

ИССЛЕДОВАНИЯ

Г. А. Романов

Круг местных святых и святынь в жизни приходов Центральной России XIX – начала XX в.

В этнокультурной традиции утвердилось понимание, что для православных верующих образ Мироздания отображает не только единство пространства и времени, но и жизнь человека во взаимодействии с Творцом. Обоснования такого подхода мы встречаем еще в писаниях святых Отцов Церкви, например, в сочинениях архиепископа Фессалоникийского Симеона¹. За время активного исследования различных представлений христианского образа Мироздания с XIX в. по настоящее время такое наблюдение неоднократно было подтверждено и богословами, и этнографами, и искусствоведами. Христианский образ Мироздания для русских, а позже и для всех принявших православие россиян, — это и правильный образ жизни, освященный молитвой, и освящение крестами жизненного пространства, и богослужения внутри и вне храма, воспринимаемые как главные события жизни, и архитектура храмов, и поклонение иконам, и высокий иконостас соборов, и росписи церквей в комплексе с иконами, образующие единый образ, и почитание святых; и паломничество². Бытие людей воспринималось как результат взаимодействия небесного и земного миров.

В монументальных воплощениях образа Мироздания, таких как здания городских соборов раннего средневековья, традиционные системы росписей стен или высокие иконостасы, в средоточии небесного мира помещены компози-

ции либо Распятия, либо Деисуса. Показывая земной подвиг Иисуса Христа как главное событие вселенской истории, образцы воплощений образа Мироздания назидательно изображают Небесный Град как место спасения верующих и мучения грешников в аду. Небесный мир на церковных зданиях раннего средневековья отделялся от земного аркатурным поясом. На белокаменных храмах Владимирской Руси в арках были вырезаны святые покровители, молитвенно оберегавшие земной мир.

Святые выступают как посредники в отношениях между Богом и человеком, молитвенниками и ходатаями перед Судией за верующих. О роли святых в понимании русского верующего поучал праведный отец Иоанн Кронштадтский: «Мы духовно бедные, нищие, а святые духовно богатые, или в этой жизни еще сияющие верою и благочестием. К ним-то мы, бедняки, должны прибегать. Их молитв просить надо, чтобы они помогли нам сделаться простыми, яко младенцы, чтобы они научили нас духовной мудрости, как побеждать грехи, как возлюбить Бога и ближнего... Мы должны иметь самую живую, духовную связь с небожителями, всеми святыми, апостолами, пророками, мучениками, святителями, преподобными и праведными, ибо они члены единого тела — Церкви Христовой, к коей принадлежим и мы, грешные, и которой живая Глава есть Сам Господь Иисус Христос. Вот почему мы призываем

¹ Блаженного Симеона Фессалоникийского разговор о святых священнодействиях и таинствах церковных // Писания св. Отцев и учителей Церкви, относящиеся к истолкованию православного богослужения. Сочинения блаженного Симеона, архиепископа Фессалоникийского. СПб., 1856.

² Вениамин, архиепископ Нижегородский и Арзамасский. Новая скрижаль или объяснение о церкви, о литургии и о всех службах церковных. Ч. 1–4. СПб., 1899; Православный храм, богослужебная утварь и одеяния духовенства. Иконопочитание и иконопись в богослужебной жизни Церкви // Настольная книга священнослужителя. Т. 4. М., 2001. С. 7–204; Александр Салтыков, протоиерей. Художественный принцип божественного творения мироздания // Искусство христианского мира: Сб. ст. Вып. 10. М., 2007. С. 15–33.; Громыко М. М., Буганов А. В. О воззрениях русского народа. М., 2000; Вагнер Г. К. Искусство мыслить в камне. М., 1990.

их в молитвах, беседуем с ними, благодарим их, славим их. Всем христианам неотложно нужно быть в связи с ними, если они желают христианского преуспевания: ибо святые — друзья, руководители наши ко спасению, молитвенники наши и ходатаи...

Святые Божии, как братья наши, только совершенные, живы и недалеки от нас, слышат нас и всегда готовы помогать нам, по благодати Божией. Мы живем с ними вместе — в одном доме Отца Небесного, — только на разных половинах: мы на земной, они на небесной, и для нас и для них есть средства проникать друг к другу; для нас молитва веры и любви, для них — духовная их природа, всегда готовая к деятельной помощи по любви, которою проникнуты их души»³.

Настоящая статья рассматривает влияние почитания местных святых и святынь на жизнь верующих. К изучению разных аспектов этого влияния неоднократно обращались исследователи. Из недавних работ отметим труды С. А. Иниковой, П. Г. Чистякова и А. В. Камкина⁴. Круг местных святых и святынь как часть образа Мироздания представлен впервые.

Круг местных святых и святынь дополнял образ Мироздания, делал его родней и ближе местному населению. Кроме того, вселенские вопросы мироустройства приобретали родное, привычное и понятное звучание. При этом, с одной стороны, важнейшие события истории Церкви, такие как деяния апостолов и чудеса вселенских святителей, вставляли в один ряд с местными случаями получения небесной помощи, с другой стороны, часто сами Спаситель, пресвятая Богородица, святитель Николай, реже — святой Иоанн Предтеча, святой Иоанн Богослов, пророк Илия, святая Параскева Пятница или другие вселенские святые, по представлениям местных жителей, появлялись в данной местности и становились родными ее обитателям. Ареал распространения круга местных святых и святынь совпадал с областью их почитания населением. Исходя из того, что ареалы распространения могли находиться один внутри другого, можно

выделить несколько уровней представления образа Мироздания с кругами местных святых и святынь, что было характерно для России XIX в. Почитание разных святых и святынь дополняло друг друга.

На самом низком уровне речь идет о почитании святынь на пространстве одного прихода, объединявшего село и несколько деревень. Часто этот образ имел четко определенные физические рубежи в виде непроходимого леса или реки, которые для местных жителей означали природные силы на границах образа. Центром этого образа выступал храм с Распятием над иконостасом и крестом над церковной главой, духовным символом — местная святыня, хранившаяся в церкви. С этой святыней совершали оградительные крестные ходы, и по молитвам сельчан через свою святыню они получали небесную помощь.

Можно попытаться сравнить этот образ с распространенными в народе иконами мелкой пластики. Например, меднолитая икона чаще всего была окаймлена декоративным орнаментальным поясом, символически передающим природные силы. Пространство внутри находилось под покровом святого образа. Крестьяне в этом замкнутой, освященном местной святыней области рождались, крестились в церкви, работали в поле и упокаивались без страха перед смертью на местном кладбище, поскольку оставались под той же божественной защитой. Но даже в одном приходе образ Мироздания часто дополняло несколько местных святых или святынь.

Следующий уровень передавал почитание местночтимых святынь или святых — покровителей края. Область почитания часто совпадала с территорией многих сел и городов, по которым носили чтимую икону из местного монастыря, совершая молебны о здравии в каждом дворе. Местночтимые святые выступали молитвенниками перед Господом о родном крае, уезде, губернии, а святыня — хранилищем земли, защитницей населения.

Наконец, в круг могли входить все святые и святыни государства — тогда речь шла о православ-

³ *Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Мысли христианина.* М.: Кронштадт, 2008. С. 342–344.

⁴ *Иникова С. А.* Почитание святителя Николая в русской народной традиции (по материалам Рязанского края) // *Православие и традиционная культура Рязанской области.* Рязань, 2001; *Чистяков П. Г.* Отражение почитания местных святынь в архивах Русской Церкви (по материалам Центрального исторического архива Москвы) // *Архивы Русской Православной Церкви: Тр. Историко-архивного ин-та.* Том 36. М., 2005. С. 283–287; *Он же.* Почитание чудотворных икон в современном православии (Бронницкий список Иерусалимской иконы Богоматери) // *Религиозные практики в современной России: Сб. ст. / Под ред. К. Русселе, А. Агаджаняна.* М., 2006. С. 273–289; *Он же.* Почитание местных святынь в России 1920-х годов // *Вестн. РГГУ. Сер. Культурология. Искусствоведение. Музеология.* 2008. № 10/08. С. 154–160; *Камкин А. В.* Православная Церковь на севере России. Вологда, 1992; *Православные традиции на Европейском Севере России в XVIII—XX веках /* Под ред. А. В. Камкина. Вологда, 2007.

ной Церкви всей страны. О ней заботились общерусские святые. Основой образа Мироздания, с разной степенью наполнения святыми и святынями бытовавшего на русской земле, стало восприятие Церкви как единственно возможной сущности устройства жизни. Это восприятие устоялось как раз в те времена, когда верующие попытались осмыслить свою Русь, как святую.

В 1582 г. иезуит Компани Джованни Паоло в составе папской миссии Антонио Поссевино посетил Московию в завершение царствования Иоанна IV Васильевича. Он составил записки со своими впечатлениями о быте москвитов: «У них много греческих и латинских сочинений отцов Церкви в переводе на русский язык: сочинения папы Григория, причисленного (ими) к святым, Василия, Хризостома, Дамаскина и других, гомилии которых в наиболее торжественные праздники читаются народу с амвона.

Среди чудотворцев они больше всего чтут Николая Мирликийского. Кроме тех чудотворцев, которых почитает латинская Церковь, москвиты имеют мучеников, епископов и монахов всякого возраста, которые, как они хвастаются, вознеслись на небеса, тела же их в неприкосновенности оберегаются с величайшим благоговением. Они убеждены, что с их помощью происходит многое, превышающее силы человеческие.

В мае месяце два дня поминают умерших; этот праздник называется «поминанье душ». На могилах зажигают множество свечей и факелов, затем священник с ладаном и молитвой обходит могилы и разбрасывает кутью, которую готовят из меда, пшеничной муки и воды, часть ее отведывают священник и остальные присутствующие. Родственники умерших на могилы кладут хлеб и различные кушанья, половину которых берет себе священник, а остальную часть раздают слугам и беднякам. Более состоятельные для бедняков и, конечно, для священников устраивают пиры.

В том же месяце, в день Константина и Елены (крестный ход в честь празднования Владимирской иконы Богоматери. — Г.Р.), у них бывает очень долгое молебствие, когда освящают весь город. При этом присутствует князь, который спустя некоторое время возвращается домой...

Уважение к иконам у них чрезвычайно велико, им они жертвуют, из чувства благочестия

или по обету, золотые монеты, кресты, свечи и другие небольшие дары. Но особое уважение воздается кресту Господа Бога нашего Христа. Куда ни помотришь, везде: на перекрестках дорог, над дверями и крышами храмов — видны многочисленные его изображения. Увидя их издали, они, склонив голову, крестятся; как принято у москвитов, колени в таких случаях они не преклоняют; если же оказываются поблизости от него, из почтения сходят с коней.

И более всего характеризует благочестие народа то, что, начиная всякое дело, они осеняют себя крестом. Мы заметили, когда были в Старице, что строители стен, возводившие крепость, начинали работу не раньше, чем повернувшись к крестам, воздвигнутым на храмах, почтили их должным образом. Войдя в дом, они сначала, по обычаю, крестятся на крест или икону, а их принято помещать во всех домах на самом почетном месте, а только потом приветствуют остальных...

