

ПРАВОСЛАВНЫЕ МОНАСТЫРИ

путешествие по святым местам

11

Спасо-Прилуцкий Димитриев монастырь

История

Основанный в 1371 году, Прилуцкий монастырь стал первым общежительным монастырем Вологды

Подвижники

Преподобный Димитрий Прилуцкий, основатель монастыря, был духовным другом Преподобного Сергия Радонежского

Монастырь и мир

В Спасо-Прилуцком монастыре похоронен Н. Н. Батюшков, вторую половину своей жизни, омраченную безумием, проведший в Вологде

ИСТОРИЯ

Обитель преподобного Димитрия 3

ПОДВИЖНИКИ

«Нагим одежда и печальным утешение» 8

Преподобный узник 10

Основатель Спасо-Суморина монастыря 12

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Непорушенное чудо 14

ЧУДЕСА

Вологодские чудотворцы 20

СВЯТЫНИ

Святыни уцелевшие и новообретенные 22

Судьба изъятых святынь 24

МОНАСТЫРЬ И МИР

Батюшков. Вологодский закат 26

Павло-Обнорский монастырь 28

МОНАСТЫРСКАЯ ЖИЗНЬ

Новейшая история 30

Иллюстрации предоставлены:

Передняя обложка: © Ксения Толоконникова; 3: © Спасо-Прилуцкий Димитриев монастырь; 4: (верх) Государственная Третьяковская галерея, Москва, (низ) © Ксения Толоконникова; 5: (верх, лев) © Ксения Толоконникова, (низ, прав) © Спасо-Прилуцкий Димитриев монастырь; 6: (верх) © Спасо-Прилуцкий Димитриев монастырь, (низ) © Ксения Толоконникова; 7: (верх, лев) АКГ, Лондон/РИА «Новости», (центр, прав) © Спасо-Прилуцкий Димитриев монастырь, (низ, прав) АКГ, Лондон; 8: (центр) Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, (низ) © Ксения Толоконникова; 9: (все) © Ксения Толоконникова; 10: © Спасо-Прилуцкий Димитриев монастырь; 11: (верх) АКГ, Лондон/РИА «Новости», (низ) Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник; 12: © Ксения Толоконникова; 13: (лев) Росфото/Профи-Имидж, (прав) Государственная Третьяковская галерея, Москва; 14/21: (все) © Ксения Толоконникова; 22/23: (все) © Спасо-Прилуцкий Димитриев монастырь; 24/25: (все) Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник; 26/27: (все) © Ксения Толоконникова; 28: (лев) Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, (прав) © Спасо-Прилуцкий Димитриев монастырь; 29: (центр, прав) © Спасо-Прилуцкий Димитриев монастырь, (низ, лев и низ, прав) Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник; 30: (лев) © Спасо-Прилуцкий Димитриев монастырь, (прав) © Ксения Толоконникова; 31: © Спасо-Прилуцкий Димитриев монастырь.

«Православные монастыри.
Путешествие по святым местам»,
№ 11, 2009

Еженедельное издание

Разрешено к печати Издательским Советом
Русской Православной Церкви

РОССИЯ

Издатель и учредитель: ООО «Де Агостини», Россия
Юридический адрес: 125315, г. Москва,
Ленинградский пр-т, 72, стр. 4, 3-й этаж, офис 3

Генеральный директор: Николас Скилакис
Финансовый директор: Наталия Василенко
Менеджер по развитию бизнеса: Александр Якутов
Главный редактор: Анастасия Жаркова
Менеджер по маркетингу: Юлия Лапшина
Менеджер по продукту: Михаил Ткачук
Менеджер по производству: Инна Завертальная

Распространение: ЗАО «ИД Бурда»

Телефон бесплатной горячей линии
для российских читателей: 8-800-200-02-01

Свидетельство о регистрации средства массовой
информации в Федеральной службе по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия
ПИ № ФС77-30595 от 12 декабря 2007 г.

УКРАИНА

Издатель и учредитель: ООО «Де Агостини Паблшинг»,
Украина, 04107, г. Киев, ул. Лукьяновская, д. 11
Генеральный директор: Екатерина Клименко
Адрес для писем читателей:
Украина 01033 Киев а/я ДЕ АГОСТИНИ
Україна 01033 Київ а/с ДЕ АГОСТИНІ

Телефон бесплатной горячей линии
для украинских читателей: 8-800-500-8-400

Свидетельство о регистрации СМИ Министерства
юстиции Украины №КВ 13629-2603Р от 16.01.2008

КАЗАХСТАН

Распространение: ЗАО «ИД Бурда-Алатау-Пресс»

БЕЛАРУСЬ

Импортер в Республику Беларусь: УП «РЭМ-ИНФО»
г. Минск, пер. Козлова, д. 7г, тел. (017) 297-92-75

Издатель оставляет за собой право изменять
последовательность номеров и их содержание.

Печать: «Юнивест Маркетинг», Украина, Киев

Тираж: 400 000 экз.

Рекомендуемая цена 59 руб., 9,90 грн, 4500 бел. руб.
Издатель оставляет за собой право увеличить
рекомендуемую цену выпусков.

© 2009 ООО «Де Агостини»

Текст: Ксения Толоконникова

ISSN 2071-114X

ОБИТЕЛЬ ПРЕПОДОБНОГО ДИМИТРИЯ

Русский Север — земля обетованная нашего монашества, наша, северная, Фиваида. Многие прославленные подвижники подвизались здесь, много значимых для духовной жизни русского народа мест в здешнем краю. И одно из них — Спасо-Прилуцкий Димитриев монастырь.

В 1368 году основатель и игумен Никольского Переяславского монастыря преподобный Димитрий оставил построенную им обитель и отправился на север, «к морю студеному». Преподобный тяготился почтением, которое оказывали ему переяславцы, и хотел послужить Богу в глухих северных лесах, где никто не слышал его имени. В дальний путь он пустился вместе с преданным своим учеником Пахомием.

Долго скитались монахи, пока наконец не вышли к реке Леже (правый приток Сухоны). Место это — в двадцати верстах от Вологды и вблизи от Авнежского селения (ныне — село Воскресенское Грязовецкого района) — чрезвычайно понравилось преподобному Димитрию и показалось ему удобным для жизни. Построив здесь хижину, наставник и ученик вскоре принялись за строительство деревянной церковки — во имя Воскресения Христова. Но задержаться близ Авнеги надолго преподобному Димитрию не пришлось. Местные жители, будучи язычниками, невзлюбили его. Пребывание его рядом с ними смущало их. Пришедши к нему, они сказали (нужно отдать им должное, довольно вежливо): «Отче, и тебе, и нам неуютно твое здесь пребывание». Пришлось Димитрию и Пахомию покинуть понравившееся место и идти дальше.

В 1371 году они вышли к Вологде («и прииде на Вологду, и виде град украшен многими церквами»). Здесь к монахам отнеслись совершенно по-другому, чем в Авнеге, оказав им самое радушное гостеприимство. Согласно преданию, некоторое время по приходе в город прп. Димитрий

жил в доме кожевника, стоявшем на левом берегу реки Вологды. Здесь его, очевидно, и посетила мысль устроить в окрестностях Вологды общежительный монастырь. Как говорится в житии, его очень заботило то, что «общаго жития иноков не бысть от Волги реки

перь у них будет «свой» монастырь, охотно жертвовали на строительство. Кто-то давал деньги, кто-то — дерево, кто-то — другие предметы, необходимые в монастырском обиходе. Уже 1 августа (по старому стилю) 1371 года церковь во имя Всемилового Спаса

Происхождения Честных Древ Животворящего Креста была освящена. И «нача преподобный неотступно здесь жителствовати».

Весть о новой обители разнеслась по всей Руси. К преподобному Димитрию стали приходить люди, желавшие принять постриг. Очень многие шли в Вологду из Переяславля, где старца давно знали и любили. Прослышал о монастыре «на Прилуцах» и князь Дмитрий Иванович (пока не успевший стать Донским). Он тоже очень любил преподобного Димитрия, крестного отца одного из своих сыновей. Благодаря пожертвованиям князя (и его наследников) монастырь быстро рос и укреплялся,

хотя, конечно, богатым в это время его назвать было нельзя.

К началу 1390-х годов преподобный Димитрий почувствовал, что силы оставляют его и недолго ему осталось управлять монастырем. Он собрал вокруг себя иноков и сказал им: «Великий грешник по делам моим худым, я уже изнемогаю и отхожу от сего временного жития, а вам благословляю вместо меня быть игуменом сыну моему духовному Пахомию. Повинуйтесь ему во всех добрых делах, как отцу своему». Скончался преподобный в феврале 1392 года.

Как и указывал прп. Димитрий, вторым игуменом Спасо-Прилуцкого монастыря стал Пахомий. Он был достойным преемником своего учителя

Преподобные Димитрий и Игнатий Прилуцкие со Спасо-Прилуцким монастырем. Икона современного письма.

великия даже и до моря». «И возлюбил преподобный место, на Прилуце (то есть в излучине реки) тако нарицаемо, отстоящее от града за три поприща; и абие (тотчас) постави крест на месте том и благослови его».

Место, избранное прп. Димитрием для строительства монастыря, принадлежало «благонарочитому мужу Илие и Исидору Выпрыгу». В житии отмечается, что они с радостью отдали свою землю монахам и, более того, затоптали озимые хлеба, почти уже созревшие, чтобы строительство могло начаться немедленно.

Первый деревянный храм и кельи возводились очень быстро. Жители города, обрадовавшись тому, что те-

- 1371** Основание монастыря прп. Димитрием Прилуцким.
- 1392** Кончина прп. Димитрия Прилуцкого.
- 1493** В Вологодскую тюрьму привозят княжичей Ивана и Дмитрия, сыновей угличского князя Андрея.
- 1522** Игумен Спасо-Прилуцкого монастыря постригает в схиму Ивана Андреевича Угличского с именем Игнатий. Кончина схимника Игнатия.
- 1528** Посещение монастыря великим князем Василием III и великой княгиней Еленой Глинской.
- 1537** Начало строительства каменного собора Всемиловитового Спаса Происхождения Честных Древ Животворящего Креста.
- 1545** Приезд в монастырь Ивана IV Грозного.
- 1612** Разграбление Спасо-Прилуцкой обители поляко-литовцами.
- 1613** Разорение монастыря сибирским царевичем Арасланом Алеевичем.
- 1619** Враги сжигают трапезную палату обители вместе с находившимися в ней 59 монахами. Еще 32 инока погибают во дворе обители. Угнан весь монастырский скот.
- 1656** Окончено строительство крепостных стен вокруг монастыря.
- 1764** Спасо-Прилуцкий монастырь причислен ко второму классу.
- 1812** В Спасо-Прилуцкий монастырь «эвакуируют» святыни и драгоценности из Патриаршей ризницы, московских и подмосковных обителей.
- 1824** Посещение обители Александром I.
- 1888** Настоятелем монастыря становится архимандрит Анатолий, приведший в надлежащий порядок обветшавшие строения.
- 1918** Обыск и опись имущества в монастыре.
- 1924** Закрытие обители.
- 1990** Церкви передана Вознесенская надвратная церковь Спасо-Прилуцкого монастыря.
- 1992** Монастырь возвращен Церкви 24 февраля.

и настоятельствовав в обители в течение нескольких десятилетий. Скончался игумен Пахомий, предположительно, в середине XV века. После него настоятели в течение некоторого времени избирались из числа братии, а затем стали назначаться царем или Святейшим Синодом и поставляться в игумены и архимандриты вологодскими архиереями.

Значение Спасо-Прилуцкого монастыря как северного форпоста Московского княжества, особенно в условиях борьбы с Новгородом за северные земли, хорошо понимал и Дмитрий Донской, и его преемники. Это нельзя сбрасывать со счетов, когда мы говорим о богатых вкладах и вотчинах, которыми наделяли монастырь москов-

«Благословение Сергием Радонежским Дмитрия Донского на Куликовскую битву», картина кисти Нестерова. Преподобный Димитрий Прилуцкий был не только крестным отцом одного из сыновей Дмитрия Донского, но и духовным другом Преподобного Сергия.

ские князья. Глубоко почитая прп. Димитрия Прилуцкого (так, в 1487 году Иоанн III брал с собой икону преподобного в поход на Казань), они в то же время имели в виду свои геополитические интересы. В этом смысле чрезвычайно интересно прославление в монастыре святого, пострадавшего от усиления московских князей. Речь идет о преподобном Игнатии Прилуцком, сыне удельного князя угличского Андрея, брата Иоанна III. С отроческих лет преподобный Игнатий (в миру — Иван) томился в вологодской тюрьме вместе со своим братом Дмитрием. И на пороге смерти принял постриг. А уже в день похорон преподобного Господь через останки его явил чудеса, тем самым как бы показывая, что не единым укреплением государственности жива будет Россия.

