

По благословию Высокопреосвященнейшего Пантелеимона,
митрополита Ярославского и Ростовского

ЛИКИ и ЛИЦА

Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря

Святые покровители, почитаемые иконы,
подвижники благочестия и замечательные люди
в жизни обители

Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь

Рекомендовано к публикации Издательским советом Русской Православной Церкви
ИС Р16-603-0108

В книге использованы современные фотографии П. Рубцова, М. Бороздинского, М. Новиковского, издательства «Ярослав Мудрый»; а так же материалы из фондов Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря, Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль» (ГМЗРК), Государственного архива Ярославской области (ГАЯО), Государственного исторического музея (ГИМ), Государственного Эрмитажа (ГЭ), Государственного центрального театрального музея им. А. А. Бахрушина (ГЦТМ), Государственного музея палехского искусства (ГМПИ), Государственного Русского музея (ГРМ), Библиотеки конгресса США.

УДК 264-93

ББК 86.372-505

Р 82

Р 82 Рубцова М. А.

Лики и лица Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря. Святые покровители, почитаемые иконы, подвижники благочестия и замечательные люди в жизни обители / Рубцова М. — Ростов : Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь; Паломник, М., 2016. — 184 с. : ил.

Книга знакомит с житиями святых угодников Божиих, исторически связанных со Спасо-Яковлевским Димитриевым монастырем Ростова Великого. Также в ней содержатся описания чудотворных икон Божией Матери, чтимых в обители. Впервые в новейшей истории монастыря выходят в свет рассказы, посвященные почитаемым старцам, подвижникам благочестия и знаменитым людям, оставившим о себе благодарную память и пример жизни по вере и правде.

Издание снабжено большим количеством иллюстраций, отражающих своеобразие архитектурного ансамбля обители, интерьеры всех храмов и то, как живет монастырь в настоящее время.

Рассчитано на широкий круг читателей.

ISBN 978-5-88060-113-4

© М. А. Рубцова, идея, текст, 2016

© М. Е. Бороздинский, оформление, 2016

© Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь, 2016

Для меня радостно было в первый же день моего прибытия на новую кафедру посетить древнюю Спасо-Яковлевскую обитель и поклониться мощам святителя Димитрия, митрополита Ростовского, которого я всем сердцем почитаю. В Ростовской-на-Дону епархии, где я служил до этого, также очень чтят память святителя Димитрия, ведь и сам город назван в его честь. Радостно, что из одного Ростова, святым покровителем которого является святитель, я попал в другой Ростов, где покоятся его святые чудотворные мощи. По всей вероятности, святитель Димитрий пригласил меня на эту древнюю землю, освященную, в том числе, и его трудами и молитвами, и я рад последовать этому приглашению.

*Высокопреосвященнейший Пантелеимон,
митрополит Ярославский и Ростовский,
священноархимандрит Спасо-Яковлевского
Димитриева монастыря*

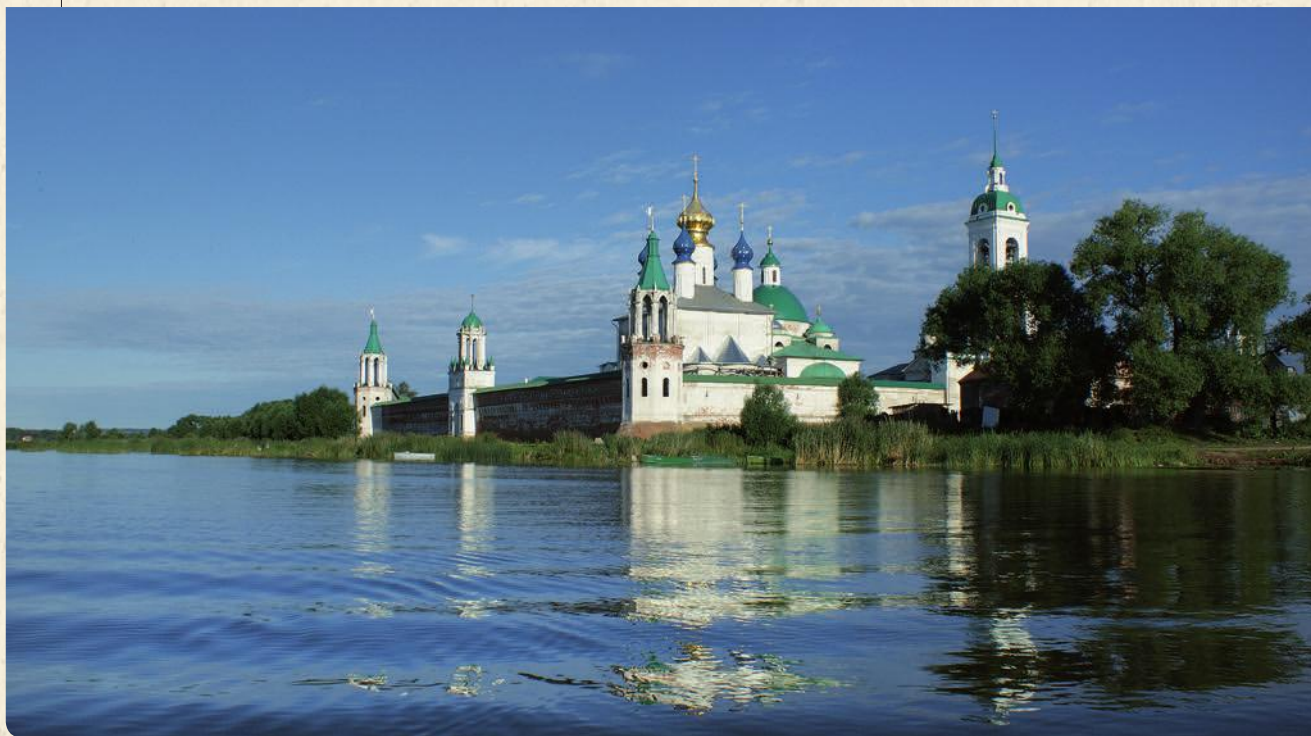

Сколько всего поучительного могли бы мы найти на страницах истории нашего Отечества! Пытливым взором оглядев многовековой опыт наших предков, мы непременно увидим, насколько по-настоящему светлой становится жизнь, когда человек находит в ней смысл, и какие просторы открываются для его души, когда её касается дыхание Живого Бога. В России жили этим дыханием и дорожили им, считая святыню важнейшим смыслом и принципом самой жизни. Молчаливыми свидетелями этого до сих пор являются наши сохранившиеся монастыри. Они продолжают возвышать наши души, напоминая о мире нестареющей радости, которой всегда жили в России.

*Игумен Августин,
наместник Спасо-Яковлевского
Димитриева монастыря*

Ростов Великий знаменит своими архитектурными памятниками, колокольными звонами и православными святынями. При подъезде к городу со стороны Московской дороги открывается великолепная панорама Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря. Среди пяти действующих ростовских обителей этот монастырь имеет первенствующее значение. Для этого, конечно, есть все основания — у него богатая история, насчитывающая свыше шести столетий, удивительный по гармоничности и красоте ансамбль, а святынь здесь больше, чем в других обителях и храмах древнего города.

Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь расположен на берегу древнего озера Неро. Устремленные ввысь силуэты четырех храмов, башен, колокольни и святых врат обращают на себя внимание всякого, кто проезжает Ростов Великий по федеральной трассе Москва — Холмогоры. Если с водной глади озера обитель представляется частью прекрасного неземного города, расположенного между небом и водой, то с автодороги она подобна укрепленной крепости, так что многие путают ее со знаменитым Ростовским кремлем.

Монастырь является одним из древнейших на Ярославской земле. Обитель хранит мощи святых угодников, чтимые иконы Пресвятой Бого-

родицы, память о жизни и трудах почитаемых подвижников и замечательных людей.

Принято считать, что монастырь основан на рубеже 80–90-х годов XIV столетия управлявшим в то время ростовской кафедрой святителем Иаковом. Им был построен первый деревянный храм обители в честь Зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы, от которого и сама обитель получила название Зачатьевской. После кончины святого основателя монастырь стал называться Яковлевским Зачатьевским.

В течение долгого времени он был беден и мало известен, неоднократно подвергался разорениям. Первое такое бедствие упоминается в летописях вскоре

после основания обители — в 1408 году она была опустошена во время нашествия на Ростов золотоордынского темника Едигея. В Смутное время, в период польско-литовской интервенции, Ростов захвачен и сожжен. Вместе с городом практически был уничтожен и Яковлевский монастырь. Это произошло в октябре 1608 года. К бедствиям начала века присоединилось моровое поветрие 1654 года, когда вымерла большая часть населения Ростова. Обители грозило полное исчезновение и забвение, но ее спас и фактически возродил заново митрополит Иона Сысоевич, управлявший ростовской епархией в 1652–1690 годах. Над погребением святого основателя епископа Иакова он построил каменный Зачатьевский собор, который по его же заказу был расписан лучшими мастерами того времени. Также им была построена новая монастырская ограда. Наряду с этим владыка Иона приписал монастырь к архиерейскому дому, тем самым обеспечив его материально, назначил игумена и собрал братию.

Следующий значительный период в истории Яковлевской обители связан с именем святителя Димитрия Ростовского, управлявшего кафедрой в 1702–1709 годах. Монастырь стал первым местом, которое посетил новый владыка при вступлении на кафедру. Тогда же, при первом посещении Зачатьевского собора обители, митрополит Димитрий пророчески указал и место своего будущего упокоения в нем. После многих трудов и подвигов святитель скончался в Ростове во время келейной молитвы 28 октября / 10 ноября 1709 года. Согласно его завещанию он был погребен в Зачатьевском соборе. В сентябре 1752 го-

*Собор Ростовских святых. Худ. монахиня Нонна (Боровских).
Икона Спасо-Яковлевского монастыря*

да были обретены его нетленные мощи, а на Пасху 1757 года он был прославлен в лике святых.

С этого времени монастырь становится известным и посещаемым. Испросить помощи и исцеления от болезней у чудотворных мощей ростовского святителя устремились тысячи паломников из самых разных мест. На поклонении у святого Димитрия побывали многие российские императоры, представители самых именитых фамилий.

Спасо-Яковлевский монастырь на плане Ростова. 1852

Череду императорских паломничеств открыла императрица Екатерина II, посетившая монастырь в мае 1763 года. Она участвовала в торжествах переложения мощей святителя Димитрия в новую серебряную раку, отлитую еще по приказу Елизаветы Петровны, которая сама намеревалась совершить паломничество к мощам почитаемого ею ростов-

Крестный ход с мощами свт. Димитрия при участии императрицы Екатерины II

ского чудотворца, но не успела это сделать до своей кончины.

Благодаря тому факту, что Екатерина II в начале правления удостоила обитель своим посещением и стала почитательницей новоявленного угодника Божия святителя Димитрия, Яковлевский монастырь смог благополучно пережить реформу 1764 года о секуляризации церковных имений (монастырскую реформу), в результате которой прекратила свое существование или была оставлена без средств значительная часть русских обителей и пустынь. Более того, ради новообретенной святыни — мощей святителя Димитрия Ростовского — уже вскоре после реформы, в марте 1765 года, Яковлевский монастырь был возведен на степень ставропигии, то есть выведен из системы епархиального подчинения и подчинен непосредственно Святейшему Синоду. Отныне настоятели его имели сан не ниже архимандрита. Согласно установленным в ходе реформы штатам Яковлевская обитель была причислена к мона-

стырям 2-го класса, что означало, пусть и небольшое, но устойчивое ее материальное обеспечение. В конце этого же года к обители был приписан находившийся более четырех веков рядом с ней Спасо-Преображенский Княгинин монастырь.

Более существенным способом материального обеспечения обители служили вклады и пожертвования, вносившиеся в монастырь почитателями святителя Димитрия. Благодаря этим жертвованиям некогда незначительная обитель смогла отстроиться в камне в течение второй половины XVIII — первой половины XIX века. В результате этого и был сформирован тот яркий архитектурный ансамбль, который мы видим сейчас.

Среди представителей известных дворянских родов Российской империи было немало почитателей святителя Димитрия, но особое место среди них занимают два непревзойденных благотворителя Яковлевского монастыря. Это граф Николай Петрович Шереметев, по воле и на средства которого был построен Димитриевский собор (1794–1801); и графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская, пожертвовавшая средства на постройку и украшение храма святителя Иакова Ростовского (1824–1834), а также жертвовавшая немалые средства на благоустройство Зачатьевского собора, где почивали мощи святителя Димитрия.

К последней четверти XIX века обитель вновь поменяла свой статус и к этому же времени окончательно оформилось ее современное наименование — Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь. В 1888 году он был возвращен в епархиальное под-

Вид на монастырь со стороны Малой Яковлевской улицы (совр. ул. Энгельса). Фотография нач. XX в.

чинение, став при этом резиденцией викарных владык — епископов угличских.

Революцию 1917 года и смену власти в стране монастырь встретил, будучи известнейшим духовным центром не только Ростова, но и всей Ярославско-Ростовской епархии. Новое законодательство и борьба с Православной Церковью самым ощутимым образом сказались на жизни обители практически с первых же дней установления новой власти. В течение 1918 года было национализировано недвижимое имущество и капиталы монастыря, обитель поступила в ведение Музейного отдела Наркомпроса. 26 апреля 1920 года вопреки воле братии и прихожан Яковлевского монастыря было произведено вскрытие мощей святителя Димитрия. Весной 1922 года в рамках проводимой государ-

1 — Император Николай II с детьми в Спасо-Яковлевском монастыре. 1913;
2, 3 — Интерьер Яковлевского храма;
4 — Празднование 200-летия со дня кончины свт. Димитрия Ростовского. 1909

Спасо-Яковлевский монастырь после возвращения Церкви. 1990-е

ством кампании по изъятию церковных ценностей из обители были вывезены изделия из драгоценных металлов, при этом Спасо-Яковлевский монастырь пострадал более других храмов и монастырей Ростова и уезда. С 1923 года обитель существовала как церковная община. Она продолжала жить до 1929 года, когда были прекращены богослужения в храмах из-за невозможности платить непомерные налоги на их содержание.

В советские времена в монастыре сменяли друг друга колония для малолетних преступников, детский дом, военные и продуктовые склады, детский сад, музейный филиал. Обитель воспрянула к жизни весной 1991 года. Впервые за многие десятилетия на Пасху 7 апреля в стенах монастыря прошло праздничное богослужение. Знаменательно, что в тот год праздник Святой Пасхи совпал с другим великим праздником — днем Благовещения Пресвятой Богородицы. Таким образом возрождение древней святыни было ознаменовано особым торжеством. 15 апреля 1991 года Спасо-Яков-

Спасо-Яковлевский монастырь после возвращения Церкви. 1990-е

левский монастырь был официально возвращен Русской Православной Церкви. После многих лет забвения о святости этого места здесь поселились первые монахи. Началось возрождение духовной жизни и реставрация уникальных памятников.

Книга, которую вы держите в руках, познакомит вас с теми, кто составляет славу и честь этого древнего места. Прославленные и непрославленные подвижники — блистающий в свете вельможа и самая богатая женщина Российской империи, владыка-строитель и гробовой священник, возносящий в течение полувека молитвы у мощей ростовских святителей — все они разные, но их объединяет глубокая вера и стремление к Отечеству Небесному. О них — наши небольшие рассказы.

Перенесение мощей свт. Димитрия Ростовского из Музея-заповедника «Ростовский кремль». Фотограф Ю. А. Родионов. 4 июня 1991 г.

Визит Святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия II в Ростов Великий. 13 мая 1993 г.

«Хотя и незначительными кажутся кому-либо иноческие молитвы, однако весь мир укрепляют... Отними от христианского мира чин иноческий, как от лозы виноградной сухой и бесплодный кол, что тогда станется с миром, сами судите!»

Свт. Димитрий Ростовский

Возрождение молитвы и монашеской жизни в Спасо-Яковлевской обители. 1990-е

Святитель Леонтий, епископ Ростовский

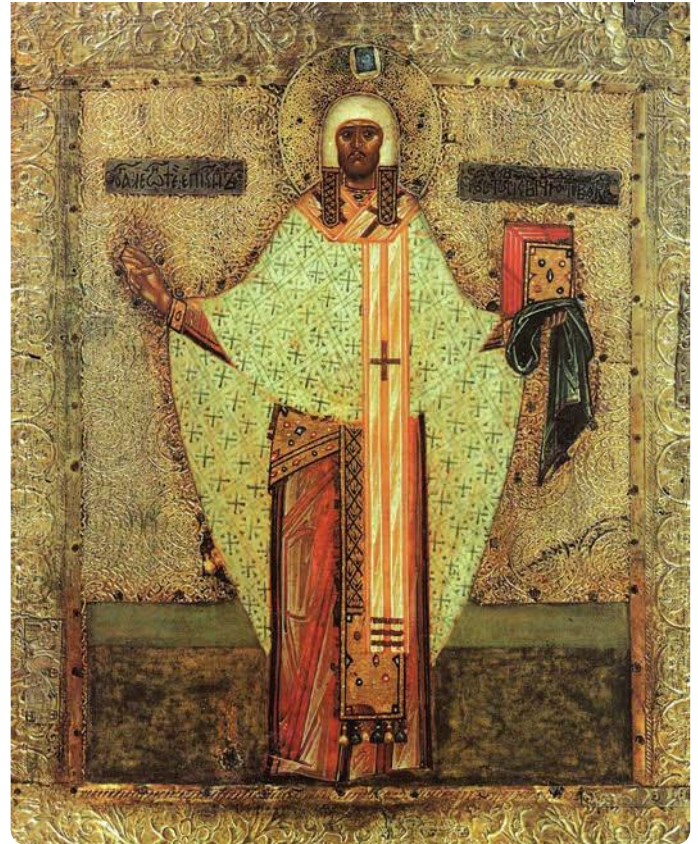
*Хвалит бо Римская земля Петра и Павла,
Греческая земля Константина царя,
Киевская земля Владимира князя,
Ростовская же земля вся тебя,
великий святителю Леонтие, ублажает,
сотворившего дело равно апостолам.*

Из жития свт. Леонтия Ростовского¹

Сведения о святителе весьма скудны и противоречивы, как и о большинстве святых, живших в столь отдаленную эпоху. Святитель Леонтий почитается великим русским миссионером. Обращенные им ко Христу жители Ростова стали той закваской, из которой вера православная распространилась по огромной территории Северо-Восточной Руси.

До нас дошло более двухсот списков с житием святого Леонтия, что свидетельствует о его почитании. Списки сохранились в нескольких редакциях, но сведения в них серьезно отличаются друг от друга.

Самая древняя из известных редакций была содана, как полагают, в 60-е годы XII столетия, в период княжения на северо-востоке Руси св. Андрея Боголюбского. Согласно этому житию, святитель Леонтий родился в Константинополе, столице Ви-

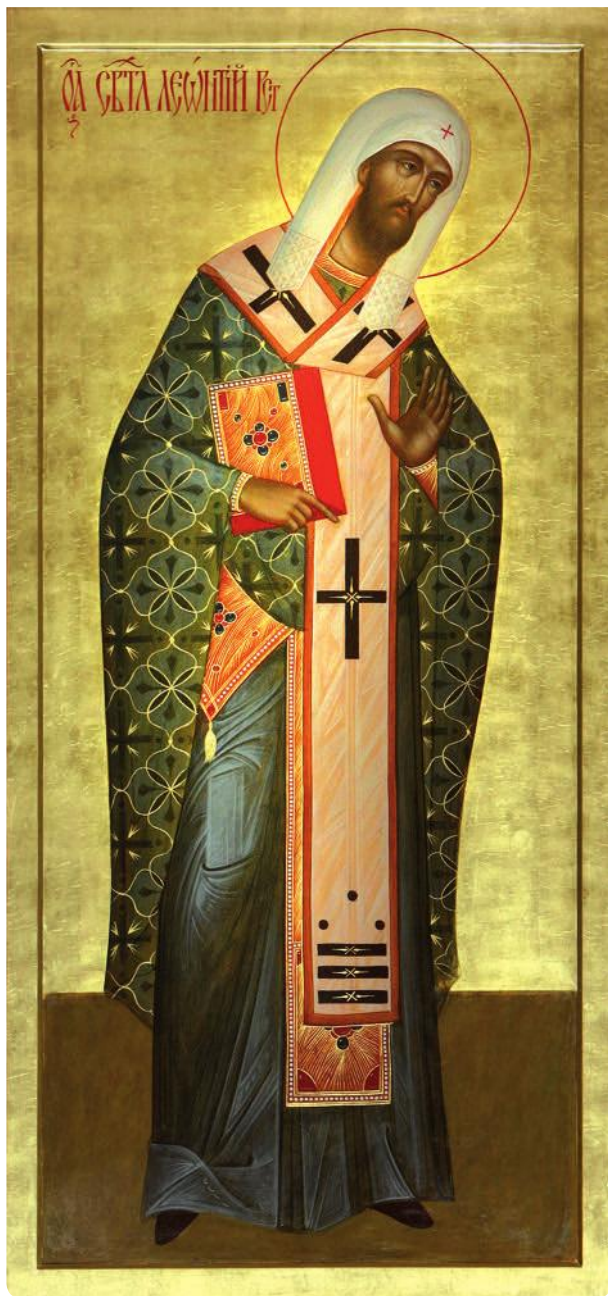

Свт. Леонтий Ростовский. Икона XVI в.

зантийской империи, получил здесь образование и за великие добродетели был поставлен епископом в далекий Ростов.

К 20-м годам XIII века относятся сведения, приведенные в послании епископа Симона Владимирского, постриженника Киево-Печерского монастыря. Его послания входят в состав Печерского патерика. Он пишет: «Из Печерского монастыря многие поставлены во епископов ... Первый — Ростовский Леонтий, великий святитель, которого Бог прославил нетле-

¹ Написано во второй половине XII века.

Свт. Леонтий Ростовский. Современная икона из собрания Спасо-Яковлевского монастыря

нием. Это был первый престольник, которого неверные много мучили и били, и он стал третьим гражданином русского мира, получив вместе с двумя варягами² венец от Христа». Таким образом, святитель Симон³ передает предание Киево-Печерской Лавры, свидетельствующее, что святой Леонтий был монахом и подвижником этой прославленной обители еще при жизни ее основателей святых Антония и Феодосия. Это не исключает как того, что он был русским, так и того, что он мог быть греком, подвизавшимся в русском монастыре. Он первым из печерских иноков был призван на епископское служение. Это произошло не позже 1051 года, потому что в этом году удостоился епископского сана и второй из пострижеников преподобного Антония — Иларион, ставший митрополитом Киевским.

Попробуем представить, в какой обстановке подвизался святитель Леонтий, оказавшись епископом в Ростове тогда, когда прошло не так много времени после принятия Русью христианства. Для этого необходимо совершить небольшое путешествие в историю Ростовской земли.

В числе немногих русских городов Ростов впервые упоминается в Лаврентьевской летописи⁴ под

² Имеются в виду первые русские святые мученики Феодор варяг и сын его Иоани, пострадавшие в Киеве в 983 году, в правление князя Владимира Крестителя. Это произошло до его обращения ко Христу. Память их совершается 12 / 25 июля.

³ Память 10 / 23 мая.

⁴ Древнейшая из русских летописей, дошедших до нашего времени. Создана в 1377 году по заказу суздальско-нижегородского князя Дмитрия Константиновича. Включила в себя, как считается, более древние летописные своды. Единственным из всех пе-

Ростов Великий — город на берегу озера Неро. На переднем плане — Спасо-Яковлевский монастырь

862 годом. В «Повести временных лет», входящей в состав летописи, говорится, что призванный на Русь Рюрик после смерти братьев Синеуса и Трувора «стал раздавать мужам своим волости и города ставить — тому Полоцк, этому Ростов, другому Белоозеро».

Между тем, считается, что поселение на берегах озера Неро на месте будущего Ростова возникло значительно раньше. Поначалу это был поселок местного коренного населения — мери⁵, также упоминаемого в «Повести временных лет». В IX–X веках на ростовские земли пришли первые славяне. Процесс славянской колонизации продол-

жился и позднее, в XII–XIII столетиях. Славянские переселенцы основали свое поселение, которое продолжительное время сосуществовало рядом с мерянским. Постепенно расширяясь, оно вобрало в себя поселение мери, став значительным по размерам славянским городом. Располагаясь на берегу судоходного озера и посредством реки Которосль имея связь с Волгой, Ростов быстро превратился в крупный центр ремесел и торговли.

В 988 году князь Владимир распределил уделы среди своих двенадцати сыновей. В Ростов был направлен Ярослав⁶, тогда десятилетний мальчик⁷. Вместе с юным князем поехал воевода Буда, упоминаемый в летописи. Через некоторое время Ростов перешел в руки другого сына Владимира — святого

реписчиков, указавшим имя, был монах Лаврентий. По его имени летопись и получила свое название.

⁵ Финно-угорское племя мери обитало в древности на территориях современных Ярославской, Владимирской, Ивановской, в восточной части Московской, Тверской и Вологодской, а также в западной части Костромской областей.

⁶ Сведения о распределении княжеств содержатся в «Повести временных лет».

⁷ Если принять датой его рождения 978 год. В научной среде о точной дате рождения князя ведется дискуссия.

Свт. Леонтий Ростовский с житием. Икона XIX в. в одном из храмов Ростова

князя Бориса, но затем снова был отдан Ярославу, который, став после смерти отца великим князем киевским, до конца своей жизни удерживал город за собой. После его кончины Ростовское княжество переходит к его сыну Всеволоду, затем к внуку — Владимиру Всеволодовичу Мономаху.

Жизнь Залесской земли того далекого времени отличалась существенными особенностями. Князья не находились здесь постоянно, они оставляли своих наместников-воевод, в обязанность которых входил сбор дани. Фактически коренное население этих территорий управлялось своими старейшинами и жрецами, а также межплеменным советом, впоследствии превратившемся во всеобщее собрание горожан — вече. Таким образом, сильны и независимы были в Ростове позиции местной знати. Богатство и военная сила давали ей возможность безгранично властвовать на этих землях и составлять оппозицию удельным князьям не только в X–XI веках, во времена святителя Леонтия, но и намного позже.

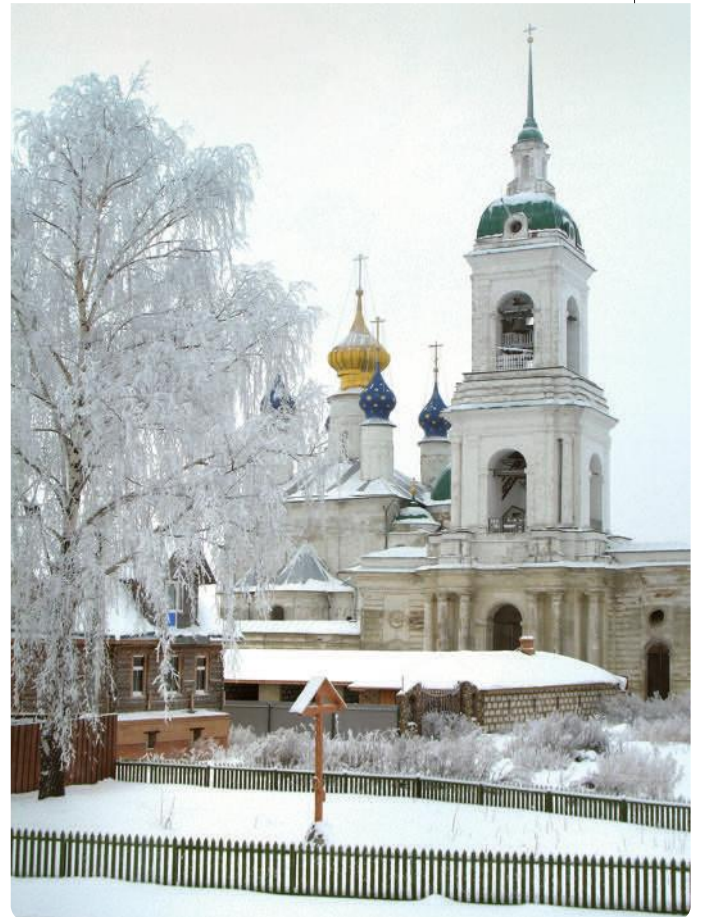
Датой крещения ростовцев принято считать 15 июля 989 года. В этот день на месте крещения, при впадении речки Пижермы в озеро Неро, была поставлена «обыденная» (построенная в один день) церковь святых Кирика и Иулиты. Через два года, в 991 году, из Киева прибыл первый епископ Федор, грек по происхождению. С этого времени Ростов становится церковным центром обширнейшей территории, включавшей в себя частично или полностью современные Ярославскую, Московскую, Владимирскую, Ивановскую, Вологодскую, Костромскую области. Как указано в летописи, не стерпев упрямства и вражды местного населения, епископ Федор, а также прибывший за ним грек Иларион, оставили город. О епископе Федоре граф М. В. Толстой в своей «Истории Русской Церкви» пишет: «Святитель Федор... построил в Ростове дубовый соборный храм в честь Успения Богородицы. Он вытерпел много раз-

ных оскорблений от грубых язычников и в 992 году принужден был удалиться из Ростова в Суздальский край, находившийся в пределах его епархии. Время кончины свт. Феодора неизвестно. Мощи его открыто почивают в Суздальском соборе».

Это были предшественники святителя Леонтия. Зная сильные вечерные традиции Ростова, можно предположить, что их просто изгнали из города. Также ростовцы поступили и со святым Леонтием, но он не ушел далеко от своей паствы, а поселился за городом на берегу ручья Брутовщина, у места впадения его в озеро Неро. Так святитель стал первым архипастырем, трудившемся на ниве утверждения христианства в этом крае.

Согласно житию святитель Леонтий знал язык племени меря, а значит местное население имело возможность понимать обращенные к нему слова о Христе. В богослужбных песнопениях Леонтий Ростовский называется равноапостольным. Тем самым подвиги его по просвещению мерян приравнены к трудам святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые первыми положили в основу миссионерства проповедь на родном для народа языке.

За городом святитель соорудил для себя хижину, а позже построил деревянный храм в честь Архангела Михаила. Видя, что до сердец взрослых достучаться ему не удастся, святитель обратился к детям, о чем рассказывает житие: «Святой проповедовал учение и поучал в церкви. Он убеждал людей ласково, как младенцев, отказаться от идольского наваждения и уверовать, поклоняться Святой Троице, Отцу и Сыну и Святому Духу. Старики, закоснев в своем

Памятный крест у стен Спасо-Яковлевского монастыря на месте кельи и храма, построенных свт. Леонтием Ростовским в XI в.

неверии, не внимали его поучениям. Тогда блаженный оставил стариков и стал учить молодых».

Святитель Леонтий приглашал их к себе, угощал и в такой непринужденной обстановке рассказывал о вере во Христа. Господь устроил так, что через детей обратились к истинной вере и родители, которые поначалу возмутились, что изгнанный епископ привлекает к себе детей. Они решили вообще вы-

Святый Леонтий Ростовский. Худ. С. Симаков (в настоящее время — игумен Рафаил, настоятель храма Архангела Михаила в Бору под Угличем)

гнать его из своих пределов. «И устремились язычники на святую его главу, помышляя его изгнать и убить», — пишется в житии святителя. Он же, видя приступающую к храму разъяренную толпу, сказал находившимся с ним священникам облачиться в служебные ризы. Облачился сам и с крестом в руках вышел навстречу разгневанным людям. Мы

не знаем, что они увидели, но увиденное заставило их упасть на землю в страхе: «И, увидев его, упали все замертво». Очевидно, святитель после этого обратился к нападавшим с проповедью, после чего некоторые из них просили крестить их. Так в среде упорных язычников появились первые сознательные христиане.

Икона Пресвятой Богородицы «Владимирская-Ростовская» с предстоящими ростовскими святителями Леонтием и Исией. Фрагмент иконостаса на столпе Успенского собора в Ростове

Согласно житию, совершив еще многие другие достойные памяти чудеса, святой вскоре с миром отошел ко Господу. Снова сведения жития вступают в противоречие со сведениями из Печерского патерика. Епископ Симон сообщает о мученической кончине святителя: «Его же неверные, много мучив, убили». Те исследователи, которые склоняются к тому, что святитель Леонтий погиб от рук язычников, считают, что это произошло во время выступления волхов, охватившего Северо-Восточную Русь в 1075–1076 годах⁸: «Однажды во время неурожая в Ростовской области явились два волхва из Ярославля, говоря, что «мы знаем, кто урожай держит». И отправились они по Волге и куда ни придут в погост, тут же

называли знатных женщин, говоря, что та жито удерживает, а та — мед, а та — рыбу, а та — меха ... и убивали многих женщин, а имущество их забирали себе. И пришли на Белоозеро, и было с ними людей триста. В это же время случилось Яню, сыну Вышатину, собирая дань, прийти от князя Святослава; поведали ему белозерцы, что два кудесника убили уже много женщин по Волге и по Шексне и пришли сюда. Янь же, расспросив, чьи они смерды, и узнав, что это смерды его князя, послал к тем людям, которые были около волхов, и сказал им: «Выдайте мне волхов, потому что смерды они мои и моего князя».

Подобное возмущение языческих жрецов было не единственным на этих землях. Под 1024 годом «Повесть временных лет» сообщает: «В тот же год появились волхвы в Суздале; по дьявольскому на-

⁸ В летописи о нем рассказывается под 1071 годом.

Храм Архангела Михаила, построенный на месте подвигов свт. Леонтия во второй половине XVIII в. Фотограф С. М. Прокудин-Горский. 1911

ущению и бесовскому действию избивали старшую чадь, говоря, что они держат запасы. Был мятеж великий и голод по всей той стране; и пошли по Волге все люди к болгарам, и привезли хлеба, и так ожили. Ярослав же, услышав о волхвах, пришел в Суздаль; захватив волхвов, одних изгнал, а других казнил, говоря так: «Бог за грехи посылает на какую-либо страну голод, или мор, или засуху, или иную казнь, а человек же ничего не ведает».⁹

⁹ Суздаль возник на Ростовской земле и в течение нескольких столетий входил в состав Ростовского княжества. Кем и когда точно основан, неизвестно. До недавнего времени дата 1024 год являлась первым летописным упоминанием города. В 2000 году был обнаружен так называемый Новгородский кодекс, который на данный момент является древнейшей най-

Приведенные немногие дошедшие до нас летописные свидетельства показывают, что местные старейшины и жрецы не собирались без боя сдавать свои позиции. Интересна интерпретация данных событий у священника Петра Полякова¹⁰ в его книге «К Отечеству Небесному». О ростовском святителе он пишет: «Леонтий не нал духом — он знал и видел, что и у этих людей в глубине сокрыта искра Божественного огня, которую надо только суметь бережно разжечь. Он считал, что их языческая ревность как раз служит верным показателем того, что эти люди могут быть ревностными христианами.

Не отступлю от этих язычников, потому что в них вижу чад Божиих. Они делают нам зло, а мы будем отыскивать в них добро, и этим добром скоро, при помощи Божией, победим зло.

...Из любопытства к нему сперва заходили дети, а потом и взрослые. Леонтий принимал их ласково, дарил им что мог и рассказывал о Боге, Который любит всех людей, особенно добрых и мирных; о Сыне Божьем, Который приходил в мир, чтобы научить людей любить Бога и друг друга. Такая кроткая проповедь привлекла к нему много ростовцев, некоторые просили крестить их.

денной русской книгой. В нем есть косвенные указания на существование Суздаля в 999 году.

¹⁰ Русский духовный писатель. Жил в 1862–1920 гг. На служение Богу в сане священника получил благословение святого праведного Иоанна Кронштадского. Оставил после себя много ярких и проникновенных произведений, незаслуженно забытых и вновь открываемых в наше время.

Об этом узнали жрецы языческие. Они явились к святителю с кольями, чтобы убить его, но Леонтий вышел к ним навстречу и стал хвалить их ревность, с какой они защищают свою веру. «За это я вас люблю, — сказал святитель, — и молюсь за вас Богу, чтобы Он скорее просветил вас светом истинной веры». Видя такое незлобие, нападавшие скоро успокоились и стали слушать проповедника.

С этих пор влияние святого Леонтия на ростовцев становилось все более прочным. А к концу жизни святителя Ростов был уже в числе просвещенных светом Христова учения».

Невозможно точно указать дату кончины святителя Леонтия. Во всяком случае, скончался он до 1088 года, поскольку под этим годом в летописи упомянут новый ростовский епископ святитель Исая, также пострижник Киево-Печерской обители.

Мощи святителей Леонтия и Исая были обреты в 1164 году при благоверном князе Андрее Боголюбском, во время постройки в Ростове нового Успенского собора взамен сгоревшего деревянного. Гробы с телами почивших святителей обрели, когда выкапывали ров для строящегося храма.

Русская Православная Церковь празднует память святителя Леонтия Ростовского 23 мая/5 июня, в день обретения его мощей. Ростов издавна называли Домом Пресвятой Богородицы и святителя Леонтия, и память его здесь всегда чтилась с особой торжественностью.

В настоящее время мощи святого почивают под спудом в Леонтьевском приделе Ростовского Успенского собора.

Место погребения свт. Леонтия в Успенском соборе Ростова. Здесь под спудом покоятся его святые мощи

Место, где жил святой после изгнания с епископской кафедры и где построил храм Архангела Михаила, находится у стен Спасо-Яковлевской обители. Церковь не сохранилась, ее разобрали на кирпич в начале 1930-х годов. О подвигах святителя сейчас напоминает деревянный крест, стоящий напротив монастырской колокольни там, где девять веков стоял храм и возносилась молитва. Место это хранит память о временах глубокой древности и об одном из самых почитаемых русских святых.

Святитель Леонтий Ростовский является святым покровителем детей, также ему молятся о даровании мудрости и терпения.

ἉΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ

ἉΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ
ἉΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ

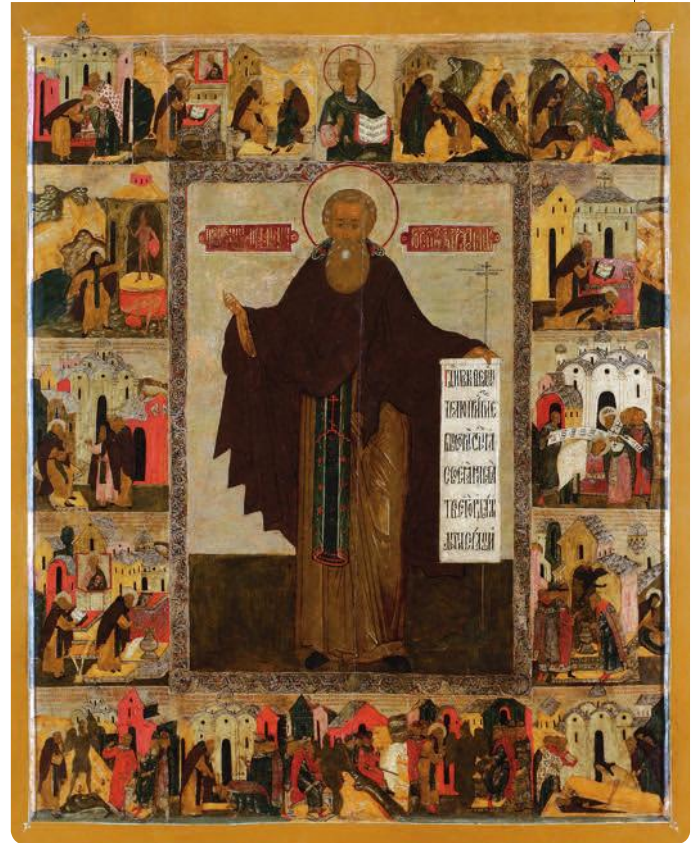
Преподобный Авраамий Ростовский

Радуйся, преподобне отче Авраамие, яко последова учением, чудеса же и подвиги благому пастырю иже в святителех великому Леонтию, его же Господь Бог от восток к западу посла яко светило великое, да просветит сущих в тьме неведения.

