымъ такъ же, какъ и разсудокъ, требуютъ себѣ высшаго удовлетворенія въ релігії.

Англиканство.

При англійскомъ королѣ Генрихѣ VIII (1509—1547 г.) въ Англіи было положено начало реформаціи. Генрихъ VIII отъ папы Климента VII добивался развода съ своею женой Екатериною Арагонскою, чтобы жениться на нѣкоей Аннѣ Болейнѣ. Папа, боясь гнѣва германскаго императора Карла V, отказалъ Генриху въ разводѣ. Тогда Генрихъ въ 1533 г. приказалъ парламенту издать закочъ о независимости Англіи отъ папы въ церковныхъ дѣлахъ, а въ 1534 г. торжественно и формально провозгласилъ себя верховнымъ главою вмѣсто папы. Внослѣдствіи Генрихъ отъ лица парламента издалъ въ 10-ти членахъ нѣчто въ родѣ новаго ученія. Содержащеся въ членахъ вѣроисповѣданіе представляетъ смѣщеніе ученій и обрядовъ католической церкви съ нѣсколькими незначительными примѣсями протестанства. Но собственно реформа вѣроученія началась въ Англіи при преемнику Генриха, Эдуардѣ VI (1547—1553 г.). Въ первые годы правленія Эдуарда было выработано систематическое изложеніе догматовъ англіканскаго вѣроисповѣданія, которое было изложено въ 42 членахъ и имѣло характеръ смѣшанный, нося на себѣ отпечатокъ и католичества, и протестанства. При королевѣ Елизаветѣ (1558—1603 г.) эти члены были пересмотрѣны и изъ нихъ составлено новое вѣроисповѣданіе въ 39 членахъ, каковое вѣроисповѣданіе и было уже окончательнымъ, сохраняющимъ силу до настоящаго времени. Вѣроисповѣданіе, изложенное въ 39 членахъ, имѣть характеръ смѣси лютеранства, реформатства и католичества. Такъ, вмѣстѣ со всѣми христіанами Запада это вѣроисповѣданіе признаетъ догматъ объ исхожденіи Святаго Духа отъ Отца и Сына (*Filioque*); вмѣстѣ съ лютеранствомъ считаетъ единственнымъ источникомъ вѣры Св. Писаніе, учитъ объ оправданіи одною вѣрою безъ добрыхъ дѣлъ, принимаетъ, какъ обязательные для вѣрующихъ и необходимы для ихъ спасенія, только два таинства—крещеніе и евхаристію, придавая имъ лютеранский смыслъ, отвергаетъ ученіе о чистилищѣ, почитаніи и призывааніи святыхъ, почитаніе мощей и иконъ; вмѣстѣ съ кальвинизмомъ—допускаетъ безусловное предопредѣленіе; вмѣстѣ съ католичествомъ признаетъ церковную іерархію, состоящую изъ епископовъ, пресвитеровъ и діаконовъ, которые одни имѣютъ право совершать таинства и проповѣдывать слово Божіе, но вмѣсто главенства

папы утверждается главенство надъ церковю короля, который опредѣляетъ на должности всѣхъ высшихъ духовныхъ лицъ и имѣетъ власть верховнаго суды въ дѣлахъ вѣры. Впрочемъ, нѣкоторые члены указаннаго вѣроисповѣданія изложены настолько неполно и неопредѣленно, что могутъ быть понимаемы и понимаются неодинаково, смотря по различию религіознаго направлениія толкователей. Таково, напр., учение 17-го члена о предопредѣленіи, которое одни понимаютъ въ строго-кальвинистическомъ смыслѣ, а другіе признаютъ условнымъ; равнымъ образомъ и учение 25-го члена о числѣ таинствъ по способу своего выраженія, особенно при сопоставлении его съ другими символическими источниками, даетъ мѣсто сомнѣнію въ томъ, придерживается ли англиканская церковь строго протестантскаго взгляда, что таинства только два, или же признаетъ и остальная пять таинствъ, приписывая имъ лишь менѣе важное значеніе (см. выше, 4 прим. къ 1026 стр.). Богослуженіе англиканской церкви изложено въ „Книгѣ общихъ молитвъ“. Составители ея положили въ основу своего труда тотъ римско-католический богослужебный чинъ, который употреблялся въ Англіи до реформаціи. Кромѣ переложенія на англійскій языкъ, богослужебная реформа состояла главнымъ образомъ въ весьма значительномъ сокращеніи прежнаго чина (напр., въ исключеніи множества особыхъ службъ на памяти святыхъ и въ устраниеніи многихъ обрядовъ и церемоній) и въ перенесеніи молитвъ соотвѣтственно новымъ догматическимъ ученіямъ. Одною изъ своихъ главныхъ задачъ составители „Книги общихъ молитвъ“ поставляли также, какъ можно, болѣе дать мѣста въ англиканскомъ богослуженіи Св. Писанію, что дѣйствительно и было ими исполнено. Всѣхъ Завѣтъ распредѣляется на столько частей, чтобы большая его часть прочитывалась ежегодно однажды. Новый Завѣтъ, за исключеніемъ Апокалипсиса, изъ котораго избраны только нѣкоторыя части, раздѣленъ такъ, чтобы въ проложеніе года онъ прочитывался три раза, при чемъ воскресныя и праздничныя чтенія Апостола и Евангелія въ счетъ не принимаются. Книга псалмовъ полностью прочитывается въ продолженіе каждого мѣсяца. По своему общему характеру англиканский богослужебный строй болѣе приближается къ протестантскому, чѣмъ къ римско-католическому или православному; но вмѣстѣ съ тѣмъ въ немъ сохранилось значительное количество такихъ молитвъ, символическихъ дѣйствий и обрядовъ, которые въ протестантизмѣ не допускаются. Сюда нужно отнести, напр., употребленіе при богослуженіи священныхъ облаченій, колѣнопреклоненіе при пріобщеніи, отрицаніе сатаны и освященіе воды при крещеніи, освѣніе крещаемаго крестнымъ знаменіемъ, отпущеніе грѣховъ кающагося при читѣ послѣщенія больного, соединеніе рукъ брачующихся и употребленіе кольца при совершенніи брака, и т. д. По своему устройству англиканская церковь—епископская. Члены ея раздѣляются на пастырей и пасомыхъ. Группирующіеся подлѣ своего храма вѣрующіе, составляя изъ себя церковную общину или приходъ, на своихъ приходскихъ собранияхъ опредѣляютъ налогъ въ пользу церкви и избираютъ изъ своей среды попечителя или старосту, на обязанности которого лежитъ управление церковнымъ имуществомъ, попеченіе о благолѣпіи храма и забота о снабженіи храма всѣмъ потребнымъ для богослуженія. Низшее духовенство раздѣляется на соборное, во главѣ котораго стоитъ деканъ, и приходское. Духовенство каждого собора представляетъ собою организованную коллегію, называемую капитуломъ. Приходское духовенство дѣлится на приходскихъ священниковъ и ихъ помощниковъ—викаріевъ и капеллановъ. Пастырская дѣятельность приходского духовенства подчинена надзору и руководству такъ называемыхъ архидиаконовъ, которые назначаются епископомъ изъ лицъ пресвитерского сана, большую частію служащихъ при соборѣ, и являются его ближайшими помощниками по епархиальному управлению. Во главѣ епархіи, въ качествѣ ея верховнаго пастыря, суды и правителя, стоитъ епископъ. Ему одному принадлежитъ право совершать конфірмацію и рукополагать священнослужителей въ свою епархію. По церковному управлению Англія раздѣляется на двѣ провинціи: Кентерберійскую и Йоркскую, во главѣ которыхъ стоятъ архіепископы, при чемъ архіепископъ Кентерберійскій именуется примасомъ всей Англіи и пользуется преимуществомъ чести и среди имѣющихъ отдѣльныхъ вѣтвей англиканской церкви за предѣлами Англіи. Стремленіе англиканской церкви оживить свою внутреннюю жизнь и придать ей возможно большую самостоятельность породило „церковные конгрессы“, которые ежегодно собираются теперь въ какомъ-либо изъ зарапѣе предназначенныхъ къ тому городовъ Англіи; а съ 1867 г. чрезъ каждыя десять лѣтъ въ Ламбетскомъ дворцѣ архиепи-

скопа Кентерберійского собирается еще все-англиканский соборъ или конференція, на которой присутствуютъ епископы, съѣзжающіеся со всѣхъ концовъ міра. На этихъ конгрессахъ и конференціяхъ обсуждаются и решаются вопросы относительно вѣроученія, нравственности, церковнаго устройства и практики и т. д.; но эти собранія, представляющія собою вполнѣ достовѣрное свидѣтельство о современныхъ воззрѣніяхъ англиканской церкви, не обладаютъ никакими полномочіями съ точки зренія государственной власти, а потому ихъ постановленія не имѣютъ законодательной силы. Всльдѣствіе вышеуказанной неопределенноти и двухсмысленности изложенного въ 39 членахъ англиканскаго исповѣданія, дающаго поводъ направлять его въ разныя стороны и толковать въ разныхъ смыслахъ, издавна въ англиканской церкви образовались три партіи, называющія себя церквами и продолжающія существовать и въ настоящее время: низкая церковь, широкая церковь и высокая церковь. Низко-церковная партія является представительницей крайнихъ идей протестантизма, стараясь ученіе и практику англиканской церкви понимать и направлять именно въ этомъ, возможно болѣе протестантскомъ, смыслѣ. Широкая церковь представляетъ собою собственно не партію, а то довольно равнодушное къ религіозно-церковнымъ вопросамъ большинство, которое вполнѣ удовлетворяется неопределеными формулами официального англиканства. Основная идея высоко-церковной партіи состоитъ въ томъ, чтобы, противодѣйствуя крайностямъ реформаціи, отстоять въ англиканской церкви все то, что она сохранила отъ древности, даже возвратить ей, по возможности, въ этомъ отношеніи и то, что было ею утрачено, и вообще какъ можно болѣе приблизить ее къ преданіямъ и практикѣ нераздѣльной вселенской церкви¹⁾.

¹⁾ Въ средѣ этой партіи въ тридцатыхъ годахъ прошлаго столѣтія образовалась еще особенная „самая высокая“, члены которой назывались по имени основателя—оксфордскаго профессора Пэлза (1800—1882 г.)—плюзистами, а по своимъ стремленіямъ къ восстановленію древнаго церковнаго обряда—„ритуалистами“. Эта партія поставила себѣ задачею доказать жизненность англиканства, какъ вѣроисповѣданія, будто бы не измѣнившаго характеру древней вселенской церкви, поставить его въ живую связь съ Восточною Церковью и даже объединить ихъ. Формулируя же свое ученіе, которое они желали бы видѣть общепризнаннымъ въ Англії, они весьма близко, и притомъ во мнѣніи, приближаются къ Православной Церкви. Такъ, напр., источникомъ вѣроученія они признаютъ не одно только Св. Писаніе, но и Св. Преданіе; отвергаются безусловное предопредѣленіе, и если говорятъ о немъ, то въ православномъ смыслѣ, т. е. объясняютъ его предѣдѣніемъ Божімъ; о спасеніи человѣка думаютъ, что оно совершается чрезъ вѣру и дѣла; на евхаристію смотрятъ, повидимому, вполнѣ православно,—не употребляютъ только слова „пресуществленіе“; вѣрють, что существуетъ „общеніе святыхъ“, почему не отвергаютъ ни почитанія и призыва святыхъ, ни молитвъ за умершихъ; считаютъ полезными и назидательными для религіозного чувства бытіе свѣт. икона и свѣт. мощей, но отвергаютъ необходимость поклоненія имъ. Въ послѣднее время, подъ вліяніемъ развивающагося среди высокопротестантскихъ стремленій воскресить въ англиканской церкви древне-вселенскія преданія и практику, и въ ея богослужебномъ строѣ постепенно вводятся иѣхоторые улучшенія. Многіе англиканскіе храмы стали украшаться священными изображеніями, а съ недав资料 временемъ начинаетъ вводиться употребленіе каденія и возженіе свѣтильниковъ при богослуженіи. Хотя введеніе въ практику этихъ обрядовъ и обычаевъ древней церкви и приводить къ столкновенію съ противниками этого движенія, но современные дѣятели высокопротестантской направленіи идутъ и далѣе, стараясь ограничить церковное главенство короны, которое всльдѣствіе сосредоточенія всей верховной власти въ рукахъ парламента и правительства, составляющагося изъ представителей того же парламентскаго большинства, превратилось въ главенство надъ церковіемъ парламента и получило въ послѣднее время особенно печальный для церкви характеръ, благодаря свободному доступу въ парламентъ не только лицъ, не принадлежащихъ къ англиканской церкви, но даже и иновѣрцевъ, которые, следовательно, являются законодательствующими даже въ вопросахъ вѣры и богослуженія. Изъ того же высокопротестантского направленія продолжаютъ исходить попытки англиканъ въ сближенію и единенію съ Православной Церковью. Поставивъ себѣ задачею возвращеніе англиканства къ образцу древне-вселенской Церкви и серьезно занявшись ея изученіемъ, высокопротестантские англикане скоро поняли, что живымъ представителемъ этого образца служить именно Православная Восточная Церковь, слѣдствіемъ чего и явился открывшися еще въ началѣ XVIII столѣтія и не прекращающійся до настоящаго времени цѣлый рядъ сношеній англиканъ съ православными Церквами Востока и нашей Русскою. Къ глубокому сожалѣнію, англикане стремились къ единенію съ Православной Церковью, но безъ отречения отъ своихъ англиканскихъ заблужденій; искали взаимообщенія въ таинствахъ съ православными христіанами, а сами продолжали держаться своеобразныхъ мнѣній о числѣ таинствъ и ихъ значеніи. Однако любовь, уваженіе и расположение, которыхъ англикане продолжаютъ выражать къ св. Православной Церкви, не можетъ лишить благой надежды на возможность въ

Х. О соборахъ Зосточной, Русской и Западной Церквей.

Соборы Восточной Церкви по IX в.

Вселенские Соборы.

Вселенскими Соборами и (σύνοδοι σύνομεναι) называются соборы, которые при содѣствіи свѣтской (императорской) власти составлялись изъ епископовъ всей христианской Церкви, стекавшихся изъ различныхъ частей тогдашней греко-римской имперіи (σύνοδοι, orbis terrarum) и такъ называемыхъ варварскихъ странъ для сужденія о предметахъ догматическихъ и каноническихъ. Императоръ, какъ стряпъ (custos) вѣры и Церкви, созывалъ соборъ, дѣлалъ ассигновку на расходы, назначалъ мѣсто его засѣданій, переводилъ изъ одного города въ другой, лично присутствовалъ и пользовался почетными предсѣдательствомъ, или назначалъ своихъ чиновниковъ для наблюденія за порядкомъ, распускалъ соборъ и по предложенію собора скрѣплялъ акты собора своею подписью. Но императоры въ сущности не принадлежали къ составу членовъ собора и не имѣли права вліять на соборные рѣшенія въ отношеніи къ ихъ содержанию, хотя они иногда и претендовали на это. Полноправными членами соборовъ, которымъ принадлежало право подавать рѣшающій голосъ (лично, или чрезъ замѣстителей), были только епископы, какъ преемники апостольской власти (слѣдовательно, по апостольскому праву), присутствовавшіе на соборѣ въ качествѣ представителей епископства (епископата) и часты изъ различныхъ частей Всеселенской Церкви, слѣдовательно, въ качествѣ выразителей голоса всей Церкви. Главною цѣлью Всеселенскихъ Соборовъ было суждение о разныхъ неправильныхъ или еретическихъ воззрѣніяхъ и торжественное свидѣтельство объ истинномъ ученіи и догматическихъ воззрѣніяхъ, содержимыхъ Церковю; но къ этой догматической дѣятельности (учительства) присоединялись также и дѣла каноническихъ, т. е. управлѣнія и суда. Догматическія опредѣленія и каноны находятся въ «Книгѣ Правилъ»; опредѣленія, каноны и судебнѣя рѣшенія—въ «Дѣяніяхъ» Всеселенскихъ Соборовъ. Догматическія опредѣленія, правила, или каноны, и судебнѣя рѣшенія утверждались подписью всѣхъ епископовъ. Императорское утвержденіе состоявшихъ постановленій давало имъ силу государственного закона, нарушение котораго каралось законами уголовными. Истинными Всеселенскими Соборами были только тѣ соборы, постановленія которыхъ дѣйствительно были выражениемъ всеобщаго голоса и сознанія Церкви и которые поэтому были признаны во всей Всеселенской Церкви (даже въ греко-римской, или византійской, имперіи). Такихъ Всеселенскихъ Соборовъ, которые однаково признаны восточною и римскою церковю—семь.

Первый Всеселенский Соборъ, Никейскій, созванъ императоромъ Константиномъ Великимъ въ 325 г., въ Никѣї, столицѣ Византии. На немъ присутствовало 318 Отцѣвъ. Предсѣдательствовалъ самъ императоръ. Главныи новодомъ къ созванію Собора была ересь Ария, Александрийскаго пресвитера, который училъ, что Сынъ Божій есть твореніе Бога Отца и потому не единосущенъ Отцу. Сюда присоединялись еще: неопредѣленность празднованія Пасхи въ различныхъ мѣстныхъ церквяхъ и расколъ Мелетія, епископа Никопольскаго въ Фиваидѣ, раздирающій преимущественно

будущемъ церковнаго единенія ихъ съ православными. Между прочимъ, къ скорѣшему осуществленію этой надежды направлена дѣятельность учрежденного въ 1906 г. въ Лондонѣ „Общества единенія англиканской и восточной православной Церквей“; а въ послѣднее время (въ 1912 г.) учреждено и унаследо, въ С.-Петербургѣ, „Русское общество ревнителей сближенія англиканской церкви съ православіемъ“, имѣющее свою задачу укрѣпленіе чувствъ взаимнаго доброжелательства, взаимнаго пониманія и сближенія между послѣдователями той и другой церкви, поддержание и поощреніе дѣятельности, способствующей возсоединенію англиканской церкви съ православіемъ. Само собою разумѣется, что завершение стремленій къ единенію въ вѣрѣ англиканъ съ православными можетъ послѣдовать только лишь послѣ тщательнаго и всестороннаго изслѣдованія всего англиканскаго вѣроученія, взятое во всей его полнотѣ и нераздѣльности, всемъ Восточною Православною Церковю въ ея совокупности (см. Ц. Вѣд. 1908, 4). „И прежде всего, какъ это было свидѣтельствовано нашимъ Св. Сунодомъ (см. Ц. Вѣд. 1903, 24), необходимо, чтобы желаяе единенія съ Восточною Православной Церковю сдѣлалось искреннимъ желаніемъ не только изъ какой-либо фракціи въ англиканствѣ (High Church, т. е. высокая церковь), но и всего англиканскаго общества, чтобы другое чисто кальвинистическое теченіе, въ сущности отрицающее церковь, какъ мы ее понимаемъ, и съ особою нетерпимостью относящееся къ православію, было поглощено вышеупомянутымъ чистымъ теченіемъ и потеряло свое замѣтное, чтобы не сказать исключительное, вліяніе на церковную политику и всю вообще церковную жизнь этого въ общемъ чуждаго непріязніи къ намъ исповѣданія. Съ нашей стороны въ отношеніи къ англиканамъ должны быть братская готовность помочь имъ разъясненіямъ, обычай внимательность къ ихъ лучшимъ желаніямъ, возможная синхронность къ естественнымъ при вѣковомъ раздѣленіи недоумѣніямъ, но въ то же время твердое исповѣданіе истины нашей вселенской церкви, какъ единой хранильницы Христова наслѣдія и единаго спасительнаго ковчега Божественной благодати“.

Египетскую церковь чрезмѣрною строгостю къ отпадавшемъ отъ вѣры во время предшествовавшихъ гонений. Соборъ продолжался 2 мѣсяца и 12 дней. Главой обличителей Ария былъ Александръ, епископъ Александрійскій, который, впрочемъ, имѣлъ органомъ своимъ знаменитаго Асанасія Великаго, бывшаго въ то время архидакономъ Александрійской церкви. Въ числѣ оппозиціи стояли два Евсевія, Никомидійскій и Кесарійскій, съ Феогнідомъ, епископомъ Никейскимъ. Соборъ утвердилъ единосущіе (бмообсіс) Сына со Отцомъ, предаль анаемъ ученіе Ария, и, какъ сокращеніе православнаго исповѣданія вѣры, существующее служить закономъ для всей Церкви, издалъ первые семь членовъ Символа въ той формѣ, которая сохраняется донынѣ. Эта Символъ былъ подписанъ всѣми присутствующими Отцами, кроме самого Ария и двухъ епископовъ, Феоны Мармаринскаго и Секунда Итолемаидскаго, которые, бывъ извергены изъ нѣдра Церкви, съ тѣмъ вмѣстѣ подверглись и гражданскому изгнанію по волѣ императора. Для согласнаго празднованія Пасхи во всемъ христіанскомъ мірѣ утвержденъ существующій донынѣ „Пасхальный Кругъ“, составленный Александрійцами. Расколъ Египетской церкви прекращенъ осужденіемъ Мелетія. Сверхъ того, Соборъ издалъ еще 20 правиль., или частныхъ каноновъ, касающихся устройства церковной іерархіи и дисциплины. Въ іерархіи утверждено старѣшинство за епископами—Римскимъ, Александрійскимъ и Антіохійскимъ, съ правами первосвященничества въ трехъ главныхъ раздѣлахъ имперіи и Церкви; Іерусалимскій епископъ сравненъ съ ними, но только въ почетномъ имени экзарха. Имп. Константинъ, открывшій Соборъ привѣтственную рѣчью, заключилъ благодарственную, за утвержденіе Вселенского мира, который и возвѣстилъ отсутствовавшимъ епископамъ окружнымъ посланіемъ. Между святителями, присутствовавшими на Соборѣ, были чудотворцы: Спиридонъ Тримісунтскій и Николай Мирликийскій.