В XVI веке монастырь достиг наивысшего расцвета. Его особенно ценил Иван Грозный и ставил в пример — наряду с Троице-Сергиевой Лаврой и Кирилло-Белозерским монастырем — как

Надвратная колокольня Спасо-Прилуцкого монастыря.

обитель, где строгая иноческая жизнь сочетается с внешним благолепием и богатством. Известно, что в один из моментов своего неровного царствования Иван Грозный замысливал перенести столицу государства в Вологду, и поэтому Прилуцкий монастырь был для него своего рода «запасной придворной обителью».

Игумены Спасо-Прилуцкого монастыря имели в то время большой вес в церковной и политической жизни России. Например, мы знаем, что в 1589 году игумен Галактион (Яковлев) участвовал в Соборе, провозгласившем учреждение Патриаршества и поставившем митрополита Иова в Патриарха Московского. Спустя де-

Вверху: Спасский собор и соборная колокольня.

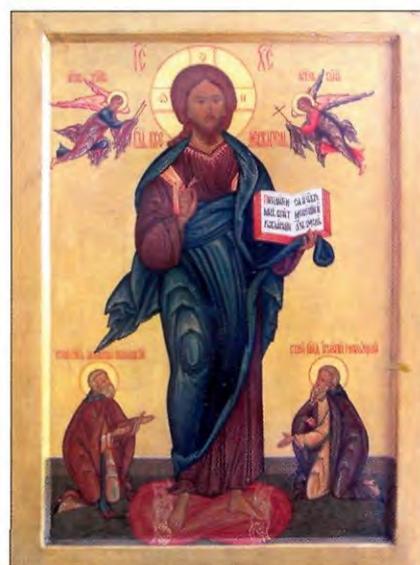
Справа: Икона Всемилоостивого Спаса с преподобными Димитрием и Игнатием в молении.

вать лет игумен вологодской обители (Гурий) вновь побывал в Москве, дабы участвовать в избрании на царство Бориса Годунова. А в 1613 году игумен Кирилл был одним из тех, кто подписал грамоту об избрании на царство юного Михаила Федоровича Романова.

Но до 1613 года монастырю прп. Димитрия еще пришлось пережить тяжкие времена. В 1604 году, когда польские полки вторглись в Россию, Спасо-Прилуцкий монастырь помог русскому

ОСНОВЫ

Собор Спасо-Прилуцкого монастыря освящен во имя Всемилоостивого Спаса и праздника Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня. Праздник Происхождения (изнесения) Честных Древ Животворящего Креста, установленный Церковью I (14 по новому стилю) августа, в первый день Успенского поста, ведет свое происхождение из Константинополя. Именно там в IX веке появилась традиция «износить Честное Древо Креста на дороги и улицы для освящения мест и в отвращение болезней». В России, кроме того, 1 августа по старому стилю вспоминали Крещение Руси и совершали празднество в честь Всемилоостивого Спаса и Пресвятой Богородицы, памятуя о победе князя Андрея Боголюбского в сражении с волжскими булгарами в 1164 году. Согласно преданию, в поход князь взял с собою крест и икону Божией Матери и молился перед ними о даровании победы. В народе этот праздник, которым начинается Успенский пост, называют медовым Спасом, так как, вслед за малым освящением воды, совершаемым в этот день, освящается также свежий мед. Обычай этот (как и освящение яблок в яблочный Спас) восходит к древней благочестивой традиции, согласно которой первые плоды урожая приносили в храм.

Так (вверху) выглядел Спасо-Прилуцкий монастырь в 1830-е годы...

...а таков он (слева) сегодня.

войску отправкой лошадей и конных воинов, а в 1610 году внес на нужды армии 50 рублей. Затем русские войска получили от вологодской обители еще триста рублей, а также серебро, вложенное в свое время в монастырь московскими князьями.

В 1612 году, получив отпор под Москвой, польско-литовские и казачьи отряды отправились на север, грабя попадавшиеся на их пути селения и убивая мирных жителей. В октябре они напали на Спасо-Прилуцкий монастырь, где, как говорится в летописях,

«посекли братию, служек и крестьян» и разграбили церкви и ризницу. Зимой 1613—14 годов монастырю пришлось пережить еще и расхищение имущества, учиненное сибирским царевичем Арсланом Алевичем. Находясь на службе у русского царя, он был послан охранять Вологду, но это не помешало ему «вымучивать» у монастыря и вотчинных крестьян последние запасы продовольствия. Но, пожалуй, самое жестокое нападение вражеских отрядов обитель перенесла в 1619 году, когда основная часть России уже была освобождена от захватчиков. Тогда, в декабре 1619 года, озлобленные и отчаявшиеся враги сожгли монастырскую трапезную вместе с 59 монахами, находившимися в ней. Еще 32 инока были убиты во дворе монастыря. Впоследствии этот день всегда отмечался (и отмечается теперь) заупокойным богослужением и поминовением убиенных.

После окончания Смуты в монастыре развернулось обширное каменное строительство, а в 1645—56 годах вокруг него возвели массивные стены с башнями. Обитель, хотя и не скоро, оправлялась от нанесенных ей тяжелых ран.

Во второй половине XVII века Спасо-Прилуцкий монастырь владел 9 селами, 4 сельцами, 88 деревнями в Вологодском и Тотемском уездах. Его подворья находились в Вологде, Холмогорах и Москве. В разные периоды (до 1764 года) братия монастыря включала от 45 до 90 монахов. В самой обители

Обер-прокурор Святейшего Синода
К. П. Победоносцев посетил монастырь
в 1891 году.

и в вотчинных селах процветали кузнечное и столярное ремесла. Кроме того, монахи занимались переплетением книг, иконописью, резьбой по дереву.

Как и многие другие монастыри Русского Севера, Спасо-Прилуцкий монастырь пострадал от секуляризации церковных земель, хотя и не столь сильно, как некоторые обители, упраздненные вовсе (всего после Манифеста о секуляризации были закрыты две трети из существовавших ранее монастырей). Ради древности и многих святынь, хранящихся в нем, его причислили ко второму классу.

В 1812 году в Спасо-Прилуцком монастыре хранились святыни и драгоценности из многих московских и подмосковных обителей (таких, как Троице-Сергиева Лавра, Симонов, Новодевичий, Чудов, Свято-Данилов монастыри), вывезенные сюда ввиду приближения французских войск к Москве. А в 1824 году монастырь посетил — первым из Романовых — царь Александр I.

В течение XIX века монастырь постепенно ветшал. Медленно, но верно разрушались его стены и древние постройки. И дело было не только в том, что не хватало средств на поновление храмов и хозяйственных зданий, но и в том, что не было человека, который

бы принял на себя столь масштабную задачу — восстановление обители в ее былом величии. Лишь в 1888 году, когда Святейший Синод назначил ее настоятелем игумена Анатолия (с возведением его в сан архимандрита), ситуация изменилась к лучшему. Архимандрит Анатолий начал с того, что составил подробную опись монастыря, в которой тщательно зафиксировал состояние всех построек, настенных росписей, убранства храмов. После этого он приступил к ремонту, казавшемуся неподъемным его предшественникам. Через некоторое время он уже мог с удовольствием озирая плоды своих трудов. «Внешний вид Спасо-Прилуцкого монастыря с величественными в нем зданиями храмов, настоятельскими и братскими келиями, окруженного высокими стенами и башнями и расположенного среди значительного села Прилуцкого, представляет, можно сказать, Троице-Сергиеву Лавру и Сергиев Посад в миниатюре», — писал он в начале XX века. «За найденный порядок в обители» благодарил архимандрита Анатолия и обер-прокурор Святейшего Синода К. П. Победоносцев, посетивший Спасо-Прилуцкий монастырь в 1891 году.

В столь благолепном виде монастырю довелось постоять недолго.

Уже в 1918 году в нем прошел обыск. Часть зданий заняли под свои нужды красноармейцы, но в Спасском соборе еще некоторое время проходили богослужения. В течение 1919—23 годов монастырское имущество постоянно изымалось «для помощи голодающим», а вскоре началось выселение монахов. Летом 1924 года обитель была закрыта. Возвращение Спасо-Прилуцкого монастыря Русской Православной Церкви состоялось в 1992 году.

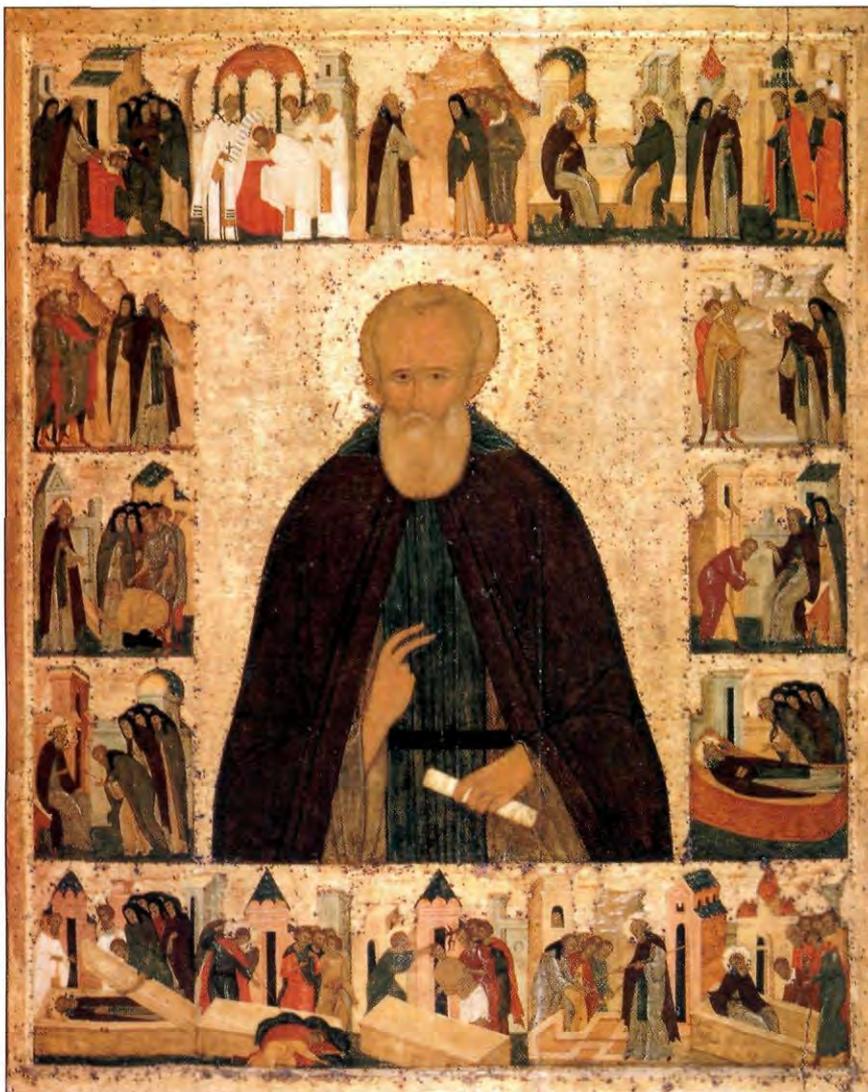
Монастырь в 1950-е годы. В советское время здесь размещались склады, буфет, кинотеатр, пересыльная тюрьма и дом инвалидов.

Советский плакат, созданный для «агитации населения против попов». Однако, несмотря на атеистическую агитацию, вологжане противились закрытию Спасо-Прилуцкой обители. Сопротивление было подавлено властями очень жестко.

«НАГИМ ОДЕЖДА И ПЕЧАЛЬНЫМ УТЪШЕНИЕ»

Так говорит о преподобном Димитрии Прилуцком текст его жития. За свою земную жизнь он помог сотням, если не тысячам, бедняков, защитил многих рабов от жестокости господ и всегда при этом считал себя должником перед всеми людьми.

ТРОПАРЬ

*Тропарь преподобному
Димитрию Прилуцкому,
Вологодскому чудотворцу, глас 1*

Свьше от Бѳга, преподѳбне, / благо-
дѳтъ приѳл еси духовнвю, / и от Него
ѳбо познѳлся еси, блаженне, / Того
рѳди и ты дѳхом познѳл еси лучшѳя
Его, / бѳдущаго вѳка пребвѳние, /
и поѳстнически испытѳвся во своих
обителѳх. / И ныне со ѳнгели лик-
ствѳя, / Спѳсу всех за ны молѳся,
свѳте Димѳтрие, да вси вопѳем: /
Слѳва Дѳвшему ти крѳпость, / слѳва
Венчѳвшему тя, / слѳва Дѳйстви-
ющему тобою всем исцѳления.