Из «Похвального слова преподобному Авраамиию Ростовскому» (Рукопись из Троице-Сергиевой Лавры)

При обращении к житию преподобного Авраамия Ростовского мы встречаемся, по выражению В. О. Ключевского, с «едва одолжимыми затруднениями», что характерно для сведений о большинстве русских святых, столь далеких от нас по времени. Житие существует в трех редакциях, самая ранняя из них была написана не раньше конца XIV — XV века, и по словам того же Ключевского, «устное предание — почти единственный источник этой редакции». В изложении жития ростовского чудотворца Авраамия авторитетные историки опираются на эту первую редакцию, так как вторая и третья более позднего происхождения с явными внутренними несообразностями.

На основании имеющихся данных мы не можем точно сказать, когда жил святой. Наиболее распространенным является мнение, что преподобный просвещал Ростов в период после кончины святителя Леонтия и до поставления святителя Исаии, то есть в 70-х годах XI столетия. В это время он ос-

Прп. Авраамий Ростовский с житием. Сер. XVII в. ГМЗРК

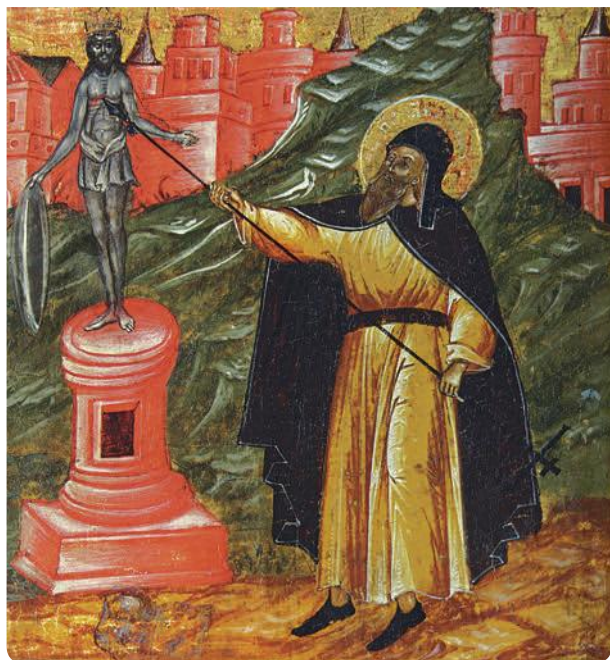
новал монастырь, ставший не только первой обителью Ростова, но и всей Северо-Восточной Руси.

Учитывая все вышесказанное, обратимся к самому житию. О происхождении и жизни преподобного Авраамия до прихода в Ростов, мы ничего сказать не можем. Когда же по Божьему благоволению он пришел в Ростов, то здесь поселился в хижине на окраине, называвшейся Чудский конец¹. Мож-

¹ Чудь — финно-угорское племя, населявшее эту часть Ростова.

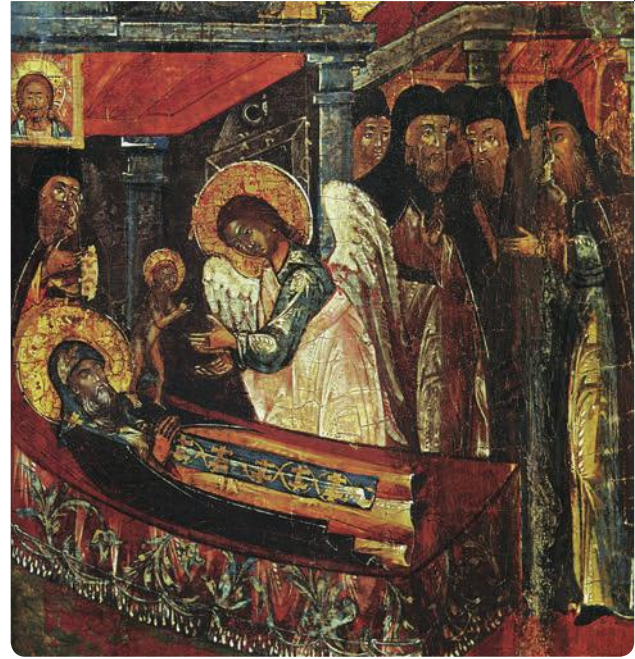
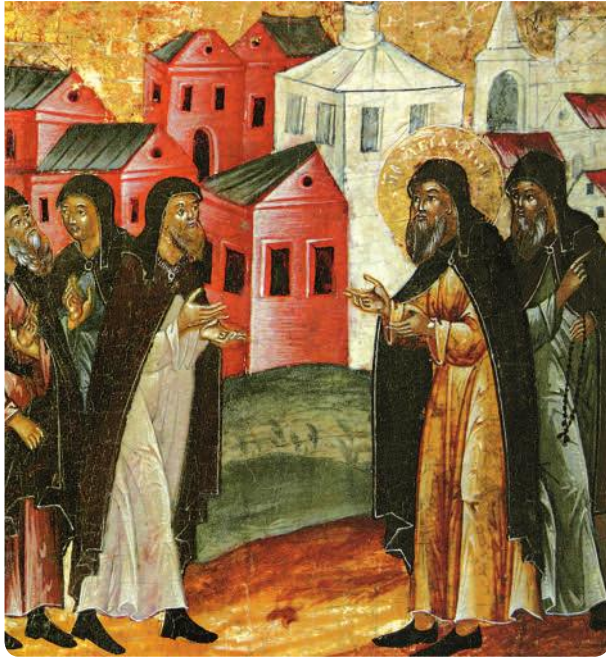

Прп. Авраамий Ростовский. Икона из Спасо-Яковлевского монастыря

но предположить, что преподобный неспроста выбрал эту часть города, поскольку именно здесь возвышался огромный идол Велеса. Как мы помним по житию святителя Леонтия, местные племена были язычниками и поклонялись своим многочисленным богам. Судя по всему, капище у истукана Велеса на Чудском конце Ростова было главным языческим святилищем для города и округи.

Поселившись недалеко от этого места, святой начал молиться, чтобы через него Господь явил язычникам Свою силу и помог сокрушить идола. Шло время, ничего не происходило и истукан продолжал стоять. Так сидя однажды в печали, увидел преподобный старца. После приветствий Авраамий спросил, откуда он идет. «Я родом из Царьграда, в земле вашей пришелец и странник. А почему ты печален и сидишь близ этого

«Свержение идола Велеса», «Основание Богоявленского монастыря», «Преставление прп. Авраамия». Клейма житийной иконы прп. Авраамия. Перв. треть XVIII в. ГМЗРК

идола?» — спросил тот в свою очередь. Преподобный поделился своей скорбью. «Тебе надо пойти в Царьград, разыскать дом Иоанна Богослова². Помолись там перед образом святого апостола и тогда получишь помощь, — сказал старец. — Не печалься о долгом пути, потому что Господь сократит путь твой».

Собравшись в дорогу, преподобный вышел из города, но вскоре при переходе через речку Ишню снова повстречал старца. Вид его внушал благоговение: величественное лицо, голова почти без волос, длинная седая борода, в руке необычная трость, увенчанная крестом. Блаженный Авраамий неволь-

но пал к его ногам. «Возьми эту трость и возвратись назад. Ударь ею истукан Велеса со словами: во имя Господа Иисуса Христа повелевает тебе Иоанн Богослов сокрушиться, и окаянный обратится в прах», — сказал незнакомец и исчез. Преподобный понял, что это был сам Иоанн Богослов.

Он возвратился назад и сделал так, как говорил ему апостол. При прикосновении к истукану тот рассыпался. Через некоторое время на этом месте преподобный Авраамий построил храм в честь Богоявления Господня. Так было положено начало Авраамиеву Богоявленскому монастырю. Впоследствии по повелению Иоанна Грозного и на его средства был построен каменный Богоявленский собор — уникальный памятник русской архитектуры

² Имеется в виду храм, посвященный св. апостолу Иоанну Богослову.

Крестный ход при переносе мощей прп. Авраамия из Спасо-Яковлевского монастыря в Богоявленский Авраамиев монастырь

середины XVI века, с необычной и сложной композицией. Храм сохранился до наших дней с большими утратами, но все равно производит сильное впечатление.

Обитель многие века была самой значимой среди других ростовских монастырей. Ее неоднократно посещал Иоанн Грозный во время своих богомолий в Ростов. В одно из таких посещений, как принято считать, перед походом на одоление Казанского ханства, он молился у мощей преподобного Авраамия и тогда же забрал знаменитый жезл, врученный некогда святым апостолом Иоанном Богословом. После победоносного окончания военной кампании он был возвращен в обитель. Авраамиев крест — наверхие трости, которой он сокрушил идола Велеса, — получил широкое распространение как святыня Русской Церкви, с него сделано большое количество копий. Некоторые из чтимых копий сохранились до наших дней.

На месте встречи святого Иоанна Богослова и преподобного Авраамия впоследствии был построен храм. Возникшая вокруг него деревня до сего дня так и называется Богослов. Деревянная церковь в честь апостола, которую хорошо видно с трассы М8 Москва — Холмогоры построена во второй половине XVII века. Это единственный столь древний деревянный храм, сохранившийся в пределах Ярославской области.

Мощи преподобного Авраамия в 1991 году были переданы музеем «Ростовский кремль», где находились долгое время, в Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь, поскольку на тот момент это была единственная действующая обитель Ростова. Более двадцати лет они покоились в Яковлевском храме монастыря. Ежедневно наряду со святыми покровителями обители обращались с молитвой к преподобному Авраамию братья и паломники.

29 июля 2012 года мощи святого торжественным общегородским крестным ходом были перенесены в возрожденный Авраамиев Богоявленский монастырь.³ В Спасо-Яковлевской обители в Яковлевском храме, где до этого стояла рака со святыми мощами преподобного Авраамия, оставлена частица его мощей.

Память преподобного Авраамия Ростовского празднуется 29 октября / 11 ноября.

Святому молятся об обращении неверующих и об отогнании от человека темных сил.

³ Исторически был мужским, возрожден как женская обитель в декабре 2003 года.

Проповедь, сказанная в Спасо-Яковлевском Димитриевом монастыре в день памяти преподобного Авраамия Ростовского

В дни памяти преподобных на Божественной литургии читается отрывок из Евангелия о том, кого Господь Иисус Христос называет блаженными. Славянское слово «блаженство» переводится на русский язык как «счастье». Счастливы нищие духом, плачущие о своих грехах, кроткие и чистые сердцем. Как же люди могут достичь счастья? Об этом мы слышали из другого отрывка Евангелия, прочитанного накануне на утрени: «Придите ко Мне ... и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем; и найдете покой душам вашим» (Мф. 11 : 28–30). Господь не только дает заповедь, но и показывает человеку пример собственной жизнью. Людей, уверовавших во Христа («пришедших к Нему») и научившихся от Самого Господа называют «преподобными», то есть уподобившимися Христу Богу.

О преподобном Авраамии нам известно, что он в юных годах ушел из родительского дома и вступил на путь христианского подвижничества. По особому откровению Божьему поселился в Ростове, проводя уединенную жизнь. Однако он очень скорбел, видя множество людей, не познавших Христа, Его заповеди и то блаженство, которое дает человеку их исполнение. Люди всегда желают жить счастливо. Никто не хочет страданий. Человек был создан для блаженства, которое состоит в том, чтобы быть всегда с Богом и на-

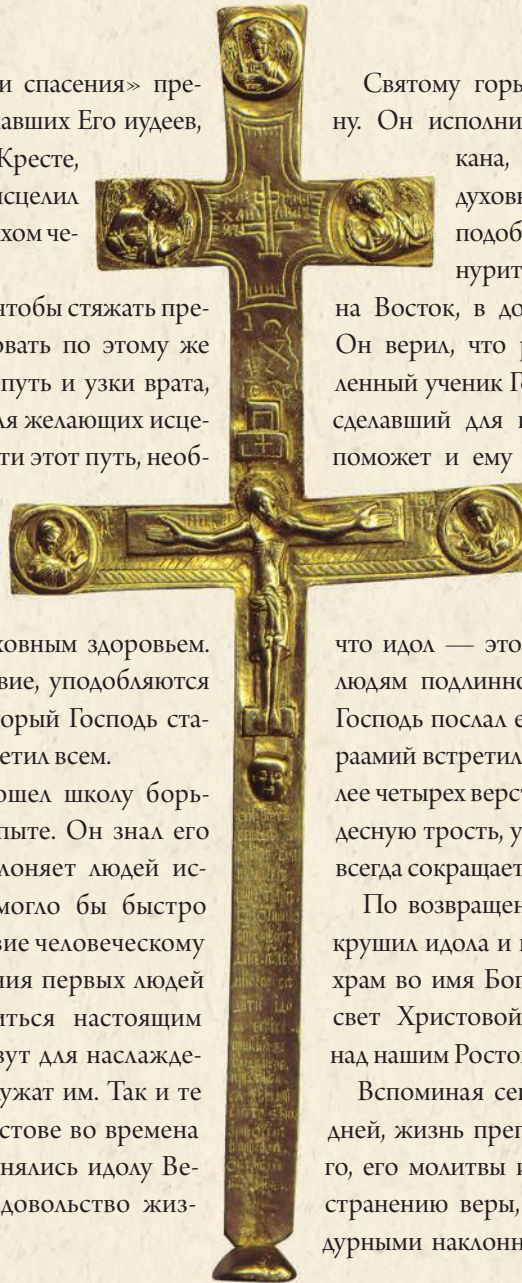
*Рака с мощами прп. Авраамия в Яковлевском храме
Спасо-Яковлевского монастыря*

слаждаться общением с Ним. Непослушание первых людей в раю привело к катастрофе, в результате чего исказилось представление людей о подлинном счастье. Избавиться от последствий греха, отныне ставшем неотъемлемой частью человеческой природы, человек не мог своими силами. Для исцеления человеческого естества Бог стал человеком. Господь Иисус Христос,

будучи безгрешен, «нашего ради спасения» претерпел множество скорбей от гнавших Его иудеев, претерпел распятие и смерть на Кресте, но послушанием Богу Отцу исцелил в Самом Себе поврежденную грехом человеческую природу.

Путь Христа был скорбен, но чтобы стяжать преподобие, нам необходимо следовать по этому же пути. Господь сказал, что тесен путь и узки врата, ведущие в Царство Небесное. Для желающих исцеления от греха необходимо пройти этот путь, необходимо пронести каждому свой крест. Крест — это горькое лекарство, но оно позволяет тем, кто будет терпеливым до конца, насладиться потерянным духовным здоровьем. Те же, кто обрел духовное здравие, уподобляются ярко горящему светильнику, который Господь ставит высоко, чтобы был виден и светил всем.

Преподобный Авраамий прошел школу борьбы с грехом на собственном опыте. Он знал его хитрость и коварство. Грех склоняет людей искать прежде всего того, что могло бы быстро и без труда принести удовольствие человеческому естеству. С момента грехопадения первых людей желание наслаждений становится настоящим идолом для человека. Люди живут для наслаждений, культивируют их в себе, служат им. Так и те несчастные, которые жили в Ростове во времена преподобного Авраамия, поклонялись идолу Велеса, олицетворявшему собой довольство жизнью и достаток.

Святому горько было наблюдать эту картину. Он исполнился ревности сокрушить истукана, чтобы помочь людям обрести духовное здоровье. Ради этого преподобный готов был предпринять изнурительное и опасное путешествие на Восток, в дом апостола Иоанна Богослова. Он верил, что ревностный апостол и возлюбленный ученик Господа, так много в своей жизни сделавший для искоренения языческих идолов, поможет и ему в распространении Благой Вести о спасении. Святой хотел, чтобы и в этом непросвещенном пока крае люди познали свое заблуждение и увидели, что идол — это ничто, он никак не может дать людям подлинного счастья. Видя его ревность Господь послал ему помощь и сократил путь. Авраамий встретил апостола Иоанна, пройдя не более четырех верст от Ростова, и тот вручил ему чудесную трость, увенчанную крестом. Так Господь всегда сокращает путь тех, кто искренно ищет Его.

По возвращении преподобный Авраамий сокрушил идола и построил на месте, где он стоял, храм во имя Богоявления Господня. С этих пор свет Христовой истины мало-помалу воссиял над нашим Ростово-Ярославским краем.

Вспоминая сегодня события давно минувших дней, жизнь преподобного Авраамия Ростовского, его молитвы и ревностные труды по распространению веры, давайте начнем борьбу с теми дурными наклонностями и привычками, которые

Крест преподобного Авраамия Ростовского

стали нашими идолами, которые владеют нами. Если мы хотим действительно почтить память этого угодника Божия, то давайте начнем эту трудную внутреннюю работу сегодня, не будем откладывать на потом, в надежде, что мы еще проживем немного для себя, а затем начнем жить для Бога.

Среди людей, регулярно посещающих храм Божий, редко можно найти такого, кто совершал бы тяжкие смертные грехи. Однако множество так называемых мелких грехов является нашей повседневной реальностью. Каждый раз идя ко Святому Причастию, мы исповедуем одни и те же мелкие грехи. Мы понимаем, что грешим, но не в силах перестать. Оказывается, что эти мелкие грехи сокрушить невозможно. Они подобны идолам внутри нас и у каждого есть имя: невоздержание языка, зрения и чрева, осуждение ближнего, нетерпение скорбей, ропот на Бога и ближнего, желание легкой и безбедной жизни, сластолюбие, эгоизм, тщеславие, самообольщение, самооправдание и еще бесчисленное множество имен.

Своими силами нам никогда не справиться с этими болезнями поврежденного естества. Невозможное же человеку возможно Богу. Нужно помнить, что Он

Вышитая икона прп. Авраамия из Спасо-Яковлевского монастыря

затем и пришел на землю, чтобы спасти нас от этого губительного состояния. Преподобный Авраамий был таким же человеком, как и мы, но он возжелал спасения, и Господь его спас. Путь преподобного Авраамия, которым он прошел, неся свой крест, не закрыт и для нас. Нужно осознать, что чаще всего этим крестом, этим лекарством от греха, исцеляющим нас от болезни, является наш ближний. Заповедь Божия ведь не повелевает нам возлюбить какого-то абстрактного человека или всех людей вообще. Ближний потому и называется ближним, что он всегда рядом. Вот его-то и необходимо научиться терпеть и прощать. Видя это терпение, Господь даст со временем и любовь. Нужно осознать это и воспользоваться этим средством, данным нам для нашего же спасения.

Вот только мелкие грехи мешают нам это сделать. Пример преподобного Авраамия учит нас, как важна реальная решимость, наше подлинное желание начать сокрушать идолов внутри себя. Тогда не успеем пройти мы и «четыре версты», как получим помощь от Бога в нашем подвиге, а по окончании земного странствия и Царство Небесное, уготованное всем тем, кто сумел претерпеть все горести без ропота и с любовью. Помоги нам в этом Господи! Аминь.

Святой благоверный князь Василько Ростовский, его супруга княгиня Мария и сын святой князь Глеб Белозерский

Несколько обособленно от других построек Спасо-Яковлевского монастыря стоит Преображенский собор, бывший когда-то главным храмом Спасской на Песках обители. Время ее основания относится к тому периоду, когда Русь пережила Батыево нашествие и монголо-татарское иго еще только устанавливалось на ее территории. История возникновения Спасо-Песочного монастыря связана с памятью о святом князе-мученике Василько, первом удельном правителе Ростовского княжества.

Василько родился 7 декабря 1208 года в Ростове, за год до этого ставшем столицей самостоятельного княжества. Он был первенцем ростовского князя Константина Всеволодовича¹, в правление которого княжество переживало необычайный экономический и культурный подъем.²

¹ Супругой князя Константина Ростовского была дочь смоленского князя Мстислава Романовича. Известно только ее иноческое имя — Агафья. Монашеский постриг приняла после смерти мужа. Скончалась 24 января 1220 года.

² Великий князь Всеволод дал сыну Константину Ростов и в придачу к нему еще пять городов: Ярославль, Белоозеро, Мологу, Углич и Великий Устюг.

Святой князь Василько Ростовский. Современная икона из собрания Спасо-Яковлевского монастыря

Успенский собор в Ростове Великом. Данное здание, пятое по счету, построено в начале XVI в.

Сам же Константин Всеволодович, сын великого князя владимирского Всеволода Большое Гнездо, внук Юрия Долгорукого и правнук Владимира Мономаха, у историков получил прозвания «Мудрый» и «Добрый». Такую память о себе князь, участвовавший в большом количестве военных походов и сражений, оставил из-за своей любви к книжному просвещению и храмоздательству, особенно развернувшемуся при нем в двух городах его княжества — Ростове и Ярославле.

Остатки Борисоглебской церкви, построенной в 1760-х годах на месте крещения ростовцев

Большую часть времени Константин жил в Ростове. Здесь на берегу озера Неро при нем была построена новая княжеская резиденция и в 1214 году заложен храм в честь святых Бориса и Глеба, на том самом месте, где когда-то крестились ростовцы. Годом ранее, в 1213 году, был заложен новый Успенский собор вместо белокаменного храма, возведенного в 60-х годах XII столетия князем Андреем Боголюбским³ и пострадавшего от пожара в мае 1211 года, когда выгорел почти весь Ростов.

В Ярославле на княжеском дворе в 1212 году Константин Всеволодович при поддержке своего духовника игумена Пахомия основал первое на северо-востоке Руси духовное училище. Через

³ Канонизирован в лике святых благоверных князей. Память 4/17 июля

Митрополичий сад Ростовского кремля на месте бывшего Григорьевского затвора. Слева — церковь Григория Богослова

два года оно было перенесено в ростовский монастырь Григорьевский затвор, находившийся недалеко от княжеского дворца. Очевидно князь желал иметь ближе к себе просвещенных монахов, занимавшихся переписыванием и переводами книг, в том числе с греческого на славянский. Несколько самых знаменитых ярославских храмов также были заложены при нем: в 1215 году на стрелке рек Которосли и Волги — каменный Успенский собор, недалеко от него на берегу Которосли — деревянный храм в честь Архангела Михаила и каменный Спасо-Преображенский собор.

Некоторые исследователи считают весьма вероятным причастность как самого князя, так и поощрение им окружавших его монахов к составлению местных летописей начала XIII века, вошедших позднее в состав Лаврентьевской летописи 1377 го-

да — самого древнего из дошедших до нас русского летописного свода.

Константин Всеволодович скончался в 1218 году, разделив перед кончиной свои владения между тремя сыновьями, в результате чего образовались самостоятельные Ярославское и Угличское княжества, доставшиеся сыновьям Всеволоду и Владимиру соответственно. Ростов и Белоозеро остались за старшим сыном Василько.

После смерти отца, исполняя его волю, и до своей кончины Василько Константинович находился на попечении и в послушании своего дяди Юрия Всеволодовича, великого князя владимирского⁴. По его наказу юный князь принимал уча-

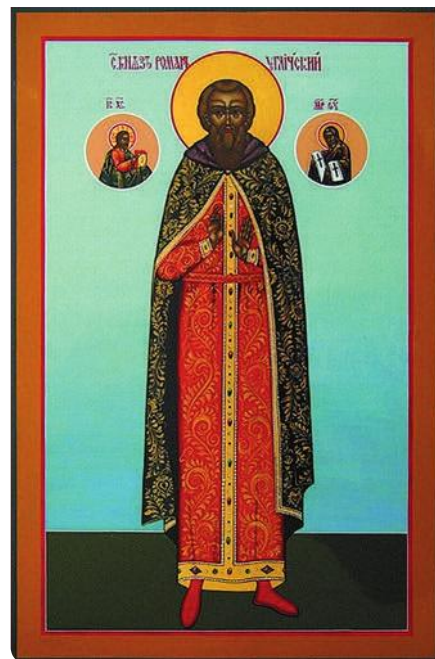
⁴ Канонизирован в лике святых благоверных князей. Память 4/17 февраля.

При. кн. Мария Владимирская —
бабушка князя Василька

Св. кн. Святослав Юрьевский —
дядя князя Василька

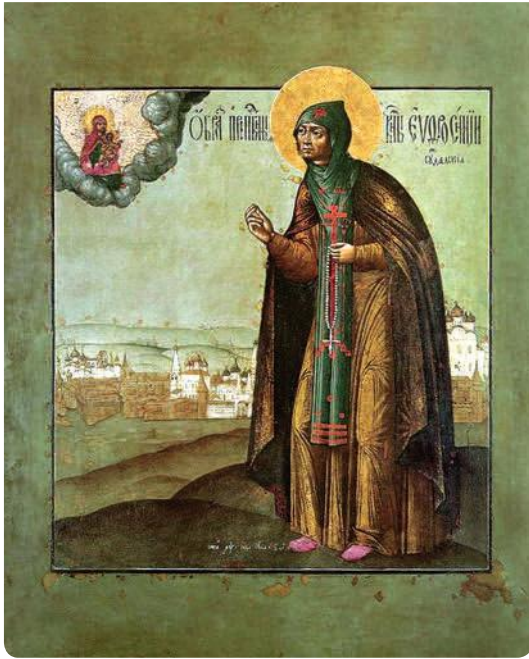
Св. кн. Роман Угличский —
племянник князя Василька

стие в многочисленных военных походах. Так, в 1223 году он был послан Юрием на помощь южнорусским князьям, выступившим в союзе с половцами против татар, но дошел только до Чернигова, где узнал, что русско-половецкое войско потерпело поражение на реке Калке, и вернулся обратно. Не мог знать тогда пятнадцатилетний ростовский князь, что новый враг Русской земли пока лишь разведывал ее слабые и сильные стороны и что главное столкновение его с этим противником еще впереди.

Женился Василько также по желанию дяди на дочери князя Михаила Черниговского Марии в 1227 году. Из других событий его мирной жизни летописи упоминают окончание постройки

Успенского собора, главного ростовского храма, строительство которого начал его отец Константин Всеволодович. Освящение собора произошло в 1230 году в присутствии Василька и княгини Марии. Также при нем продолжалось активно начатое при его отце переписывание и собирание книг, пополнивших богатую княжескую библиотеку.

На становление Василька Ростовского оказали влияние его духовные наставники. В детстве, когда он восьмилетним мальчиком в 1216 году был послан отцом в Ростов на самостоятельное княжение, его опекал ростовский епископ Пахомий, духовник Константина Всеволодовича. Летописи пишут о нем как о человеке, любящем книги и заботящемся о просвещении. После смерти отца духовником

Прп. Евфросиния Суздальская —
сестра княгини Марии

Св. кн. Александр Невский — двоюродный брат
князя Василька

юного князя стал святитель Симона, епископ Владимирский и Суздальский, один из авторов Киево-Печерского патерика. По его кончине наставником князя был святитель Кирилл Ростовский, занимавший кафедру в 1231–1262 годах.⁵ Основные труды и подвиги этого святителя прились на период монголо-татарского ига, уже по кончине Василька. После хиротонии в епископы Ростову он более десяти лет один управлял епархиями Северо-Восточной Руси, до тех пор, пока не получил поставление митрополит Киевский и всяя Руси Кирилл⁶.

⁵ Местная память 21 мая / 3 июня, общецерковная — 23 мая / 5 июня в Соборе Ростово-Ярославских святых.

⁶ Был духовником князей Даниила Галицкого и святого благоверного Александра Невского. Поставление получил в Никее

Ростовский святитель Кирилл много сделал как для возрождения церковной жизни на северо-востоке Руси, так и для налаживания мирной жизни и отношений с Ордой после монголо-татарского погрома. Он восстановил много храмов, заботился о быте духовенства, неоднократно мирил князей и также неоднократно ездил в Орду. В одну

от патриарха Мануила II в период 1247–1249 годов. Хотя и был избран в митрополиты всяя Руси по инициативе Даниила Галицкого с тем, чтобы кафедра его была в Киеве, после хиротонии и возвращения из Никей пребывал в основном на северо-востоке Руси, оказывая большую поддержку князю Александру Невскому. Из-за схожести имен митрополита Кирилла часто путают с ростовским епископом Кириллом, жившем и управлявшем епархией практически в это же время.

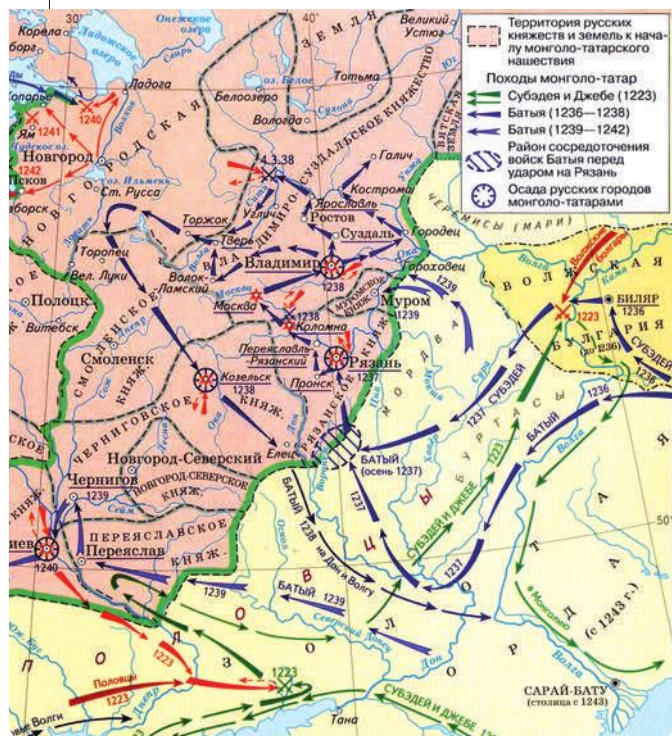

Схема монголо-татарского нашествия на Русь. XIII век

из таких поездок он исцелил сына хана Берке, а его рассказы о чудесах от гроба святителя Леонтия Ростовского настолько впечатлили ханского племянника, что тот тайно покинул дом, бежал в свите епископа и через некоторое время крестился с именем Петра. Так в Ростове появился потомок Чингисхана, ставший впоследствии православным святым.⁷

⁷ Преподобный Петр, царевич Ордынский, стал основателем Ростовского Петровского монастыря, заложенного на берегу озера Неро по указанию первоверховных апостолов Петра и Павла, явившихся царевичу и вручивших мешочки с золотыми и серебряными монетами на строительство обители. Этот

Монгольское нашествие на Русь (1237–1240)⁸ стало временем подвига для многих русских святителей и князей, в том числе и для молодого ростовского князя Василька Константиновича.

События развивались в такой последовательности. Первым в русских землях приняло на себя удар Рязанское княжество. Его столица пала 21 декабря 1237 года. Узнав о нашествии, великий князь Юрий Всеволодович выслал в помощь сына Всеволода «со всеми людьми»⁹, своего воеводу Еремея Глебовича и новгородские полки. Помочь Рязани они не успели, но объединившись с остатками рязанского войска, в первых числах января 1238 года дали бой под Коломною — самое значительное сражение за весь период монгольского нашествия на Русь. Объединенное русское войско потерпело поражение, лишь на три дня задержав продвижение монголов в пределы Владимиро-Суздальского княжества, но нанеся ему существенный урон. В сражении погиб один из сыновей Чингисхана — Кюльхан.

Москва стала первым городом Владимиро-Суздальского княжества, вставшем на пути завоевателей. После пятидневной осады, 20 января 1238 года,

сюжет стал очень распространенным в иконографии преподобного Петра Ордынского (+1290). Русская Православная Церковь чтит память царевича 30 июня / 13 июля, на следующий день после памяти святых апостолов Петра и Павла.

⁸ Нашествие Монгольских войск на русские княжества было частью большой военной кампании — Западного похода монголов в 1236–1242 гг. под предводительством внука Чингисхана Батая.

⁹ Это была многочисленная княжеская дружина, то есть основные военные силы княжества, а также ополчение.

она пала. При защите города был взят в плен Владимир, младший сын Юрия Всеволодовича.

Следующим городом стала столица великого княжества. обороной Владимира руководили сыновья Юрия Всеволодовича Всеволод и Мстислав¹⁰, а также воевода Петр Ослядюкович. Непродолжительная осада закончилась взятием города войсками неприятеля 7 февраля. Последние защитники укрылись в Успенском соборе. Монголы подожгли его. В этом пожаре погибла вся семья великого князя. В летописи так сообщается об этом: «Володимир взят и церковь соборная, и епископ¹¹, и княгиня¹² с детьми, и со снохами, и со внучатами огнем скончашася. А старейшие сыновья Всеволод с братом вне града убиты».¹³ Несколько ранее на глазах у братьев, защищавших город, был убит их младший брат Владимир, плененный в Москве.

Оставив столицу на старших сыновей, сам великий князь Юрий Всеволодович после разгрома своего войска под Коломною ушел на север собирать новые полки. Вместе с ним находились его племянники-князья Василько Ростовский, Всеволод Ярославский и Владимир Угличский. Юрий

Нѣстоупиша сѣмъ бои полцы . нѣ въ бра
вѣлики нѣтъ сла нѣ въ шемъ кроуцѣ ки
пода . и по дѣиеніемъ бо тѣмъ побѣша
татароу боу ки хубкн сѣи . и тѣ доу бѣи нѣ
въ ки сѣи полки и тѣ оу раи по се полчѣ до лѣ
скии . и мнѣ тѣ оу е па дѣи бо нѣ бо арѣ . тѣ
и нѣ стѣ оу е го и зѣи ено
бѣи стѣ .

Битва на Сити. Страница из лицевого свода. XVI в.

¹⁰ Оба почитаются в лике святых благоверных князей. Их память празднуется в день Собора Владимирских святых 23 июня / 6 июля.

¹¹ Речь идет о святителе Митрофане Владимирском. Память его также празднуется в Соборе Владимирских святых.

¹² Также почитается в лике святых, как принявшая мученическую смерть от рук завоевателей.

¹³ Ссылаясь на это сообщение, а также на Галицко-Волынскую летопись, некоторые историки считают, что княжичи погибли в ставке Батыея во время мирных переговоров с ним.

ждал помощи от братьев Святослава и Ярослава, но последний не упоминается среди участников произошедшей здесь вскоре печально известной битвы.

4 марта 1238 года часть монгольского войска под командованием темника Бурундая столкну-

Крестный ход в память Сицкой битвы. 2014

лась с русскими на берегах реки Сити¹⁴. Нападение было неожиданным, поскольку летописи говорят о том, что основные русские силы даже не успели изготoвиться к бою. Битва была проиграна с большими потерями. Были убиты Юрий Всеволодович, ярославский князь Всеволод Константинович. Василько Ростовский раненным взят в плен. Вот как в летописи описывается то, что произошло дальше: «нудиша Василька много проклятии безбожнии татарове обычаю поганьскому быти в их воли и воевати с ними, но никакоже не покориша их беззаконию». Предложение завоевателей перейти на их сторону и воевать за них в случае согласия молодого князя давало возможность сохранить не только свою жизнь, но также княжество и власть.

¹⁴ Река протекает по территориям современных Тверской и Ярославской областей, впадает в Рыбинское водохранилище. Ранее была притоком реки Мологи.

Часовня, поставленная в с. Юрьевское в память о гибели в 1238 г. князя Юрия и его воинов в битве с татарами на р. Сить. Нач. XX в. Сейчас находится в Мышкинском народном музее

Не желая участвовать в дальнейшем в интригах татар, в их политике стравливания русских князей, не желая принимать чужой закон, молодой правитель Ростовского княжества ответил отказом, за что «немилоостивно убиен бысть». Произошло это в Шеренском лесу. Что это за лес и где он находится, дискусируют историки и краеведы. Наиболее популярным до сих пор считается предположение известного историка С. М. Соловьева о том, что это место на берегу реки Ширенки в 24 км от Кашина и в 40 км от Калязина, на границе Тверской и Ярославской областей.

Одна богобоязненная женщина нашла тело князя. Ростовский святитель Кирилл принес его в Ростов. В летописи описывается печальная встреча, которую устроили ростовцы своему князю: «Рыдаху же народа множество правоверных, зряще отца сирым и кормителя отходящим, печальным утешенье великое, омраченным звезду светоносну зашедшу. На весь бо

церковный чин отверз ему Бог очи сердечные и всем церковником и нищим, и печальным яко возлюбленный отец был... Сего бо блаженного князя Василька спричте Бог смерти подобно Андрееви¹⁵, кровью мученической омывся прегрешений своих с братом и отцем Георгием, с великим князем».

Среди сонма князей-мучеников Василько занимает особое место. Как пишет современный историк: «Величие подвига ростовского князя как раз состоит в том, что он с памятного дня 4 марта 1238 года навсегда стал нравственной опорой уже другой политики — русской, которая, несмотря на кровь междоусобиц, вопреки им, не скоро, но все же пробьет себе дорогу и приведет к освобождению Руси... Для будущих поколений — для тех, кто в 1380 году вышел на поле Куликово, и тех, кто встал на реке Угре в 1480 году, в образе Василька как бы персонифицировалась Древняя Русь — могучая, прекрасная и не склонившаяся перед врагом. Он стал одним из источников той духовной силы, которая помогла людям, жившим на обломках прежнего государства, поверить, наконец, в себя и совершить новый подвиг, на сей раз подвиг освобождения»¹⁶.

Вскоре после кончины супруга в память о нем княгиня Мария, которой, как считается, было немногим более 20 лет, основала Спасо-Преображенский мо-

Погребение князей Юрия Владимировского и Василька Ростовского. Лицевой свод. XVI в.

настырь на юго-западной окраине Ростова.¹⁷ Являясь ктитором обители, она не принимала монашеский по-

¹⁵ Смерть Василька сравнивается с мученической кончиной святого благоверного князя Андрея Боголюбского, который был его близким родственником, — родным братом его деда Всеволода Большое Гнездо.

¹⁶ Плещанов Е. В. Князь Василько Ростовский (к 790-летию со дня рождения) // ИКРЗ, 1999. Ростов, 2000. С. 105.

¹⁷ Дата основания обители не указана в источниках. Считается, что она была основана в конце 30-х — начале 40-х гг. XIII в.

