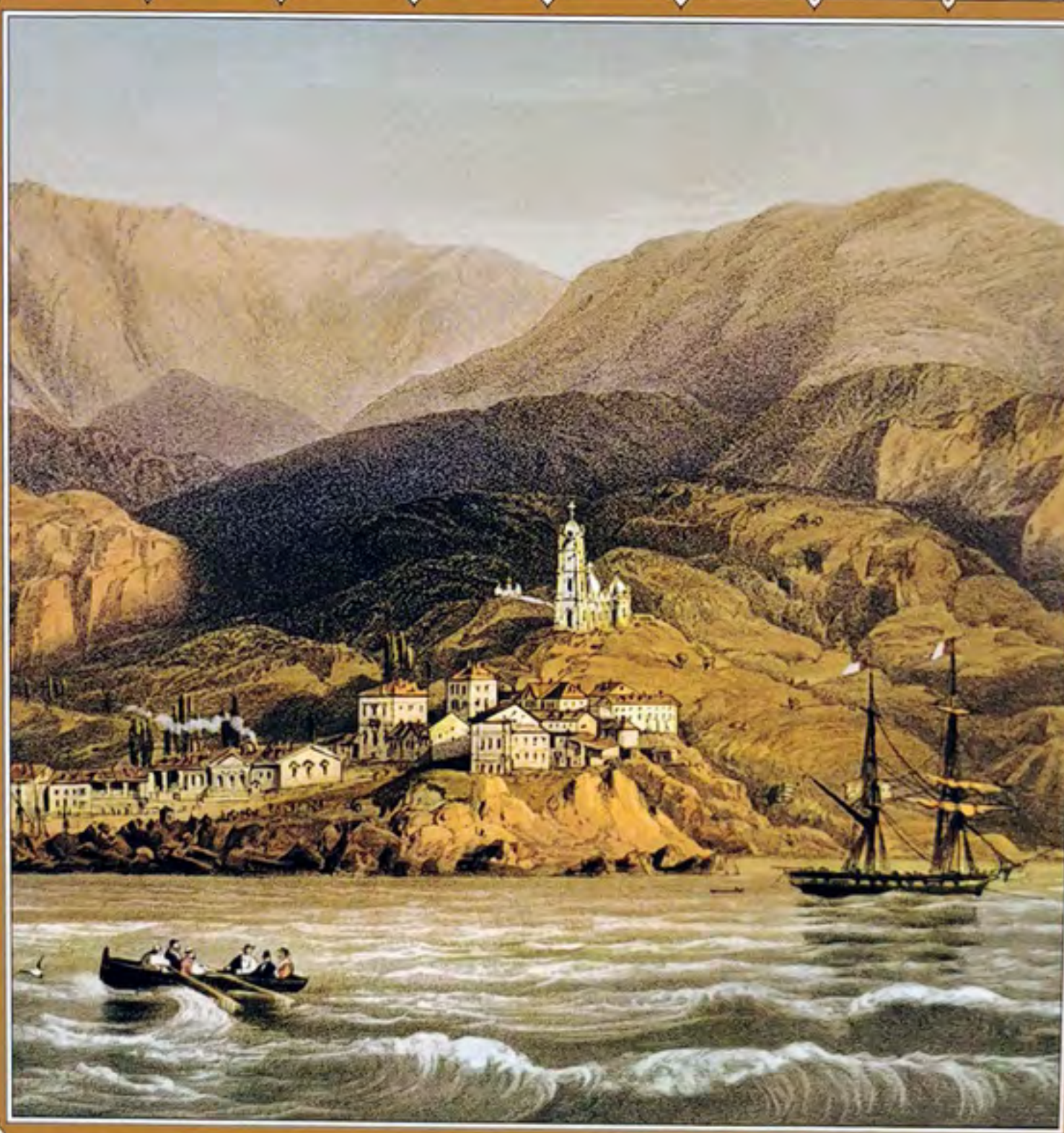


В.А.Горохов

МОНАСТЫРИ СВЯТОЙ РУСИ



Книга вторая

ТАВРИДА КОЛЫБЕЛЬ ПРАВОСЛАВНИЯ

УДК 271.22-788-9

ББК 86.372.24-3

Г 70

Давняя мечта увидеть крымские монастыри и написать о них оказалась вполне реальной, когда в Крымской епархии митрополит Лазарь благословил автора на создание этой книги. Его письмо оказало неоценимую помощь в моих поездках по монастырям и скитам. А каких удивительных собеседников послал мне Господь на моем пути! Это игуменья Акилина (Ляшко) в Катерлезском Свято-Георгиевском монастыре в Керчи, игуменья Параскева (Тищенко) — в Топловском, игумен Силуан (Макей) в Свято-Успенском Бахчисарайском монастыре, протоиерей Николай (Демьянюк) в Кизилташской обители во имя святого Стефана Сурожского, протоиерей Сергей (Халюта) в Херсонесском соборе Святого Владимира...

Сердечная благодарность всем, кто откликнулся, поделился знаниями и пережитым. Надеюсь, эта книга послужит некоторым утешением для тех, кто сокрушался о том, что мало пишут и рассказывают о монашеских обителях, жизни иноков, их молитвенных подвигах во славу нашей веры. И, конечно, я хочу поблагодарить своих соратников: Е.Б. Сушко, поэтессу С.С. Вишневскую, доктора архитектуры А.П. Вергунова, художника А.Ф. Гламаздина, редактора А.Г. Васильеву. Особую благодарность я выражаю патриоту Крыма, крымскому депутату Е.А. Михайлову

Рекомендовано к публикации
Издательским Советом
Русской Православной Церкви
ИС Р18-811-0410

Горохов В.А.

Г 70 **МОНАСТЫРИ СВЯТОЙ РУСИ.**

В 9 кн. Кн. 2. Таврида. Колыбель Православия. — СТСЛ, 2018. — 256 с.

История Крыма неподражаема. Диву даешься, как на таком относительно небольшом полуострове могло произойти столько событий!

Еще до Крещения Руси (а его начало в 988 г. положено киевским князем Владимиром именно здесь, в Херсонесе) на полуострове, который в 1783 г. после присоединения его к России вернул одно из своих древних названий — Таврида, уже стояли христианские храмы. До наших дней от них дошли древние руины, сохранившие следы высокой культуры и своеобразного уклада жизни тех времен. Автор приоткрывает тайны тех некоторых обителей, рассказывает о пещерных городах, куда постепенно возвращается жизнь.

Взятие Константинополя турками в 1475 г., распад Византии сыграли свою трагическую роль в истории христианства в Крыму, и только с присоединением Крыма к России началось возрождение и новое строительство его православных святынь.

О нелегком и славном пути их становления и рассказывает эта книга, впервые увидевшая свет в 2012 г.

ISBN 978-5-00009-176-0

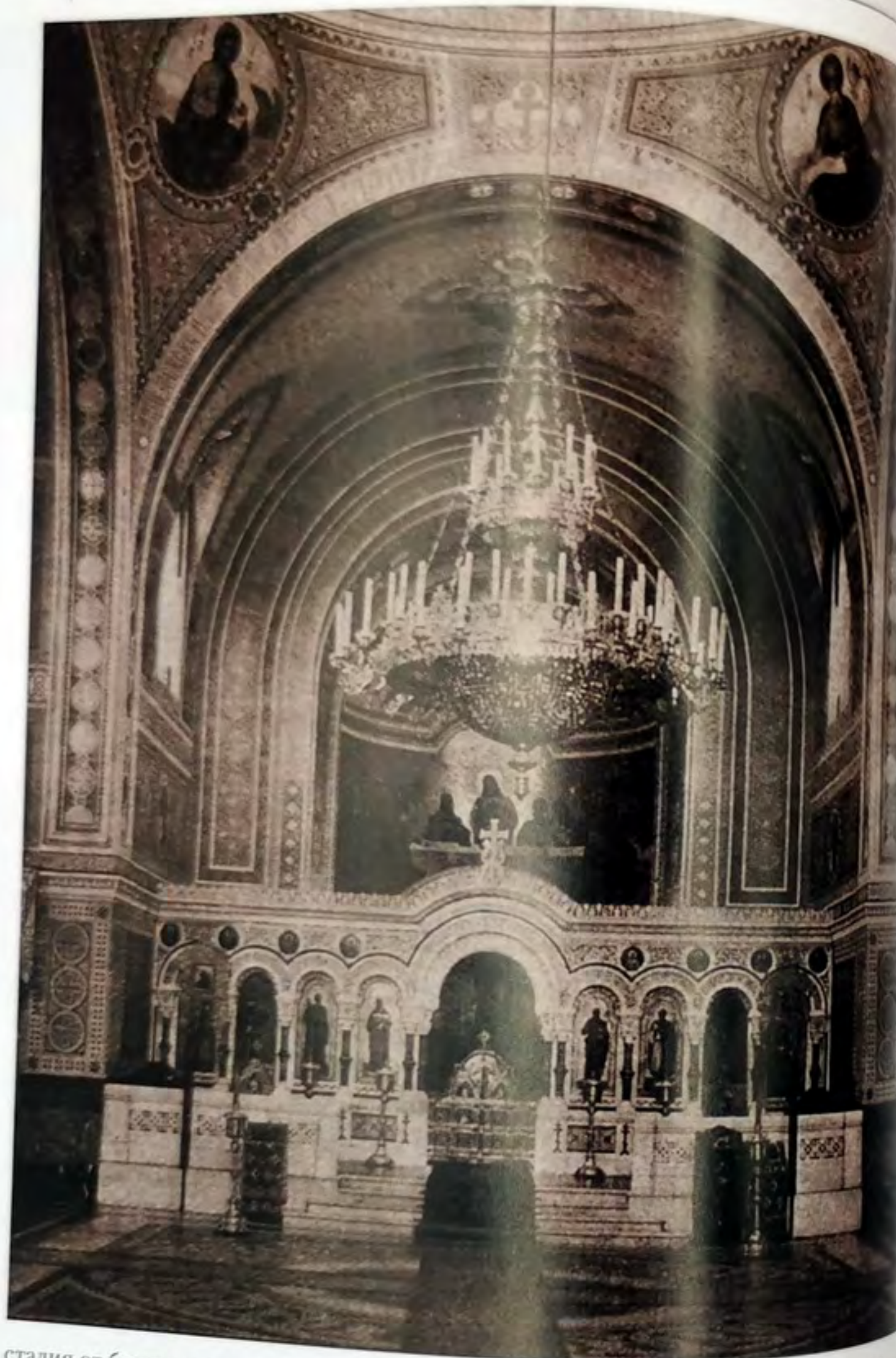
© В.А. Горохов, текст, художественное оформление, макет, 2018