*Икона преподобного Димитрия Прилуцкого
письма прославленного иконописца Дионисия.*

в Горицкий монастырь, чьи величественные стены по сей день возвышаются над Переславлем-Залесским.

Спустя некоторое время преподобный Димитрий вышел из Горицкого монастыря и отправился на болотистое место неподалеку от Плещеева озера. Уединиться ему здесь не удалось: вскоре к нему начали приходиться те, кто желал его духовного руководства. Так появился Никольский, что «на Болоте», монастырь (ныне — женский). Было это приблизительно в 1350 году.

В 1354 году состоялась первая встреча преподобного Димитрия с Преподобным Сергием Радонежским. До этого момента подвижники много слышали друг о друге, и, когда Преподобный Сергей пришел в Переяславль по делам своего монастыря, он не преминул посетить преподобного Димитрия. Первая встреча переросла в крепкую дружбу, и не раз преподобный Димитрий отправлялся за шестьдесят верст от Переяславля к Сергию Радонежско-

Житие преподобного Димитрия Прилуцкого составил в середине XV века монах Спасо-Прилуцкого монастыря Макарий. Ценность его состоит в том, что автор-составитель опирался в своем труде на рассказы старца Пахомия, бывшего духовным сыном преподобного. Таким образом, словам жизнеописателя мы можем вполне доверять.

Преподобный Димитрий родился в начале XIV века в семье богатых переяславских купцов. Как называли ребенка при крещении — неизвестно, зато известно, что отец и мать будуще-

го святого были людьми набожными и рано начали учить своего сына грамоте. Учение давалось ему легко, и, еще будучи совсем юным отроком, он уже читал Евангелие и Псалтирь. Любовь сына к священным книгам и его отменное послушание радовали родителей. Огорчало же их его полное пренебрежение к торговым делам, для которых они его предназначали. В конце концов, они, очевидно, смирились с этим, но принять иноческий постриг преподобный Димитрий смог только после их смерти. Он отказался от своей доли наследства в пользу брата и поступил

Никольский монастырь в Переславле-Залеском, основанный прп. Димитрием.

му, «желая утешиться его лицемерием и душеполезными с ним беседами».

Скоро весть о подвижнической жизни преподобного Димитрия дошла и до Москвы, где княжил в то время Дмитрий Донской. При встрече с князем преподобный Димитрий произвел на него столь сильное впечатление, что тот воздал ему «большие почести», поставив его наравне с Преподобным Сергием, и упросил его стать крестным отцом своего сына (предположительно, старшего — Василия).

В 1368 году преподобный Димитрий оставил Никольский монастырь (сейчас мы бы назвали его уход «бегством от популярности») и отправился в сторону Вологды, где и основал спустя три года Спасо-Прилуцкий монастырь, установив в нем строгий общежительный устав.

Житие говорит, что преподобный был для братии примером во всем: первым шел на монастырские работы, изнурял свое тело «молитвою, постом (питался лишь просфорой и водой) и худостию ризною (то есть плохой одеждой)» и неустанно заботился как о вверенных ему иноках, так и обо всех, кто приходил в обитель за помощью. Но обильная милостыня, которую он подавал на глазах у братии, представляла собой лишь верхушку айсберга. Большую часть милостыни прп. Димитрий подавал тайно. Дело в том, что насельники монастыря время от времени выказывали недовольство теми толпами нищих, которые стекались к обители. Как и всякие слабые люди, они боялись, что «им самим не хватит». И вот, святой игумен старался творить милостыню тайно, дабы роптанием

братия «не погубила мзды своея», то есть не лишилась воздаяния в Царствии Небесном.

За свою святую жизнь преподобный приобрел от Бога дар прозорливости. Так, в 1389 году он, работая вместе с братией над какой-то монастырской постройкой, вдруг остановился и сказал: «Мы, братия, строим сии земные тленные вещи, а благоверный великий князь Димитрий Донской уже не печется вместе с нами о суетном сем житии», а затем, к изумлению присутствующих, стал вслух молиться об упокоении души князя. Через несколько дней из Москвы пришла весть о смерти Дмитрия Донского.

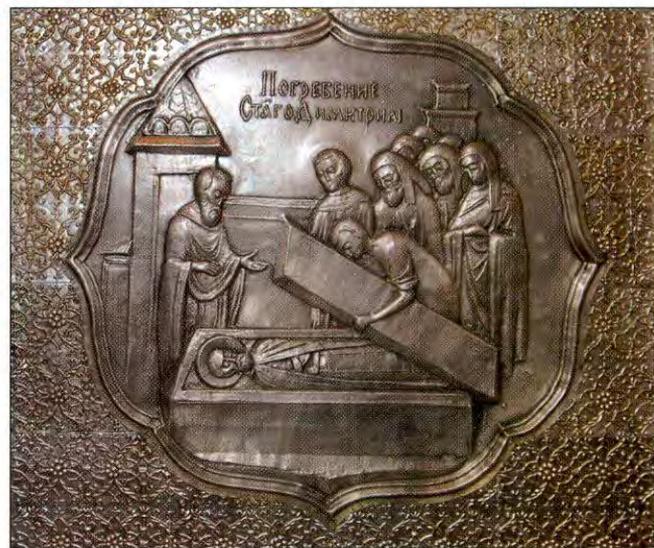
Сам преподобный Димитрий окончил свои земные дни в ночь на 11 февраля (по старому стилю) 1392 года. В то мгновение, когда душа его оставила тело, вся келья, а потом и весь монастырь наполнились благоуханием. Именно по нему братия узнала о кончине своего наставника.

Как общерусский святой основатель Спасо-Прилуцкой обители был канонизирован в 1549 году, но в Вологде почитание его началось еще раньше — по крайней мере, с 1409 года, когда во время эпидемии возле его гроба получили исцеление многие больные.

Преподобный Димитрий благословляет перед смертью своего ученика Пахомия на игуменство (один из медальонов, украшающих раку преподобного).

Медальон «Погребение преподобного Димитрия Прилуцкого».

ПРЕПОДОБНЫЙ УЗНИК

Большую часть своей жизни преподобный Игнатий (в миру Иван Андреевич, сын угличского князя) провел в темнице, куда был заточен по воле своего дяди Иоанна III.

Икона преподобного Игнатия из Спасо-Прилуцкого монастыря.

на всех богослужениях, а по ночам молился в одиночестве. Нельзя сказать, что подобное времяпрепровождение старшего сына казалось князю Андрею Васильевичу уместным — ведь Иван должен был стать его наследником. Но Бог судил иначе.

В 1491 году князь Андрей отправился в Москву к своему старшему брату. Великий князь Иоанн III встретил его ласково, беседовал с ним. А после велел взять его под стражу — равно как и всех бояр, прибывших с ним. Неизвестно, чем именно была вызвана такая немилость великого князя. Андрей Васильевич, хотя и не делал никаких особенных шагов к сближению со старшим братом и не старался приобрести его доверие, но и не выступал открыто против него. Впрочем, как это всегда и бывало с удельными князьями, при дворе его в Угличе часто принимали тех, кто был недоволен великим князем.

Скорее всего, однако, Иоанн III решил на арест своего брата не из-за какой-либо обиды на него, а из сугубо политических соображений. Желая пресечь междоусобицы и установить новый порядок престолонаследия — от отца к сыну (раньше после смерти великого князя ему наследовал старший в роде — будь то сын, брат или племянник), он устранял «конкурентов». Посему арестовать одного лишь отца было недостаточно — и под стражу взяли также малолетних сыновей Андрея Васильевича, Ивана и Дмитрия (он был годом моложе Ивана). Оправдываясь в столь жестоких мерах перед митрополитом Московским, «печаловавшимся» о князе Андрее с сыновьями, Иоанн III говорил: «Жаль мне брата, и очень я не хочу погубить его и на себя положить упрек; но освободить его не могу, потому что не раз он замышлял на меня зло, потом каялся, а теперь опять начал замышлять и моих людей к себе притягивать. Да это

ТРОПАРЬ

Тропарь Иоанну Угличскому,
в иночестве Игнатию
Вологодскому, глас 2

В житий своём многи скорби претерпел еси, блаженне, / и терпения ради венец от Бога приял еси, / и по смерти своей чудотворец показался еси, / того ради память твою пёсньми почитаем, / преподобне отче наш Игнатие, / молися, предстои Святэй Троице, / державе сродник твоих Богоутóдней быти / и сыновом Российским спастися.

Князь Иван Андреевич, впоследствии прославившийся как преподобный Игнатий Прилуцкий, родился в семье угличского князя Андрея Васильевича, третьего сына Василия Темного, в 1477 или 1478 году. Как следует из его жития, он с самого раннего детства был более похож не на княжича, а на маленького инок: «Бяше бо обычаем кроток и смирен сердцем и молчалив в разуме, а не гневлив отнюдь; ни игры, ни царского потешения не внимаше».

В 1483 году будущий святой лишился матери. Смерть ее, по-видимому, произвела на него глубокое впечатление. Подрастая, мальчик проводил большую часть времени в церкви, бывая

Вид Углича, где княжил отец прп. Игнатия, Андрей Васильевич, и где прошли детские годы самого преподобного.

бы еще ничего; но когда я умру, то он будет искать великого княжения под внуком моим, и если сам не добудет, то смутит детей моих и станут они воевать друг с другом, а татары будут русскую землю губить, жечь и грабить».

Детей несчастного князя Андрея держали сначала в темнице в Переяславле, но так как город этот находился на самом пути из Москвы в Углич, принадлежавший прежде их отцу, то, во избежание народных волнений, скоро отроков перевели на Белоозеро, тоже в темницу. После смерти князя Андрея (1493) Ивана и Дмитрия перевели в Вологду. Здесь их содержали в цепях, в тесном и душном помещении, и единственным их имуществом была икона Божией Матери, которой их благословил отец.

Младший брат Дмитрий часто роптал и плакал, горюя о своей доле. Но Иван не давал ему впасть в уныние и так утешал его: «Не скорби, любезный брат мой, о своих узах и темнице. Бог внушил дяде нашему, государю великому князю Иоанну Васильевичу, позаботиться о пользе душ наших, отлучить нас от сего суетного света, чтобы отнять от нас заботу о нем... Святых апостолов побивали камнями, также и святые мученики потерпели различные муки, а преподобные отцы сами себя мучили, оставляя отца, мать жену и детей

и весь мир, терпели для Бога и голод, и жажду; а мы, грешные, не сделали ничего доброго на свете, не поревновали житию и страданию святых, и поэтому поистине достойны всякого осуждения и ран, и мучения».

Больше тридцати лет провели братья в темнице. Давно уже умер Иоанн III, и великокняжеский престол занял князь Василий Иоаннович, двоюродный брат несчастных узников. Но о них, казалось, забыли все на свете. Никто не заботился о том, чтобы облегчить их участь.

Весной 1522 года Иван тяжело заболел. Невыносимые условия темницы, отсутствие свежего воздуха превратили его раньше времени в слабого старца. В болезни Иван мечтал лишь об одном — быть постриженным в монахи. С неотступной просьбой позвать к нему игумена Спасо-Прилуцкого монастыря обращался он к тюремщикам, и те, наконец, сжалились над ним. 19 мая 1522 года игумен Мисаил, зная страдальческую жизнь Ивана, постриг его в схиму, нарекши Игнатием, и причастил Святых Таин. После этого обесивший от болезни и долгожданного исполнения своего желания схимник Игнатий смог лишь перекреститься и сказать: «Господи, в руке Твои предаю дух мой», — и испустил дух.

Брат же его Дмитрий ожидал смерти еще очень долго. Лишь в 1540 году боярская дума, управлявшая государством в малолетство Иоанна IV, велела снять с него оковы, но из тюрьмы его все равно так и не выпустили. Скончался он, вероятно, в середине XVI века. Похоронили благоверного князя в ногах его брата и впоследствии почитали как угодника Божия.

Вериги прп. Игнатия Прилуцкого (хранятся в Вологодском историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике).

ОСНОВАТЕЛЬ СПАСО-СУМОРИНА МОНАСТЫРЯ

Один из самых почитаемых на Русском Севере святых, основатель Спасо-Суморина монастыря близ Тотьмы, прп. Феодосий начинал свой иноческий путь в Спасо-Прилуцком монастыре.

Икона прп. Феодосия Тотемского с частицей мощей. Находится в Спасо-Прилуцком монастыре.

Преподобный Феодосий Тотемский родился приблизительно в 1530 году в роду Сумориных, богатых и просвещенных жителей Вологды. Судя по всему, еще в ранней юности он чувствовал склонность к иноческой жизни, но родители пожелали, чтобы он женился. В браке у прп. Феодосия родилась единственная дочь. После смерти родителей и жены преподобный оставил все свои деньги родственникам на воспитание дочери и ушел в Спасо-Прилуцкий Дмитриев монастырь.