Спасо-Яковлевский монастырь. Слева — Преображенский собор — единственное сохранившееся здание Спасо-Преображенского на Песках монастыря

стриг, но управляла княжеством до совершеннолетия сыновей Бориса и Глеба. С ее именем также связывают продолжение местного летописания, благодаря чему нам известны события, происходившие на Руси в первые годы монгольского завоевания и установления зависимости от Орды. Высказываются предположения, что ее перу принадлежат описания мученической кончины близких ей людей — отца князя Михаила Черниговского и воспитателя боярина Федора¹⁸. С особенной теплотой говорится в ростовской летописи о князе Василько: «Был же Василько лицом красив, очами светел и грозен, храбр паче меры на охоте, сердцем легок, в бою храбр, в советах мудр,

разумен в делах; но, как говорит Соломон, «когда слабеют люди, побеждается и сильный». Так случилось и с этим храбрым князем и войском его; ведь ему служило много богатырей, но что они могут против саранчи? А из тех, кто служил ему и уцелел в сражении, кто ел хлеб его и пил с ним чашу, тот уже не мог быть слугой другого князя. Очень любил Василек слуг своих». Летописный текст о гибели ростовского князя и похвала ему некоторыми исследователями также приписываются княгине Марии Ростовской или считаются написанными при ее участии.

Князь Василько был погребен в кафедральном Успенском соборе, служившем усыпальницей ростовских архиереев и князей. Согласно преданию мощи его находятся под алтарем этого храма. Княгиня Ма-

¹⁸ Память обоих 14 / 27 февраля и 20 сентября / 3 октября.

рия и младший сын этой четы князь Глеб Белозерский были погребены в усыпальнице Спасо-Преображенского монастыря. Могилы их находятся там и поныне, но место их расположения утрачено.

Князь Глеб, женатый на внучке Батгя, пользуясь своим положением, облегчал участь русских пленных, за свою жизнь многих из них выкупил из татарской неволи, отличался милосердием, любовью к храмоздательству и молитве. Он считается основателем нескольких монастырей в Белозерском крае. Один из них — известный Спасо-Каменный монастырь на Кубенском озере, основанный по обету в 1260 году после спасения князя от бури на озере. Князь почитается в лике местночтимых святых.¹⁹

Из других ближайших родственников в лике святых Церковь почитает родных братьев Василька Ростовского князей Всеволода Ярославского и Владимира Угличского, родного дядю князя Святослава Юрьевского и его сына Димитрия, двоюродного брата князя Александра Невского²⁰, а также родную сестру княгини Марии преподобную Евфросинию Суздальскую²¹. Правнучкой Василька была благоверная княгиня Анна Кашинская.²²

Спасо-Преображенский на Песках монастырь, один из древнейших в Ростове, был упразднен в 1765 году в ходе реформы о секуляризации церковных имений и приписан к стоящему рядом Яковлевскому Зачать-

Св. кн. Василько Ростовский и его сын св. кн. Глеб Белозерский.
Фрагмент иконы «Собор Ростовских святых».
Художник А. Полещук

евскому монастырю. Последний после этого стал называться Спасо-Яковлевским Зачатьевским. Он был сохранен по воле императрицы Екатерины II ради обретенной в 1757 году святыни — мощей святителя Димитрия Ростовского. Так история Спасской обители и замечательных людей, с ней связанных, стала историей Спасо-Яковлевского монастыря, и имена князя Василька Ростовского, его супруги княгини Марии и сына князя Глеба Белозерского неизменно упоминаются при рассказе об обители святителя Иакова.

Память святого благоверного князя Василька Ростовского 4 / 17 марта²³ и 23 мая / 5 июня в составе Собора Ростово-Ярославских святых.

Князь является святым покровителем воинов.

¹⁹ Память его празднуется 23 мая / 5 июня в составе Собора Ростово-Ярославских святых.

²⁰ Память 30 августа / 12 сентября и 23 ноября / 6 декабря.

²¹ Память 25 сентября / 8 октября.

²² Память 12 / 25 июня и 2 / 15 октября.

²³ День битвы на реке Сить.

СВѢТА

ІАКОВЪ РТВСКИ.

Святитель Иаков, епископ Ростовский, основатель обители

«Некоторая жена была обличена в беззакониях, за которые от князя и ростовских бояр была осуждена на смертную казнь. Придя к святому и упав к его ногам, молила избавить ее от смерти. Святой Иаков, умило-сердившись о ней, не выдал ее на смерть, но определил ей место для покаяния. За это князь и граждане Ростова, прогневавшись на св. Иакова, изгнали доброго пастыря своего с престола. Он же, исходя из города, пришел на озеро и, сняв с себя мантию, положил ее на воду. После, осенив ее крестным знаменем, встал на мантию свою и поплыл по озеру к месту, где теперь монастырь, в честь него названный Яковлевским. Мантия св. Иакову была ладьей, веслом же молитвы его святые и пастырское незлобие.

Такой нечаянный случай и столь славное чудо видяще, князь и бояре, и все ростовские граждане весьма удивились и объятые великим страхом, бежали вслед пастырю своему. Припадая к его ногам, просили прощения и молили со слезами возвратиться на престол свой. Он же, обратившись к ним с духовным увещанием, простил им грех тот, потому что был незлобив духом и кроток сердцем и никогда ни на кого не гневался. На престол же свой возвратиться не пожелал, но остался жить уединенно за городом до своей блаженной кончины, хотя и просили его сильно ростовцы.

Жил св. Иаков на престоле своем в Ростове семь лет и в глубокой старости отошел ко Господу, Его же возлюбил всем сердцем своим от юности. Погребен в монастыре в де-

Ростовские святители Иаков и Димитрий.
Миниатюра на эмали. XIX в.

ревянной церкви Зачатия Пресвятой Богородицы за левым клиросом... Мощи его и до сего дня не перестают источать многие и различные исцеления: слепым подают зрение, хромым хождение, расслабленным здравие; и другие от них протекают бесчисленные чудотворения и исцеления тем, кто с верой и любовью к святому гробу его притекает».

Из рукописного сказания, хранившегося до закрытия Спасо-Яковлевского монастыря в его библиотеке

Таковы те немногие сведения, которыми мы располагаем о жизни святого Иакова Ростовского. Основание им обители в честь Зачатия пра-

Надгробие над погребением свт. Иакова в Яковлевском храме монастыря

ведной Анной Пресвятой Богородицы принято относить ко времени между 1389 годом, когда святитель был сведен с кафедры, и 1392 годом, когда он скончался.

Через триста лет после его кончины, в 1686 году, известный строитель Ростовского архиерейского дома (Ростовского кремля) митрополит Иона Сысоевич возвел над могилой святителя Иакова каменный Зачатьевский собор, расписанный великолепными фресками. Этот храм сохранился до наших дней. Вероятно при нем же в знак пока-

Свт. Иаков Ростовский. Икона Спасо-Яковлевского монастыря. XIX в.

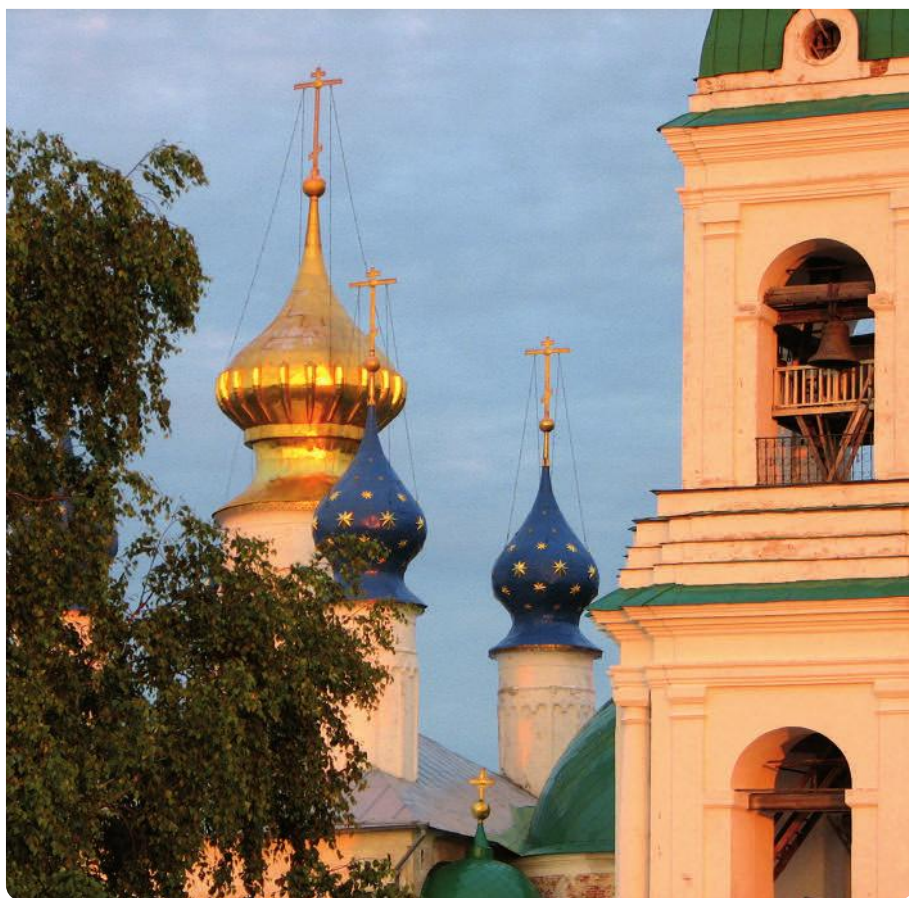

Яковлевский храм и Зачатьевский собор монастыря

янного напоминания ростовцам об обиде, нанесенной когда-то святому епископу и для укрепления его почитания в Ростове, в день памяти святителя Иакова был установлен ежегодный крестный ход из кафедрального Успенского собора в Яковлевский Зачатьевский монастырь. Традиция эта просуществовала до закрытия обители в конце 20-х годов XX века. В середине 2000-х годов этот крестный ход был возрожден, правда, теперь он проходит в день, когда празднуется память всех ростовских и ярославских святых, —

23 мая / 5 июня. Торжественный общегородской крестный ход в этот день из Успенского собора в Яковлевскую обитель стал одним из самых ярких ростовских ежегодных праздников.

День памяти святителя Иакова Ростовского празднуется 27 ноября / 10 декабря. Мощи святого почивают под спудом в основанном им монастыре. Святителю молятся в различных болезнях, о помощи в сложных жизненных обстоятельствах и о ходатайстве перед Богом о прощении тяжких грехов.

Святые и праведные Богоотцы Иоаким и Анна, родители Пресвятой Богородицы

Самый древний собор на территории Спасо-Яковлевского монастыря освящен в честь Зачатия Пресвятой Богородицы. С этого храма началась обитель в XIV веке. Долгое время он был деревянным, но в 1686 году ростовский митрополит Иона Сысоевич, желая воздать должное памяти основателя монастыря святителя Иакова, возвел каменный собор, расписанный ярославскими мастерами в 1689 году.

Так с момента рождения обители и до настоящего времени она находится под покровом святых праведных Иоакима и Анны, родителей Пресвятой Богородицы. Прожив в браке 50 лет, они оставались бездетны, но не прекращали молиться и надеяться, что Господь услышит их прошения. Праведные родители дали обет посвятить свое дитя на служение Богу. Так и произошло, когда после многолетних молитв родилась дочь Мария, за свою чистую и устремленную к Богу жизнь удостоившаяся стать Матерью воплотившегося Сына Божьего.

Житие святых и праведных Богоотцев Иоакима и Анны приводится по Четым-Минеям святителя Димитрия Ростовского.

Встреча святых Иоакима и Анны у Золотых ворот Иерусалима. Фрагмент иконы над Святыми воротами Спасо-Яковлевского монастыря

Святые Иоаким и Анна. Худ. К. Пичко. Частное собрание

Пресвятая Богородица с предстоящими Иоакимом и Анной. Роспись притвора кафоликона монастыря Кутлумуш на Афоне

Житие святых и праведных Богоотцев Иоакима и Анны

Святой праведный Иоаким происходил из колена Иудина, из дома царя Давида. Родословие его таково: у сына Давида Нафана родился сын Левий, Левий родил Мелхию и Панфира, Панфир родил Варпафира, Варпафир же родил Иоакима, отца Божьей Матери.

Святой Иоаким жил в городе Назарете Галилейском и имел жену Анну из колена Левиина, из рода Ааронова, дочь священника Матфана. Этот священник Матфан имел жену Марию, из колена Иудина, из города Вифлеема, и трех дочерей: Марию, Совию и Анну. Из них первой вышла замуж Мария в Вифлеем и родила Саломию. Потом вышла замуж Совия, также в Вифлеем, и родила Елизавету, мать Иоанна Предтечи. Третья же, мать Пресвятой Богородицы, отдана была замуж за Иоакима в страну Галилейскую, в город Назарет. Супруги эти, Иоаким и Анна, происходя из знатного рода, поучались в законе Господнем

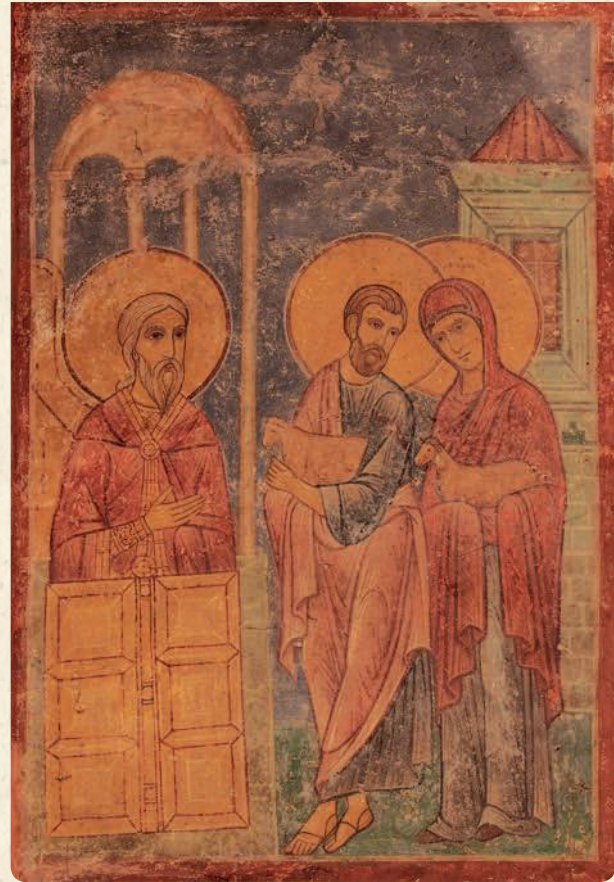
и были праведны перед Богом. Имея богатство вещественное, они были богаты и духовно. Украшенные всеми добродетелями, они беспорочно соблюдали все заповеди закона Божьего. На каждый праздник благочестивые супруги отделяли от своего имущества две части: одну отдавали на церковные потребности, а другую раздавали нищим.

Свою праведную жизнью Иоаким и Анна так угодили Богу, что Он сподобил их быть родителями Пресвятой Девы, Матери Господа Иисуса Христа. Из этого одного уже видно, что их жизнь была свята, богоугодна и чиста, так как у них родилась Дочь, Святейшая всех святых, угодившая Богу больше всех и херувимов честнейшая. В то время на земле не было более угодных Богу людей, нежели Иоаким и Анна, по непорочной их жизни. Хотя в то время можно было найти многих, живущих праведно и угождающих Богу, но эти двое превзошли всех своими добродетелями и явились перед Богом самыми достойными того, чтобы от них родилась Божья Матерь. Такая милость не была бы дарована им Богом, если бы они действительно не превосходили всех праведностью и святостью. Но как Сам Господь имел воплотиться от Пресвятой и Пречистой Матери, так подобало и Матери Божьей произойти от святых и чистых родителей. Подобно тому как земные цари имеют свои порфиры, сделанные не из простой материи, а из златом тканной, так и Небесный Царь восхотел иметь Пречистую Свою Матерь, в плоть Которой, как в царскую порфиру, Ему должно было облечься, рожденную не от обыкновенных невоздержных ро-

дителей, как бы из простой материи, но от целомудренных и святых, как бы из материи золотом тканной. Прообразом этого служила ветхозаветная скиния, которую Бог велел Моисею сделать из дорогой материи (Исх. 27 : 16). Скиния эта прообразовала Деву Марию, вселившись в Которую Бог должен был пожить с людьми, как написано: *се, скиния Бога с человеком, и Он будет обитать с ними* (Откр. 21 : 3).

Но эти святые супруги, по Божьему промыслению, долгое время были бездетны. Они пятьдесят лет жили в супружестве и не имели детей. Все это было для того, чтобы в самом зачатии и рождении такой дочери была явлена и сила Божьей благодати, и честь рожденной, и достоинство родителей. Ведь неплодной и состарившейся женщине родить иначе невозможно, как только по силе благодати Божьей. В таком случае действует уже не природа, но Бог, побеждающий законы природы и уничтожающий узы неплодия. Родиться от неплодных и престарелых родителей — большая честь и для самой рожденной, потому что Она рождается тогда не от невоздержных родителей, но от воздержных и престарелых, каковыми были Иоаким и Анна. Наконец, через таковое рождение открывается достоинство и самих родителей, так как они после долгого бесплодства родили радость всему миру. Этого достоинства они достигли не сразу, но только усердным постом, воздержанием и молитвами, в душевной горести и сердечной скорби умолили о сем Бога: и скорбь их обратилась в радость.

Иоаким и Анна долгое время скорбели и плакали, что у них нет детей, и терпели поношение от людей. Однажды Иоаким в большой праздник приносил в Иеру-

*Отвержение даров Иоакима и Анны.
Фреска Мирожского монастыря в Пскове. XII в.*

салимском храме, как это было принято, дары в жертву Богу. Вместе с Иоакимом свои дары Богу приносили и все израильтяне. Бывший в то время первосвященник Иссахар не захотел принять даров Иоакима, потому что он был бездетным. «Не должно, — говорил он, — принимать от тебя дары, потому что ты не имеешь детей, а значит и благословения Божия. Наверное, у тебя есть какие-нибудь тайные грехи».

Монастырь св. Георгия Хозевита в Иудейской пустыне, где находится келья, в которую удалился молиться о даровании чада праведный Иоаким

Также и один еврей из колена Рувимова, вместе с прочими приносивший свои дары, укорял Иоакима, говоря: «Зачем ты хочешь прежде меня принести жертвы Богу? Разве ты не знаешь, что ты не достоин приносить дары вместе с нами, ибо ты не имеешь потомства в Израиле?»¹

Укоры эти очень опечалили Иоакима. Он в сильной скорби ушел из храма посрамленным и унижен-

¹ Бездетность считалось у евреев тяжким несчастьем и наказанием Божиим за грехи. На людей, не имеющих детей, в Израиле смотрели, как на великих грешников. Некогда патриарху израильского народа Аврааму было дано обетование Божие о размножении его потомства (Быт. 16: 10; 22: 17), которое будет многочисленно «как звезды небесные и как песок на берегу моря», оно «овладеет городами врагов своих» и в нем «благословятся все народы земли». Поэтому израильтяне смотрели на многочисленное потомство, как на высшее счастье и благословение Божие. Кроме того, каждый израильтянин надеялся в своем потомстве обрести обетованного Богом Мессию (Быт. 3: 15). Из-за этого на тех, кто не имел детей, смотрели как на недостойных и отверженных Богом.

ным. Праздник для него обратился в печаль, а праздничная радость сменилась скорбью. Глубоко скорбя, он не стал возвращаться домой, а ушел в пустыню к пастухам, пасшим его стада. Здесь он плакал о своем безчадии, о поношении и укорах, сделанных ему. Вспомнив про Авраама, праотца своего, которому уже в преклонном возрасте Бог даровал сына, Иоаким стал усердно молить Господа, чтобы Он и его сподобил такого же благоволения. Иоаким зывал к Богу, чтобы Он услышал его молитву, помиловал и отнял от него поношение со стороны людей, даровав в старости плод его супружеству, как некогда Аврааму.

— Да буду я, — молился он, — иметь возможность именоваться отцом ребенка, а не бездетным и отверженным от Бога терпеть укоры от людей!

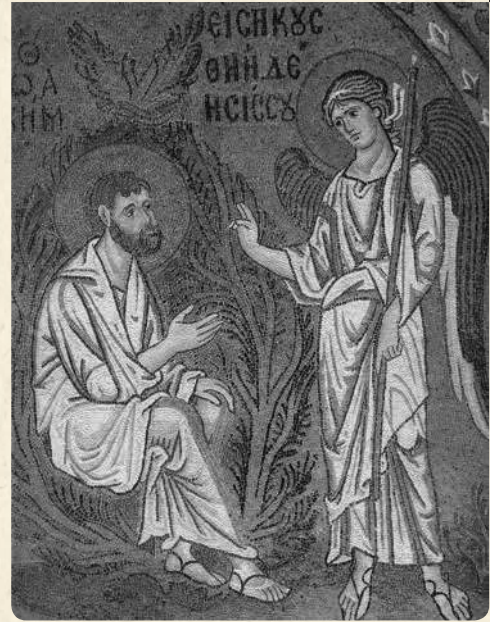
К этой молитве Иоаким присоединил пост и сорок дней не вкушал хлеба.

— Не буду есть, — говорил он, — и в дом свой не возвращусь. Пусть слезы мои будут мне пищею, а пустыня эта домом до тех пор, пока не услышит и не отнимет от меня поношение Господь Бог Израилев.

Точно так же и жена его, будучи дома и узнав, что первосвященник не хотел принять их дары, укоряя в неплодстве, из-за чего муж ее в великой скорби удалился в пустыню, плакала неутешными слезами.

— Теперь, — говорила она, — я несчастнее всех: Богом отвержена, у людей в поношении и мужем оставлена! О чем плакать теперь: о вдовстве ли своем или о безчадии, о сиротстве своем или о том, что не удостоилась называться матерью!

Так горько плакала она все те дни. Рабыня Анны, по имени Юдифь, старалась ее утешить, но не могла:

Благовестие св. Анне.
Благовестие св. Иоакиму.
Мозаики монастыря
Дафни. Греция. XIV в.

ибо кто может утешить ту, печаль которой глубока, как море?

Однажды Анна, печальная, пошла в свой сад, села под лавровым деревом, вздохнула из глубины сердца и, возведя свои глаза, полные слез, к небу, увидала на дереве птичье гнездо с маленькими птенцами. Зрелище это причинило ей еще большую скорбь, и она с плачем начала взывать:

— Горе мне бездетной! Должно быть, я самая грешная среди всех дочерей Израилевых, что одна пред всеми женами так унижена. Все носят плод своего чрева на своих руках, все утешаются своими детьми, а я одна чужда этой радости. Горе мне! Дары всех принимаются в храме Божием, и за чадородие им оказывают уважение, я же одна отвержена от храма Господа моего. Горе мне! Кому я уподоблюсь? Ни птицам небесным, ни зверям земным: ибо

и те приносят тебе, Господи, плод свой, я же одна неплодная. Даже с землей я не могу сравнить себя, потому что она прозябает и выращивает семена и, принося плоды, благословляет Тебя, Небесного Отца. Увы мне, Господи, Господи! Я одна, грешная, лишена потомства. Ты, Который даровал некогда Сарре в глубокой старости сына Исаака (Быт 21,1:8), Ты, Который отверз утробу Анны, матери пророка Самуила (1 Цар. 1: 20), призри ныне на меня и услышь молитвы мои. Господи! Ты знаешь поношение бездетства, прекрати печаль сердца моего и отверзи мою утробу и меня неплодную соделай плодною, дабы рожденное мною мы принесли Тебе в дар, благословляя, воспевая и прославляя Твое милосердие.

Когда Анна с плачем и рыданием так восклицала, явился ей Ангел Господень и сказал:

Рождество Пресвятой Богородицы. Роспись в монастыре Хиландар на Афоне. XIV в.

— Анна! Услышана твоя молитва, слезы твои дошли до Бога. Ты зачнешь и родишь Дочь Преподобную. Через Нее получат благословение все племена земные и будет даровано всему миру спасение. Имя ей будет Мария.

Услышав ангельские слова, Анна поклонилась Богу и сказала:

— Жив Господь Бог! Если родится у меня дитя, я отдам его на служение Богу. Пусть оно служит Ему и прославляет святое имя Божье день и ночь во все время своей жизни.

После этого, исполнившись неизреченной радости, святая Анна быстро пошла в Иерусалим, чтобы

там воздать благодарение Богу за Его милостивое посещение.

В то же самое время Ангел явился и Иоакиму в пустыне и сказал:

— Иоаким! Услышал Бог молитву твою и благоволил даровать тебе благодать Свою: жена твоя Анна зачнет и родит тебе Дочь, рождение которой будет радостью для всего мира. Вот тебе знамение, что я благовестую тебе истину: иди в Иерусалим к храму Божию и там у Золотых ворот найдешь свою супругу Анну, которой я возвестил то же самое.

Иоаким, удивленный таким ангельским благовестием, славословя Бога и благодаря Его сердцем

Введение во храм Пресвятой Богородицы. Фреска Студеницкого монастыря. Сербия. Нач. XIV в.

и устами за великое милосердие, с радостью и весельем поспешно отправился в Иерусалимский храм. Там, как и возвестил ему Ангел, он нашел у Золотых ворот Анну, молящуюся Богу, и рассказал ей об ангельском благовествовании. Также и она поведала ему о том, что видела и слышала Ангела, возвестившего о рождении у нее дочери. Тогда Иоаким и Анна вместе прославили Бога, сотворившего им такую великую милость и, поклонившись Ему в святом храме, возвратились в свой дом.

И зачала святая Анна в девятый день месяца декабря, а восьмого сентября у нее родилась дочь, Пречистая и Преподобная Дева Мария, на-

чало и ходатаица нашего спасения. О рождестве Ее возрадовались Небо и земля. Иоаким по случаю рождения Дочери принес Богу великие дары и жертвы. На этот раз он получил благословение первосвященника, священников, левитов и всех людей за то, что сподобился благословения Божия. Потом он устроил в доме своем обильную трапезу, и все в радости прославляли Бога.

Возрастающую Деву Марию родители берегли, как зеницу ока, ведая, по особенному откровению Божию, что Она будет светом всему миру и обновлением человеческого естества. Они воспитывали Ее с такою тщательною осмотрительностью, какая

«Ласкание Марии». Фреска в подклете собора Василия Блаженного в Москве

подобает Той, Которая имела быть Матерью Спасителя нашего. Они любили Ее не только как дочь, столь долгое время ожидаемую, но и почитали, как госпожу свою, помня ангельские слова, сказанные о Ней, и провидя духом, что должно над Ней совершиться. Она же, исполненная Божественной благодати, таинственно обогащала тою же благодатью и своих родителей. Подобно тому, как солнце своими лучами освещает звезды небесные, уделяя им частицы своего света, так и Богом избранная

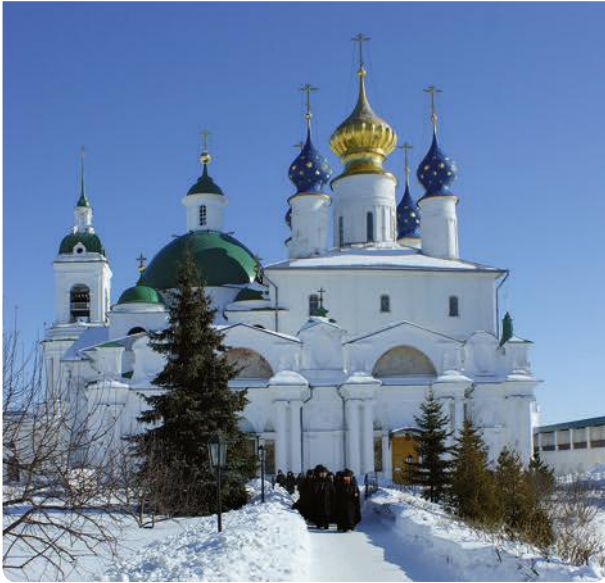
Мария, как солнце, озаряла лучами данной Ей благодати Иоакима и Анну, так что и они были исполнены Духа Божия, и твердо веровали в исполнение ангельских слов.

Когда отроковице Марии исполнилось три года, родители ввели Ее со славою в храм Господень, сопровождая с возженными светильниками, и посвятили Ее на служение Богу, как и обещали. По прошествии нескольких лет после введения Марии в храм, святой Иоаким умер, восьмидесяти лет от рождения. Святая Анна, оставшись вдовой, покинула Назарет и пришла в Иерусалим, где пребывала около своей Пресвятой Дочери, молясь беспрестанно в храме Божьем. Прожив в Иерусалиме два года, она почила о Господе, имея семьдесят девять лет от рождения.²

О, сколь благословенны вы, святые родители, Иоаким и Анна, ради Препоблагословенной вашей Дочери! Сугубо благословенны вы ради Сына Ее, Господа нашего Иисуса Христа, через Которого получили благословение все народы и племена земные! Справедливо вас Святая Церковь наименовала Богоотцами,³ ибо мы знаем, что от Пресвятой вашей Дочери родился Бог. Ныне предстоит Ему близко на небе, молитесь, да уделится и нам хотя некоторая часть вашей нескончаемой радости. Аминь.

² Память преставления праведной Анны Русская Православная Церковь совершает 25 июля /7 августа.

³ Церковь ежедневно на отпуске по окончании богослужения испрашивает исходящим из храма помилование и спасение от Господа молитвами Богородицы и святых праведных Богоотец Иоакима и Анны.

Святые Иоаким и Анна являются покровителями семьи и супружества. Им принято молиться о помощи в воспитании детей и в различных семейных нуждах. Святые получили особую благодать испрашивать у Бога чад бездетным родителям.

По монастырскому преданию святой источник, находящийся на территории обители и ископанный ее святым основателем в XIV веке, был им также освящен в честь святых и праведных Иоакима и Анны.

В монастыре есть почитаемое изображение святых родителей Пресвятой Богородицы. Это фреска XVII века, расположенная в первом ряду иконостаса Зачатьевского собора, справа от Царских врат. В обители ведется запись случаев помощи, поданной святыми Иоакимом и Анной по молитвам к ним у этого образа.

Память святых и праведных Богоотцев Иоакима и Анны совершается 9 / 22 сентября и 9 / 22 декабря.

Святые Иоаким и Анна. Почитаемая фреска в иконостасе Зачатьевского собора обители

Случаи чудесной помощи по молитвам к святым праведным Иоакиму и Анне⁴

«Благодарю Бога за внучку Верочку, которая родилась 08.08.2014 и за которую я молилась и просила в августе 2013-го в Зачатьевском соборе вашего монастыря».

Н. Н. Журнова, Санкт-Петербург

«У нас в браке долго не было детей. В прошлом году в первый раз приехали в ваш монастырь помолиться о даровании детей. Об иконе святых Иоакима и Анны нам рассказал настоятель храма, в который мы ходим. К иконе приезжали два раза — прошлым летом и осенью, молились о рождении детей. Этой весной, когда уже ожидали наших сыночков, были еще раз. Сегодня нашим Ване и Саше 2 месяца. Мы приехали вместе с ними помолиться с благодарностью».

Елена и Николай, Ярославль

«Паломническая группа Воскресенского собора г. Тутаева посетила ваш монастырь в апреле 2013 года. Во время проведения экскурсии в Зачатьевском храме моя подруга приложилась к почитае-

мому изображению святых Иоакима и Анны и помолилась о том, чтобы Господь послал ребенка ее дочери, которая, по словам врачей, не могла родить согласно своему медицинскому диагнозу. Но по вере бабушки 12 февраля 2014 года родилась девочка. Сегодня при повторной поездке в ваш монастырь я, Смирнова Наталья, об этом свидетельствую и всем об этом говорю».

«У двух наших дочерей долго не было детей, а нам очень хотелось внуков. 10 октября 2011 года мы приехали на экскурсию в Ростов. Перепутали кремль и зашли в ваш монастырь. Заказали экскурсию, во время которой экскурсовод провел нас в Зачатьевский собор. После рассказа он обратил наше внимание на фреску Иоакима и Анны, которым можно помолиться о даровании внуков. Мы помолились тогда, а потом забыли об этом. Через некоторое время одна из дочерей сообщила, что ждет ребенка и сказала, что врачи поставили дату рождения 20 июля 2012 года. Тут мы вспомнили о поездке в Ростов и сказали, что, скорее всего, правильная дата рождения ребенка — 10 июля (через девять месяцев после молитвы в монастыре). Так и произошло. Наш внук Вениамин родился именно 10 июля 2012 года.

Повторно приехали в монастырь с благодарностью».

Ольга и Сергей Стеценко, Москва

«Два года назад совершали поездку по русским святым местам. Заехали и в этот монастырь. Случайно заглянули в Зачатьевский собор — он был

⁴ В нашем монастыре ведется запись случаев чудесной помощи от бесплодия по молитвам к святым и праведным Богоотцам Иоакиму и Анне перед почитаемым их изображением в Зачатьевском соборе. Здесь приводятся лишь некоторые случаи помощи, записанные за последнее время.

закрыт, но мы услышали говор и зашли. Здесь мы услышали историю о чудотворной фреске Иоакима и Анны. Дочь с зятем подошли, помолились и попросили помощи в деторождении, так как были в браке три года, но детей не было. Через шесть месяцев оказалось, что дочь ждет ребенка. Сейчас растет замечательная внучка Варя!»

«У нас приемная семья. Мы достаточно долго искали детей к себе в семью, но все как-то не складывалось. Мы уже стали думать, что нет Божьей воли на это наше начинание и поиски детей можно не продолжать. Мы решили молиться Пресвятой Богородице и Ее святым родителям — праведным Иоакиму и Анне, которые помогают в рождении и воспитании детей. Когда срок наших документов, предоставляющих возможность поиска детей по детским домам уже совсем подходил к концу, мы невероятным образом познакомились с двумя детьми, которые в настоящее время являются частью нашей семьи. Считаю, что помогли нам соединиться вместе святые Иоаким и Анна, которым мы молились в Зачатьевском соборе Яковлевского монастыря».

«В июне 2014 года посещали Зачатьевский храм и просили о том, чтобы в нашей семье еще родились дети, так как были у нас тяжелые потери. В июле 2015 года узнали, что ждем малыша. Приехали в монастырь помолиться святым Иоакиму и Анне с благодарностью за услышанные молитвы».

Анна и Евгений

Зачатие Пресвятой Богородицы. Икона из собрания Спасо-Яковлевского монастыря

«В 2012 году мы побывали в вашем монастыре. Мы заказали экскурсию и нас проводили, в том числе, к почитаемой иконе-фреске в Зачатьевском храме. Мы молились перед ней о рождении ребенка. Через 10 месяцев после молитв родился наш сын Василий. Слава Богу!»

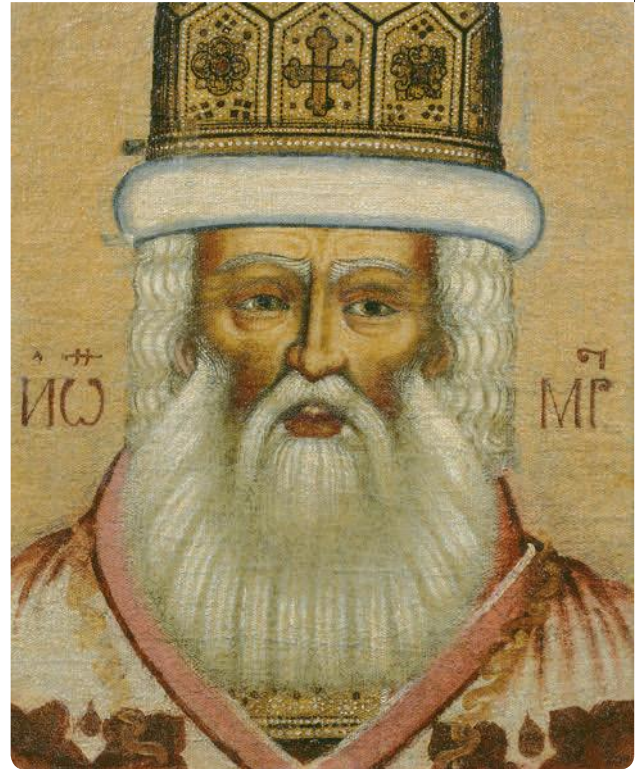
Дмитрий и Анастасия, Москва

Митрополит Иона Сысоевич

Этот яркий и деятельный владыка, память о котором хранят десятки построенных при нем храмов Ростово-Ярославской епархии, вошел также в историю Спасо-Яковлевской обители. Он служил Богу в сане митрополита Ростовского и Ярославского без малого сорок лет. Имея от Бога талант удивительного зодчего, в период своего архиерейства (1652–1690) он стал вдохновителем небывалого по размаху и красоте строительства в своей митрополии.

Казалось бы, что жизнь такого незаурядного человека, каким был ростовский митрополит Иона III (1607–1690), должна быть подробно описана. Между тем, сведений биографического характера о нем не так уж много. Будущий владыка родился в 1607 году. Согласно распространенным сведениям, почерпнутым из краеведческой литературы XIX столетия, он был сыном сельского священника, служившего в окрестностях Ростова. Современные исследования позволяют предположить, что он родился в семье вотчинных крестьян Воскресенского монастыря в Угличе и что его духовное становление проходило под руководством ростовского митрополита Варлаама (Старорушина), главной заботой которого было восстановление монастырей и храмов после разрухи Смутного времени.¹ Постриг

Ростовский митрополит Иона Сысоевич. Незвестный художник. Конец XVII (?) — перв. пол. XVIII в. ГМЗРК

монах Иона принял в том же Угличском Воскресенском монастыре. Интересно, что до пострига он был служителем, то есть мирским чиновником, этой же обители.

Следующим фактом биографии Ионы Сысоевича принято указывать его настоятельство в монастыре святого Георгия Победоносца в Белогостицах, находящемся недалеко от Ростова. Тем не менее эти сведения нуждаются в подтверждении. 15 августа 1652 года состоялось поставление Ионы из архимандритов Ростовской Авраамиевой Богоявленской обители в митрополита Ростовского

¹ Более подробно см.: Сагнак И. В. Два предания о происхождении Ростовского митрополита Ионы (Сысоевича). //ИКРЗ. 2001. Ростов, 2002. С. 104–119.

Парсуна «Патриарх Никон с братией Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря». Перв. пол. 1660-х гг.

и Ярославского. Хиротонию возглавил патриарх Московский и всея Руси Никон. Уже в сане митрополита Иона часто бывает в Москве, участвуя во всех важных церковных соборах, в том числе казавшихся известной реформы², проводимой в период правления названного патриарха.

² Более известной как исправление книг и церковных обрядов при патриархе Никоне. Результатом проводимых при нем преобразований в церковной жизни стал так называемый старообрядческий раскол. Следует сказать, что исправление богослужебных книг проходило и при предыдущих патриархах,

10 июля 1558 года Никон оставил патриаршество, поселившись в Ново-Иерусалимском Воскресенском монастыре под Москвой. 2 сентября 1664 года ростовский митрополит Иона Сысоевич был избран Местоблюстителем патриаршего престола. Правда, пробыл им лишь несколько месяцев. В ночь с 17 на 18 декабря 1664 года патриарх вернулся из своего добровольного заточения и неожиданно для всех появился во время заутрени в Успенском соборе Московского Кремля. Находившиеся в храме священнослужители и владыка Иона растерялись и, не зная, что делать в подобной ситуации, подошли под благословение к патриарху Никону.