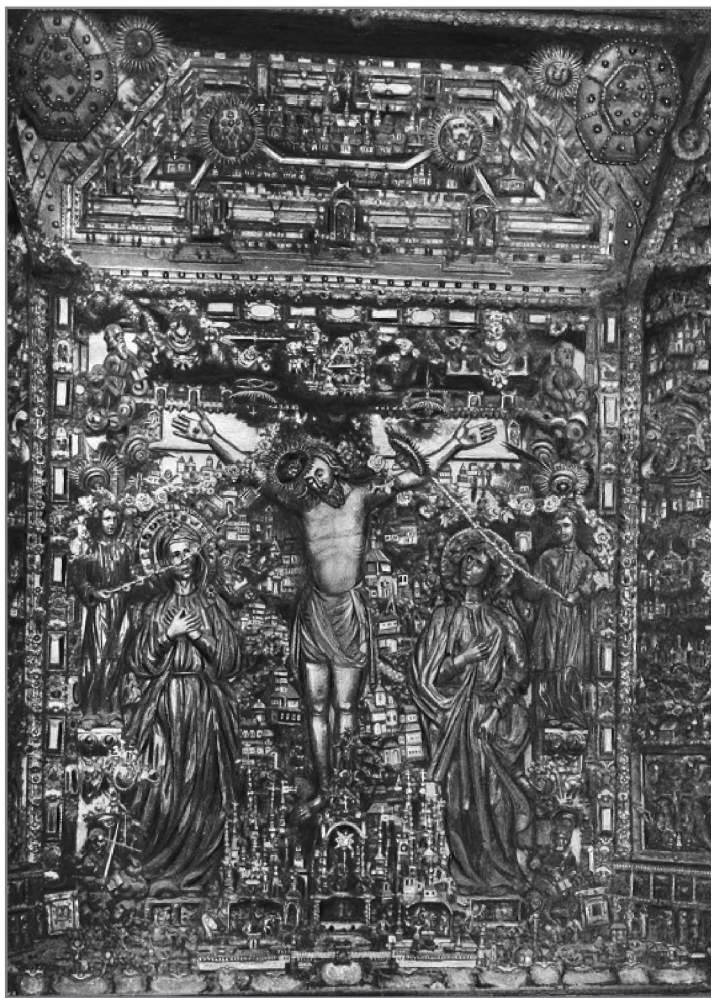
Храмы строятся в форме креста, как бы с двумя крыльями, выдающимися с обеих сторон, что мы наблюдаем в древних храмах. Их обычно называют „ковчегамы“. В середине храма стена отделяет духовенство от публики. Передняя часть этой стены имеет две двери: из них та, что называется Царской, открывается только во время богослужения, когда выносят хлеб, приготовленный для освящения. В алтарь не разрешается входить никому, кроме духовных лиц. Там, вдали от мирских взглядов совершается святое таинство.

Все пространство между дверями покрыто иконами с изображениями святых. В храмах нет ни кафедр, ни органа. Однако у них есть мальчики, обученные пению, которые мелодичными голосами поют во время богослужения. Духовные лица все время стоят и, чередуясь друг с другом, читают молитвы.

Входя в храм, москвиты колен не преклоняют, но опускают голову и плечи и часто крестятся. Святую воду хранят только в храме, однако дают ее, как испытанное средство, больным для питья»⁵.

Образцом воплощения образа Мироздания, дополненного кругом русских святых, предстает огромное Распятие с предстоящими в киоте, происходящее из московского Сретенского монастыря. В 1755 г. во Владимирский собор Сретенского монастыря был перенесен, а в 1761 г. освя-

⁵ Компани Джованни Паоло. Московское посольство // Иностранцы о древней Москве. (Москва XV—XVII веков) / Сост. М. М. Сухман. М., 1991. С. 86–91. Полностью описание Московии членами папской миссии см.: Поссевино А. Московия. Исторические сочинения о России / Ред. и пер. Л. Н. Годовиковой. М., 1983.

Фрагмент Животворящего креста чудес и страстей Господних (Шумаевского).
Святые русской земли на границе небесного мира.
Фото Н. Н. Соболева. 1910-е годы.

щен огромный «Животворящий Крест Чудес и Страстей Господних» в киоте «вышиною 10 аршин и 14 вершков, шириною 6 аршин и глубиною 1 аршин 9 вершков»⁶. Высота киота с сенью составляет 7 м 63 см, а ширина — 4 м 27 см. Расстояние вглубь достигает 1 метра 20 сантиметров. Все внутренние поверхности этого объема сплошь заполнены раскрашенной деревянной резьбой и позолоченным оловянным литьем с камнями и стразами, образующими около 300 сюжетных композиций назидательного смысла. Произведение это известно в иску-

ствоведении как «Шумаевский крест» по имени купеческого звания литейщика московского Монетного двора Григория Семеновича Шумаева, в частном доме которого в Мещанской слободе собирался памятник⁷. В его создании принимали участие не менее 10 скульпторов, иконописцев, столяров и позолотчиков Оружейной палаты⁸. Шумаев был организатором работ, литейщиком украшений и сборщиком Креста, так что сложившееся у искусствоведов название Креста «Шумаевским» оправдано. Оригинальное творение русских мастеров первой половины XVIII в. давало цельное представление единого христианского образа Мира, служило наглядной книгой научения духовной грамоте.

Памятник специально изготовлялся для помещения во Владимирском храме Сретенского монастыря, поскольку киот был вписан между двухсветной стеной и проходом в четверик, а венчающее киот медное Распятие упиралось в потолок. Очевидно, что Г. С. Шумаев не имел достаточно средств, чтобы в одиночку оплатить создание Креста. Стоимость огромного количества использованных страс, которые ценились в то время одинаково с драгоценными камнями, превышала возможности любого, самого богатого московского купца. Заказчиками и разработчиками иконописной программы Креста представляются донаторы и благотворители Сретенского монасты-

ря из ветви рода Романовых, начало которой дали царь Алексей Михайлович и Мария Ильинична Милославская. В местном ряду Владимирского собора вместе с Владимирской иконой Богородицы находились иконы святых покровителей царей и цариц Алексея Михайловича, Марии Ильиничны, Феодора Алексеевича, Агафьи Семеновны, Иоанна Алексеевича. Опекунами создания Креста могли быть благодетельница Новоиерусалимского монастыря царевна Татьяна Михайловна, царевны Екатерина Алексеевна, Мария Алексеевна, Екатерина Иоанновна, импе-

⁶ Соболев Н. Н. Резные изображения в Московских церквях // Старая Москва. 1914. Вып. 2. С. 90.

⁷ Романов Г. А. Крест резной. Московский Сретенский монастырь. М., 1992.

⁸ Яворская С. Л. «Шумаевский крест» и проблема авторства. Плавильщик Шумаев // Древнерусская скульптура. V научный сб. Запад-Россия-Восток. Диалог культур / Научн. ред. А. В. Рындина. М., 2008.

ратрица Анна Иоанновна. Во время правления последней Г. С. Шумаев числился ведущим специалистом московского Монетного двора, одним из разработчиков монет и медалей.

Сквозь 30 стекол наружных дверей киота ясно читался куб мироздания, в сердцевине которого главная композиция Распятия Иисуса Христа с предстоящими у креста Богоматерью, апостолом Иоанном Богословом и осеняющими рипидами Спасителя архангелами Михаилом и Гавриилом. К трехметровой фигуре Спасителя устремлены взоры, движения и складки одежд Богоматери и апостола Иоанна Богослова. Размеры этих рельефов — около 2 м 30 см. В углах квадрата лицевой композиции помещены фигуры четырех евангелистов, показанных вместе со своими символами. Фоном ряспятию Спасителю служат ярко раскрашенные зеленым, синим, розовым, оранжевым строения земного Иерусалима. Сверху куб мироздания венчает Небесный Иерусалим. Макет Горнего Иерусалима обрамлен высокими зеркальными стенами с 12 вратами. Над изгибом небесной реки возвышаются церкви барочной архитектуры со стеклянными главками. Внизу

главного Распятия строения земного града переходят в высокий Сион-Голгофу из трех храмов-монастырей, образ земной Церкви, объединяющей земной мир с небесным. Эти двухъярусные сооружения с многочисленными стеклянными главками с оловянными литыми крестами выдвинуты вперед на зрителя. По бокам и немного сзади этих сооружений помещены изображения мучений душ в аду. Справа и слева от квадрата лицевой композиции расположены вертикальные рельефные полосы с цветными рельефами евангельских и ветхозаветных сюжетов. Размеры фигур передают значимость изображенного в духовном мире. Макеты домиков и фигурки святых, помещенные внизу, в земном мире — от 10 до 20 см.

Несмотря на упоминания в картушах названий иерусалимских монастырей и храмов XVII в., изображены церкви в стиле московского барокко. Петля небесной реки повторяет петлю Москва-реки вокруг Кремля. Святые, поставленные на границе небесного и земного миров, кроме вселенских святителей — Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Ни-

колая Чудотворца и святого Феодора Тирона — включают в себя святых Бориса и Глеба, «московских и всея России чудотворцев Петра митрополита, Алексея митрополита, Иону митрополита, Филиппа митрополита и преподобного Сергия, Радонежского чудотворца»⁹. На одеждах Богородицы и апостола Иоанна Богослова показан набивной русский узор, использовавшийся на праздничных русских тканях XVII в. Некоторые ангелы и святые изображены одетыми в традиционные для указанного столетия русские одежды.

В XVIII в. стали возможны отклонения от канонических ико-

Общий вид Животворящего креста чудес и страстей Господних с раскрытыми дверцами киота из Московского Сретенского монастыря. (Шумаевский крест). Фото Н. Н. Соболева. 1910-е г.

⁹ Соболев Н. Н. Указ. соч. С. 96.

¹⁰ Бычков В. В. Русская средневековая эстетика. XI—XVII века. М., 1992. С. 497–498.

нописных композиций¹⁰. В канонической композиции Распятия под Крестом располагается череп первого человека Адама, чьи грехи искупает Иисус. В случае с Крестом на месте Адама оказывается предстоящий перед киотом человек. Появляется новый смысл: жертва Иисуса искупает грехи молящегося в данный момент перед Крестом.

Необычно на Кресте обращение к использованию зеркал, стекла, хрусталя и философское осмысление новых материалов. Выражение старых православных истин новыми художественными средствами характерно для русской культуры начала XVIII в. На рубеже XVII—XVIII вв. Евфимий Чудовский формулировал: «Учение... есть свет путеводящий к богопознанию... Учение же ясная луча есть, ею же невежества тьма разрушается и естественная человеческого разума очеса просвещаются, и есть велие благо»¹¹. Светоносность небесного мира передается с помощью новых художественных средств. Поэтому из литого стекла исполнены чудесные главки многих церквей, стразы с цветной подложкой сияют в венцах Христа, Богоматери и апостола Иоанна Предтечи. Особенно много сверкающих материалов в украшениях Небесного Града: «И стогны града злато чистое, ако стекло сквозь цветущее; не имат град потребы солнца, ни луны, ни свящи, ни света солнечного, но светом в нем слава Божия и священный Агнец» [Откровение XXI, 23].

Зеркала рассматриваются как инструмент создания нового образа, но при этом четко соблюдает приоритет Небесных сил. Зеркал использовано много, но их размеры невелики и расположены они так, что в них в первую очередь отражаются представители Горнего мира. В результате Небесные силы умножались и наполняли число святых покровителей Земли. Зритель же, подойдя к киоту, видит, как он отражается в зеркалах

небесного мира, и его образ, образ нового верующего, естественно входит в состав обитателей Царства Небесного. При этом на первом плане всегда будет отражаться святой, а молящийся всегда остается на втором плане. С другой стороны, благодаря этому же явлению, верующий обязательно ощущает свою сопричастность Церкви, чувствует, что он сам воспроизводит образ Небесных сил. Сделав шаг от Креста, т. е. от веры в Бога, зритель исчезает из образа Царства Небесного¹².

Почитание местных святых и святынь в пределах отдельных краев активно развивалось в XVII в., пока не было прервано так называемой реформой благочестия начала XVIII в. Разнообразные проявления народного благочестия строго контролировались. Местные иконы, от которых крестьяне вдруг получали чудесную помощь, изымались и прятались в ризницах монастырей¹³. На любое служебное действие с местными иконами требовалось специальное разрешение Святейшего Синода. Лишь в конце XVIII в., после преодоления и осмысления последствий эпидемии чумы, намечилось некоторое послабление.