Если Афон обилует священными памятниками и воспоминаниями, то и русский Афон, Таврида, не уступит в этом Афону греческому. Тут следы стоп святого Андрея Первозванного; тут кровь святых пап — Климента и Мартина; тут подвиги Стефана Сурожского и первоапостолов Славянских — Кирилла и Мефодия; тут память святого Владимира и его крещения; сколько примеров веры и добродетели!

Свт. Иннокентий Херсонский



Херсонес.
Памятник святому
апостолу Андрею
Первозванному



Интерьер
Свято-Владимирского
собора.
Фото нач. XX в.

стадия от благословенного города Херсона (Херсонеса) был обнаружен прекрасный дом Девы Марии, точнее, руины древнейшей монашеской обители в честь иконы Пресвятой Богородицы, именуемой Влахернской.

Монастырь на берегу Карантинной бухты был расположен на загородном кладбище, известном как «Некрополь святых».

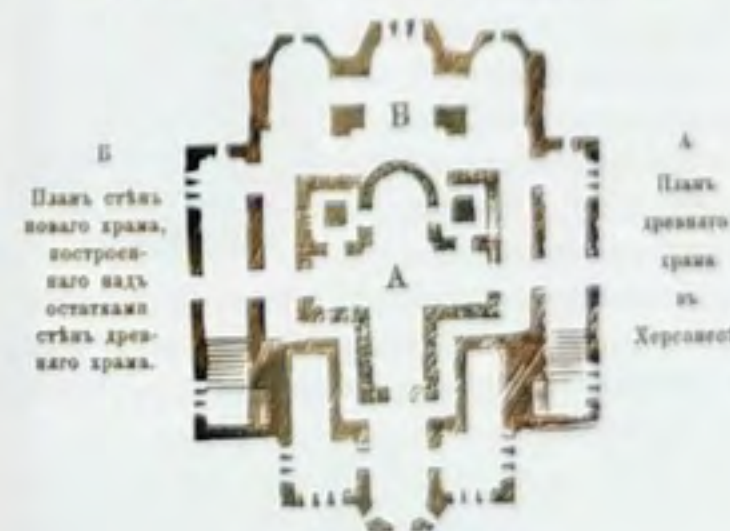
Сохранилось предание, что в IV веке в подземной галерее кладбища похоронены три из семи святых епископов — Евфимий, Агафодора и Елпидия, которые прибыли на полуостров с христианской проповедью. Когда христиане были убиты язычниками. Когда христианство стало государственной религией, на месте их погребения строится храм

в оформлении которого использовались многочисленные мраморные детали, роспись, мозаика.

Именно в этом храме был упокоен в гробнице святой исповедник Мартин, папа Римский, за неповиновение императору сосланный в Херсонес и умерший здесь в 655 году. Тогда же, в VII веке, началось паломничество к его мощам. Часть мощей святого была как «великая реликвия» отправлена в Рим и помещена в церковь Святого Мартина на холмах.



Вид с остатков древнего храма из Херсонеса, где крестился св. князь Владимир. (Рис. с картины Д. М. Остроумова)



В
План с запада
нового храма,
возрожденного
над остатками
старого храма.

А
План с востока
древнего храма
из Херсонеса.



Католицистский храм
(Успенская базилика)
в Херсонесе. IV в.
Гравюра сер. XIX в.



Папа Григорий II
(669–731).
Фрагмент
сербской миниатюры.

План древнего
и нового храмов
святого Владимира.
XIX в.

Свято-Владимирский
собор в Херсонесе.
Открытие.
Нач. XX в.

во время раскопок и гармонично расставленными по ходу движения посетителей. Всею территорию обители окружила высокая монастырская стена. Перед въездными воротами возвели часовню.

Наконец возведение стен храма закончилось. Предстояла внутренняя отделка, и она должна была соответствовать внешнему величию сооружения, а денег на работы не было. Пришлось настоятелю монастыря архимандриту Иннокентию (Борисову) ехать в Северную столицу за помощью. При императоре Александре III в 1888 году были выделены необходимые средства для завершения работ.

Внутри собор отделан великолепно. Всюду мрамор различных цветов и оттенков. Очень удачно темный мрамор колонн подчеркивает белизну мраморных капителей. Мозаичные полы — это произведения орнаментального искусства, словно бы помещенные в рамы из белых мраморных плит.

Папа Григорий II в VIII веке пишет императору Льву III Исавру, что к усыпальнице великого мужа стекается Боспор и весь Север и обитатели Севера, с тем чтобы исцелиться от болезней.

Прошли столетия, и вновь в XVI веке появляется свидетельство, что у могилы блаженного Мартина собрались большие толпы народа, чтобы получить благодать исцеления.

Соборный храм монастыря еще только строился, а к нему уже вела затененная широкая кипарисовая аллея, украшенная античными колоннами и архитектурными деталями зданий, обнаруженными здесь же



в знатном роду русских князей Головиных. А вот его сын Алексей остался на родине и стал самым известным в истории мангупским князем. После падения Константинополя в 1453 году и конца Византийской империи только на побережье Черного моря в Крыму осталось маленькое христианское княжество Феодоро.

При правлении Алексея княжество получило выход к Черному морю, он отстроил и укрепил крепость Каламиту и порт. Теперь Феодоро могло торговать без посредников, но генуэзцы сделали все возможное, чтобы избавиться от конкурента, их экспедиционный отряд разорил и разрушил все, что было создано при Алексее на побережье. Генуэзцам показалось и этого мало, и они вторглись на соседнюю с Феодоро территорию (она принадлежала крымскому хану Хаджи-Гирею), но удача отвернулась от них, и войска Генуи были разбиты.

Тогда из плена был освобожден сын князя Алексея, известный в истории по прозвищу Улу-бей (Большой князь), взойшедший на престол после смерти отца. Он правил до 1471 года, когда неожиданно скончался, а вместо него правителем Феодоро стал его брат Исаак. На следующий год мангупская княжна Мария, дочь Улу-бея, стала женой господаря Молдавии и Валахии Стефана III. В монастыре Путна (Румыния) сохранилось погребальное покрывало Марии Мангупской с вышитым на нем автопортретом.

Укрепление династических связей явно пошло на пользу Феодоро. Княжество усиливалось и получило признание в Восточной Европе.

Автопортрет Марии Палеологини, княжны Мангупской. Фрагмент вышивки погребальной пелены. 1477 г. Монастырь Путна, Молдавия



Фрагмент пелены с монограммой князя Алексея. Инкерман

Ворота города Феодоро. По рисунку М. Вебеля. Сер. XIX в.



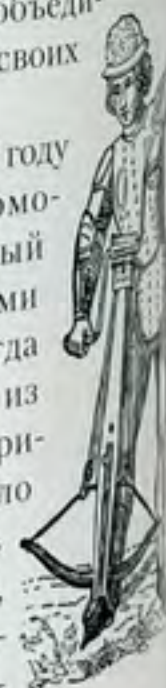
Генуэзский арбалетчик. Фрагмент гравюры. XVI в.



Сегодня трудно себе представить, развивались бы исторические события в дальнейшем, если бы состоялась свадьба Московского князя Иоанна III Васильевича и дочери князя феодоритов. С модержем Исааком вел переговоры Великого московского князя Ивана III кита Беклемишев, договаривались о княжеских детях и о создании союза православных государств.

В 1474 году послы из Москвы уже вели переговоры о приданом невесты. Но личные «чиновники» их затянули. Свадьба не состоялась из-за вторжения турок в Крым. Феодоро разорили, погибли многие его защитники. Княжество перестало существовать. А жаль, ведь развитие могло пойти совсем по другому пути, если бы Москва и Феодоро объединили усилия по защите своих земель.