В результате инцидента ростовский митрополит был отрешен от местоблюстительства, но от священнослужения и управления своей епархией не отстранен. В вину ему вменялось несоблюдение постановлений Собора русских архиереев 1660 года, разбиравшего как раз дело патриарха Никона: «Ты, митрополит, поставлен блюстителем соборной церкви и знал соборное изложение всех нас, под которым есть и твоя рука, что патриарх Никон самовольно оставил свой престол и обещался на него не возвращаться и что его самовольное отречение по изложению всего освященного Собора писано нами ко Вселенским патриархам, а до рассужде-

но если до этого сверка текстов шла по старославянским книгам, то при патриархе Никоне сличение текстов пошло по книгам греческим. При этом дело реформы затронуло такую болезненную область русского благочестия, как церковные священнодействия.

Ансамбль Митропличьего двора (Ростовского кремля). 2010

ния Вселенских патриархов и до большого Собора определено сообщения с Никоном не иметь»³.

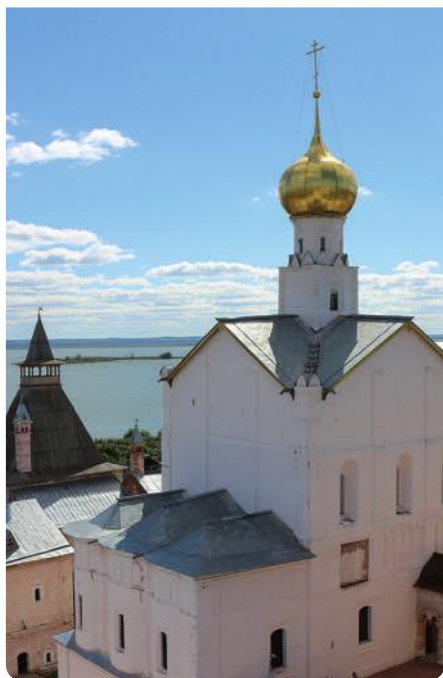
Так Промыслом Божиим владыка вернулся на кафедру в Ростов, где смог приложить свой талант заботливого пастыря, распорядительного администратора, вдохновенного зодчего и ревностного проповедника славы Божией.

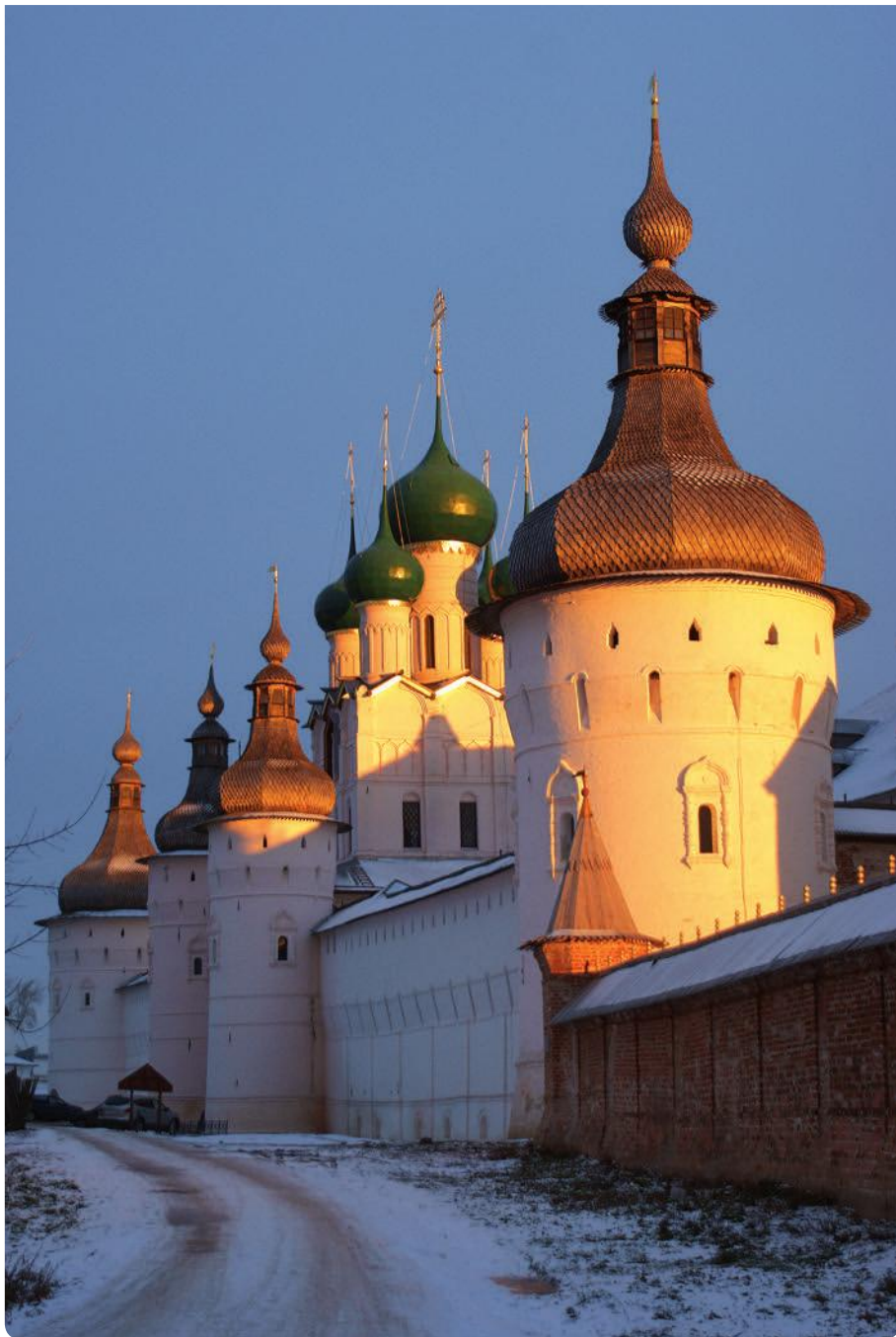
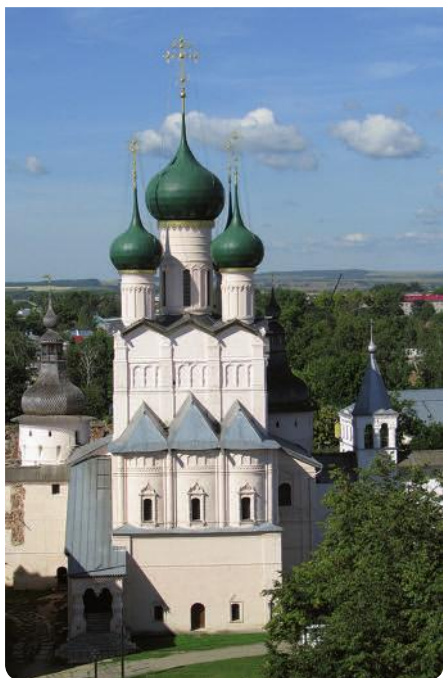
Самой знаменитой постройкой митрополита Ионы является ансамбль Архиерейского двора в Ростове, большинству известный как Ростовский кремль. Он включает в себя крепостные стены с одиннадцатью башнями, семь храмов, соборную

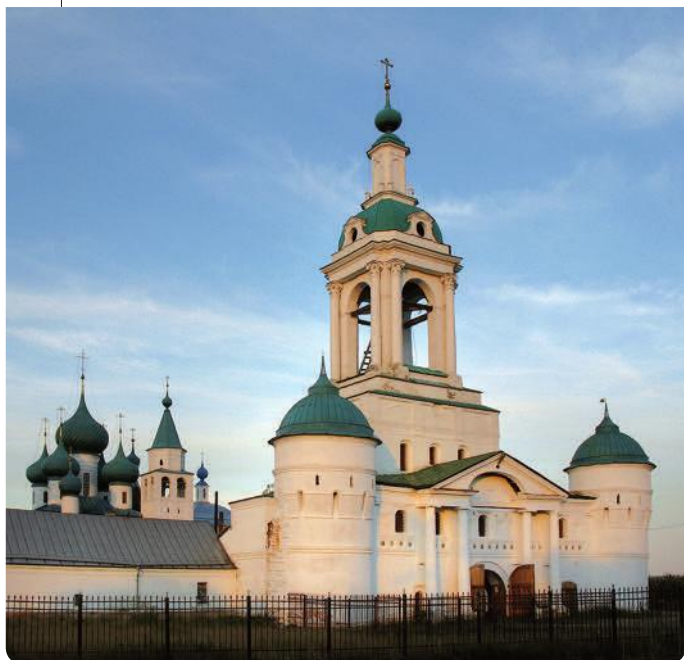
звонницу, административные, хозяйственные здания, парадные столовые палаты и архиерейские покои.

Хронология построек в Ростовском кремле выглядит так: Судный приказ (1650–1660-е), митропличьи кельи на сушилах и погребах (1660–1680-е), стены и башни (1670–1680-е), церкви Воскресения Христова (1670), Спаса на Сенях (1675), Григория Богослова (1680-е), Иоанна Богослова (1683), хозяйственный корпус восточной стены (1670–1680-е), Белая (1675) и Красная (1670–1680-е) столовые палаты, приспешня и поварня (1670–1680-е), палатка в митропличьем саду (1680-е), соборная звонница с храмом Входа Господня в Иерусалим (1680-е). Ко времени Ионы также относятся ниж-

³ Цит. по: Макарий, митрополит Московский и Коломенский. История Русской Церкви. Книга седьмая. М., 1996. С. 242.

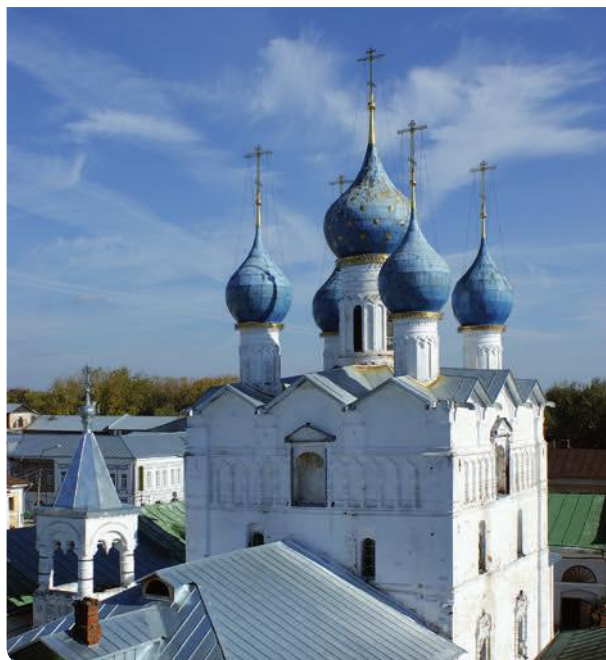

Никольский надвратный храм Богоявленского Авраамиева монастыря

ний ярус Часобитной башни (1650–1660-е) и первый этаж Митрополичьих хором, называемых сейчас Самуиловым корпусом (1650–1670-е).

При участии и по благословию митрополита Ионы в Ростове построены: Введенская (1650) и надвратная Никольская (1655) церкви Богоявленского Авраамиева монастыря; *Петропавловский собор* (1682–1684)⁴ Петровского монастыря; собор Рождества Богородицы (1680-е) Рождественского девичьего монастыря; Преображенский собор (1680-е) Спасо-Преображенского на Песках монастыря; Зачатьевский собор (1686) Яковлевского

⁴ Курсивом выделены названия храмов, уничтоженные в советское время. Остальные перечисленные постройки все сохранились.

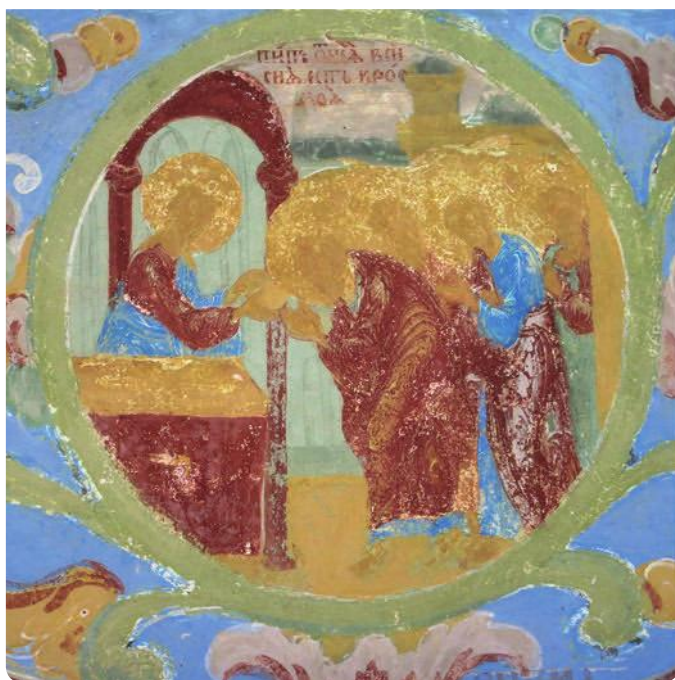

Церковь Спаса на Торгу

монастыря; храм Спаса на Торгу (1685–1690), расположенный на месте древней торговой площади в центре города.

На примере Ростова хорошо видна одна из важных черт строительной деятельности Ионы Сысоевича. Постройкой каменных соборов в обителях многим из них он спасал жизнь, а также способствовал почитанию покоившихся в них святых и подвижников. Так, на месте деревянного Зачатьевского храма, у стен которого был погребен святитель Иаков Ростовский, владыка построил каменный собор. Приписав бедный Яковлевский монастырь к Ростовскому архиерейскому дому, он обеспечил его существование. Также поступил он и в отношении Рождества Богородицы девичьего

Сергиевский храм и крепостные стены Борисоглебского на Устье монастыря

Храм Иоанна Богослова на реке Ишне в с. Богослов

монастыря, построив в нем каменный соборный храм и приписав обитель к архиерейскому дому. Вместо деревянного Преображенского храма Песоцкого монастыря, где была погребена княгиня Мария Ростовская и ее сын князь Глеб Белозерский, по распоряжению митрополита был построен каменный собор. Над погребением преподобного Петра, царевича Ордынского, также был возведен в камне соборный Петропавловский храм.

В окрестностях Ростова в период правления митрополита Ионы построены: *Благовещенский собор* (1657) и храм Архангела Михаила (1658) в Георгиевском Белогостицком монастыре; деревянный храм Иоанна Богослова в селе Богослов (1687); надвратный храм преподобного Сергия Радонежского

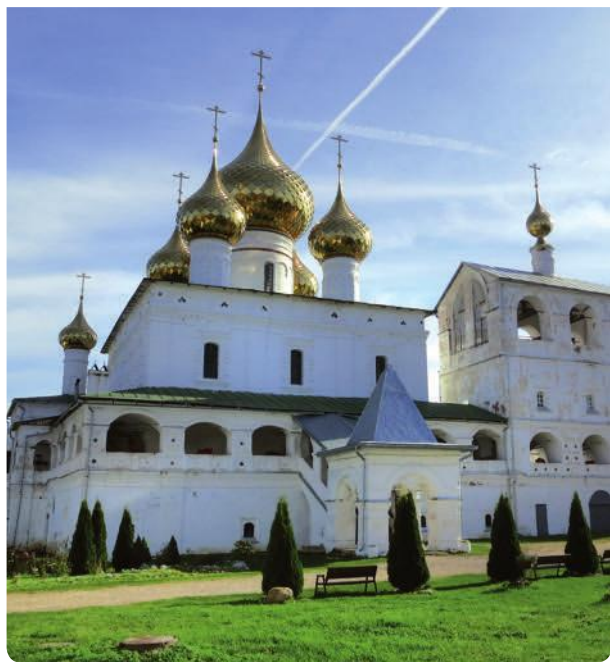
(1679), звонница с храмом в честь Собора Иоанна Предтечи (начало 1680-х), надвратный Сретенский храм (начало 1690-х) и крепостные стены Борисоглебского на Устье монастыря.

В Ярославле, втором кафедральном городе митрополии, при Ионе Сысоевиче было построено свыше пятидесяти храмов. Не все они строились при его личном участии, но все были возведены по его благословию, многие из них он освящал. Вот лишь некоторые из этих храмов: Иоанна Златоуста (1654) и Владимирской иконы Богородицы (1669) в Коровниках с колокольней, называемой в народе Ярославская свеча (1670-е); Архангела Михаила (1657–1680), ныне гарнизонный; собор Афанасия и Кирилла Афанасьевского монастыря (1664); *Вознесения Господня* (1665) и Усекновения

Митрополичьи палаты в Ярославле

главы Иоанна Предтечи (1671–1687) в Толчковой слободе; Николы Мокрого на набережной Которосли (1665) и Тихвинской иконы Богородицы (1686) этого же прихода; Николы на Меленках (1668–1672); Шуйской иконы Богородицы, более известный как великомученика Димитрия Солунского (1671–1673); Спаса на Городу (1672); надвратный Никольский (1672) и главный Введенский собор (1681–1683) Толгского монастыря; Вознесенский (1677–1682) и Сретенский (1689–1691) этого же прихода; Митрополичьи палаты (ок. 1682) и храм *Леонтия Ростовского* при них (1680-е); Федоровской иконы Богородицы (1683–1687) и Николы на Пенье (1689) этого же прихода; Богоявленский (1684–1693) на одноименной площади. Многие из названных церквей являются бес-

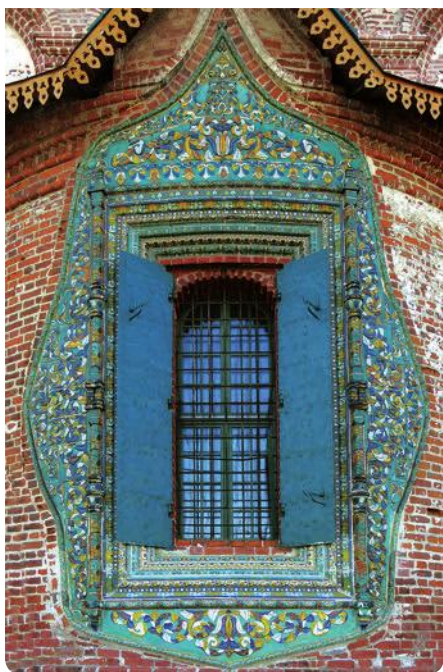
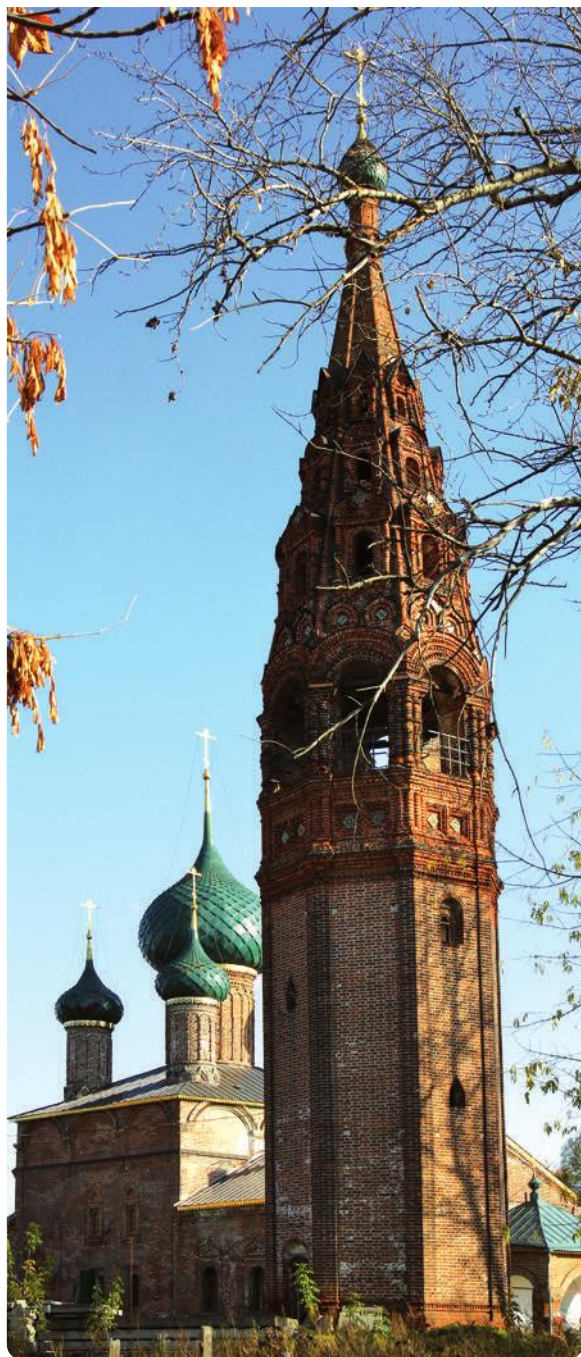
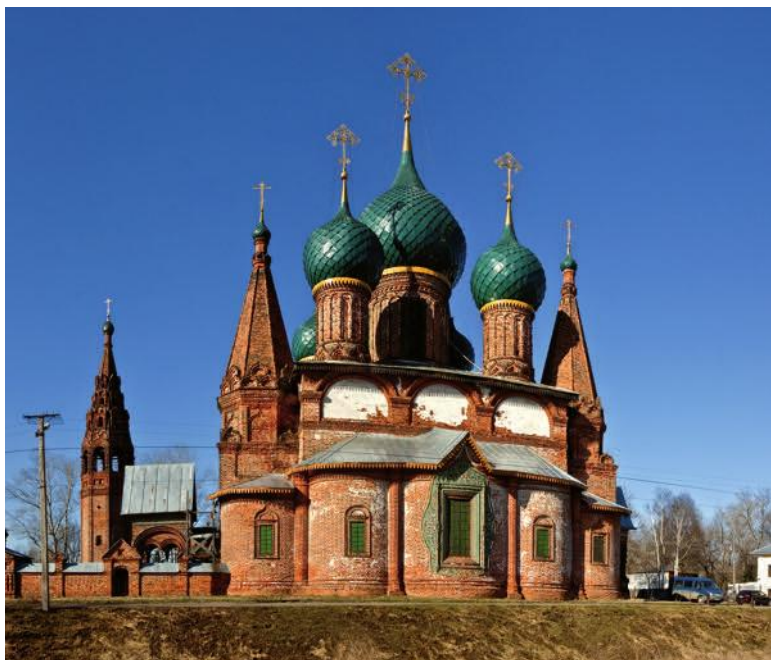

Воскресенский монастырь в Угличе

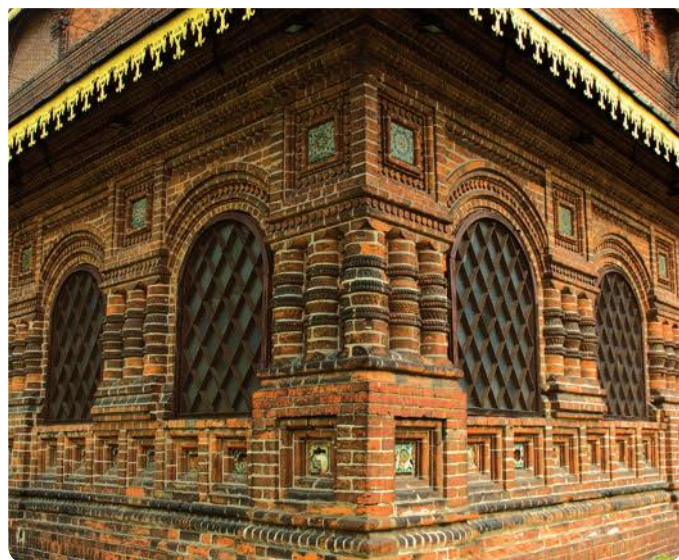
ценными памятниками русской архитектуры и символами города Ярославля.

В Угличе неутомимый владыка отстроил в камне ансамбль Воскресенского монастыря (1670-е) — место своего монашеского пострига и первых иноческих трудов. В окрестностях Углича на Кобыльей горе, переименованной им в Дивную гору, митрополит Иона построил Троицкий собор и основал Дивногорскую обитель.

Не обошел вниманием владыка и еще один значимый город своей обширной епархии — Великий Устюг. Здесь в одном из древнейших монастырей, Михайло-Архангельском, после опустошительного пожара начинается каменное строительство. По благословению правящего архиерея в 1653–1656 годах

1

2

3

4

5

1. Главная святыня Крестобогородицкого храма Ярославля — Распятие с предстоящими. Это обетный крест, поставленный в 1655 г. Ионой Сысоевичем после прекращения в городе сильнейшей эпидемии. 2. Троицкий храм в с. Дивная гора — то, что осталось от основанной здесь митр. Ионой обители. 3–5. Храмы прихода Николая на Меленках в Ярославле: свт. Николая (5) и прп. Андрея Критского (4)

Монастырь Архангела Михаила в Великом Устюге

Колокола Соборной звонницы в Ростове Великом

возводятся главный собор в честь Архангела Михаила и Введенская церковь.

Большинство храмов, построенных митрополитом Ионой, при нем же и расписывались. Отличительной особенностью их интерьеров и росписей является наполненный глубоким смыслом символизм, в котором запечатлена реальность иного, неземного, мира. Ростовский владыка в своих рукотворных творениях, построенных во славу Божию, стремился к максимальной назидательности и воплощению идеи «храм — это Небо на земле».

Одним из самых знаменитых деяний митрополита Ионы стала постройка Ростовской соборной звонницы и отлив уникальных сверхтяжелых колоколов для нее. Самый большой колокол «Сысой», назван-

ный владыкой, как считается, в честь своего отца, весит 32 т, следующий по величине колокол «Полиелейный» весит 16 т, за ним следует «Лебедь» — 8 т. Всего изначально на звоннице было двенадцать колоколов, в настоящее время их пятнадцать.

На память будущим поколениям владыка-созидатель оставил после себя творения, ставшие драгоценной частью культурного наследия России. Материальное благосостояние своей богатой епархии митрополит Иона использовал для проповеди небесной красоты и гармонии, воплощенных в камне, красках и звуках.

Скончался митрополит Иона Сысоевич 20 декабря 1690 года. Он погребен в кафедральном Успенском соборе города Ростова. Погребение сохранилось и находится у южной стены, сразу у входа в храм.

Святитель Димитрий Ростовский

*О, вы, что Божество в пределах чтите тесных,
Подобие Его мя в частях телесных!
Вперите в мысль, чему святитель сей учил,
Что ныне вам гласит от лика горних сил.
На милость Вышнего, на истину склонитесь
И к матери своей вы Церкви преклонитесь!*

М. В. Ломоносов

Святой Димитрий (в миру Даниил) родился в декабре 1651 года недалеко от Киева, в небольшом городе Макарове, в семье казака Саввы Григорьевича Туптало. Жить святителю довелось в тяжелое время — большая часть его жизни пришлось на тот период, когда Украина переживала период самоопределения как государственного, так и церковного, что сопровождалось войнами и смутами внутри страны. На знаменитой Переяславской раде, проходившей на Рождество Христово 1654 года, было принято решение о том, что Малороссия переходит «под высокую государеву руку» московского царя, но военные действия и разорения, вызванные гражданской войной, не прекращались почти до самого конца XVII столетия.

В 1662 году, после переезда родителей в Киев, Даниил был отдан в прославленную Киево-Могилянскую коллегию. Прочиться здесь Даниил смог недолго — всего три года, так как из-за военных действий школа постоянно терпела нужду, разорения, и занятия в ней прекращались. Он успел озна-

Портрет сотника Саввы Туптало, отца Димитрия Ростовского. Втор. пол. XVIII в. ГМЗРК

комиться с грамматикой греческого, латинского и славянского языков, получить понятия о риторике (искусство произносить речи) и пиитике (искусство стихосложения).

9 июля 1668 года на семнадцатом году Даниил принимает монашество в Кирилловском монастыре Киева. Постриг его игумен обители Мелетий Дзик, в то время бывший ректором разоренной Киево-Могилянской коллегии. Так Даниил стал Димитрием в честь великомученика Димитрия Солунского. Под духовным руководством игумена Мелетия святитель Димитрий пробыл четырнадцать лет, до самой кончины последнего. После пострига

Монашеский постриг Даниила Туптало. Фреска Димитриевского храма Спасо-Яковлевского монастыря. XIX в.

семь лет провел он в Кирилловском монастыре, где поощряемый ученым настоятелем, основное время уделял самообразованию и научным занятиям: много читал, сочинял сам и переписывал книги по поручению старших. У него рано обнаружился проповеднический талант. Все эти обстоятельства позволили молодому инок войти в круг наиболее образованных людей своего времени, оказавших влияние на развитие культурной и религиозной жизни Малороссии.

23 мая 1675 года черниговский архиепископ Лазарь (Баранович) рукоположил Димитрия во иеромонаха и оставил проповедником у себя в Чернигове. За два года служения здесь молодой иеромонах стал известен своим живым словом по всем

окрестным местам так, что многие обители стремились привлечь его к себе в качестве проповедника. Следующие два года иеромонах Димитрий провел в разъездах, проповедуя Слово Божие в различных монастырях и храмах Украины, Литвы и Белоруссии — православных землях, входивших в состав польского государства Речь Посполита. Надо сказать, что обычай иметь штатных проповедников при кафедральных соборах, братствах и крупных монастырях, был характерной чертой православной жизни того времени на этих территориях. Вынужденные активно защищать и отстаивать свою веру, теснимые государственной властью и Католической Церковью, православные миряне и клирики Речи Посполитой образовывали братства, откры-

вали школы, издавали просветительскую литературу и выдвигали из своей среды одаренных ораторским талантом людей, которые бы могли грамотным и понятным для всех языком отстаивать православную веру и свои интересы в государственной и общественной жизни.

В феврале 1679 года святитель Димитрий по приглашению гетмана Ивана Самойловича приезжает в Батурын, бывший тогда гетманской резиденцией на Левобережной Украине. С этого времени он получает многочисленные приглашения уже не только как знаменитый проповедник, но и с просьбами стать настоятелем различных монастырей. Так он становится игуменом сначала Максаковской обители недалеко от Батурина, затем древнего Никольского Крупицкого монастыря в самом Батурине. Подобная жизнь, обремененная шумом и хозяйственными хлопотами, тяготила Димитрия, и в 1684 году он сложил настоятельские обязанности, желая посвятить себя ученым келейным занятиям и молитве.

Недолго продлилась уединенная жизнь святителя. Вскоре он был вызван в Киево-Печерскую Лавру, настоятелем которой в это время был архимандрит Варлаам (Ясинский), знавший близко Димитрия и высоко ценивший его высокую духовную настроенность, образованность и несомненное литературное дарование. По его рекомендации Собор лаврских старцев поручает игумену Димитрию труд, ставший делом всей его жизни, — составление Четьих-Миней («Книги житий святых») на весь год. С того времени вся дальнейшая жизнь святителя была посвящена выполнению этого подвижнического, грандиозного по своим масштабам труда. Работа требовала огромного напряжения сил, нужно было собрать жизнеописания всех святых, живших за семнадцать веков христианства, проанализировать множество разрозненных источников и изложить все это языком достойным и одновременно живым и доступным. Святые, жизнь которых описывал

Свт. Димитрий Ростовский. Икона из Димитриевского храма монастыря. XIX в.

Свт. Димитрий Ростовский. Икона из собрания Спасо-Яковлевского монастыря

святитель Димитрий, сами помогали ему, являясь во сне, укрепляя и указывая, как правильно изложить их подвиги, о чем свидетельствует он в своем дневнике.

Сосредоточиться только на проповеднической и писательской работе святителю снова не удалось — митрополит Киевский Гедеон (Святополк-Четвертинский) и гетман убедили его вновь стать настоятелем Никольского Батурина монастыря. В период с 1686 по 1700 год святой Димитрий

Хиротония архимандрита Димитрия в митрополита. Клеймо раки с мощами свт. Димитрия. 2009

был настоятелем пяти монастырей в Малороссии. За это время он стал известен не только своим трогательным слушателей словом, но и как милостивый пастырь, помогающий окрестным беднякам в неурожайные годы из монастырских запасов и из своих личных средств, чем еще больше привлек к себе сердца людей.

В 1700 году Варлаам (Ясинский), ставший к тому времени киевским митрополитом, получил указ Петра I, которым ему поручалось найти ученого и способного к миссионерской деятельности человека для занятия митрополичьей кафедры в Тобольске, бывшем центром обширнейшей Сибирской епархии. По рекомендации киевского митрополита был избран архимандрит Новгород-Северского монастыря Димитрий. В 1701 году он был вызван в Москву, где 23 марта в Успенском соборе Кремля был хиротонисан на Сибирскую кафедру.

Свт. Димитрий Ростовский работает над Четыми-Минеями. Худ. Д. Пак. 2009

Назначение это святитель принял с покорностью воле Божией, но все же был огорчен тем, что в столь далекой земле он не сможет продолжать работу над Четыми-Минеями, ведь ему нужны всевозможные книги и рукописи, которых не найти в том краю. Узнав об этом и оценив важность труда, Петр I просил подыскать святителю кафедру поближе к Москве. Так, некоторое время спустя Димитрий получил назначение в Ростов, куда и прибыл 1 марта 1702 года в качестве нового митрополита на место скончавшегося Иоасафа Лазаревича.

Прибыв на Ростовскую кафедру, прежде всего он посетил незначительный и бедный монастырь святителя Иакова на окраине города. Зайдя в единственный на тот момент храм обители, Зачатьевский собор, он указал на правой стороне место своего будущего погребения, сказав словами из Псалтири: «Се — покой мой, здесь вселюсь в век века».

Свт. Димитрий устраивает в Ростове училище. Клеймо житийной иконы. Ростовская финифть. Худ. Л. Смирнова. 2009

Так проявился дар прозорливости святителя — земную жизнь ему действительно суждено было закончить в Ростове, а погребенным быть именно в том месте, которое он указал.

Много внимания в своей деятельности уделял святитель просвещению. Учить основам православной веры пришлось не только простым людям, но и священников. Святитель Димитрий много проповедовал, увещал, ездил и даже ходил пешком в Ярославль за неимением средств на содержание экипажа — шла Северная война (1701–1721) и большая часть доходов архиерейских домов изымалась на военные нужды.

Не оставлял он и свои писательские труды. Можно только удивляться, где святитель находил силы и время, чтобы закончить работу над Четыми-Минеями, продлившуюся четверть века — половину его жизни. В Ростове им также был написан «Келейный летописец», более известный как «Синописис», и «Розыск о брянской вере», — книга, бли-

Рака с мощами свт. Димитрия Ростовского в Димитриевском храме монастыря

чающая заблуждения старообрядцев. В ней святитель, в частности, выступил с обличением такого ужасного явления, как массовые самосожжения ревнителей старых обрядов. В ростовский период сказаны самые трогательные и известные проповеди святителя. В Ростове он открыл свою знаменитую школу для детей и содержал ее частично за государственный, частично за свой счет. Именно силами учителей и учеников этой школы на сцене Ростовского архиерейского дома был впервые показан самый известный музыкальный спектакль святителя Димитрия «Комедия на Рождество Христово»,

Свт. Димитрий Ростовский. Фреска в алтаре Димитриевского храма монастыря. XIX в.

в наши дни восстановленный и названный «Ростовским действием».

Святитель много помогал бедным и обездоленным. Все это в условиях крайней скудости архиерейского хозяйства! При ужасающем невежестве и грубости нравов никого жестко не наказывал, не ссылал в отдаленные монастыри, как это было тогда принято,

Обретение мощей свт. Димитрия. Горельеф на фронте северной стены Димитриевского храма Спасо-Яковлевского монастыря

не увеличивал налоги в пользу архиерейского дома с подвластного ему населения и духовенства.

Скончался святитель Димитрий 28 октября 1709 года во время коленопреклоненной молитвы в келье перед иконами, на следующий день после своих именин — дня памяти святого великомученика Димитрия Солунского. По кончине у него были найдены лишь заношенная одежда и большое собрание книг и рукописей. Было обнаружено и письменное завещание святителя, в котором он молил, чтобы его погребли в Зачатьевском соборе Яковлевской обители. Несмотря на это духовенство и жители Ростова просили прибывшего для погребения Местоблюстителя патриаршего престола рязанского митрополита Стефана (Яворского), близкого друга почившего владыки, совершить погребение в кафедральном Успенском соборе, рядом с предшественниками Димитрия. Митрополит Стефан, называя Димитрия святым, настоял на погребении его в Зачатьевском соборе Яковлевского монастыря.

Обретение мощей святителя Димитрия произошло в 1752 году в правление Елизаветы Петровны. В первый день Пасхи 1757 года, взяв во внимание святую жизнь ростовского митрополита и учитывая многочисленные зафиксированные исцеления, происходившие у его гроба, последовал указ императрицы, а затем и Святейшего Синода о причислении святителя Димитрия к лику святых. Празднование его памяти было установлено 21 сентября / 4 октября (в день обретения мощей) и 28 октября / 10 ноября (в день преставления).

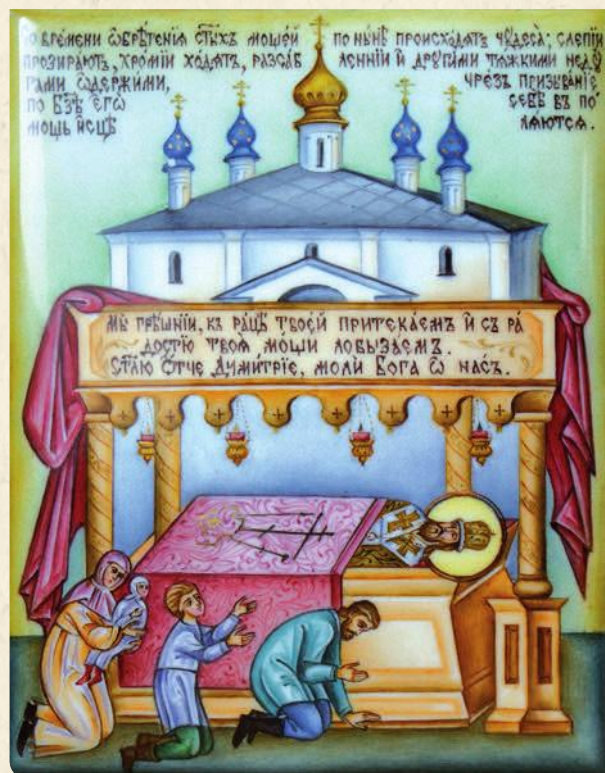
В настоящее время мощи святителя Димитрия пребывают в Димитриевском храме Спасо-Яковлевского монастыря. Святой является покровителем учителей и учащихся, писателей и театральных деятелей. Как при жизни к нему обращались бедные, обиженные и обездоленные люди, так и по смерти он помогает всем, нуждающимся в милости и помощи в тяжелых жизненных обстоятельствах.