Второй Вселенский Соборъ, Константинопольский I, состоялся при имп. Феодосіи I Великомъ, въ 381 г., въ Константинополѣ. Онъ продолжался три года, въ присутствіи 150 епископовъ, сначала подъ предсѣдательствомъ Мелетія Антиохійскаго, потомъ знаменитаго Григорія Назіанзина, извѣстнаго въ Церкви подъ именемъ Богослова, наконецъ, Нектарія, преемника Григорія на Константинопольской каѳедрѣ. Этотъ соборъ собирался противъ Константинопольского епископа Македонія и его послѣдователей полуаріанъ-духоборцевъ, считавшихъ Сына только подобосущнымъ (бмообсіс) Отцу, а Святаго Духа первымъ твореніемъ и орудіемъ Сына. Соборъ имѣлъ въ виду также и аномеевъ, послѣдователей Асція и Евномія, учившихъ, что Сынъ не подобенъ Отцу (дуоціс), но иной съ Нимъ сущности (էтероціс), послѣдователей Фотина (Срѣмскаго), возобновившаго савеллійство, и Аполлинарія (Лаодикійскаго), учившаго, что плоть Христова, принесенная съ неба изъ лона Отца, не имѣла разумной души (үобс), которую заступило Божество Слова. Мелетій, соединявший ревность къ православію съ духомъ христіанской кротости, скончался вскорѣ по открытии Собора. Смерть его дала просторъ страстиамъ, которыхъ принудили Григорія Назіанзина отказаться не только отъ участія въ Соборѣ, но и отъ Константинопольской каѳедры. Главнымъ дѣятелемъ на Соборѣ остался Григорій Нисский, мужъ, соединившій обширную ученость и высокій умъ съ примѣрною святостью жизни. Соборъ утвердилъ нерушимо Символъ Никейскій; кроме этого онъ присовокупилъ къ нему послѣдніе пять членовъ, где понятіе единосущія распространено въ той же силѣ безусловнаго смысла и на Духа Святаго, вопреки ереси духоборцевъ, воздвигнутой Македоніемъ, епископомъ Константинополя, при имп. Констанціи, визверженнымъ еще въ то же время, но нападши себѣ опору въ помѣстномъ Лампакскомъ соборѣ. Съ тѣмъ вмѣстѣ произнесено осужденіе и на ересь Аполлинарія, епископа Сирійской Лаодикіи. Въ отношеніи къ церковной іерархіи замѣчательно сравненіе Константинопольского епископа съ прочими экзархами, не только въ почетномъ имени, но и въ правахъ первосвященничества; при этомъ къ области его причислены митрополіи Понта, Малой Азіи и Фракіи. Въ заключеніе Соборъ постановилъ форму церковнаго суда и принятія еретиковъ въ церковное общеніе послѣ раскаянія, однихъ черезъ крещеніе, другихъ черезъ муропомазаніе, смотря по важности заблужденія.

Третій Вселенский Соборъ, Ефесскій, былъ въ Ефесѣ, въ 431 г., при имп. Феодосіи II Младшемъ. Поводомъ къ Собору былъ соблазнъ, произведенный Несторіемъ, патріархомъ Константинопольскимъ, который воплощеніе Сына Божія считалъ простымъ обитаніемъ Его въ человѣкѣ Христѣ (слѣдовательно обитаніемъ одного лица въ другомъ),

а не соединением Божества и человечества въ одномъ лицѣ, т. е. въ одномъ само-сознаніи Богочеловѣка; поэтому Несторій съ фанатическимъ ожесточеніемъ возсталъ противъ наименования Маріи Дѣви „Богородицею“ (*Θεοτόκος*) и называлъ Ее Христо-родицею. Св. Кирилль, для предотвращенія опасности отъ всей Церкви, обратился къ Целестину, папѣ Римскому, который на помѣстномъ соборѣ въ Римѣ осудилъ Несторія. Это осужденіе повторено и въ Александріи. Но патріархъ Антіохійскій Іоаннъ, лич-ный другъ Несторія, ограничился только просьбою къ Константинопольскому собрату, чтобы онъ оставилъ заблужденіе и успокоилъ Церковь. Но Несторій упорствовалъ и требовалъ Вселенского Собора, особенно когда получиль извѣстіе, что Кирилль, повторивъ осужденіе Целестина на своемъ помѣстномъ соборѣ въ Александріи, раз-вилъ при этомъ случаѣ цѣлую доктринальную систему, касательно соединенія двухъ естествъ. Императоръ съ своей стороны призналъ необходимость этой мѣры, чтобы положить конецъ соблазну, сдѣлавшемуся общимъ. Назначивъ мѣстомъ Собора Ефесъ, онъ пригласилъ всѣхъ митрополитовъ имперіи собраться съ достойнейшими изъ под-вѣдомственныхъ имъ епископовъ, въ числѣ двухъ изъ каждой митрополіи, къ Пяти-десятницѣ 431 г. Комітъ Кандидіанъ отправленъ былъ присутствовать при открытии Собора въ качествѣ императорскаго представителя и оставаться во все время засѣданій въ Ефесѣ, но только для сохраненія вѣщней тишины и спокойствія. Въ назна-ченный срокъ собралось больше 200 епископовъ; но не было ни посланниковъ Рим-скаго папы, ни патріарха Антіохійскаго со всѣми представителями Сирійской церкви: тѣ были задержаны въ дорогѣ противнымъ вѣтромъ, эти съ намѣреніемъ не явились. Кирилль, знаяшій уже согласіе Римскаго папы, не счѣль нужнымъ дожидаться Сиріанъ и, по истеченіи шестнадцати дней послѣ срока, открылъ Соборъ подъ предсѣдатель-ствомъ своимъ, Ювеналія, патріарха Іерусалимскаго, и Мемнона, митрополита Ефес-скаго. Несторій отрекся явиться къ отвѣту до прибытія патріарха Антіохійскаго; но, по троекратному приглашеніи, былъ осужденъ и преданъ анаемѣ. Послы Римскіе, при-бывшіе послѣ произнесенія анаемы, подтвердили ее отъ имени папы. Но не такъ посту-пилъ патріархъ Антіохійскій. Прибывъ со своими епископами въ Ефесъ, онъ въ защиту Несторія составилъ отдѣльный Соборъ подъ своимъ предсѣдательствомъ, гдѣ, признавъ еретическими такъ называемые „анаематизмы“ Кирилла, изданные на Александрійскомъ соборѣ, проклялъ его самого и Мемнона, пригашаша всѣхъ прочихъ епископовъ отдѣ-литься отъ нихъ и присоединиться къ нему для составленія Вселенского Собора. Св. Кирилль не рѣшился отвѣтить проклятіемъ на проклятіе, а только объявилъ отъ лица большого Собора временное запрещеніе священнодѣйства и епископской власти Іоанну со всѣми его сообщниками, пока онъ будетъ упорствовать въ расколѣ. Кандидіанъ съ своей стороны не только не принялъ никакихъ мѣръ къ прекращенію возникшаго раздвоенія Собора, но и самъ перешелъ на сторону Іоанна и присутствовалъ при открытии имъ отдѣльныхъ засѣданій. Императоръ, получивъ увѣдомленіе о всемъ проишшедшемъ, изъявилъ свое неудовольствіе на возникшій раздоръ, не приклоняясь ни къ той, ни къ другой сторонѣ, и требовалъ, чтобы всѣ соединились непремѣнно въ одинъ Соборъ. Новый сановникъ, посланный изъ Константинополя, долженъ былъ выѣсти съ Канди-діаномъ наблюдать за ходомъ этого полнаго Собора, въ полномъ смыслѣ Вселенскаго. Между тѣмъ въ Константинополѣ обнаруживалось сильное ожесточеніе противъ Несторія: анаема, произнесенная Соборомъ, повторена была всенародно въ столицѣ; монахи въ сопровожденіи православныхъ мірянъ отправились торжественною процес-сією къ своему императору умолять его объ утвержденіи проклятія на еретика. Феодо-сій все еще колебался, хотя имѣлъ даже нерасположеніе къ Несторію. Онъ отправилъ нового полномочного въ Ефесъ, коміта Іоанна, своего ministra или статсъ-секретаря, comes sacragum. Этотъ послѣдній пригласилъ всѣхъ епископовъ къ себѣ, для выслушанія императорскаго посланія, приглашавшаго ихъ къ единодушію и миру. Но миръ былъ невозможенъ у православныхъ съ еретиками, доколѣ эти послѣдніе не оставили своей ереси. Комітъ Іоаннъ прибѣгъ къ силѣ и арестовалъ Несторія, Кирилла и Мемнона. Партія Сирійская, основательнѣе разсмотрѣвъ дѣло, согласилась на осу-жденіе Несторія и изъявила готовность къ примиренію, если только съ тѣмъ вмѣстѣ признано будетъ осужденіе, произнесенное ю на анаематизмы Кирилла. Патріархъ Іоаннъ представилъ исповѣданіе вѣры, гдѣ признавалъ Марію Дѣву „Богородицею“, но православные не соглашались ни на какія уступки. Тогда комітъ уѣхалъ импе-

ратора вызвать по равному числу депутатовъ отъ каждой стороны въ Константинополь и лично выслушать ихъ. Но дѣла приняли такой оборотъ, что Сирійскіе депутаты не были допущены въ столицу и остановлены въ Халкідонѣ, гдѣ епископъ отказался имѣть съ ними общеніе. Императоръ далъ имъ частную сепаратную аудіенцію на Руфиновой дачѣ, въ которой упрекалъ ихъ, какъ противниковъ церковнаго мира. Видя общее мнѣніе столицы и двора противъ себя, они испросили, наконецъ, у императора отпускъ изъ Халкідона и дозволеніе всѣмъ епископамъ, оставшимся въ Ефесѣ, разойтись по своимъ сторонамъ. Кириллъ и Мемнонъ были возстановлены въ свое мѣсто. На мѣсто Несторія, посланного въ заточеніе, избранъ другой патріархъ Константинополя. Согласившись въ главномъ пунктахъ, касательно Несторія, патріархъ Антіохійскій отъ лица всей своей паствы призналъ всѣ прочія постановленія Ефесского Собора, который черезъ то и получилъ вполнѣ характеръ Вселенскаго. Это послѣдовало уже въ 432 г. На Соборѣ изложено было всѣхъ каноновъ 8. Изъ нихъ, кромѣ осужденія Несторіанской ереси, замѣчательно воспрещеніе не только составлять новый, но даже дополнять или сокращать, хотя бы однимъ словомъ, Символъ, изложенный на двухъ первыхъ Вселенскихъ Соборахъ.

Четвертый Вселенскій Соборъ, Халкідонскій, былъ въ 451 г., въ Халкідонѣ, на Азіатской сторонѣ Босфора, противъ Константинополя, при императорѣ Маркіанѣ. Еще при жизни Феодосія II, въ 448 г., Евсевій, епископъ Доріейскій, донесъ Собору, бывшему въ Константинопольѣ при патріархѣ Флавіанѣ, на предстоятеля одного изъ столичныхъ монастырей Евтихія, который изъ неумѣренной ревности противъ Несторія впалъ въ крайность и началъ утверждать, что въ Іисусѣ Христѣ человѣческое естество при упостасномъ соединеніи было совершенно поглощено Божескимъ, вслѣдствіе чего утратило все, свойственное человѣческой природѣ, кромѣ лишь видимаго образа, такъ что послѣ соединенія въ Іисусѣ Христѣ осталось только одно естество (Божеское), которое въ видимомъ тѣлесномъ образѣ жило на землѣ, страдало, умерло и воскресло. Соборъ осудилъ лжеучителя, но онъ имѣлъ сильную протекцію при Дворѣ и находился въ тѣсныхъ связяхъ съ Діоскоромъ, преемникомъ Кирилла на патріаршеской Александрійской каѳедрѣ, который, подъ видомъ ревности къ православію, домогался всѣми средствами безусловнаго преобладанія по крайней мѣрѣ на Востокѣ, оставляя Западъ Римскому папѣ. Флавіанъ получилъ приказаніе отъ императора, къ которому Евтихій обратился съ жалобою на несправедливость осужденія, вновь пересмотрѣть дѣло; но опредѣленіе Собора и послѣ пересмотра оказалось правильнымъ. Евтихій объявилъ, что онъ готовъ признать два естества въ Іисусѣ Христѣ, если патріархи Александрійскій и Римскій утверdzятъ то же, и требовалъ суда Вселенскаго Собора на своихъ противниковъ, которыхъ подозрѣвали въ несторіанізмѣ. Желая дать новое подтвержденіе Ефесскому Собору и успокоить окончательно Церковь, Феодосій назначилъ четвертый Вселенскій Соборъ въ 449 г., и назначилъ опять въ Ефесѣ. Это—тотъ самый, который въ лѣтописахъ Церкви заклейменъ именемъ „разбойническаго собора, сбодос лутстрѣ, non judicium, sed latrocinium“. Діоскоръ, наименованный отъ императора предѣдателемъ, владычествовалъ диктаторски, употребляя угрозы и явное насилие. Евтихій былъ оправданъ, а Флавіанъ осужденъ и, что всего ужаснѣе, умеръ отъ побоевъ, жертвой неистовства президента, позволившаго себѣ такую неслыханную дерзость въ присутствіи 130 епископовъ. Но онъ протестовалъ противъ беззаконнаго сборища и передалъapelляцію къ новому собору въ руки одного изъ легатовъ Льва Великаго, папы Римскаго, который кое-какъ ускользнулъ изъ рукъ Діоскора и благополучно добрался до отчизны съ извѣстіемъ о всемъ проишшедшемъ. Къ папѣ же обратилась и Сирійская Церковь, которой глава, Антіохійскій патріархъ Доминъ, со многими другими епископами, былъ пораженъ неправеднымъ осужденіемъ, единственно по личной ненависти Діоскора. Горячо принялъ все это Римскій первосвященникъ, отвергъ рѣшительно всѣ дѣйствія Ефесского скопища и требовалъ нового Вселенскаго Собора въ Италии. Голосъ его тѣмъ болѣе имѣлъ силы, что партія Двора, бывшая за Діоскора, поддерживаемая императорицею Евдокіею и могущественнымъ евнухомъ Хрисаеемъ, лишилась всего своего вѣса удаленіемъ первой и ссылкой послѣдняго. Наконецъ, Феодосій умеръ въ 450 г., и сестра его Пульхерія возвела на престолъ съ собою Маркіана. Умиротвореніе Церкви было дѣломъ первой необходимости для державной четы; и Вселенскій Соборъ назначенъ на 451 г., но не

въ Италии, какъ хотѣлось Льву, а въ Никеѣ, гдѣ память первого Собора должна была воодушевлять Отцѣвъ къ сохраненію чистоты вѣры и достоинства Церкви. Уже 630 епископовъ собралось въ этомъ городѣ; но беспокойства, обнаружившіяся до открытия Собора, побудили императора перенести мѣсто засѣданій ближе къ столицѣ и именно въ Халкидонъ, гдѣ самъ онъ могъ имѣть за ними непосредственное наблюденіе и отвратить повтореніе Ефесскихъ сценъ. Верховные государственные сановники и сенатъ должны были присутствовать вмѣстѣ съ Отцами, и самъ императоръ съ супругою лично былъ при нѣкоторыхъ засѣданіяхъ. Папа Левъ не удовлетворилъ желанія императора, который приглашалъ его самого на Соборъ; впрочемъ, онъ, какъ епископъ древняго Рима, считался предсѣдателемъ въ лицѣ своихъ легатовъ, вмѣстѣ съ патріархомъ Константинопольскимъ Анатолиемъ, наличнымъ президентомъ собранія. Діоскоръ съ первого засѣданія липецтъ былъ мѣста между присутствующими, а на третьемъ осужденъ съ держаннымъ имъ сборищемъ. Всѣхъ засѣданій было 16. Замѣчательно, что двѣ противоположныя партіи занимали и двѣ противоположныя стороны въ собраніи: Антіохійско-Сирійская, къ которой присоединились и Римскіе легаты,—львову, Александрийско-Египетскую—правую. Послѣдняя съ первого засѣданія опустѣла, потому что большая часть епископовъ изъявила свой образъ мыслей перемѣщеніемъ на противоположную сторону. Кромѣ Діоскора, всѣ, наконецъ, произнесли проклятие на ересь Евтихія, признали въ Іисусѣ Христѣ соединеніе двухъ естествъ «неслѣтно, нераздѣльно и неизмѣнно». Поэтому, за исключеніемъ того же Діоскора, всѣмъ присутствовавшимъ на Ефесскомъ сборищѣ даровано прощеніе, какъ раскаявшимся въ заблужденіи, которое было исторгнуто насиліемъ. Низверженныи Діоскоромъ епископы возстановлены, а въ числѣ ихъ и знаменитый Феодоритъ Кирскій. Споры о предѣлахъ Антіохійской и Александрийской церквей рѣшены окончательно соборнымъ постановленіемъ. Въ двухъ послѣднихъ засѣданіяхъ Соборъ изложилъ 30 каноновъ относительно церковной іерархіи и дисциплины. Сверхъ того, Соборъ утвердилъ постановленія не только трехъ предшествовавшихъ Вселенскихъ Соборовъ, но и цомѣстныхъ: Анкирскаго, Неокесарійскаго, Гангрскаго, Антіохійскаго и Лаодикійскаго, бывшихъ въ IV вѣкѣ.

Пятый Вселенский Соборъ, Константинопольскій II, былъ въ Константинополѣ, при императорѣ Юстиніанѣ I, въ 553 г., для рѣшенія о правовѣтїи трехъ давно умершихъ епископовъ: Феодора Монсуетскаго, Феодорита Кирскаго и Ивы Эдесскаго, которые еще во времена Третьаго Вселенскаго Собора въ своихъ писаніяхъ выражали несторіанскія мысльни. Такъ какъ Соборъ Халкидонскій, осудившій монофизитовъ и обвиняемый ими въ несторіанствѣ, не осудилъ указанныхъ трехъ епископовъ (равно какъ и Третій Вселенскій), то, чтобы отнять у евтихіанъ поводъ къ обвиненію православныхъ въ сочувствіи несторіанству и расположить еретичноющую партію къ единенію съ послѣдователями Халкидонскаго Собора, Юстиніанъ (въ 554 г.) издалъ указъ, въ которомъ въ трехъ отдѣльныхъ „главахъ“ осуждались три упомянутыхъ епископа. Но такъ какъ этотъ указъ не былъ признанъ всѣми представителями Церкви (особенно на Западѣ и въ частности въ Африкѣ), то и возникъ споръ о „Трехъ Главахъ“. Для рѣшенія этого спора и былъ созванъ пятый Вселенский Соборъ. На этомъ Соборѣ присутствовало 165 епископовъ. Папа Вигилій, бывшій въ Константинополѣ, отрекся присутствовать на Соборѣ, хотя былъ три раза приглашаемъ официальной депутациею отъ имени собрашихся епископовъ и самого императора. Соборъ открылся подъ предсѣдательствомъ Евтихія, патріарха Константинопольскаго, который, съ патріархами Александрийскимъ и Антіохійскимъ, самъ предводительствовалъ депутаціями, отправлявшимися къ Вигилію. Согласно императорскому эдикту, дѣло о „Трехъ Главахъ“ было тщательно разсмотрѣно въ продолженіе восьми засѣданій, съ 4 мая 553 г. до 2 июня того же года. И послѣ всего проклятие было произнесено на лицо и на ученіе Феодора Монсуетскаго безусловно; но относительно Феодорита и Ивы осужденіе ограничилось только нѣкоторыми сочиненіями, лица же ихъ, какъ очищенные Халкидонскимъ Соборомъ, безъ сомнѣнія, вслѣдствіе раскаянія, пощажены отъ анаѳемы. Необходимость этой мѣры основалась на томъ, что несторіане, на основаніи осужденныхъ сочиненій, имѣли поводъ толковать въ свою пользу Халкидонскій Соборъ, что ожесточило монофизитовъ противъ этого Собора касательно главного пункта о „Трехъ Главахъ“. Но, несмотря на это, императоръ повелѣлъ обнародовать соборное постановленіе во вселенскую извѣстность, а Вигилія, какъ единомышленника ере-

тиковъ, наказать отлученiemъ отъ Церкви. Впослѣдствіи папа, узнавъ правильность суда, согласился съ общимъ мнѣнiemъ Отцевъ и подписалъ своеручно анаему на „Три Главы“. Но епископы Истріи и вся область Аквілійскаго митрополита болѣе вѣка оставалась въ расколѣ.