Несколько раз в 1475 году турецкие войска штурмовали Феодоро и каждый раз уходили с большими потерями. И только когда была построена дорога из долины к подножью «природного бастиона», стало возможным подтащить мощные осадные орудия, которые прямой наводкой метали стокилограм-



мовые ядра по его защитникам, превращая в руины красивейший город-крепость с его храмами и дворцами. Только тогда обескровленный город сдался. Оставшихся в живых жителей ждала печальная участь: здоровых и мастеров турки увели в плен, больных и старых истребили.

Членов княжеской семьи увели в Стамбул и прилюдно, как иноверцев и врагов, казнили. Оставили в живых только княжеских наследников. Детей воспитали при султанском дворе, сохранили им княжеский титул Мангупа, но уже без права властвовать и владеть землей.

Пройдут годы, и в 1512 году султан Селим I направит к Василию III своего посла Камалю — князя мангупского по прозвищу Феодорит.

А еще через десять лет в Москву приедет новый посол от ставшего правителем Сулеймана Великолепного — Скиндер (Александр), тоже князь мангупский.

В это время жизнь в Мангупе замирает. В конце XVI века его покидает христианская община, остается турецкий гарнизон, несколько семей татар и каранмов.

Турецкий путешественник Эвлия Челеби в XVII веке составил «Описание крепости Мангуп — кахкаха Крымской страны». Кахкаха — крепость в Персии, в ее названии явно слышатся звуки смеха: «Ха-ха-ха!», то есть «крепость, насмехающаяся над врагом».

Ф. И. Гросс. Мангуп. Гравюра. 1846 г.



Султан Селим I (1465–1520)



Султан Селим II Великолепный (1494–1566)

Бомбардировка крепости при помощи метательной машины — баллисты





Бахчисарай.
Литография
Кристиана Гейслера

царевич князь Федор Борисович всея Руси, Пречистые Богородицы, что в Крыме и Салачике попа Онтон или хто по них у тех церквей попы вперед будут, пожаловали, нашу царскую жалованную грамоту велели им дати за нашею царскою печатью, коли попы Онтон или иной который поп от тех храмов приедут к нам в наше государство к Москве и им нашего царского жалования велели есмы мы давати на престол ко Пречистой Богородицы в Салачик по пятнадцати рублей на год... и всего на все четыре престолы велели есмя давати нашего жалования руги тридцать рублей денег на год; а коли поп Онтон или Ивана Предтечи и от Егория Стратотерлица и от Федора Стратилата священники в котором году к Москве (не) придут... Мы... велим посылати в Крым с нашими посланники или гонцы, коли случитца от нас посылка в Корым... да с попом же с Онтоном послали есмя к Пречистой

Турок-горожане.
XVI-XVIII вв.

Торговый караван



Богородицы в Салачик да к архангелу Михаилу в новосуроженной храм да и храм же к Настасье Христовы мученицы три образы: образ Пречистые Богородицы да образ архангела Михаила да образ великие мученицы Настасьи да три свечи местные поставных».

С конца XVI века в государственных документах и сочинениях путешественников появляются сведения об Успенском монастыре в Крыму. В летописях того времени упоминается, что русские послы, приезжавшие в Бахчисарай, «по окончании дел у хана, перед возвращением в отечество, служили благодарный молебен». Конечно же, это происходило среди единоверцев в монастырской церкви.

Объективности ради следует отметить, что и некоторые мусульмане почитали святые иконы, иногда даже татарские ханы жертвовали монастырю на свечи, чтоб те горели перед христианской святыней.

В упомянутых уже «Скифских историях» Андрей Лызлов отмечал, что хан, уходя в военный поход, продавал одного-двух своих коней и на вырученные деньги покупал воск на свечи, и их ставили в храме; иногда хватало на год.



Еще больше он обещал в случае победы: «знаменитое приношение и честь образу Ее воздати», и в то же время — не освободил монастырь от выплаты дани в ханскую казну. А откуда в те времена было инокам взять деньги? На их глазах «христианство в Крыму угасало», появились те, кто переходил в мусульманскую веру.

Иноки осознавали всю важность своей миссии: поддержать дух православных, защитить веру в тяжелые годы, надеяться, что наступят лучшие времена — и вернуться в эти края греческая культура, и будут они жить не в землянках и пещерах, а во дворцах, совершать богослужения в великодушных храмах.



Однако лучших времен пришлось ждать долго. 31 мая 1777 г. в письме графу Румянцеву-Задунайскому князь Прозоровский упоминает греческую церковь, высеченную в скале у Бахчисарая, и сообщает, что она находится в упадке. Как уже упоминалось, 23 апреля 1778 года, на Пасху, испросив разрешения у императрицы Екатерины II, митрополит Готфский и Кафийский Игнатий (Гозадини) обратился к предстоящим в соборе обители и предложил христианам уйти с полуострова. Вместе с монахами, со своей паствой (всего более 31 тысячи человек) под защитой Успенской иконы Богородицы, охраняемые солдатами



будущего великого полководца А. В. Суворова, они покинули навсегда Крым. Сделать это было нелегко — покинуть свою родину и уйти в неизвестность. И только благодаря уважению к митрополиту, уверенности в своем пастыре христиане единодушно решили идти за ним. Потеряв в одночасье всех христиан (а в основном это были греки и армяне — земледельцы, ремесленники, торговцы, те,



Фельдмаршал,
князь Александр
Прозоровский
(1732-1809)

кто наполнял казну ханства), местная экономика рухнула. Исход христиан из Крыма накануне грядущей войны устраивал русские власти: они боялись расправы турок над мирным христианским населением, и таким образом ослабил позицию Турции.

Брошенные дома, безлюдные улицы, запустение было характерно для греческого селения Мариамполь, которое располагалось напротив монастыря. В Северном Приазовье появилось названное в память об исторической родине пришельцев селение Мариуполь. Будущие жители этого города первоначально осмотрели земли, которые им были выделены, и они им не подошли.

Фельдмаршал,
граф Петр
Александрович
Румянцев-
Задунайский
(1725-1796)



Русский мушкетер-
пехотинец
в летней форме
1763-1786 гг.
По литографии
сер. XIX в.

Генерал А. В. Суворов
на переговорах
с крымским ханом
Шагин-Гиреем.
Рисунок Тараса
Шеенко



Игумен Парфений,
первый строитель
монастыря
(1815–1866)



Памятный крест
на месте убийства
преподобномученика
Парфения, игумена
Кизилташского
монастыря во имя
святителя Стефана
Сурожского



Крымские татары.
По гравюре
сер. XIX в.

Пещера, где
подвизался
преподобный Стефан
Сурожский



«Игумен Парфений, убит 22 августа 1866 года».

Известный писатель и путешественник Е. Л. Марков часто приезжал в обитель. Вот как он описал место гибели игумена: «В самой гуще леса, не доезжая часу до Кизилташского монастыря, в тихой, полутемной ложине, мы поравнялись с беломраморным памятником, осененным высоким крестом. Крест этот, сложенный из необтесанных стволов деревьев, обвит гирляндами дикого винограда и в обстановке пустынного леса... Всем еще живо помнится кровавая трагедия»⁷⁶, разыгравшаяся в этом лесу.

Даже сегодня очевидно, что это было убийство, продуманное заранее. Однако после выступлений адвоката возникали совершенно бредовые домыслы. Распространялась, например, история, что отец Парфений, увлекшись политикой, бежал в Европу и стал там видным революционером. Или придумали, что в Монте-Карло во время карточной игры зашел разговор о трагедии в Кизилташском монастыре, и вдруг один из присутствовавших объявил, что ему лучше знать, как все происходило, поскольку он и есть тот самый «сожженный» игумен, а деньги, которые он проигрывает, — мона-

стырские. В 1935 году вышел в свет роман А. Б. Дермана (урожденный Абрам Борисович Беркович) «Дело игумена Парфения». В 1998 году, когда власти заискивали перед крымскими татарами, около села Дачное (Таракташ) установили памятник мусульманским «мученикам» — убийцам отца Парфения. На мраморной плите надпись на турецком языке: «Огонь упал на Таракташ. Мы стали жертвами и преданы земле и камням».

Слава Богу, в 2000 году Архиерейский собор Русской Православной Церкви причислил игумена Парфения к лику святых.

Более двадцати лет управлял монастырем преемник отца Парфения игумен Николай (в миру Иван Левченко). Он был пострижен в монашество в 1855 году в Корсунском монастыре, затем подвизался в Бахчисарайском Успенском скиту и Космо-Дамиановской киновии. При нем число монахов и послушников увеличилось до 17 человек, обитель обустроилась и стала еще более известной и почитаемой среди богомольцев. В 1871 году освятили летнюю каменную церковь с колокольней в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Прошло время, и обретенная когда-то в источнике икона Богоматери, теперь уже в серебряной позолоченной ризе, вернулась из храма в Феодосии в Кизилташскую киновию, в Успенскую церковь, где ее укрепили над царскими вратами. Все больше христиан приходило в киновию, уже небольшая церковь не могла вместить всех богомольцев, к тому же она былалетней. Поэтому в 1885 году на месте глинобитной церквушки был построен зимний храм во имя святителя Стефана Сурожского. Тогда же на самых высоких вершинах установили четыре огромных креста, хорошо видных издали и указывающих паломникам путь к обители.



62. Тур В. Г. Православные монастыри Крыма в XIX–начале XX в. К.: ИД «Стилос», 2006. С. 124.