Чудеса от мощей святителя Димитрия Ростовского и по молитве к нему¹

«Ростовского уезда, Якимовского стана, вотчины Михаила Михайловича Вольнского, села Лазарцева бобылка вдова Марья Варфоломеева при допросе в Ростовском архиерейском доме 15 января 1757 года по самой сущей правде и совести показала.

От роду ей, Марье, 80-й год. Назад тому лет с 19-ть она, Марья, по воле Божией заболела головной болезнью, и в голове ее была не малая ломота и шум великий. Лет с 15-ть оттого она глазами ослепла и ни малой стези не видела, так что без проводника из избы ей одной никак выйти было не можно, только ошупью. Когда ей случалось идти в церковь и для прошения милостыни по деревням, то водили ее того же села старухи и малые ребята. Услышав от народной молвы, что в Ростовском Зачатьевском Яковлевском монастыре обретены мощи преосвященного Димитрия, обещалась она при его гробе, дабы ей Господь Бог за молитвами Его Преосвященства подал прозрение, помолиться. Она пришла с проводником за раннюю литургию, а после заставила по оном преосвященном Димитрии митрополите отпеть панихиду, которую она с прочими прилучившимися богомольцами отслу-

¹ Печатается по: «Ярославские епархиальные ведомости» за 1872 год. Часть неофициальная. С. 183–185; 199–200. Приведенные здесь два исцеления взяты из следственного дела об открытии мощей свт. Димитрия и наряду с другими сотнями чудесных исцелений послужили прославлению святителя в лике святых. Тексты приводятся в сокращении и в современной орфографии.

Поклонение мощам святого Димитрия Ростовского. Клеймо житийной иконы. Ростовская финифть. Худ. Л. Смирнова. 2009

шала и по обещанию своему в глазах получила исцеление таким образом.

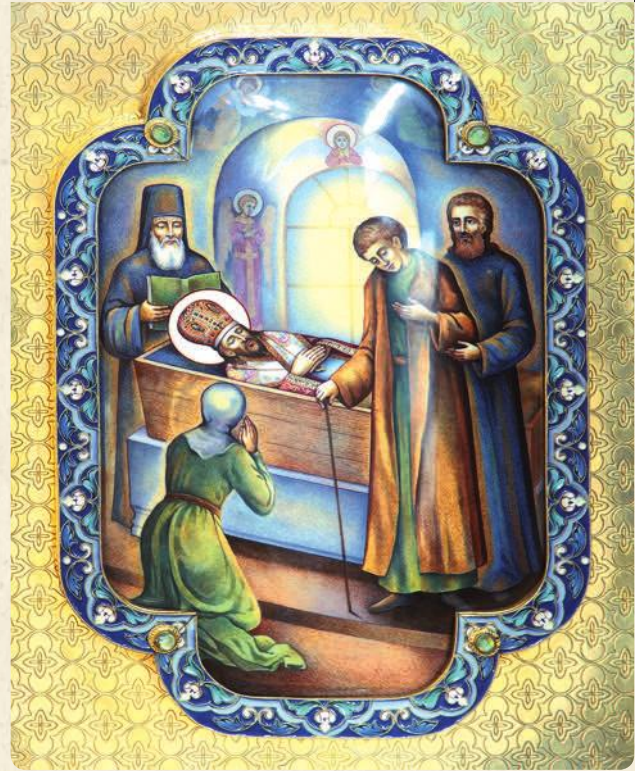
Когда она в той церкви молилась, в то время ничего не видела, а как она после панихиды из церкви переступила через порог на паперть и обратилась к церкви помолиться, в то самое время она увидела свет и в церкви стоящие образа и людей. Помолвшись в той паперти, усмотрела дорогу, по коей она из монастыря и вышла. От того де монастыря в село Лазарцево, которое имеется от Ростова около озера верст с 20-ть, пришла она сама собою без провод-

ника и от того времени уже 4-й год она глазами своими видит совершенно и всякую работу исправляет и ходит сама собою одна без проводника».

«Ростовского уезда, вотчины действительного камергера и ордена святой Анны кавалера князя Петра Ивановича Репнина, села Великого крестьянин Леонтий Антонов по самой сущей правде и христианской совести допрашиван, а в допросе сказал.

Дочь его родная Параскева ныне имеется от рождения 11 лет. Назад тому третий год по воли Божией заболела и имелась в расслаблении, руками и ногами не владела и ничего не говорила, лежала в постели близ смерти с 20-ть недель. Он, Леонтий, известившись от народной молвы, что болящие люди, помолившись в Ростовском Зачатьевском Яковлевском монастыре при гробе преосвященного Димитрия, от болезней своих получают исцеления, положил обещание с дочерью помолиться при гробе оного преосвященного. По своему обещанию он с болящей дочерью в 755 году в феврале месяце в тот монастырь ездил. В церковь он дочь свою внес на руках и положил на пол. Отслушал с нею литургию, а после того монастыря иеромонах отправил по оном преосвященном панихиду. По отправлении той панихиды Леонтий с дочерью больной приехал в дом свой и на другой день ей от болезни стало свободнее таким образом.

Сперва она стала руками владеть и креститься, скорченные же ноги ее развело и она стала ходить сама по избе с палочкой, с которой ходила она с неделю. Потом она, Прасковья, от расслабления сво-

*Молитвы и исцеления у мощей Димитрия Ростовского.
Клеймо раки с мощами святителя. 2009*

его совершенно освободилась и ходила сама по себе без палочки, только ничего не могла говорить с полгода еще. В 756 году в августе месяце перед Преображением Господним дня за три оная дочь с матерью своей по усердному своему обещанию для моления ходили пешком в означенный Яковлевский монастырь ко гробу преосвященного Димитрия. Отслушали литургию да вторичную по оном преосвященном панихиду. Из Ростова пришли в дом свой пешком же, а по приходе оная дочь его стала говорить. Ныне говорит свободно и находится в совершенном здоровье».

Граф Николай Петрович Шереметев

*Нет, нет, не роскошью такой
Его днесь в свете прославляют,
Столы прошли, как сон пустой.
Их скоро гости забывают:
Но тем обрел он всех любовь,
Что бедным дал, большим покров.*

Г. Р. Державин

Граф Николай Петрович Шереметев (1751–1809) рос в атмосфере роскоши, родительской любви, страсти к театру и изящным искусствам. Его отец Петр Борисович — известнейший театрал. В своей усадьбе Кусково он устроил настоящую театральную школу для крепостных, спектакли которой гремели на всю Москву. Дед Борис Петрович — знаменитый фельдмаршал, герой славных побед времен Петра I. За услуги перед Отечеством первым в империи был пожалован графским титулом, а также получил обширные владения в Ярославской губернии.

Большая часть детства и юности Николая Петровича прошла при дворе. Он был отобран Елизаветой Петровной в друзья наследнику престола и будущему императору Павлу I и воспитывался вместе с ним. В восемнадцать лет граф уехал в Европу, где в течение четырех лет жил в Голландии, Англии, Франции, Швейцарии и Германии. Среди прочего изучал театральное дело и музыку. Хорошо играл

на виолончели. Был знаком с известными деятелями европейской культуры. Оказывал материальную помощь Моцарту. Возможно, лично знал Генделя, о чем может свидетельствовать автограф композитора, обнаруженный в бумагах графа.

Исключительна история любви блистательного вельможи и его крепостной актрисы Прасковьи Ивановны Ковалевой-Жемчуговой (1768–1803).

Маленькой девочкой попала Параша в театральную школу в Кусково, которое владелец Петр Борисович называл не иначе как «Новыми Афинами». Со всех его обширных владений привозили сюда детей крепостных. Здесь с ними занимались самым серьезным образом, воспитывая в них настоящий профессионализм, чего не было у других помещиков-театралов. У юной Прасковьи был отмечен сильный и приятный голос, но помимо пения, музыки и актерского мастерства, ее учили светским манерам и нескольким иностранным языкам. Ее первый дебют на сцене прошел в одиннадцать лет.

*П. И. Жемчугова в роли Элианы.
Неизв. худ. Втор. пол. XVIII в.*

Н. П. Шереметев. Худ. Н. И. Аргунов. 1800-е гг. ГЭ

К этому времени Николай Петрович, несколькими годами ранее вернувшийся из-за границы, с большим энтузиазмом окунулся в театральные постановки, применяя новейшие достижения в театральном деле и знания, почерпнутые им за время учебы за границей. Помимо новшеств в сценических постановках он ввел также новые порядки в отношении к крепостным актерам — их уважительно называли по имени и отчеству, а ведущие актрисы получили благозвучные «драгоценные» фамилии. Так среди шереметевской труппы появились Гранатова, Яхонтова, Алмазова, Жемчугова.

Привлеченный певческим талантом, который отмечали у юной Прасковьи и другие, молодой граф нередко сам занимался с ней музыкой. Под конец жизни он напишет сыну, что «эти частые упражнения заставили более и более познать отличные душевные дарования и добродетельные свойства»¹ этого таланта. «Искра нежной любви воспламенилась и душевная привязанность друг к другу возрастали на вечность!»².

Безусловно театр сыграл решающую роль в жизни Николая Петровича. Многие отмечают, что для него это было не просто увлечение, как для других помещиков, а именно погружение в мир театра, переживание жизнью героев тех сентиментальных итальянских и французских опер, которые ставились у него на сцене. Как правило, главному герою и героине, принадлежавшим к разным сословиям, приходилось преодолевать всевозможные препятствия, чтобы отстаивать право любить друг друга. За свою певческую карьеру Прасковья Ивановна спела не один десяток оперных партий, исполняя роли то аристократки, бывшей на самом деле крестьянкой, то наоборот главная героиня, будучи незнатного происхождения, становилась царицей. Ее же коронной ролью была Элиана из «Браков самнитян» классика французской оперы А. Э. М. Гретри. В этом произведении, написанном в жанре лирической трагедии, главный герой должен совершить подвиг, чтобы доказать свою лю-

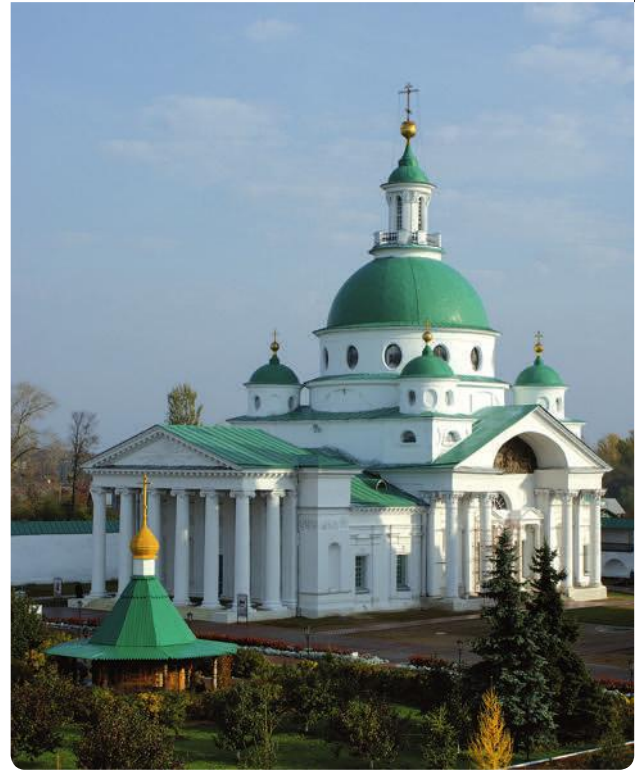
¹ Граф Н. П. Шереметев. Жизнь и погребение графини Прасковьи Ивановны Шереметевой.

² Там же.

бовь. За исполнение роли Элианы Прасковья Ивановна удостоилась высочайшей похвалы и бриллиантового перстня от Екатерины II, бывшей зрительницей на одной из постановок.

Дочь крепостного кузнеца из ярославского села Прасковья Ивановна своим положением не превозносилась, была человеком верующим, много помогала другим. Неожиданное возвышение и чувства к ней Николая Петровича она смогла использовать для вдохновения графа на дела милосердия и помощи нуждающимся. Как напишет граф сыну, под влиянием этой любви «произошло то, что чувства сердца моего впоследствии мог обращать на доброе».³ «Ее привязанность к вере и богопочитание пленили меня больше, нежели красота ее, ибо они сильнее всех внешних прелестей и чрезвычайно редки. В таком расположении души моей видел я величайшее различие мнимых удовольствий от истинных. Пирь переменял я в мирные беседы с моими ближними; театральные зрелища заступило рассмотрение дел Божиих; постыдную любовь изгнала из сердца любовь постоянная, чистосердечная».⁴

Ради этой любви Николай Петрович пожертвовал отношением к себе высшего общества, вступил в брак, немислимый в XVIII веке. Немислимый тем более для него — богатейшего вельможи, приближенного к императорскому двору, занимавшего ряд ответственных должностей как при дворе, так

Храм свт. Димитрия Ростовского Спасо-Яковлевского монастыря

и на государственной службе. 6 ноября 1801 года в московском храме преподобного Симеона Столпника на Арбате прошло тайное венчание его с Прасковьей Ивановной. Предполагается, что у императора Александра I было получено разрешение на этот брак.

Одним из памятников этой удивительной любви стал храм святителя Димитрия Ростовского, построенный в 1794–1801 годах в Спасо-Яковлевской обители на средства Н. П. Шереметева под руководством его крепостных архитекторов А. Ф. Миронова и Г. Е. Дикушина, как считается,

³ «Завещательное письмо графа Н. П. Шереметева сыну Димитрию».

⁴ Там же.

П. И. Ковалева-Жемчугова. Худ. Н. И. Аргунов. 1803. ГЦТМ

по проекту знаменитого Елизвоя Назарова. В роду Шереметевых ростовского святителя и чудотворца считали своим покровителем и бережно хранили память о том, что некоторым членам семьи — фельдмаршалу Борису Петровичу и его отцу Петру Васильевичу, бывшему воеводой в Киеве во время проживания там семьи святителя Димитрия, — посчастливилось тесно общаться с этим святым человеком при жизни.

Своего долгожданного и единственного наследника, родившегося 3 февраля 1803 года, Николай Петрович назвал в его честь — Димитрием. Через

Концертный зал в Фонтанном доме Н. П. Шереметева в Санкт-Петербурге. Здесь блистала на сцене П. И. Ковалева-Жемчугова

20 дней после рождения сына скончалась Прасковья Ивановна. Из Николая Петровича словно вынули душу. Как напишет он спустя время сыну, «кончина супруги моей повергла меня почти в отчаянное состояние... Стои и рыдания мои о сей бесценной и невозвратной утрате едва не вовлекли и меня в гроб»⁵. Он отошел от дел при дворе и посвятил себя делам милосердия. Главным из них стало воплощение в жизнь последней воли супруги — достроить начатый в 1792 году, еще при ее жизни, Странноприимный дом в Москве. Он должен был стать приютом для 100 человек, находящихся на полном обеспечении, с бесплатной больницей на 50 человек. Граф позаботился не только о постройке зданий, им была продумана система материального

⁵ «Завещательное письмо графа Н. П. Шереметева сыну Димитрию».

Странноприимный дом Шереметевых с храмом Святой Троицы в Москве. 1792–1807

обеспечения, которая работала и после его кончины. За столь значимое деяние по указу Александра I в общем собрании Сената 25 апреля 1803 года Шереметеву была вручена золотая медаль. На одной ее стороне был выбит портрет самого графа, а на другой надпись: «в залог всеобщей признательности к столь изящному деянию и дабы память оногo сохранилась и пребыла незабвенной в потомстве». При этом был высочайше пожалован орден святого князя Владимира I степени.

Николай Петрович скончался за полтора года до открытия Странноприимного дома — 2 января 1809 года. Он умер от внезапной простуды, оставив сыну завещание не закрывать свое сердце для дел милосердия, в том числе не оставлять вниманием

Странноприимный дом. Завет этот исполнялся его потомками вплоть до эмиграции из России. За время существования учреждения здесь было принято около двух миллионов человек. Шереметевыми были истрачены миллионы рублей на его содержание и помощь людям — на лечение неимущих и раненых в сражениях, на выдачу пособий бедным, на проживание в доме увечных и нищих, на приданое бедным невестам. В советское время в зданиях Странноприимного дома разместился НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Он пребывает здесь и сегодня, продолжая традиции помощи и служения ближним.

Граф Николай Петрович был погребен в храме Святого Духа на Лазаревском кладбище Александрo-Нев-

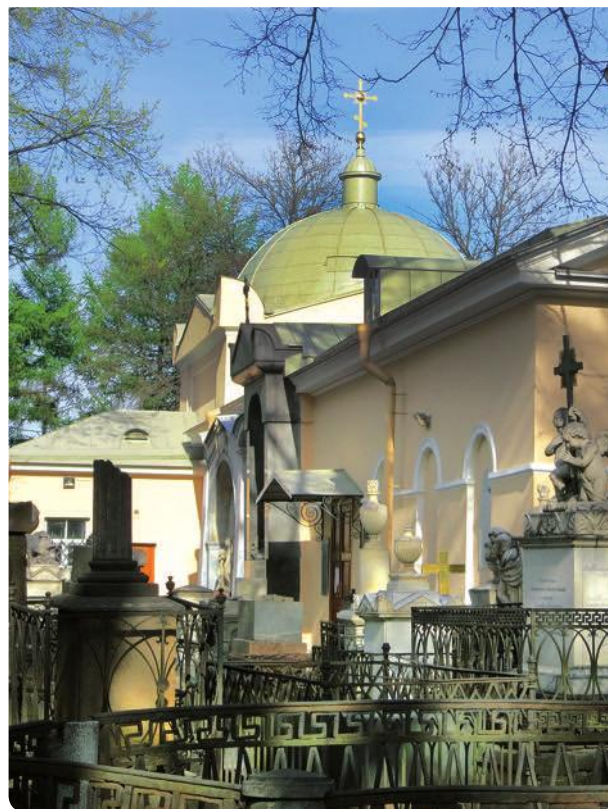

*Храм Святой Троицы в имени Шереметевых Останкино.
1677–1692*

ской лавры рядом со своей любимой супругой Праксией Ивановной. При этом граф еще при жизни просил не устраивать ему пышные похороны, а лучше раздать полагающиеся для этого средства нуждающимся. Он был погребен скромно в простом гробу.

«Встреча с душой более сильной, цельной и тонкой преобразила душу любящего графа»⁶ так, что

⁶ Эти слова принадлежат священнику больничного храма Пресвятой Троицы при НИИ скорой помощи им. Склифосовского протоиерею Василию Секачеву.

*Храм Сошествия Святого Духа на Лазаревском кладбище
Алекса́ндро-Невской лавры. Здесь покоятся Шереметевы*

блистательный вельможа, баловень судьбы, имевший все, что может пожелать человек, один из знаменитейших людей своего времени, оставил по себе память в истории как граф Милосердов.

Хочется выразить надежду, что слова Николая Петровича, написанные в завещании сыну Дмитрию, не станут пустым звуком и для наших современников: «Помни, что жизнь человеческая кратка, что весь блеск мира сего неминуемо исчезнет и все живущие в нем переселятся в вечность, не взяв с собой ничего, кроме добрых дел своих».

«Завещательное письмо» Н. П. Шереметева сыну Дмитрию¹

«Любезнейший сын мой, граф Дмитрий Николаевич!..

Прими мое наставление, исполняй его во всем точно так, как тебе советует здесь и повелевает твой отец и друг.

Я уже кончил путь суетной жизни; твой путь жизни еще неизвестен. Я испытал ее удовольствия и горести; горести всегда превосходили маловременное обольщение забав ее и приятностей. Благополучие ее зависит от исполнения законов Божественного и общественного; несчастье — от противного им и развратного поведения. Законы Божественный и общественный да будут главным основанием твоего воспитания и путеводителями в жизни. В познании и исполнении их заключается истинное благо для человека; без этого прочие знания могут украсить, обогатить твой разум, но не направят души твоей к тому блаженству, которым наслаждаются богобоязненные и добродетельные люди. Без этого познания самые просвещенные увлечаются сетями пороков и часто в них погибают. Без него честь, богатство и слава — вредные приобретения, ослепляющие ум и льстящие одним только чувствам, вовлекающие человека во всякие излишества.

Не ослепляйся ими, старайся знать истинное их употребление, старайся ими быть полезен в обществе... Кто большим обладает богатством, тот имеет большие способы делать добро. Никогда твоя душа не почувствует покоя, если она будет бесчувственной к добродетели.

¹ Печатается в сокращении

Портрет графа Д. Н. Шереметева. Худ. О. А. Кипренский.
1824. ГИМ

Обыкновенный порок людей знатных и богатых — гордость... Благодатью Создателя я всегда был сохраняем от сего порока и ненавидел его...

Страх, чувствуемый в душе моей при поползновении в пороки или излишества, страх, внушаемый законом Божиим, удерживал меня от крайности. Я опасался, да не до конца прогновется Господь моим согрешениям. От сего и произошло то, что чувствительность или нежность сердца моего впоследствии мог обращать на доброе. Это самое испытал я в любви к твоей матери. Я питал к ней чувства самые нежные, самые страстные; но рассматривал мое сердце... Видя, что оно ищет

Интерьер Фонтанного дома Шереметевых в Санкт-Петербурге, в котором родился Дмитрий Шереметев и скончалась Прасковья Ивановна

вместо любви и дружбы приятностей телесных и душевных, долгое время наблюдал я свойства и качества любезного ему предмета и нашел в нем украшенный добродетелью разум, искренность, человеколюбие, постоянство, верность; нашел в нем привязанность ко святой вере и богопочитание. Эти качества пленили меня больше, нежели красота ее, ибо они сильнее всех внешних прелестей и чрезвычайно редки. Они заставили меня поправить светское предубеждение в рассуждении знатности рода и избрать ее моею супругою...

В таком расположении души моей видел я величайшее различие мнимых удовольствий от истинных. Великолепные пиришества, в которых забывал умеренность в пище и питии, в которых роскошь и тицеславие владычествуют над умом и сердцем, ... театральные зрелища,

от правил нравственности во многом давно уже отступившие,.. сладострастная любовь,.. губительница сил телесных и душевных, постыдные забавы которой влекут за собой искушение и раскаяние — все эти удовольствия изменились в глазах моих. Пиры переменил я в мирные беседы с моими ближними; театральные зрелища заступило рассмотрение дел Божиих и человеческих; постыдную любовь изгнала из сердца любовь постоянная, чистосердечная...

Тяжела, несносна, мучительна для меня была утрата моей супруги... но сокровенное утешение, происходившее от того, что чувствовал богоугодность дела²... укреп-

² Имеется в виду постройка Странноприимного дома. В «Завещательном письме» Николай Петрович пишет, что это было

ляло ослабевающую мою душу и родило во мне твердое упование на Бога; Его же благостью и милосердием продлились лета моей жизни, посвященные попечению о страждущих. Запечатлей в сердце своем это деяние отца твоего, к которому не тщеславие, но любовь к добродетели его побудила. Подражай этому в твоей жизни, в изъявление любви к твоему Отечеству и в благодарение Промыслу за произведение тебя на свет обладателем великого наследия, делай добро для добра. Верь мне, что удовольствия роскоши и пышности при малом поражении несчастьем исчезают, а услаждение души, ума и сердца от добрых дел навсегда в нас остается.

... Пирь, всякие увеселения и великолепие привлекут к тебе множество приятелей и друзей... их ласкательства и ложные уверения в дружбе вовлекут тебя во всякие излишества, но как скоро подвергнешься бедствию или огорчению, вся эта толпа удалится от тебя, а найдутся, может быть, двое или трое, искренне тебе преданных, которые будут посещать и утешать тебя в горести...

Лживость приятелей испытал я сам... Когда кончина супруги моей повергла меня почти в отчаянное состояние, весьма мало нашлось участников печали моей...

Обладая великим именем, не ослепляйся, повторяю тебе, богатством и великолепием во избежание излишеств и порочных удовольствий, но доходами с него управляй так, чтобы одна часть удовлетворяла твои нужды, а другая была посвящена благу других...

Хотя все, что ты имеешь, тебе принадлежит, но помни, что ты сам принадлежишь Богу, Государю, Отечеству и обществу... Старайся быть в числе тех избранных сынов Отечества, достойные военные или гражданские подвиги которых, знаменитые общественные или частные деяния, свойства великодушия остаются в незабвенной памяти современников и потомков; и если тебе, по каким-либо обстоятельствам невозможно будет отличить себя в звании своем... то старайся в частной своей жизни отличиться великодушными делами... Добродетель в подвигах своих бесконечно разнообразна; но сама по себе одна и та же добродетель.

Во всех твоих благих намерениях призывай в помощь Бога — без Его воли ты ничего сам собою исполнить не можешь... Пусть лучшие погибнут все стяжания твои в мире этом, чем погибнет в тебе твоя вера. Она есть душа нашей жизни, без нее наше бытие — мука вечная...

Помни, что жизнь человеческая коротка, что весь блеск мира неминуемо исчезнет и все живущие в нем переселятся в вечность, не взяв с собой ничего, кроме добрых дел своих. Исполнение воли отца твоего также есть доброе дело. Будь мне любезнейшим сыном и по смерти моей. Не преступая нимало написанного тебе в завещании, употреби во всей точности его. Я уверен, что ты, оставшись на внушенных мною тебе правилах жизни, последуешь благоразумию и душевной доброте твоей, поддержишь достоинство свое не одной знатностью титула и богатством, но и беспорочным поведением и христианскими добродетелями. Господь да укрепит тебя в день печали, да сохранит тебя во всех путях твоих и уцелит благостию своею!. Отходя в вечность, целую тебя последним целованием».

их с супругой совместное желание — облегчить жизнь страждущих. По завещанию Прасковьи Ивановны были оказаны и другие «вспоможения бедным».

Гробовой иеромонах Амфилохий Яковлев

Иеромонах Амфилохий, в миру Андрей Яковлев (1748–1824), родился в Ростове 19 октября 1748 года в семье потомственного священнослужителя. Его отец служил в Воскресенском храме города, а дед был рукоположен во священника святителем Димитрием Ростовским около 1708 года и служил вначале в Ростовском Успенском кафедральном соборе, затем был переведен в село Поречье, где прослужил следующие сорок лет.

Андрей получил домашнее образование. В шестнадцать лет был взят на место причетника в церкви Толгской иконы Божией Матери, более известной в Ростове как храм святого Иоанна Милостивого, ростовского блаженного, мощи которого здесь почитают. Вскоре Андрей Яковлев был рукоположен во диакона и ростовский епископ Афанасий Вольховский определил его в Ярославль к храму святой Параскевы Пятницы на Всполье.

Во время жизни в Ростове Андрей обучался иконописи, обнаружив талант в этом искусстве, так что преосвященный Афанасий сначала привлекал его для обновления росписей ярославских храмов, а в 1770-х годах отправил в Москву, где диакон Андрей принимал участие в поновлении фресок соборов Московского Кремля — Успенского, Благовещенского, Архангельского.

В 1777 году у Андрея умерла супруга. Он оставляет свою единственную дочь родному брату, причетнику Ростовской Воскресенской церкви, а сам

уходит в Яковлевский монастырь. 8 декабря 1779 года он принял монашеский постриг с именем Амфилохия, в честь святителя Амфилохия Иконийского, жившего в IV веке.

В Яковлевской обители иеромонах Амфилохий занимался поновлением фресок Зачатьевского собора, а также написанием икон. В ризнице монастыря до закрытия советской властью хранились его работы: Толгская икона Пресвятой Богородицы, образ святителя Амфилохия Иконийского и финифтяный крест. Предположительно иеромонах Амфилохий является автором нескольких списков Ватопедской иконы Божией Матери, почитаемой святыни Яковлевской обители. Эти образы, датированные 1820-ми годами и имеющие подпись-благословение старца Амфилохия, находятся в собрании Ростовского музея-заповедника и Государственного Эрмитажа.

Более же всего иеромонах Амфилохий был известен своим многолетним служением у мощей святителя Димитрия, отчего и происходило название его послушания — гробовой иеромонах. На этом

Иеромонах Амфилохий.
Гравюра. 1834

Интерьер церкви Зачатия св. Анны Ростовского Спасо-Яковлевского монастыря. Худ. Г. В. Юров. Сер. XIX в. ГМЗРК

послушании он приобрел известность как старец и духовник.

В творческом наследии известного ростовского краеведа Андрея Александровича Титова находим такие сведения о нем:

«В монастырских записях сохранилось одно сказание о достопамятном случае с Амфилохием, который имел влияние на характер всей его дальнейшей жизни. Однажды, занимаясь работою в храме и находясь почти у самого купола, он услышал во время служения, совершавшегося при мощах св. Димитрия, пение ирмоса: “Житейское море, воздвигаемое зря напастей бурюю, к тихому пристанищу Твоему притек вопию Ти...”.

Серебряная рака с мощами свт. Димитрия в Зачатьевском соборе монастыря. Фотограф И. Ф. Барцевский. 1880–1896

Это пение было так умирительно и хорошо, что показалось ему ангельским, и слова произвели на него такое впечатление, что он заплакал и с этой минуты, можно сказать, уже больше не принадлежал земле.

Посвященный в 1780 году во священника Амфилохий одновременно исполнял должности благочинного, уставщика и гробового иеромонаха. Вследствие этого он раньше всех являлся в церковь, а в первые недели Великого поста, во время Ростовской ярмарки, он более чем по 12 часов стоял на ногах у гробницы св. Димитрия, не выходя из церкви и оставляя себе для сна не более пяти часов, — свободное же время проводил в непрестанной молитве. Такой нелегкий подвиг он нес в течении 45 лет. От дол-

гого стояния он лишился употребления ног и за несколько лет до смерти уже не мог ни ходить, ни стоять, и его возили в церковь в кресле на колесах... Еще он исполнял обязанности духовника, а масса его почитателей отнимала у него и то небольшое свободное время, в которое бы он мог отдохнуть.

Слава о благочестивой жизни иеромонаха Амфилохия с каждым днем распространялась все более и более, и он приобрел уважение лиц всех сословий. Из отдаленных мест нарочно приезжали в Ростов, чтобы поклониться мощам св. Димитрия и удостоиться чести стать духовными детьми старца Амфилохия. Имя его сделалось известно императору Александру I, который через князя А. Н. Голицына прислал ему наперстный крест, украшенный бриллиантами. Наконец, и сам император во время посещения им Ростова, 23 августа 1823 года, приехав в Яковлевский монастырь и помолвившись мощам св. Димитрия, принял благословение от иеромонаха Амфилохия. Не ограничившись этим одним посещением старца, император в тот же день к вечеру вторично прибыл в монастырь и один без свиты пошел в его келию, где и пробыл наедине с ним более получаса. О чем беседовали они — осталось неизвестным...

Из числа многочисленных поклонниц этого святого старца особенно выделяется графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская. С ним она познакомилась вскоре после кончины родителя своего, Алексея Григорьевича (1808), во время поклонения мощам св. Димитрия. Амфилохий беседовал с нею о смирении, о милосердии, о суете благ мира сего, о молитве, силе веры. Говорил, как и всегда, с искренними слезами. Графиня в беседе с ним живее почувствовала охлаждение к мирскому счастью, тща-

Надгробие иеромонаха Амфилохия на паперти Зачатьевского собора Спасо-Яковлевского монастыря

ту светских развлечений и непрочность всего, что человек созидает себе для временной жизни. Из его кельи она вынесла убеждение, что здешняя жизнь есть только приготовление к будущей, что блага здешней жизни должны быть не иным чем, как средством к приобретению благ вечных. Полюбив ростовскую святыню, уважая душу Амфилохия, графиня ежегодно на время Великого поста ездила в Ростов, там говела и проводила светлые дни праздника Пасхи. Можно утвердительно сказать, что с минуты свидания графини с иеромонахом Амфилохием началась новая жизнь Анны Алексеевны».

Иеромонах Амфилохий скончался 26 мая / 8 июня 1824 года. Он погребен на паперти Зачатьевского собора. В Яковлевском монастыре было установлено почитание старца. В день его кончины ежегодно служились панихиды.

Графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская

*Ты взорами орлица,
Достойная отца;
Душою голубица,
Достойная венца.
Приятности дивятся,
Уму и красотам,
И в плясках все стремятся
Лишь по твоим следам.
Явисься ль в Петрополе, —
Победы поженешь:
Как флот отец твой в море,
Так ты сердца поженешь.*

Г. Р. Державин

Эти строки Державин написал в 1801 году в честь первого выхода в свет шестнадцатилетней графини Анны, единственной дочери графа Алексея Орлова, миллионера, героя Чесменской битвы¹,

¹ Морское сражение, 24–26 июня / 5–7 июля 1770 года развернувшееся в Чесменской бухте (Эгейское море) и возле нее между русским и турецким флотами. В результате безоговорочной победы русского флота под общим командованием графа А. Орлова был подписан один из самых значимых в истории России мирных договоров. Благодаря этому начался процесс присоединения к Российской империи первых территорий в Крыму (Керчь и крепость Ени-Кале) и Северного Причерноморья (Новороссию). Также усилились позиции России на Балканах, где начались национально-освободительные движения против турецкого владычества.

Юная графиня Анна Орлова-Чесменская. Худ. И. Б. Лампи.
Около 1796

участника важнейших событий в правление Екатерины II. Не мог предвидеть тогда поэт, что блистательной графине суждено будет прожить совершенно особую, ни на кого не похожую жизнь.

Мать Анны, графиня Евдокия Николаевна Лопухина, скончалась, когда девочке было чуть больше года. Отец, находясь к тому времени в отставке, перенес все свое внимание и заботу на дочь, дав ей прекрасное образование. К семи годам Анна могла говорить на фран-

Графиня Анна Орлова с фрейлинским шифром императрицы Елизаветы Алексеевны. Неизвестный художник. Нач. XIX в.

цузском, немецком, английском и итальянском языках и была пожалована во фрейлины. В 11 лет она была представлена императрице Екатерине II, которая отозвалась о ней: «Эта девушка много доброго обещает».

Гораздо раньше своих сверстниц Анна привыкла ощущать себя хозяйкой в доме, она вникала в дела ведения хозяйства, принимала участие в организации домашних приемов. Во время парадных выходов и народных гуляний сопровождала отца, имела славу отличной наездницы. С восемнадцати лет к Анне начинают свататься самые именитые и богатые женихи. Дом Орловых — московское имение в Нескучном саду —

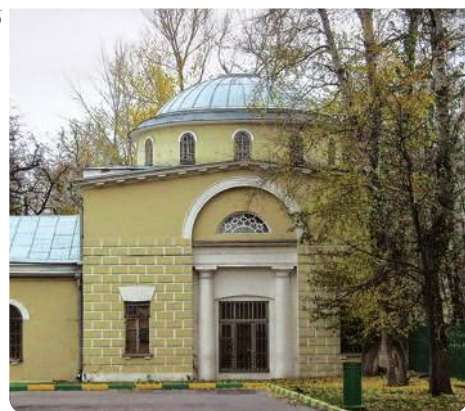
был полон искателей руки молодой графини, которая отличалась привлекательностью, утонченностью души и изяществом манер. Отказы от графа Алексея Григорьевича следуют один за другим. По мнению отца, все претенденты были не настолько хороши, чтобы отдать за кого-нибудь из них свою дочь.

В череде балов, приемов, выходов и исполнения Анной придворных обязанностей прошло несколько лет. 24 декабря 1807 / 5 января 1808 года после непродолжительной болезни скончался граф Алексей Орлов. Умирал он тяжело и мучительно. Его кончина произвела на Анну такое впечатление, что она, как писал ее биограф, «не зная дотеле печали и горя, пораженная смертью родителя, лишилась чувств и оставалась 14 часов без признаков жизни. Лишь только она надела черное платье, как в присутствии окружающих подошла к иконам и пав на колени, произнесла: Господи! Ты взял мою мать, которой я не знала, теперь Тебе угодно взять моего отца, будь мне вместо матери и отца, руководствуй всеми поступками моей жизни».

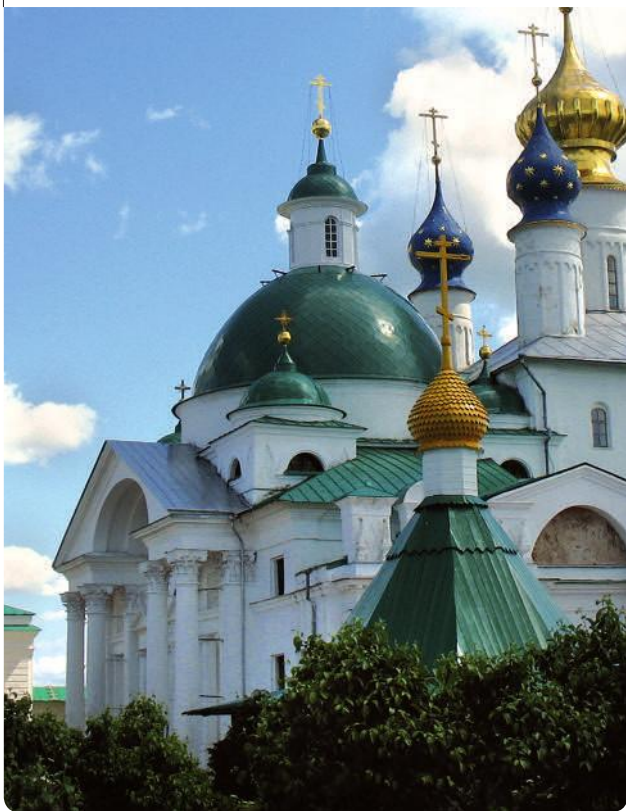
Более года носила Анна траур по отцу. За это время к ней посватался молодой, талантливый и известный генерал Николай Михайлович Каменский. К нему единственному из всех женихов графиня Анна испытывала большую симпатию. Дело о свадьбе считалось решенным и за разрешением уже собирались обратиться к императору Александру I, когда Анна Алексеевна приняла мужественное для себя решение — она отказала графу Каменскому. Видимо уже в это время в душе ее созрела мысль посвятить свою жизнь молитве за горячо

1. Портрет графа А. Г. Орлова-Чесменского.
Втор. пол. XVIII в. ГЭ. 2, 3 — Храм в честь
Чесменской победы и воинское мемориальное
кладбище в Санкт-Петербурге.
Имение Орловых «Нескучное» в Москве:
4 — Летний домик, 5 и 6 — Манеж
и домовый храм при нем.

1
2
3
4
5
6

Храм свт. Иакова Ростовского в Спасо-Яковлевском монастыре

любимого отца, участника, как утверждали многие, убийства императора Петра III и виновника гибели небызвестной княжны Таракановой.