Шестой Вселенскій Соборъ, Константинопольский III, былъ въ 680 г., при императорѣ Константинѣ IV Погонатѣ, въ Константинополѣ, противъ моноѳелитовъ, которые для примиренія евтихіанскаго ученія съ православнымъ признавали въ Іисусѣ Христѣ два естества, подобно православнымъ, но, подобно моноѳизитамъ, допускали лишь одну волю, обусловливаемую единствомъ чистоты (т. е. единствомъ личного самосознанія) во Христѣ. Еще при императорѣ Иракліи, патріархѣ Александрийскій Кирѣ, желая облегчить примиреніе съ Церковью моноѳизитамъ, сильнымъ особенно въ Египтѣ, призналъ официально единство воли въ единомъ лицѣ Богочеловѣка, хотя и совмѣщающемся въ Себѣ два естества. Константинопольскій патріархъ Сергій и Римскій папа Гонорій I не нашли въ томъ ничего противнаго православію; впрочемъ, для предотвращенія новыхъ смущеній въ Церкви, положили воздерживаться отъ всякаго рѣшительного выраженія относительно этого предмета, еще не опредѣленнаго Церковью. Но не такъ равнодушно принялъ это Софроній, патріархъ Іерусалимскій, который видѣлъ здѣсь логическое противорѣчіе ученію о двухъ естествахъ и, следовательно, явную преклонность къ моноѳизитству. Чтобы укротить начавшееся волненіе умовъ, императоръ Ираклій въ 638 г. издалъ догматический эдиктъ, извѣстный подъ именемъ „Изложенія Вѣры“, ἔκδεσις τῆς πίστεως, гдѣ повелѣвалъ всячески избѣгать выражений и объ „единой“ и о „двуихъ“ воляхъ. Это нисколько не послужило къ успокоенію раздора; напротивъ, подало поводъ къ открытой оппозиціи, которая опять обнаружилась, преимущественно на Западѣ, поддерживаемая и авторитетомъ преемниковъ Гонорія, и еще болѣе ревностю ученаго и глубокомысленнаго аввы Максима. Преемникъ Ираклія, Константъ, не видя конца смутамъ, въ 648 г. замѣнилъ неудавшійся эдиктъ новымъ, подъ именемъ „Типа Вѣры“, τόπος τῆς πίστεως, гдѣ наистрожайше повелѣвъ прекратить безусловно всѣ препрія о спорномъ пункте, подъ опасеніемъ гражданскаго преслѣдованія ослушниковъ. Но это дало только поводъ къ большему раздраженію, произвело мучениковъ, между которыми были Максимъ и папа Мартинъ I, умершіе въ ссылкѣ въ предѣлахъ нынѣшней Южной Россіи, послѣ продолжительныхъ жестокихъ истязаній. Востокъ и Западъ рѣшительно раздѣлились. Это побудило, наконецъ, императора Константина Погоната прибѣгнуть къ естественной и законной мѣрѣ Вселенскаго Собора. Въ 680 г., по предварительномъ сношеніи съ Римомъ, какъ главнымъ центромъ оппозиціи, собралось въ Константинополѣ 170, по другимъ — 289 епископовъ. Лично были два Восточныхъ патріарха, Георгій Константинопольскій и Макарій Антіохійскій, оба моноѳелиты. Папа Агаѳонъ прислалъ отъ себя легатовъ. Императоръ самъ присутствовалъ при гасѣданіяхъ Собора, который продолжался около года. Фанатизмъ моноѳелитовъ дошелъ до такой степени изступленія, что одинъ еракійскій монахъ, по имени Полихроній, вызвался предъ Соборомъ въ доказательство правомыслія „единовольниковъ“ воскресить мертвца, но осрамился при дозволеніи ему всенародномъ опыту. Послѣ многихъ жаркихъ преній, опредѣлено признавать двѣ воли въ Іисусѣ Христѣ, соотвѣтствующія двумъ естествамъ. Патріархъ Константинопольскій сознался въ заблужденіи и былъ принятъ въ общеніе Церкви. Но Антіохійскій патріархъ Макарій остался упорно при моноѳелитской ереси, вслѣдствіе чего и былъ преданъ анаемѣ со всѣми предшествовавшими моноѳелитами, не исключая и папы Гонорія. Въ 711 г. произошло было новый расколъ въ Константинополѣ, при насильственномъ восприятіи на императорскій престолъ моноѳелита Вардана, подъ именемъ Филиппика, который, не входя во дворецъ, приказалъ выбросить изъ него изображеніе Шестого Вселенскаго Собора, стоявшее вмѣстѣ съ изображеніями прочихъ Соборовъ и включить слова въ церковныя диптихи имена проклятыхъ единовольниковъ. Но съ низверженiemъ его черезъ Анастасія II, воспослѣдовавшимъ черезъ два года, православіе снова восторжествовало, и моноѳелитъ Іоаннъ, посаженный на Константинопольской патріаршеской каѳедрѣ, отрекшись торжественно отъ ереси предъ папою Константиномъ, присоединился къ Церкви.

Пято-шестой Соборъ. Такъ какъ Пятый и Шестой Вселенскіе Соборы правилъ не издавали, а между тѣмъ въ употребленіи церковныхъ правилъ, изданныхъ преж-

ними Соборами, замѣчалась шаткость и неопределённость, при чёмъ явились даже поддѣлки и „корчевование истиной“, то въ 692 г., при имп. Юстинианѣ II Римотитѣ, былъ собранъ Соборъ въ Константинополѣ для дополненія дѣятельности Пятаго и Шестого Соборовъ изданіемъ нужныхъ правилъ. На немъ присутствовало 224 епископа, въ числѣ которыхъ несомнѣнно былъ епископъ Василій Гаргинскій съ острова Крита, подписавшійся въ качествѣ представителя собора Римской церкви. Онъ былъ и на VI-мъ Соборѣ, где онъ подписался, какъ легатъ апостольского престола. Засѣданія происходили въ залѣ съ круглыми сводами, Труллонѣ (*трёбллоу*), почему этотъ соборъ и называется Трулльскимъ. Онъ называется также пято-шестымъ (*пендехтъ, Quinti-Sexta*) или просто Шестымъ Вселенскимъ Соборомъ. Шестымъ онъ называется въ 1-мъ правила Седьмого Вселенского Собора. Дѣло во всякомъ случаѣ не въ томъ, что Трулльский соборъ былъ другой, а въ томъ, что онъ считалъ самъ себя созданнымъ въ дополненіе къ Пятому и Шестому Вселенскому Собору. Слѣдовательно, онъ разсмотривалъ свою дѣятельность, какъ продолженіе дѣятельности этихъ Соборовъ, отождествляясь съ ними, конечно, не исторически, а юридически. Въ этомъ смыслѣ и первое правило VII Вселенского Собора называется его Шестымъ. Догматическихъ опредѣленій этотъ соборъ не издавалъ, но издалъ 102 правила. Нужно замѣтить, что Трулльский Соборъ въ исторіи права Восточной Церкви имѣть совершенно особое выдающееся значеніе. На немъ была сдѣлана ревизія дѣйствующихъ источниковъ канонического права. Всѣдѣствие этой ревизіи правилами этого Собора: 1) отвергнуты источники права испорченные, именно, Апостольскія Постановленія (2-е пр.); 2) утвержденъ составъ каноническихъ правиль, собранныхъ трудами частныхъ лицъ въ сборники (2-е пр.); 3) исправлены и дополнены прежнія правила (14, 16, 29, 30 и др.); 4) изданы новые постановленія, какъ напр., 12-е правило, при чёмъ вѣкоторые изъ этихъ новыхъ правиль прямо направляются противъ обычаевъ и практики римской церкви (13, 55, 67, 73, 82) и армянской (33, 56). Сверхъ того, вообще было этимъ Соборомъ воспрещено „поддѣлывать, или отвергать, или принимать другія правила, кроме предлежащихъ, съ ложными надписями, составленными какими-то людьми, дерзнувшими торговать истиной“.

Седьмой Вселенский Соборъ, Никейскій II, былъ въ Никѣ, въ 787 г., при императрицѣ Иринѣ, правительницѣ во время несовершеннолѣтія Константина VI, противъ иконоборцевъ, отвергавшихъ иконы и всѣ священные изображенія, какъ ведущія будто бы къ ересямъ и какъ оскорбительныя будто бы для христіанства попытки изобразить неизобразимое. Ему предшествовалъ въ 754 г. лже-соборъ, присвоившій себѣ беззаконно имя Седьмого Вселенского, который созванъ былъ въ Константинополѣ императоромъ Константиномъ V Копронимомъ, для утвержденія иконоборческой ереси. Этотъ лже-соборъ состоялъ изъ 338 епископовъ, предѣдѣтельствуемыхъ Феодосіемъ, митрополитомъ Ефесскимъ; но ни одного изъ пяти патріарховъ на немъ не было: папы Римскіе были въ явномъ возстаніи противъ императоровъ—иконоборцевъ; Константинопольская каѳедра оставалась праздною; три остальные Восточные патріархи уже находились подъ игомъ мусульманскимъ. Поэтому, когда Ирина, принявъ бразды правленія имперіи, рѣшилась возстановить поклоненіе иконамъ, она поставила себѣ первымъ долгомъ уничтожить этотъ беззаконный соборъ другимъ, совмѣщающимъ всѣ условия Вселенскаго. Новопоставленный патріархъ Константинопольскій Таракій снесся съ Римскимъ папою Адріаномъ I, который и отправилъ отъ себя двухъ легатовъ представлять лицо его на соборѣ. Были приглашены и три прочіе патріархи, отъ которыхъ также явились синклелы съ грамотами. Мѣсто собранія назначалось первоначально въ Константинополѣ, куда и въ самомъ дѣлѣ сошлись епископы къ 1 августа 786 г.—дню, определенному для открытия Собора. Но наканунѣ произошло явное возмущеніе, особенно со стороны императорской лейб-гвардіи, въ которой господствовалъ иконоборческий фанатизмъ; и это возмущеніе было тѣмъ болѣе важно, что между самими епископами находилась сильная партия, преданная иконоборству. Всѣдѣствие этого Соборъ былъ отложенъ до слѣдующаго года и перенесенъ въ Никѣю, освященную воспоминаніемъ Перваго Вселенскаго Собора. Всѣхъ собравшихся вновь епископовъ было 367, подъ личнымъ предѣдѣтельствомъ патр. Таракія. Соборъ продолжался 12 дней,—отъ 24 сентября до 6 октября, и имѣлъ 7 засѣданій. Иконопочитаніе утверждено на основаніи Писанія и Преданій; при чёмъ

Соборъ не оставилъ безъ уваженія и чудеса, производимыя иконами, которыхъ многие изъ присутствовавшихъ объявили себя очевидными свидѣтелями. Епископы, бывшіе на Конрономовомъ лже-соборѣ, принесли торжественное раскаяніе въ своемъ заблужденіи и были не только прощены, но даже оставлены на своихъ каѳедрахъ; клятва, которую они связали себя въ угожденіе Конрону, была разрѣшена властю Церкви, представляемой вполнѣ новымъ Соборомъ. Анаѳема произнесена не только въ частности на иконоборцевъ, но и вообще на всѣхъ, отвергающихъ древнія „преданія“ Церкви. Соборъ составилъ догматическое опредѣленіе (см. въ «Книгѣ Правилъ» догм. VII Всел. Соб.) обѣ иконопочитаніи и постановилъ, чтобы иконамъ воздавали не бого-поклоненіе ((λατρεία, adoratio), но почитальное поклоненіе (προσκυνησις τιμῆς). Сверхъ того, Соборъ изложилъ 22 канона относительно разныхъ подробностей церковной дисциплины. Все собраніе отправилось потомъ въ Константинополь всѣдѣствіе императорскаго указа, гдѣ 23 октября имѣло новое торжественное засѣданіе, въ личномъ присутствіи императрицы и императора. По выслушаніи актовъ, Ирина сдѣлала вопросъ, всѣ ли епископы одобряютъ ихъ по свободному убѣжденію, и, когда получила единогласный утвердительный отвѣтъ, скрѣпила ихъ собственноручною подписью, что было сдѣлано и Константиномъ. Послѣ этого постановленіемъ Собора дана вселенская извѣстность чрезъ окружныя грамоты патр. Таракія, какъ предсѣдателя, ко всѣмъ патріархамъ. Впрочемъ, умы были еще такъ потрясены и разстроены, что авторитетъ этого Собора долго еще колебался. Но когда императрица Феодора, правительница за сына своего Михаила III, по слѣдамъ Ирины возстала снова за православное поклоненіе иконамъ, новый Вселенскій Соборъ не былъ призванъ нужнымъ. На частномъ Константинопольскомъ соборѣ, бывшемъ въ 842 г. подъ предсѣдательствомъ православнаго патріарха Меѳодія, подтверждена была святость VII Вселенскаго Собора и въ честь его установленъ праздникъ Православія, совершаемый донынѣ Восточною Церковью въ первое воскресеніе Великаго Поста, въ «Недѣлю Православія». То же подтверждено было и со стороны Римской Церкви на соборѣ, бывшемъ въ Константинополѣ въ 869 г. противъ патріарха Фотія, гдѣ иконоборческая ересь, въ лицѣ фанатика Феодора Криоина, согласно съ постановленіемъ Седьмого Вселенскаго Собора, поражена окончательнымъ проклятіемъ.

Примѣчаніе. Семь Вселенскихъ Соборовъ въ своихъ догматическихъ опредѣленіяхъ представляютъ постепенное развитіе основного догмата христіанскаго вѣроученія, касательной таинственной сущности лица Богочеловѣка, на которомъ зиждется все христіанство. Первый изъ нихъ утвердилъ божественное единосущіе Иисуса Христа вѣчному и беспредельному Богу Отцу, оспариваемое Ариемъ. Второй, кроме ереси, отвергавшей единосущіе Святой Троицы относительно Святаго Духа, поразилъ зародыши монофизитства въ Аполлинаріи, который, изъ неразумной ревности по Божествѣ, отвергалъ человѣчество въ Иисусѣ Христѣ. Третій подавилъ соблазнъ Несторія, угрожавшій раздвоеніемъ лишь Богочеловѣка. Четвертый нанесъ рѣшительный ударъ монофизитству. Пятый имѣлъ цѣлью докончить это пораженіе, оградивъ исповѣданіе двухъ естествъ отъ недоразумѣній, поддерживаемыхъ авторитетомъ «Трехъ Главъ». Шестой продолжалъ осужденіе монофизитства, давшаго новый отпрыскъ въ ерesi монофелитовъ. Наконецъ, Седьмой въ иконоборствѣ уничтожилъ послѣдніе остатки того же монофизитскаго заблужденія, которымъ слишкомъ отзывались догматические софизмы противниковъ поклоненіи иконъ, возвышавшіе человѣчество Иисуса Христа до невозможности быть изобразимыми. Такимъ образомъ, ученіе о лицѣ Иисуса Христа получило всю свою опредѣленность и полноту чрезъ посредство этихъ семи собраній, которыми по всѣмъ правамъ принадлежитъ имя и характеръ Вселенскихъ Соборовъ Церкви.

Соборы помѣстные.

Антическій (въ главномъ городѣ Галатіи), 313 г., изъ 18 отцевъ, подъ предсѣдательствомъ Виталія, епископа Антиохійскаго. Онъ созванъ былъ по окончаніи жестокихъ гоненій при Максимианѣ на христіанъ, изъ которыхъ многие, или изъ страха мученій, или не вынося ихъ жестокости, отреклись отъ вѣры, но потомъ раскаивались и желали вновь вступить въ Церковь. Соборъ имѣлъ въ виду установить правила, какимъ образомъ падшіе по разнымъ обстоятельствамъ могли быть принимаемы снова въ общеніе съ Церковью. Всѣхъ каноновъ постановлено 25; изъ нихъ болѣе половины относятся къ частнымъ вопросамъ управления клира и къ нѣкоторымъ явленіямъ нравственной жизни христіанъ того времени. Правила этого собора встрѣ-

чаются въ древнейшихъ каноническихъ сборникахъ конца IV вѣка. 10-е правило этого собора, допускавшее изъятіе относительно брака діаконовъ по рукоположенію, вопреки апостольскому 26-му, было отмѣнено соборомъ Трулльскимъ (пр. 6).

Неокесарійский (въ Каппадокіи), 315 г., подъ предсѣдательствомъ того же Виталія Антіохійскаго, составилъ 15 правилъ относительно нравственной дисциплины въ жизни духовенства и нѣкоторыхъ частныхъ предметовъ управленія. Послѣднее правило этого собора было отмѣнено соборомъ Трулльскимъ (пр. 16).

Гангрскій (въ митрополіи Пафлагонійской, въ Малой Азії). Время собора точно не опредѣлено и полагается между 340—370 г. Онъ созванъ былъ противъ Евстаѳія, епископа Севастійскаго (въ Арменіи), и партіи, называвшейся его именемъ и надѣлавшей много смутъ въ малоазійскихъ христіанскихъ обществахъ. Евстаѳіане учили, что брачная жизнь неугодна Богу, и посему многіе расторгали браки и оставляли женъ; они перестали посѣщать общественные богослужебныя собрания и сходились для молитвъ въ частные дома; изъ ложно-аскетическихъ побужденій мірскіе люди замѣняли свое обычное платье монашескою одеждью; женщины стали носить мужскую одежду и стригли себѣ волосы подъ предлогомъ благочестія, постились въ дни воскресные, а дни, установленные Церковью для поста, не соблюдали; презирали всѣхъ женатыхъ, въ особенности пресвитеровъ, отъ которыхъ, какъ отъ нечистыхъ, не хотѣли принимать Евхаристію; учили, что богатые не могутъ имѣть надежды на спасеніе, если не раздадутъ всего своего имущества и т. д. Противъ этихъ крайне аскетическихъ и противообщественныхъ мнѣній и направлены постановленія собора, числомъ 21, по нашей «Книгѣ Правиль», имѣющія видъ анаематизмовъ.

Антіохійский, 341 г., созванный по случаю освященія храма, заложенного императоромъ Константиномъ, но доконченного уже при сыне его Констанціи. Епископы (около 100), собравшіеся на это торжество, по его окончаніи, составили соборъ, на которомъ постановлено было 25 правилъ по церковному управлению. Догматическая дѣятельность этого собора возбуждала и продолжаетъ возбуждать серьезныя недоразумѣнія въ ученыхъ изслѣдователяхъ. Сходство антіохійскихъ постановленій съ апостольскими правилами подало поводъ къ невѣрному предположенію о заимствованіи послѣднихъ изъ первыхъ. Иѣсть свидѣтельствъ древности, ближайшей ко времени собора, видно, что правила его вносились въ канонические сборники, цитировались на соборахъ съ именемъ каноновъ св. отцевъ (пр. 4-е на Соб. Халкид. Дѣян. IV) и пользовались высокимъ уваженіемъ въ римской и другихъ западныхъ церквяхъ.

Лаодинійский (во Фригіи). Время собора, въ точности неизвѣстное, полагаютъ въ концѣ IV вѣка, незадолго до II Вселенского Собора. Правила его, числомъ 60, касаются различныхъ подробностей чина богослужебнаго, дисциплины клира, семейной жизни и нравовъ мірянъ, пороковъ и заблужденій того времени, и въ этомъ отношеніи представляютъ немало характеристическихъ указаній на церковную обрядность и обычаи жизни тогдашнихъ христіанъ.

Сардинійский (въ Илліріи, на границѣ восточной и западной римской имперіи) былъ созванъ въ 344 г., по настоянию западнаго императора Констанса, изъ епископовъ восточныхъ и западныхъ, для того, чтобы они пришли къ соглашенію относительно исповѣданія вѣры и по дѣлу объ Аeanасіи Великомъ. Большинство епископовъ—членовъ собора—составляли западные. Предсѣдательствовалъ Осія, епископъ Кордубскій. Этотъ соборъ, созданный съ цѣллю положить конецъ раздѣленію между православнымъ западомъ и сильно аріанскою партіею на востокѣ, не достигъ своей цѣли и распался прежде, чѣмъ приступилъ къ дѣлу. Представители аріанской партіи и непримиримые враги Аeanасія, узнавъ о прибытии его на соборъ и о намѣреніи западныхъ поддерживать его дѣло вмѣстѣ съ православiemъ, оставили немедленно Сардину и въ Филиппополѣ (во Фракіи) составили свой соборъ, на которомъ осудили папу Юлія и Аeanасія Великаго. Оставшіеся западные епископы и немногіе изъ православныхъ восточныхъ открыли соборъ въ Сардинѣ и на немъ признали никейскій Символъ, оправдали Аeanасія съ его сотрудниками и, сверхъ того, составили 20 правилъ по церковному управлению. Каноническое значеніе этого собора было преувеличивающе многими изъ средневѣковыхъ западныхъ историковъ и канонистовъ, ставившихъ его наравнѣ съ Соборами Вселенскими, но большинство ученыхъ, относясь съ особынными уваженіемъ къ собору, не причисляютъ его однакоже къ Вселенскимъ, какъ и вся

Восточная Церковь, которая ставитъ его на ряду съ другими помѣстными своими соборами, принятими въ церковный канонъ.