63. См.: Пирогов Н. И. Начала общей военно-полевой хирургии, взятые из наблюдений военно-госпитальной практики и воспоминаний о Крымской войне и Кавказской экспедиции. Дрезден, 1865–1866. Ссылка на эту работу в кн.: Шигин В. В. Севастополь. История. Легенды. Предания. Литрес, 2008. С. 30.

64. Крым: Православные святыни. Путеводитель / Сост. Литвинова Е. М. Симферополь, 2005. С. 341.

65. Из истории обители: мечта архиепископа Иннокентия (monastyr-kid.ru)

66. jalita.com/guidebook/temple_of_yalta/kosmo-damian_cure.shtml — Храмы Крыма. Путеводитель. Исцеления у Космо-Дамиановского источника (Савлух-Су)

67. Москвич Г. Г. Иллюстрированный практический путеводитель по Крыму. СПб., 1913. С. 289–290.

68. См.: Православные русские обители. СПб., 1909. С. 657–658.

69. Горчакова Е. С. Троице-Параскевиевский Топловский женский монастырь в Крыму. М., 1894. С. 28.

70. Горчакова Е. С. Троице-Параскевиевский Топловский женский монастырь в Крыму. М., 1894. С. 30–31.

71. Тур В. Г. Православные монастыри Крыма в XIX–начале XX в. К.: ИД «Стилос», 2006. С. 67.

72. Кёппен П. И. Крымский сборник: О древностях Южного берега Крыма и гор Таврических. СПб., 1837. С. 37.

73. Марков Е. Л. Цит. соч. С. 298.

74. Здесь и далее в этой главе переписка игумена монастыря см.: Таврические епархиальные ведомости. 1874. № 24. С. 1018–1022.

75. Марков Е. Л. Цит. соч. С. 297.

76. Марков Е. Л. Цит. соч. С. 303–304.

77. Москвич Г. Г. Иллюстрированный практический путеводитель по Крыму. 1904.

78. Гермоген (Доброправов), еп. Таврическая епархия. Псков, 1887. С. 497–498.



Содержание

Слово владыки Лазаря.....	6
Крым	7
Крым в первые века по Рождестве Христовом. Первые христиане древнего Херсонеса	
Свято-Владимирский Херсонесский монастырь	14
Храм Св. равноапостольного князя Владимира. Херсонес. Историко-археологический музей	
Инкерманский Свято-Климентьевский монастырь	31
Крепость Каламита. Священномученик Климент, папа Римский. Остатки древнего монастыря Святой Софии. Инкерман в Крымской войне 1853–1856 гг. Пещерные церкви Свято-Климентьевского монастыря. Архимандрит Августин (Половецкий).	

Церковь Св. мученика Евстафия в селе Терновка.
Скит Инкерманского Свято-Климентьевского монастыря

Пещерные монастыри горного Крыма 56
Три периода истории православного иночества в Крыму

Мангуп 60
Княжество Феодоро.
Цитадель и оборона Мангула.
Храм великомученика Георгия.
Монастырь Благовещения Пресвятой Богородицы

Пещерный город Эски-Кермен 76
Церковь Трех всадников.
Остатки древнего храма «Судилище».
Церковь Успения Богородицы.
Остатки христианского храма-базилики.
Осадный колодец.
Церковь «Храм Донаторов» в долине Черкез-Кермен

Чилтер-Коба 87
Монастырь великомученика Феодора Стратилата

Плато Куле-Бурун 90
Урочище Кизильник.
Сюйренская крепость

Чилтер-Мармара 93
Монастырь преподобного Саввы Освященного

Шулдан 97
Церковь Христа Спасителя.
Часовня на вершине плато

Качи-Кальон 101
Источник великомученицы Софии.
Церковь великомученицы Анастасии.
Пещерная церковь великомученицы Софии.
Скит в честь великомученицы Анастасии.
Грот и источник великомученицы Анастасии.
Руины церкви Иоанна Предтечи в Верхоречье

Балаклавский Свято-Георгиевский монастырь 111
О времени возникновения монастыря.
Монастырь во время Крымской войны 1853–1856 гг.
Закладка соборного храма в 1898 г.
Памятник апостолу Андрею Первозванному

Бахчисарайский Свято-Успенский монастырь 136
Ущелье Марьям-Дере.
История возникновения монастыря.
Исход христиан из Крыма в Россию в 1778 году.
Святитель Игнатий Мариупольский (Гозанов).

Посещение монастыря императором Александром I в 1818 г.
Крымская война. Офицерский госпиталь в монастыре.
Лестница с памятными барельефами православных обителей

Алуштинский Космо-Дамиановский монастырь 157

Святитель Иннокентий (Борисов).
Святые мученики Косма и Дамиан.
Святой источник.
Паломничество в монастырь до XX в.
Икона Божией Матери «Иерусалимская».
Подворье Космо-Дамиановского монастыря в Партените

Топловский Троице-Параскевиевский монастырь 177

Часовня-пещера Параскевы (Константины).
Преподобная Параскева Топловская (Родимцева).
Закладка собора во имя Святой Троицы в 1894 г.
Святые источники Троице-Параскевиевского монастыря.
Святыни Топловской обители

Кизилташский монастырь преподобного Стефана Сурожского 206

Святой Кизилташский источник.
Преподобномученик Парфений, игумен Кизилташский.
Пещера преподобного Стефана и пещеры древних подвижников.
Настоятель монастыря игумен Никон

Катерлезский Свято-Георгиевский монастырь 232

Легенда о камне со следом коня святого Георгия Победоносца.
Собор Святого Георгия Победоносца

Симферопольский Свято-Троицкий женский монастырь 242

Всекрымская икона Божией Матери «Скорбящая».
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий).
Кафедральный собор Александра Невского в Симферополе.
Визит Великой княгини Марии Владимировны Романовой

Заключение 249

Примечания 250



В.А. Горохов

МОНАСТЫРИ СВЯТОЙ РУСИ



Книга третья

ОБИТЕЛИ ДРЕВНЕЙ СТОЛИЦЫ

УДК 271.22-788-9
ББК 86.372.24-3
170

Рекомендовано к публикации
Издательским Советом
Русской Православной Церкви
ИС Р20-920-0728

Горохов В.А.
МОНАСТЫРИ СВЯТОЙ РУСИ.

В 9 кн. Кн. 3. Обители древней столицы. — СТСЛ, 2020. — 256 с.

Трудно представить себе, как выглядели первые московские монастыри в изначальные годы своего существования: «река времен в своем стремлении уносит все дела людей»... Остались только редчайшие письменные свидетельства, лаконичные описания, иконы, миниатюры в рукописях, планы, чертежи, гравюры и воспоминания более поздних времен.

Скрупулезно собранные крупинки этих свидетельств позволили автору достаточно точно восстановить облик древнейших московских обителей и передать дух их монастырского бытия.

Благодаря монастырям, расположенным в Московском Кремле, он стал средоточием не только политической, но и духовной власти страны. Кремлевские монастыри выполняли очень важные для столицы огромного государства функции (духовные, представительские). Комплексы Спасо-Преображенского на Бору, Чудова и Вознесенского монастырей были самостоятельными, замкнутыми архитектурно-пространственными объектами и в то же время имели художественное взаимодействие с ансамблем Кремля. Но постепенно они вытеснялись «мирским» кремлевским строительством.

Однако и другие московские монастыри сохранились в весьма незначительном количестве, и возрождение их в наше время особенно радует. Среди них первый в Москве (1282 г.) — Данилов монастырь и второй по времени создания (1296 г.) — Богоявленский. Особая благодать Божия осеняет верующих, приходящих сегодня под намоленные своды в издревле почитаемые обители: Высокопетровский, Сретенский, Зачатьевский, Новодевичий, Новоспасский, Ново-Алексеевский, Рождественский монастыри...

Читатель сможет увидеть каждую обитель в разные эпохи — от основания до наших дней.

ISBN 978-5-00009-210-1

© В.А. Горохов, текст, художественное оформление, макет, 2020

Автор выражает самую теплую благодарность всем, кто принял участие в создании этой книги. Это третий том серийного издания «Монастыри Святой Руси»; он посвящен обителям древней столицы. Особые слова сердечной признательности — иеромонаху Роману, настоятелю храма Преображения Господня (Радонежское подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры), игумену Миромского Свято-Успенского монастыря Илии, инокине Павле (Мишиной). Искренняя благодарность за помощь в работе над рукописью — моим постоянным соратникам — редактору А.Г. Васильевой, художнику А.Ф. Гламаздину, Е.Б. Сушко.



Однажды царь Иоанн Грозный попросил митрополита Макария прислать ему душеполезную книгу. Получив же «Чин погребения», он разгневался на святителя: «Прислал еси ко мне погребален, а в наши царские чертоги такие книги не вносятся». Ответил ему Макарий: «Аз, богомolec твой, послал спроста по твоему приказу, что еси велел прислати книгу душеполезную; и та всех полезней: аще кто ея со вниманием почитает, и тот во веки не согрешит».

Из Жития святителя Макария,
митрополита Московского и всея Руси

Святитель Макарий,
митрополит Московский
и всея Руси (1542–1563).
Фрагмент иконы. XIX в.

Джеймс
Джон Томас.
Вид на Спасо-
Преображенский
собор на Бору
и Теремной дворец.
Литография.
Кон. XVIII в.