Ситуация серьезно менялась в ходе XIX в. В этом столетии по России прокатились четыре волны эпидемий холеры: в 1830—1837, 1847—1860, 1865—1875 и 1883—1886 гг. Для спасения от заразы проводили оградительные крестные ходы с местнотимыми святынями. Обращение к местным святыням было отчасти вынужденным, поскольку прославленные святыни невозможно было использовать сразу во многих местах. К тому же на бюрократическое оформление разрешений из-за наступления болезни просто не было времени. По мере получения Божией помощи местные святыни становились чудотворными и входили в круг местных святых и святынь. Древние и новопрославленные святыни в нем дополняли друг друга.

¹¹ Сменцовский М. Братья Лихуды. СПб., 1899. Прилож. С. VII.

¹² Описание памятника приводится по состоянию 1910-х годов, зафиксированное на фотографиях Н.Н. Соболева. После закрытия монастыря в 1928 г. Крест был перевезен в Антирелигиозный музей в Страстной монастырь, а затем в филиал Антирелигиозного музея в Новый Большой собор Донского монастыря. Скорые, неподготовленные перемещения привели к значительным утратам на памятнике, подробная опись и фотофиксация частей которого не произведена и по сей день. В 1934 г. в Донском монастыре был открыт музей архитектуры Академии архитектуры СССР. Крест показывали в экспозиции, однако он был собран неправильно по образцам старообрядческих крестов в киотах. С 1964 г. музей в Донском монастыре был превращен в филиал научно-исследовательского Музея архитектуры им. Щусева. С конца 1960-х годов по 1991 г. произведение было закрыто щитами, затянута холстом и недоступно для осмотра. После возобновления Донского монастыря современный владелец памятника — Музей архитектуры им. Щусева — в 1997 г. разобрал Крест и киот. Сохранившиеся фрагменты произведения хранятся в разных коробках и даже в разных местах. См.: Романов Г.А. Животворящий Крест Господень из Сретенского монастыря работы Шумаева // Ставрографический сб. Кн. 1. М., 2001.

¹³ Чистяков П.Г. Почитание местных святынь в российском православии синодального периода // Православный собеседник: Альманах Казанской духовной семинарии. Вып. 1(14). Матер. VI ежегодной науч.-практ. конф. «Богословие и светские науки: традиционные и новые взаимосвязи». Казань, 2007. С. 187—193.

Оградительный крестный ход 30 сентября с мощами
святого благоверного князя Михаила Тверского вокруг Твери
в память избавления от эпидемии 1855 г. Мытная площадь. 1900-е годы.
Собрание Тверского государственного объединенного музея

В результате, сложившийся круг местных святых и святынь уездного города мог отличаться от губернского. Судя по оградительным крестным ходам XIX в. в столичной Твери и уездном Бежецке Тверской губернии, были разные круги местных святых и святынь.

В 1831 г. в Твери разразилась холера. Горожане обратились с просьбой к преосвященному Амвросию поднять мощи своего небесного заступника святого благоверного князя Михаила Тверского и совершить с ними крестный ход вокруг города. Крестный ход со святыми мощами князя прошел по главным улицам Твери. В тот же день архиепископ Амвросий заболел холерой и через несколько дней умер. Однако эпидемия в скором времени утихла. В память об избавлении от беды ежегодно 24 июня стали совершать крестный ход с мощами святого Михаила Тверского вокруг города.

Когда в 1848 г. к тверским рубежам снова приблизилась болезнь, то обратились в Малицкий Николаевский монастырь, располагавшийся в 6 верстах от Твери, на берегу речки Малицы. После пожара обители в 1675 г. там обрели чудом

уцелевшую поясную икону святителя Николая Чудотворца, которая стала местной монастырской святыней. В 1848 г. Малицкий образ носили крестным ходом в Тверь и по близлежащим селам¹⁴.

В 1855 г. в Твери снова началась эпидемия и опять вокруг города с молением носили святыне мощи князя Михаила Тверского. В память об этой чудесной помощи был установлен второй ежегодный крестный ход со святыми мощами 30 сентября.

Новая волна холеры пришла в 1861 г., и снова в город принесли Малицкий образ. С образом богомольцы обошли вокруг города. С 1862 г. в память избавления Твери от болезни чудотворную икону ежегодно на весенние празднование святителя Николая 9 мая переносили из монастыря в Знаменскую церковь Твери, где она пребывала 12 дней, а 21 мая возвращалась в обитель. С 1901 г. образ приносили в тверскую Никольскую церковь в Капустниках. Там он оставался до 1 июня. Обратный ход представлял собой торжественную процессию всего городского духовенства с сотнями хоругвей¹⁵.

¹⁴ *Димитрий Самбикин, архиепископ. Месяцеслов святых, всей Русской Церковью или местно чтимых, и указатель празднеств в честь икон Божией Матери и святых угодников Божиих в нашем Отечестве. Вып. 1–4. Тамбов, 1878—1883. Вып. 3. С. 264.*

¹⁵ Николаевский Малицкий монастырь // tver.eparhia.ru/history/hram/nikmalick.

Традиция оградительного крестного хода по городу Бежецку берет свое начало в XVII в. Ход был организован по подобию взятого за образец Великоорецкого речного хода. В 1654 в Бежецк и его окрестности пришла эпидемия чумы. Тогда 30 июня из Теребенской обители священнослужители и миряне водным путем привезли образ святителя и три дня носили его по городу, совершая молебны. «И оттоле кийждо лето со онем святого Николая чудотворным образом из Теребенския пустыни, в незабвенную память впредбудущим родам преждебывшаго онаго чудесе преславнаго избавления от смертоносных язвы» совершается речной ход в Бежецк¹⁶. С 1657 по 1712 г. было отмечено шесть случаев чудесной помощи по молитвам перед Теребенской иконой. В 1722 г. совершение крестного хода было приостановлено на несколько десятилетий. После организации в 1796 г. Тверской губернии Тверская епархия тоже была возведена на новый уровень. С 1796 года епископ Ириней (Клементьевский) стал архиепископом, после чего Бежецкий ход превратился в главное событие уездной жизни. В 1802 г. по случаю массового заболевания чудотворная икона была отпущена для молебнов о здравии в с. Пхов, после чего крестьяне исцелились от болезни. В 1804 г. следуют наказание и последующее исцеление раскаявшегося помещика Куминова. В народе складывается убеждение, что от ладьи с чудотворным образом освящается вода в реке. В 1805 г. при встрече Теребенской иконы Чудотворца происходит исцеление в р. Мологе расслабленного руками и ногами.

В начале 1830-х годов благодаря Бежецкому крестному ходу волна эпидемии холеры прошла мимо Бежецка. В 1833 году был перестроен Никольский собор обители, сооружена трапезная с двумя приделами — во имя Владимирской иконы Богоматери и святого Иакова Боровичского Чудотворца. В этих приделах в 1834 году по стенам были написаны девять картин чудесной помощи от Теребенского образа с 1657 по 1805 г. Тогда же был устроен серебряный оклад на икону. Те же чудеса были вычеканены на краях ризы образа Святителя с подписью чернью.

Последующие волны холеры также не принесли Бежецкому краю значительного урона. А. Вознесенский пишет: «По свидетельству предания, несколько раз после того снова в селах этого края появлялась в больших размерах холера; но, всегда, лишь только приносили Теребенский чудотворный образ, она совершенно прекращалась»¹⁷. По сообщению иеромонаха Илиодора, в 1850-е годы 80 верст до Бежецка образ плыл на большом раскрашенном корабле, наряженном флагами, с построенной на нем часовней. Причем, пока «образ находится в ходу, день и ночь служатся пред ним молебны пения»¹⁸. Крестный ход в Бежецк начинался 2 июня и продолжался до 12 июля. Он включал в себя обхождение сел и деревень по обе стороны реки, всех храмов и дворов города.

В молитвах перед иконой во второй половине столетия принимали участие все жители края. Оставшуюся часть лета и осень Теребенский образ стали носить по всем селениям Бежецкого уезда с совершением молебнов о здравии в каждом доме. Так в с. Паново Удомельского у., монахи Николо-Теребенского монастыря в октябре приносили крестным ходом чудотворную икону для совершения молебнов во дворах с конца 1860-х годов¹⁹. Чтобы отличить ход в Бежецк от остальных ходов его стали называть Большим Бежецким крестным ходом. В 1892 г. в Бежецком крае торжественно отпраздновали 400-летие явления Теребенского образа Николая Угодника.

К началу XX в. в Бежецком крае сформировался устойчивый круг местных святых и Теребенских икон святителя Николая и Божией Матери. Теребенский образ Богородицы был явлен в конце XV столетия. Из Теребени икону забрали в Новгородский Софийский собор, где ее следы затерялись. В XIX в. в Бежецком уезде почитался список некогда явленной иконы. Край молитвенно опекали Бежецкие святые, среди которых наиболее известен преподобный Нектарий Бежецкий. Он был постриженником Троице-Сергиевой обители. Во второй половине XV в. Нектарий основал на месте будущего Бежецка Введенскую обитель, в которой и отошел ко Господу в 1492 г. Мощи его почивают под

¹⁶ Хильтов И. К 400-летию явления иконы святителя и чудотворца Николая, что в Николаевской Теребенской пустыни. Тверь, 1892. С. 5–7.

¹⁷ Вознесенский А., Гусев Ф. Житие и чудеса св. Николая чудотворца, архиепископа Мирликийского и слава его в России. СПб., 1899. С. 367.

¹⁸ Илиодор, иеромонах. Историко-статистическое описание Николаевской Теребенской пустыни. Тверь, 1860. С. 18–23.

¹⁹ Иеромонах Дамаскин (Орловский). Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви XX столетия. Жизнеописания и материалы к ним. Кн. 3. Тверь, 1999. С. 346–355.

спудом в храме бывшей его обители в Бежецке. В 1764 г. обитель была закрыта и обращена в приходскую церковь²⁰.

В начале XX в. был составлен собор Бежецких святых. В него вошли преподобные Нектарий Бежецкий, Антоний Краснохолмский, Нектарий и Иона Застолбские, святые благоверные князья Василий (или Василько) Константинович Ростовский и Дмитрий Красный Бежецкий и Галичский, святой благоверный великий князь Георгий Всеволодович Владимирский²¹.

Великий князь Георгий Владимирский был убит в пределах Бежецкого Верха, поэтому и входит в собор Бежецких святых. Погиб он в битве с ордынцами в 1237 г. на р. Сити, что в 40 км от Бежецка. Река эта впадает в Мологу. Плененный на р. Сити святой князь-мученик Василий Ростовский также был убит ордынцами в 1237 году в Шеринском лесу. Бежецкий и Галичский князь Дмитрий Георгиевич Красный, внук московского князя Дмитрия Донского, княжил в Бежицком Верхе семь лет и скончался в 1441 г. Иеромонахом Кирилло-Белозерского монастыря Антонием под Красным Холмом был основан Краснохолмский Николаевский Антониев монастырь. Преподобный Антоний скончался в 1481 г. Преподобные Нектарий Застолбский и Иона Застолбский происходили родом из бояр. Их подвижничество состоялось в с. Застолбье Бежецкого края. В дальнейшем они сопровождали в свите святителя Гурия на его служение в Казань. В том же XVI в. они отошли ко Господу. Их святые мощи почивали в пещерке Казанского Спасского монастыря.