Кареагенский 419 г. На двухъ засѣданіяхъ этого собора были прочитаны опредѣленія и правила прежнихъ Кареагенскихъ соборовъ и отчасти составлены въ-которыхъ вновь,—такъ что дѣянія этого собора составили собою цѣлый сводъ правиль Кареагенской церкви, въ изданіяхъ извѣстный подъ заглавиемъ: Codex canonum ecclesiae africanae, и содержащій, по принятому въ западной канонической литературѣ счету, 183 правила. Самому собору 419 г. принадлежитъ не болѣе 18 правиль. Кодексъ правиль Кареагенской церкви, въ прѣломъ видѣ признанный Восточною Православною Церковью однимъ изъ основныхъ источниковъ ся канонического права, содержитъ въ себѣ правила помѣстныхъ соборовъ Кареагенской церкви, начиная отъ 345 г. и по 419 г. Большая часть этихъ соборовъ, именно отъ Гиппонского 393 г., происходила подъ предсѣдательствомъ Аврелия, епископа Кареагенского, въ митрополии области. Такимъ образомъ, Кареагенский соборъ, по «Книгѣ Правилъ», не есть единовременный соборъ, но цѣль ежегодныхъ соборовъ африканскихъ епископовъ, происходившихъ подъ предсѣдательствомъ епископа кареагенского. Такъ какъ въ «Книгѣ правилъ» африканскіе каноны собраны изъ разновременныхъ соборовъ кареагенскихъ, то многія правила одного и того же содержанія повторяются по нѣскольку разъ; изъ общаго состава ихъ можно видѣть, что соборы послѣдующаго времени пересматривали, дополняли и поясняли постановленія предшествующихъ (пр. 43), и полное собраніе ихъ было редактировано и приведено въ одинъ хронологически послѣдовательный составъ. Всѣхъ правиль въ «Книгѣ правилъ» помѣщено 147.

Константинопольский 394 г., при патріархѣ Нектаріи, созванный для рѣшенія спора между двумя епископами, изъявлявшими притязаніе на одну и ту же каѳедру; при этомъ случаѣ было поставлено одно правило о составѣ суда, необходимомъ для низверженія епископа и снятія съ него сана.

Кареагенский, бывшій при св. Кипріанѣ (около 256 г.). Соборъ этотъ собирался по вопросу о повтореніи крещенія надъ еретиками, обращающимися къ Церкви, хотя бы они прежде сего крещены были правильно; соборъ Трулльскій замѣчаетъ, что такое правило сохраняемо было только въ Африканской церкви, по принятому здѣсь обычью. Не видно, чтобы соборъ осуждалъ этотъ обычай или запретилъ его, но онъ не распространялъ его дѣйствіе на всѣ другія церкви, ибо въ нихъ дѣйствовали и утверждены были другія правила, болѣе сообразныя съ древнѣйшею практикою (Ап. пр. 47). Въ славянской Коримчей, въ нашей Книгѣ Правилъ и въ Румынскихъ правилахъ это правило, какъ имѣвшее мѣстное значеніе, не помѣщено.

Примѣчаніе 1. Вторымъ правиломъ Трулльскаго собора (VI Вселенскаго) правила помѣстныхъ соборовъ: 1) Антиохійскаго, 2) Неокесарійскаго, 3) Гангрскаго, 4) Антиохійскаго, 5) Лаодикійскаго, 6) Сардійскаго, 7) Кареагенскаго, 8) Константинопольскаго и 9) Кареагенскаго при Кипріанѣ «запечатлены согласіемъ». или утверждены. Утвержденіе это подтверждено первымъ правиломъ VII Вселенскаго Собора. Вслѣдствіе этого утвержденія, правила этихъ соборовъ входятъ до сихъ поръ въ составъ дѣйствующаго канонического кодекса Православной Церкви и помѣщаются во всѣхъ сборникахъ дѣйствующаго канонического права, за исключеніемъ правила собора при Кипріанѣ, за которымъ самимъ Трулльскимъ соборомъ было признано только помѣстное значеніе. Это правило помѣщается только въ греческихъ сборникахъ. Именно эти утвержденія Трулльскимъ соборомъ девять помѣстныхъ соборовъ и сѣдѣютъ разумѣть, когда говорится, что Православная Церковь признаетъ «девять помѣстныхъ соборовъ».

Примѣчаніе 2. Начиная съ IV вѣка до половины V вѣка, насчитываются 58 помѣстныхъ соборовъ, издавшихъ въ совокупности не менѣе 1129 правиль. Но правила этихъ соборовъ не вошли въ сборники дѣйствующаго теперь церковнаго права и представляются въ此刻ъ время лишь историческій интересъ, а въ науку церковнаго права имѣютъ значеніе при историческомъ изученіи предмета. Впрочемъ, некоторые изъ этихъ помѣстныхъ соборовъ получили широкую извѣстность какъ на востокѣ, где они происходили, такъ и на западѣ, где многіе акты, относящіеся къ этимъ соборамъ, были распространены въ переводахъ. Извѣстность эту они получили не потому, чтобы издавали правила, а потому что на нихъ обсуждались догматические вопросы первостепенной важности, составлявшие потомъ предметъ разсужденій на Вселенскихъ Соборахъ.

О правилахъ святыхъ отецъ.

Кромѣ правиль помѣстныхъ соборовъ, къ помѣстному церковному законодательству слѣдуетъ отнести «правила св. отецъ». Самы по себѣ эти правила не были сначала соб-

ствено законодательными нормами, но были или распоряжениями и предложениями пра-
вящих поместными церквами предстоятелей ихъ, или, по большей части, мнѣньями, выскажанными этими предстоятелями въ формѣ поучений (словъ), посланій къ другимъ іерархическимъ лицамъ и отвѣтъ на предложенные вопросы. Но эти распоряженія и мнѣнія распространяли потомъ свое дѣйствие въ очень обширныхъ церковныхъ кругахъ, были раздѣлены по содержанию каждое на нѣсколько правилъ, были занесены въ сборники соборныхъ правиль и, наконецъ, утверждены Трулльскимъ соборомъ; такимъ образомъ пріобрѣли характеръ общеизбѣгательныхъ церковныхъ нормъ, наравнѣ съ правилами, изданными въ церковно-законодательномъ порядке. Особенное различие между правилами соборовъ и отцевъ заключается въ томъ, что соборы простирали свою законодательную власть на высшія стороны въ Церкви, опредѣляли порядокъ и законы самого управления ея, касались ея іерархіи, пронизывали свой верховный судъ на самыя правительственные въ ней лица; а отцы по частямъ излагали свои опредѣленія относительно разныхъ частныхъ предметовъ, болѣе лицъ, управляемыхъ въ Церкви, и суда, болѣе духовного, не-
жели вѣшняго, офиціального. Трулльскимъ соборомъ перечисляются правила слѣдую-
щихъ знаменитѣйшихъ Отцевъ Церкви, принятые въ канонѣ, именно: *Изъ III вѣка:*
1) Діонисія Александрийскаго († 264 г.)—четыре наставленія по частнымъ во-
просамъ, предложеннымъ ему для разрѣшенія Василидомъ, епископомъ Пентапольскому.
2) Петра Александрийскаго († 311 г.)—14 правиль, извлеченныхъ изъ слова его о покаяніи, по вопросу о приятии въ церковное общество отпадшихъ отъ вѣры во время гоненій на христіанъ и одно правило о постѣ въ среду и пятокъ, взятое изъ слова на Пасху.
3) Григорія Неокесарійскаго († около 270 г.)—12 правиль, взятыхъ изъ посланія къ архіепископу Александрийскому; они направлены противъ тѣхъ изъ христіанъ, которые унижали свое званіе тѣжкими преступленіями, допущенными во время нападенія Готовъ на страны, входившіе въ область, которую управлялъ св. Григорій; послѣднее правило представляетъ образъ древняго публичного покаянія въ его первоначальномъ строящемъ видѣ.—*Изъ IV вѣка:* 4) Три правила св. Аѳанасія Великаго (326—373 г.), извлеченные изъ его слова о праздникахъ и двухъ посланій; въ одномъ изъ нихъ говорится о непроизвольномъ ночномъ оскверненіи тѣла. 5) Василія Великаго (370—379 г.) правила, числомъ 92, извлеченные изъ различныхъ его посланій; многія изъ нихъ имѣютъ своимъ предметомъ вопросы, относящіеся къ заключенію бра-
ковъ; правила Василія Великаго пользовались болѣшимъ уваженіемъ въ древности на востокѣ и только они одинъ изъ отеческихъ внесены были въ древнійшиі изъ сборниковъ Іоанна Схоластика, въ числѣ 68. 6) Григорія Нисскаго посланіе къ Литою, епископу Мелитонскому, въ Армении, замѣчательное по примѣненію древняго философскаго ученія о раздѣленіи душевныхъ силъ къ объясненію различныхъ преступлений и дѣйствій, про-
исходящихъ отъ каждой силы; къ нему приложеніе правила для исправленія дѣятельности различныхъ силъ, весьма строгія; въ «Книгѣ Правиль» посланіе раздѣлено на 8 правиль.
7) Подъ именемъ Григорія Богослова и св. Амфілохія (394 г.) иконійскаго помѣщено стихотворное перечисление священныхъ книгъ Ветхаго и Нового Завѣта, при-
знанныхъ Церковью каноническими; св. Отцы раздѣляютъ ветхозавѣтныя книги на три разряда: историческая, стихотворная и пророческая. 8) Тимофея Александрийскаго (380—385 г.)—18 вопросовъ, предложенныхъ ему отъ разныхъ епископовъ по част-
нымъ случаюмъ церковно-бѣдовой практики, по разнымъ сомнѣніямъ совѣсти, и отвѣты на нихъ. 9) Феофила Александрийскаго (385—412 г.)—14 правиль, извлеченныхъ изъ его наставлений разнымъ лицамъ и изложенныхъ въ видѣ рѣшений на тѣ частные случаи, которые были предложены.—*Изъ V вѣка:* 10) Кирилла Александрийскаго два посланія—одно къ патріарху антіохійскому Домину по жалобѣ одного изъ епископовъ антіохійского округа на лишеніе каѳедры безъ должнаго изслѣдованія и за-
коннаго судопроизводства; другое—къ епископамъ ливійскимъ о неправильныхъ рукополо-
женіяхъ, допущенныхъ въ Лізиѣ; посланіе раздѣлено на пять правиль. 11) Геніадія Константинопольскаго окружное посланіе къ папѣ Льву I и всѣмъ митрополи-
тамъ восточнымъ (459 г.) противъ рукоположеній въ іерархическихъ степеніи за деньги.

О соборахъ, бывшихъ при патріархѣ Фотіи.

Двукратный соборъ. Онъ составился въ 861 г., изъ 318 епископовъ, и за-
сѣдалъ въ Константинополѣ, въ церкви свв. Апостоловъ. Этотъ соборъ осудилъ Игнатія и призналъ Фотія патріархомъ; кромѣ того, этотъ соборъ осудилъ иконоборчество и издалъ 17 правиль, касающихся лицъ монашествующихъ и монастырей (1—7 пр.), членовъ клира (8—13), іерархического подчиненія (14—15) и условій замѣщенія епископскихъ каѳедръ. Существуютъ различные объясненія названія собора „Двукратнымъ“; такъ, напр., одни полагаютъ, что двукратнымъ соборъ называется потому, что онъ дѣлится на два отдѣла: объ Игнатіи и объ иконоборцахъ; но Зонара и Вальсамонъ сообщаютъ, что название это соборъ получилъ потому, что засѣданія его были прерваны вооруженнымъ буйствомъ иночеславщихъ, и онъ долженъ былъ себи-
ратъся во второй разъ.

Соборъ противъ папы Николая I. Въ 867 г. патріархъ Фотій обнародовалъ знамени-
тую энциклику (окружное посланіе), въ которой были указаны слѣдующія латинскія

уклоненія отъ церковныхъ правиль и символа: 1) постъ въ субботу, 2) употребленіе въ пищу сыра и яицъ на первой недѣль св. Четыредесятницы, 3) отвращеніе отъ священниковъ, живущихъ въ бракѣ, 4) отверженіе муромазаній, совершаемаго священниками, и 5), наконецъ, прибавку къ Символу вѣры Filioque, т. е. что Духъ Святый исходитъ и отъ Сына, противорѣташую Св. Писанію, писаніемъ свв. Отцѣвъ и вносящую вѣкоторый дуализмъ въ понятіе о Пресвятой Троицѣ. Этимъ же посланіемъ Фотій созвалъ соборъ, который состоялся въ 867 г. и па которомъ латинскія нововведенія были торжественно осуждены, и самъ папа низложенъ и преданъ анаемъ.

Соборъ 869 г., мнімый вселенскій. Этотъ соборъ состоялся въ церкви Св. Софіи, сначала изъ 12 епископовъ, число которыхъ потомъ постепенно возросло до 70, а потомъ до 109 (въ послѣдніемъ засѣданіи). Было два самозванныхъ представителя другихъ патріарховъ: Антіохійскаго и Іерусалимскаго. На этомъ соборѣ Фотій былъ торжественно осужденъ и преданъ анаемъ. На восьмомъ засѣданіи сожжены были акты соборовъ 861 и 867 годовъ и осуждены иконоборцы. Наконецъ, въ десятомъ засѣданіи преданы анаемъ всѣ прежде бывшіе еретики, въ томъ числѣ и папа Гонорій. Кроме того, въ этомъ же засѣданіи изданы по латинской редакціи 27, а по греческой 14 церковныхъ правиль. На этомъ соборѣ папа призналъ орудіемъ Святаго Духа и не подсудимъ даже Вселенскому Собору.

Соборъ въ храмѣ Св. Софіи. Этотъ соборъ состоялся въ 879 г. въ храмѣ Св. Софіи, въ Константинополѣ, подъ предсѣдательствомъ Фотія, изъ 383 епископовъ, въ присутствіи папскихъ легатовъ и представителей всѣхъ патріарховъ. Соборъ имѣть двѣ цѣли: торжественное возстановленіе Фотія и осужденіе собора 869 г.—съ одной стороны, и осужденіе всякихъ измѣненій въ Символѣ,—съ другой. Фотій на немъ былъ возстановленъ. Соборъ этотъ утвердилъ противъ иконоборцевъ Седьмой Вселенскій Соборъ, издалъ З правила и составилъ опредѣленіе, осуждающее какія бы то ни было прибавки къ Символу вѣры.

Примѣчаніе. Авторитетъ соборовъ, бывшихъ при Фотіи, Востокомъ и Западомъ опровергается различно. Паписты признаютъ восьмымъ вселенскимъ соборомъ 869 г., хотя опь осуждены ими же самими на послѣдующемъ соборѣ 879 г. Напротивъ, Православная Восточная Церковь считаетъ его «личтожнымъ», т. е. не имѣющимъ силы собора, а признаетъ соборъ Двукратный 861 г., бывшій въ храмѣ свв. Апостоловъ, и соборъ 879—880 г., бывшій въ храмѣ Св. Софіи. Авторитетъ этихъ двухъ соборовъ въ греческой Церкви стоитъ наравнѣ съ авторитетомъ Вселенскихъ Соборовъ. Можно сказать, что у грековъ соборъ въ храмѣ св. Софіи до сихъ поръ считается восьмымъ вселенскимъ, какъ можно видѣть изъ окружного посланія Восточныхъ патріарховъ 1848 г. Но въ нашей «Книгѣ Правиль» оба эти собора отнесены къ соборамъ помѣстнымъ. Правила этихъ соборовъ причислены къ общему церковному канону не высшему церковной власти, а, по всей вѣроятности, самимъ патріархомъ Фотіемъ, по дѣлу котораго они и созывались.

Соборы Русской Церкви.

Соборъ 1051 г. созванъ былъ великимъ княземъ Ярославомъ въ Кіевѣ для избранія и поставленія митрополита Иларіона. Здѣсь въ первый разъ митрополитъ русский былъ избранъ и возвведенъ на митрополичій престолъ соборомъ русскихъ іерарховъ, по волѣ русскаго князя, и изъ природныхъ русскихъ. Причиной этого, всего вѣроятнѣе, были непріязненные отношенія Ярослава къ византійскому императору, возникшія послѣ недавней войны, но не имѣвшія дальнѣйшихъ послѣдствій для Русской Церкви.

Соборъ 1147 г. созванъ былъ въ Кіевѣ великимъ княземъ Изяславомъ II, безъ сношенія съ Константинопольскимъ патріархомъ, для избранія и рукоположенія митрополита Клиmentа Смолятича, родомъ русина. Этотъ соборъ былъ первой попыткой со стороны Русской Церкви освободиться отъ зависимости Константинопольскаго патріарха, вызывавшей довольно сильное недовольство какъ его самого, такъ и вѣкоторыхъ изъ русскихъ епископовъ и окончившейся на этотъ разъ побѣдою патріарха.

Соборъ 1158 г. состоялся по поводу волновавшихъ тогда Церковь споровъ о постѣ въ среду и пятокъ, если въ эти дни случится великий праздникъ. Вслѣдствіе сильнаго разногласія во мнѣніяхъ между членами соборъ не пришелъ ни къ какому рѣшенію.

Владимирскій соборъ. По случаю рукоположенія Серапіона во епископа владимирскаго въ 1274 г. во Владимирѣ собрались епископы. Этимъ воспользовался митр. Кириллъ III, чтобы принять мѣры къ искорененію различныхъ нестроений въ Русской Церкви, замѣченныхъ имъ во время путешествій по Россіи послѣ опустошенній монголами. Въ предупрежденіе этого соборъ, между прочимъ, постановилъ слѣдующія правила, которые служили у насъ дополненіемъ къ правиламъ древнихъ соборовъ, из-

ложеннымъ въ Кормчей: 1) Крещеніе совершать непремѣнно чрезъ троекратное погруженіе, а не обливаніе, допуская послѣднее только въ случаяхъ крайней нужды. 2) Муромъ смазывать особо, а масломъ особо, не смѣшивая одно съ другимъ; до оглашенія смазывать масломъ, а по крещеніи муромъ тѣ же самыя чувства. 3) Епископы, когда хотятъ поставить священника или діакона, да испытываютъ его жизнь, какова она была до поставленія, и да призовутъ сосѣдей, которые знаютъ его съ дѣтства. 4) Возводить на церковныя степени постепенно: сначала постричь въ причетники, потомъ пусть исправляетъ должность канонарха и чтеца въ Соборной церкви, подъ руководствомъ старѣйшаго церковника, пока научится всему, что нужно; имѣющихъ 25 лѣтъ посвящать во діакона, 30—во священника.

Соборъ 1311 г. собрался въ Переяславѣ Заліцкомъ, по распоряженію Константинопольскаго патріарха, для разсмотрѣнія ложнаго доноса Тверскаго епископа Андрея на митрополита Петра. Соборъ оправдалъ святителя.

Соборъ 1416 г. созванъ былъ литовскимъ княземъ Витовтомъ изъ епископовъ своей области въ г. Новгородкѣ. Здѣсь, по настоянію Витовта, литовскіе епископы поставили себѣ особаго митрополита Григорія Цамблака; съ этого времени произошло раздѣленіе русской митрополіи на двѣ части, которое, впрочемъ, продолжалось только до смерти Григорія.

Соборъ 1441 г. осудилъ митрополита Исидора и отвергъ флорентійскую унію.

Соборъ 1448 г. созванъ былъ въ Москвѣ великимъ княземъ Василиемъ Васильевичемъ, для поставленія на русскую митрополію епископа раззанскаго Іону, избраннаго еще прежде. Соборъ открылся въ церкви св. архангела Михаила и здѣсь присутствовали, кроме святителей, множество архимандритовъ, игуменовъ и прочаго духовенства. Послѣ предварительныхъ разсужденій соборъ рѣшилъ поставить Іону въ митрополита русскаго безъ утвержденія Константинопольскаго патріарха. Съ того времени зависимость Русской Церкви отъ Константинопольскаго патріарха навсегда прекратилась: она начала сама избирать и поставлять своихъ митрополитовъ соборомъ своихъ архиастырей безъ всякихъ сношеній съ патріархомъ.

Соборъ 1488 г. былъ первымъ противъ жидовствующихъ, подъ предсѣдательствомъ митрополита Геронтия. Трое изъ еретиковъ признаны были виновными и, по указу великаго князя Иоанна III, подвергнуты торговой казни.

Соборъ 1490 г. былъ вторымъ соборомъ противъ жидовствующихъ, подъ предсѣдательствомъ митрополита Зосимы и въ присутствіи великаго князя Ивана Васильевича III. Здѣсь же находились знаменитые старцы Паисій Ярославовъ и Нилъ Сорскій. Призванные на судъ еретики (чернецъ Захарія, Гавріль, протопопъ Новгородскій, Діонісій, попъ Архангельскій и др.) не хотѣли сознаться въ своихъ заблужденіяхъ и отречься отъ нихъ. Соборъ осудилъ ихъ на заточеніе, предавъ проклятію и извергнувъ изъ сана.

Соборъ 1492 г. созванъ въ Москвѣ по дѣлу составленія новой пасхаліи. На немъ присутствовали всѣ до одного русскіе святители. Соборъ опредѣлилъ продолжить пасхалію на осмью тысячу лѣтъ.