Настоятель и братия полюбили преподобного, и вскоре ему было определено ответственное послушание: надзирать за соляными варницами возле города Тотьмы. Святой со всей старательностью взялся за исполнение своих обязанностей, и вскоре, на диво всем, варницы стали приносить гораздо больший доход, чем прежде. При этом преподобный Феодосий очень заботливо относился к рабочим и ко всем местным жителям.

Спустя некоторое время прп. Феодосий решил основать близ Тотьмы монастырь и испросил на это благословения у настоятеля Спасо-Прилуцкого монастыря. Настоятель благословил его иконой Божией Матери, впоследствии прославившейся многими чудесами и почитаемой под именем Сумориной.

Сначала преподобный жил на избранном им месте в шалаше, потом в землянке. Тотемцы, знавшие и любившие его еще с тех времен, когда он нес послушание на соляных варницах, очень обрадовались, что святой поселился рядом с ними, и приносили ему все необходимое для жизни. Когда в 1554 году прп. Феодосий получил благословение митрополита Московского Макария и несудимую грамоту от царя

ТРОΠΑРИОН

Тропарь прп. Феодосию Тотемскому, глас 1

От юности, преподобне Феодосие, / желание твоё ко Христу Богу вперил еси, / егже ради град и отечество оставль / и славу светную, яко прах вменив, / последовал еси преподобному Димитрию / и обители его сожитель был еси, / преселився ко граду Тотьме / и в междоречье вселився, постом и бдением, и власным одеянием, / и веригами тело твоё удручил еси. / Сего ради Бог, видев твой трудъ, / по преставлении твоём чудесы обогатил тя: / бесы изгоняеши и слепыя просвещаети, / от всяких недуг и бед избавляеши приходящих к тебе с верою и вопиющих: / слава Давшему ти крепость / слава Венчавшему тя, / слава Дающему тебею всем исцеление.

и начал устраивать монастырь, здешние жители охотно жертвовали ему землю, деньги и дерево. С их помощью были возведены деревянная церковь и братские корпуса.

Преподобный Феодосий, будучи человеком начитанным и образованным, заботился о духовном просвещении иноков своей обители и собрал богатую для своего времени библиотеку. Конечно, чтение книг было далеко не единственным занятием братии. Согласно уставу, они добывали все необходимое для жизни трудами рук своих. И в этом первый пример показывал им сам настоятель. Славилась обитель также своей благотворительностью.

28 января 1568 года преподобный Феодосий, благословив своих учеников, скончался. И только после этого изумленные иноки увидели, что он носил под обычным монашеским платьем власяницу и вериги, врезавшиеся в его тело. При жизни никому в голову не пришло бы «заподозрить» преподобного в таком умерщвлении своей плоти: ведь на лице его никогда не показывалось и следа утомления или страдания.

После смерти прп. Феодосия от мощей его, обретенных нетленными в 1796 году, явилось много чудес (из них записано около 150). Причислен к лику святых преподобный был в 1799 году.

Вид на Спасо-Суморин монастырь.

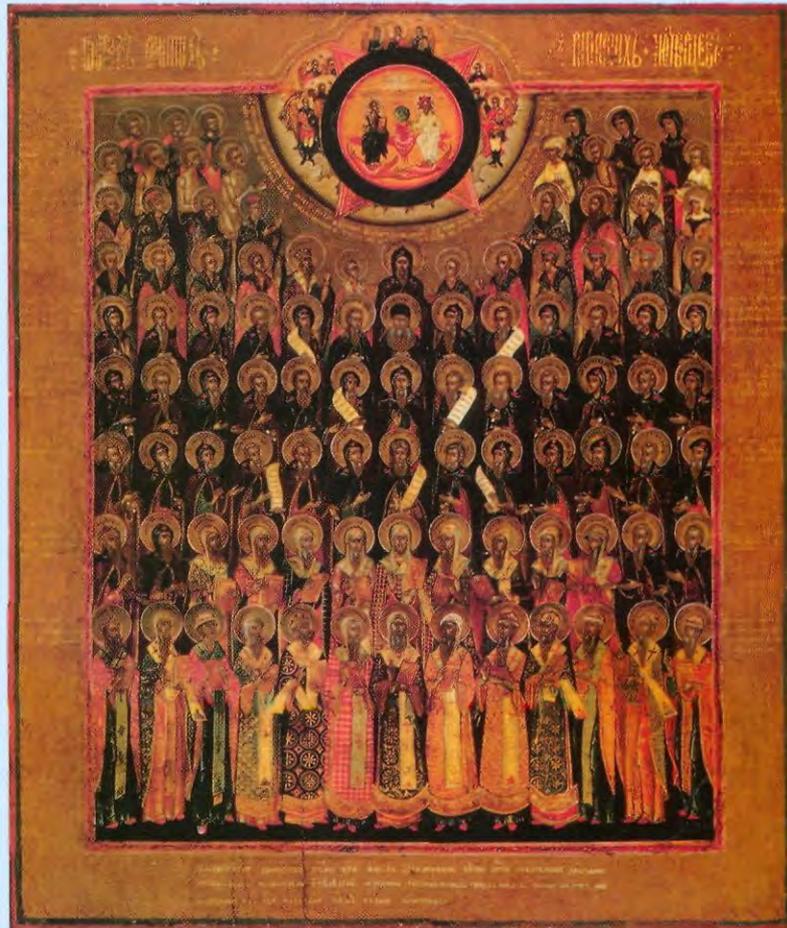
ОСНОВЫ

О почитании святых

Часто приходится слышать, что почитание святых в Православии есть «своего рода многобожие». Такие утверждения можно найти и в советских атеистических изданиях, и в высказываниях нынешних сектантов протестантского толка. Действительно, почему мы молимся святым и почитаем их, когда есть Бог, и Бог сказал: «Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом Моим» (Исх. 20, 2—3)? С этим вопросом люди, только что познакоившиеся со Священным Писанием и еще не «освоившие» Священное Предание, обращаются к священникам и катехизаторам.

Почитание святых появилось в Церкви с первых веков христианства. Еще апостол Павел говорил: «Поминайте наставников ваших... и взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» (Евр. 13, 7). Несколькими столетиями позже прп. Иоанн Дамаскин дал более развернутый «комментарий» по этому

вопросу: «Достопоклоняемы святые — не по естеству своему, мы поклоняемся им, потому что Бог прославил и соделал страшными для врагов и благодетелями для приходящих к ним с верою. Поклоняемся им мы не как богам и благодетелям по естеству, но как рабам и сослужителям Божиим, имеющим дерзновение к Богу по любви своей к Нему». Таким образом, святые не «посредники» между человеком и Богом, отдаляющие человека от Христа, как считают протестанты. Они — сомолитвенники и помощники всякого, кто с молитвой предстоит перед Господом. И, точно так же, как и всякий христианин, они являются членами Церкви и поэтому находятся с нами в непосредственной связи. Об этом хорошо сказал св. прав. Иоанн Кронштадтский: «Помни, что ты член Церкви, что ты тесно связан внутренне со всеми небожителями. Так понимая себя, поймешь, почему молитвы столь легко доходят к святым».

Икона Всех Святых (XVIII в.) из собрания Третьяковской галереи.

НЕПОРУШЕННОЕ ЧУДО

К счастью, ансамбль Спасо-Прилуцкого монастыря не пострадал в минувшем столетии. Сначала здания обители требовались для хозяйственных нужд, а потом на них обратили внимание защитники памятников истории и архитектуры.

СОБОР ВО ИМЯ ВСЕМИЛОСТИВОГО СПАСА И ПРАЗДНИКА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЧЕСТНЫХ ДРЕВ ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ

Спасский собор Спасо-Прилуцкого монастыря, построенный в 1537—42 годах, является первым каменным храмом не только в самом монастыре, но и во всей Вологде (знаменитый Софийский собор строился несколькими десятилетиями позже, в 1568—70 годах). До 1537 года на месте нынешнего Спасского собора стоял одноименный деревянный собор.

Деревянный храм во имя Всемилющего Спаса и праздника Происхождения Честных Древ Животворящего Креста возвел на месте, выбранном им для устройства монастыря, еще прп. Димитрий Прилуцкий.

Когда деревянный собор сгорел, решено было, с благословения митрополита Московского Даниила, построить каменный. Строительство двигалось довольно быстро благодаря той поддержке, которую оказывали монастырю из Москвы. Так, в 1541 году великий князь-отрок Иоанн (впоследствии Грозный) освободил обитель от пошлин, чтобы возведение соборного храма могло быть окончено как можно

скорее. После завершения строительства Иоанн посетил Спасо-Прилуцкий монастырь и одобрил новый собор.

По типу своему Спасский собор напоминает московские храмы XVI века и благодаря своим внушительным размерам доминирует над всеми монастырскими постройками. Двухэтажный, кубической формы, он поставлен на высокий подклет и увенчан торжественными пятью главами.

Уже после освящения собора к нему пристроили западную паперть. Позднее — очевидно, между 1654—72 годами, когда в монастыре развернулось обширное строительство, — были сооружены северная и южная паперти.

Внизу: Спасский собор — смысловой и архитектурный центр ансамбля Спасо-Прилуцкого монастыря.

Внизу справа: Интерьер верхнего храма Спасского собора.

Фреска «Всемиловитый Спас с преподобными Димитрием и Игнатием в молении», украшающая крыльцо западной паперты собора.

Обращает на себя внимание очень скромное декоративное убранство собора (и в этом его отличие от современных ему московских храмов). В сущности, декорированы узорчатыми кирпичными «поясами» лишь барабаны глав.

В 1811 году Спасский собор горел — как это часто бывает, от неосторожно позабытой «грошовой свечи». Тогда

лишь чудом удалось спасти из огня икону прп. Димитрия Прилуцкого. Все внутреннее убранство храма исчезло в огне, обгорели и некоторые главы. До начала Отечественной войны собор так и не успели отреставрировать, и сокровища ризниц московских монастырей, привезенные в Вологду, хранились в обгоревшем храме.

В 1813—17 годах были предприняты работы по восстановлению интерьера и глав собора. Именно тогда главы приобрели барочную кувшинообразную форму (о том, как это выглядело, можно отчасти составить представление по фотографии, помещенной на странице 7 настоящего выпуска). Сегодня главам собора вновь придана первоначальная, шлемовидная, форма.

Как уже говорилось, в Спасском соборе два этажа. К началу XX века в нижнем храме было пять престолов, в верхнем — три. Кроме того, в нижнем храме почивали мощи прпп. Димитрия и Игнатия Угличских. Находятся они там и сейчас. А вот надгробие благоверного князя Димитрия, похороненного в ногах прп. Игнатия, было в 1641 году снято, поскольку находилось близко к алтарю и мешало установке нового иконостаса.

СОВОРНАЯ КОЛОКОЛЬНЯ

Колокольня, которую видят сегодня гости монастыря, была построена в 1639—54 годах. До этого на ее месте стояла другая, возведенная одновременно с каменным Спасским собором.

В нижнем четверике колокольни находились кельи и церковь, а над звоном, в верхнем восьмерике, установили большие колесные часы с боем.

Колокола Спасо-Прилуцкого монастыря, отлитые в 1736—38 годах, были пущены на переплавку в 1935 году. От них не осталось почти ничего — ни описаний, ни эскизов. Известны лишь имена некоторых колоколов («Вестовой», «Протас», «Большой») и их вес. Так, колокол «Большой» (действительно, самый тяжелый из всей звонницы) весил 357 пудов 30 фунтов.

В 2007 году колокольня получила новую звонницу. Составленная по образцу звонницы вологодского Софийского собора, она насчитывает 14 колоколов, вес самого крупного из которых достигает 600 килограммов. Планируется отлить и еще один колокол, весом в 4 тонны.

«Попробовала свои силы» новая звонница Спасо-Прилуцкого монастыря 16 июня 2007 года, когда на праздник Сретения чудотворного образа прп. Димитрия Прилуцкого в Вологду прибыл Святейший Патриарх Алексий II.

Колокольня Спасского собора.

УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

С 1960-х годов на территории Спасо-Прилуцкого монастыря находится уникальный памятник русского средневекового зодчества — деревянная церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы. «Родина» этой церкви — Александрo-Куштский монастырь, основанный в XV веке прп. Александром Куштским. Располагался он в низменной местности на берегу реки Кушты, в двух километрах от впадения ее в Кубену. Монастырь никогда не был ни богат, ни особенно знаменит (особенно в сравнении со Спасо-Каменным монастырем, отстоявшим от него на восемь верст), однако на протяжении некоторого времени ему оказывали помощь князья Димитрий и Симеон Заозерские, владевшие землями вокруг Кубенского озера и почитавшие прп. Александра как великого подвижника. В обители имелось два храма. Деревянная Успенская церковь была построена в середине XVI века, после страшного пожара, уничтожившего почти все монастырские строения. Таким образом, она является одним из наиболее старых зданий подобного рода на всем Русском Севере.