получил наименование по кремлевской церкви во имя преобразившегося Спасителя, которая была возведена святым князем Даниилом в 1272 году; по преданию, ее строили из срубленных тут же, в бору, сосен.

И. К. Кондратьев пишет: «По некоторым источникам, это есть положительно первый известный храм, построенный на том месте, где была хижина отшельника Букала (иначе Вукола). Это построение совершилось спустя 125 лет после первой исторической известности Москвы, в 1272 году, за 54 года до основания Успенского собора и за 67 лет до обнесения детинца (нынешнего Кремля) дубовой рубленой стеною. Храм был деревянный, и построил его святой Даниил, только что получивший в удел земли и села, принадлежавшие боярину Кучко. Существование этого деревянного храма продолжалось 56 лет»³⁹.

Решили устроить монастырь рядом с княжеским двором, на Боровицком холме, так к тому же и безопасней. А чтоб ускорить события, переводят иноков из уже существовавшего Данилова монастыря в Кремль. Но это произошло уже после того, как митрополит Петр перевел свою кафедру из Владимира в Москву и началось строительство грандиозного Успенского собора. Возведение его быстро продвигалось, святитель успел собственными руками близ жертвенника устроить в ней для себя гроб, но не дожидая завершения строительства.

Митрополит Петр предал дух свой 20 декабря 1326 года.

Когда переместили монастырь, Илья Калита построил на месте деревянного, са Преображения каменный собор, украсил его иконами, снабдив утварью. В Синодальной летописи есть запись: «В лето 6838 (1330) Маиа в 10 день, на память сего апостола Симона Зилота, благоверный князь великий Иван Данилович заповедь камену на Москве, во имя святителя, честнаго Его Преображения, близ своего двора, и нарече ту быти монастырь собора черницы, и возлюбил монастырь тот инех монастырей»⁴⁰. Храмоздатель усажен для молитв. Именно в нем в 1340 году принял иноческий образ, был построен в схиму с именем Анания. Иоанн Калита скончался в том же году и похоронен в хангельском соборе Кремля, построенном им же в 1333 году. Церковь прославилась в лике святых благоверных князей.

Еще раньше, в 1332 году, в Спасо-Преображенском монастыре первой была погребена супруга Иоанна Даниловича — княгиня Елена. В то время собор становится усыпальницей московских княгинь и других членов великокняжеской семьи. Так продолжалось до основания в Кремле Вознесенского собора. Некоторые из великих князей принимали перед смертью здесь постриг в схиму. До начала XX века в соборе хранились пять древних княжеских гробов.

И снова обратимся к И. К. Кондратьеву: «Обитель Спасоборская была кнѣвнѣю, по образу древних греческих монастырей, т. е. служила общим пребыванием чернецов и черниц, а вместе с тем и приютом для убогих и нищих, также обоего пола; Калита и преемники сами кормили и одевали их. Архимандриты этой обители были всегда духовниками великих князей»⁴¹.

В Спасо-Преображенском монастыре всегда останавливались архиереи, приезжавшие в Москву. В 1396 году по «делам церкви» остановился святитель Стефан, епископ Великопермский, который приехал к митрополиту Кириану. Через месяц владыка Стефан скончался и был погребен в соборе у северной стены. Из Ружной книги⁴² 1631 г. узнаем, что в церкви Спаса на Бору пять приделов. Один из них, наверху под звонницами, — придел во имя святителя Стефана Пермского.

Работы по восстановлению и реконструкции собора велись все годы его существования. После захвата Москвы и разграбления монастыря Тохтамышем они проводились по указанию Димитрия Донского и его сына Василия.

Со временем место, на котором возвели монастырь и которое когда-то было дре-

мучим лесом, оказалось на Государевом дворе, рядом с Кремлевским дворцом, в окружении теремов. Поэтому правнук Иоанна Калиты, Иоанн III, расширил дворцовые строения в Кремле, после пожара 1488 года в конце XV века переместил монастырь на окраину, на берег Москвы-реки, и нарек его Новоспасским.

Собор Спаса Преображения на Бору (самый древний в Москве) причислен к постройкам Главного русского дворца, первоначально великокняжеского, а впоследствии царского, и стал называться церковью «Верховною, или Спасскою, на Царском дворе», иногда же «Спасскою, за Двором великого князя». «Великий князь Василий Иванович, уважая первобытность сего храма, приказал при перестройке оного в 1527 году сохранить наружность и внутренность здания в прежнем его виде, без перемены»⁴³.

Иоанн Грозный в 1554 году после кремлевского пожара возобновил собор и приказал сделать приделы: во имя трех святителей — Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста; и во имя трех исповедников — Гурия, Самона и Авива — по образцу Софийского собора в Новгороде, только что покоренном им.



Вид на Верхоспасский собор, по-другому называвшийся Спасом, за Золотой решеткой (1635–1636 гг.)⁴⁴, и Боярскую площадь в 1820-е гг.



Сретенский монастырь. С гравюры на дереве. 1895 г.

направил его с важной миссией в Польшу: выволить из плена царского батюшку — митрополита Филарета. Миссия завершилась успешно, и вскоре, в 1619 году, митрополит Филарет станет Патриархом всея Руси.

Как уже было сказано выше, начинался Сретенский монастырь с церкви во имя преподобной Марии Египетской. Со временем эта древнейшая церковь стала одной



Поклонный крест в память о жертвах богоборческой власти, установленный в 1995 г. во дворе Сретенского монастыря

из самых почитаемых в Москве. Алексею Михайловичу в ней совершались патриаршие богослужения на иконостасе. В 1700 году доставил из Константинополя иконы святых мощей Египетской и подтверждающую грамоту иерусалимского Досифея. Мощи хранились в ковчеге.

В царствование императрицы II в 1784 году известный Афанасий Гончаров (прапрадед Пушкиной) выделил средства на постройку новой церкви, и в том же году работы успешно завершены.

Церковь во имя святителя Николы Чудотворца с приделом Всех святых — колокольная — была построена в 1688 году боярином Прозоровским. Приделами были разрушены в 1930-х гг.

Церковь в честь Владимирской Божией Матери обветшала и была практически заново, в царствование Александра Алексеевича Романова, повозвести собор обители в центре двора.

В освященный 24 августа 1706 года собор поместили точный список Владимирской иконы Божией Матери. Вскоре собор украсили крыльцо, они появились с северной и западной сторон. С небольшими изменениями собор сохранился до наших дней. В 1706 году в нем был устроен иконостас. В 1707-м, при Петре I, царский архитектор С. Ф. Грибоедов делает заказ на новое оформление. Приглашаются мастера из Костромы, и они расписывают в соборе ритмичной манере своды, стены, ставки окон. Прекрасно выполненная роспись редчайшим образом фресковой живописи самого начала XVIII века. Интересен факт, что в благодарность за полученную реальную помощь обители средним иконописцем изобразил к тому времени павшего в опалу патриарха Никона.

В соборе за левым клирошным ковном стеной находился огромный крест XVIII в. работы резчика-любителя

Горгия Семеновича Шумаева. В кресте вокруг креста — изображения на сюжеты из Евангелия, Деяний и Апокалипсиса, дома, деревья, украшения, а сверху — виды Иерусалима. «Все раскрашено, позолочено, убрano кусочками цветного стекла и зеркал. Еще в процессе создания крест этот вызвал такой интерес и толки, что в 1754 г. в заседании Сената господин генерал-прокурор и кавалер Ив. Ив. Бахметев довел о нем до сведения сенаторов, и в результате была избрана комиссия для «особливого рассмотрения» и определения места для установки креста»⁷⁹.

Этот уникальный резной крест, названный «шумаевским», мастер создавал в течение нескольких десятков лет.

На уничтоженном в 1920-е годы кладбище монастыря были погребены многие из князей и бояр старинного рода Прозоровских, рядом были могилы дворян Милотинских, Марковых, Голохвастовых, Бахметевых, Карамышевых и других.

В 1922 году обитель захватили «обновленцы» — псевдоцерковники, сотрудничавшие с большевиками в деле разорения Церкви. Но уже через год обитель стала первой вновь вернувшейся под омофор Патриарха Тихона. Несмотря на то что количество иноков в монастыре сокращалось, многие уходили, надеясь найти убежище в далеких от столицы краях, были и такие, которые в те самые тревожные для Православия годы обращались к Церкви и посвящали всю свою жизнь служению Богу.

В 1925 году в Сретенском монастыре с именем Платон был пострижен в рясофор Сергей Извеков. В 1971 году он станет Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Пименом.

И в том же 1925 году монастырь закрыли, а в соборе Сретения Владимирской иконы Божией Матери разместили общежитие сотрудников НКВД. На территории обители хоронили сотни людей, по ложным обвинениям умученных и расстрелянных в застенках Лубянки. В память о жертвах тех страшных лет в 1995 году здесь установили поклонный крест, его освятил Патриарх Алексий II.

В 1991 году собор Сретения Владимирской иконы Божией Матери был возвращен церкви, а через два года здесь бы-

ло открыто подворье Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Его настоятелем стал молодой иеромонах (в настоящее время митрополит) Тихон (Шенкунов). О плодотворной деятельности владыки Тихона разговор особый, но его дела говорят сами за себя.

В 1995 году подворье преобразовано в Сретенский ставропигиальный монастырь. В обители возродилась монашеская жизнь.