Устроив дела, графиня отправилась в паломничество в Киево-Печерскую Лавру помолиться у мощей преподобных печерских. Затем она поехала в Ростов к мощам святителя Димитрия, где познакомилась с гробовым старцем Амфилохием, который, судя по всему, укрепил ее в желании посвятить себя молитве за душу отца и деланию в память о нем добрых дел. Графиня стала духовной дочерью отца Амфило-

хия, поддерживая с ним связь до самой его кончины в 1824 году. Сохранились письма старца к графине. Эти «Письмы отца моего духовного священно иеромонаха Амфилохия» по повелению графини Анны были переплетены и украшены золотым обрезаем. После кончины старца графиня продолжала ежегодно приезжать в Спасо-Яковлевскую обитель, где Великим постом говела и причащалась, оставаясь иногда до Пасхи.

Памятью о благодеяниях графини Анны в Спасо-Яковлевском монастыре стали построенный на ее средства храм в честь святителя Иакова Ростовского, многочисленные пожертвования на украшения чудотворной Вагопедской иконы, рак святителей Димитрия и Иакова, поновление росписей Зачатьевского собора, на обновление монастырской ризницы. Всего Анна Алексеевна сделала в обитель пожертвований на сумму около 300 000 рублей.

В июле 1820 года графиня Анна познакомилась с иеромонахом Фотием (Спасским), произнесшим в Казанском соборе Санкт-Петербурга пламенную проповедь с обличением ложных мистических настроений, господствовавших в высшем обществе. Через некоторое время Анна Алексеевна стала его духовной дочерью, на что ее благословил святитель Иннокентий (Смирнов)². На средства графини были восстановлены из руин три древних обители Великого Новгорода, куда иеромонах, позже архимандрит, Фотий был назначен поочередно настоятелем. Первые две — Деревяницкий и Сковородский монастыри, третья — Юрьев монастырь на берегу озера Иль-

² Память 10/23 октября.

*Юрьев монастырь в Великом Новгороде. Вид со стороны реки Волхов. В центре — Георгиевский собор (XII в.).
Графиня А. А. Орлова восстановила его на свои средства.*

мень. Это один из древнейших русских монастырей, основанный, как считается, князем Ярославом Мудрым. Он сохранен до наших дней благодаря, в том числе, и пожертвованиям, сделанным в свое время графиней Анной Орловой на его восстановление.

Графиня делала крупные вклады в монастыри Киева, где она сблизилась с иеросхимонахом Парфением и блаженным Феофилом Китаевским³. Адресатами ее пожертвований были монастыри Афона, Константинополя, Иерусалима, Александрии, Дамаска.

Пережив своего духовника архимандрита Фотия на 10 лет, графиня Анна провела их в своем имении Витославицы возле Юрьева монастыря. Она ежедневно посещала богослужения, много молилась келейно. Ее кончина последовала 5 октября 1848 года.

³ Канонизированы в 1993 году Украинской Православной Церковью Московского Патриархата в лике местночтимых святых.

Графиня не болела, ни на что не жаловалась, и ничего не предвещало ее внезапную смерть. В день памяти святителя Алексия Московского были именины ее отца. Анна Алексеевна исповедалась, причастилась, отстояла панихиду по нему. Ближе к вечеру она собиралась ехать в Петербург. Перед дорогой зашла еще раз в монастырь, приложились к иконам в храме и пошла к настоятелю за благословением на дорогу. В его покоех ей неожиданно стало плохо. Успев приложиться к иконе Богородицы, графиня через 10 минут тихо скончалась.

Так закончилась жизнь этой удивительной женщины, отвергшей все прелести мира, взявшей на себя подвиг молитвы за душу любимого отца и скончавшейся в день его небесного покровителя.

После ее кончины министр народного просвещения князь П. А. Ширинский-Шихматов написал, что почившая своей жизнью разрешила «едва ли не самую труд-

Юрьев монастырь в Великом Новгороде: 1 — Георгиевский собор (1119), 2 — фрески Георгиевского собора (Анна Новгородская — покровительница Новгорода, и св. праведная Анна — покровительница А. Орловой), 3 — росписи Георгиевского собора (кон. XIX в.), 4 — Спасский собор (1823–1824), 5 — Крестовоздвиженский собор (1823)

ную задачу о соединении строгой христианской жизни и подвигов келейных с обязанностями высшего звания в мире и приличиями светского общества». Действительно, графиня Анна Алексеевна исправно исполняла свои обязанности камер-фрейлины, сопровождая императриц во время выходов, церемоний и балов, а также путешествий по России и за границей.⁴ Как представительница высшего света она должна была устраивать балы и приемы у себя дома, что она и делала, о чем потом писалось в светских журналах и газетах. Но другая часть ее жизни — приверженность немодному в ее эпоху православию, молитвенные правила, частое посещение служб, послушание духовнику, благотворительность, превосходящая все пределы, — все это было чуждо и непонятно для большинства из тех, кто составлял высшее общество. Для этих людей все это казалось чрезмерным и вызывало неприятие и пересуды, как при жизни, так и после смерти.

Завещание графини Анны вызвало еще большее недоумение — все свое многомиллионное состояние и драгоценности она разделила на пожертвования между 343 монастырями, 48 кафедральными соборами и епархиальными попечительствами Русской Православной Церкви. Во всех этих местах молились об упокоении ее души и души ее отца. Известный духовный писатель XIX века А. Н. Муравьев писал:

Дом А. А. Орловой в ее имени Витославицы рядом с Юрьевым монастырем. Сейчас на территории имени располагается музей народного деревянного зодчества

«Святители собирали в кафедральные свои соборы ближайших настоятелей для общей панихиды; в Лаврах и больших монастырях, после общего соборного поминовения, учреждалась трапеза для нищих; все малые обители не перестают также почитать свою благотворительницу на ежедневной литургии».

Во многих из них, уцелевших до сих пор, продолжают молиться и по сей день. Ежедневно поминают ее в Спасо-Яковлевском монастыре.

Есть косвенные указания на то, что графиня Анна в один из приездов в Киево-Печерскую Лавру по благословению иеросхимонаха Парфения тайно приняла монашеский постриг с именем Агния.

Графиня Анна Орлова-Чесменская оставила по себе память как беспримерная благотворительница, подобная святой Древней Церкви Милании Римской⁵, раздавшей все свое богатейшее состояние на дела милосердия.

⁴ Жизнь графини А. Орловой прошла на фоне четырех царствований: Екатерины II, Павла I, Александра I, Николая I. С супругами двух последних — императрицами Елизаветой Алексеевной и Александрой Федоровной — графиня Анна была особенно близка. В свою очередь, они оставили о ней свои благожелательные отзывы.

⁵ Скончалась 31 декабря / 13 января 439 г. Память празднуется в день кончины.

Архимандрит Иннокентий Порецкий

Известный настоятель Спасо-Яковлевского монастыря, в миру Иван Андреевич Порецкий (1773–1847), родился в семье дьячка церкви с. Поречья Ростовского уезда. Окончил Ярославскую Духовную семинарию в 1793 году, через некоторое время был рукоположен во священника к церкви родного села. Поступил в Спасо-Яковлевскую обитель в 1813 году после кончины супруги. Здесь в это время подвизался его родной дядя — гробовой иеромонах Амфилохий, ставший его духовным наставником. Через год принял монашеский постриг, еще через четыре года, в 1818 году, был возведен в сан архимандрита и назначен настоятелем монастыря. При нем в обители на средства графини А. А. Орловой-Чесменской был построен храм св. Иакова Ростовского, освященный 14 июня 1836 года святителем Филаретом, митрополитом Московским¹. Также при нем монастырю было присвоено наименование Спасо-Яковлевского Дмитриева, которое является полным названием обители и в настоящее время.

В период настоятельства архимандрита Иннокентия монастырь посетили правящие императоры Александр I (23 августа 1823 г.) и Николай I (17 ноября 1831 г.). Последний оставил свой знаменитый отзыв о монастыре, сказав: «Я еще такой прекрасной обители не видел!». Также отец Иннокентий принимал супругу императора Павла I вдовствующую импера-

Вид Спасо-Яковлевского монастыря в Ростове. 1878. ГИМ

трицу Марию Федоровну (10 мая 1818 г.) и наследника престола великого князя Александра Николаевича, будущего императора Александра II (11 мая 1837 г.).

Помимо представителей царствующего дома и российской знати (Шереметевых, Орловой-Чесменской, Голицыных), в обитель в этот период стекалось великое множество богомольцев. Многие из них стремились получить благословение и совет настоятеля, известного подвижнической жизнью, умением выслушать и утешить, широкой благотворительностью, вследствие чего его называли «сирот питателем и бедных бесприютных всегдашним подаятелем».

В течение всей жизни в монастыре отец Иннокентий тяжело болел. Особенно страдал он от кровоточащих язв на ногах, из-за чего передвигался с большим трудом и служил нечасто. Его подвиг состоял в молитве, великом терпении своей болезни и духовном окормлении множества людей. Духовным чадам отец архимандрит советовал чаще пользоваться особым лечебным пласты-

¹ Память святителя чтится 19 ноября / 2 декабря.

Вид Яковлевского монастыря в Ростове со стороны озера. Художник И. Белоногов. 1847. ГИМ

рем, которым он сам пользовался всю свою жизнь. Пластырь этот — терпение: «Поскольку приложишь его к ранам, постольку и облегчение получишь», — говорил он.

О жизни отца Иннокентия сведений сохранилось немного, но вот кончина его подробно описана его духовным сыном, монахом обители иеродиаконном Иринархом. О том, как человек покидает мир, можно судить о прожитой им жизни. За год до своей кончины настоятель часто говорил окружающим о приближающемся времени своего отшествия из этого мира. Он рассказывал, что все это время в один и тот же час ему является Ангел-хранитель со словами: «Пора тебе вставать на молитву». Старец понял это как извещение о предсмертном приготовлении себя молитвой.

За день до кончины он удостоился посещения Божией Матери с апостолом Иоанном Богословом и многими святыми. При этом ему была показана, какая борьба ведется за душу человека. «Ах, Боже мой, как враги завидуют человеку! Вопиют ко мне: 31 год ты нас мучишь и так кричат и злобятся, и если бы им было возможно, сейчас же душу мою исхитили», — сказал тогда старец.

Последние сутки земной жизни архимандрит Иннокентий провел в непрестанной молитве к Богородице. Он скончался в своей келье 27 февраля / 12 марта 1847 года. Ежегодно в день его кончины в монастыре служились панихиды. Погребение архимандрита Иннокентия находится на паперти Зачатьевского собора рядом с надгробием иеромонаха Амфилохия.

Из дневниковых записей Глафиры Чураковой, духовной дочери архимандрита Иннокентия Порецкого¹

«В четверг вечером, Слава Богу, достигли Ростова. В пятницу за вечерней сподобилась, недостойная, быть в Яковлевском монастыре и приложиться к мощам святителя Иакова и путеводителя и пастыря моего святителя Дмитрия. После вечерни приняла благословение в церкви от батюшки, моего духовного отца, архимандрита Иннокентия и удостоилась от него приглашения быть у него в келье. Принял отечески, ласково, чего я никак не надеялась по неисправному житию моему».²

«В понедельник были за ранней и поздней обедней в Яковлевском монастыре, приложились к мо-

щам святителей. Были у батюшки, он советовал, чтобы перед всякою пищею и питием читать «Царю Небесный», а вставая и ложась, и входя в дом, читать молитву «Непобедимая и непостижимая, и Божественная сила Честного и Животворящего Креста Господня, спаси меня, грешную». Благословил меня образом святителей Иакова и Дмитрия».

«20-го, в субботу, была за ранней обедней у святителей, после чего Господь сподобил до поздней обедни сидеть у батюшки одной, и из его чашки чай пить удостоилась я, грешная. 21-го, в воскресенье сырной недели, также сподобилась быть у святителей. Батюшка служил обедню с большими слезами, после обедни изволил пригласить к себе. Много говорил духовного, рассказывал прежние свои несчастья. При том говорил, что кто хочет научиться страху Божьему, то должен сыскать наставника, страх Божий имеющего».

«На всенощную пошла в Яковлевский монастырь. После отпуста вечерни батюшка прислал за мной. Принял милостиво, приказал подать нам чаю и потом разговаривал весьма милостиво. Позволил мне войти в спальню, посмотреть портрет его матушки. Когда я стала прощаться, остановил и приказал накрыть в другой комнате на стол, подал хорошей икры, пироги, блинов, белого вина, полпица, а сам затворился и принялся за молитву. Пища сия для меня была слаще всех великолепных столов,

¹ Г. Д. Чуракова — помещица из города Романова-Борисоглебска (ныне — Тутаев), ежегодно по несколько раз приезжавшая к мощам святителей Иакова и Дмитрия и к своему духовнику архимандриту Иннокентию. Нередко по несколько месяцев проживала в Ростове, почти ежедневно бывая на службах в Яковлевской обители. В нашем распоряжении имеются ее дневниковые записи за период 1826–1829 гг., любезно предоставленные Т. В. Колбасовой, директором картинной галереи ГМЗ «Ростовский кремль», за что выражаем ей искреннюю признательность.

² Выдержки приводятся в сокращении и согласно современной орфографии.

за которыми я в жизни моей бывала. После ужина вошла поблагодарить, изволил нам прочитать Апостола о странноприимстве и потом сказал: «Я хотя и худой отец, но поступил с вами, как с детьми, — напитал вас телесной пищей».

«В воскресенье сподобилась отслушать три обедни. Первую — в холодной большой церкви³, вторую — в приделе святителя Николая⁴, позднюю — в Зачатия Пресвятой Богородицы. Служил батюшка».⁵

«16 Апреля. Пятница Великая — день моего рождения. За вечерней сподобилась быть в Яковлевском монастыре. Служил батюшка, и Плащаницу из большой церкви с крестным ходом перенесли к святителям⁶. Заутреню Великой Субботы слушала в Яковлевском монастыре. Служил батюшка. К вечеру снова пришла к моему патрону святителю Димитрию и с десяти часов сподобилась слушать «Деяния святых апостол». Читал казначей. До заутрени не уходила из церкви, утреню стояла точно в раю. Раннюю обедню служили в приделе свт. Николая. Всего было 5 обеден. Позднюю служил ба-

тюшка и 6 священников, 4 диакона, 4 послушника были в стихарях».

«После трапезы ходила к батюшке. Он вышел ко мне и сказал: «Прощай, Г. Д., желаю тебе быть здоровой. Вот тебе просфора (она была завернута в бумагу, а под ней положил 5 рублей), кланяйся от меня матушке, пиши к нам о себе». И раза три простился. Так я простилась с благотворителем отцом моим. Сподобит ли Господь еще хоть раз его видеть? Простилась с благодетелем, путеводителем и архипастырем святителем Димитрием. Не буду слышать пения, чтения и так завтра удалюсь от земного сего рая. Укрепи Господи, помоги Господи, вразуми Господи!».

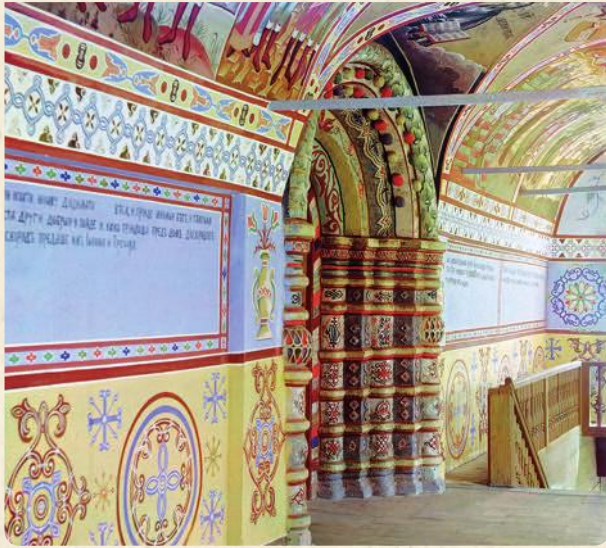
«28 октября, воскресенье, память преставления святителя Димитрия. Сподобилась предстательством Пречистой Владычицы Богородицы и благодетеля моего святителя Димитрия приобщиться Святых Таин, а накануне исповедаться у почтеннейшего батюшки. Его старанием и попечением о душе моей окаянной сподобилась я от Господа неожиданного для меня спокойствия душевного. Перед сим видела во сне, что змею вынула я у себя из горла, а на другую ночь видела, что надобно мне идти с лестницы, которая узкая и весьма неловкая, и я не могла решиться идти, но батюшка пошел и мне приказал за собой следовать».

³ Имеется в виду главный престол Димитриевского храма.

⁴ Боковой придел в Димитриевском храме.

⁵ В то время, которое описывает Г. Чуракова, в обители служили в Зачатьевском соборе и Димитриевском храме, Яковлевский храм как раз строился.

⁶ Из Димитриевского храма перенесли в Зачатьевский собор.

Фрагмент паперти Спасо-Преображенского собора и интерьер Димитриевского храма Спасо-Яковлевского монастыря. Фотограф С. М. Прокудин-Горский. 1911

«В четверг пошли мы в Яковлевский монастырь на молебен. По дороге нас застал дождик и все платье насквозь нам вымочил. Молебен служил батюшка в святительских ризах, акафист сам читал и очень плакал».

«В понедельник после заутрени батюшка прислал за мной. Я пришла, он изволил сказать: «Я хочу с вами поговорить и чайком напоить». Сам изволил мне, окаянной, наливать чай. Потом я просила позволение жить своей кельей. Много мне на сей счет говорил, как живут у монастырей. Так приняв его благословение, пошла домой».

«После ранней были у батюшки наедине. Я каялась, что говорила в безумии моем против Бога,

но батюшка изволил сказать, что это ничего, и привел в пример Нифонта преподобного, что он три года таковое терпел искушение. От этой болезни получила я исцеление от благодетеля моего святителя Димитрия, за молитвы батюшки».

«В четверг в последний раз ходила на обедню к святителю Димитрию. После ранней ходила к батюшке. Он сам изволил налить мне кофию две чашки, потом приказал подать чаю и весьма милостиво со мной говорил. Потом исповедал меня и пожаловал на дорогу просфору и 4 рубля. После поздней еще приняла его благословение и отслужив молебен святителю, приложась к мощам, с горестью отправилась из Ростова. Когда сподоблюсь снова быть? О, когда бы сподобил Господь навечно переселиться в Яковлевский монастырь».

Описание кончины старцев Иннокентия и Флавиана

Печальные и вместе с тем трогательные стра­ницы из жизни Спасо-Яковлевского монастыря дошли до нас в записках иеродиакона Иринарха, в которых он описал кончину двух старцев, управ­лявших обителью в течение без малого тридцати лет, — настоятеля архимандрита Иннокентия и на­местника иеромонаха Флавиана.¹

Отец Иннокентий, терпеливо несший крест тяжелых недугов во все время управления монастырем, особенно тяжело заболел 24 февраля 1847 года. Предчувствуя, что болезнь эта к смерти, он в остав­шиеся дни принял всю братию и многих своих ду­ховных чад, давая последние наставления, благо­словения и прося у всех прощения. В это время многим вспомнились его слова: «Я все просил у Бо­га то годик, то два еще пожить ради духовных моих чад, коим, чувствую, еще нужен. Много набралось сих годиков. Ныне уже и совесть как бы зазревает мне более просить, пора и честь знать. Да будет воля Божия!».

¹ Сочинение иеродиакона Иринарха «Описание кончины и це­ремонийного погребения Ростовского ставропигиального первоклассного Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря настоятеля священно-архимандрита и кавалера Иннокентия и замечательныя предвещания до его смерти, равно и кончины наместника его иеромонаха Флавиана» полностью помещено А. А. Титовым в книге «Последние дни и кончина архимандри­та Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря Иннокентия в описании его современника». Ярославль, 1900.

За день до кончины отцу Иннокентию было от­крыто о том, как яростно бесы сражаются за его душу. Закончилось видение посещением Пресвя­той Богородицы с апостолом Иоанном Богосло­вом и многими святыми. При этом апостол сказал, обращаясь к болящему: «И мне двадцать шесть лет послужил». Старец-архимандрит приветствовал Божию Матерь молитвой «О Тебе радуется, Благо­датная, всякая тварь». Дочитав тихим голосом сла­вословие до конца, он умолк и уже до самого исхода из этого мира ни с кем не разговаривал, а молился про себя. Так и скончался в молитве в половине пя­того утра 27 февраля / 12 марта. Тотчас унылый глас колокола возвестил о горестном событии. Не смо­тря на ранний час, в обитель стеклось множество народа со всего города.

В течение десяти дней тело усопшего не имело признаков тления, что удивляло присутствующих. Вначале оно находилось в настоятельских покоях, затем в Димитриевском храме, откуда в день погре­бления 8 / 21 марта торжественной процессией было перенесено в Яковлевский храм, устроенный ста­раниями почившего. По окончании заупокойной литургии архимандрит Иннокентий был погре­бен на паперти Зачатьевского собора, согласно его предсмертной просьбе, рядом со своим духовным наставником гробовым иеромонахом Амфилохием. Его погребение стало для города событием необы­вальным — на нем присутствовало свыше 160-ти лиц духовного сана и огромное количество народа. Как описывал очевидец, «каждый из множества знавших почившего и приходивших к его гробу

имел при этом случай вспоминать какую-либо черту любви, благотворения, назидания, гостеприимства или милости от него».

В эти же дни монастырь пережил еще одну невосполнимую утрату — 6/19 марта скончался наместник иеромонах Флавиан. Тридцатилетнее духовное общение и труды на благо обители связывали его с архимандритом Иннокентием. Последний, узнав, что отец Флавиан также тяжело заболел, сказал всем находившимся в его келье, что все эти годы они жили очень дружно и при всех стал молиться Божией Матерью и святителям Димитрию и Иакову о том, чтобы как при жизни они жили в любви и единомыслии, так бы и по смерти быть им вместе в иной жизни. Прошло лишь восемь дней по кончине отца Иннокентия, как многие смогли убедиться в силе его молитвы — иеромонах Флавиан скончался, его погребение проходило в монастыре 9/22 марта, на следующий день после погребения архимандрита Иннокентия. Отца Флавиана погребли у алтаря Зачатьевского собора.

Как свидетельствует очевидец этих событий, печаль в монастыре была такая, что многие из братьев из-за горя не могли служить и петь на клиросе. Богослужения то и дело прерывались рыданиями. Возглавлявший заупокойные службы архимандрит Феофан, настоятель Московского Донского монастыря, вынужден был обратиться за помощью в другие обители Ростова, чтобы прислали чтецов, певчих и служащих священников.

Город в эти дни переживал необычайную скорбь и был занят только одним событием — все шли

Спасо-Яковлевский монастырь. Гравюра из книги А. А. Титова «Описание Ростова Великого». 1891

в монастырь попрощаться и помолиться за упокой души чтимых духовных наставников. Ростовцы говорили, что такого грустного события никогда не случилось за всю их жизнь.

Вечная память почившим и нескончаемое блаженство в Царствии Небесном!

Епископ Амфилохий Сергиевский-Казанцев

Амфилохий, в миру Павел Иванович Сергиевский-Казанцев, родился 20 июня 1818 года в селе Любицы Малоярославецкого уезда Калужской губернии в семье причетника. Учился в Боровском Духовном училище и Калужской Духовной семинарии, окончив которую, в 1840 году поступил в Московскую Духовную академию. В период учебы здесь 14 ноября 1842 года принял монашеский постриг с именем Амфилохий. По окончании академического курса со степенью кандидата богословия был рукоположен во иеромонаха 1 августа 1844 года и направлен смотрителем Суздальского Духовного училища. В 1852 году в сане архимандрита и должности смотрителя ростовских духовных училищ переведен настоятелем Борисоглебского на реке Устье монастыря. В 1858 году архимандрит Амфилохий — настоятель Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря под Москвой. 1860-е годы прошли для него в Николо-Угрешской и Московской Покровской миссионерской обителях. 30 декабря 1874 года он был назначен настоятелем Московского Данилова монастыря.

1 мая 1888 года в Ростове прошла хиротония архимандрита Амфилохия во епископа Угличского, викария Ярославской епархии. Местом постоянного пребывания ему был назначен Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь, который с этого времени стал резиденцией ярославских викарных владык, являющихся одновременно его настоятелями.

Епископ Амфилохий был известным ученым. Его научные интересы лежали в области славянской и греческой палеографии¹ и церковной археологии.

¹ Историко-филологическая дисциплина, изучающая памятники древней письменности с целью установления места и времени их создания. Также определяет материалы и орудия письма, прослеживает изменения графической формы письменных знаков, изучает системы сокращений и тайнописи, украшение и оформление рукописей и книг.

Он исследовал такие древние памятники славянской письменности, как Галицкое Евангелие 1144 года, болгарские Струмицкий Октоих XIII века и Карпинский Апостол начала XIV века, Румянцевский Апокалипсис начала XIV века, опубликовал слова и поучения святителя Димитрия Ростовского. За свои научные изыскания был награжден Уваровской, Демидовской и Ломоносовской премиями. За труд «Житие, страдания и чудеса св. Димитрия царевича» получил Высочайшую благодарность. Важнейший труд епископа Амфилохия — «Палеографическое описание греческих рукописей с IX по XVII в. определенных лет» (в 4-х томах). Как исследователь отличался редким трудолюбием, работоспособностью и продуктивностью. Собирал древние рукописи, многие из которых потом передавал в публичные библиотеки. Являлся почетным и действительным членом всевозможных научных организаций, отечественных и зарубежных. Известно свыше 70 печатных работ епископа Амфилохия. Как писал историк XIX века: «Необходимо признать труды преосвященного Амфилохия выдающимся и дорогим вкладом в сокровищницу не только отечественной науки, но и немаловажным для высокообразованного Запада».

В Ростове владыка посвятил себя прославлению памяти святителя Димитрия Ростовского. Он собирал и готовил к печати неизданные труды святителя, но дни его собственной жизни подходили к концу. Скончался преосвященный Амфилохий в 1893 году и, согласно завещанию, был погребен в храме преподобного Сергия Радонежского, который находится в подклете Преображенского собора любимой им Спасо-Яковлевской обители. День его памяти в монастыре — 2 / 15 июля, в день кончины.

Надгробие епископа Амфилохия в храме при Сергия Радонежского, находящегося в подклете Спасо-Преображенского собора

Архимандрит Пахомий Панов

В миру Пантелеимон Герасимович Панов. Родился 20 июня 1825 года в селе Глазово Владимирской губернии в семье крепостного крестьянина помещика Лупандина¹. Значительная часть жизни Пантелеимона — детство, юность, молодость — все то время, пока не было в 1861 году отменено крепостное право, прошла в страшной бедности, тяжелом труде и зависимости от воли барина.

В семилетнем возрасте мальчик уже умел читать и немного писать. Когда ему исполнилось 12 лет, помещик наложил на семью Пановых дополнительный оброк, из-за чего и без того бедственное положение стало практически невыносимым. Изю всех своих детских сил Пантелеимон помогал отцу в полевых работах. На начало 1840-х годов пришелся целый ряд неурожайных лет, так что в Глазове многие семьи крестьян просто голодали. Помещик несколько не стремился им помочь и хоть как-то облегчить их положение. Пантелеимон вынужден был покинуть родное село. Он уехал в Тейково² и устроился рабочим на ситценабивную фабрику, где проработал семь лет, получая очень маленькое жалование.

¹ Жизнь схиархимандрита Пахомия известна из собственноручно написанной им автобиографии, которую он передал А. А. Титову в 1902 году.

² В настоящее время центр одноименного района Ивановской области. Исторически является также центром текстильной промышленности.

*Архимандрит Пахомий. Литография.
Издание А. А. Титова. 1901*

За время его пребывания на фабрике в Глазове случился пожар, в результате которого сгорел и дом его семьи. Все имение помещика Лупандина сильно пострадало, и он, нуждаясь в деньгах, стал продавать своих крестьян. Семья Пановых была продана помещику Толмазову. Тот взял Пантелеимона к себе в дворовые, а семью поселил в другой вотчине. У нового хозяина молодой человек столкнулся и с новыми препятствиями, которые глубоко переживал, — помещик оказался неверующим и под страхом наказа-

ний запрещал крепостным ходить в храм. Позже отец Пахомий писал: «Мне было очень нелегко, к тому же для юноши было и немало соблазнов, но все же Богу помогающе, вел себя прилично и воздержно. Хотя строго запрещали ходить в церковь, но я старался, насколько возможно, бывать за богослужением, а дома главным моим чтением была Псалтирь». Последние годы перед отменой крепостного права помещик Толмазов проживал в Суздале, где вместе с ним был и Пантелеимон Панов. Здесь он встретил 1861 год, когда, как напишет он позже в своей автобиографии, «рабство пало, и лакеи стали уже не нужны».

Некоторое время Пантелеимон еще прослужил у какого-то барина за весьма небольшое жалование, после чего поступил послушником в Суздальский Спасо-Евфимьев монастырь. 26 августа 1866 года он был облачен в рясофор. В обители он исполнял послушания сначала келейника архимандрита, затем продавца в свечной лавке.

7 мая 1868 года он был перемещен в Спасо-Яковлевскую обитель в Ростове. 22 февраля 1870 года состоялось его пострижение в монашество с наречением ему имени Пахомий. 11 октября этого же года он был рукоположен в диакона, а 24 октября — во священника. В октябре 1874 года иеромонах Пахомий был определен на послушание казначея монастыря, в сентябре 1881 года назначен наместником обители с освобождением от обязанностей казначея. В 1884 году за добросовестное служение он был награжден наперсным крестом, а 9 мая 1891 года возведен в сан архимандрита. В мае 1897 года был награжден орденом Святой Анны III степени.

Отец Пахомий, расположенный к уединенной молитве и созерцательной жизни, тяготился должностью наместника и желал сложить с себя эти обязанности. По благословию своего духовника епископа Амфилохия (Сергиевского-Казанцева), настоятеля Спасо-Яковлевского монастыря, 12 июня 1892 года он был пострижен в схиму с именем Пантелеимона. При этом владыка также благословил, чтобы схима была тайная, и отец Пахомий до конца жизни должен был исполнять послушание наместника.

Известный своей аскетичностью в обители и за ее пределами, после принятия схимы архимандрит Пахомий стал проводить жизнь еще более строгую. Он совершенно отказался от скоромной пищи — молока, масла, яиц. Ежедневно, пока по болезни совсем не слез в постель, служил Божественную литургию и причащался Святых Христовых Таин. При этом особенно долго молился и вынимал частички на проскомидии за всех, кто обращался к нему с просьбой о молитвенной помощи. Поскольку Спасо-Яковлевскую обитель посещало множество паломников и немалое их число приезжали специально к отцу Пахомию, поминальных записок было много. Он никогда не отказывал в просьбах отслужить молебен о болящих святителям Димитрию и Иакову, в заступничество которых глубоко верил и эту веру передал своим духовным чадам. По свидетельству А. А. Титова «и молитва веры часто спасала болящих, и Господь подавал облегчение болезням». Келейное правило наместника состояло, в том числе, из ежедневного чтения Псалтири с обязательным поминовением усоп-

ших. С принятием схимнического пострига он совершенно перестал выходить за монастырские стены. Увидеть его у святых ворот обители можно было лишь иногда при встрече крестного хода или гроба с телом усопшего, которого должны были хоронить в монастыре.

Известным для всех было нищелюбие отца Пахомия. Если у него появлялись деньги, он тратил их на нужды других. Сам же ходил в очень простой одежде, можно сказать, в убогой, так что сложно было узнать в нем наместника известного монастыря. От услуг келейника он отказался, так что сам мыл полы с своей келье, скрывая это от других. Обстановка в келье архимандрита была самая простая — жесткая и неудобная постель, сделанная им для себя специально, а перед ней аналой с иконами и неугасимой лампадой.

В свободное от богослужений и келейных правил время отец Пахомий старался поработать в монастырском саду и на кладбище, расположенном у Зачатьевского, Яковлевского и Дмитровского храмов. Здесь у него был особый подвиг — выпалывая сорняки и ухаживая за цветами, молился о каждом погребенном.

В обитель к отцу Пахомию как к старцу приезжало множество народа на исповедь и за наставлением. Принимал он всех без различия сословий и для каждого находил нужные слова и помогал молитвами. Со своими духовными чадами вел обширную переписку.

Андрей Александрович Титов, пользовавшийся советами старца Пахомия, оставил такие о нем воспоминания: «К братии он относился кротко

Остатки монастырского кладбища вокруг храмов обители

и с любовью и с подчиненными был всегда ласков и любезен; если из них и пожуриет кого-либо за неисправности, то потом сам же готов был просить прощения, — и за это послушники монастыря его очень любили, но монахи не очень любили о. Пахомия, завидуя тому уважению, которым он пользовался... Много терпел старец от них в особенности во время болезни: то больного, еле дышащего, оставят запертым в келье, то умышленно не оставят

церковного вина для совершения литургии, когда он служил ежедневно, или не принесут просфор, — все это он переносил безропотно и редко, редко пожалуется, как дитя малое, кому-либо из близких».

Последние три года жизни отец Пахомий страдал удушьем, но продолжал ежедневно приходить к самому началу богослужения. «Иногда ему было очень трудно в тяжелом праздничном облачении выстаивать длинные уставные службы, — так вот и думалось, что он не кончит, упадет, сделается с ним дурно. Но вера в молитвы св. угодников Иакова и Димитрия помогала ему, как он сам не один раз говаривал, переносить все недуги душевные и телесные, и он вел до самой предсмертной болезни свою обычную жизнь, принимая в келье многочисленных посетителей, приходивших с просьбою помолиться и за советами разного рода».

За некоторое время до кончины архимандрит Пахомий заказал и поставил в своей келье простой деревянный гроб. За пять дней до смерти он простудился и слег в постель, но кельи не запер, так что все, кто хотел, могли прийти к нему — кто попрощаться, кто помолиться, кто поплакать о близящемся расставании с любимым старцем, которое для многих стало очевидным.³

Отец Пахомий почил в девять часов вечера 19 октября / 1 ноября 1904 года, причастившись Святых Христовых Таин. Скончался он тихо и мирно, будто уснул. Шесть ударов в колокол, разнесшиеся в ве-

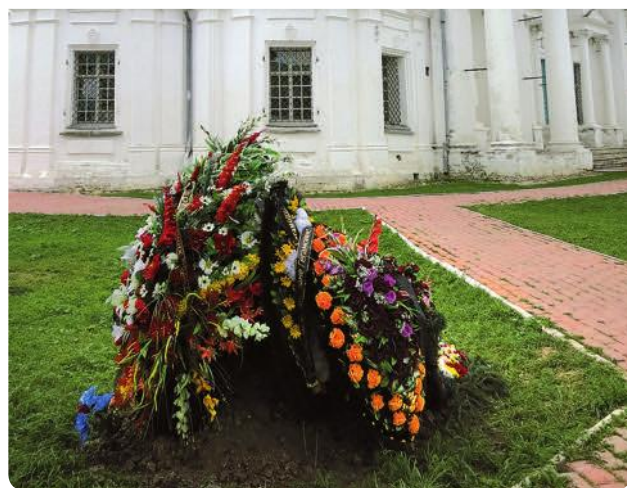
черней тишине, возвестили ростовцам об этом горестном событии. До самого дня погребения его келья была полна народом, стекавшегося со всего города и округа для прощания с почитаемым старцем. Ежедневно с раннего утра и до позднего вечера служились панихиды. Во время выноса тела и отпевания 22 октября / 4 ноября в монастыре было множество народа. Заупокойную литургию возглавил настоятель обители архимандрит Иаков, ему сослужили старшая братия, настоятель Успенского собора протоиерей А. Пречистенский и другие ростовские священники.

По окончании отпевания гроб с телом покойного под колокольный звон в сопровождении крестного хода был обнесен вокруг Зачатьевского собора и опущен в могилу у южной стены храма, напротив окна, за которым покоились мощи св. Димитрия Ростовского. Несмотря на ветреную и холодную погоду никто из горожан не расходился до тех пор, пока тело не было предано земле.

Так закончил свою многотрудную, наполненную лишениями и подвигами, жизнь почитаемый старец Спасо-Яковлевского монастыря схимник архимандрит Пахомий. В обители ежегодно в день его кончины служились панихиды. Надгробие, установленное на могиле отца Пахомия, не сохранилось.

Погребение иеродиакона Исаяи — первое братское погребение в новейшей истории Спасо-Яковлевской обители. 12 июня 2009
*Могилы иеродиакона Исаяи (+ 2009), инока Исидора (+ 2014),
 благотворительницы обители С. Г. Тарадай (+ 2015) у стен
 монастырских соборов*

³ Сам А. А. Титов был у старца за час до его кончины. Отец Пахомий был в полной памяти, хотя ослабел и говорил тихо.

Андрей Александрович Титов

*Не забудут Ваших трудов и Ваших жертв
грядущие поколения ростовской земли,
когда научатся понимать самих себя.*

Надпись на могиле А. А. Титова

У южной стены Зачатьевского собора Спасо-Яковлевского монастыря находится могила известного краеведа Андрея Александровича Титова (1844–1911) — человека, так много сделавшего для города, что говорить об истории Ростова, его древностях и знаменитом кремле невозможно, не ссылаясь на труды этого исследователя-любителя.

Андрей Александрович родился 16 /28 октября 1844 года в состоятельной купеческой семье Александра Ивановича и Анны Васильевны Титовых. Когда мальчику было два года, скончалась его мать, а в возрасте четырех лет он остался без отца. Воспитывали его дедушка Иван Андреевич и бабушка Пелагея Никифоровна.

Андрея рано приобщили к коммерческой деятельности семьи. Титовы владели торговым мануфактурным предприятием и вели большую торговлю, ежегодно участвуя в Нижегородской ярмарке. В двадцать с небольшим лет Андрей, отличавшийся деятельным характером и живым умом, успешно повел семейное дело, умножив капитал, унаследованный от отца и деда. Он имел разветвленную

сеть собственных лавок и магазинов в Ростове, Ярославле, Нижнем Новгороде, куда продолжал ездить на ярмарку каждый год.

Разносторонняя коммерческая деятельность Андрея Александровича включала как крупные, так и небольшие проекты, например, организацию финифтяной мастерской у себя дома. Его самым ранним крупным финансовым проектом стало основание Общества взаимного страхования от огня недвижимых имуществ в 1878 году, при котором также были созданы пожарная команда и пожарное общество. В 1883 году совместно со своим управляющим он учредил Торговый дом «А. Титов

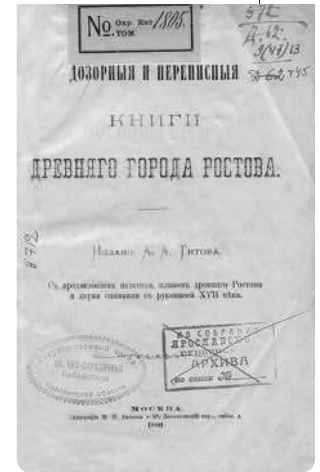
и Ф. Малоземов», позже с привлечением капиталов родственников жены стал одним из учредителей цикорного производства в Ростове под торговой маркой «И. Вахромеев и Ко». Состоял членом Ярославского биржевого комитета и более тридцати лет членом Нижегородского ярмарочного биржевого комитета, являлся членом учетного комитета Ярославского отделения Государственного банка.