После реформы 1764 года Александрo-Куштский монастырь был упразднен и обращен в приход, а в 1830-е годы — приписан к Спасо-Каменному монастырю.

Успенская церковь из Александрo-Куштского монастыря.

НАДВРАТНАЯ ВОЗНЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Надвратная церковь во имя Вознесения Господня (равно как и сами главные ворота) была построена вскоре после Спасского собора. Изначально церковь освятили во имя св. Феодора Стратилата. В 1844 году храм переосвятили во имя Вознесения Господня.

Декоративное оформление церкви состоит из элементов, характерных как для московской, так и для новгородской архитектуры: нишек, арочек, поребрика и бегунца (бегунец — особый тип декоративной кирпичной кладки в виде пояса, образующего на поверхности стены ряд треугольных углублений, попеременно обращенных вершинами вниз и вверх). Такое смешение стилей вполне обычно для большинства каменных северных храмов XVI—XVII веков.

Рядом с надвратной церковью находится небольшая колокольня, перестроенная в 1729—30 годах из часовенки, где висели колокола (когда именно была сооружена эта часовня, неизвестно; в монастырской описи, составленной в XVII веке, она уже указана).

Надвратная церковь Спасо-Прилуцкого монастыря.

ЕКАТЕРИНИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ-УСЫПАЛЬНИЦА

В 1830 году к юго-востоку от Спасского собора была возведена церковь во имя великомученицы Екатерины и святого равноапостольного князя Владимира. Небольшая, однокупольная, она является характерным образцом так называемого «провинциального классицизма».

Екатерининская церковь строилась усердием вологодского помещика Владимира Волоцкого над могилами его родственников, похороненных на этом месте. Род Волоцких был хорошо известен в Вологде, он вел свое начало от выходца из Польши Александра Волоцкого, получившего в начале XVI века поместья на Вологодчине.

Сейчас церковь во имя вмч. Екатерины соседствует с привезенной в монастырь в 1960-е годы деревянной Успенской церковью, и это соседство — маленькой классицистской церкви-усыпальницы и внушительного шедевра русского деревянного зодчества — выглядит хотя и несколько курьезно, но симпатично.

Классицистская Екатерининская церковь-усыпальница смотрится немного неожиданно в старинном монастыре.

ВВЕДЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Одним из самых интересных храмов Спасо-Прилуцкого монастыря является церковь, освященная в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. К церкви примыкает трапезная палата, а сама она соединена крытой галереей со Спасским собором.

Одноглавая, бесстолпная, с позакомарным покрытием, Введенская церковь имеет два этажа. В нижнем этаже прежде находился храм, которого в настоящее время не существует, а в трапезной был в 1876 году устроен придел во имя великомученицы Варвары.

Точное время постройки Введенского храма неизвестно, однако по описи 1623 года он значится уже каменным. Большинство исследователей указывают в качестве наиболее вероятного периода его строительства начало второй половины XVI века, предполагая, что он был сооружен вскоре после завершения Спасского собора. Кроме того, очевидно, что при создании декоративного убранства церкви (поребрика, декоративных поясков) зодчие отчасти ориентировались на оформление барабанов глав соборного храма.

Церковь очень нарядна. Она запоминается своей трехъярусной пирамидой, увенчанной барабаном с луковичной главой. Форму храма задает кубический объем, лишенный алтарных апсид, что весьма характерно именно для XVI века.

В 1918 году церковь была закрыта, в 1920-е годы в ней находился клуб.

Церковь в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОСТРОЙКИ МОНАСТЫРЯ

Комплекс хозяйственных построек Спасо-Прилуцкого монастыря складывался в XVII—XVIII веках. До этой поры большинство зданий обители, кроме храмов, были деревянными.

Смутное время нанесло огромный ущерб монастырю — в том числе, были сожжены и многие деревянные постройки. В середине XVII века обитель начала залечивать раны, нанесенные польско-литовскими интервентами. В 1645 году взамен уничтоженных келий и трапезной был возведен одноэтажный каменный келейный корпус с братской трапезой. Для их постройки пригласили мастеров из ярославского Спасо-Преображенского монастыря. История донесла до нас их имена: Иван Сергеев сын по прозвищу Сено и Тит Иванов сын по прозвищу Балаш. Впоследствии Спасо-Прилуцкая обитель озаботилась обучением собственных каменщиков, и в Прилуках (близлежащем монастырском селе) профессия эта стала передаваться в некоторых семьях от отца к сыну.

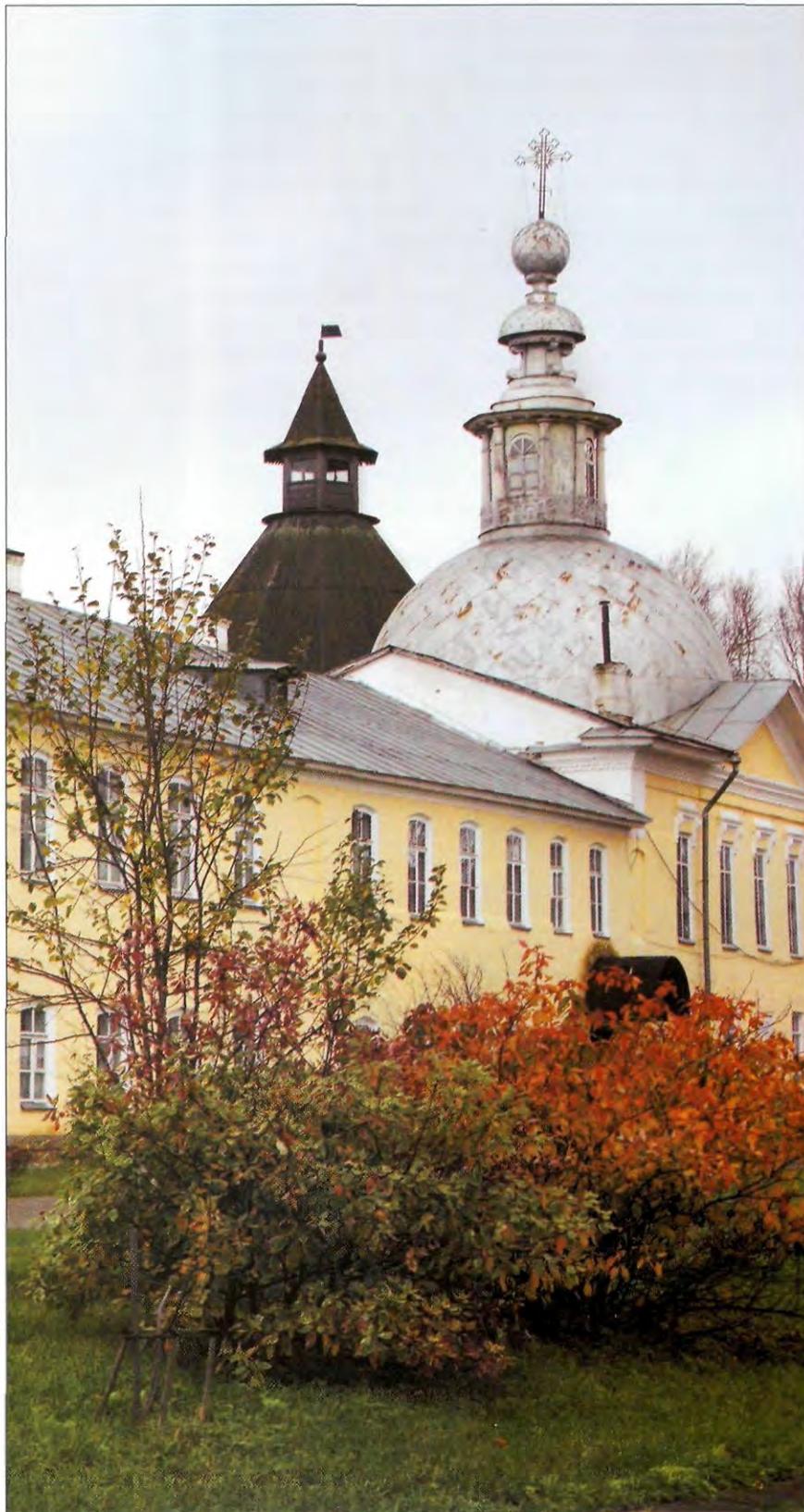
Другое интересное здание — древненастоятельские кельи (построены приблизительно в то же время, что и келейный корпус с трапезной), обращенные северным фасадом к соборному храму. Это двухэтажное каменное строение с кирпичными сводами. На первом этаже его находились кладовые и погреба, на втором — настоятельские покои, соединявшиеся крытой галереей с церковью Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Вдоль северной стены монастыря тянется еще один жилой корпус — двухэтажные братские кельи (ранее корпус назывался больничным). Он возводился довольно долго: строительство, начатое еще в XVII веке, закончилось в 1790 году. С востока келейный корпус завершен Всехсвятской церковью. Она была построена в первой четверти XVIII столетия, но в 1841 году перестраивалась после пожара. Изначально освященная

во имя Трех Святителей (Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова), в 1846 году церковь была заново освящена во имя Всех Святых.

Среди иных хозяйственных строений обители заслуживают упоминания двухэтажный каменный Келар-

ский корпус (здесь находились монастырские кладовые) и здание сушила, построенное в 1718 году восточнее Вознесенской надвратной церкви и переделанное вскоре под зимние настоятельские покои, а затем — под гостиницу для паломников.

Братский корпус, завершённый церковью Всех Святых.

СТЕНЫ И БАШНИ

Долгое время ограда Спасо-Прилуцкого монастыря оставалась деревянной. В камне к началу XVII века были построены лишь главные ворота с Вознесенской церковью и небольшой участок стены, примыкающий к ним. Отсутствие надежных укреплений как раз и привело к разграблению монастыря в Смутное время.

В 1640-е годы в монастыре началось строительство каменных стен. В то время многие обитатели окружались мощными укреплениями — сказывался горький опыт, полученный в первые десятилетия XVII столетия. Никто тогда предположить не мог, что крепостные стены монастырям больше не понадобятся, и на их возведение были истрачены огромные средства. Зато теперь благодаря этим «необоснованным тратам» мы имеем великолепные по своей законченности архитектурные ансамбли.

О завершении строительства стен свидетельствует надпись над воротами: «Лета 7164 (1656), августа в 1 день, сделан сей град около Прилуцкого монастыря при державе Государя, Царя и Великого Князя Алексея Михайловича всея Великия и Малыя и Белья России Самодержца и при его благоверной Царице и Великой Княгине Марье Ильиничне, и при благоверном царевиче и Великом Князе Алексее Алексеевиче и при Великом Господине Святейшем Никоне Патриархе Московском и всея Великия и Малыя и Белья России, и при господине Преосвященном Маркеле, Архиепископе Вологодском и Великопермском и святые обители сия при архимандрите Ионе и при келаре старце Сильвестре с братиею, и делан сей град монастырскою казною».

Крепостные стены монастыря имеют в плане форму неправильного четырехугольника. По углам выстроены шестнадцатигранные крепостные башни, выступающие из плоскости стен и приспособленные к круговой обороне. В наружной стене башен устроено несколько ярусов бойниц. Один из ярусов оснащен машикулями — навесными бойницами.

В северной и южной угловых башнях находились своеобразные «военные склады»: в них держали порох, ядра, пули и дробь. Имелись и пушки — тридцать штук.

Сами стены Спасо-Прилуцкого монастыря приспособлены для ведения как верхнего, так и нижнего боя. Площадка для верхнего боя устроена вдоль всех стен с внутренней стороны на утолщениях стены или на каменных арках и представляет собой крытую галерею, по которой можно кругом обойти ограду монастыря. Длина стен — 830 метров, высота — 7 метров, толщина 2,5 метра.

Что касается ворот, то их в монастырских стенах было сделано трое — главные, отстроенные в камне ранее других, западные (к реке Вологде) с четырехугольной Водяной башней над ними и малые (в южной стене). Малые ворота в настоящее время заложены кирпичом.

Справа вверху: Так выглядят стены Спасо-Прилуцкого монастыря изнутри.

Справа: Водяная башня с воротами, обращенными к реке. На заднем плане — юго-западная (Мельничная) угловая башня.