Бежецкий круг святых и святынь нашел отражение в 1905—1906 гг. в стенописи Иоанно-Богословского храма Бежецка. Первоначальная деревянная церковь на этом месте была поставлена в XV в. князем Дмитрием Георгиевичем Красным. В начале XX столетия в Богословском храме еще сохранялись две иконы — святого великомученика Дмитрия и великомученика Георгия Победоносца, по преданию переданные в храм Дмитрием Красным. В XVII в. деревянную

церковь заменили на каменную. Вместо обветшавшей в 1888 г. возвели новый большой кирпичный храм. Значительная часть росписи сохранилась и запечатлена А. Л. Павловой²². В монументальной живописи, покрывавшей большую часть стены, показан собор Николо-Теребенской обители, из которого отправляется крестный ход с чудотворной Теребенской иконой Чудотворца. Ниже изображена торжественная встреча ладьи с чудотворной иконой в Бежецке. Далее со стен смотрели на молящихся новгородские, бежецкие и тверские святые. Бежецкий край первоначально долгое время был частью Новгородской епархии. Святые родного края были изображены в одном ряду с общерусскими и вселенскими святыми.

Большой крестный ход в Бежецке дополнял одна из самых крупных на тверской земле ярмарка, на которой монахи Николо-Теребенского монастыря продавали 80 видов испеченных в обители пряников, знаменитых на всю Россию.

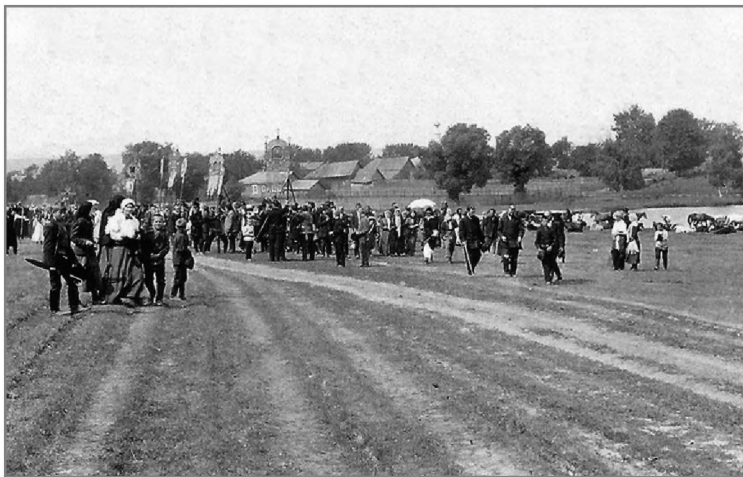
Чтобы оценить, как один круг святых и святынь края объединял множество кругов местных святых и святынь обратимся к истории Ростовского у. Ярославской губ. Круг святых и святынь Ростовского края сложился ко второй половине XIX в. на основе почитания ростовских святых и чудотворной иконы Божией Матери Владимирской-Ростовской. Древний список этой Владимирской иконы Богородицы находился в Успенском соборе Ростовского Кремля. Почитание Владимирской-Ростовской иконы как местночтимого образа кисти преподобного Алипия началось в Ростове, вероятно, вскоре после 1686 г., когда Киевская митрополия присоединилась к Московской Патриархии. В тот же период в нише алтаря Успенского собора, за Ростовским списком Владимирской иконы в иконостасе, появилось настенное изображение преподобного Алипия. В 1743 г. по благословению митрополита Арсения (Мацеевича) был учрежден крестный ход с почитаемой иконой из Ростова в Ярославль. С 1792 г. ход стали дополнять хождениями по селам уезда с проведениями молебнов в каждом дворе²³. К середине XIX столетия чудотворную

²⁰ Священник Иоанн Постников. Преподобный Нектарий Бежецкий // www.st-tver.ru/publications/detail.php?id=403.

²¹ Собор Бежецких святых // bezh-citi.ru/svjatjueinow/395-sobsvjat.html

²² См. статью А. Л. Павловой в этом номере журнала.

²³ Вахрина В. И. К истории почитания чудотворной Владимирской-Ростовской иконы Пресвятой Богородицы в Успенском соборе Ростова Великого // Искусство христианского мира (ИХМ). Вып. 6. 2002. С. 197–214; Она же. Иконы Ростова Великого. М., 2003. С. 136–140, 296–297) Современные искусствоведы пришли к заключению, что Владимирская-Ростовская икона, хранящаяся в Государственном музее-заповеднике Ростовского Кремля (ГМЗРК), является списком XVII в. с древней чудотворной Владимирской иконы, заказанной митрополитом Иоасафом (Лазаревичем) для замены (обветшавшей?) одноименной чтимой иконы, стоявшей слева от Царских врат и отмеченной как самая древняя (из сохранившихся) в описи Успенского собора от 1691 г.

Крестный ход с чудотворной
Владимирской-Ростовской иконой Богоматери
выходит из г. Петровска. Начало сентября. 1900-е годы.
Собрание государственного музея-заповедника «Ростовский кремль».

икону носили по селениям все лето и осень, а молебен о здравии пели в каждом доме. В Крымской войне 1853—1856 гг. приняли участие добровольцы, набранные по всему уезду. Из них была сформирована 128-я ростовская дружина Ярославского ополчения. В 1855 г. Городское общество Ростова заказало местному художнику-иконописцу А. Ф. Крылову список с чудотворного образа с ростовскими святыми на полях для ополченцев²⁴.

В XIX в. списки ростовских местночтимых святых были составлены по рукописным источникам и неоднократно публиковались. Сведения о местночтимых ростовских святых находим у архимандрита Леонида в книге «Святая Русь». Кроме того, списки святых представили священник Угличского Богоявленского женского монастыря К. Ярославский, граф Михаил Владимирович Толстой, архимандрит Никодим, Андрей Александрович Титов и другие авторы. Все они выделяли угодников Божиих, имеющих

как общецерковное прославление, так и местночтимых. Источником списков святых служили рукописные и печатные святцы и исторические указатели. Владимирская-Ростовская икона как главная Богородичная святыня Ростова в XIX в. изображалась на иконах с избранными ростовскими святыми и на гравюрах с видами Ростова²⁵.

Ко второй половине XIX в. относится икона «Собор ростовских святых», где представлены ростовские Божии угодники²⁶. Ростовские святые представлены стоящими, в центре — святитель Димитрий, по правую руку от него — святители Леонтий, Игнатий, по левую — Исаия и Иаков. Слева над святыми в первом ряду изображены: Вассиан, архиепископ Ростов-

ский, Григорий, архиепископ Ростовский, Кирилл, епископ, выше — Ефрем, епископ, Иоанн Ростовский, Авраамий, Исидор. Справа: епископы Прохор и Лука, а также Антоний, архиепископ ростовский. Выше — епископ Феодор, еще выше — преподобные Иринарх, затворник Борисоглебский и Петр, царевич Ордынский, благоверный князь Василько. Вверху, над святыми, написаны иконы Спаса Вседержителя и две иконы Богородицы, Владимирская и Тихвинская. Последние — чудотворные иконы Успенского собора и Рождества Богородицы женского монастыря Ростова Великого. Таким образом, на иконе представлены все 12 прославленных Церковью ростовских святых и две самые чтимые чудотворные иконы. И здесь же можно видеть семь местночтимых святых города Ростова: епископ Прохор имел епархиальное почитание, а шесть других архиереев почитались только в Ростове. Вместе с крестным обходом Ростовской земли это было зримое воплощение круга святых и свя-

²⁴ Вахрина В. И. К истории почитания... С. 197–214.

²⁵ Вахрина В. И. Изображения местночтимых ростовских святых в иконописи // История и культура Ростовской земли (ИКРЗ). 2002. Ростов, 2003. С. 214–223; Она же. Иконы Ростова Великого. С. 370–375; Она же. Икона ростовских святителей Леонтия, Исаии, Игнатия. К истории иконографии ростовских святых // ИХМ. Вып. 5. 2001. С. 111–126; Ярославский К., свящ. Список угодников Божиих и других лиц, подвизавшихся в пределах Ярославской епархии и упоминаемых в разных печатных и рукописных святцах и исторических указателях // Ярославские епархиальные ведомости (ЯЕВ). 1887. Часть неофиц. Стб. 318–320, 357–360; Летописец о ростовских архиереях. С примеч. чл.-корр. А. А. Титова. СПб., 1890; Никодим, архимандрит. Русские святые и подвижники благочестия, подвизавшиеся и чтимые в пределах нынешней Ярославской епархии. Не канонизированные, по рукописным святцам значащиеся в месяцеслове святых, Ярославские иерархи // ЯЕВ. 1903. Часть неофиц. С. 100–102; 544–552; 694–697; 717–722; Толстой М. В., граф. Жизнеописания угодников Божиих, живших в пределах нынешней Ярославской епархии. Ярославль, 1905.

²⁶ Вахрина В. И. Изображения местночтимых ростовских святых в иконописи. С. 214–223. Икона находится в церкви Толгской иконы Пресвятой Богородицы г. Ростова.

тынь края, дополнявшего образ Мироздания для ростовчан.

Во всех приходах, селах и деревнях Ростовской земли поддерживали этот круг, с радостью принимали крестные ходы с иконами-покровительницами края, но на местах существовало еще множество кругов местных святынь и святых, каждый из которых сформировался к концу XIX в. в пределах одного прихода. Факт сложения приходских святынь и святых в круг народного почитания устанавливался по следующим признакам: 1) наличие признанной официально местночтимой святыни, что было отражено в историко-археологическом и статистическом описании уезда; 2) обязательное почитание святыни всеми жителями сел и деревень, выражавшееся в совершении молебна в каждом дворе во время оградительного крестного хода; 3) почитание местночтимого святого или святых родного края как небесных покровителей и заступников земли прихода. Существование народных преданий о посещении родных мест Спасителем, Божией Матерью или избранными святыми; 4) все пространство прихода представлялось его обитателям освященной областью, пребывающей под покровительством своей святыни и святых родного края.

История с. Угодичи Угодичской вол., расположенного на восточном берегу оз. Неро, неразрывно связана со святыми Ростовской земли. В конце XI в. святой епископ Исайя Ростовский благословил крещенных им угожан иконой Богоявления. В честь этой иконы была сооружена церковь на месте, указанном преподобным Авраамием Ростовским. Свое княжеское село часто посещал святой Андрей Боголюбский. В 1350-х годах супруга Иоанна Даниловича Калиты княгиня Елена Всеволодовна выменяла список Тихвинской иконы Богородицы, помогавший от чумы, и поместила его в Богоявленской церкви. По указанию царя Иоанна IV Васильевича в XVI в. была написана икона Нерукотворного Спаса, которую он вместе с колоколом подарил храму, в память о своем пребывании в селе. Почитался также резной деревянный крест, по преданию привезенный боярином и епархом Аверкием в 1322 г. из Греции. До 1799 г. этот крест находился в часовне д. Уткино. И все-таки главной святыней прихода стала икона Молченской Божией Матери.

В 1609 г. государь Василий Шуйский пожаловал Угодичи думному дьяку Томиле Луговскому,

отличившемуся при обороне Москвы. Угодичи перестали быть княжеской вотчиной. В 1612 г. боярин Томила Луговской в составе «Великого посольства» отправился к Сигизмунду под Смоленск на переговоры об условиях призвания на царство королевича Владислава. Здесь Луговской твердо держался первоначального договора и отказался от присяги Сигизмунду. Вместе с главными послами был отправлен, как пленник, в Польшу, откуда в 1619 г. вместе с отцом царя Михаила Феодоровича, митрополитом Ростовским Филаретом, возвратился в Москву. Накануне дня его освобождения из польского плена Томиле во сне Божия Мать повелела приобрести список Молченской своей иконы. Сама икона была явлена в 1405 г. на болоте — «молче», и обреталась под Путивлем. По пути домой Луговской приобрел икону. В 1627 году вместо деревянного был освящен каменный Богоявленский храм с. Угодичи, куда Томила передал чудотворную икону. С этим образом совершали оградительные ходы против болезней людей и моровых поветрий домашнего скота. За свою помощь икона получила дополнительное наименование «Целительница».