В достаточно раннем возрасте началась активная общественная жизнь Андрея Александровича как в Ростове и уезде, так и в губернии в целом. Его общественные должности — гласный¹ Ростовской городской думы, гласный Ростовского уездного земства, гласный Ярославского губернского земства, председатель Ростовской земской управы, попечитель Ростовской земской больницы, член уездного Училищного совета. При этом Андрей Александрович состоял во многих благотворительных организациях.

¹ Гласные — это выборные члены земских собраний и городских дум в России во второй половине XIX века.

Участвуя в работе различных инстанций местного самоуправления, он все более проникался значимостью истории и культуры родного Ростова, видел, какими бесценными культурными сокровищами богата Ростовская земля. Параллельно изучению этого культурного наследия он собирает и изучает рукописи, коллекционирует картины, иконы, предметы декоративно-прикладного искусства. От деда Ивана Андреевича к Андрею Александровичу перешла коллекция славяно-русских рукописей, многократно им умноженная, так что к концу жизни в его собрании было свыше 4 500 документов. Необходимо отметить, что все они были описаны самим владельцем, а изданная опись заняла шесть томов.

За многочисленностью печатных трудов А. А. Титова отметим лишь некоторые из них: «Описание Ростова Великого»; «Дозорные и переписные книги древнего города Ростова»; «Кураковщина: историко-этнографический очерк»; «Сведения о кустарных промыслах по Ростовскому уезду»; «Ростов Великий Ярославской губернии и его свя-

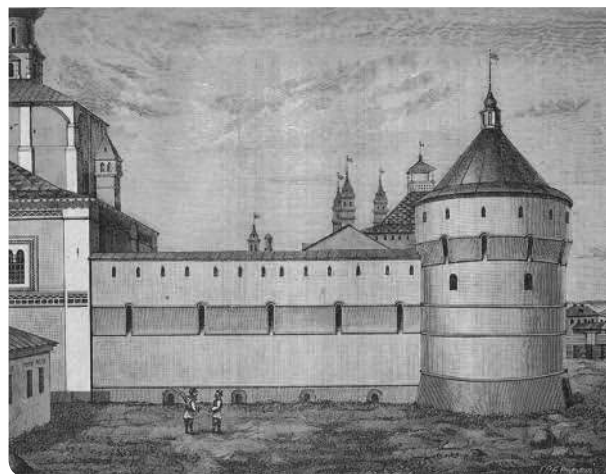
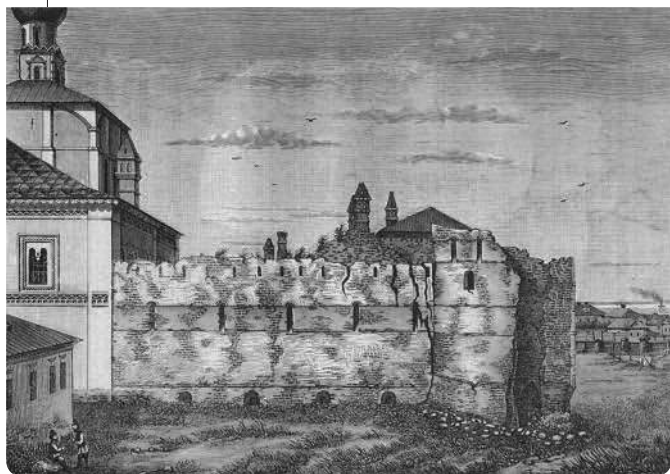
тыни. Путеводитель»; «Ростовский уезд Ярославской губернии. Историко-археологическое и статистическое описание с рисунками и картой уезда» — монография, за которую автор был удостоен Большой серебряной медали от Русского археологического общества. Это небольшая, хотя и весомая часть исследовательских трудов Андрея Александровича, касающихся Ростова. Часть его исследований посвящена Ярославлю, Угличу, Нижегородскому Печерскому монастырю, летописному наследию Русского Севера.

В июле 1884 года он был определен на государственную службу в Министерство народного просвещения в качестве сотрудника Археологической комиссии. В это время полным ходом шли работы по реставрации зданий и храмов Ростовского архиерейского дома (Ростовского кремля)², среди

активных организаторов которых был и А. А. Титов. Велика его заслуга в том, что своими работами по краеведению и изданием рукописей из своего собрания он привлек внимание всероссийской общественности к ростовским древностям и, в частности, к кремлю. Не менее значимыми были труды Андрея Александровича по привлечению немалых по тем временам средств, собранных как пожертвования от частных лиц, для возобновления кремлевских зданий, а также привлечение к делу реставрации ученых Императорского Московского археологического общества, о чем могли мечтать немногие провинциальные музеи. Он был одним из инициаторов и основателей Ростовского музея церковных древностей,

ду кафедра была перенесена в Ярославль. Существовали даже проекты, предусматривавшие снос прекрасного ансамбля, построенного Ионой Сысоевичем, и на его месте устройство торговой площади для знаменитой Ростовской ярмарки. Ростовский кремль был спасен исключительно благодаря усилиям местных краеведов, патриотов родного города. К их числу, в первую очередь, относился А. А. Титов.

² К 80-м годам XIX века здания Ростовского архиерейского дома находились в ужасном состоянии. Бывшая резиденция ростовских митрополитов в течение века находилась в запустении и не использовалась по своему назначению, поскольку в 1787 го-

Стены и башни Ростовского кремля до и после реставрации. Гравюры из книги А. А. Титова «Описание Ростова Великого». 1891

открытого 28 октября 1883 года, в день памяти святителя Димитрия Ростовского, в отреставрированной Белой палате кремля.

Андрей Александрович был женат на Надежде Александровне Вахрамеевой, родной сестре известного в свое время ярославского городского головы Ивана Александровича Вахрамеева, мецената и собирателя древностей. В семье Титовых родилось шесть детей, но один мальчик умер в детстве. Из оставшихся пяти детей было четыре дочки и сын Александр. Впоследствии он стал крупным ученым-химиком, а также активным участником политической жизни России начала XX века. После революции Александр Андреевич эмигрировал во Францию, где, спустя время, им были написаны воспоминания, в том числе, и об отце. Вот часть из них:

«С духовенством мой отец был в прекрасных отношениях, был почетным попечителем духовного училища, организовал школу иконописи в Ростове, и многое делал для духовенства.

В церковь ходил в кремль, где он был старостой и где в церкви Григория Богослова он устроил отопление. Там пел хор учеников духовного училища, иконостас был точной копией иконостаса древнейшей церкви в Ростовском уезде³.

И, хотя в кремле не было своего прихода, но церковь в большие праздники была полна народом.

Конечно, отец был близок с епархиальным архиереем, жившим в Ярославле и с викарным, жившим в Ростове, в Спасо-Яковлевском монастыре.

Собрание церковно-славянских рукописей отца содержало очень ценные книги. Впоследствии он пожертвовал его в Имп.[ераторскую] публичную библиотеку, где оно помещается в особых шкапах,

³ Речь идет о том, что при реставрации храма Григория Богослова Ростовского кремля по инициативе А. А. Титова были установлены Царские врата, являвшиеся точной копией Царских врат XVI века из церкви Иоанна Богослова на реке Ишне, — известнейшем памятнике древнерусского искусства. В этом же стиле был сделан и иконостас храма Григория Богослова.

Музей церковных древностей в Белой палате Ростовского кремля. Фотограф И. Ф. Барцевский. 1894

с обозначением его имени. Приобретал он эти книги, главным образом, у букинистов в Москве, на Нижегородской ярмарке и в разных приходах, заменяя старые книги новыми. Купил также несколько частных собраний, в которых оказались, наряду с малоценными книгами, совершенные уники. Библиотека его, в частности отдел церковной истории и церк.[овного] искусства, была очень богатая, но и в других областях содержала редкие издания...

По убеждениям отец был умеренный либерал, возмущался взяточничеством и притеснением бедных местными сатрапами, и часто вступался за них, пользуясь своими знакомствами в высших сферах. Он был на голову выше провинциального Ростов-

ского общества, и провинция не засосала его, так как в своих занятиях археологией⁴ он находил деятельность, отвлекавшую его от повседневных дрызг местной городской жизни...

Особенно он увлекался народным образованием, и сеть земских народных училищ в Ростовском уезде была так совершенна, что уже в 1900 году при наборе в рекруты не оказалось ни одного неграмотного.

⁴ Под «занятиями археологией», о которых пишет Александр Титов, в его время понимали самый широкий круг интересов и увлечений, связанных с собиранием и изучением древностей.

Андрей Александрович Титов с сыном Александром. 1899

Он любил производить экзамены в земских училищах; и учительницы, и дети очень любили экзамены, потому что он спрашивал ребят с очень добродушным видом; задачи давал им порядочные и не слишком трудные, и всегда привозил с собой награды в виде книжек, картин Сытинского издания⁵, а для всех детей

⁵ Иван Дмитриевич Сытин (1851–1934) — известный русский книгоиздатель. Его издания, отличаясь дешевизной и доступностью, отличались также рекордными для России того време-

гостинцев — конфет и пряников, которые покупал целыми ящиками.

В городе он любил ходить пешком и всегда носил в кармане конфеты.

Ребята, завидев его, кричали: «Титов идет!» и устремлялись ему навстречу, получая дары, а некоторые ухитрялись, перебежав на другую сторону улицы и промчавшись квартал, еще раз попасться ему навстречу, чтоб получить конфетку. Даже в магазине у него был запас конфет в одном из ящиков конторки. Крестьянки, являвшиеся покупать, представляли ему своих малышей, которые получали дары.

Но он очень любил подразнить детей, и, иногда, подойдя к группе ребят, и видя двух- или трехлетнего пузыря говорил: «А этого я возьму в карман», и тогда тот обращался в бегство или прятался за юбку матери, получая затем в утешение конфету».⁶

К сказанному следует добавить, что Андрей Александрович Титов состоял членом всевозможных ученых обществ.

Он скончался 24 октября /6 ноября 1911 года в день празднования иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». На третий день после его кончины, 27 октября /9 ноября, в ростовской церкви Григория Богослова на территории кремля, в рестаурацию которой Андрей Александрович вложил так много сил, была отслужена Божественная

ни тиражами, вследствие чего более других были распространены в народе.

⁶ Воспоминания Александра Андреевича Титова (1878–1961) приводятся по изданию: *Крестьянинова Е. И., Никитина Г. А.* Граждане Ростова. История ростовского купечества.

литургия за упокой его души. Литургию возглавил святитель Тихон (Белавин), архиепископ Ярославский и Ростовский в 1907–1913 годах. Затем он же возглавил чин погребения в Спасо-Яковлевском монастыре и сказал прощальное слово.

Примечательно, что погребение А. А. Титова прошло накануне дня памяти святого Димитрия Ростовского 28 октября / 10 ноября — день, когда вспоминают праведную кончину святителя и когда в обители проходят торжества. Поэтому после литии, отслуженной по погребению Андрея Александровича, в Зачатьевском храме, рядом с которым его похоронили, зазвучали песнопения малой вечерни, молебна и акафиста святителю Димитрию Ростовскому. Вечером служилось праздничное всенощное бдение, а в сам день праздника — Божественная литургия. На этих праздничных службах, возглавляемых святителем Тихоном, поминали и новопреставленного раба Божьего Андрея.

В заключении несколько слов скажем о трудах Андрея Александровича Титова, посвященных Спасо-Яковлевскому монастырю. Им были собраны и изданы материалы о старцах обители — гробовом иеромонахе Амфилохии (Яковлеве), архимандрите Иннокентии (Порецком), схиархимандрите Пахомии (Панове). С последним он был лично знаком, почитал его как старца и был погребен рядом с ним. Не смотря на небольшой объем, эти брошюры представляют большую ценность, так как являются практически единственными изданиями, содержащими сведения об этих подвижниках. При его же участии издана книга «Святый Иаков, епископ Ростовский и основан-

Могила А. А. Титова у стен Зачатьевского собора обители

ный им монастырь в Ростове Великом, Ярославской губернии» — также небольшая брошюра, но к ней до сих пор обращаются как к источнику информации о житии святителя Иакова и истории основанной им обители, одной из древнейших в Ростове.

В настоящее время на месте дореволюционного памятника на могиле А. А. Титова, который был утрачен в советское время, установлена мемориальная плита, и каждый желающий может почтить память этого замечательного человека.

Архимандрит Павел Груздев

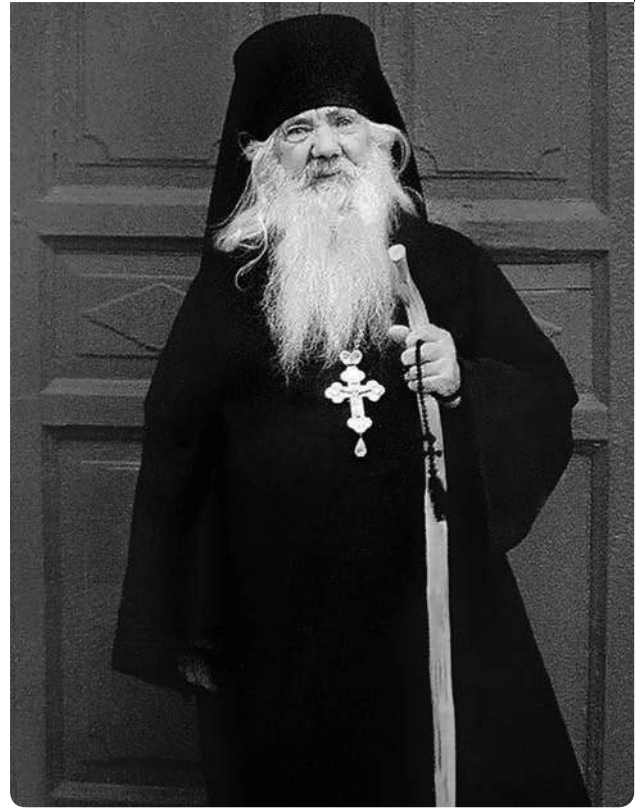
*Землю холодную солнце разбудит
теплою лаской луча,
Душу заснувшую к жизни пробудит
только другая душа.*

*Из дневниковых тетрадей
архимандрита Павла (Груздева)*

Павел Александрович Груздев родился 3 / 16 января 1910 года¹ в селе Большой Борок Мологского уезда Ярославской губернии в крестьянской семье. В Первую мировую войну отец ушел воевать, мальчик из-за бедственного положения семьи был отдан в Мологский Афанасьевский женский монастырь, где у него были три родственницы монахини. Здесь он «пас коров, звонил на колокольне и приучался к чтению в храме»². Павел поступил в обитель в шестилетнем возрасте, в 1916 году, и прожил в ней с небольшими перерывами до конце марта 1929 года, когда была закрыта трудовая артель, образованная на территории монастыря после национализации его земли.

¹ Дата рождения отца Павла разнится. В паспорте и в своей автобиографии он указывал дату рождения 3 августа 1911 года. В некоторых случаях говорил, что родился 3 / 16 января 1910 года; по другим сведениям — 10 / 23 января 1910 года. В данном случае нами приводится дата, установленная на могиле архимандрита Павла.

² Из автобиографии отца Павла.

Архимандрит Павел у Троицкого храма в Верхне-Никульском

В Афанасьевской обители состоялись две встречи маленького Павёлки с будущим патриархом Московским Тихоном (Белавиным). Первый раз встреча произошла в 1913 году во время празднования в мологской обители юбилея в честь 300-летия Дома Романовых. Тогда владыка Тихон, в то время архиепископ Ярославский и Ростовский, благословил всех без исключения насельниц и гостей Афанасьевского монастыря и раздал памятные монетки и медальки. Получил благословение преосвященного и памятную монету

Семья Груздевых: отец Александр Иванович, его сестра Елизавета Ивановна, мать Мария Фоминична и старший сын Павел

и трехлетний Павёлка Груздев. Второй раз он увидел святителя Тихона в восемь лет, когда уже был насельником Афанасьевской обители. В 1918 году владыка в течение нескольких недель проживал в монастыре. В этот свой приезд он подарил Павлушке скуфейку, подрясник и четки и благословил его, таким образом, на монашество.

31 марта 1929 года послушник Павел Груздев по благословию последней игуменьи Афанасьевского монастыря Августы покинул обитель и переехал

в Новгород, где поступил в Варлаамо-Хутынский монастырь, но работал при этом на судостроительной верфи в Деревяницах. В перерывах между работой нес в обители послушания: читал и пел на клиросе, был звонарем, следил за чистотой и порядком у раки преподобного Варлаама. Здесь по благословию владыки Алексия (Симанского), будущего патриарха, а в то время епископа Хутынского, принял постриг в рясофор.

В 1932 году была закрыта и эта обитель. Павел вернулся к родителям в Большой Борок. До 1938 года он проработал на скотном дворе Государственной селекционной станции, которая была образована на территории бывшего Афанасьевского монастыря. В указанном году семья Груздевых навсегда покинула родную Мологскую землю, попавшую в зону затопления в связи со строительством Рыбинской и Угличской ГЭС.

Груздевы переехали в Тутаев, называвшийся до 1918 года красивым именем Романов-Борисоглебск. Павел стал петь на клиросе и пономарить в храме Вознесения Господня, более известном в народе как Леонтьевская церковь. Настоятелем храма был бывший насельник Павло-Обнорского монастыря иеромонах Николай (Воропанов). Он стал духовником Павла Груздева.

Незадолго до начала Великой Отечественной войны, в мае 1941 года, отец Николай и Павел Груздев были арестованы и привлечены к суду. На допросах Павла били, слепили глаза, выбили почти все зубы, он начал терять зрение. В июле был вынесен приговор — «участие в контрреволюционной

Храм Вознесения Господня (Леонтьевская церковь) Тутаева, где многие годы пономарил и пел на клиросе отец Павел

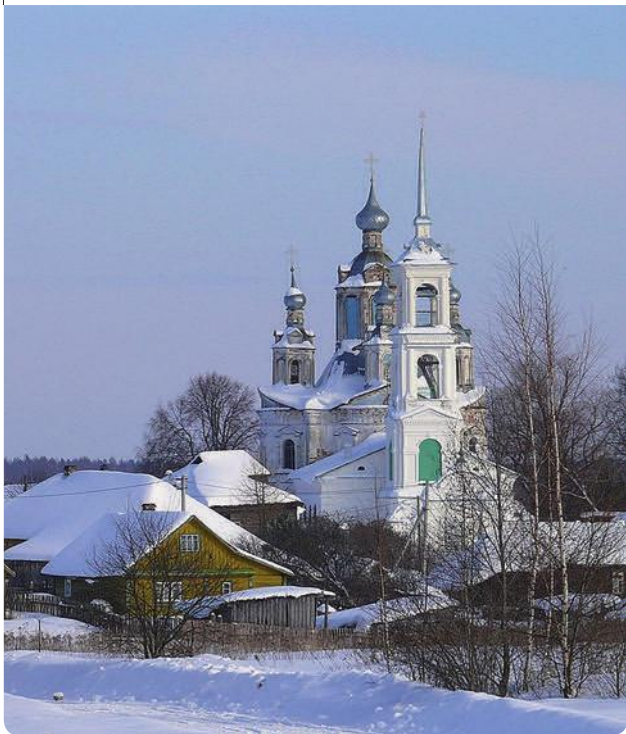
группе священнослужителей во главе с архиепископом Варлаамом Ряшенцевым»³. Отец Николай (Воропанов) был приговорен к высшей мере. Его рас-

³ Архиепископ Пермский, уволенный на покой в ноябре 1927 г. В 1928 году по просьбе тяжелобольного митрополита Агафангела (Преображенского) управлял Ярославской епархией. С июля 1929 года ему также было поручено управлять Ростовским викариатством. В его подчинении было около 300 приходов. Принадлежал к ярославской церковной оппозиции, не принявшей Декларацию митрополита Сергия (Страгородского). 7 сентября 1929 года был арестован. С этого времени постоянно находился в тюрьмах, лагерях и ссылах. Скончался в вологодской тюрьме 20 февраля 1942 года.

стреляли 3 сентября 1941 года. Павел Груздев получил шесть лет исправительно-трудовых лагерей. Наказание отбывал в Кировской области, в Вятлаге.

В 1947 году по окончании срока Павел вернулся в Тутаев, где снова в свободное от работы время пономарил, читал и пел на клиросе. Работал он в это время рабочим в конторе «Заготзерно».

1 декабря 1949 года по старому обвинению приговорен к вольной ссылке без определенного срока. Был сослан в город Петропавловск в Северный Казахстан. Здесь работал чернорабочим Облстройконторы, а в свободное время был уставщиком и чтецом на кли-

Церковь Святой Троицы в Верхне-Никульском

росе в соборе святых апостолов Петра и Павла. Жил в семье пожилых супругов, вел их хозяйство.

20 августа 1954 года Павел был вызван в спецкомандатуру МГБ, где ему было объявлено о снятии всех ограничений. Он вернулся в Тутаев, устроился рабочим в Горкомстройконторе, которая занималась строительством дорог, благоустройством парков и скверов. При этом Павел пономарил в Воскресенском соборе, читал и пел на клиросе. 25 апреля 1955 года он подал прошение о рукоположении во священника на имя преосвященного Исайи (Ковалева), епископа Угличского, управляющего Ярославской епархией. Рукоположен он был толь-

ко в 1958 году после того, как был реабилитирован. 9 марта состоялось рукоположение во диакона, а 16 марта — во священника.

Первым местом служения отца Павла стал Воскресенский храм села Борзово Рыбинского района Ярославской области. Три года прослужил здесь отец Павел, а в марте 1960 года был назначен настоятелем Троицкой церкви села Верхне-Никульского Некоузского района, ранее бывшего частью Мологского уезда. С этим храмом будет связана целая эпоха в жизни отца Павла — в течение тридцати двух лет он будет служить здесь, снискав уважение у местных жителей и властей. К нему в глухое ярославское село будут во множестве ехать люди из Москвы, Ленинграда, Ярославля и области, чтобы получить утешение или разрешение недоумений в тяжелых жизненных обстоятельствах. Среди духовных чад отца Павла были как простые люди, так и профессора, академики, но он, даже став известным старцем, отличался скромным образом жизни, трудолюбием, простотой в общении и любовью к храму Божьему и богослужению. У него была своя особенная манера общения с людьми — он часто говорил притчами, приводил много случаев из своей жизни, собирал и записывал пословицы, поговорки, духовные стихи и песнопения, используя их в разговоре с людьми. Сохранилось немало песен в исполнении отца Павла, его близких помощников и прихожан.

Во время служения в Верхне-Никульском иерей Павел Груздев принял монашеский постриг, к чему с детских лет стремилась его душа. Пострижение в мантию состоялось 12 ноября 1962 года в Феодо-

ровском кафедральном соборе города Ярославля по благословению Святейшего патриарха Алексия (Симанского). Отец Павел принял постриг от рук преосвященного Никодима (Ротова), епископа Ярославского и Ростовского. В постриге ему было дано имя в честь святителя Павла, патриарха Константинопольского, исповедника, жившего в IV веке, память которого празднуется 6/19 ноября. Для новопостриженного монаха было особенно важно, что в этот же день Церковь чтит память преподобного Варлаама Хутынского, святого, особо почитаемого отцом Павлом.

В марте 1966 года отец Павел Груздев был возведен в сан игумена, а 10 мая 1983 года — в сан архимандрита.

К концу 1980-х годов отец Павел стал быстро терять зрение и в июне 1991 года ему пришлось уйти за штат. Через год, в июне 1992 года, он уехал из ставшего родным села Верхне-Никульского в Тутаев и поселился в сторожке Воскресенского собора. Несмотря на глубокую старость и почти полную слепоту иногда служил в соборе, произносил проповеди, по-прежнему принимал людей, стараясь, как всегда, утешить и помочь.

Тесной была связь архимандрита Павла (Груздева) со Спасо-Яковлевским монастырем, возвращенным Русской Православной Церкви первым из всех обителей древнего Ростова. Это произошло 7 апреля 1991 года. Примечательно, что в этот день совпали два великих праздника — Пасха и Благовещение Пресвятой Богородицы. Отец Павел стал духовником первых насельников монастыря, он же передал

Могилы Груздевых на Леонтьевском кладбище Тутаева. Крайняя слева — могила отца Павла

в дар возрождавшейся обители несколько икон, среди них был редкий Шестоковский образ Божией Матери и иконы из затопленного Мологского Афанасьевского монастыря. С теплотой и любовью вспоминают ростовцы приезды архимандрита Павла в Спасо-Яковлевскую обитель.

Отец Павел скончался после продолжительной болезни на 86-м году жизни 13 января 1996 года. Его погребение на Леонтьевском кладбище Тутаева возглавил архиепископ Ярославский и Ростовский Михей (Хархаров), которому сослужили 38 священников и 7 диаконов при большом стечении народа.

Место погребения архимандрита Павла пользуется большим почитанием у людей. К нему, как к живому, приезжают за утешением и с просьбами о помощи. Особенно многолюдно на могилке отца Павла бывает 19 ноября, в день его Ангела, и 13 января, в день кончины.

ΗΜΕ

ΜΑ

ΙC ΧC

ΕΝ ΤΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ватопедская икона Пресвятой Богородицы «Отрада», или «Утешение»

Это келейный образ святителя Димитрия Ростовского и одна из главных святынь обители. Икона считалась утраченной, но чудесным образом была возвращена в монастырь 25 августа 1997 года.

В свое время икона была привезена в Ростов святителем Димитрием при вступлении на митрополичью кафедру 1 марта 1702 года. Сказать точно, каким образом она появилась у святителя, мы не можем. До недавнего времени самой распространенной была версия о том, что образ является родительским благословением юному Даниилу на монашеский путь. Эти сведения имеют своим источником дореволюционную литературу о ростовском святителе. Ссылок на то, откуда авторы этих сочинений взяли подобную информацию, в ней не содержится. Между тем при внимательном чтении «Дневных записок», или дневника св. Димитрия, как их чаще называют, можно прийти к другим выводам.

В частности, в конце июля — сентябре 1689 года в свите гетмана Ивана Мазепы Димитрий, тогда игумен Батурицкого Крупицкого монастыря, ездил в Москву. В течении их пребывания в столице, а затем в Троице-Сергиевой Лавре, куда от стрельцкого бунта бежали молодой царь Петр и его приближенные, святитель не один раз встречался с патриархом Иоакимом. Под 13 сентября 1689 го-

да он записал в дневнике: «Святейший благословил мне, грешному, продолжать писанием Жития святых, и дал на благословение мне образ Пресвятой Богородицы в окладе». Это вполне могла быть Ватопедская икона Божией Матери, ведь распространение этого образа в Московском царстве связывают с именем преподобного Максима Грека, приехавшего в Москву из афонского Ватопедского

монастыря при великом князе Василии III и принимавшего участие в известных книжных исправлениях и переводах того времени. Скорее всего, монахи привез с собой прориси или списки с главной святыни своей обители. Такая версия не лишена оснований, ведь даже память преподобного Максима Грека и Ватопедской иконы отмечается в один день. Последние годы жизни в России Максим провел в Троице-Сергиевой Лавре, где скончался и был погребен.¹ Весьма вероятно, что патриарх Иоаким благословил святителя Димитрия, занимавшегося написанием важного для Церкви труда, иконой, связанной с именем другого знаменитого книжника, его предшественника.

С сентября 1699 года святитель Димитрий в сане архимандрита был настоятелем Спасо-Преображенской обители в Новгороде-Северском². Здесь его застало распоряжение киевского митрополита Варлаама Ясинского о том, что он должен отправиться в Москву как один из кандидатов на занятие митрополичьей кафедры в Тобольск, согласно присланному в Киев указу Петра I. Перед отъездом

¹ Прп. Максим Грек прибыл в Москву в 1518 году. После этого он уже никогда не бывал на родине. Свою полную драматизма жизнь окончил в Троице-Сергиевой Лавре 21 января /3 февраля 1556 года в день празднования своего святого покровителя прп. Максима Исповедника. Был погребен у северо-западной стены Свято-Духовского храма. Прославлен в лике преподобных на Поместном Соборе Русской Православной Церкви в 1988 году. В настоящее время мощи покоятся в трапезном храме Троице-Сергиевой Лавры.

² Город расположен в Черниговской области недалеко от границы с Россией.

в Россию 16 декабря 1700 года святитель поместил в дневнике такую запись: «Из Великой церкви Печерской, из великого алтаря, прислан ко мне на благословение образ Пресвятыя Богородицы Московский. Прислал преподобный господин отец Иоасаф Краковский, архимандрит, с братиею». Далее св. Димитрий достаточно подробно излагает историю этого образа: «Благочестивый царь и великий князь Алексей Михайлович прислал оную святую икону Преосвященному митрополиту Киевскому Петру Могиле... Преподобный господин отец Никон, игумен Троицкий, больницы Печерской³, бывший некоторое время архимандрит на Москве, монастыря Богородицы Донской, принял архимандрию Елецкую, Черниговскую⁴... сей из Печерского привез сию икону с собою в Чернигов, а из Чернигова прислал с иеродиаконном Иосифом Родикевичем: декабря 16 привезена мне».

И снова можно проследить связь: киевский митрополит Петр Могила за полвека до начала работы над Четymi-Минеями святителя Димитрия понял важность написания для православных христиан житий святых в доступном изложении для всеобщего чтения. Он первым начал эту кропотливую

³ Игумен Никон был настоятелем Троицкого больничного монастыря, находившегося на территории Киево-Печерской Лавры, но имевшего самостоятельность и своего собственного настоятеля.

⁴ Имеется в виду Елецкий Успенский монастырь в Чернигове, настоятели которого были архимандритами. В период с июня 1697 по сентябрь 1699 года свт. Димитрий также был настоятелем этой обители. Отсюда он был переведен в Новгород-Северский.

работу, но умер, не успев воплотить свой замысел. Идея митрополита Петра не пропала, спустя пять десятилетий настоятель Киево-Печерской Лавры архимандрит Варлаам Ясинский с согласия собора лаврских старцев поручил это сложное дело молодому игумену Димитрию, отдав собранные когда-то митрополитом Петром материалы.

Возможно, игумен Никон передал святителю Димитрию икону, принадлежавшую некогда Петру Могиле, как преемнику в деле написания житий святых и как напоминание перед отъездом в Векороссию о Киево-Печерской Лавре, в стенах которой Димитрий начинал свой великий труд.

Таким образом, нельзя точно сказать, откуда появилась у святителя Ватопедская икона. В любом случае с ней связаны его келейные молитвенные подвиги и работа над самым значимым трудом — Четьими-Минеями. Перед этой иконой он просил помощи у Пресвятой Богородицы в этом важном и сложном деле.

Можем утверждать, что просьба о помощи была услышана Божией Матерью, и Она благословила труд святителя Димитрия. С помощью святых угодников, которые сами помогали святителю, являясь ему, с помощью Пресвятой Богородицы, перед иконой которой он молился во время работы, ему удалось впервые за всю многовековую историю нашей страны написать подробную энциклопедию святости и сделать это на доступном для всех языке. Он открыл людям целый мир нравственной доблести, мужества, патриотизма, бескорыстного служения другим. Ни до, ни после святителя Димитрия никому не удалось собрать такое количество материала и так написать о святых,

Икона свт. Димитрия Ростовского с частицей его мощей из Свято-Троицкого Ионинского монастыря Киева

чтобы труд пользовался такой популярностью, ведь в дореволюционной России эта книга была самой издаваемой и читаемой после Евангелия.

Перед Ватопедской иконой святитель скончался в молитве в ночь на 28 октября / 10 ноября 1709 года. Икона продолжала сопровождать его и по кончине. Сразу после погребения святителя в Зачатьевском соборе Спасо-Яковлевского монастыря она была поставлена рядом с его гробницей. Когда в апреле 1757 года святитель Димитрий был причислен к лику святых, образ «Отрада», или «Утешение»

Ватопедская икона Божией Матери из Спасо-Яковлевского монастыря

был помещен рядом с его мощами. Посещавшие обитель многочисленные паломники, обращаясь за помощью к ростовскому угоднику, молились и перед иконой, которую он так почитал.

Следует уточнить, что в России распространялись списки с чудотворного Ватопедского образа. Подлинник иконы и по сей день хранится на Афоне в греческом Ватопедском монастыре. Сама же обитель получила свое название следующим образом. Недалеко от места, где сейчас находится мона-

стырь, в 395 году во время сильной бури оказался за бортом сын византийского императора Феодосия Великого⁵ царевич Аркадий. Через некоторое время, к огромному удивлению всех, он был найден мирно спящим под кустом на берегу. Разбуженный царевич рассказал, что спасся благодаря чудесной помощи Божией Матери. Узнав об этом, император Феодосий повелел построить на этом месте обитель. Ее назвали Ватопед, что означает в переводе «куст отрока».

Главной святыней монастыря со временем стала икона Пресвятой Богородицы, названная по имени обители Ватопедской. Прославлению образа способствовал случай, произошедший 21 января 807 года. В этот день разбойническая шайка укрылась в кустах недалеко от монастыря, имея намерение, как только откроются ворота обители, ворваться, перебить всю братию и поживиться их добром. Божия Матерь через Свою икону не допустила этого. Настоятелю монастыря, который совершал у иконы молитвенное правило, был голос, повелевающий не открывать сегодня ворот обители, а взойти на стены и отогнать разбойников. Более того, он увидел паразившую его картину: лики Богоматери и Младенца на иконе ожили. При этом Младенец как бы закрывает Своей десницей уста Пресвятой Девы и говорит: «Нет, Мать Моя, не говори им этого; пусть они будут наказаны». Богородица, удерживая руку Сы-

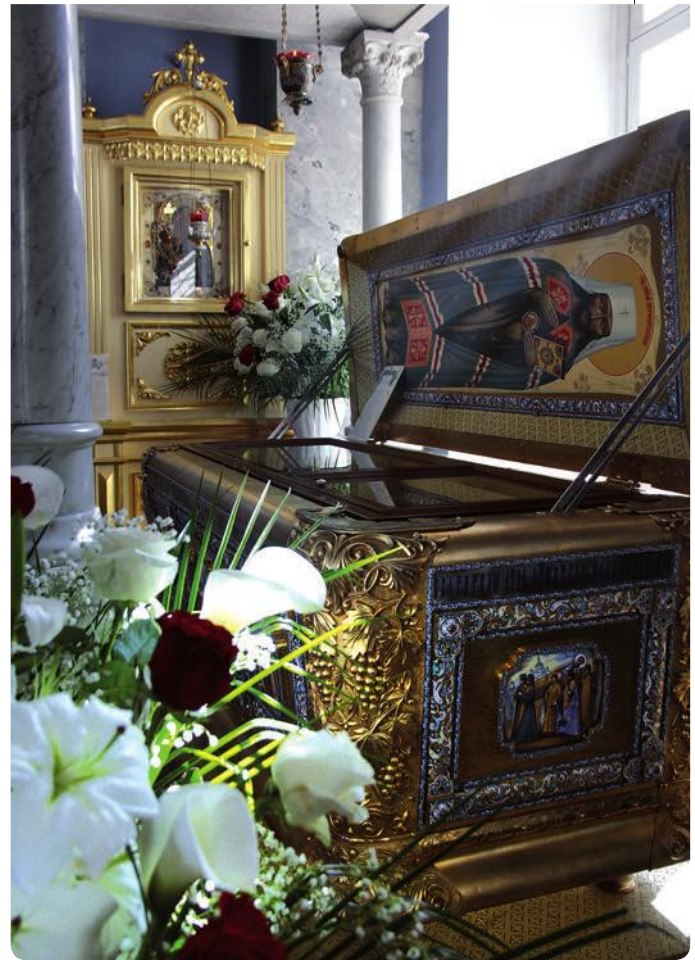
⁵ При нем в Константинополе в 381 году проходил Второй Вселенский собор, на котором был окончательно выработан Символ веры, употребляемый до настоящего времени для исповедания основных истин православной веры.

на, еще раз, а потом и еще раз повторила, обращаясь к настоятелю: «Не открывайте сегодня монастырские ворота, но поднимитесь на стены и разгоните разбойников». Пораженный ужасом, придя в себя, настоятель созвал братию и рассказал о случившемся. Все вернулись в храм и увидели, что изображения Пресвятой Богородицы и Младенца изменились по сравнению с тем, какими они были раньше. Так и осталась Божия Мать обращенной ликом к Сыну, удерживающая Его руку от заграждения Своих уст. Тогда братия поспешила на монастырские стены и предупредила нападение разбойников. С этих пор Ватопедская икона стала известна под именем «Отрада», или «Утешение». Она стала одной из самых почитаемых афонских святынь.

Икона Спасо-Яковлевского монастыря по сравнению со своим оригиналом имеет существенную особенность — Младенец сидит на правой руке у Пресвятой Богородицы, а не на левой, как на подлиннике. Очевидно, русский иконописец, копиравший Ватопедскую икону, положил кальку на оборот, и получилось зеркальное изображение. Это не удивительно, ведь иконография этого образа тогда была мало известна на Руси.

Перед чудотворной Ватопедской иконой в нашей обители регулярно совершаются молебны. С самыми разнообразными просьбами обращаются к Пресвятой Владычице многочисленные паломники, и все, кто просит с верой, получают отраду и утешение в своих скорбях, нуждах и болезнях.

Помимо общецерковной памяти 21 января / 3 февраля в Спасо-Яковлевском монастыре 12 / 25 августа

Рака свт. Димитрия Ростовского в Спасо-Яковлевском монастыре

празднуется и свой местный праздник, связанный с возвращением Ватопедской иконы в стены родной обители. Считавшаяся пропавшей в советское время, она была возвращена митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием. С тех пор икона снова заняла свое привычное место — у мощей святителя Димитрия Ростовского.

M. P.

Q. Y.

Jo

XI.

Шестоковская икона Пресвятой Богородицы

Образ является некогда широко почитаемой святыней Сицкого края — территории, объединенной течением реки Сить. Исток реки находится в Сонковском районе Тверской области, а заканчивает свое течение река в селе Брейтово Ярославской области, где впадает в Рыбинское водохранилище. История прославления и почитания иконы сейчас мало кому известна.

Этот чудотворный образ был явлен в Москве во второй половине — конце XVIII века в доме секунд-майора Николая Дмитриевича Скрипицына. Точный год события не известен. Известно лишь, что бмарта хозяева неожиданно обнаружили на печном шестке большой холщовый сверток, выпавший из трубы. Когда его развернули, то увидели икону Богородицы с Предвечным Младенцем. При этом всех поразили следы ожога на правой руке у Божией Матери — признак того, что икона побывала в огне, но чудесным образом не сгорела. Размер ее был внушительным — длина около двух, а ширина около полутора метров. Примечательно, что за некоторое время до этого одна девушка из прислуги несколько раз говорила, указывая на печную трубу: «Там Пресвятая Богородица». Поскольку она страдала некоторым душевным расстройством и считалась болящей на ее слова никто не обратил внимания. Когда же образ был обнаружен, все были поражены. Семья Скрипицыных приняла его как дар Божий, поместила в раму

Шестоковская икона Пресвятой Богородицы из Спасо-Яковлевского монастыря

и украсила. Обретенная на печном шестке икона получила название Шестоковской.