ВОЛОГОДСКИЕ ЧУДОТВОРЦЫ

На богомолье к «угодничкам вологодским» жители Вологодской и смежных с ней губерний считали необходимым сходить хотя бы раз в жизни. Особенно же стремились в Спасо-Прилуцкий монастырь те, кто желал обрести исцеление у мощей преподобных.

Преподобные Димитрий и Игнатий, Прилуцкие чудотворцы, на протяжении многих веков почитаются вологжанами как скорые помощники в болезнях и скорбях. Первые чудеса (или, по крайней мере, первые «документированные» чудеса) от мощей прп. Димитрия начались, когда

с момента его кончины не прошло еще и двадцати лет. В 1409 году Вологодчину посетила страшная эпидемия. Мор, как называли ее тогда. Этиология этой болезни неясна, известно только, что заразившегося ею мучили страшные судороги, корчи, почему болезнь и называли «корчетой». Больные так стра-

дали, что готовы были разодрать свое тело ногтями. Чтобы они не сделали этого, им вкладывали в руки деревянные палки («палицы»). Некоторые из больных в последней надежде приходили в Спасо-Прилуцкий монастырь, к гробу преподобного Димитрия, и — получали исцеление. Обрадованные, они шли домой, благодаря Бога и Его угодника и оставив в монастыре — в качестве «вещественных доказательств» исцеления, а может, просто потому, что больше не нужны были, — те палки, которые они сжимали в руках во время приступов болезни. Когда эпидемия отступила и люди перестали приходить к гробу преподобного за исцелениями, иноки монастыря убрали из храма, где покоились мощи преподобного, столь великое множество «палиц», что вынести их едва-едва смогли три человека. Именно с этого момента, то есть с 1409 года, началось местное почитание прп. Димитрия как чудотворца.

В дальнейшем Господь подавал людям еще немало исцелений через мощи основателя Спасо-Прилуцкого монастыря. У гроба преподобного выздоравливали и расслабленные, и слепые, и одержимые бесами. Часть свидетельств об исцелениях записывалась, но, вероятно, еще большее количество их сгинуло в недрах истории, потому что люди далеко не всегда спешили объявить о том, что болезнь их облегчилась или прошла совершенно после молитвы у мощей прп. Димитрия.

Рассказы о многих чудесах содержатся и в житии второго Прилуцкого святого — преподобного Игнатия. При этом чудеса от его гроба, согласно жиз-

Часовня над колодезем, ископанным, по преданию, прп. Димитрием Прилуцким. Из этого колодца берут воду для молебнов с водоосвящением, после чего паломники и прихожане увозят ее домой, веруя в ее целительную силу.

неописателю, начали происходить еще до того, как преподобный, томивший всю жизнь в темнице и лишь перед смертью принявший постриг, был похоронен. Жители Вологды знали, что в их городе заключены в тюрьме ни за что ни про что сыновья угличского князя, и от всей души жалели их. Притом же они слышали (слухи распространялись в то время так же быстро, как и теперь), что старший из братьев ведет жизнь подлинно подвижническую. Когда он умер, весть об этом, как и о постриге, принятом им, разлетелась по городу

Внизу: Рака с мощами прп. Димитрия Прилуцкого в нижнем храме Спасского собора.

Дальняя внизу: Рака с мощами преподобного Игнатия Прилуцкого.

мгновенно, и многие сочли возможным сразу обратиться к его предстательству перед Богом. И вера их в силу молитвы новопреставленного схимника Игнатия не была посрамлена.

Тогдашний игумен Спасо-Прилуцкого монастыря Мисаил (он же и постригал преподобного), видя, сколько исцелений происходит у гроба скончавшегося узника, убедился в его святости и, решив сделать над его могилой каменную гробницу — такую же, как над могилой преподобного Димитрия, позвал из Прилук каменщика. Каменщик, видимо, не был убежден в святости преподобного, но скоро ему представилась возможность в этом убедиться. Дело в том, что, работая над его гробницей, он сел на нее. И тут же та часть его тела, которая «вошла в соприкосновение» с гробом прп. Игнатия, рас-

пухла так, что три дня бедняга не мог ни ходить, ни сидеть. Тогда, не в силах больше терпеть страшные мучения, он обратился со слезной мольбой к преподобному и стал просить прощения у Бога за то, что так неуважительно отнесся к Его угоднику. И тут же болезнь его прошла, как будто ее и не было.

Много еще чудес совершилось по воле Господа у мощей преподобных Димитрия и Игнатия. Тот, кто верил в помощь Прилуцких чудотворцев, всегда получал ее.

КОНТЕКСТ

Преподобный Димитрий и после смерти заботился об устроенной им обители. Так, среди записанных посмертных чудес святого имеется одно очень колоритное — «О вотчинных землях на Лежском волоку». Суть происшествия заключается в следующем: однажды Спасо-Прилуцкий монастырь вошел в конфликт с вологодским архиерейским домом. Спор шел о том, кто должен владеть вотчинными землями на Лежском волоку на реке Великой (исторически эта местность принадлежала обители). Для разрешения спора призвали старца Мисаила из Иннокентиева монастыря. Он же, зная правду, решил утаить ее, соблазнившись мечтами о тех почестях, которые окажет ему архиепископ, если он решит дело в его пользу. Но преподобный Димитрий не допустил несправедливого раздела земли. Когда Мисаил отправился межеть спорную территорию, он пропал на долгое время, и люди, которые ждали его, едва его нашли. Да и как нашли — в болоте, в непролазных дебрях, по колено в воде. Придя в себя, несчастный Мисаил попросил отвести его к архиепископу, где и рассказал, что явился ему «старец светолепен» и, бросив его в дебри «под колоду», начал бить жезлом, говоря: «Почто, монах, неправо межуеши?» Нечего говорить, что и Мисаил, и сам архиепископ поняли, что явился «землемеру» не кто иной, как преподобный Димитрий. Спорные земли остались при монастыре.

СВЯТЫНИ УЦЕЛЕНШИЕ И НОВОБРЕТЕННЫЕ

Кроме мощей преподобных Димитрия и Игнатия Прилуцких, в обители хранится несколько других святынь, пользующихся особым почитанием верующих.

Копия с чудотворной иконы Пресвятой Богородицы, именуемой «Страстная». Изготовлена на Афоне для Спасо-Прилуцкого монастыря.

ся преданию, икона Божией Матери «Страстная» была келейной иконой преподобного Димитрия Прилуцкого, и именно в память об этом — не сохранившемся — образе изготовлен тот список, который сейчас хранится в Спасо-Прилуцком монастыре.

«Страстной» эта икона Пресвятой Богородицы называется потому, что на ней изображены ангелы (на Страстной иконе из Спасо-Прилуцкой обители — один ангел) с орудиями страстей Господних. О Страстной иконе из монастыря Кутлумуш сохранилось предание, что в XIII веке через нее Божия Мать явила инокам Свою защиту — сделала монастырь невидимым, окутав его туманом, и тем самым спасла от нападения пиратов. После этого события икона получила еще одно названием — «Фовеера Простасия» («Страшная Защита»).

Также особенным почитанием пользуется в Спасо-Прилуцком монастыре икона Божией Матери «Скоропослушница». Это тоже список с афонского образа, но несколько более старый, чем предыдущий: он находится в монастыре с 1910 года. Сама чудотворная икона хранится в афонском монастыре Дохиар, и ее создание относят к X веку. Наименование «Скоропослушница» эта икона Пресвятой Богородицы получила после случая, зафиксированного в монастырском предании. В 1664 году трапезарь Нил, входя ночью в трапезную с горящей лучиной, услышал голос, раздававшийся от образа Божией Матери, находившегося над дверью. Голос призывал трапезника не коптить лучиной лик Пречистой Девы. Монах решил, что услышанный им приказ — просто шутка какого-нибудь брата, и продолжил свои «визиты» в трапезную с лу-

За те пятьсот лет, что прошли с основания обители до ее закрытия после революции, в ней накопилось множество замечательных предметов церковной утвари и прекрасных икон; некоторые из них почитались как чудотворные. Ризница монастыря несколько раз подвергалась разграблению, когда по Русской земле рыскали отряды поляков и литовцев, но самые ценные предметы — иконы и реликвии, связанные с Прилуцкими святыми, — всегда оставались в обители.

Теперь большая часть этих сокровищ пребывает в Вологодском музее-заповеднике, однако и в Спасо-При-

луцком монастыре имеются святыни, к которым стремятся паломники со всей России. Прежде всего, это, конечно, мощи преподобных Димитрия и Игнатия Прилуцких, хранящиеся в нижнем храме Спасского собора, освященного в честь прп. Димитрия. Есть в обители и чтимые иконы. Одна из них — икона Пресвятой Богородицы «Страстная». Она находится в нижнем храме Спасского собора, неподалеку от гробницы преподобного Димитрия. Икона не является древней и представляет собой список с чудотворной иконы монастыря Кутлумуш на Афоне, сделанный в 2004 году. По имеющему-

чиной. И только внезапно приключившаяся с ним слепота доказала ему, что слышанные им слова — совсем не шутка. Горько раскаявшись, Нил молился перед образом Божией Матери и скоро услышал, что он прощен. Зрение вернулось к трапезарю, и Богородица велела ему передать братии Ее слова: «С этой поры будет именоваться сия икона Моя Скоропослушницею, потому что скорую всем, притекающим к ней, буду являть милость и исполнение прошений».

Иногда, по большим праздникам — например, на Сретение иконы преподобного Димитрия, — Вологодский музей предоставляет монастырю одну из наиболее древних его святынь — икону прп. Димитрия с житием, написанную великим иконописцем Дионисием. Собственно, и самое празднование в честь Сретения иконы преподобного связано именно с этим образом. В 1487 году Иоанн III «вытребовал» из Спасо-Прилуцкого монастыря имевшуюся там в то время икону прп. Димитрия, желая, чтобы она сопровождала его в походе на Казань. В 1503 году царь прислал в обитель новую икону, написанную Дионисием. Впоследствии она почиталась как чудотворная. (Судя по всему, житийная икона вологодского святого стала одной из последних работ Дионисия, поскольку он скончался в 1502 году.) В память об этом событии и было установлено празднование в честь Сретения иконы преподобного Димитрия, совершаемое 3 (16) июня. Сейчас в Спасо-Прилуцком монастыре постоянно находится копия с иконы, писанной Дионисием, а чудотворный старинный образ — лишь редкий «гость» в нем. Слишком велика его художественная и историческая ценность.

Есть в Спасо-Прилуцком монастыре и несколько икон с частицами мощей. Одна из них — преподобного Феодосия Тотемского — представлена в разделе «Подвижники» этого выпуска. Кроме того, хранится в обители мощевик с частицей Ризы Господней и части-

Икона прп. Димитрия работы Дионисия, вериги и посох преподобного, предоставленные Вологодским музеем Спасо-Прилуцкому монастырю на праздник (16 июня 2004 года). Фотография сделана в нижнем храме Спасского собора.

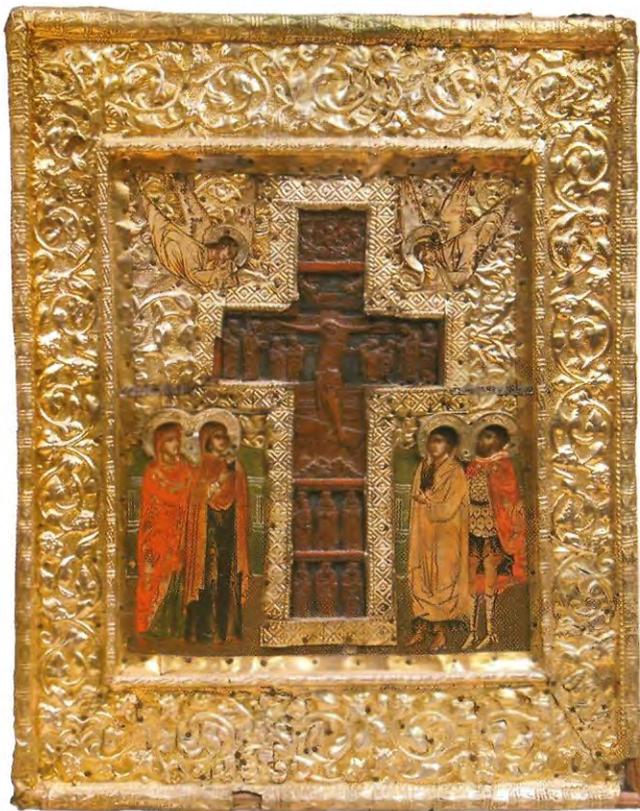
цами мощей святых апостолов Марка и Варнавы, первомученика Стефана, равноапостольного царя Константина, святителей Василия Великого, Иоанна Златоуста и Иоанна Милостивого, преподобного Иоанна Дамаскина и 40 Севастийских мучеников. В этом же ковчеге находятся частицы мощей семи неизвестных святых.

Чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Скоропослушница», находящаяся в монастыре с 1910 года.

СУДЬБА ИЗЪЯТЫХ СВЯТЫНЬ

После закрытия монастыря некоторая часть его святынь оказалась в Вологодском музее. Там, к счастью, изъятые из монастыря ценности не вовсе недоступны верующим вологжанам. Было бы гораздо хуже, если бы они исчезли или переехали в запасники столичных музеев.

Вверху: Икона «Распятие» (XVII в.) из Спасо-Прилуцкого монастыря.

Ковчег с частицами мощей нескольких святых (в серебряном окладе) (XVII–XIX в.).

Изъятие ценностей из Спасо-Прилуцкого монастыря началось еще до его закрытия — как это обычно делалось, под предлогом помощи голодающим. После ликвидации «расадника мракобесия» предметы наименее ценные (хотя у кого повернется язык назвать «не очень ценной», например, звонницу монастыря, пущенную на переплавку) сгинули бесследно, а более значимые попали в Вологодский музей.

Сегодня в Вологодском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике находится немало экспонатов,

происходящих из Спасо-Прилуцкого монастыря. Это, помимо церковной утвари, и Казанская икона Божией Матери XVII века, и современная ей икона «Распятие», и серебряный ковчег с частицами мощей (!) нескольких святых. Таким образом, многие из этих экспонатов не просто интересны с художественной или исторической точки зрения, а являются прежде всего святынями. И о некоторых из них можно написать целый рассказ.

Пожалуй, самый известный предмет из Спасо-Прилуцкой обители, хранящийся в Вологодском музее, — это Киликийский крест. Монастырское предание гласит, что крест этот «родом» из Греции (Киликии) и принесен в монастырь самим прп. Димитрием Прилуцким (а ему подарен, в свою очередь,

Киликийский крест — знаменитая реликвия Спасо-Прилуцкой обители.

СЛОВАРЬ

Схи́ма (буквально это слово переводится с греческого как «образ», «вид») — особое монашеское облачение. Различают схиму великую и малую — соответственно монашеским степеням. Монах малой схимы принимает обеты: целомудрия, нестяжательства и послушания. Монах великой схимы (или великого ангельского образа) дает обет отречения от мира и всего мирского. Облачение схимонаха, сравнительно с обычным монашеским одеянием, дополняется куколом (остроконечным капюшоном с двумя длинными полосами, закрывающими спину и грудь) и аналавом (четырёхугольным платом с изображением Креста Господня и других знаков страдания Спасителя, носимым на груди). Иеросхимонах (то

есть священник-схимонах) сохраняет право священнодействовать. А вот монашествующие, облеченные какой-либо властью (игумены, архимандриты, епископы), приняв схиму, должны устраниваться от управления монастырем (игумены и архимандриты) или епархией (епископы). Кроме того, схиепископ лишается возможности совершать литургию. Возникло схимонашество на Ближнем Востоке в V веке, когда император, дабы упорядочить отшельничество, приказал пустынноикам поселиться в монастырях. Тогда пустынноиканахореты, приняв вместо отшельничества затвор, стали называться монахами великой схимы. В настоящее время затвор для схимонахов необязателен.

князем Дмитрием Донским). Именно так, кстати, объяснял происхождение креста настоятель Спасо-Прилуцкого монастыря К. П. Победоносцеву, посетившему обитель в 1891 году. Вероятно, здесь произошло смешение двух разных историй, и на самом деле во второй части предания о кресте, «принесенном в Вологду преподобным Дмитрием», речь идет о том кресте, который святой установил на месте, выбранном им для устройства монастыря (он, естественно, впоследствии был утрачен).

Собственно Киликийский крест был создан в первой половине XVI века. Это запрестольный выносной восьмиконечный крест, сделанный из дерева и покрытый позолоченной басмой (тонким слоем металла с тисненым узором). Согласно летописному свидетельству, в 1552 году игумен Спасо-Прилуцкого монастыря Арсений носил этот крест в Москву для моления перед Казанским походом Ивана Грозного.

С обеих сторон Киликийского креста находится восемьдесят четыре изображения двенадцатых праздников и святых, вырезанных из кости. Как полагают искусствоведы, некоторые из этих резных миниатюр вдохновлены искусством иконописца Дионисия.

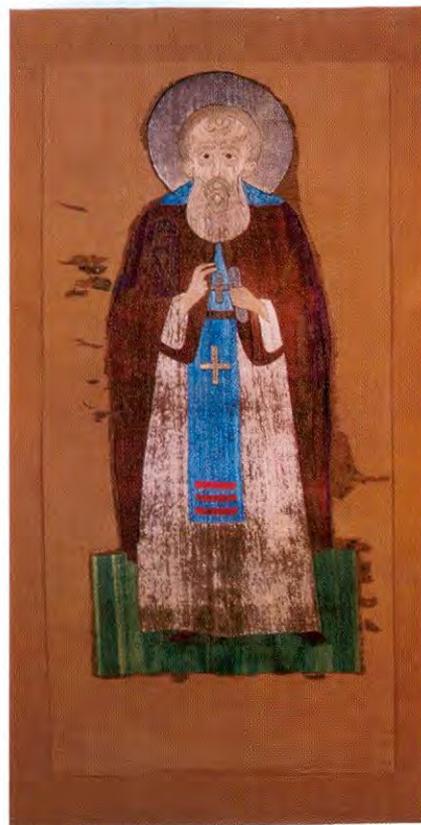
Другой уникальный предмет, поступивший в Вологодский музей-заповедник после закрытия Спасо-Прилуцкого

монастыря, — покров с изображением преподобного Дмитрия, предназначенный для его гроба. Он относится к первой четверти XVI века, а вложили его в обитель Василий III и его вторая жена Елена Глинская, молившиеся у мощей преподобного о даровании им сына. Было это в декабре 1528 года, при игумене Мисаиле. Шитье на покрове выполнено шелком, свиток в руке преподобного, нимб и крест — серебряными нитями.

Еще более «роскошный» (но с исторической точки зрения — менее ценный) покров на гроб преподобного

Дмитрия вложил в обитель во второй половине XVII века боярин Илья Данилович Милославский. Этот покров не только расшит шелковыми, серебряными и золотными нитями, но и украшен жемчугом.

Также хранится в Вологодском музее покров с мощей преподобного Игнатия Прилуцкого, датируемый второй половиной XVII века. Преподобный Игнатий изображен на нем в рост, в облачении схимонаха, поскольку в день своей смерти он был пострижен в схиму игуменом Спасо-Прилуцкого монастыря.

Справа: Покров с гроба прп. Дмитрия Прилуцкого, вложенный в монастырь Василием III и его женой Еленой Глинской.

Дальняя справа: Покров с гроба прп. Игнатия Прилуцкого (XVII в.).

БАТЮШКОВ. ВОЛОГОДСКИЙ ЗАКАТ

В Спасо-Прилуцком монастыре покоится прах одного из драгоценных русских поэтов — К. Н. Батюшкова (1787—1855). Последние 22 года своей жизни он провел в Вологде, томимый душевным недугом.

Жизнь Константина Николаевича Батюшкова распадается на две половины — до 1821 года и после него. В 1821 году тридцатичетырехлетний поэт оказался поражен тяжелым душевным заболеванием. Началось, впрочем, все гораздо раньше. По свидетельству современников, психической болезнью страдал дядя поэта, Илья Андреевич Батюшков. Мать Константина Николаевича сошла с ума и умерла, когда он был еще совсем маленьким мальчиком. Да и его отец был подвержен приступам «черной меланхолии». Константин Николаевич знал о несчастной своей наследственности и с года на год ждал, что тень безумия вот-вот коснется и его самого. Еще в 1810 году он писал Гнедичу (тому самому «переводчику слепого Гомера»), с которым был в большой дружбе: «Если я проживу еще десять лет, то сойду с ума...» В 1816 году, когда зловещая тень вплотную приблизилась к нему, он признавался Жуковскому: «С рож-

дения я имел на душе черное пятно, которое росло с годами и чуть было не зачернило всю душу. Бог и рассудок спасли. Надолго ли — не знаю...»

В 1818 году друзья проводили Батюшкова за границу: он, наконец, получил долгожданное место при Неаполитанской миссии. Но благословенный климат юга Италии, вопреки всем ожиданиям, оказал на поэта самое губительное воздействие. Он постоянно хворал, его ипохондрия усилилась. В декабре 1820 года Батюшков попросил перевода в Рим. Здесь ему не сделалось лучше. Он почти перестал писать родным и друзьям, мало интересовался литературой. Ранней весной 1821 года Константин Николаевич подал в отставку, и уже 26 апреля Александр I подписал рескрипт о предоставлении ему «бессрочного отпуска для лечения на водах».

Воды не облегчили состояния Батюшкова. Приехавший к нему в ноябре 1821 года Жуковский записал в дневнике, что тот рвет свои только что на-

Памятник Константину Николаевичу Батюшкову в Вологде — городе, где он родился и где окончил свои дни.

писанные стихотворения. Друзья еще надеялись, что это всего лишь «хандра», «меланхолия», «ипохондрия».

Надежды на излечение были оставлены в 1830 году. Близкие поэта перепробовали многое. Возили его даже в знаменитую лечебницу в Зонненштейне.

13 апреля 1830 года В. А. Жуковский писал одному из своих корреспондентов: «О Батюшкове, который теперь в Москве, куда уже два года как перевезен из Зонненштейна, — весьма худые вести: он почти при конце жизни, и надобно желать, чтобы эта жизнь кончилась, чтобы эта высокая душа вырвалась из тех цепей, которые так страшно обременяли ее; надежды излечения для него нет никакой...» Находясь «при конце жизни», Батюшков, однако, не умер, а даже окреп телесно.

Лишь на рассудок не распространилось выздоровление.

В 1833 году поэта привезли в Вологду, где его опекун Г. А. Гревенц (сын сестры Батюшкова) снял для него и своей семье квартиру в доме на углу Гостинодворской (ныне проспект Победы) и Малой Благовещенской (ныне — улица Батюшкова). В том самом доме, на котором теперь висит мемориальная доска. Здесь Батюшков прожил до самой своей смерти.

Жизнь в семье племянника благотворно отразилась на психическом состоянии Батюшкова. Он стал спокойнее, обедал за одним столом с родственниками, вообще недуг его принял характер «тихого помешательства». Припадки буйства и раздражительности делались все реже. Об этом свидетельствует сын Г. А. Гревенца в своих воспоминаниях, написанных вскоре после смерти поэта: «По приезде его в 1833 году Константин Николаевич был почти неукротим и сильно страдал нервным раздражением... Душевное его расстройство было так велико, что он боялся зеркал, света свечи, а о том, чтобы увидеть кого-нибудь, не хотел и думать... Но лет десять тому назад начала в нем обнаруживаться значительная перемена к лучшему: он стал гораздо кротче, общительнее, начал заниматься чтением, и страсть его к чтению постоянно усиливалась до самой кончины». О значительном улучшении состояния больного вспоминали и те, кто навещал его в Вологде.

По временам поэтическое молчание Батюшкова прорывалось вдруг неожиданными всплесками. Стихи, написанные поэтом в «последний период», чаще всего несут на себе отпечаток безумия. Но есть среди них и такие, где его болезнь почти не обнаруживает себя: «Премудро создан я, могу на свет сослаться;/Могу чихнуть, могу зевнуть;/Я просыпаюсь, чтоб заснуть,/И сплю, чтоб вечно просыпаться». Не зная о тогдашнем состоянии Батюшкова (а это 1853 год), можно назвать это четверостишие шуткой, милым каламбуром. Большею частью, однако, Батюшков не писал, а рисовал. Рисунки его изображали почти всегда одно и то же. С. П. Шевырев, посетивший поэта в 1847 году, так описывал их: «Это элегия или баллада в красках: конь, привязанный к колодцу, луна,

дерево, более ель, иногда могильный крест, иногда церковь».

7 июля 1855 году К. Н. Батюшков умер — от тифа. 10 июля его хоронили. В «Губернских ведомостях» появилось описание этих похорон: «Гроб поэта к месту вечного покоя, в Спасо-Прилуцкий монастырь (в 5 верстах от города) провожали преосв. Феогност, епископы Вологодский и Устюженский с знатнейшим духовенством, г. начальник губернии, наставники гимназий и семинарий, и все те, кто знал о смерти поэта и кому дорога память о нем как о знаменитом писателе и как о согражданине. По окончании литургии

и отпевания тела, совершенных в монастыре самим преосвященным, магистр протоиерей Прокошев произнес надгробное красноречивое слово...»