Соборъ 1503 г. состоялся въ Москвѣ подъ предсѣдательствомъ митрополита Симона. На немъ присутствовали: Паисій Ярославовъ, Нилъ Сорскій, Іосифъ Волоколамскій; въ совѣщаніяхъ собора принимали участіе оба великие князья—Іоаннъ III и сынъ его Василій. Первые вопросы, возбужденные на соборѣ, касались взиманія мѣды за поставленіе на священныя степени и возраста посвящаемыхъ. Соборъ опредѣлилъ: 1) каждого поставлять безъ мѣды и безъ всякаго дара отпускать на его мѣсто, подъ страхомъ лишенія сана, 2) поставляемые во священники должны имѣть не менѣе 30 лѣтъ, діаконы—25, уподіаконы—20. Слѣдующія совѣщанія собора касались по-рокахъ бѣлаго и монастырскаго духовенства. Соборъ опредѣлилъ: всѣмъ вдовымъ священникамъ и діаконамъ воспретить священнослуженіе на будущее время; тѣхъ изъ нихъ, которые обличены или сами сознались въ сожитіи съ наложницами и возвратили свои ставленныя грамоты, разлучить съ наложницами и лишить сана; если кто изъ такихъ, не возвративъ своей грамоты, отойдетъ въ дальняя мѣста съ свою наложницей, какъ будто съ женой, и будетъ священномѣстовать въ чужихъ епархіяхъ, то виновнаго, по обличеніи, предавать гражданскому суду; тѣмъ изъ нихъ, которые по смерти женъ живутъ чисто и незазорно, стоять въ церквяхъ на клиро-

сахъ и причащасться въ алтаряхъ, пользуясь за исправление должности чтецовъ и пѣвцовъ четвертою частію церковныхъ доходовъ отъ священниковъ и діаконовъ, поступившихъ на ихъ мѣста; тѣмъ же изъ вдовыхъ священниковъ и діаконовъ, живущихъ чисто, которые захотятъ постричься въ монашество, разрѣшить, послѣ постриженія, священникъствовать, но только въ монастыряхъ, а не въ мірскихъ церквяхъ; впредь чернецамъ и черницамъ въ одномъ монастырѣ не жить; если же въ какомъ монастырѣ начнутъ жить черницы, тамъ служить попамъ бѣльцамъ, а чернепамъ не жить. Противъ нетрезвости соборъ опредѣлилъ: если священникъ и діаконъ въ какой-либо день умрутъ до пьяна, то имъ на другой день отнюдь не служить литургіи. Оба уложения утверждены были печатями обоихъ князей, подписью и печатью митрополита и подписями прочихъ архіереевъ. Послѣ этихъ опредѣленій собора Ниль Сорский поднялъ вопросъ о монастырскихъ вотчинахъ, именно о томъ, слѣдуетъ ли монастырю владѣть недвижимыми имѣніями. По этому вопросу на соборѣ обнаружились два совершенно противоположныхъ мнѣнія. Ниль Сорский и Бѣлоэзерскіе пустынники говорили, что монахамъ неприлично владѣть имѣніями. Игуменъ же Троице-Сергіева монастыря Серапіонъ и особенно Іосифъ Волоколамскій на основаніи историческихъ и юридическихъ соображеній отставали право монастырей на владѣніе селами и необходимость этого для существованія монастыря. Мнѣніе ихъ восторжествовало и было принято соборомъ и великимъ княземъ Ioannomъ III.

Соборъ 1504 г. былъ третьимъ соборомъ противъ жидовствующихъ, на которомъ, кромѣ митрополита Симона и другихъ святителей со множествомъ духовенства, присутствовалъ и самъ государь Ioannъ III съ сыномъ Василіемъ. Главнымъ обличителемъ еретиковъ на соборѣ былъ преподобный Іосифъ Волоколамскій. Чтобы положить конецъ нагубной ереси, соборъ рѣшился прибѣгнуть къ самымъ крутымъ мѣрамъ. Несчастные были не только преданы церковному проклятию, но и осуждены на смертную казнь. Виновнѣйшіе изъ нихъ: Иванъ Волкъ, Феодоръ Курицынъ, Димитрій Коноплевъ и др., были сожжены въ кѣтѣ въ Москвѣ, другіе сожжены потомъ въ Новгородѣ; третьихъ отправили въ заточеніе и разослали по монастырямъ.

Виленскій соборъ былъ созванъ литовскимъ митрополитомъ Іосифомъ Солтакомъ въ 1509 г. для исправленія недостатковъ и злоупотребленій, существовавшихъ въ западно-русской митрополіи. Имъ было опредѣлено: на церковныя должности ставить людей только достойныхъ, по избранію владыкъ и пановъ греческаго закона; недостойныхъ не ставить, хотя бы ихъ прислалъ самъ король; священника, служащаго при церкви безъ благословенія епископа, по волѣ одного пана, лишать сана; патрону безъ вѣдома епископа у священника церкви не отнимать, а епископу до изслѣдованія дѣла не назначать новаго священника; къ церкви, пустующей свыше трехъ мѣсяцевъ, епископу назначать священника отъ себя безъ мірскихъ выборовъ; подъ страхомъ отлученія отъ церкви міранамъ не держать у себя Кормчей, ибо они, изучивъ церковныя правила, пастырей всѣхъ своихъ презираютъ и сами себѣ законъ бывають. На этомъ же соборѣ положено отлучать отъ служенія вдовыхъ священнослужителей. Всѣхъ опредѣленій собора было 15.

Соборъ 1525 г. началъ рядъ соборовъ противъ Максима Грека, судившихъ его за догматическая заблужденія и ошибки, допущенные имъ, по незнанію русскаго языка, при исправленіи церковныхъ книгъ. Соборнымъ опредѣленіемъ Максимъ былъ сосланъ въ Іосифовъ Волоколамскій монастырь и заключенъ въ темницу „обращенія ради, и покаянія, и исправленія“.

Соборъ 1531 г. былъ подъ предсѣдательствомъ митрополита Даніила. На этомъ соборѣ былъ осужденъ Вассіанъ Косой и сосланъ на заточеніе въ Волоколамскій монастырь за прикосновенность къ ереси жидовствующихъ, вольнодумство и упорное противленіе Православной Церкви. На этотъ же соборъ былъ вызванъ изъ заточенія и Максимъ Грекъ; здѣсь снова повторены были вины, за которыя осудилъ его соборъ 1525 г., пополнены новыми подробностями и новыми обвиненіями политического свойства. Соборъ осудилъ Максима „аки хульника и священныхъ писаній тлителя“, отлучилъ отъ св. Христовыхъ тайнъ и въ оковахъ сослалъ на заточеніе въ Отrocъ монастырь.

Соборы 1547—1549 г. были по дѣлу канонизаціи, т. е. причtenія къ лицу святыхъ, русскихъ угодниковъ и чудотворцевъ и установлениія особыхъ праздниковъ въ честь ихъ. Оба собора происходили подъ предсѣдательствомъ митрополита

Макарія. На первомъ было опредѣлено—дѣйнадцати святымъ „пѣть и праздновать посюду“ въ Русской Церкви¹), а девяти только мѣстно²). На второмъ установлено было чествование весьма многимъ, если не всѣмъ, русскимъ святымъ, подвизавшимся до половины XVI вѣка.

Стоглавый соборъ, бывшій въ 1551 г., вызванъ былъ особыми обстоятельствами того времени. Совершенный недостатокъ училищъ для образованія пастырей Церкви, распространеніе невѣжества и гибельныхъ суетъ въ народѣ и самъ духовенствѣ, усилившаяся порча богослужебныхъ книгъ и многія другія нестроенія и разногласія въ отправлѣніи службъ церковныхъ, недостатки и своеволія въ церковномъ управлѣніи и благочиніи, крайній упадокъ нравственности въ народѣ и духовенствѣ,—вотъ это все вмѣстѣ взятое и подвигло царя Ioавна Васильевича Грознаго созвать въ Москвѣ соборъ въ 1551 г. Соборъ и состоялся въ его присутствіи, подъ предсѣдательствомъ митрополита Макарія, изъ бывшихъ тогда іерарховъ сѣверо-восточной митрополіи, многихъ архимандритовъ и игуменовъ. На обсужденіе этого собора царь представилъ составленный раньше „Судебникъ“ и 37 письменныхъ вопросовъ касательно разныхъ сторонъ церковной жизни (гл. 5); отцы собора составили по нимъ свои опредѣленія (гл. 6—40); слова представлены были еще 32 царскихъ вопроса и на нихъ даны отвѣты (гл. 41); составлены новыя постановленія или по вызову царскихъ вопросовъ, или независимо отъ нихъ (гл. 42—97); все это было послано въ Сергиеву лавру на разсмотрѣніе бывшихъ тамъ на покой митрополита Іоасафа, ростовскаго архиеп. Алексія, чудовскаго архим. Вассіана и другихъ; тѣ изъявили свое согласіе на „Соборное Уложеніе“, сдѣлавъ замѣчанія относительно нѣкоторыхъ его постановленій (гл. 99); соборъ согласился со многими изъ этихъ замѣчаній и соотвѣтственно имъ измѣнилъ кое-что въ своемъ прежнемъ уложеніи (гл. 100). Какъ въ вопросахъ царя, такъ и въ постановленіяхъ собора, изложенныхъ здѣсь, затронуты были всѣ стороны церковной жизни: ученіе, богослуженіе, училища, управлѣніе и церковный судъ, поведеніе духовенства бѣлага и монашествующаго, жизнь мірянъ и отношеніе церковной власти къ гражданской. Памятникомъ соборныхъ рѣшений служатъ разные соборные приговоры и наказы, тогда же отдельно изданные и обнародованные для всеобщаго руководства или отъ имени собора, или отъ лица самого царя, и особая рукописная книга, подъ заглавіемъ: „Царскіе вопросы и соборные отвѣты о многоразличныхъ церковныхъ чинѣхъ“, излагающая всѣ дѣянія и постановленія собора въ ста главахъ и потому называемая „Стоглавомъ“, или „Стоглавникомъ“. Первые по содержанію своему вполнѣ достойны собора и, безъ сомнѣнія, были весьма полезны въ свое время для церковнаго благоустройства. Послѣдняя, кромѣ многихъ очень достойныхъ и полезныхъ для Церкви и отечества постановленій, содержитъ въ себѣ постановленія и недостойныя собора, особенно тѣ, въ которыхъ, вопреки древнимъ преданіямъ Православной Церкви, нѣкоторыя раскольническія мнѣнія возводятся на степень догматовъ. Таковы: 1) мнѣніе о томъ, что надобно благословлять и креститься двумя перстами (гл. 31); 2) мнѣніе о небритіи брады и нестриженіи усовъ (гл. 40); 3) мнѣніе о сугубой аллилуї (гл. 42). Вообще же „Стоглавъ“, въ царствованіе Ioавна IV сдѣлался почти такимъ же сводомъ узаконеній для церковной жизни, какимъ былъ для гражданской его „Судебникъ“ и на практикѣ часто замѣнялъ собою Кормчую книгу; только великий Московский соборъ 1666—1667 г. подорвалъ его авторитетъ³.

Соборъ 1553 г. созванъ былъ въ Москвѣ, подъ предсѣдательствомъ митропо-

¹⁾ Именно: св. Ioавну, архиепископу Новгородскому, 7 сент.; св. Александру Невскому 23 ноября; пр. Павлу Обнорскому 10 янв.; пр. Никону, игумену Радонежскому, 11 ноября; пр. Савватію Соловецкому 27 сент.; пр. Діонісію Глушицкому 1 іюня; пр. Михаилу Клонскому 11 янв.; св. Ioанѣ, митроп. Московскому, 30 марта; пр. Пафнутию Боровскому 7 мая; пр. Восімі Соловецкому 17 апр.; пр. Макарію Колязинскому 17 марта; пр. Александру Свирскому 1 августа.

²⁾ Въ Москвѣ—св. Максиму Юродивому 13 авг.; въ Твери—св. Арсенію, епископу Тверскому, 2 марта; въ Муромѣ—св. князю Константину и чадамъ его Михаилу и Феодору 21 мая; въ Муромѣ же—св. князю Петру и княжнѣ Февронію Муромскимъ 25 іюна; въ Устюгѣ—пр. Прокопію и Ioавну Устюжскимъ 8 іюля.

³⁾ Книга Стоглавъ сохранилась во множествѣ списковъ, восходящихъ къ XVI в. и удобно сводимыхъ къ 3 редакціямъ; по двухъ изъ нихъ Стоглавъ дѣлится на 100 главъ (откуда получилось название и книги, и собора), но 3-й же въ немъ нѣтъ такого дѣленія.

дита Макарія и въ присутствіи царя Іоанна Васильевича, по поводу еретическихъ ученій Башкина и Артемія, бывшаго игумена Троїцко-Сергіева монастыря. Виновные и ихъ единомышленники были осуждены соборомъ на заключеніе въ монастырь. На этомъ же соборѣ, продолжавшемъ свои засѣданія и въ 1554 году, была осуждена ересь Феодосія Косого, и отлученъ на три года отъ причастія дьякъ Иванъ Висковатый, возставшій противъ символическихъ изображений Божества.

Соборъ 1564 г. На немъ было постановлено новгородскому и казанскому архіепископамъ такъ же, какъ и московскому митрополиту, носить бѣлый клобукъ (вмѣсто чернаго) и печатать выходящія отъ нихъ грамоты краснымъ воскомъ (вмѣсто чернаго).

Соборъ 1573 г. былъ первымъ соборомъ въ Москвѣ въ царствованіе Іоанна Васильевича по вопросу о церковныхъ имуществахъ. Испытывая сильную нужду въ деньгахъ на веденіе войнъ и государственные расходы, царь Іоаннъ Васильевичъ не разъ поднималъ вопросъ о церковныхъ имуществахъ, который и предлагалъ на соборное обсужденіе. Созванный по этому поводу соборъ подъ предсѣдательствомъ митрополита Антонія постановилъ: въ больши монастыри, гдѣ вотчинъ много, впредь вотчинъ не жертвовать и не записывать за монастырами; за малыми же, гдѣ земель мало, вотчины записывать не иначе, какъ съ доклада государю и по приговору боярскому.

Соборъ 1581 г. былъ вторымъ соборомъ о церковныхъ имуществахъ, подъ предсѣдательствомъ митрополита Антонія и въ присутствіи царя Іоанна Васильевича. На этомъ соборѣ было опредѣлено: 1) тѣ вотчины, какія доселѣ состоять при до-махъ и монастыряхъ, не отнимать и никому не выкупать; 2) впредь вотчинъ на поминъ души не раздаватъ, а дѣлать за нихъ вклады деньгами; 3) новыхъ земель митрополиту, владыкамъ и монастырямъ не приобрѣтать и подъ залогъ ихъ не принимать. Соборная грамота была утверждена печатью государя, печатями и подписью митрополита, владыкъ, настоителей и старцевъ, бывшихъ на соборѣ.

Соборъ 1584 г. созванъ былъ, по воцареніи Феодора Іоанновича, въ Москвѣ, подъ предсѣдательствомъ митрополита Діонисія, по тѣмъ же самымъ побужденіямъ и съ тою же цѣлью, какъ и соборъ 1581 г. Обдумывая средства, какъ бы пособить государству въ его нуждахъ, соборъ прежде всего подтвердилъ всѣ постановленія собора 1581 г. относительно церковныхъ вотчинъ, затѣмъ опредѣлилъ: 1) отселѣ (съ 1-го сентября) остановить на время дѣйствіе тарханыхъ грамотъ¹⁾, ради оскудѣнія воинскаго чина, до государева указа, пока земля не поустроится, и платить царскія подати и земскіе сборы со всякихъ тарханыхъ земель и церковныхъ, и боярскихъ, и княжескихъ наравнѣ со всѣми земскими и служилыми людьми; 2) платить оброкъ, впредь до государева указа, и за право торговли, какъ всякимъ людямъ, такъ и имѣющимъ тарханы (слѣдовательно и церковны), чтобы государевой казнѣ убытку не было; 3) людей торговыхъ, съ которыхъ идутъ царскія дани, въ закладчикахъ у себя не держать никому, ни изъ духовныхъ лицъ, ни изъ мірскихъ. Соборная грамота была утверждена печатю государя и владыкъ и подписью всѣхъ присутствовавшихъ на соборѣ.

Соборъ 1589 г. состоялся въ Москвѣ, подъ предсѣдательствомъ митрополита Іова и въ присутствіи царя Феодора Іоанновича для совѣщаній объ учрежденіи патріаршества въ Россіи. Уложенная грамота собора была написана на пергаментѣ золотомъ и червяною краскою и скрѣплена царскою печатью. Въ ней говорится о пришествіи Іеремії, царьградскаго патріарха, въ Москву, и о томъ, какъ совѣщался съ нимъ государь объ учрежденіи патріаршества въ Россіи, и какъ дѣйствительно учреждено патріаршество въ Россіи и поставленъ первый русскій патріархъ Іовъ. Вскорѣ и другіе патріархи признали открытую въ Москвѣ каѳедру. Въ 1590 г. на соборѣ въ Константинопольѣ было рѣшено: утвердить ее согласіемъ восточныхъ патріарховъ съ тѣмъ, чтобы и послѣ Іова ставились патріархи въ Москвѣ; признавать право русскаго патріарха наравнѣ съ правами другихъ патріарховъ и отвести ему пятое мѣсто послѣ іерусалимскаго. На соборѣ 1593 г. въ Константинопольѣ снова была дана санкція учрежденной въ Россіи каѳедрѣ.

Соборъ 1595 г. былъ мѣстнымъ соборомъ въ Львовѣ подъ предсѣдательствомъ епископа львовскаго Гедеона Балабана. На соборѣ рѣшено было принять унію съ Римомъ.

¹⁾ Грамоты, освобождавшія отъ государственныхъ податей и земскихъ сборовъ.

Брестскій соборъ. Соборъ въ Брестѣ состоялся въ концѣ 1596 г. по дѣлу обѣ унії. Сюда съѣхались: множество духовныхъ и свѣтскихъ лицъ—православныхъ, католиковъ, уніатовъ и протестантовъ, представители короля и папы, депутаты отъ воеводствъ, повѣтъвъ, городовъ и братствъ, два патріаршихъ экзарха: Никифоръ—отъ Константинопольскаго и Кирилль Лукарий—отъ Александрийскаго. Нѣкоторые папы пріѣхали съ многочисленной и вооруженной свитой; окрестности Бреста имѣли видъ военного лагеря съ шатрами и пушками. Переѣхать было на сторонѣ православныхъ, и уніатская партия боялась насилий; но князь Константий Острожскій успокоилъ ее своимъ словомъ. Съ самаго начала соборъ раздѣлился на двѣ партіи—уніатскую и православную. Уніаты открыли засѣданія подъ предсѣдательствомъ львовскаго католическаго архиепископа Соликовскаго въ городскомъ соборѣ, а православные подъ предсѣдательствомъ экзарха Никифора въ одномъ частномъ домѣ, потому что Понѣмъ, къ епархіи котораго принадлежалъ Брестъ, распорядился затворить для нихъ всѣ городскіе храмы. Экзархъ Никифоръ три раза приглашалъ митрополита Михаила Рогозу и четырехъ епископовъ уніатовъ на соборъ православныхъ; когда они не явились, соборъ лишилъ ихъ сана и единогласно отвергъ унію. Съ своей стороны уніатское собраніе отвѣчало проклятіемъ на православный соборъ и торжественнымъ актомъ о принятіи унії. Православные епископы были объявлены послушниками митрополита и измѣнниками своей церкви, греческіе экзархи—шпіонами султана, всѣ православные—преступниками противъ духовной власти своихъ іерарховъ и противъ воли короля. Рѣшенія обоихъ соборовъ были опубликованы и представлены на утвержденіе королю (Сигизмунду III). Ихъ было утверждено рѣшеніе уніатскаго собора, и такимъ образомъ положено начало унії.

Соборъ 1619 г. происходилъ въ Москвѣ въ присутствіи двухъ патріарховъ: Московскаго—Филарета Никитича и Іерусалимскаго—Ѳеофана, и самого государя МихаилаѲеодоровича, по дѣлу о спрашившихъ: Діонисіи, архимандритѣ Троицкаго монастыря, старцѣ Арсеніи Глухомъ и священникѣ Иванѣ Насѣдкѣ, осужденныхъ на соборѣ Московскаго духовенства въ 1618 г. за допущенія ими измѣнений при исправленіи Требника (такъ, они, напр., исключили изъ водосвятной молитвы на Богоявление слово: «и огнемъ»). Пересмотрѣвъ дѣло, соборъ оправдалъ ихъ и снялъ съ нихъ отлученіе.

Соборъ 1620 г. созванъ былъ патріархомъ Филаретомъ Никитичемъ для суда надъ крутицкимъ митрополитомъ Іоною. Іона, вопреки издавна существовавшему обычаю Русской Церкви, утверждалъ, что принимать латиницѣ, въ случаѣ обращенія ихъ къ православію, нужно черезъ муропомазаніе, а не чрезъ перекрещиваніе, за что и привлечень былъ на судъ собора патріархомъ Филаретомъ Никитичемъ. На соборѣ Іона отказался отъ своего мнѣнія и просилъ прощенія у собора. Соборъ снялъ съ него духовное запрещеніе и составилъ уложеніе о необходимости перекрещивать латиницѣ. На второмъ засѣданіи собора, происходившемъ чрезъ 12 дней, было составлено уложение о способѣ принятія бѣлоруссовъ въ православную вѣру. На основаніи его всѣхъ приходящихъ отъ польского и литовскаго государства въ православную вѣру должны были крестить снова совершеннымъ крещеніемъ, кроме тѣхъ, относительно которыхъ будетъ удостовѣрено, что они крещены въ греческую вѣру троекратнымъ погружениемъ и муропомазаны.