С 1999 года в одном из братских корпусов открылось Высшее православное духовное училище. В 2002 году оно было преобразовано в Сретенскую духовную семинарию, где многие насельники монастыря получили семинарское образование.

В 2010 году в распоряжение обители передали здание школы, находившееся на ее исторической территории. После капитального ремонта оно стало истинным шедевром архитектуры и художественного оформления. По окончании работ, можно сказать, после масштабной реставрации, в этом здании разместили Сретенскую семинарию.

На стене холла первого этажа — фреска «Христос и Его ученики». Рядом со святыми

Святые чудотворцы Московские в молении Божией Матери. Фрагмент иконы



ДЕРЕВЯНАЯ СТОЛНЦА



Я. Бликлант
и ученики.
Покровский
монастырь.
1708 г.

с херувимами, как полагают знатоки, кисти известного живописца Симона Ушакова»¹³⁰.

В начале XX века каменные келии представляли собой трехъярусное сооружение. Нижний ярус — белокаменный (XVI в.), второй, двухэтажный — кирпичный (XVII в.) и третий — деревянный (XIX в.). Из-за крутого рельефа все три яруса можно увидеть со двора, с улицы видны только два яруса.

Монастырь закрыли в 20-х годах XX века. 25 июля 1991 года Знаменский собор был передан Московской Патриархии.



Вход в Покровский
монастырь.
1890-е гг.

Нижнюю церковь во имя преподобного Сергия, Радонежского чудотворца, освятили в октябре 1992 года.

Покровский, что на Убогих домах, миссионерский необщительный монастырь у Покровской заставы «основан в 1635 году царем Михаилом Феодоровичем, пожаловавшим землю на месте существовавшего там Божьего, или Убогого, дома, куда в Покров день и на седьмой неделе после Пасхи совершался крестный ход для управления соборной панихиды над умершими внезапною или насильственною смертью». Построен был на «комнатную» сумму царя Алексея Михайловича в 1655 г., почему и назывался «комнатным». С 1680 по 1731 год был приписан к Заиконоспасскому монастырю. В 1751 г. в монастырь переведена семинария из Крутицкого архиерейского дома»¹³¹.

Существует предание, что летом 1606 года растерзанный труп Лжедмитрия I «ходил» по Москве. Уже погребенный, он исчез из могилы, был найден и вновь погребен на новом кладбище Убогого дома, но пересуды не утихали, распространялись среди москвичей с новой силой. Все прекратилось, когда палачи на окраине города



Покровский
собор

Содержание

Первые московские монастыри 7

Данилов (11)
Богоявленский (23)
Спасо-Преображенский на Бору (30)
Спасо-Андроников (35)
Чудов (42)
Симонов (52)
Вознесенский девичий (63)
Сретенский (68)
Высокопетровский (80)
Николаевский греческий (86)
Рождественский (90)
Зачатьевский (95)

Древняя столица 103

Крутицкое архиерейское подворье (116)
Новоспаский (120)

Ново-Алексеевский (125)
Новодевичий (127)
Златоустовский (135)
Ивановский (137)
Никитский (145)
Донской (147)
Законоспасский (152)
Знаменский (158)
Покровский (170)
Страстной (174)
Всехскорбященский (185)
Марфо-Мариинская обитель (187)

Монастыри, упраздненные до начала XX века

Николо-Введенский (202)
Воскресенский Высоцкий (202)
Саввин (202)
Федоровский Смоленский Богородицкий (205)
Новинский (206)
Варсонофьевский (209)
Андреевский (211)
Моисеевский (216)
Крестовоздвиженский (216)
Георгиевский (218)

Единоверческие монастыри

Всехсвятский (221)
Никольский (221)

Подмосковные монастыри, ставшие городскими

Николо-Перервинский (226)
Казанско-Головинский (240)

Примечания 249

В.А. Горохов

МОНАСТЫРИ СВЯТОЙ РУСИ



Книга четвертая

Монастыри в окрестностях Москвы

УДК 271.22-788-9
ББК 86.372.24-3
170

Рекомендовано к публикации
Издательским Советом
Русской Православной Церкви
ИС Р20-018-0458

Горохов В.А.

МОНАСТЫРИ СВЯТОЙ РУСИ.

В 9 кн. Кн. 4. Монастыри в окрестностях Москвы. — СТСЛ, 2020. — 284 с.

Книга рассказывает о святых обителях, монастырских ансамблях, сложившихся вокруг Москвы. Эту своеобразную летопись истории православной Руси сопровождают многочисленные редчайшие иллюстрации и печатлевшие неподражаемые творения русских зодчих.

Изначально престол русских митрополитов находился в Киеве. Во времена монгольского нашествия разбегавшийся митрополичий двор вынужден был искать пристанище в северо-восточных пределах.

Митрополит Киевский и всея Руси Петр помимо резиденции во Владимире основал еще одну резиденцию в молодом, динамично развивающемся городке Москве. В 1325 году сюда перенесли и кафедру. Его последователи по первопрестольной кафедре вплоть до 1461 года также титуловались митрополитами Киевскими и всея Руси. Святой митрополит всея Руси Петр стал символом единения народа. Князья искали и находили опору в Церкви, Московское княжество стало воплощением Святой Руси, благодаря чему оно выдвинуло на передовые позиции среди других княжеств. Возвысившаяся Москва собирала их вокруг себя ради объединения Отечества.

Во времена нашествия врагов Церковь вставала на защиту своих святынь, восстанавливала разрушенные храмы и строила новые, еще более величественные. Вот и вокруг Москвы уже к концу XIV века появляется церковное строительство в чудом сохранившихся традициях древнего зодчества, вокруг обителей возводятся мощные крепостные стены, монастыри становятся сторожевыми, оборонительными форпостами.

На древней земле сосредоточены величайшие святыни русского народа, его православной веры. Обители Подмосковья во все века оставались средоточием молитвенного подвига их насельников. Кроме того, монастыри становились невольными свидетелями и участниками драматических событий русской истории, о чем и рассказывается на этих страницах.

Книга адресована широкому кругу читателей.

ISBN 978-5-00009-220-0

Самая теплая благодарность тому, кто принимал участие в многолетнем труде по созданию книги, и прежде всего настоятелю Воскресенского Новоиерусалимского монастыря архимандриту Феофиласту (Безукладникову), заместителю настоятеля Волоцкого монастыря архимандриту Сергию (Воропкову), иеромонаху Свято-Троицкой Сергиевой Лавры Моисею, иеромонаху Роману, настоятелю храма Преображения Господня (Радонежское подворье), игумену Муромского Свято-Успенского монастыря Ивану, сотрудникам издательства Свято-Троицкой Сергиевой Лавры инокине Павле (Мишиной), Роману Ханскому, Василию Мартысенчу. Искренняя благодарность моим соратникам, готовившим книгу, — редактору А. Г. Васильевой, художнику А. Ф. Гламаздину, Е. Б. Сушковой.



«Божиею милостию великий
господин и государь, архиепископ
царствующаго града Москвы и всея
великия и малыя и белыя России и всея
северныя страны и поморна и многих
государств Патриарх»

Титул Патриарха Никона,
данный ему царем Алексеем
Михайловичем. 1652 г.

Патриарх Никон.
Фрагмент памятника
«Тысячелетие России» в Великом
Новгороде

© В.А. Горохов, текст, художественное оформление, май 2020 г.

МОНАСТЫРИ В ОКРЕСТНОСТЯХ МОСКВЫ

мощи преподобного Ферапонта, пребывавшие под спудом почти шестьсот лет. Они были перенесены в небольшую надвратную церковь в честь Преображения Господня, а в 2003 году — в собор Рождества Пресвятой Богородицы.

Икона Пресвятой Богородицы «Колоцкая», 1897 г. Среди предстоящих святых внизу справа — преподобный Пафнутий Боровский. Церковно-археологический кабинет Московской Духовной академии



Небольшой **Успенский Колоцкий женский монастырь** имеет шестивековую, богатую событиями историю. Прежде всего это связано с его местоположением — на старой Смоленской дороге, шедшей из Европы в Москву, в двадцати верстах от Можайска, на берегу реки Колочь, притоке Москвы-реки.