Оградительные ходы против эпидемий в Угодичах совершали с XIV в. В 1355 году княгиней Еленой Всеволодовной был основан ежегодный крестный ход с Тихвинской иконой в д. Уткино в день Рождества Богородицы по случаю свирепствовавшей чумы, получившей наименование «черной смерти». С этой же иконой в день Тихвинской Богоматери по желанию княгини Софии Дмитриевны, дочери великого князя Дмитрия Донского, в начале XV в. из-за случившейся повальной болезни был установлен еще один ход в д. Уткино.

В XIX в. во время эпидемии холеры за помощью обращались к Молченской иконе. 16 июня 1848 г. с. Угодичи обошли крестным ходом с чудотворным образом, а потом пели молебны о здравии в каждом дворе. 29 августа того же года ситуация повторилась. В память чудесной помощи в эти дни ежегодно проводили оградительные ходы с Молченским образом. 15 мая в 1861 г. случился большой пожар. Ради недопущения пожаров в этот день ежегодно совершали крестный ход с Молченской иконой. Молебны о здравии перед чудотворным образом в частных домах пели по разным случаям по просьбе жителей²⁷.

²⁷ Артынов А. Я. Село Угодичи, Ростовского уезда Ярославской губернии: Ист.-этногр. очерк. Ярославль, 1889; Титов А. А. Ростовский уезд Ярославской губернии: Историко-археологическое и статистическое описание с рисунками и картой уезда. М., 1885. С. 79–93.

Сложившиеся в Угодичах почитание образа было запечатлено в конце XIX в. ростовским художником Бажковым. На его картине изображен вид с. Угодичи со стороны озера. Над ним в небе, в сиянии, икона Молченской Божией Матери, которую несут два ангела. Если дополнить картину почитанием угодичанами святых Ростовской земли, то получится круг местных святынь и святых.

Удивительна история другого освященного места, возникшего там, где его менее всего можно было бы ожидать, — посреди труднопроходимых болот в Щениковской вол. Само название прихода — Никольский погост, что у Иисусова креста — свидетельствует, что жизнедеятельность крестьян на этом месте возникла после чудесного явления Иисусова креста около 1467 года. Почитание святынь столетиями поддерживало здесь жизнь и давало смысл существованию селений. Рукописное сказание о явлении — позднего времени. Впервые оно было напечатано в 1874 г. Оно гласит: «Изстари, из давних лет, веси некое пасущим на поле пастухом скот, близ того болота, иже слывет ныне Никольский погост, и се явился от греческия страны от небеси и до земли свет неизреченный, и ста на болоте... И оставя скоты на поле, и поидоша на болото ко неизреченному свету, и егда доидоша трудным путем, понеже непроходимое место человеком и скотом, топи великия и древа высокия и чаща лесная, и приидоша близ к неизглаголанному свету, и се явился посреди света на воздушех животворящий крест Господень, и на нем образ распятия Господня, лик Божий, а пред ним чудотворец великий Николай со святым Евангелием, и ста близ пастырей на болоте... И се глас Божий от Распятия Господня к пастырем глаголющ: „Будет на сем месте благодать Божия и дом Божий; аще кто с верою приидет помолиться, будут многая исцеления и чудеса от животворящего креста, молитв ради чудотворца Николы. Шедше проповедите сия всем людям, чтобы на сем месте людие поставили церковь мою“»²⁸.

По преданию, Иисусов крест был явлен на болоте в 1467 г. вместе с иконой святителя Николая Чудотворца. Для святынь построили деревянную церковь. В 1776 г. усердием прихожан ее заменили на пятиглавую каменную церковь во имя Воздвижения Креста Господня с приделом святителя Николая и колокольной. Круг святынь дополнила икона Божией Матери Одигитрии, прославившаяся еще в деревянном храме. К концу XIX в. с этими святынями в 12 деревень за год совершали 14 оградительных крестных ходов. Поскольку земля была непахотная, то население в основном занималось скотоводством. От падежа скота предотвращали восемь ходов, а еще один — от падежа коней. Еще три хода проводили в память о пришествиях холеры в 1849 и 1871 гг. Причину установления еще двух ходов крестьяне не помнили²⁹.

Резной крест современные искусствоведы считают выдающимся произведением средневековья, изготовленным на Западе или под влиянием западноевропейских образцов³⁰. Для местных же жителей он был бесценен. Безмерное почитание чудотворного креста распространялось и на соседние села Кулачево Щадневской вол. и Годеново Перовской вол., что послужило спасению чудотворной святыни в годы разгула воинствующего атеизма первых десятилетий советской власти. Сейчас крест пребывает в Златоустовской церкви с. Годеново, жители которого его спасли³¹.

О западноевропейском влиянии напоминает и история с. Воржа Воржской вол. Там круг местных святых и святынь возник на основе почитания Испанской иконы Божией Матери, изображающей Богородицу с младенцем, сидящей на троне. Точных сведений нет, но появление иконы связывают со Смутным временем. До 1764 г. Воржа принадлежала Ростовскому архиерейскому дому. По преданию, в 1609 г. митрополитом Ростовским Филаретом (Романовым) была построена деревянная церковь Покрова Богородицы в память избавления села от нашествия поляков. Для этой церкви была приоб-

²⁸ Сказание о явлении Честного Животворящего Креста Господня и великого во Святителях Чудотворца Николая в Никольском погосте, что слывет на болоте у Иисусова креста и благодатных знамениях и чудесных исцелениях от Животворящего Креста Господня и Святителя и чудотворца Николая. Ярославль, 1874; *Вознесенский А., Гусев Ф.* Указ. соч. С. 540–552; *Титов А. А.* Сведения о резном кресте из церкви Никольского погоста Ростовского уезда // Тр. Императорского Московского археологического об-ва. Т. 9. Вып. 2–3. М., 1883. С. 59–60.

²⁹ *Титов А. А.* Ростовский уезд... С. 238–240.

³⁰ *Вагнер Г. К.* От символа к реальности. Развитие пластического образа в русском искусстве XIV–XV веков. М., 1980. С. 174–180; *Пуцко В. Г.* Таинственное изваяние Иисусова Креста // *Московский журнал*. 2003. № 1. С. 28–31; *Он же.* Иисусов крест из Никольского погоста (около 1467 г.). Скульптурное распятие в русском пластическом искусстве // www.rostmuseum.ru/publication/srm/C12/putsko03.html

³¹ *Сойкин И. В.* Чудотворный Крест в селе Годеново. М., 2003.

ретена Испанская икона Богородицы, ставшая местночтимой. По другой версии, эта и еще четыре почитаемые местные иконы — Господа Вседержителя, Покрова Богородицы, святителя Николая и святого пророка Илии, по письму и размерам одинаковые с Испанской, — перенесены в Воржу из церкви с. Семеновского, разоренного и уничтоженного в 1612 г. поляками. Пятиглавый кирпичный Покровский храм был выстроен тщанием прихожан в 1789 г.

В XIX в. икона дважды помогла сдержать эпидемию холеры, после чего ее почитание у жителей стало единодушным. С ней совершали оградительные ходы: 1 августа вокруг села, в память избавления от падежа скота; 26 июня, в день празднования Тихвинской иконы Богоматери, в память прекращения холеры в 1848 г. вокруг села с пением молебнов в каждом дворе; 26 августа, в день празднования Владимирской иконы Божией Матери, в память остановки эпидемии холеры в 1866 г. вокруг села и по домам посадков села; в день Преполовления Пятидесятницы вокруг пруда, в память о пожаре 1863 г.³²

Круг местных святых и святынь с. Вексицы Воржской вол., отличался осознанием села как дома святого «Егория», в котором особо почитают Спасителя и Божию Матерь. Каменная церковь святого великомученика Георгия была возведена старанием прихожан в 1798 г. вместо деревянной. Кроме престольного образа здесь еще особо чествовались две иконы Божией Матери. К помощи местночтимой Смоленской иконы Богородицы прибегали в XIX в. при каждом пришествии холеры. Как в годы холерных эпидемий, так и во все последующие, 28 июля, в праздник иконы, без проведения общего крестного хода обходят с образом все дома, совершая молебен о здравии. Местночтимую икону Божией Матери Неопалимой Купины празднуют 4 сентября оградительным крестным ходом вокруг села, установленным в память пожаров, разоривших село 15 лет подряд.

По народному убеждению, с ними в селе постоянно пребывает святой Георгий Победоносец, которого они величают «Егорием». Своего «Егория» они празднуют трижды в год. 23 апреля отмечают храмовый праздник, в который бывает первый выгон стада со служением водосвятного молебна. Иконы останавливаются у сельских ворот, через которые прогоняют скот с окропле-

нием его святой водой. В день освящения храма святого великомученика Георгия в Лиде 3 ноября устраивают церковный и народный праздник «Егорий-большой». Его празднуют всем приходом все пять селений, угощая всех три дня. В день освящения храма святого Георгия в Киеве 26 ноября бывает церковный и народный праздник «Егорий-малый». В 7 верстах от Вексиц на оз. Неро находится уже упомянутое ранее с. Угодичи. Угодичские рыбаки знают Вексицкаго «Егория» по «Егорьевской тропе», по которой будто бы святой ходит из Вексиц в Ростовский собор на богомолье. Под именем «Егорьевской тропы» народ понимает струю воды в ростовском озере, идущую от устья р. Вексы к городскому берегу в виде дорожки, которую «протоптал празднуемый в Вексицах Егорий, ходя в Ростов на богомолье»³³.

В с. Иваньково на р. Лиге Березниковской вол. местный круг местных святынь и святых сложился на основе чествования местночтимой храмовой Казанской иконы Богородицы. Казанская одноглавая каменная церковь была сооружена в 1813 г. усердием помещика д. Гора Савина и других прихожан. Как престольные отмечались два Казанских праздника, два Никольских и праздник Сретения Господня, в который чествовали иконы святых Анны Пророчицы и Симеона Богоприимца.

В воспоминание пожара 4 июня совершали крестный ход с Казанской иконой в д. Инальцево. В память приступов холерной эпидемии 1848 и 1866 гг. проводились оградительные крестные ходы в деревнях Землево и Носырево 24 июля и 30 августа, соответственно. Во время этих ходов обращались за помощью к заступникам Ростовской земли, которым пели молебны. В день святых благоверных князей Бориса и Глеба чествовали их как покровителей соседней Борисоглебской обители, а в день святого благоверного князя Александра Невского благодарили его как защитника Российского государства и тезоименитного святого царствовавшего в то время императора Алесандра II³⁴.

Особой гордостью крестьян было наличие своего земляка среди святых, которого они считали сугубым молитвенником за родное село. Преподобный Никодим Кожеезерский, в миру Никита, родился в д. Гора, предместье с. Иванькова, в семье крестьянина. Житие святого

³² Титов А. А. Ростовский уезд... С. 100–102.

³³ Там же. С. 104–107.

³⁴ Там же. С. 417–419.