Соборъ 1621 г. былъ созванъ въ Кіевѣ митрополитомъ кіевскимъ Іою, для принятія мѣръ въ защиту православной вѣры отъ притѣсненія и гоненія польскихъ властей. Съ этой цѣлью на соборѣ составлено было „сѣтованіе о благочестії“, состоящее изъ 24 правилъ.

Соборъ 1628 г. созванъ въ Кіевѣ для суда надъ Мелетіемъ Смотрицкимъ, архиепископомъ полоцкимъ, и его „Апологіей“. На соборѣ, подъ предсѣдательствомъ митрополита Іова, присутствовали три епископа и множество другихъ лицъ духовного и свѣтскаго званія. На соборѣ прочитанъ былъ обвинительный актъ противъ Мелетія Смотрицкаго и его „Апологіи“, составленной предварительно. Для этого еще задолго до собора вызваны были въ Кіевѣ два наиболѣе образованные протоіереи: Лаврентій Зизаній, авторъ извѣстнаго катихиса, и слуцкій—Андрей Мужиловскій. Они подъ руководствомъ Іова и Петра Могилы внимательно пересмотрѣли „Апологію“, извлекли изъ нея ложныя мысли, противныя православію и свидѣтельствовавшія обѣ отступничествѣ Смотрицкаго, и изложили обвиненія противъ него въ 105 пунктахъ. Когда

чтение обвинительного акта кончилось, митрополитъ отъ лица епископовъ объявилъ, что они вполнѣ раздѣляютъ эти обвиненія; то же заявлено былоprotoiereемъ Зизаніемъ и отъ лица пресвитеровъ. Послѣ долгихъ увѣщаній Мелетій изъ боязни мести казаковъ за приверженность къ унії, отрекся отъ своей „Апології“ и принесъ раскаяніе собору, хотя и неискренно. На второмъ засѣданіи собора была составлена и подписанна соборная грамота ко всему православному русскому народу, въ которой митрополитъ и архіереи, въ томъ числѣ и Мелетій, удостовѣряли къ православію и убѣждали всѣхъ пребывать твердыми въ своей вѣрѣ.

Соборъ 1640 г. былъ созванъ въ Кіевѣ изъ представителей всей митрополіи, подъ предсѣдательствомъ Петра Могилы. Соборъ стремился къ тому, чтобы исправить, по возможности, всѣ беспорядки, вкравшіеся въ западно-русскую церковь и довести ее до прежнаго благолѣпія,—для чего онъ и былъ созванъ Могилою,—и потому коснулся всѣхъ сторонъ ея жизни, учения вѣры, богослуженія, управления, въ частности даль правила относительно таинствъ и обрядовъ, благо духовенства, монастырей, братствъ и пр. Но самымъ главнѣйшимъ предметомъ соборныхъ занятій было разсмотрѣніе „Православнаго исповѣданія вѣры“, написаннаго ректоромъ коллегіи И. Трофимовичемъ.

Соборъ въ Яссахъ состоялся въ 1640 г., по желанію молдавскаго господаря Василия Лупулы, который, ревнуя о православіи, писалъ въ Царьградъ и Кіевъ и просилъ прислать въ столицу Молдавіи достойныхъ представителей Церкви греческой и русской, чтобы они вновь разсмотрѣли и опровергли кальвинское исповѣданіе вѣры, приписываемое Кириллу Лукарису и сильно слущавшее православныхъ. Тогда отъ лица Константинопольскаго патріарха и Синода присланы были съ званіемъ патріаршихъ экзарховъ: Пореірій, бывшій митрополитъ Никейскій, и Мелетій Сиригъ—іеромонахъ, а отъ лица Кіевской церкви—Ісаія Трофимовичъ, игуменъ Никольскій, Іосифъ Кононовичъ, ректоръ кіево-могилянскаго коллегіума, игуменъ богоявленскій, и Ігнатій Оксеновичъ—проповѣдникъ. Прибывши на соборъ занялись подробнымъ опроверженіемъ кальвинскихъ заблужденій названнаго выше исповѣданія. Соборная грамота, направленная противъ исповѣданія и подписанная не только греческими, но и молдавскими и малорусскими іерархами, была напечатана Лупулой въ своей господарской типографіи и издана въ томъ же 1640 г. На этомъ же соборѣ была внимательно просмотрѣна вся книга Катехизиса, присланнаго отъ кіевскаго митрополита Петра Могилы, исправлена и затѣмъ представлена константинопольскому патріарху Паренію, а также и прочимъ патріархамъ: александрийскому Іоанникію, антіохійскому Макарію и іерусалимскому Паисію; всѣ они съ соборомъ епископовъ и константинопольскаго клира нашли ее содержащую истинные и правые доктрины каѳолической вѣры, и утвердили своими подписями 11 мая 1643 г.

Соборъ 1654 г. былъ созванъ по дѣлу исправленія церковныхъ книгъ, начатаго патріархомъ Никономъ. На немъ, подъ предсѣдательствомъ самого государя Алексія Михайловича и патріарха, присутствовали 5 митрополитовъ, 4 архіепископа, одинъ епископъ, архимандриты, игумены, protoiereи и царскій синклитъ. Соборныя совѣщанія происходили въ царскихъ палатахъ. Открывая соборъ, Никонъ произнесъ рѣчь о необходимости въ дѣлахъ церковныхъ потреблять всякия новини и сохранять все преданное св. отцами безъ всякаго поврежденія, приложенія и отъятія. Затѣмъ прочитано было Дѣяніе собора, бывшаго въ Константинополѣ, по случаю учрежденія патріаршества въ Россіи, гдѣ Церковь русская подъ страхомъ анаѳемы обязывалась во всемъ быть согласно съ греческой. Тогда Никонъ, указавъ на вѣкоторыя нововведенія въ печатныхъ служебникахъ Московскихъ, не находящихся ни въ древле-письменныхъ славянскихъ, ни въ греческихъ, обратился къ собору съ вопросомъ о томъ, какимъ изъ нихъ послѣдововать. Въ отвѣтъ на это соборъ единогласно отвѣчалъ: „достойно и праведно исправити противъ старыхъ—харатейныхъ и греческихъ“. Затѣмъ послѣдовалъ цѣлый рядъ предложенийъ и вопросовъ со стороны Никона касательно обрядовыхъ разностей и отвѣтовъ со стороны собора. Определенія собора были вновь разсмотрѣны и утверждены на Константинопольскомъ соборѣ 1654 г., собранномъ патріархомъ Паисіемъ.

Соборъ 1655 г. былъ созванъ патріархомъ Никономъ въ Москвѣ для сличенія книгъ и рукописей, привезенныхъ изъ Греціи Арсеніемъ Сухановымъ, съ древне-новославянскими. На соборѣ также присутствовали два восточныхъ патріарха: Макарій антіохійскій и Гаврійль сербскій. Разсмотрѣвъ книги, соборъ нашелъ: „древнія

греческія съ ветхими славенскими книгами во всемъ согласующася, въ новыхъ же московскихъ печатныхъ книгахъ съ греческими же и славенскими древними, многая несогласія и погрѣшенія,—и единогласно рѣшилъ: быть такъ, какъ постановлено на соборахъ Московскомъ 1654 г. и Константинопольскомъ. утвердившемъ то же опредѣленіе. Чтобы положить начало великому дѣлу, отцы собора сами занялись исправленіемъ Служебника и повелѣли напечатать въ Москвѣ въ томъ же 1655 г. „во всемъ справя и согласно сотворя древнимъ греческимъ и славенскимъ“.

Соборъ 1656 г., созданный патріархомъ Никономъ, осудилъ двуперстіе и одобрилъ только что переведенную съ греческаго и изданную Никономъ книгу „Скрижалъ“, скрѣшивъ все, въ ней заключающееся, своими подписями.

Соборъ 1656 г. былъ въ крестовой палатѣ Патріарха, по вопросу о перекрещиваніи латинянъ поляковъ. На немъ присутствовалъ антіохійскій патріархъ Макарій; вступивъ въ жаркій споръ съ русскими іерархами, онъ успѣлъ убѣдить ихъ, что латинянъ не слѣдуетъ крестить вторично при обращеніи ихъ въ православіе. Вскорѣ послѣ собора былъ изданъ указъ, которымъ запрещалось крещеніе поляковъ и другихъ послѣдователей той же вѣры.

Соборъ 1660 г. былъ созванъ царемъ Алексѣемъ Михайловичемъ, по дѣлу обѣ оставлениіи Никономъ патріаршой каѳедры, изъ русскихъ и случайно бывшихъ здѣсь греческихъ іерарховъ. Большинство стояло противъ Никона и только немногіе, какъ Епифаній Славеницкій, защищали его. Соборъ постановилъ „Никону чужду быти патріаршаго престола и чести, вкупе и священства и ничѣмъ не обладати“, такъ какъ онъ самовольно оставилъ патріаршество, на его же мѣсто избрать новаго патріарха.

Соборъ 1666 г. созванъ былъ царемъ Алексѣемъ Михайловичемъ въ Москвѣ „на новоявльшіяся раскольники и мятежники святыхъ православно-каѳолическія церкви“. Соборъ открылся въ февралѣ мѣсяца и имѣлъ одиннадцать засѣданій. Въ первомъ засѣданіи, на которомъ присутствовали одни только собравшіеся святители въ крестовой патріаршой палатѣ, по прочтеніи символа вѣры въ новоисправленномъ видѣ, было предложено три вопроса: какъ думать о греческихъ патріархахъ, греческихъ книгахъ и московскомъ соборѣ 1654 г.,—православны ли они, или нѣтъ. Всѣ отцы собора отвѣчали утвердительно и засвидѣтельствовали это каждый своею подписью. Во второмъ засѣданіи, происходившемъ 29 апрѣля въ столовой царской палатѣ, въ присутствіи самого государя и его синклита, царемъ Алексѣемъ Михайловичемъ была произнесена рѣчь, въ которой онъ, упомянувъ о новоявлившемся расколѣ и его успѣхахъ, просилъ отцевъ собора обратить свое внимание на это важное дѣло; затѣмъ объявилъ, что обрѣль при помощи Божіей въ своей царской сокровищницѣ безцѣнный бисеръ—книгу „Хрисовулъ“, присланную восточными патріархами царю Феодору Іоанновичу по случаю утвержденія патріаршества въ Россіи, и выразилъ желаніе самъ прочитать ее на соборѣ. Когда же доехалъ до символа вѣры, начертанного въ книгѣ, то поднялся и прочелъ символъ стоя и спросилъ архіереевъ и бояръ, такъ-ли они содержать св. символъ и прочие догматы, какъ изложены въ „Хрисовулѣ“. Всѣ отвѣчали утвердительно. Въ слѣдующія засѣданія соборъ исключительно занимался расколомъ и расколоучителями. Тѣ изъ нихъ, которые принесли раскаяніе [епископъ вятскій Александръ, Ефремъ Потемкинъ, іеромонахъ Сергій, старецъ Серапіонъ, іеромонахъ Григорій (Іоаннъ Нероновъ), игуменъ Феоктистъ, архимандритъ Антоній и др.], были прощены; упорные же въ своемъ заблужденіи—протопопъ Аввакумъ, попъ Никита и діаконъ Феодоръ, были преданы анаеміи, лишены священства и сосланы въ заточеніе. Въ послѣднемъ, одиннадцатомъ, засѣданіи было написано и подписано соборомъ общее наставление къ духовенству по случаю раскола. Отцы собора для прекращенія мятежа церковнаго, возбужденного раскольниками, изложили „наставление благочинія церковнаго“ въ руководство духовенству и чрезъ него всѣмъ мірянамъ. Здѣсь они заповѣдаютъ и повелѣваютъ, чтобы всѣ и во всемъ безъ всякаго сомнѣнія и прекословія покорялись Св. Восточной Апостольской Церкви и, въ частности, чтобы принимали новоисправленные и напечатанные при Никонѣ и послѣ него служебники, требники и прочія церковныя книги и по нимъ правили всѣ службы чинно, нематежно и единогласно, и пѣли на рѣчъ, чтобы символъ вѣры содержали неизмѣнно безъ прибавленія: „истинаго“, аллилуйя говорили „трижды“ и притомъ: «слава Тебѣ Боже», крестное знаменіе творили тремя перстами, молитву Иисусову въ церковномъ пѣніи и общемъ соборіи произносили:

«Господи, Иисусе Христе, Боже нашъ, помилуй насть», и наединѣ кто какъ хочетъ, и чтобы священники благословляли народъ перстосложеніемъ именословнымъ. Кроме того, соборъ издалъ противъ раскольниковъ книгу „Жезлъ правленія“ и „Предѣль“, или одобрительное опредѣленіе относительно новопечатныхъ книгъ.

Большой соборъ въ Москве 1667 г. На немъ присутствовали два восточныхъ патріарха: александрийскій Паисій и антіохійскій Макарій, нарочито прибывшіе въ Москву для соборнаго суда надъ Никономъ. На предварительныхъ совѣщаніяхъ восточные іерархи ознакомились съ подробностями Никонова дѣла. Никона вызвали въ Москву, и онъ, приготовившись св. причащеніемъ и елеосвященіемъ, пріѣхалъ 30 ноября. На слѣдующій день (1 дек.) онъ былъ позванъ на соборный судъ въ царскія палаты. Онъ явился торжественно, въ преднесеніи креста и съ патріаршимъ посохомъ въ рукѣ. Въ присутствіи царя и бояръ здѣсь сидѣли два патріарха, 10 митрополитовъ, 7 архіепископовъ, 4 епископа, 30 архимандритовъ, 9 игуменовъ и другія духовныя лица, какъ русскія, такъ и иноzemныя. Напрасно Никонъ искалъ глазами патріаршаго мѣста для себя; не найдя его, онъ остался посреди зала и во все время засѣданія, тянувшагося болѣе 10 часовъ, стоя и опираясь на посохъ даваль показанія. Онъ держался гордо и неуступчиво, оправдывалъ свои дѣйствія и слова, противъ него выставляемыя, обвиняя во враждѣ къ нему царя и другихъ. Обвинителемъ его явился самъ царь; изрѣдка давали показанія и другія лица на соборѣ. На слѣдующемъ засѣданіи (3 дек.) продолжали разматриваться обвиженія, возводимыя на Никона: его самого на этотъ разъ не пригласили. 5 декабря состоялось окончательное рѣшеніе въ присутствіи Никона. Приговорили его лишить патріаршаго и святительскаго сана. Въ окончательной формѣ приговоръ былъ объявленъ ему 12 декабря въ Благовѣщенской церкви Чудова монастыря. Въ приговорѣ были обозначены слѣдующія вины Никона: „онъ досадилъ великому Государю и возмутилъ все государство, вдаваясь въ дѣла, не относящіяся до патріаршаго сана и власти“; самовольно отрекся отъ патріаршества и оставилъ паству, однако продолжалъ „дѣйствовать архіерейская“; устроилъ монастыри „съ неподобающими“ названіями: Новый Йерусалимъ, Голгоѳа, Виелеемъ, Йорданъ и пр., „глумясь и ругаясь надъ божественными вещами“; величаль себя патріархомъ Нового Йерусалима, „похищалъ разбойнически“ имущество для своихъ монастырей, не допуская поставить нового патріарха въ Москвѣ, „отлучалъ архіереевъ безъ всякаго изслѣдованія и суда, глумился надъ двумя архіереями, называя одного Анною, а другого Каїфою, а двухъ бояръ—одного Иродомъ, а другого Пилатомъ“; явился на соборъ не смиренно и поносилъ здѣсь патріарховъ и греческія правила; въ своихъ письмахъ къ патріархамъ называлъ царя латиномудрствующимъ его мучителемъ, также синклитъ и всю Россійскую церковь—впадшую въ „латинскіе догматы“; „не архіерейскую употреблялъ кротость, но мучительски наказывалъ“ духовныхъ лицъ. Никонъ былъ отправленъ на заточеніе въ Ферапонтовъ монастырь. На мѣсто его былъ избранъ 31 янв. 1667 г. архимандритъ Троице-Сергіева монастыря Іоасафъ. Послѣ постановленія нового патріарха соборъ занялся дальнѣйшимъ благоустройствомъ Русской Церкви. Постановленія его изложены въ „Книгѣ соборныхъ дѣяній“, состоявшей изъ 11-ти главъ. Однѣ изъ нихъ относятся къ бывшему патріарху Никону и служатъ какъ бы окончаніемъ соборнаго суда надъ нимъ, другія касаются разныхъ нестроений и недостатковъ Русской Церкви, третыи направлены противъ раскола. Главное постановленіе собора противъ раскола находится въ первой главѣ книги соборныхъ дѣяній, подъ заглавіемъ „Предѣль освященного собора“. Здѣсь соборъ произнесъ свой окончательный судъ надъ расколою: „Сие наше соборное повелѣніе и завѣщаніе (о новоисправленыхъ книгахъ и обрядахъ) повелѣваетъ всѣмъ хранить неизмѣнно и покоряться Св. Восточной Церкви. Аще ли же кто и не покорится Св. Восточной Церкви и сему освященному собору, или начнетъ прекословити и противлятися намъ: и мы таковаго противника, данною намъ властію отъ Всесвятаго и Животворящаго Духа, аще будетъ отъ священнаго чина, извергаемъ и обнажаемъ его всякаго священнодѣйствія и благодати и проклятию предаемъ, аще отъ мирскаго чина, отлучаемъ и чужда сотворяемъ отъ Отца и Сына и Святаго Духа и проклятию и анаемъ предаемъ, яко еретика и непокорника, и отъ православнаго всесочленія и стада и отъ церкви Божія отсѣкаемъ, яко гниль и непотребенъ будъ, дондеже вразумится и возвратится въ правду покаяніемъ“. Постановленіе свое, или

„предѣль“, отцы собора скрѣпили подицію своею и положили въ Московскомъ каѳедральномъ соборѣ, „въ вѣчное утвержденіе и въ присное воспоминаніе... въ лѣто... 1667, индикта 5, мѣсяца маіа въ 13 день“. Помимо этого соборъ коснулся разныхъ сторонъ русской жизни, и его постановленія имѣли такое же значеніе, какъ и „Стоглавъ“. Онъ обратилъ вниманіе на церковное управление, проектируя увеличить количество епархіальныхъ каѳедръ и чаще созывать соборы для совѣщенія епископовъ; стремился возстановить во всей широтѣ и неприкосновенности судебнаго привилегіи Церкви и дѣйствительно усилилъ ограничить права монастырскаго приказа; издалъ множество правиль относительно жизни и поведенія духовенства, какъ бѣлага, такъ и чернаго; осудилъ различные недостатки въ религіозно-правственной жизни мірянъ; запретилъ неправильныя и неприличныя изображенія на иконахъ; опредѣлилъ порядокъ и отдѣльные случаи церковнаго богослуженія, отмѣнивъ при этомъ вѣкоторыя изъ распоряженій Никона, какъ то: запрещеніе давать причастіе разбойникамъ и ворамъ, или требование Никона совершать водоосвященіе только однажды въ навечеріе Богоявленія, а не дважды—въ навечеріе и въ день Богоявленія (см. 1 прим. къ 25 стр.), и решілъ вопросъ о ставленникахъ, рукоположенныхъ Никономъ по отреченіи отъ патріаршества, о монастыряхъ его строенія, о вотчинахъ и монастыряхъ, къ нимъ присоединенныхъ; но что особенно важно,—онъ отмѣнилъ постановленіе Стоглаваго собора о сугубой аллилуїи и двуперстіи, одобрилъ исправленія при Никонѣ книги, осудилъ раскольническія мнѣнія и анаематствовалъ послѣдователей раскола, отдѣляющихся отъ Церкви изъ-за усвоенныхъ ими обрядовъ и старинныхъ книгъ.

Соборы 1675 и 1682 г. были созваны при патріархѣ Іоакимѣ и касались различныхъ сторонъ церковной жизни. Такъ, они сдѣлали нѣсколько постановленій для ограниченія самовольства епископовъ и превышенія ими своихъ правъ, уничтоженія нравственныхъ безпорядковъ въ бѣломъ (особенно крестцовомъ) и черномъ духовенствѣ, однообразія въ одѣждѣ для духовныхъ лицъ, усиленія надзора за ихъ поведеніемъ и т. п. Кроме того, на соборѣ 1675 г. былъ уничтоженъ монастырскій приказъ и подтверждено сдѣланное на соборѣ 1667 г. постановленіе о неподсудности духовенства свѣтскимъ властямъ. Съ цѣллю ослабить раскольническое движение на соборѣ 1682 г. было решено увеличить число епархій и было составлено нѣсколько другихъ постановленій.