Неизвестно, до каких пор икона пребывала в московском доме Николая Дмитриевича. В какой-то момент он перевез ее в свое имение в село Шелтомежь, находившееся недалеко от города Кашина Тверской губернии¹. Из сохранившихся архивных докумен-

¹ В настоящее время название деревни пишется несколько иначе — Шелдомеж. Находится она в Некоузском районе Ярославской области.

тов известно, что Н. Д. Скрипицын в 1779 году начал в этом имении строительство каменного Воскресенского храма взамен старого деревянного. Можно предположить, что строительство новой церкви было связано с обретением Шестоковской иконы и желанием владельца поставить ее в этом храме.

Пока Николай Дмитриевич был жив, образ находился у него в шелтомежском доме. Судя по всему хозяин охотно рассказывал о явленной иконе, поскольку о ней узнавало все больше народу. К Скрипицыным стали приезжать не только простые богомольцы, но и священники. Перед образом регулярно служились молебны, а бмарта, в день обретения, праздничные службы. После молитв у святыни стали фиксировать случаи чудесной помощи и исцелений.

Н. Д. Скрипицын скончался в 1789 году. Перед смертью он написал завещание, в котором указал, что Шестоковская икона является домовою святыней всей семьи, поэтому в течение года она должна по месяцу пребывать в доме у каждого из его детей, если же между ними по этому поводу возникнет несогласие, то образ должен быть передан церкви села Шелтомежь. К слову сказать, детей у Николая Дмитриевича было восемь человек. После его кончины слава о чудотворениях от иконы распространилась еще больше. Каждый из детей брал ее к себе в имение, а пока образ, сопровождаемый торжественной процессией, несли, к нему прикладывалось множество народа. На остановках священники служили молебны. Икона неоднократно побывала в городах Кашине, Красном Холме, Бежецке и во многих селах той местности. Получая помощь после молитвы

у иконы, люди стали делать подношения. Получаемые средства шли на украшение образа. Так на нем появилась большая серебряная позолоченная риза, украшенная камнями, два из которых были драгоценными, а убрусы Богородицы и Младенца были унизаны жемчугом.

Народное почитание иконы росло. В 1823 году один из сыновей Н. Д. Скрипицына — Елевферий Николаевич — обратился к правящему архиерею с письменной просьбой о разрешении поместить образ в Воскресенской церкви села Шелтомежь. Владыка отказал, сославшись на то, что это семейная святыня и она должна находиться в семье, к тому же он ничего не знал о завещании покойного владельца села.

Переписка по поводу Шестоковской иконы продолжалась несколько десятилетий, пока в 1851 году не пришел указ Святейшего Синода о том, что прославившийся образ должен стать собственностью Шелтомежского Воскресенского храма и пребывать в нем.

Люди ехали к иконе уже не только из окрестных селений, но и издалека. Некоторые приезжали ежегодно. Появилась необходимость в постройке гостиницы для паломников. В церковной сторожке поселилась крестьянка Неонила Федорова. Она следила за чистотой в храме и за порядком у чудотворного образа. Вокруг нее постепенно собрались те, кто желал пребывать рядом со святыней постоянно. В ноябре 1885 года настоятель храма отец Евфимий Предтеченский, крестьяне близлежащих сел и состоятельные мещане, готовые оказать материальную помощь, обратились к правящему владыке с ходатайством об открытии женской общины при церкви села Шелтомежь.

В 1889 году указом Святейшего Синода была учреждена Шестоковская община. Ее настоятельницей стала монахиня Леонида (в миру Ольга Мироновна Бочкова), бывшая послушницей Бежецкого Благовещенского монастыря. Она энергично принялась за дело. В первую очередь был проведен ремонт внутри и снаружи Воскресенской церкви, расписаны стены храма, приобретен новый колокол. Стараниями монахини Леониды был отремонтирован дом священника. Постепенно были построены различные здания хозяйственного и жилого назначения. Все постройки первоначально были деревянными.

Особую заботу настоятельница проявила об устройстве в Шелтомеже церковно-приходской школы, которой до этого времени здесь не было. Преподавали в ней сестры общины. Репутация школы была настолько высока, что детей в ней становилось все больше и больше, причем учиться шли не только дети прихожан, как было положено, а из других приходов. В течение небольшого времени количество учащихся выросло с сорока до ста человек. Мать Леонида принимала всех желающих, более того, старалась создать как можно более лучшие для них условия. Она не только построила отдельное каменное двухэтажное здание для школы, обратившись к обер-прокурору Святейшего Синода К. П. Победоносцеву и получив на это средства, но также построила общежитие для детей, приходивших в школу издалека. Во время учебы дети были на полном обеспечении общины.

Забота о детях сочеталась у матери Леониды с заботой о престарелых и неимущих вдовах и де-

*Шелтомежский Шестоковский Вознесенский монастырь.
Собор Святой Троицы*

вушках из среды прихожан и окрестных селений. Для них в общине была построена богадельня.

12 мая 1896 года была совершена закладка нового Свято-Троицкого храма. Старая Воскресенская церковь даже после пристройки к ней двух приделов — во имя святого Георгия Победоносца и в честь Шестоковской иконы Божией Матери — уже давно не вмещала всех богомольцев, приходивших помолиться у почитаемой святыни. Во время пребывания в Санкт-Петербурге по делам о постройке нового храма мать Леонида встречалась со святым праведным отцом Иоанном Кронштадским, который не только благословил постройку церкви, но и пожертвовал 20 рублей со словами:

Шелтомежский монастырь сегодня

«Вот тебе от меня первая жертва на храм, строй храм новенький, а старый не трогай».

Более того, отец Иоанн 28 декабря 1896 года участвовал в закладке храма Шестоковской иконы Пресвятой Богородицы в Санкт-Петербурге, который должен был стать подворьем шелтомежской общины. Эта церковь строилась в период 1897–1900 годов по проекту архитектора Николая Никонова, который возвел ее в стиле ярославского зодчества XVII века.² В храме

² Пережив наравне с другими храмами лихолетья советского периода, Шестоковская церковь вновь приняла прихожан в кон-

хранился список Шестоковского образа. Главный престол 13 февраля 1900 года освящал епископ Нарвский Никон (Софийский)³. В числе других священников ему сослужил святой праведный Иоанн Кронштадский. 18 июня этого же года освящение одного из приделов — в честь святителя Николая Чудотворца и равноапостольной Марии Магдалины — совершил священномученик Вениамин (Казанский)⁴.

В самом Шелтомеже новый Троицкий собор был освящен 17 декабря 1906 года. Он, как и старый приходской храм, имел два придела, но посвящения их были несколько иные. Один придел был освящен во имя Шестоковской иконы, второй — в честь святого князя-мученика Георгия Всеволодовича. Строительство собора омрачилось печальными обстоятельствами — 8 июля 1900 года сильный пожар уничтожил все постройки общины, кроме каменного здания школы.

В день освящения Троицкого храма был объявлен указ Святейшего Синода о присвоении Шестоковской женской общине статуса монастыря с сохранением того же названия. К этому времени число насельниц в самой обители и на ее подворьях было порядка 200 человек. При монастыре помимо школы

це 1992 года. С 5 марта 1993 года она является приходом грузинской диаспоры Санкт-Петербурга.

³ Трагически погиб в Тифлисе — был смертельно ранен из пистолета — 28 мая 1908 года. С 1906 года он был архиепископом Карталинским и Кахетинским, экзархом Грузии.

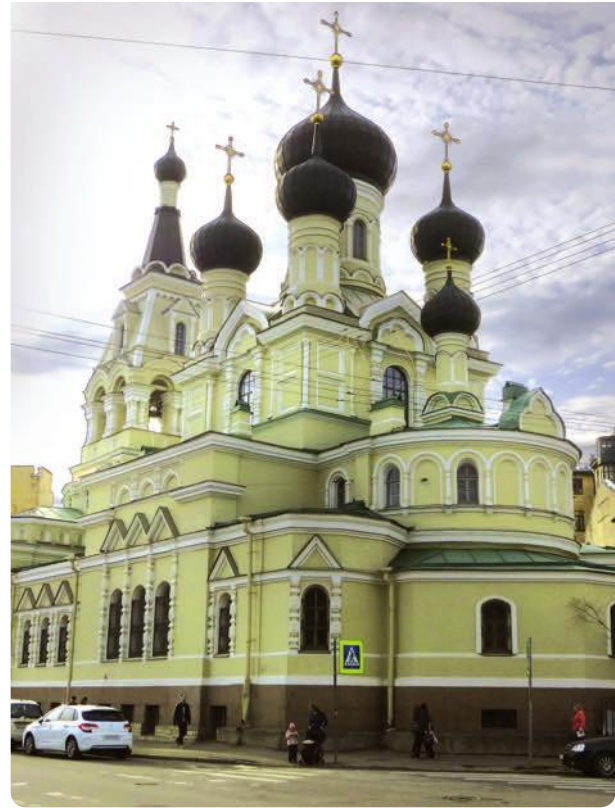
⁴ Память 31 июля /13 августа. Был расстрелян в 1922 году в исполнение приговора, вынесенного в ходе судебного процесса по изъятию церковных ценностей.

с общежитием и богадельни действовали чеканная, иконописная, рукодельная и сапожная мастерские.

Необходимо отметить, что Шестоковская обитель была создана в исторической местности, связанной с памятью о подвигах русских воинов, в том числе и ростовского князя Василько, в далеком марте 1238 года, когда на реке Сить шли кровопролитные бои с монголо-татарами. Память о тех, кто положил душу свою за Отечество и своей мученической кровью освятил эти места, была жива среди сестер Шестоковской общины. Неслучайно один из приделов в Троицком соборе был освящен в честь святого благоверного князя Юрия (Георгия) Всеволодовича, канонизированного в середине XVII века, — предводителя русского войска в Сицком сражении.

В Спасо-Яковлевском монастыре хранится один из списков Шестоковской иконы Пресвятой Богородицы. Его передал обители уважаемый старец архимандрит Павел (Груздев). Известно, что жизнь отца Павла была тесно связана с тем регионом, где Шестоковская икона была одной из самых почитаемых святынь — он родился в деревне Большой Борок Мологского уезда, его детские и юношеские годы прошли в самой Мологе, юность в Тутаеве, свыше тридцати лет он служил в церкви села Верхне-Никульского Некоузского района.

Каким образом этот список с Шестоковской иконы попал к отцу Павлу и из какого он храма, неизвестно, ведь ему во множестве отдавали иконы из закрывавшихся церквей. Для Спасо-Яковлевской обители дорого то, что этот образ дан почитаемым старцем, первым духовником возрожденно-

Храм в честь Шестоковской иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге

го монастыря, как его благословение на восстановление монашеской жизни.

Хочется обратить внимание на то, как удивительно переплелась память о битве на реке Сить и связанном с ней подвиге святого князя Василько Ростовского с историей почитания Шестоковского образа Богородицы в стенах нашего монастыря.

Перед почитаемым образом молятся об исцелении от различных болезней и помощи в тяжелых обстоятельствах. Память Шестоковской иконы празднуется в день ее явления 6 / 19 марта.

Икона Пресвятой Богородицы «Умиление-Ростовская»

Прославление чудотворного образа связано с историей, произошедшей в Ростове в 1910–1911 годах¹.

В городе жила небогатая благочестивая семья Лепешкиных: отец Сергей Максимович и мать Евдокия Иосифовна. Они имели нескольких дочерей, среди них росла умная и добрая Лиза. 12 июля 1910 года ей исполнилось 10 лет. К этому времени прошло уже несколько месяцев как девочка, умная и здоровая, стала вдруг с каждым днем слабеть, жаловаться на забывчивость и головные боли.

Жили Лепешкины недалеко от Благовещенского храма на одноименной улице недалеко от ростовского вокзала. 25 марта 1910 года Лиза вместе с отцом пошла в эту церковь на всенощную — в храме как раз был престольный праздник. Во время службы девочка почувствовала себя очень плохо, когда она вернулась домой, у нее начался жар, сильно болела голова, она начала бредить. На следующий день мать отвезла ее в Спасо-Яковлевский монастырь, где был отслужен водосвятный молебен. Лизе не стало лучше, домой ее привезли почти без сознания.

¹ Вся история прославления иконы и многочисленных чудес, явленных по молитвам к ней, собрана и описана епископом Иосифом (Петровых), настоятелем Спасо-Яковлевского монастыря, очевидца событий. Им было издано несколько брошюр об иконе. До настоящего времени они не переиздавались и являются библиографической редкостью.

Образ Божией Матери «Умиление-Ростовская»

С этого времени у девочки начались припадки, причем с каждым днем они были все сильнее; доходило до пяти и даже до десяти припадков в день. Лечение от докторов не помогало. Лизу возили по всем святыням Ростова и окрестностей, она часто причащалась, пила святую воду, прикладывалась к святыням. Ей становилось лишь незначительно лучше, но болезнь не отступала. При этом Лиза спокойно подходила ко Святому Причастию, к мощам и иконам; у нее не наблюдалось признаков, характерных для человека, одержимого беснованием.

Икона Божией Матери «Умиление-Ростовская».
Ростовская финифть. Худ. Л. Смирнова

Родители дошли до полного отчаяния. В один из таких моментов, когда после молебна у чудотворной Владимирской иконы из кафедрального собора девочке стало особенно плохо, отец воскликнул: «Матерь Божия, Владычица! Или возьми ее коль так на Свои Пречистые руки или нам отдай!». В ту же секунду дочь утихла, и вдруг из ее уст кто-то другой проговорил тихим голосом: «Молись Умилению Божией Матери». Это слышали отец и мать. Лиза при этом, еще не придя в себя окончательно, стала искать что-то вокруг себя, приговаривая: «Сняла с меня... сняла с меня...». Вскоре она пришла в себя и спокойно села пить чай.

Семья стала искать икону Богородицы «Умиление» в ростовских храмах, но не находили образа с таким названием. Тогда отслужили молебен у иконы преподобного Серафима Саровского в Успенском кафедральном соборе. Лизе как-будто стало немного лучше, но при этом ее долго не могли уговорить идти домой — на нее напала какая-то необъяснимая робость, так что не хотела она и шага сделать.

Дома она была тихой, попила чаю, после чего с ней случился несильный припадок. Лизу положили на кровать и в эту минуту ее устами опять проговорил чей-то тихий голос: «Не тут вы были... Не там Меня искали...». Мать от отчаяния и страха вдруг как закричит: «Матушка Ты наша! Царица Небесная! Да объявись Ты хоть нам: где Ты находишься? Где нам найти Тебя, скажи!». В течение трех часов девочка то утихала, то не своим голосом произносила отдельные фразы, окружающие не всегда могли их разобрать. Все же из сказанного Лизой удалось понять, что им нужна икона из храма, который виден из окна их дома.

Отец Лизы сходил в Благовещенскую церковь, которая действительно была видна из окна, и попросил священника отца Константина внимательно поискать икону Богородицы «Умиление», хотя до этого образ уже искали в этой церкви.

Вечером этого же дня, 3-го августа 1910 года, в доме Лепешкиных произошло еще одно удивительное событие. В девять часов Лиза, спокойно лежавшая на постели, неожиданно резко поднялась, встала на колени и начала вглядываться в передний угол комнаты, где висели иконы. Мать и отец тоже

Икона Пресвятой Богородицы «Умиление-Ростовская» в храме Николая Чудотворца на Всполье

почувствовали, что происходит что-то необычное, встали на колени и начали молиться, внимательно глядя на дочь, но ничего не видели. Девочка же как будто провожала кого-то глазами от угла с иконами до выхода из комнаты. Затем стала целовать пол, а поднявшись все повторяла: «Мама! Ушла!...». Ее спросили, что произошло и кто ушел. В ответ Лиза сказала: «Я видела, как Божия Матерь вдруг вышла из угла, вся огненная, в красной одежде, а на голове как голубой чепчик. Поверх него от головы во все стороны сияющие лучи. Царица Небесная пошла по направлению к кухне, потом повернулась обратно к переднему углу и, когда мимо меня шла,

благословила, но ничего не говорила. Я успела Ей только ножки поцеловать. После этого Она подошла к иконам и стала невидима».

Вскоре после описываемых событий мать Лизы снова пришла в Благовещенский храм и спросила у отца Константина, не нашел ли он нужной им иконы. В ответ священник вынес из алтаря образ Богородицы и сказал, что икона без подписи, поэтому он затрудняется сказать, тот ли это образ «Умиление», который они так долго ищут. Мать и сама не знала, та ли это икона, но попросила отслужить молебен перед ней. После молебна отец Константин предложил поисповедать Лизу, чтобы на сле-

Икона Богородицы «Умиление-Ростовская» в Спасо-Яковлевском монастыре

дующий день она смогла причаститься. Во время беседы со священником девочке сделалось нехорошо, она стала клонить набок голову и впала в забытие, но спустя немного неожиданно внятно проговорила не своим голосом: «Вот Я тебя теперь и благословила!...». Отец Константин и мать Лизы пришли в трепет, они хорошо расслышали эти слова. Когда вскоре девочка пришла в себя, ее стали расспрашивать, что такое она увидела. Лиза в ответ сказала, что видела, как по воздуху пришла икона Божией Матери с Младенцем, который держал в руках яблоко. От образа, озаренного светом, и был услышанный всеми голос. Девочка подтвердила, что найденная в храме икона Богородицы и есть та, которая ей только что явилась.

Казалось бы, что при столь явных знамениях милосердия Пресвятой Девы Марии, после этого последнего случая Лиза должна была сразу излечиться от своего недуга, но этого не произошло. Девочке стало легче, но слабые припадки еще продолжались довольно долгое время. Семье необходимо было проявить терпение и показать свою веру, прежде чем дочь окончательно поправилась. Даже когда припадки совсем прекратились, семья никому об этом не говорила, боясь, что все еще может повториться. Лишь спустя время Лепешкины стали рассказывать историю исцеления своей дочери.

После этого в Благовещенский храм с каждым днем стало приходить все больше людей. Из уст в уста передавались история Лизы и другие случаи помощи, которые стали происходить от просла-

вившейся иконы. Их собирал и записывал владыка Иосиф, настоятель Спасо-Яковлевской обители. Он свидетельствовал, что город был необычайно воодушевлен происходящими событиями.

5 февраля 1911 года при посещении Ростова в Благовещенской церкви побывал архиепископ Ярославский и Ростовский Тихон (Белавин)². Он встретился с Лизой Лепешкиной, желая от нее самой услышать то, что с ней произошло. На прощание святитель благословил девочку.

19 марта 1911 года при огромном стечении народа в ростовском храме Благовещения Пресвятой Богородицы прошли торжества по случаю прославления местной святыни — иконы Божией Матери «Умиление-Ростовская». Возглавив их святитель Тихон. Накануне вечером была отслужена торжественная всенощная с чтением акафиста. Народу и на всенощной, и на литургии было столько, что от нехватки воздуха погасли все свечи в церкви; многие присутствующие плакали от охватившего их чувства.

После прославления списки иконы во множестве появились в храмах города и в семьях ростовцев. Один из таких списков как великая семейная святыня летом 2011 года был передан прихожанкой

Балыкинская икона Божией Матери — прообраз иконы «Умиление-Ростовская». Собрание монастыря

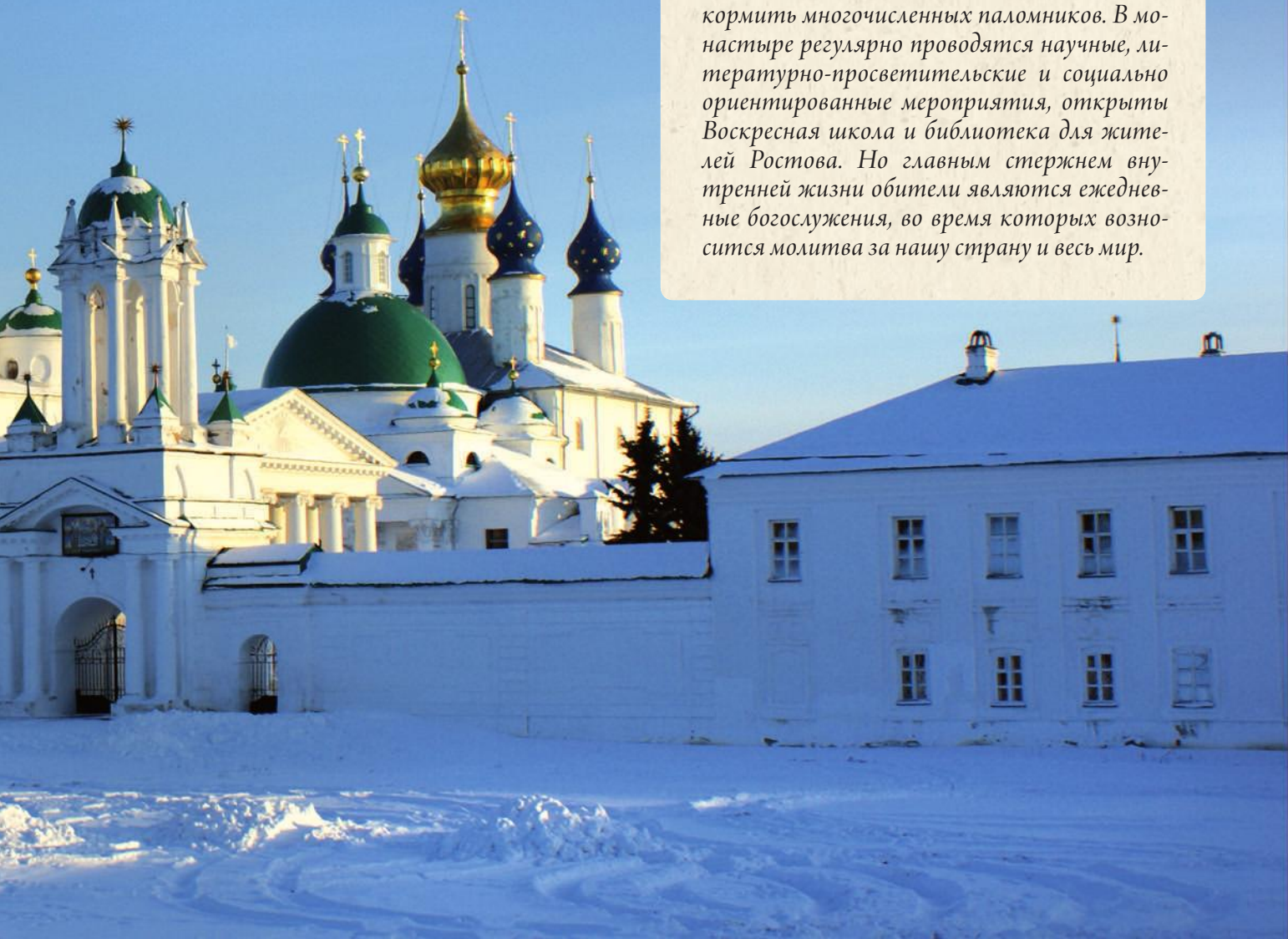
в Спасо-Яковлевский монастырь. Подлинник чудотворной иконы находится в Ростовском Никольском храме на Всполье. Образ был перенесен сюда после разрушения Благовещенской церкви в конце 1920-х годов. На месте, где столетие назад происходили великие чудеса и звучали молитвы, в настоящее время проходит проезжая часть улицы Луначарского (бывшей Благовещенской).

День празднования иконы 19 марта /1 апреля. Перед этим образом молятся об исцелении от различных болезней, в особенности душевных недугов.

² Будущий патриарх Московский и всея Руси, первый после восстановления патриаршества в России, избранный 21 ноября /4 декабря 1917 года на Поместном Соборе Русской Православной Церкви. Был на Ярославской и Ростовской кафедре в 1907–1913 годах. Причислен к лику святых на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в октябре 1989 года. Память 25 марта /7 апреля и 5 /18 ноября.

Возвращенный Русской Православной Церкви в апреле 1991 года Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь за прошедшие годы значительно изменился: благоустроена территория, отремонтированы корпуса, проведена, хоть и не в полной мере, реставрация храмов, восстановлена часовня над святым источником, выкопанным в XIV веке основателем обители святителем Иаковом Ростовским. Приведено в порядок подсобное хозяйство, дающее возможность кормить многочисленных паломников. В монастыре регулярно проводятся научные, литературно-просветительские и социально ориентированные мероприятия, открыты Воскресная школа и библиотека для жителей Ростова. Но главным стержнем внутренней жизни обители являются ежедневные богослужения, во время которых возносится молитва за нашу страну и весь мир.

«Сегодня мы празднуем замечательный юбилей — 300-летие со дня кончины святителя Димитрия Ростовского, великого угодника Божия, прославившегося чудесами. Перед его мощами многие получали и получают исцеления. Святитель Димитрий жил в непростое для Церкви и народа время. Ростовский святитель, соединивший в себе силу духа подвижника с просвещением и образованием, присущим его веку, внес огромный вклад в духовную жизнь нашего Отечества. Его устные проповеди, его письменные творения сегодня воспринимаются церковным преданием как святоотеческая сокровищница. Влияние святителя Димитрия было так велико и так сильно, что оно действительно осуществляло перемены в сердцах людей, сохраняло нашу Церковь в единстве, в ревностном служении Господу, а народ наш — в глубокой вере».

Из проповеди Святейшего Патриарха Кирилла
4 октября 2009 года в Спасо-Яковлевском Димитриевом монастыре

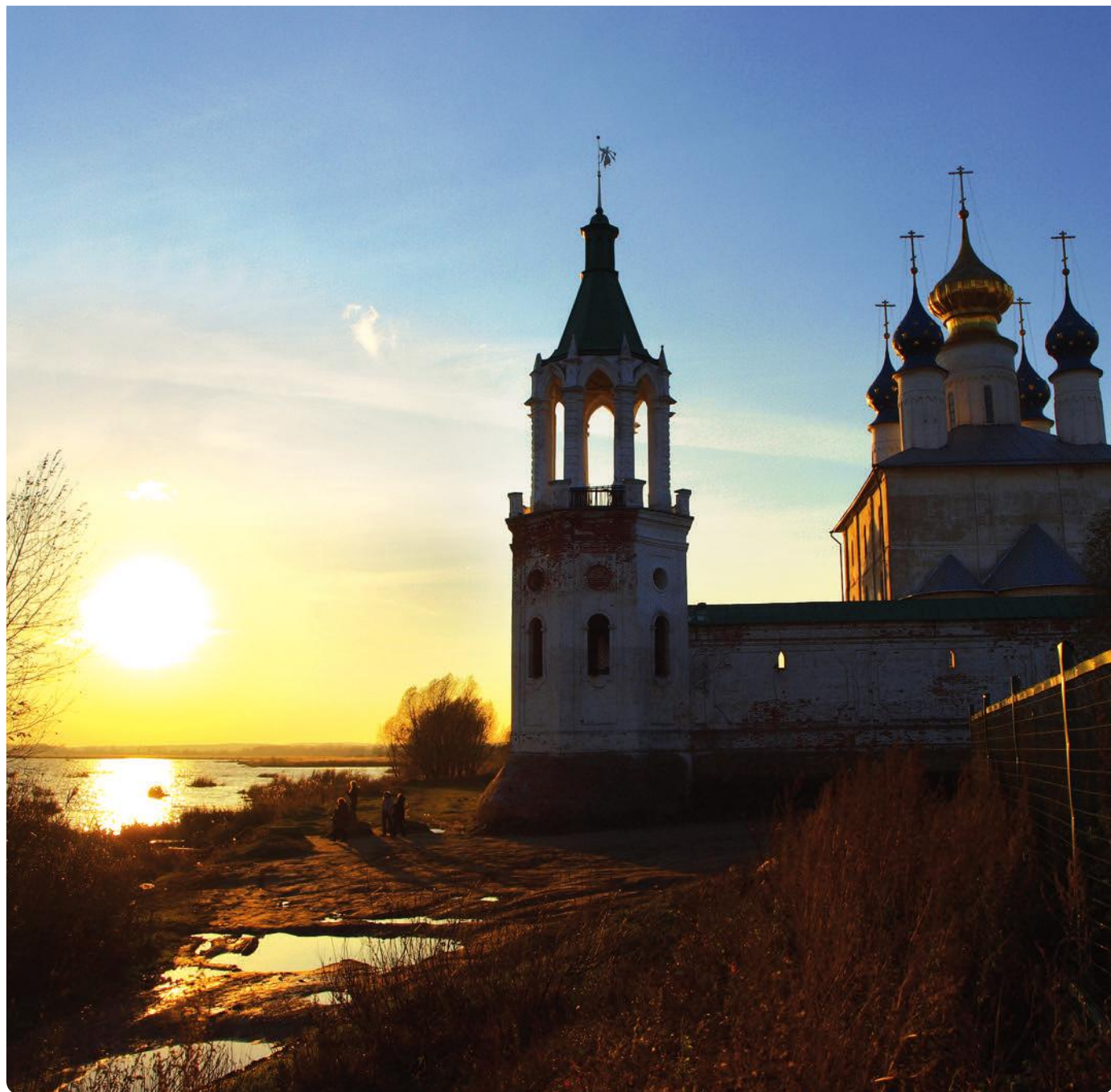

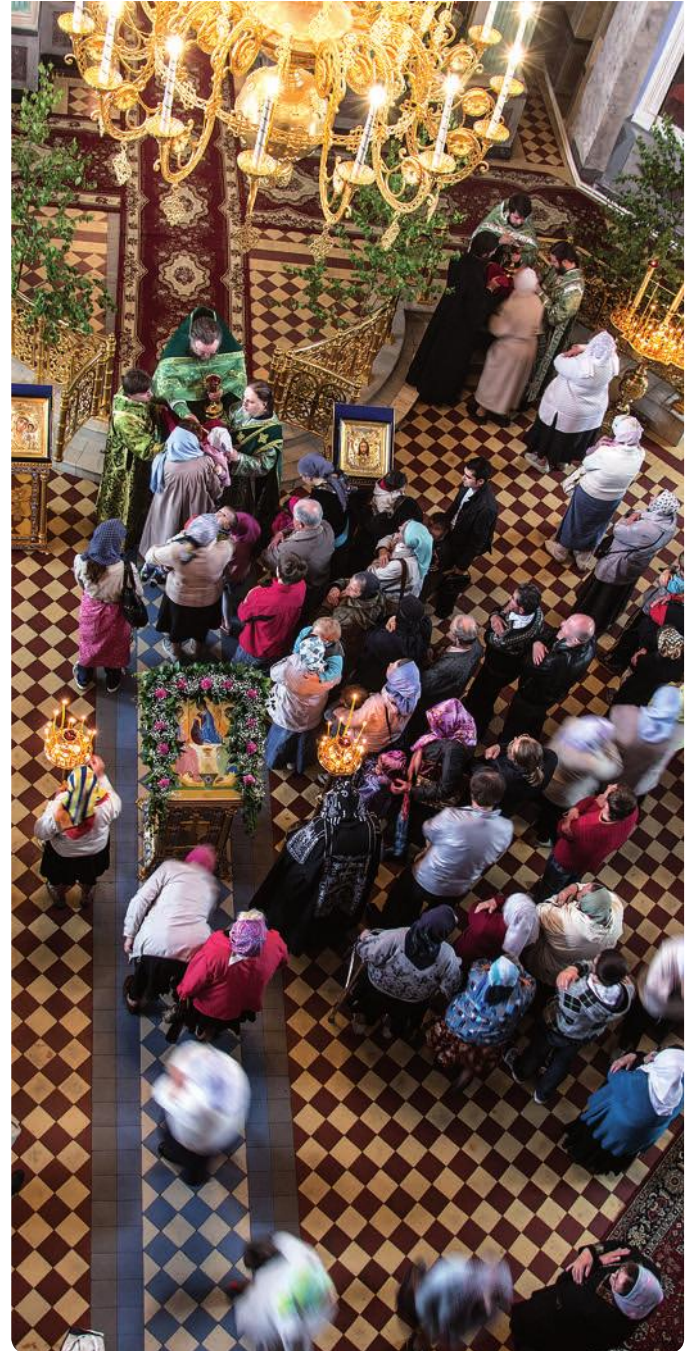

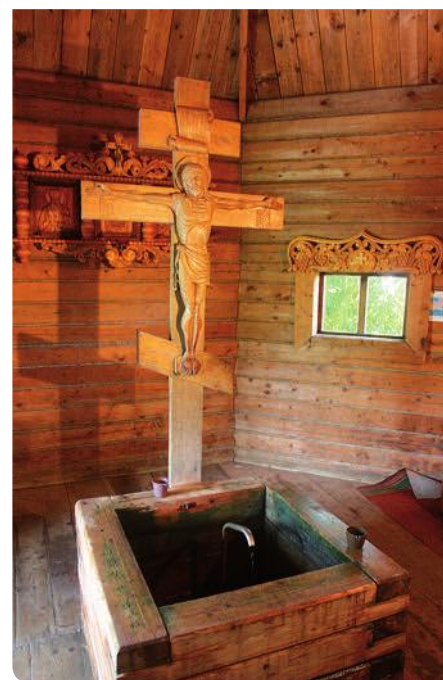

Библиография

- Описание Ростовского Спасо-Яковлевского-Димитриева монастыря. С. Петербург, 1849.
- Рубцова М.* Святыни Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря в Ростове Великом. Ростов Великий, 2009.
- Граф Толстой М. В.* Рассказы по истории Русской Церкви. М., 1999; репринт 1905 г.
- Православная энциклопедия. Т. 1. М., 2001.
- Святой Иаков, епископ ростовский и основанный им монастырь в Ростове Великом, Ярославской губернии. По рукописям А. А. Титова. Ростов-Великий, 1896.
- Рутман Т. А.* Храмовоздательная деятельность митрополита Ионы в Ярославле // История и культура Ростовской земли, 2003. Ростов, 2004.
- Сагнак И. В.* Два предания о происхождении митрополита Ростовского Ионы (Сысоевича) // История и культура Ростовской земли, 2001. Ростов, 2002.
- Рубцова М. А.* Жизнь, труды и эпоха св. Димитрия Ростовского // Свяtitель Димитрий, митрополит Ростовский: исследования и материалы. Ростов Великий, 2008.
- Дневные записки святого Димитрия Митрополита Ростовского, с собственноручнописанной им книги, к Киевопечерской книгохранилище принадлежащей, списанные. Киев, Типография Киево-Печерской Лавры, 1857 (кириллица).
- Шереметевы в судьбе России. Воспоминания. Дневники. Письма. М., 2001.
- Иерей Василий Секачев.* Памятник-любовь // Нескучный сад. Журнал о православной жизни. № 9. Сентябрь, 2009.
- Титов Ан.* Два подвижника Спасо-Яковлевской Димитриевой обители: гробовой иеромонах Амфилохий и схимник архимандрит Пахомий. М., 1911.
- Елагин И. В.* Жизнь графини Анны Алексеевны Орловой-Чесменской и ее духовные искания. М., 2012.
- Иеромонах Серафим (Роуз).* Тайная монахиня Агния. Жизнеописание благодетельницы Св. Руси графини Анны Алексеевны Орловой-Чесменской // Журнал «Русский паломник». М., 2003. № 27.
- Виденеева А. Е.* О вкладах графини А. А. Орловой-Чесменской в Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь // История и культура Ростовской земли, 2006. Ростов, 2007.
- Керсновский А. А.* История русской армии. М., 2006.
- Последние дни и кончина архимандрита Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря Иннокентия в описании его современника с предисловием А. А. Титова. Ярославль, 1900.
- Петруня О. Э., Турилов А. А.* Амфилохий (Сергиевский-Казанцев Павел Иванович) // Православная энциклопедия. Т. 2. М., 2001.
- Крестьянинова Е. И., Никитина Г. А.* Граждане Ростова Великого. История ростовского купечества. Ростов Великий, 2009
- Архимандрит Павел (Груздев). Документы к биографии. Воспоминания о багюшке. Рассказы отца Павла о своей жизни. Избранные записки из дневниковых тетрадей. М., 2006.
- Черных Н. А.* Родные мои. Рассказы архимандрита Павла (Груздева). Ярославль, 2012.
- Шляпникова С. Б.* История почитания иконы Шестаковской¹ Божией Матери в селе Шелдомежь. Доклад на XI Опочининских чтениях. Мышкин, 2000.
- Храм Шестаковской иконы Божией Матери (Грузинский приход) // www.pravoslavie.ru 3 апреля 2012.
- Епископ Иосиф.* Новое чудо милосердия Царицы Небесной в г. Ростове Великом. Ростов Великий, 1910.

¹ Написание названия иконы как Шестаковская встречается часто. В настоящей книге принято написание Шестаковская, как указано в «Православном церковном календаре» — официальном издании Московской Патриархии Русской Православной Церкви.

Содержание

Краткая история монастыря	6	«Завещательное письмо» Н. П. Шереметева сыну Дмитрию	99
Святитель Леонтий, епископ Ростовский	17	Гробовой иеромонах Амфилохий Яковлев	103
Преподобный Авраамий Ростовский	27	Графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская	107
Проповедь, сказанная в Спасо-Яковлевском Димитриевом монастыре в день памяти преподобного Авраамия Ростовского	31	Архимандрит Иннокентий Порецкий	117
Святой благоверный князь Василько Ростовский, его супруга княгиня Мария и сын святой князь Глеб Белозерский	35	Из дневниковых записей Глафиры Чураковой, духовной дочери архимандрита Иннокентия Порецкого	119
Святитель Иаков, епископ Ростовский, основатель обители	47	Описание кончины старцев Иннокентия и Флавиана	122
Святые и праведные Богоотцы Иоаким и Анна, родители Пресвятой Богородицы	53	Епископ Амфилохий Сергиевский-Казанцев	125
Житие святых и праведных Богоотцев Иоакима и Анны	54	Архимандрит Пахомий Панов	127
Случаи чудесной помощи по молитвам к святым праведным Иоакиму и Анне	62	Андрей Александрович Титов	133
Митрополит Иона Сысоевич	65	Архимандрит Павел Груздев	141
Святитель Димитрий Ростовский	81	Вагопедская икона Пресвятой Богородицы «Отрада», или «Утешение»	147
Чудеса от мощей святителя Димитрия Ростовского и по молитве к нему	88	Шестоковская икона Пресвятой Богородицы	153
Граф Николай Петрович Шереметев	91	Икона Пресвятой Богородицы «Умиление-Ростовская»	159
		Новейшая история монастыря в фотографиях	165
		Библиография	183

Издание Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря
Россия, 152155, Ярославская обл., Ростов, ул. Энгельса, 44.
Тел./факс: (48536) 7-43-69, 7-70-01. E-mail: jac-mon@mail.ru.
Сайт: www.rostov-monastir.ru

Подписано к печати 31.03.2016. Формат 84 × 108^{1/16}.
Бумага мелованная. Гарнитура «Арно». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 19,32. Тираж 2000 экз.

Издательство «Паломник». 111141, Москва, ул. Плеханова, 15

Отпечатано в ОАО «Первая Образцовая типография»