сообщает, что еще в молодости, работая с отцом в поле, он слышал глас с Небес: «Никодим! Никодим!», предвещавший ему будущее иночество. После смерти родителей он выучился кузнечному мастерству в Ярославле и пришел в Москву, где принял постриг в Чудовом монастыре с именем Никодим. Одиннадцать лет преподобный был примером для братии монастыря в смирении, послушании, нестяжательстве и братолюбии. В 1603 г. преподобный отправился на север и поступил сначала в общежительную Кожеезерскую обитель. Через полтора года в 5 верстах от Кожеезерского монастыря в лесной чаще он поставил себе небольшую келью и прожил в ней безвыходно 35 лет. Бог наградил его благодатной прозорливостью и силой исцеления болезней. В 1640 г. святой отошел ко Господу³⁵. 4 июля, в день памяти преподобного, из Казанской церкви отправлялся в деревни Гора и Пирогово крестный ход в честь святого Никодима, в котором принимали участие все жители³⁶.

В с. Спас-Смердино Новоселко-Пеньковской вол. основой для круга местных святынь и святых также послужила местночтимая Казанская икона. Каменная пятиглавая и двухэтажная Спаская церковь была построена на средства прихожан в 1810 г. Она имеет четыре престола. Летний храм на верхнем этаже посвящен Преображению Господню, зимний нижний — Рождеству Христову. Два придельных престола освящены во имя святителей Николая Чудотворца и Димитрия Ростовского. Чтимая Казанская икона прославилась чудесной помощью от холеры в 1848 г.³⁷

Еще в 1846 г. ввиду небывалого истребления озимой пшеницы червем крестьяне обратились за помощью к преподобному Авраамии, Смоленскому чудотворцу. В житии преподобного сообщалось, что он молитвой мог остановить засуху и защитить посевы на полях. На деньги, собранные крестьянами, была написана икона святого Авраамия. 24 августа было установлено совершать с иконой оградительный обетный крестный ход в д. Уставскую. В 1846 г. крестным ходом обошли все поля, окропив озимые святой водой. В последующие годы иконами обносили только деревню, начиная с ключевого колодца у овинов, где служился водосвятный молебен;

потом пели водосвятный молебен при входе в селение с восточной стороны, а на северной и западной стороне деревни были простые молебны. По обхождении вокруг деревни иконы заносили на каждый двор, где служили водосвятный молебен. По окончании совершали общий молебен о здравии посреди деревни, и крестный ход возвращался обратно в церковь. По случаю 50-летнего юбилея в 1896 г. крестный ход опять прошел вокруг всех засеянных полей, а благодарные землепашцы вызолотили ризу на иконе. Обходили кругом полей и в 1906 г.³⁸

В 1848 г., в память эпидемии холеры, стали проводить три хода с Казанской иконой, обычно пребывавшей у левого столба нижней, зимней церкви. В день Рождества святого Иоанна Предтечи 24 июня обходили с. Спасское, в праздник Казанской иконы 8 июля отправлялись в д. Калистово, а в день святого Илии Пророка — в д. Сумароково. С 1880 г., в день апостолов Варфоломея и Варнавы, 11 июня в селе крестным ходом вспоминали пожар. В 1901 г. был массовый падеж скота от сибирской язвы. Крестьяне д. Сумароково постановили праздновать 5 июня служением литургии и молебнами с акафистами Спасителю и Божией Матери, после чего совершать крестный ход в деревню, где после водосвятного молебна окроплялось святой водой стадо. 7 июня по этому же поводу стали носить Казанскую икону в с. Спасское к р. Саре, куда пригоняли стадо. 9 июня к обету присоединились крестьяне с. Калистово³⁹.

С нашей точки зрения, к началу XX в. круги местных святых и святынь сложились также в с. Козохово с местночтимым списком Казанской иконы Богородицы; в с. Климатинно с местночтимыми иконами Спаса Нерукотворного и святителя Леонтия Ростовского; в с. Липовка с местночтимым списком Грузинской иконы Богоматери; в с. Осипово с местночтимым списком иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость; в с. Ильинском-Хованском с местночтимым списком Толгской иконы Богородицы; в с. Назорном с местночтимой иконой Спаса Вседержителя; в с. Любилки с местночтимым списком иконы Успения Богоматери; в с. Осоево с местночтимой иконой святой Троицы; в с. Алексеевском с мест-

³⁵ Преподобный Никодим Кожеезерский, Хозьюгский чудотворец / Святые и святыни / Архангельская и Холмогорская епархия // www.arh-eparhia.ru/saints_and_shrines/index.php?ELEMENT_ID=13595

³⁶ Титов А. А. Ростовский уезд... С. 419.

³⁷ Там же. С. 397.

³⁸ Летопись церкви села Спас-Смердино. Рукопись 1896–1912. Частное собрание. Л. 12–13, 16. Публикация Р. Ф. Алитовой / Ростовский музей // www.rostmuseum.ru/publication/srm/016/alitova01.html

³⁹ Там же Л. 2, 14–14 об.

ночтимым списком Смоленской иконы Божией Матери; в с. Чашницы с местночтимыми иконами Спаса Нерукотворного, Богородицы Казанской и святителя Николая Чудотворца; в с. Каликино с местночтимым списком Руденской иконы Богоматери; в с. Сидорово с местночтимыми списками Феодоровской и Толгской икон Богородицы; в с. Ивашево со списком Иверской иконы Божией Матери; в с. Львово с местночтимым списком Смоленской иконы Божией матери; в с. Алешково с местночтимой иконой Похвалы Богородицы; в с. Дмитрианское с местночтимыми крестомощевиком, иконами Боголюбской Богоматери и мучеников Димитрия, Евстратия и Авксентия; в с. Никольское, что в Горах, с местночтимой иконой Спаса Вседержителя; в с. Воронино с местночтимыми крестом Господним и списком Толгской иконы Божией Матери; в с. Чуфарово с местночтимым списком иконы Богородицы «Всех Скорбящих Радость»; в с. Талицы с местночтимыми Казанской иконой Богоматери и иконой святителя Николая; в с. Краснораменье с местночтимыми крестом с мощами и иконой святого Николая Чудотворца; в с. Покровское на Лиге с местночтимыми иконами Покрова Божией Матери и Ростовских чудотворцев; в с. Демьяны с местночтимыми крестом, иконами святителя Николая, Богородицы Смоленской и Знамения; в с. Закедь с местночтимым списком Владимирской иконы Божией Матери.

Везде с местночтимыми иконами проводили крестные ходы в память избавления от холеры с молебнами о здравии в каждом дворе и почитали Ростовских святых⁴⁰. Итого, в конце XIX в. верующие, соблюдая свою жизнь в образе Мироздания, пребывали дополнительно в круге своих местных святых и святынь в 30 из более чем 200 приходов Ростовского уезда. Иначе говоря, в начале XX в. круг местных святых и святынь существовал в каждом седьмом приходе.

Крестьянское мироздание зиждилось на ежедневном тяжелом изнурительном труде. Однако для успеха, а то просто для сведения концов с концами, необходима была Божия воля, для чего прибегали к помощи святых. Поэтому было установлено много празднований и крестных ходов в

честь святых, помогающих в сельском хозяйстве. Больше всего оградительных крестных ходов совершалось против падежа скота, иногда с уточнением «от конского падежа» или «от падежа коров». Святой Георгий и святитель Николай считались защитниками домашнего скота от диких зверей. В их весенние праздники проводили первый выгон скота в поле, сопровождавшийся крестным ходом и окроплением животных святой водой. Народные пословицы о первых выпасах гласят: «Юрий запасает коров, Никола — коней», «В Юрьев день св. Егорий разъезжает по лесам на белом коне и зверям раздает наказы»⁴¹. В ростовском уезде из упомянутых сел в день великомученика Георгия скот окропляли в селах Вексицы, Ильинское-Хованское, Осоево, Климатинно и Любилки. В некоторые деревни этих же приходов дополнительно совершали крестный ход с окроплением скота в день святителя Николая, как, например, в д. Бурчаково⁴². Немногим меньше крестных ходов было посвящено ограждению от порчи озимых червем или от истребления хлебов градом. В этих случаях обращались к помощи святителя Николая, святого пророка Илии и местных святых.

В конце XIX — начале XX в. летописи, или так называемые книги об исторических достопримечательностях («достопамятностях»), были заведены в каждом приходском храме. В летописи заносились сведения о «замечательных» древностях; священниках, церковнослужителях и старостах; числе душ в приходе; количестве умерших, бракосочетавшихся и родившихся; отчеты о церковных доходах. Церковные летописи сначала велись по рекомендациям местных церковных органов. После указа Синода от 12 апреля 1886 г. настоятели храмов составляли отчеты в обязательном порядке. В ряде губерний в том или ином виде эти летописи были опубликованы. Санкт-Петербургский епархиальный историко-статистический комитет с 1869 по 1885 г. подготовил 10 выпусков, из которых последние три были посвящены сельским приходам⁴³. В Рязанской губ. четыре тома сведений подготовил к изданию священник Иоанн Добролюбов⁴⁴. К сожалению, причины, время установления и

⁴⁰ Титов А. А. Ростовский уезд...

⁴¹ Церковно-народный месяцеслов И. П. Калинского. М., 1990. С. 206.

⁴² Титов А. А. Ростовский уезд... С. 106, 110, 200, 215, 219.

⁴³ Историко-статистические сведения о Санкт-Петербургской епархии. Вып. 8. СПб., 1884; Историко-статистические сведения о Санкт-Петербургской епархии. Вып. 9. СПб., 1884; Историко-статистические сведения о Санкт-Петербургской епархии. Вып. 10. СПб., 1885.

⁴⁴ Историко-статистическое описание церквей и монастырей Рязанской епархии, ныне существующих и упраздненных с списками их настоятелей за XVII, XVIII и XIX столетия. Т. 1 / Сост. священник Иоанн Добролюбов. Зарайск, 1884; Историко-

совершения крестных ходов многими священниками часто не указывались. Благодаря опубликованным сведениям можно установить наличие кругов местных святых и святынь как явление, но не провести полноценный его анализ.

Можно предположить существование круга местных святых и святынь в приходе Никольского Сясьского погоста Новолодожского у. Санкт-Петербургской епархии. Там почитались иконы святителя Николая, Казанская и Рождества Богородицы, сохранившиеся от деревянной церкви 1673 г., а также запрестольный крест 1685 г. Священник Николай Черновский в 1880-х годах сообщал: «Сельские праздники, сопровождаемые крестным ходом и окроплением домов и скота, суть следующие: 1) Хвалово и Наволок празднуют Николаю Чудотворцу и Владимирской Божией Матери (23 июня) — в память бывшего 25 лет тому назад пожара; 2) Сузна, Лъзи и Буянец — Троице; 3) Кулаково — Покрову, в память падежа скота; 4) Мелекса — Тихвинской Божией Матери и Пророку Или; 5) Борок — св. Модесту, патриарху Иерусалимскому (18 декабря); 6) Юхора — в 9 пятницу после Пасхи празднует Параскеве, икона которой особенно уважается; в праздник бывает небольшая ярмарка; 7) Столбово — Георгию и великомученику Димитрию; 8) Большой Коленец — Преображению; 9) Теребуна и Горка — Казанской Божией Матери — в память падежа скота, бывшего 30 лет тому назад; 10) Юрово — Николаю Чудотворцу 9 мая; 11) Барышево — Рождеству Христову; 12) Халезова — Св. Духу; 13) Раны — Зосиме и Савватию Соловецким; на празднество собираются богомольцы из других приходов; 14) Плосково, Бережек и Заозерье Введению и Смоленской Божией Матери; 15) Усадьба Дерново — Фролу и Лавру; 16) Сырецко с 1844 года празднует преп. Мартирию Зеленецкому (11 ноября)»⁴⁵.