Соборъ 1690 г. Съ присоединеніемъ белорусскихъ и малорусскихъ городовъ (1654—1655 г.) въ Москвѣ стало появляться много разныхъ пришлецовъ оттуда. Многіе изъ нихъ были заражены католическими воззрѣніями и привычками, напр., поклонялись евхаристическимъ Дарамъ во врѣмя произнесенія словъ: «пріимите ядите», думая, что въ этотъ моментъ они пресуществляются въ тѣло и кровь Иисуса Христа. Свои воззрѣнія они свободно высказывали въ Москвѣ; имъ въ свою очередь вторили и тѣ изъ благородныхъ русскихъ юношей, кому поучались въ іезуитскихъ школахъ за границей. Такимъ образомъ мало по малу и простой народъ перенималъ обычай пришлецовъ. Ревнители православія видѣли здѣсь „позабаніе и предвиженіе преданія и обычая православнаго“ и стали называть „хлѣбопоклонниками“ тѣхъ, кто поклонялся евхаристическимъ Дарамъ, какъ пресуществленнымъ раньше ихъ дѣйствительного пресуществленія. Начались споры. Во главѣ хлѣбопоклонниковъ стали сначала Симеонъ Полоцкій, а затѣмъ, послѣ его смерти, строитель Московскаго Заиконоспасскаго монастыря Сильвестръ Медвѣдевъ. Противниками ихъ были: Епифаній Славеницкій, ученикъ его монахъ Евсемій и братья Лихуды. Завязалась ожесточенная полемика между ними. Хлѣбопоклонники находили себѣ поддержку во дворцѣ, въ лицѣ царевны Софіи, Феодора Щегловитаго и князя Голицына. Но съ паденiemъ Софіи (1689 г.) рушилась изъ главная опора и настало время торжества для православныхъ. Щегловитый былъ казненъ, Медвѣдевъ, сопричастный къ заговору, лишенный сана и заключенный въ тюрьму, раскаялся въ своихъ заблужденіяхъ и прислалъ патріарху „покаянное исповѣданіе“. Патріархъ Іоакимъ созвалъ соборъ. Здѣсь были прочитаны покаянныя исповѣданія Медвѣдева и іерея Саввы Долгаго, одного изъ его сообщниковъ, и учительное слово, составленное отъ лица патріарха, гдѣ кратко излагалась исторія споровъ о пресуществленіи и изрекалась анаема на сочиненіе папежниковъ. Соборъ предаль проклятию хлѣбопоклонническую ересь, осудилъ на сожженіе сочиненія Медвѣдева и запретилъ читать многія произведения южнорусскихъ ученыхъ, „имѣющія единоуміе съ папою и западнымъ костеломъ“.

Собранија Преосвященныхъ Архиереевъ.

Послѣ сравнительно долгаго промежутка въ исторіи нашей Церкви, собранія Преосвященныхъ Архиереевъ въ концѣ прошлаго столѣтія составляли давно желанное примѣненіе на практикѣ древняго канонического обычая и права святителей Православной Церкви соборно обсуждать важнейшіе вопросы вѣры и церковной жизни и разрѣшать возникшія недоумѣнія по дѣламъ церковнаго управления. Начало практическому примѣненію этого права было положено въ 1884 г., когда состоялся, съ разрѣшеніемъ Св. Синода, съездъ Преосвященныхъ Епископовъ югозападныхъ епархій въ Киевѣ.

Собрание Преосвященныхъ Архиереевъ югозападныхъ епархій въ Киевѣ въ сентябрѣ 1884 г. подъ предсѣдательствомъ митрополита киевскаго Цлатона имѣло ближайшее цѣлію выработать мѣры къ охраненію православныхъ жителей тамошняго края отъ вреднаго вліянія разныхъ инородцевъ и въ особенности штундистовъ. Вмѣстѣ съ обсужденіемъ означенныхъ мѣръ, обсуждались были также вопросы о поднятіи значенія духовенства, обѣ усиленіи религіозно-нравственнаго вліянія его на массу народа и вообще обѣ утвержденіи православія въ югозападномъ краѣ. Къ числу мѣръ, признанныхъ собраниемъ наиболѣе дѣйствительными къ достижению указанныхъ цѣлей, были отнесены: 1) введеніе въ духовныхъ семинарияхъ югозападнаго края преподаванія о мѣстныхъ ересяхъ и расколахъ, съ изложеніемъ историческихъ о нихъ свѣдѣній, въ особенности о штундизѣ; 2) составленіе и распространеніе въ народѣ сочиненій и печатныхъ листовъ, содержащихъ въ себѣ обличеніе иновѣрческихъ ученій и общедоступное изложеніе тѣхъ частей православнаго ученія, которыя отвергаются или извращаются иновѣрцами; 4) усиленіе миссионерской дѣятельности противъ раскола вообще и штундизма въ особенности; 4) наблюденіе чрезъ приходскихъ священниковъ, чтобы православныи дѣти не обучались грамотѣ у раскольниковъ; 5) увѣщаніе совершенныхъ въ штундизмѣ или иную секту и сорвателей, и о мѣрахъ дѣйствія церковной власти въ случаѣ недѣйствительности увѣщаній; 6) опредѣленіе въ приходы, зараженные штундою и сродными съ нею сектами, лучшихъ священниковъ; 7) вмѣненіе имъ, или подъ ихъ наблюденіемъ другимъ способомъ членамъ причта, читать предъ народомъ и истолковывать Св. Писаніе, съ особымъ изъясненіемъ тѣхъ мѣстъ, на коихъ сектанты стараются утвердить свое лжеученіе, и 8) усиленіе способовъ на пособіе бѣднымъ прихожанамъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, вообще для утвержденія народа въ православной вѣрѣ, постановленъ рядъ мѣръ, относящихъ къ усиленію церковной проповѣди и вѣрь-церковного назиданія прихожанъ. Духовенству предложено озаботиться учрежденіемъ церковно-приходскихъ школъ, заведеніемъ церковно-приходскихъ библиотекъ, открытьемъ духовно-просвѣтительныхъ обществъ и братствъ; священно-церковно-служителямъ вмѣнено въ строгую обязанность совершать всѣ церковныи службы и требы безъ извращенія церковнаго чина и въ установленныи времена; священникамъ подавать въ церкви присутствующимъ примѣръ благоговѣнія; при совершеніи различныхъ требоисправленій не дозволять себѣ вымогательства, довольствуясь добровольными даяніями по усердію дающихъ; лицъ, посѣщающихъ иновѣрные храмы для участія въ совершаемыхъ тамъ молитвословіяхъ, отклонять отъ сего благоразумными внушеніями. Епархиальному начальству поручено всемѣрно озаботиться исправленіемъ въ духовенствѣ всякихъ недостатковъ въ его жизни и служеніи; имѣть внимательное наблюденіе за производствами о духовныхъ лицахъ слѣдствій, опредѣляя на должность слѣдователей священниковъ вполнѣ добросовѣтныхъ и благоразумныхъ; священнослужителямъ внушать, чтобы избѣгали несвойственныхъ духовному званію щегольства и изысканности въ одѣждѣ, во всемъ наружномъ видѣ и въ домашней своей обстановкѣ и не соблазняли прихожанъ свойственными свѣтскимъ людямъ привычками. Отъ имени одиннадцати Архипастырей, участвовавшихъ въ разсужденіяхъ, составлено было и обнародовано „Пастырское посланіе іерарховъ югозападныхъ епархій къ своимъ паствамъ“, въ которомъ выражена скорбь по поводу существующихъ у насть издавна лжеученій и новой ереси штундистовъ, простолюдины призваны остерегаться лжеучителей, люди образованные—научать невѣдущихъ, или, по крайней мѣрѣ, не соблазнять ихъ, а пастыри стада Христова—наставлять пасомыхъ и добрыя наставленія подтверждать примѣромъ своей жизни.

Собрание Преосвященныхъ Архиереевъ поволжскихъ и сѣверовосточныхъ епархій въ Казани въ юлѣ 1885 г. происходило съ благословенія Св. Синода подъ пред-

съдательствомъ Палладія, архієпископа казанского и свіяжского. Предметомъ совѣщаній были слѣдующіе вопросы: 1) о религіозно-нравственномъ состояніи вѣренныхъ пастѣвъ, въ особенности же православныхъ приходовъ съ инородческимъ населеніемъ, и о мѣрахъ къ утвержденію въ нихъ истинъ вѣры и правильнѣи нравственности; 2) о расколахъ и сектахъ, находящихся въ епархіяхъ и о мѣрахъ къ ослабленію раскольнической пропаганды, и 3) о магометанахъ и другихъ иновѣрцахъ и о мѣрахъ къ ослабленію и къ пресѣченію магометанской пропаганды. Постановленія собранія Преосвященныхъ по этимъ вопросамъ были одобрены Св. Сѵнодомъ, а нѣкоторыя изъ нихъ Св. Сѵнодъ опредѣлилъ (см. Ук. 1886 г., 28 марта. № 4) принять къ повсемѣстному руководству и исполненію. Сюда относятся: 1) учрежденіе должности епархіальныхъ миссіонеровъ; 2) разрѣшеніе устройства на церковныя суммы противораскольническихъ благочинническихъ библіотекъ и приобрѣтенія причтами противораскольническихъ книгъ для безмездной раздачи послѣднихъ; 3) совершеніе службы церковной по чину и благоговѣйно, съ чтеніемъ яснѣмъ и внятнѣмъ, съ пѣніемъ стариннымъ, умильительнымъ, при чемъ не должно быть допускаемо пѣніе крикливо и чуждое церковному характеру; 4) повсемѣстное вмѣненіе духовенству въ обязанность служить по воскреснымъ и праздничнымъ днамъ вечерню по уставу съ возможною торжественностью, производя звонъ въ большой колоколъ, а по окончаніи вечерни, смотря по нуждамъ пасомыхъ, произносить проповѣди, вести бесѣды о предметахъ вѣры и нравственности, назидательные поученія, читать житія святыхъ или же служить молебны съ акаѳистомъ; 5) назначеніе священно-церковно-служителей въ приходы съ раскольническимъ населеніемъ съ строгою разборчивостю и особою осмотрительностью; 6) открытие особаго учрежденія для приготовленія противораскольническихъ миссіонеровъ въ Москвѣ при Никольскомъ единовѣрческомъ монастырѣ; 7) учрежденіе въ семинарияхъ особыхъ каѳедръ по исторіи и обличенію раскола. Кромѣ начертанія вышеуказанныхъ мѣръ, какъ къ утвержденію вѣры и нравственности въ православной пастѣвѣ и распространенію христіанства среди инородцевъ, такъ и къ ослабленію раскольнической пропаганды, собраніемъ Преосвященныхъ въ Казани составлено было пастырское „Посланіе“ къ православнымъ чадамъ Богохранимыхъ ихъ епархій и пастырское „Воззваніе“ къ глаголемымъ старообрядцамъ.

Собрание Преосвященныхъ Архієреевъ сибирскихъ епархій въ Иркутскѣ было въ юлѣ и августѣ 1885 г. подъ предсѣдательствомъ Веніамина, архієпископа иркутскаго. Предметомъ совѣщаній собранія было изысканіе мѣръ къ благоустроенію православныхъ инородческихъ приходовъ и къ усиленію миссіонерской дѣятельности въ средѣ инородцевъ-язычниковъ Сибири и въ мѣстностяхъ, зараженныхъ расколомъ. Разсмотрѣвшися журналы засѣданій, Св. Сѵнодъ, по опредѣленію 28 мая—19 декабря 1886 г.—12 января 1887 г., одобрилъ и поручилъ епархіальнымъ преосвященнымъ Иркутскому, Енисейскому, Томскому и Камчатскому, принявшимъ участіе въ собраніи, привести въ исполненіе слѣдующія постановленія собранія: 1) обѣянияхъ миссіонеровъ, дѣйствующихъ среди иновѣрцевъ; 2) о крещеніи иностранныхъ подданныхъ; 3) обѣ исправленіи существующаго книжно-монгольскаго перевода богослужебныхъ книгъ и составленіи новыхъ переводовъ тѣхъ же книгъ, равно и сочиненій назидательного содержанія, на инородческіе языки; 4) о преподаніи наставлений священникамъ въ дѣлѣ собесѣдованій съ раскольниками; 5) о сношениі съ подлежащими гражданскимъ начальствомъ относительно правильнаго взноса прихожанами руги въ пользу причтъ нѣкоторыхъ сибирскихъ епархій; 6) обѣ умноженій въ сибирскихъ епархіяхъ, за невозможностю строить настоящія церкви, молитвенныхъ домовъ съ алтарями, для совершенія въ нихъ богослуженія на походныхъ антиминсахъ, и назначеніи къ такимъ домамъ особыхъ лицъ изъ мірянъ для прочитыванія, за отсутствіемъ членовъ причта, въ праздничные дни нѣкоторыхъ церковныхъ молитвословій; 7) о непосѣщеніи церковными причтами съ свв. иконами въ праздничные дни лицъ, нерадивыхъ въ исполненіи христіанскаго долга исповѣди и св. причастія, наложеніи на нихъ публичной епитиміи и учрежденіи особой кружки для вклада добровольныхъ денежныхъ пожертвованій отъ прихожанъ при исповѣди и во время приобщенія св. таинъ взамѣнъ существующихъ теперь сборовъ; 8) обѣ учрежденіи церковно-приходскихъ школъ, порядкахъ назначенія въ нихъ учителей и способахъ преподаванія; 9) обѣ установлениіи вѣѣ-богослужебнаго обученія въ церквяхъ и молитвенныхъ домахъ взрослыхъ прихожанъ и 10) о назначеніи жалованья благочиннымъ изъ церковныхъ сумъ.

Соборы Западной церкви.

Кромъ семи дѣйствительныхъ Вселенскихъ Соборовъ, въ Западной церкви признаются и другіе многіе соборы вселенскими, подобными первымъ семи Соборамъ. Всѣхъ такихъ и именемъ вселенскихъ соборовъ въ Западной церкви тринацать, а именно:

Константинопольский IV, бывшій еще до раздѣленія съ Восточною Церковью, въ 869 г. противъ патріарха Фотія (см. 1756 стр.).

Латеранскій I, бывшій въ Римѣ, въ Латеранской базиликѣ, въ 1122 г., при папѣ Калликстѣ I и императорѣ Генрихѣ V. Здѣсь находилось 300 епископовъ и болѣе 600 аббатовъ. Предметомъ собора былъ споръ объ инвеститурѣ, который и разрѣшенъ такъ называемымъ „Калликстинскимъ конкордатомъ“, не возстановившимъ прочного мира между церковью и имперіею. Сверхъ того, сдѣланы разныя постановленія касательно церковной дисциплины и освобожденія Святой Земли изъ рукъ невѣрныхъ.

Латеранскій II, въ 1139 г., при папѣ Иннокентіи II, въ присутствіи императора Конрада III. На немъ было до 1000 церковныхъ сановниковъ. Соборъ имѣлъ цѣллю прекратить расколы и ереси, потрясавшіе западную церковь, а главнымъ образомъ ученіе Арнольда Брешійскаго, возставшее противъ злоупотребленій духовной власти, на которое и была произнесена анаѳема.

Латеранскій III, состоявшійся изъ 302 епископовъ, въ 1179 г., при папѣ Александрѣ III и императорѣ Фридрихѣ I. Здѣсь умиротворенъ раздоръ церквей, произведенный антипапами, осуждены еретическія заблужденія Вальденсовъ и приняты мѣры противъ развращенія нравовъ въ духовенствѣ.

Латеранскій IV, въ 1215 г., при папѣ Иннокентіи III и при императорѣ Фридрихѣ II. Кромѣ 72 архіепископовъ, на немъ было 412 епископовъ и 800 аббатовъ. Соборъ произнесъ анаѳему на еретиковъ—Альбигойцевъ и утвердилъ начатое противъ нихъ преслѣдованіе.

Ліонскій I, созданный папою Иннокентіемъ IV, въ 1245 г., противъ императора Фридриха II. Присутствовавшихъ епископовъ было 140. Лично находились изъ коронованныхъ главъ императоръ константинопольский Балдуинъ II и Людовикъ, король французскій. Соборъ произнесъ анаѳему на Фридриха, не дождавшись его прибытія; здѣсь же дана красная шляпа кардиналамъ и опредѣленъ крестовый походъ подъ предводительствомъ Людовика.

Ліонскій II, подъ предсѣдательствомъ папы Григорія X, въ 1274 г. Здѣсь присутствовало 15 кардиналовъ, 500 епископовъ, 70 аббатовъ и 1000 докторовъ. Соборъ имѣлъ важную цѣль соединенія Восточной Церкви съ Западною, вслѣдствіе предложенія императора Михаила VIII Палеолога, искавшаго узаконить свои права на похищенный престолъ властію папы. Прибавленіе „Filioque“ внесено тогда въ сунволь по соборному опредѣленію.

Віенскій, созданный въ Віенѣ, въ 1311 г., папою Климентомъ V, перенесшимъ резиденцію римского двора въ Авиньонъ. Душой этого собора былъ Филиппъ Красивый, король французскій, въ рукахъ которого папа былъ послушнымъ орудіемъ. Онъ лично присутствовалъ здѣсь; также Эдуардъ II, король англійскій, и Яковъ II, король арагонскій, находились при нѣсколькихъ засѣданіяхъ, которые продолжались, по однимъ, 4 года, по другимъ, только 7 мѣсяцевъ. Главнымъ дѣйствиемъ собора было истребленіе ордена тамплеровъ, по настоянию Филиппа. Сверхъ того произнесено осужденіе на дѣлѣ реформаціи, обнаруживаемый такъ называемыми Бегуарами, Бегуинами и Лольрами, остатками Вальденсовъ и Альбигойцевъ—предшественниками протестантізма. Этимъ соборомъ учреждены кафедры восточныхъ языковъ въ университетахъ. На соборѣ присутствовало 300 епископовъ, съ титулованными патріархами Антіохіи и Александрии.

Констанцій, открытый въ 1414 г. въ Констанцѣ, на Баденскомъ озерѣ, по усиленному настоянію императора Сигизмунда, для прекращенія такъ называемаго „Великаго раскола“ или „Схизмы“ въ Западной церкви. Въ то время въ Европѣ находилось вдругъ трое папъ, которые взаимно проклинали другъ друга. Состоявшійся соборъ объявилъ себя совершенно независимымъ ни отъ одного изъ трехъ папъ и уничтожилъ схизму. Кромѣ этого, въ фанатическомъ усердіи къ сохраненію единства церкви, онъ оставилъ по себѣ кровавый следъ въ исторіи, осудивъ на сожженіе знаменитаго Иоанна Гусса и ученика его Иеронима Пражскаго. Но главною цѣллю со-

бора было преобразование самой церкви въ ея іерархической организаціи: пользуясь своею независимостію, соборъ намѣревался поставить предѣлы самовластію папы и вопрощему святоукрупству Рима. Между тѣмъ по настоянїю кардиналовъ было приступлено къ выбору папы. Общий конclave провозгласилъ (въ 1417 г.) папою Мартина V. Новый папа, какъ скоро былъ избранъ, тотчасъ вступилъ во всѣ прежнія права папы и властію своей распустилъ соборъ (въ 1418 г.). Все, что могла выхлопотать оппозиція, состояло въ обязанности, принятой папою, созвать черезъ 5 лѣтъ новый вселенскій соборъ для преобразованія церкви. Вслѣдствіе этого Мартинъ V назначилъ для 1423 г. мѣстомъ собранія сначала Павію, потомъ Сіену: но соборъ на этотъ разъ не состоялся, по причинѣ малочисленности епископовъ, не желавшихъѣхать въ Италию, гдѣ папа имѣлъ бы ихъ въ своихъ рукахъ. Вслѣдствіе этого созванъ былъ соборъ Базельскій.

Базельский соборъ былъ открыти въ 1431 г., подъ предсѣдательствомъ кардинала Джуліано Чезарини, назначенаго папою Мартиномъ V въ легаты апостольскаго престола. Со всѣхъ сторонъ Западной Европы стекались на этотъ соборъ отличайшіе сановники тамошней церкви, мужи наиболѣе славившіеся ученостію и краснорѣчіемъ, съ горячей ревностью къ вѣрѣ, но съ тѣмъ выѣхѣли слишкомъожесточенные противъ злоупотреблений папскаго самовластія, слишкомъ чувствовавшіе необходимость радикальной реформы. Демократическій духъ собранія обнаружился съ самого начала его дѣйствій. Соборъ для предварительныхъ работъ избралъ изъ среды своей четыре депутатства, каждое для приготовительнаго совѣщанія по назначеннѣи ему части изъ общаго круга предложенныхъ занятій, и въ эти депутатства избрали были члены, въ равномъ количествѣ отъ всѣхъ націй, не по титуламъ и іерархическимъ степенямъ, а единственно по личнымъ достоинствамъ. Папа Евгений IV, вступившій на престолъ послѣ Мартина V за нѣсколько мѣсяцевъ до открытия собора, тотчасъ почувствовалъ угрожающую ему опасность. Вопреки желанію папы, соборъ самъ, своюю властію, отъ имени церкви, примирился съ гуситами, дозволивъ имъ, вопреки Констанцскому собору, употребленіе чаші въ причащенії. Въ ряду засѣданій, продолжавшихся до 1437 года, постепенно стѣснялась власть папъ канонами, одинъ другого строже. Въ 1438 г. соборъ наложилъ каноническое запрещеніе на Евгения IV за ослушаніе. Но нашлись члены, которыхъ такъ устрашило это, что они немедленно отторглись отъ собора и поспѣшили на новый соборъ, открытый Евгениемъ въ Феррарѣ. Несмотря на то, Базельскій соборъ, въ которомъ оставалось еще до 400 сановниковъ, преимущественно германской и французской церквей, удержался. Въ 1439 г. онъ отрѣшился совершенно папу Евгения IV отъ первосвященнническаго престола, какъ еретика, святоукрупца, клятвопреступника и врага церкви, и на мѣсто его избралъ отшельничествующаго герцога савойскаго Амедея, подъ именемъ Феликса V. Засѣданія продолжались еще и потомъ. Но авторитетъ собора, не поддерживаемый никакими слабыми антипапою, ослабывалъ безпрестанно. По оставленіи Базеля, соборъ кое-какъ влачилъ свое существованіе въ Лозаннѣ до 1449 г., когда, наконецъ, по смерти Евгения IV, Феликсъ V былъ принужденъ отречься добровольно отъ своего папства, и жалкая тѣнь собора, такъ величественно открытое за 18 лѣтъ, была окончательно уничтожена новымъ папою Николаемъ V. Въ лѣтописяхъ Западной церкви соборъ этотъ представляется необыкновенное явленіе оппозиціи, пытавшейся произвести реформу, съ сохраненіемъ католического единства, изъ нѣдра самой іерархіи. Хотя многія его постановленія приняты въ конкордаты, заключенные Римскимъ дворомъ съ германскую и французскую церквами, однако онъ считается въ числѣ вселенскихъ соборовъ только до тѣхъ поръ, пока не былъ распущенъ буллою Евгения IV; тѣмъ болѣе, что во время его дальнѣйшаго продолженія собранъ былъ новый соборъ — Ферраро-Флорентинскій.