Успенский Колоцкий монастырь



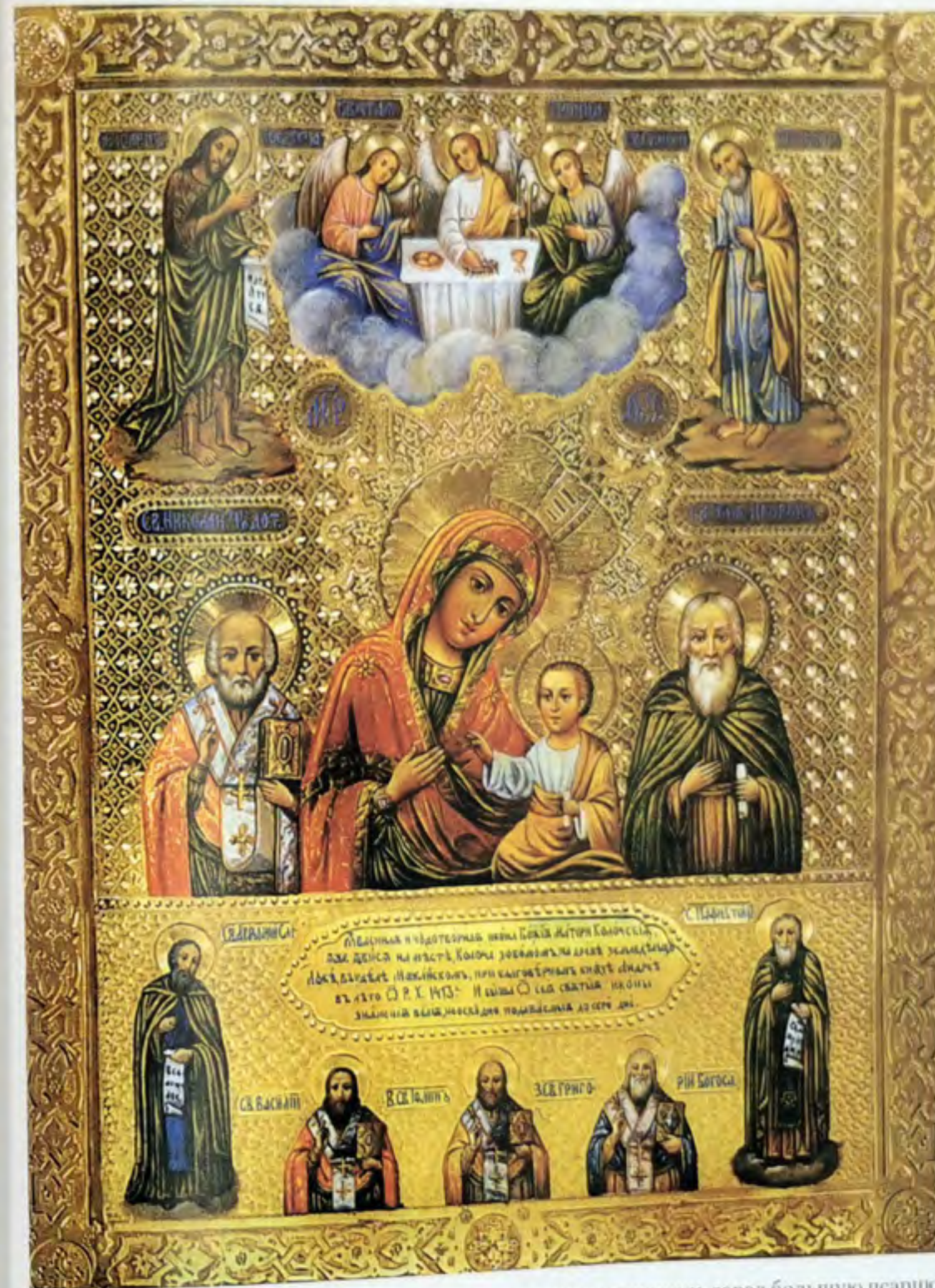
и расположено на небольшой возвышенности.

Когда-то эти земли принадлежали ленскому княжеству, а с 1303 года вошли в состав княжества Московского. В 1389 году великий князь Дмитрий Иванович (впоследствии Дмитрий Донской) составил духовную грамоту, в которой Можайск со всеми волостями (значит — и с Колочью) получает в удел сын — семилетний Андрей Дмитриевич.

Во многих русских летописях рассказывается история явления чудотворной иконы Божией Матери на берегу реки Колочь. Свидетельство об этом литературного источника Древней Руси — «Повесть о Данииле Колоцком» (конец XV — начало XVI в.). «Некий человек, именем Лука, простодей, ратаев убогих, в последней висте на некоем древе в некоем месте обрече Пречистую Богородицу, держащую Младенца Господа нашего Иисуса Христа. Со единыя страны иконы тоя на зане образ Николы чудотворца, а з другого пророка». Лука принес найденную икону домой и рассказал, как он ее нашел, о больному родственнику. «Разслаблен же приложи чело и очи и устне ко сиконе Божия Матери и в той час востав здрав, яко ж никогда же болел».

Весть о чуде быстро разнеслась по округе, затем последовало несколько чудотворений, и уже скоро Лука несет чудотворную икону в Можайск, и его встречают жители Можайска, «весь град от великих чудных» — духовенство, бояре и молодое население. Андрей Можайский. Далее следует чудесных исцелений, после которых с иконой направляется в древнюю столицу, где его ожидают тысячи москвичей, главе с митрополитом всея Руси Фотием. Духовенством, князьями, боярами, жаше Лука от града во град со иконою Божией Матери, и везде чудеса бесчисленны, и неизреченна бываху от той иконы Божией Матери. И вси даяху Луке... именней милостыню, и в честь, и в дары».

Лука вернулся в Колочь владельцем огромных средств, построил храм Пречистой Богородицы, в котором и стояла чудотворная икона. Но, как это часто бывает в жизни, став богатым, он не за счет собственного тяжелого труда, не смог вернуться к прежней жизни.



Князь Андрей Дмитриевич Московский (1389–1432). Фрагмент фрески Архангельского собора Московского Кремля



Монета княжества Московского, армянская, князь Андрей Дмитриевич

Икона Пресвятой Богородицы «Колоцкая» — список чудотворной иконы, принесенной в монастырь по записке от ее издателя В. П. Михайлова

он строит для себя роскошные каменные хоромы наподобие княжеских, нанимает бесчисленную прислугу. Когда-то он обещал помогать людям, теперь же думает только о своих удобствах. Время он проводит в праздничных застольях с плясками, песнями, пристрастился к охоте с ястребами, со-

колами и кречетами, завел большую псарню, стал злым и жадным.

Однажды мимо владения новоявленного богача княжеский ловчий вез в клетке спящего медведя. Куража ради хозяин велел выпустить косолапого в его дворе, но не рассчитал и тут же оказался в объятьях зверя.



Надвратная церковь
во имя святителя
Димитрия
Ростовского

с южной и северной сторон. Интерьер украшала золоченая резьба по дереву, иконостас с древними иконами и расписанные на церковные сюжеты стены.

Старинная церковь XVII века после реконструкции была переосвящена во имя

святых апостолов Петра и Павла. Все работы завершились объединением двух храмов в единый комплекс.

Тогда же была обновлена надвратная церковь с колокольней во имя святителя Димитрия Ростовского, которая на стыке двух ве-

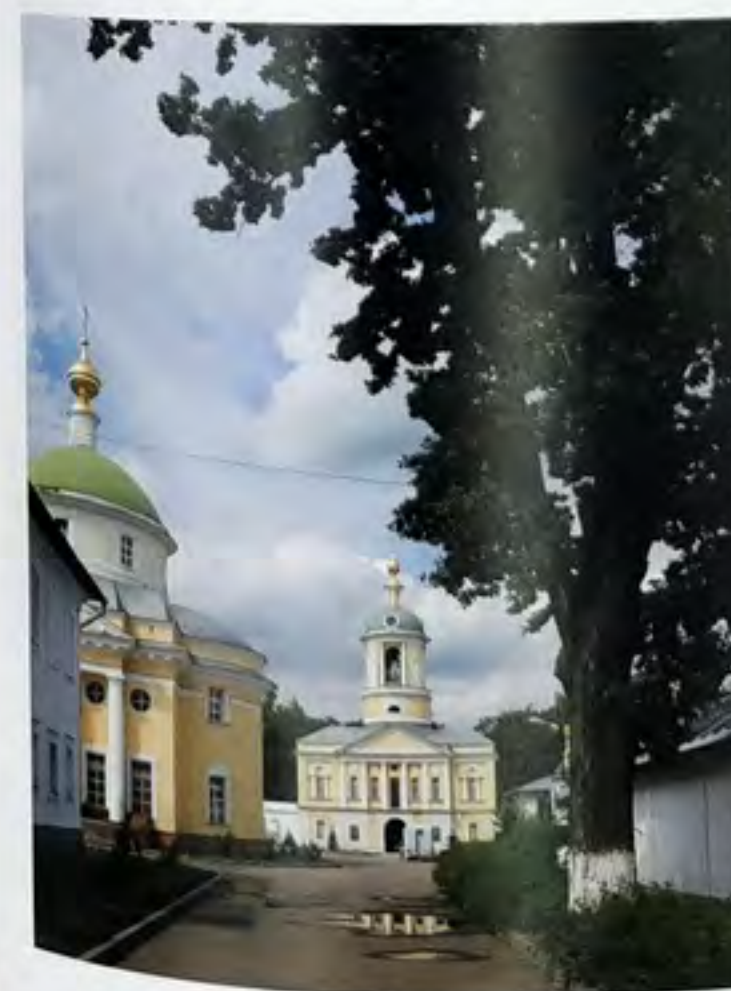
ков — XVIII и XIX — стала замечательным примером архитектуры зрелого классицизма. Прямоугольный двухэтажный объем имеет довольно сложное архитектурное решение и завершается цилиндрической колокольней. Удачно оформлены фасады — оштукатуренный кирпич, покрашенный в золотистый цвет, и белый камень. Над аркой Святых врат сооружен храм в форме ротонды.

Выстроены два братских корпуса, территория обнесена монастырской оградой с четырьмя угловыми башнями.

На перспективном изображении общезажительной Екатерининской пустыни того времени четко выделены (иногда с помощью ограждений) сады: справа и слева от надвратной церкви и колокольни, за братскими корпусами (в правом дальнем углу). Широкая центральная аллея ведет от главного входа через всю территорию обители к башне служебных корпусов.