Собор святых, к которым обращаются крестьяне за помощью, показателен. Возглавляют

его Спаситель, Божия Матерь и святитель Николай. По народным представлениям, ответственный за небесные хляби святой Илия Пророк по молитвам верующих напоит дождем хлеба. Святые Георгий и Димитрий сохраняют домашний скот от диких зверей, святой Модест, патриарх Иерусалимский обеспечит его здоровье. В житии последнего сообщалось, что он в юности служил пастухом, а в зрелом возрасте исцелял скот. В Прологе о святом Модесте сказано: «Мужу некоему Иерусалимскому помираху скоты, источнику змиевым ядом наблевану наветом диавольским, на того же нашедшу святому, скоты воскреси и змия умертви»⁴⁶. К святому обращается одна из народных молитв на случай падежа скота⁴⁷.

Святые мученики Флор и Лавр — покровители лошадей⁴⁸, святые Зосима и Савватий — хранители пчел. В одной из молитв преподобному Зосиме повествуется о путешествии угодников Соловецких в далекие страны, откуда они, по повелению Божию, принесли в набалдашнике посоха матку пчелиную, положив начало пчеловодству в своем краю. Пчеловоды молятся им об успехе в делах⁴⁹. Святая Параскева Пятница — помощница в женских заботах, покровительница семейного очага и домашнего хозяйства⁵⁰.

Обратиться к преподобному Мартирию заставили крестьян повторявшиеся несколько лет неурожаи. Святой родился в Великих Луках. Совершив много подвигов, преподобный основал монастырь, в котором и отошел ко Господу в 1603 г. Об истории установления празднования и крестного хода с молебном в каждом доме повествовал документ с монастырской печатью, бережно сохранявшийся в церкви: «Свято-Троицкого Зеленецкого монастыря от казначея иеромонаха Иакинфа с братиею, Новолодожского уезда, Никольского Сясьского погоста, деревни Сырецкой, старосте крестьянину Андрею Яковлеву, со всеми прочими крестьянами, — мир вам от Бога и Угодника его преп. Мартирия, игумена и Чудотворца Зеленецкого, о

статистическое описание церквей и монастырей Рязанской епархии, ныне существующих и упраздненных со списками их настоятелей за XVII, XVIII и XIX столетия. Т. 2 / Сост. священник Иоанн Добролюбов. Рязань, 1885; Историко-статистическое описание церквей и монастырей Рязанской епархии, ныне существующих и упраздненных с списками их настоятелей за XVII, XVIII и XIX столетия. Т. 3 / Сост. священник Иоанн Добролюбов. Рязань, 1888; Историко-статистическое описание церквей и монастырей Рязанской епархии, ныне существующих и упраздненных с списками их настоятелей за XVII, XVIII и XIX столетия. Т. 4 / Сост. священник Иоанн Добролюбов. Рязань, 1891.

⁴⁵ Историко-статистические сведения о Санкт-Петербургской епархии. Вып. 9. Цитируется по сайту Е.В. Платонова // www.countrysite.spb.ru/ISS/content_ISS.htm.

⁴⁶ Церковно-народный месяцеслов И.П. Калинского. С. 69.

⁴⁷ Сказания о русских и славянских святых, извлеченные из великих Миней Четьих. Ч. 1. СПб., 1868. С. 259.

⁴⁸ Церковно-народный месяцеслов И.П. Калинского. С. 160–161.

⁴⁹ Там же. С. 113–114.

⁵⁰ Там же. С. 41–48.

еже о Господе радоваться. Приходил к вам сего 1844 года ноября 8 дня, вашей Сырецкой деревни крестьянин Никифор Евсеев и объявил, что вы, имея усердие и веру к преп. Угоднику Божию Мартирию Зеленецкому, желаете, как нынешнего 1844 г. так и во все будущие годы праздновать день памяти Угодника Божия, а бия челом нам, просил на сие от вас благословения. Похваляя и ублажая таковое усердие Ваше, мы, Зеленецкая братия, желаем и благословляем Вам, Сырецким крестьянам, ежегодно, в 11 день ноября месяца, почитать празднованием память св. Чудотворца Мартирия; сего ради и посылаем Вам образ преподобного на благословение. Да благословит и утвердит Вас Бог, во Св. Троице покланяемый и прославляемый, и да споспешествуют Вам молитвы Угодника Божия Мартирия в сем благом и Похвальном Вашем намерении, да будет благословение и по Вас будущим родом Вашим, дабы исполняли установление отцов своих. Еще сей же старец Никифор Евсеев объявил, что Вы, крестьяне деревни Сырецкой, усердствуете давать в обитель преподобного Мартирия Зеленецкого, ежегодно, по снопу соломы с каждого участка, коих участков у вас имеется 37, пока вы живы и по вас будущие роды, внуки и правнуки, заимствуясь друг от друга завещанием; то мы и за сие добровольное, от усердия нашего, даяние, — похваляем и благодарим Вас, да поможет вам во всем благом молитвами своими святой угодник Божий Мартирий. Дано сие письмо в лето от Рождества Христова 1844 г., ноября месяца 8-го дня. Подлинное подписали иеромонахи: казначей Иакинф, духовник Ириней, Матфей, Иоаким, Иосиф, Евдоким и Герасим; иеродиакон Варлаам, монах Иринарх, послушник Козма Васильев»⁵¹.

Почитание местных святых было характерно и для других сел Новгородского и Псковского краев. Земледельцы Христорождественского прихода Пашского погоста Новолодожского у. обращались за помощью к новгородскому святителю Ионе и преподобному Варлааму Хутынскому. Хлебоборы Богородицерождественского прихода с. Рогожи праздновали в честь святого Саввы Вишерского⁵².

Интересно превращение раннехристианской святой Анастасии Римляныни в народную свя-

тую Анастасию Овечницу с распространенным местным почитанием в Псковском крае. 29 октября, в день святой, обычно производилась стрижка овец. В результате преподобномученицу народ наделил даром сохранения овец, обращаясь к ней с молитвой⁵³. Несколько сел и деревень Гдовского и соседнего Лужского уездов отмечали праздник святой Анастасии крестным ходом. Овцеводство было одной из главных отраслей хозяйства Гдовского уезда, вот и стала святая Анастасия покровительницей края⁵⁴.

В кругах местных святынь и святых отдельных приходов важно было народное представление о Спасителе, Божией Матери и вселенских святых как посетителях данных местностей. По распространенному народному преданию, с первого дня Светлой седмицы до Вознесения Христос в сопровождении апостолов ходит по Русской земле. Одеты Небесные путники в нищенское рубище и подвергают испытанию людское милосердие. Добрых людей Странник награждает великими милостями, а у немилосердных отбирает богатства⁵⁵.

Даже само наступление бедствия для верующих, уповавших на защиту кругом местных святых и святынь, меняло смысл. Это не несчастье разразилось, а это Господь лично их посетил. И это уже не выражение гнева Его безжалостного, а строгая Отеческая любовь и забота. Потому надо не горевать, а радоваться. В 1849 г., вскоре после самой сильной волны холерной эпидемии, архиепископ Черниговский и Нежинский Филарет (Гумилевский) так сказал об этом в с. Мерчике в проповеди в день Преображения Спасителя: «Недавно посетил Господь страну нашу бедствиями. Все ли понимали значение сего посещения? Все ли теперь понимаем, как несчастья нужны и полезны, особенно для счастливых мира?»

Душа христианская! Если ты употребляешь счастье свое во славу Божию, во благо свое и других, а между тем Господь посещает тебя скорбями: не скорби, а радуйся о Господе. Он хочет очистить тебя скорбями, как золото очищается огнем. Праведный Иов делал доброе и в счастье; но, испытанный скорбями, он стал образцом самой высокой преданности воле Божией»⁵⁶.

Больше всего народ повествует о посещении родных мест Пресвятой Богородицей при самых

⁵¹ Историко-статистические сведения о Санкт-Петербургской епархии. Вып. 9. Цитируется по сайту Е. В. Платонова.

⁵² Там же.

⁵³ Церковно-народный месяцеслов И. П. Калинского. С. 48–49.

⁵⁴ Историко-статистические сведения о Санкт-Петербургской епархии. Вып. 9. Сайт Е. В. Платонова.

⁵⁵ Церковно-народный месяцеслов И. П. Калинского. С. 48–49.

⁵⁶ Слова, беседы и речи Филарета (Гумилевского), архиепископа Черниговского и Нежинского. В 4-х ч. СПб., 1883. С. 123–126.

разнообразных обстоятельствах. Многочисленные пещерки, камни со следом ступни Богородицы, святые источники, свидетельствовавшие о пребывании Заступницы рядом с местом жительства молитвенно обращавшихся к Ней. Примером изложения местных сказаний о святом посещении часто служило повествование пономаря Георгия о видении Богородицы и святителя Николая в четырех верстах от Тихвина. Когда на месте явления Тихвинской иконы был устроен храм Успения, то в окрестные села был послан пономарь Георгий с наказом оповестить народ о торжестве освящения новой церкви. Он был остановлен чудесным видением. На сосновой колоде перед ним сидела Божия Мать, а рядом стоял святитель Николай Чудотворец. Богородица повелела Георгию объявить, чтобы на созданном в Ее честь храме был поставлен не железный, а деревянный крест, потому что Сын Ее был распят на деревянном кресте. В память дивного явления в 1510 г. по повелению великого князя Василия III был устроен монастырь, а сюжет стали воспроизводить на Беседной иконе Божией Матери⁵⁷.

Недалеко от д. Пиллово Ямбургского у. Санкт-Петербургской епархии с самого конца XVII в. почитались источник Почаевской иконы Божией Матери и камень-валун со следами стоп Владычицы. По преданию, бережно сохраняемому в Николаевской церкви, на этом месте Богородица явилась двум младенцам пяти и шести лет. Тогда в д. Пиллово жила благочестивая и бедная крестьянка Анастасия с сыновьями Георгием и Иоанном. Хозяйственные заботы, непосильный труд дома и в поле подорвали ее здоровье, и она превратилась в слабую и болезненную женщину, не могла вставать с постели. Сердобольные соседки чем могли помогали детям, оказавшимся сиротами в таком малом возрасте.

Дети начали ходить в церковь сами. В один из праздничных летних дней им встретила странница, которая дала детям пузырек святой воды из стопы Пресвятой Богородицы, находившейся на Почаевской горе в Малороссии. Дав воду, странница обещала детям, что их мать обязательно станет здоровой по молитвам Пресвятой Богородицы. Дети так обрадовались, что пустились бегом в обратный путь к родному дому. Добежав до маленькой речушки недалеко от родной деревни, они заспорили, кто из них принесет воду домой. И вдруг пузырек выскользнул у

них из рук и разбился. Дети испугались, что их мать не сможет исцелиться, и горько заплакали. Внезапно воды речушки озарились неземным светом. В сияющем огненном столпе явилась им сама Пресвятая Дева, стоящая на валуне. Она сказала детям, что по их молитвам Господь подаст исцеление их матери и на том месте, где была разлита вода, забьет родник с исцеляющей водой. И этой воды хватит не только их матери, чтобы избавиться от своих недугов, но и многим поколениям людей. А в знак чудесного явления Божьей Матери на камне останется след ее стопы. И из того места, на котором дети разлили воду, данную странницей, забил родник. Болящая Анастасия исцелилась, а жители деревни построили на источнике часовню⁵⁸.

Камень со следом Богородицы на берегу р. Долгой входил в комплекс святынь, посвященных Успению Божией Матери. Напротив камня, внутри высокой скалы, существовала просторная природная пещера, в центре которой располагались небольшое озеро и источник. Во второй половине XVIII в. в двух верстах от нее была возведена деревянная Успенская церковь Доложского погоста Гдовского у. Санкт-Петербургской епархии в честь местночтимой древней иконы Успения Богородицы. Одновременно была устроена Успенская же часовня в пещере, куда в праздник Успения из храма отправлялся крестный ход. Автор «Исторических записок и преданий о погосте Доложском» Ефим Андреев в 1863 г. писал: «На северо-запад от погоста в двух верстах находится известная пещера; дорога к ней усажена деревьями, идет прямою линиею; на середине пути под тенистыми березами стоит деревянный крест с св. иконою Успения Божией Матери; здесь во время крестных ходов шествие останавливается и читается св. Евангелие. Далее дорога склоняется с высоты в долину, по которой пробегает река Долгая; живописная скала, заросшая всякого рода лесом и при ней уединенная часовня, близ коей вход в пещеру с востока... Замечателен в Печерской часовне древний образ Христа Спасителя, сидящего между символическими изображениями Евангелистов»⁵⁹.