Ферраро-Флорентинскій соборъ былъ открыти въ 1438 г. папою Евгениемъ IV. Цѣллю этого собора было соединеніе Восточной Церкви съ Западною. Крайность императора Иоанна Палеолога, стѣсненного турками почти до стѣнъ своей столицы, привидила его обратиться къ папѣ, все еще считавшемуся главою христіанскаго Запада, и купить его покровительство и помошь цѣнною поработленіемъ Востока Риму. Послѣ долгихъ переговоровъ о мѣстѣ собора, наконецъ, назначили его въ Феррарѣ. Папа принялъ на свой счетъ проѣздъ и содержаніе во время собора греческихъ епископовъ

Въ концѣ 1437 г. отправились въ Феррару императоръ Іоаннъ Палеологъ, константинопольскій патріархъ Іосифъ, уполномоченные отъ восточныхъ патріарховъ и нѣсколько греческихъ епископовъ. Отправился на соборъ даже русскій митрополитъ Исидоръ, родомъ грекъ, давно уже согласившійся на унію. На первыхъ же порахъ по прибытии въ Феррару греческіе іерархи испытали нѣсколько оскорблений отъ латинянъ. Такъ, папа требовалъ, чтобы патріархъ Іосифъ, при встречѣ съ нимъ, поцѣловалъ, по латинскому обычая, его туфлю, и только, послѣ рѣшительного отказа со стороны Іосифа, оставилъ свое требование. Прежде открытия собора происходили частныя совѣщанія между греческими и латинскими отцами о вѣроисповѣдныхъ разностяхъ. Наконецъ, 8 окт. 1438 г. папа, по соглашенію съ императоромъ, открылъ соборъ. Главнымъ спорнымъ вопросомъ было латинское ученіе объ исхожденіи Святаго Духа и отъ Сына. Греческие отцы поставили этотъ вопросъ на почву каноническую и доказывали, что латинская церковь поступила неправильно, когда внесла въ Никейскій символъ *Filioque*, вопреки положительному запрещенію III Вселенскаго Собора дѣлать прибавленіе къ символу. Латиняне, напротивъ, утверждали, что латинская церковь въ этомъ случаѣ не ввела нового ученія, а только раскрыла то, которое заключалось въ символѣ. Въ такого рода спорахъ прошло 15 засѣданій. Греческие отцы, особенно Маркъ ефесскій, оставались неуступчивыми. За это папа началъ стѣснять ихъ содержаніемъ. Между тѣмъ въ Феррарѣ появилась чума. Подъ этимъ предлогомъ папа въ 1439 г. перенесъ соборъ въ Флоренцію. Здѣсь продолжались споры о томъ же предметѣ. Только латиняне перенесли вопросъ о *Filioque* съ почвы канонической на догматическую. Они доказывали, что ученіе объ исхожденіи Святаго Духа и отъ Сына правильно само въ себѣ. Палеологъ сталъ убѣждать греческихъ отцевъ прийти къ соглашенію съ латинами. Вискаріонъ никейскій, доселѣ жаркий противникъ латинянъ, склонился къ соглашенію, признавъ, что латинское выраженіе: „и отъ Сына“, соответствуетъ употребляемому греческими отцами выраженію: „чрезъ Сына“. Но Маркъ ефесскій былъ противъ этого и называлъ латинянъ еретиками. Палеологъ все-таки продолжалъ дѣйствовать въ пользу соединенія. Волею-неволею греческие отцы должны были согласиться на требование императора. Видѣть съ тѣмъ они согласились и на признаніе главенства папы. Относительно же обрядовыхъ разностей большихъ споровъ не было: латиняне согласились одинаково допускать обряды, какъ латинской, такъ и греческой церкви. Когда, такимъ образомъ, всѣми неправдами дѣло соглашенія приведено было къ концу, составленъ былъ актъ соединенія церквей, въ которомъ, между прочимъ, изложено было латинское ученіе о Святомъ Духѣ и главенствѣ папы. Этотъ актъ подписали всѣ греческіе епископы, кроме Марка ефесскаго и патріарха Іосифа; послѣдній въ это время умеръ. Папа, не видя подписи Марка, откровенно сказалъ: „мы ничего не сдѣлали“. Все-таки актъ торжественно былъ прочитанъ въ соборной церкви на латинскомъ и греческомъ языкахъ, и въ знакъ общенія и единенія греки и латиняне обнялись и поцѣловались. Папа на радости далъ грекамъ корабли, и они отправились домой. Но тѣ же греческіе епископы, которые согласились на унію въ Флоренціи, по приѣздѣ въ Константинополь, отказались отъ нея, выставляя на видъ то, что ихъ тамъ принудили согласиться на соединеніе съ латинами. Греческое духовенство и народъ, узнавъ объ унії, пришли въ раздраженіе и уніатовъ считали за еретиковъ. Вокругъ Марка ефесскаго сгрупировались защитники православія. Патріархи: Александрійскій, Антіохійскій и Іерусалимскій, были также противъ унії. Состоявшійся въ 1443 г. въ Іерусалимѣ соборъ отлучилъ всѣхъ приверженцевъ унії. Самъ Палеологъ, не получивъ съ Запада ожидаемой помощи, относился холодно къ дѣлу унії. Въ 1448 г. онъ умеръ. При его преемнику еще разъ была осуждена унія на соборѣ въ Константинополь въ 1450 г.

Латеранскій V, созданный папою Юліемъ II въ 1512 г. Этотъ папа, созданный носить не жезль пастыря, а мечъ воина, мутиль всю Европу войнами, въ которыхъ самъ принималъ непосредственное участіе, вода лично солдатъ на поле битвы. Сначала союзникъ императора Максимилиана I и Франціи противъ Венеціи, онъ восталъ потомъ на французскаго короля Людовика XII явною воиною. Чтобы смирить беспокойнаго папу, оба монарха потребовали отъ него немедленнаго созванія вселенскаго собора. Въ 1513 г. назначенъ былъ соборъ въ Пизѣ, но совершиенно безъ согласія папы, одной властію кардиналовъ и союзныхъ монарховъ. Къ Юлію отправ-

лена была повѣстка явиться на этотъ соборъ, но онъ отвѣчалъ проклятиемъ и низверженiemъ мятежныхъ кардиналовъ, съ назначениемъ настоящаго вселенского собора въ Римъ, въ церкви св. Иоанна Латеранскаго, на слѣдующій 1512 г. Соборъ Пизскій не состоялся; напротивъ, Латеранскій былъ торжественно открытъ Юліемъ 3 мая 1512 г., въ присутствіи 83 епископовъ. Первымъ дѣйствиемъ этого собора было одобрение непримиримой вражды папы съ французскимъ королемъ. Соборъ продолжался и при папѣ Левѣ X, преемнику Юлія. Но его дѣйствія были совершенно ничтожны. Въ 5 лѣтъ своего существованія онъ имѣлъ только 12 засѣданій и то состоявшихъ изъ однѣхъ только пустыхъ формальныхъ рѣчей. Левъ X закрылъ его 16 марта 1517 г.

Тридентскій соборъ былъ вынужденъ реформацію. Вначалѣ, когда реформація казалась еще случайно вспышкою, сами протестанты изъявляли неоднократно желаніе подвергнуть возникшій раздоръ суду вселенского собора. Императоръ Карль V и другіе государи, оставшіеся католиками, требовали того же, ласкаясь надеждою примирить распри, угрожавшія слишкомъ явно гражданскому спокойствію народовъ. Само католическое духовенство, чувствуя во многихъ отношеніяхъ справедливость обнаружившагося возстанія, признавало необходимость преобразованія церкви, начиная съ главы, что, конечно, не могло иначе произведено быть законно, какъ черезъ посредство собора. Но это то послѣднее и отвращало папъ уступить общему желанію. Ослѣпленіе послѣдующихъ папъ было такъ велико, что они гораздо больше боялись аристократическаго духа епископовъ, могущаго употребить соборъ въ свою пользу къ ущербу папской власти, чѣмъ открытаго возмущенія ереси, нападавшей на все зданіе церкви. Однако опасность возрастила со дня на день. Императоръ Карль V, поборникъ католичества, но врагъ столько же папского деспотизма, сколько и республиканскаго духа реформаціи, безпрестанно настаивалъ на созваніи собора. Но соборъ открылся въ Тріентѣ не прежде 13 дек. 1545 г., и то въ присутствіи только 25 епископовъ и нѣсколькихъ другихъ сановниковъ церкви. Предсѣдательство на этомъ соборѣ, который тотчасъ же принялъ имя святѣйшаго и вселенскаго, исправляли 3 папскіе легата. Положено было избѣгать гласности въ совѣщаніяхъ, приготовлять мнѣнія въ избранныхъ комитетахъ, потомъ пускать ихъ на голоса общаго собрания поголовно и, наконецъ, рѣшенія большинства провозглашать всенародно, въ каѳедральной церкви, какъ опредѣленія собора. Съ четвертаго засѣданія, 8 апр. 1546 г., начались собственно дѣйствія организующаго собора. Самыми первыми канонами опредѣлена была нерушимая важность преданія въ дѣлахъ вѣры, апокрифическая книги Св. Писанія поставлены наравнѣ съ каноническими, латинскій переводъ Вульгаты признанъ неприосновенno достовѣрнымъ и только церкви предоставлено право быть законно изъяснительницею догматовъ. Это опрокинуло протестантізмъ въ основаніяхъ и уничтожило всякую возможность примиренія. Продолжавшіяся послѣ перерывовъ дальнѣйшія засѣданія собора шли все въ томъ же духѣ. Были приглашены и протестанты къ участію въ соборѣ; но ясно было, что имъ нечего ожидать отъ собора, который поражалъ ихъ ученіе анаемами въ каждомъ засѣданіи. Въ послѣдніхъ засѣданіяхъ собора дѣло шло уже не о примиреніи протестантовъ съ церковью, а объ утвержденіи „божественного происхожденія епископской власти“, которое всѣ присутствовавшіе единогласно полагали признать каноническимъ закономъ церковнаго права, кроме итальянцевъ. Въ 23-мъ засѣданіи, 15 іюля 1563 г., утверждено было іерархическое устройство церкви совершенно въ папскомъ духѣ. Въ 25-мъ и послѣднемъ засѣданіи, состоявшемся 3 и 4 декабря 1563 г., соборъ заключилъ свои дѣйствія торжественно анаемою, которая навсегда отѣкла протестантамъ отъ католической церкви. Акты собора подписаны были 255 прелатами и утверждены во всемъ ихъ объемѣ папою Піемъ IV, 26 янв. 1564 г. Такъ, Тридентскій соборъ, считая съ первого засѣданія, продолжался 18 лѣтъ. Постановленія его утвердили окончательно догматическую систему римско-католической церкви, въ противоположность не только реформаціи Западной, но и Восточному православію, отвергшему Ферраро-Флорентинскую унію. Всякое прибавленіе или исключеніе въ Тридентскомъ исповѣданіи вѣры, согласно съ которымъ папѣ предоставлено было составить катихисъ и бревіарій, или служебно-молитвенную книгу для всеобщаго употребленія, поражено анаемою. Для объясненія и истолкованія каноновъ собора, признанного безапелляціоннымъ и потому послѣднимъ, учрежденъ былъ особый совѣтъ кардиналовъ папою Сикстомъ V. Это не нашло никакой оппозиції въ католическомъ христіанствѣ относительно догматовъ

вѣры. Но, въ разсужденіи соборныхъ постановленій касательно іерархической организаціи и церковной дисциплины, только Италия, Португалія и Польша изъявили безусловную покорность; даже Испанія предоставила себѣ изъятія, сообразныя съ государственными постановленіями королевства, а Франція, Германія и Венециа остались упорно при множествѣ не соглашеныхъ съ канонами собора отдельныхъ правъ, которыхъ были признаны и отъ папы въ различныя времена разными такъ называемыми „конкордатами“.

Ватиканский соборъ былъ собранъ папою Ніемъ IX въ Римѣ въ концѣ 1869 года. На соборѣ присутствовало до 764 епископовъ, и онъ продолжался съ 8 дек. 1869 по 20 окт. 1870 года. Въ изданной по поводу созванія собора буллѣ о цѣли собора говорилось только въ общихъ чертахъ: очистить вѣроученіе отъ вкравшихъ въ него заблужденій, возстановить строгое благочиніе и дисциплину и тѣмъ спасти церковь и гражданское общество отъ угрожающихъ имъ золъ. Но хотя о назначеніи собора и не имѣлось никакихъ ясныхъ представлений, однако же стало известнымъ, что собору будетъ предложено объявить догматами ученіе о вознесеніи Дѣвы Маріи и особенно ученіе о непогрѣшимости папы. Въ виду этого еще до соборныхъ совѣщаній папою приняты были всѣ мѣры, чтобы эти вопросы прошли благополучно. Такъ, передъ созваніемъ собора папа поставилъ множество безѣстныхъ епископовъ, которые при соборныхъ совѣщаніяхъ были въ полномъ его распоряженіи; итальянскихъ и испанскихъ епископовъ, вполнѣ преданныхъ папѣ, на соборѣ вызвано было весьма много, между тѣмъ какъ представителей отъ Германіи, Франціи и Португаліи, откуда можно было ожидать оппозиціи, приглашено было сравнительно небольшое число; до 300 епископовъ папа взялся сдержать на свой счетъ, разсчитывая на ихъ убѣждение отпускаемыми субсидіями; соборные совѣщанія назначено было вести на одномъ латинскомъ языкѣ, на которомъ не всѣ епископы могли свободно говорить; наконецъ, за-правлять всѣмъ ходомъ соборныхъ дѣйствій назначены были епископы, на которыхъ папа могъ вполнѣ положиться. Послѣ немногихъ совѣщаній, не имѣвшихъ въ сущности никакого значенія, нѣкоторые изъ епископовъ, по приказанію папы, составили петицію къ собору объ утвержденіи догмата о непогрѣшимости и стали собирать подписи. Многіе подписались, но нашлось много и такихъ епископовъ, которые обратились къ папѣ съ формальною просьбою не дозволять, чтобы ученіе о непогрѣшимости предложено было на соборное обсужденіе, представляя разныя вполнѣ основательныя возраженія противъ этого. Вмѣстѣ съ тѣмъ протестовавшіе противъ непогрѣшимости епископы, несмотря на строгій надзоръ за ними іезуитовъ, успѣли сообщить о ходѣ дѣлъ на соборѣ въ печать, въ которой послѣ этого также начались протесты противъ нового догмата. Но папа не смѣлся ни протестомъ епископовъ и общественного мнѣнія, ни послѣдовавшими затѣмъ предостереженіями католическихъ государствъ, издалъ декреть о своей непогрѣшимости, какъ догматѣ вѣры, въ такой формулировкѣ: „Съ одобренія священнаго собора учимъ и постановляемъ мы, какъ Богомъ откровенный намъ догматъ, что римскій папа, когда говорить ех cathedra, т. е. при отправленіи своихъ обязанностей пастыря и учителя всѣхъ христіанъ, и, на основаніи свыше дарованной ему апостольской власти, опредѣляетъ ученіе, касающееся вѣры или нравовъ и обязательное для всей церкви, то обладаетъ, въ силу обѣщанной ему въ лицѣ св. Петра Божественной помощи, непогрѣшимостью, которую Божественный Искупитель даровалъ Своей церкви. Вслѣдствіе этого, постановленія римскаго папы, по собственной, присущей имъ силѣ и независимо отъ одобренія церкви, не подлежатъ никакимъ измѣненіямъ. Кто же дерзнетъ, чего, Боже, сохрани, возражать противъ сего нашего постановленія, тотъ да будетъ преданъ проклятию и отлученію отъ церкви“. По приказанію папы, данному согласно петиціи членовъ собора, этотъ догматъ былъ подвергнутъ голосованію. Послѣ голосованія оказалось, что изъ 770 епископовъ, составлявшихъ соборъ, за новый догматъ высказались только 326 епископовъ, такъ какъ изъ остальныхъ одни уѣхали изъ Рима раньше голосованія, другіе воздержались отъ подачи голоса, иные высказались условно, а нѣкоторые, наконецъ, высказались положительно противъ. Несмотря на то, что декретъ принять былъ меньшинствомъ епископовъ, папа счелъ дѣло окончательнымъ, и новый догматъ 18 июля 1870 г. торжественно объявленъ былъ всему католическому миру.

Нѣкоторыя изъ замѣченныхъ опечатокъ и погрѣшностей.

(Первая цифра показываетъ № страницы, вторая цифра—№ строки, а послѣ этихъ цифръ указывается, какъ должно бы было напечатать).

1, 14—различію. 1, 31—встрѣчать. 3, 15—«Днесь. 4, 53—онъ. 8, 5—онъ съ. 14, 43—45—на 28-ю стран. 21, 57—„Голодной. 25, 35—говорить. 27, 56—(излож.). 40, 2—3—пламенемъ. Предсказавъ. 40, 3—до избіенія. 41, 30—Крестоносцами. 41, 50—Си. 26, 42, 44—придѣлѣ. 51, 10—Мощи его 53, 40—Ксениею. 54, 18—постѣ, молитвѣ. 62, 48—великаго. 66, 49—гоненіе. 69, 48—что, при. 75, 20—установлено. 93, 52—вареную. 95, 31—онъ, по. 102, 59—родильницы. 107, 42—проводилъ время въ. 115, 20—въ 22.000. 142, 49—Іереміа. 145, 48—придѣлѣ. 146, 45—онъ. 149, 33—онъ. 150, 14—онъ. 152, 42—см. ниже. 161, 46—января. Утр. 165, 50—1495. 178, 51—спасанія. 191, 36—сожгли. 194, 13—явленіе столь. 199, 39—22 вер. отъ. 202, 53—раскопкахъ. 209, 63—иконѣ (. 209, 63—ширину). 209, 64—правая. 224, 47—1448 г. 209, 65—свитокъ. 06ѣ. 209, 66—собою. 225, 32—10, 7, 6; 3. 233, 7—въ случаѣ. 270, 46—шайся. 273, 25—торжественному. 273, 35—защищалъ ихъ отъ. 331, 35—мая и 1521 стр. 520, 4—следуетъ: «Пре-мудрость», 563, 28—съ опущеніемъ. 599, 21—ства: елей. 599, 69—Импе-раторскихъ. 606, 1—седм.; си. ниже, примѣч. къ табл. утрени) и далѣе. 637, 17—ст., и. 637, 25—4-й—къ сѣверу. 659, 36—воду, еюже напоившия. 700, 45—напу Григорія XIII. 723, 41—Капитонъ. 730, 48—(си. 719 стр.). 738, 40—паспортъ, и священнослужитель, не имѣющій. 749, 17—храма, совер-шеніе. 763, 48—20416; си. ниже, о Высокоторжественныхъ дняхъ). 768, 10—часы отправляются. 787, 54—55—состоянію, владѣть. 800, 52—свя-щенникамъ. 879, 40—во едину. 910, 34—соборномъ служеніи. 911, 65—прим.; см. 960, 10—которые за. 994, 55—стр.; см. 1054, 2—17); но въ цирк. Ук. Св. Сун. отъ 25 февр. 1870 г. такого ограниченія не требуется. 1117, 65—§; си. 1145, 38—Тимоѳ. Алекс. 1200, 24—къ 1166. 1252, 69—уѣзда было. 1500, 4—Источника. При мон. 1500, 51—57. —опустить. 1552, 33—34—со времени возвращенія ея. 1604, 12—Тридцатиѣтней. 1610, 55—Шемахин-скаго. 1611, 12 и 30—Зороастра. 1612, 11—входятъ. 1702, 21—міровоззрѣніе.