Стоит отметить, что природное окружение монастыря также упорядочено: рощи, поляны с деревьями-солитерами (от латинского — одинокий), хорошо сформированные опушки лесного массива, рядовые посадки в виде аллей вдоль монастырской ограды.

Во время нашествия 1812 года французы не успели произвести больших разрушений — у них на это не хватило времени. Но известно,



Общезажительная
Екатерининская
пустынь

что европейские вояки развлекались, стреляя по колоколам обители, и при этом слушали, как они звенят; а колокола прорицали: «Пора бежать, возмездие близко».

В XIX веке крупных сооружений в обители не возводили, это были хозяйственные постройки: хлебопекарня, просфорная, кузница, скотный двор, амбары, квасоварня, ледник, баня, странноприимный дом.

В те годы всеобщим уважением пользовался настоятель пустыни (с 1853 г.) иеромонах Мисаил. Простой, трудолюбивый, всегда готовый помочь. Знаменитыми были его чаепития, когда всех богомольцев по окончании службы он приглашал «на чай», чтобы продлить общение.

В начале XX века Екатерининская пустынь стала заштатной, бедной обителью, хотя внешне выглядела вполне благопристойно. Архитектурно-художественный комплекс монастыря, созданный в XVII–XIX вв., без больших изменений сохранился до наших дней. Все, кто имел отношение к монастырю, отмечали строгость и аскетичность братии.

За полтора месяца до празднования 250-й годовщины явления царю Алексею Михайловичу святой великомученицы Екатерины, в 1908 году, обитель пережила страшное потрясение: грабители — революционеры-максималисты — после богослужения убили в келии настоятеля монастыря игумена Мартирия.

Надвратная
колокольня и Святые
врата монастыря.
Вид с южной
стороны

Эскизный план
Екатерининской
пустыни.
Кон. XIX в.



следовал преподобному Сергию Радонежскому: главная цель жизни — духовное возрождение русского народа. Митрополит Киприан был просвещеннейшим человеком своего времени.

Добившись заметных успехов в науках на Афоне, он впервые появился в России в качестве патриаршего посла в 1373 (или 1374) году. Теперь, в 1390 году, он возвратился в Москву, заняв самую высокую ступень в церковной иерархии. А Афанасий Старший избрал местом своих молитвенных подвигов на благо Русской Церкви Царьград. Последний его рукописный устав, дошедший до нас, датирован 1401 годом; в послесловии автор обозначен как «грешный Афанасий малейший из единообразных».

Преподобный Афанасий понимал, как нуждалась после монгольского разорения Православная Церковь в богослужебных книгах и святоотеческой литературе, и все, что удавалось ему приобрести или переписать, отправлял на Родину, на благо Русской Церкви. Круг интересов Афанасия Старшего определил и значение Высоцкого монастыря как одного из крупных центров культуры XIV — начала XV века.

В 1395 году Афанасий Старший в память о себе через греческого иеромонаха Виктора передал в Высоцкий монастырь семь редчайших поясных икон византийского письма, которые специально были написаны талантливыми иконописцами для его Зачатьевского собора. Эти семь икон: «Спаситель», «Богоматерь», «Архангел Михаил», «Архангел Гавриил», «Иоанн Предтеча», «Апостол Петр», «Апостол Павел» — получили название «Высоцкий чин» и оказали заметное влияние на развитие русской иконописи. Их внимательно изучал преподобный Андрей Рублев и древние приемы использовал в своих иконах.

Существует мнение, что и сам Андрей бывал в Высоцкой обители, где какое-то время находился инок Никон, ставший преемником Сергия Радонежского на посту игумена Троице-Сергиевой обители и духовным наставником Андрея Рублева. Шесть шедевров древневизантийской живописи сейчас находятся в Третьяковской галерее, а одна икона — в Русском музее Северной столицы.



Спаситель.
Икона Высоцкого чина.
Византизм. XIV в.



Архангел Гавриил.
Икона Высоцкого чина.
Византизм. XIV в.

Преподобный
Афанасий Высоцкий.
Фрагмент иконы над
ракой преподобного
Никона Троицкого
собора. ТСЛ.
Нач. 1950-х гг.



При преподобном Афанасии Младшем монастырь оставался верен традициям, заповеданным его основателем. Увеличилось число братии, обитель крепла и становилась одним из первых признанных центров учености на Руси.

12 сентября 1395 года преподобный Афанасий Младший преставился от «старческого изнеможения», вызванного тяжелыми иноческими подвигами. Было ему тогда три года, и скончался он на шесть лет раньше учителя, Афанасия Старшего.

Он был погребен против западных дверей Зачатьевского собора, и с самого момента погребения преподобный Афанасий Младший прославился чудесами. Наиболее



известное произошло во время нашествия крымских татар, когда они подошли к городским стенам. Жители города потом рассказывали, что они видели, как открылись ворота Высоцкого монастыря, из них на белом коне выехал инок с железом в руке и устремился в сторону врагов — те в панике бежали.

Преподобный Афанасий Младший и сейчас почитается как чудотворец, наставник иноков и покровитель всей Серпуховской земли. Тысячи людей приходят к нему с молитвами и получают благодатную помощь и исцеление. Над его гробницей первоначально возвели каменную часовню, а в 1694 году построили небольшую и дивно украшенную церковь во имя преподобного Афанасия Афонского.

Когда отмечали 500-летие со дня основания монастыря, на этом месте поставили замечательный храм во имя преподобных Афанасия и Сергия. После смерти Афанасия Младшего настоятелем Высоцкого монастыря на девятнадцать лет стал Никита, ученик преподобного Сергия Радонежского, проводивший жизнь в строгом подвиге и заботах о благоустройстве и духовном возрастании братии.

Потеряв зрение, в 1414 году он ушел на покой в Боровский Высоко-Петровский монастырь, где стал учителем инока Пафнутия, будущего основателя Боровской обители Рождества Богородицы. А в начале 20-х годов XV века преподобный Никита ушел на север и в 1426 году в Костроме основал Богоявленский монастырь, где и нашел место последнего упокоения.

Чудо при погребении
преподобного
Афанасия Высоцкого
Младшего.
Рисунок из рукописного
жития.
XVII в.



Слово о житии
преподобного
Афанасия Высоцкого
Младшего.
Коп. XVII в.
На переплетном
листе жития: «Вослу-
шав без позволения
настоятеля своего
никакому
не давать.
Архимандрит
Амвросий,
1826 года
марта 19-го»

Преподобный Афа-
насий Высоцкий
Младший. Икона из
Зачатьевского собора
Высоцкого монастыря.
XIX в.

ОКРЕСТНОСТИ МОСКВЫ

КАРТА

РАСПОЛОЖЕНИЯ
МОНАСТЕРЕЙ,
УПОМИНАЕМЫХ
В КНИГЕ



ДРЕВНЯЯ СТОЛИЦА



МОНАСТЫРИ

1. Новодевичий
2. Саввин
3. Новоспасский
4. Спас-Андроников
5. Покровский
6. Новоспасский
7. Алексеевский
8. Крестовоздвиженский
9. Пятницкий
10. Георгиевский
11. Варсонофиевский
12. Златоустовский
13. Новооспасский
14. Андреевский
15. Донской
16. Данилов
17. Симонов
18. Страстной
19. Высокопетровский
20. Рождественский
21. Сретенский
22. Обитель Пахиты за Яузой
23. Зачатьевский
24. Заиконоспасский
25. Богоявленский
26. Знаменский
27. Чудов
28. Марфо-Мариинская обитель
29. Введенский
30. Покровский
31. Ново-Алексеевский
32. Всехсвятский Елизаветинский
33. Никольский Елизаветинский
34. Николо-Перервинский
35. Головинский



Озера и реки

Железные дороги

Крупные города

Населенные пункты

Монастыри

Рельеф

Содержание

Монастыри в окрестностях Москвы	7
Новоиерусалимский (8)	
Пафнутьев Боровский (24)	
Иосифо-Волоцкий (32)	
Звенигородский Богородицко-Рождественский Саввино-Сторожевский (46)	
Можайский Лужецкий Рождества Богородицы Ферапонтов (55)	
Успенский Колоцкий (64)	
Спасо-Бородинский (72)	
Троице-Одигитриевая Зосимова пустынь (82)	
Свято-Введенская Оптиная пустынь (85)	
Дмитровский Борисоглебский (94)	
Александровский в селе Маклаково (102)	
Покровский Хотьковский (106)	
Успенский Александровский (116)	
Спасо-Преображенский монастырек-пустынька (122)	
Успенский Стромынский (122)	
Пречистенский Успенский (122)	

Николаевская Берлюковская пустынь (123)	
Николо-Угрешский (138)	
Екатерининская пустынь (158)	
Гуслицкий Спасо-Преображенский (163)	
Древние коломенские (169)	
Богоявленский Старо-Голутвин (181)	
Свято-Троицкий Ново-Голутвин (188)	
Успенский Брусенский (195)	
Богородице-Рождественский Бобринев (199)	
Свято-Троицкий Белопесоцкий (206)	
Вознесенская Давидова пустынь (212)	
Богородицкий Высоцкий (221)	
Введенский Владычный (239)	
Карта-схема расположения монастырей	276
Примечания	278