Очевидец в 1861 г. восторгался любовью местных жителей к Царице Небесной: «Радостный трепет объемлет нас, когда при звуке колоколов тронется торжественное шествие из храма к священной пещере; народ как бы кипит, площадь и

⁵⁷ Православные русские обители / Сост. П.П. Сойкин. СПб., 1910. С. 137.

⁵⁸ Святой источник в Пиллово / Сайт храма святителя Николая Чудотворца в Котлах // www.hramkotly.spb.ru.

⁵⁹ Исторические записки и предания о погосте Доложском, Гдовского уезда крестьянина Ефима Андреева. СПб., 1863.

дорога на всем протяжении от церкви до пещеры покрыты богомольцами всякого пола и возраста; ближние (богомольцы) в нарядных праздничных платьях, дальние с мешочками на плечах и дорожными посошками в руках; народа стекается до десяти тысяч; на середине пути к пещере под тенистой березовой рощей у св. креста, шествие останавливается, поджидая св. досточтимую икону, которая тихо с благоговением переносится чрез преклонившийся народ; у св. креста рассеянные массы народа сосредоточиваются. После чтения св. Евангелия, шествие продолжается; вот открывается гористая местность, шествие спускается по склону возвышенности; пред вами живописная скала, покрытая зеленью и лесом; при подошве ее пробегает светлая речка; чрез нее переброшен легонький мостик, возле него деревянная часовня с куполом и башенкою; близ оной открытый вход в пещеру; народ уже теснится около оной, жаждающая каплю получить воды из подземного источника»⁶⁰.

С конца XIX в. в шестую пятницу по Пасхе из Петропавловской церкви с. Ветвеник Гдовского у. Санкт-Петербургской епархии крестный ход направлялся в Пешёрку к роднику у речки Куньсть, где лежит камень со следом Богородицы⁶¹.

К камню со следом Богородицы и Казанской часовне на высоком берегу озера Светлояр в Нижегородской губернии совершали крестные ходы с молебнами из с. Владимирское⁶². Камень со следом стопы Богоматери на ручье Коробов почитали в с. Пакшеньга Вельского у. Архангельской губ.⁶³.

В с. Мыелдино на р. Вычегде среди местных верхне-вычегодских коми известно предание, что Тихвинская часовня была поставлена на месте, куда Богородица приплыла на камне⁶⁴. В д. Нюр Курья почитался святой источник явления Бо-

жией Матери. Часовня была поставлена на месте, где «Богородица спустилась с неба на белом камне, напоминающем хлеб»⁶⁵. В с. Лебяжск местные жители ходили за святой водой к святому ручью. Когда-то местная крестьянка увидела Богородицу-Страницу и пошла за ней. У ручья Страница растворилась в воздухе, и с тех пор воду в ручье стали считать святой⁶⁶.

Из вселенских святых святитель Николай чаще всего предстает посетителем разных мест на Русской земле. Причина была в том, что чудотворца Николая считали покровителем и крестьянского труда, и домашнего быта. Обращение к местной иконе Угодника воспринималось как непосредственное общение со святым, приводившее к его немедленному участию в событиях. Из с. Угодичи Ростовского у. паломничали в соседнее Никольское-Ошанинское, что в Дудниках, к местной иконе. Пилигримство называлось «идти к Николу Дуднику молиться Богу»⁶⁷. В с. Талицы Ростовского у. были убеждены, что посредством местной иконы с ними постоянно пребывает святитель Николай. Основанием тому было предание, что в 1612 г. жители села вышли навстречу вооруженному польскому отряду грабителей с крестами и иконой Защитника. Тогда «супостаты, ослепленные чудотворным образом, стали убивать друг друга, вследствие чего и место, на котором стояли кресты (т. е. крестный ход), до сих пор называется „Крестец“»⁶⁸.

Народ верил, что Чудотворец Николай сам постоянно обходит свои владения. В Архангельской губ. распространена поговорка: «Всем богам (святым) по сапогам, а Николу боле, за тем, что ходит доле, а это по тому, что от Холмогор до Колы тридцать три Николы»⁶⁹. В храме обязательно должна пребывать икона святителя Николая,

⁶⁰ Воспоминание торжественного празднества и Крестного хода совершаемого 15-го Августа с храмовою иконою Успения Пресвятой Богородицы в Пещерную часовню, находящуюся в С.-Петербургской губернии, Гдовского уезда, Имения Его Императорского Высочества, Великого Князя Константина Николаевича, Выскатской волости в селе Доложском. Посвящается Православным читателям Пресвятыя Богородицы. Издано в пользу новоотстраивающагося каменнаго храма в селе Доложском. СПб., 1861.

⁶¹ Кормина Ж. В. Почитаемая святыня Пешерка // Живая старина. 2003. № 3; Она же. Религиозность русской провинции: к вопросу о функции сельских святынь // Сны Богородицы. Исследования по народной религиозности / Под ред. Ж. В. Корминой, А. А. Панченко, С. А. Штыркова. СПб., 2006.

⁶² Пришвин М. М. У стен града невидимого. СПб., 1910.

⁶³ Прилучный В. С. лопатой и молитвой // Православие. Возродим Святое Раменье. 16.02.2013. 14:58 / Пакшеньга. Вельский, район, Архангельская область // pakshenga.ru/forum/ramenie/49?start=12.

⁶⁴ Чувьуров А. А., Шарпов В. Э. Местночтимые святыни у современных верхне-вычегодских коми // Живая старина. 2006. № 2. С. 23–26.

⁶⁵ Там же.

⁶⁶ Там же.

⁶⁷ Титов А. А. Ростовский уезд... С. 170.

⁶⁸ Там же. С. 378.

⁶⁹ Церковно-народный месяцеслов И. П. Калининского. С. 224.

Крестный ход 4 сентября с мощами святителя Иоасафа Белгородского по улицам Белгорода во вторую годовщину прославления святого. 1913 г.

чтобы приход был двором Чудотворца. Об этом в южных областях России поют: «А кто, кто живет в его двори, — Николай на земли и в мори не дает ему пропасти, измет его от напасти»⁷⁰.

На Николая Чудотворца народом возлагалась обязанность поддержания семьи, рода, домашнего очага. Его наделяли силой связывать судьбу суженых. После свадебного стовора служили молебен Николе Угоднику о благополучии будущего брака⁷¹. С иконой святителя, покровительницей рода, отправлялись семьями на освоение новых земель переселенцы в Сибирь, будучи уверенными, что сам Заступник с ними⁷². Икона чудотворца входила в так называемый «деревенский Деисус». Иконы Спасителя, Божией Матери и святителя Николая освящали чуть ли не каждый крестьянский дом⁷³. Неудивительно, что во многих семьях сохраняются родовые предания о помощи от святителя и даже о явлениях сродникам угодника Божьего.

Внимательное обращение к местным святым и святыням в конце XIX — начале XX в. отражало общественные настроения в России. Неслучайно именно в царствование Николая II после длительного перерыва последовала серия

прославлений святых, оформившая давно сложившиеся почитания угодников Божиих на местах. В 1896 г. был общецерковно прославлен святой Феодосий, архиепископ Черниговский. Через год состоялось местное прославление священномученика Исидора Юрьевского. Еще через 5 лет в сомне преподобных просияет имя просветителя Иова Почаевского. В 1903 г. следует самое громкое торжество в честь преподобного Серафима Саровского, в котором принимает участие царская семья во главе с императором. В 1909 г. возобновлено общецерковное почитание святой благоверной княгини Анна Кашинской, а в 1910 г. — преподобной Евфросинии Полоцкой. В 1911 г. общецерковно прославлен святитель Иоасаф Белгородский и местно — преподобный Евфросин Синозерский. В 1913 г. организованы государственные мероприятия по общецерковному прославлению патриарха Гермогена. Через год к лику святых будет причислен святитель Питирим Тамбовский, а в 1916 г. — сибирский митрополит Иоанн Тобольский.

Пребывание верующих в образе Мироздания с кругом местных святых и святынь в конце XIX в. не было их возвратом в средневековье.

⁷⁰ Коринфский А. А. Указ. соч. С. 266. Украинский вариант стихотворения см.: Лабынцев Ю. А., Шавинская Л. Л. Западно-полесский богослужение // Научный православный журнал «Традиции и современность» № 13. 2012. С. 102.

⁷¹ Коринфский А. А. Указ. соч. С. 524.

⁷² Вознесенский А., Гусев Ф. Указ. соч. С. 593.

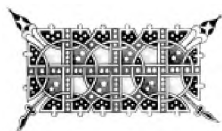
⁷³ Бернштам Т. А. Приходская жизнь русской деревни: Очерки по церковной этнографии. СПб., 2005. С. 209.

Люди пользовались доступными им достижениями XIX в, жили полнокровной, современной их времени, жизнью. Это были поиски гармонии отношений человека и Бога, человека и сотворенной Богом природы на новом для своего времени уровне. Если мы посмотрим на фотографии конца XIX — начала XX в., то увидим одухотворенные лица простых верующих. У них необыкновенно сильно проявлялись любовь к своей малой Родине, готовность защищать свои святыни и Отечество. Развивалось краеведение, подымалась местная культура, писалась местная история. Возводились новые храмы и памятные часовни. Молодежь воспитывалась на примерах жизни старшего поколения.

Можно проследить результаты этого воспитания по событиям советского периода истории страны. Зимой 1930 г. в упоминавшемся нами с. Каликино Ростовского р-на Ярославского округа советской властью была предпринята попытка снять и увезти колокола с колокольни. Это вызвало немедленное народное выступление в защиту своих святынь. О выступлении ОГПУ докладывало И. В. Сталину и другим руководителям госу-

дарства. В докладе сообщалось: «В выступлении принимали участие женщины окрестных селений, которых известили верующие с. Каликино. Тревогу для сбора звоном в набат подняли школьники, на вопрос председателя сельсовета, пришедшего в школу, о причинах, заставивших их звонить в набат, школьники заявили: „Если вы будете закрывать церковь и снимать колокола, мы бросим школу и не будем учиться“»⁷⁴.

В советское время именно почитанию местных святых и святынь был нанесен самый тяжелый урон. Было утрачено большинство святынь, разрушены многие храмы, прекращены обычаи совершать установленные крестные ходы, но у людей сохранились семейные традиции и родовые предания. В XXI в. Русская Церковь прославила великое число своих новомучеников, пострадавших за веру в XX в. Их местное почитание, совершение крестных ходов в честь новомучеников, дают шанс православным верующим снова приступить к поискам гармонии в отношениях человека и Бога, снова попробовать создать в приходской жизни круг местных святых и святынь.

⁷⁴ Справка ИНФО ОГПУ о выступлении женщин в с. Каликино Ростовского района Ярославского округа на почве распространения слухов о снятии с церкви колоколов. 26 января 1930 г. № 380033. Совершенно секретно / ЦА ФСБ Ф. 2. Оп. 8. Пор. 653. Л. 25 // «Совершенно Секретно»: Лубянка Сталину о положении в стране (1922—1934 гг). Т. 8. Ч. 1. 1930. М., 2008. С. 677.