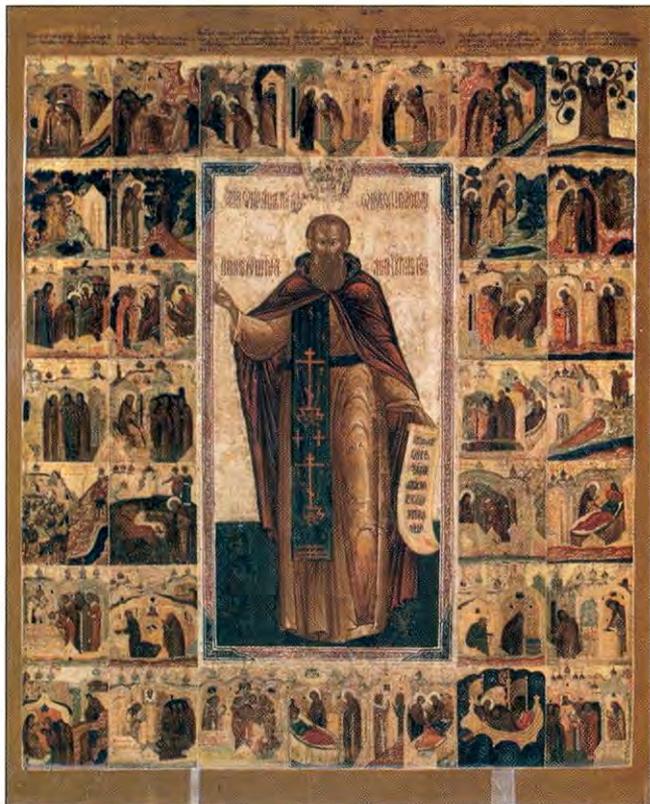
Справа: Мемориальная доска на доме, где жил и умер Батюшков.

Внизу: Памятник над могилой Батюшкова в Спасо-Прилуцком монастыре.

ПАВЛО-ОБНОРСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Когда-то эта обитель была ставропигиальным монастырем. Теперь она является подворьем Спасо-Прилуцкого монастыря.

Вверху: Вид Свято-Троицкого Павло-Обнорского монастыря в начале XX века.

Слева: Икона преподобного Павла Обнорского — основателя Павло-Обнорского монастыря.

Павло-Обнорский монастырь несколько моложе Спасо-Прилуцкого Димитриева. Его основал в 1414 году ученик Преподобного Сергия прп. Павел. К этому моменту основателю обители было уже почти сто лет — преподобный Павел родился в 1317 году. «Малой родиной» его была Москва, откуда он в возрасте двадцати двух лет тайно ушел в Рождественский монастырь близ Ярославля (родители прп. Павла, по-видимому, без особенного сочувствия относились к его стремлению стать монахом и готовили его к мирской жизни). Приняв постриг в Рождественском монастыре, через некоторое время он перешел в обитель, основанную Преподобным Сергием Радонежским. Несколько лет провел инок Павел в келейном послушании у Преподобного, после чего испросил у него благословение на отшельничество и пятнадцать лет прожил в уединенной келье, далеко отстоявшей от Свято-Троицкой обители.

Дальнейший путь преподобного Павла лежал в глухие леса Вологодчины. Здесь, над речкой Грязовицей, он устроил в дупле старой липы маленькую келью и оставался в ней в полном безмолвии три года. В житии преподобного говорится: «Блаженная жизнь Павла была подобна жизни первого человека в раю: птицы и звери, даже хищные, паслись возле его жилища, утешая его незлобием. К нему приходил заяц вместе с лисицею, принимая пищу из рук св. старца. Вились птицы, являлся медведь и смиренно ждал себе пищи». Потом прп. Павел перешел реку Нурму, выстроил себе маленькую хижину и выкопал колодец.

Спустя некоторое время к отшельнику стали приходиться люди, жаждавшие получить от него духовное утешение и руководство на пути спасения души.

В 1414 году прп. Павел, по благословению митрополита Московского Фотия, построил храм во имя Святой

Троицы, вокруг которого и вырос Свято-Троицкий Павло-Обнорский монастырь. Сам же преподобный, поручив руководство обителью своему ученику Алексею, проводил большую часть времени в уединенной келье на горе, а незадолго до кончины вновь взял на себя подвиг безмолвия («безмолствовать начат, всего человеческого жительства ошаяся, в молитве же и внимании к Богу ум свой присно имеа, зрительное очищая и свет Божественного разума собираа в сердце своем и чистотою его созерцаа славу Господню, тем сосуд избран бысть Святому Духу»). Представился ко Господу прп. Павел, будучи 112 лет от роду. Последними его словами, обращенными к ученикам, были: «Братья, имейте любовь между собою и храните правила монашеского общежития». Прославление прп. Павла Обнорского в лике святых совершилось в 1547 году, при митрополите Московском Макарии.

В дальнейшем Павло-Обнорский монастырь стал одним из самых значительных оплотов Православия на Русском Севере. С мнением его настоятелей считались — подписи игуменов Павло-Обнорских стоят под важнейшими государственными документами того времени. Славился монастырь и сугубой строгостью устава. В разное время в Павло-Обнорской обители подвизались такие подвижники, как прпш. Лонгин Коряжемский и Адриан Монзенский, а также старец Пафнутий, будущий митрополит Сарский и Подонский.

Первый каменный храм монастыря, в честь Живоначальной Троицы, строился в 1505—16 годах. Над иконостасом для него работал знаменитый иконописец Дионисий Московский, чье творчество теснейшим образом связано с обителями Северной Фиваиды. Из всего иконостаса до нас дошли всего четыре иконы — «Спас в силах» (находится в Третьяковской галерее), «Распятие» (там же), «Уверение Фомы» (в Русском музее) и «Успение Богородицы» (в Вологодском музее). Да и сам Троицкий собор не сохранился до наших дней — в 1936 году его безжалостно разрушили, несмотря даже на то, что он являлся одним из самых старых каменных храмов на Вологодчине. Вскоре после завершения Троицкого собора в обители возвели еще две каменные церкви.

Павло-Обнорский монастырь пользовался особенным почитанием у московских великих князей. В 1529 году здесь побывал Василий III с женой (Еленой Глинской), а в 1545 году — его сын Иван. Благодаря вкладам великих князей монастырь смог сравнительно быстро отправиться после разграбления его казанскими татарами, дошедшими до этих мест в 1538 году.

В XVIII столетии Павло-Обнорский монастырь, как и многие другие обители, пережил период длительного упадка. Подкосил его, помимо всего прочего, большой пожар, случившийся в 1764 году. Ремонт пострадавших

в пожаре зданий был закончен лишь в 1766 году.

Возрождение монастыря связано с деятельностью игумена Иоасафа (Тихонова), бывшего его настоятелем в 1861—77 годах. При нем была устроена хорошая дорога к обители, возведен странноприимный дом, отремонтированы монастырские здания, выстроена внушительная ограда.

Летом 1909 года Павло-Обнорский монастырь вновь горел. Помимо прочих ценностей, в огне погибла серебряная рака, изготовленная попечением

игумена Иоасафа для мощей преподобного Павла. Средства на восстановление древней обители после пожара собирали по всей России. В частности, новую раку для мощей прп. Павла пожертвовал Николай II.

В 1924 году монастырь закрыли, а в следующие годы были разрушены ограда, Троицкий собор, колокольня. Только в 1994 году здесь начала возрождаться монашеская жизнь. Теперь одна из старейших северных обителей существует как подворье Спасо-Прилуцкого монастыря.

Справа: Современная фотография Павло-Обнорского монастыря.

Справа внизу: Резные ворота с сенью и столбцами из Павло-Обнорского монастыря (экспозиция Вологодского музея).

Внизу: Интерьер Троицкого собора, впоследствии разрушенного (фотография начала XX века).

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ

Не так много времени прошло с того дня, когда в стенах Спасо-Прилуцкого монастыря возобновилась монашеская жизнь. Но это время — уже история. Хотя пока еще — новейшая.

Возвращение Спасо-Прилуцкого монастыря Русской Православной Церкви началось в 1990 году. Еще в июне 1990 года, на праздник Сретения иконы прп. Димитрия, духовенство и жители Вологды совершили первый после долгого перерыва крестный ход до Лазаревского кладбищенского храма. В том же году Церкви передали надвратную Вознесенскую церковь обители, в 1991 году при Спасо-Прилуцком монастыре была организована монашеская община. Наконец, в 1992 году весь монастырь вернули Церкви. Знаменательно, что второе рождение обители произошло в год, когда отмечалось 600-летие преставления преподобного Димитрия Прилуцкого (к молитвенному заступничеству которого, кстати, воложане прибегали и в годы советских гонений на веру). 13—14 августа 1992 года Спасо-Прилуцкий монастырь посетил Святейший Патриарх Алексий II. Он совершил Божественную литургию в нижнем храме Спасского собора и возглавил крестный ход вокруг обители.

За минувшие шестнадцать с половиной лет проделана большая работа по восстановлению монастыря.

Слева сверху: Крестный ход в Вологде 16 июня 1990 года.

Справа сверху: Храм прп. Димитрия Прилуцкого на Наволоке — подворье Спасо-Прилуцкого монастыря в Вологде.

По счастью, архитектурный ансамбль Спасо-Прилуцкой обители сохранился полностью. В середине XX века даже была проведена реставрация некоторых зданий, однако поскольку использование храмов в богослужебных (как тогда говорили, «культурных») целях не предполагалось, то и реставрировали их соответствующим образом.

Сейчас в храмах устроены новые иконостасы, отремонтирована кровля на стенах и башнях, реставрируется подворье монастыря в Вологде — храм во имя прп. Димитрия Прилуцкого на Наволоке. Церковь эта была построена в середине XVII века — по преданию, на том самом месте, где останавливался прп. Димитрий по приходе в Вологду.

В Прилуцком монастыре поддерживается традиция монастырских церковных служб: каждый день здесь

совершается полный круг богослужения согласно древнему чину. Молитва — главное дело монашествующих, но и иные дела братия не упускает: в обители есть несколько мастерских, с помощью которых она обеспечивает свои (и не только свои) нужды. В частности, работает свечная мастерская, где изготавливаются свечи как для самого монастыря, так и для других храмов Вологодской епархии. Действуют столлярная, швейная, иконописно-реставрационная мастерские.

С 1994 года в Спасо-Прилуцком монастыре проходят занятия ставленнического отделения Вологодского православного духовного училища. Более половины нынешних священнослужителей Вологодчины — выпускники здешнего училища и, соответственно, связаны с Прилуцким монастырем, где прошли годы их учения.

Настоятелем Спасо-Прилуцкого монастыря является архиепископ Вологодский и Великоустюжский Максимилиан (Лазаренко), а повседневной жизнью обители руководит наместник — игумен Дионисий (Воздвиженский).

ПАЛОМНИЧЕСТВО

Ежегодно Спасо-Прилуцкий монастырь посещает множество паломников. Как правило, в программах паломнических бюро предусмотрено лишь краткое ознакомление со святынями обители, однако те, кто хочет задержаться в монастыре подольше, могут остановиться — по благословению игумена — в странноприимном доме.

В 2007 году Спасо-Прилуцкий монастырь вновь посетил Святейший Патриарх Алексий II (первый визит Предстоятеля в обитель состоялся в 1992 году).

Ежедневные богослужения в Спасо-Прилуцком Димитриевом монастыре: утренняя (5:00), литургия (7:00), вечерня (17:00), после вечерни — братский молебен прп. Димитрию Прилуцкому (в пятницу — молебен Божией Матери перед Ее иконой «Скоропослушница»). Накануне воскресных и праздничных дней: всенощное бдение (17:00). В воскресные и праздничные дни: литургия (9:00), вечерня (17:00), после вечерни — молебен с акафистом прп. Димитрию Прилуцкому.

Праздничные дни и памятные даты в монастыре: 24 февраля — преставление прп. Димитрия Прилуцкого; 1 июня — преставление прп. Игнатия Прилуцкого и день памяти его брата, блгв. кн. Димитрия; 16 июня — Сретение иконы прп. Димитрия Прилуцкого (после литургии совершается крестный ход вокруг монастыря); 14 августа — Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня и Празднество Всемиловитому Спасу и Пресвятой Богородице (после литургии — крестный ход и молебен с водоосвящением на р. Вологде); 31 декабря — воспоминание мученической кончины монахов Спасо-Прилуцкого монастыря в 1619 году.

КОРЯЖИЙ

Спасо-Прилуцкий монастырь расположен в пригороде Вологды. Добраться до нее можно на поезде или автомобиле. Дальнейшие инструкции таковы. «Пешему паломнику» следует на железнодорожном вокзале Вологды сесть на троллейбус № 4 или № 5 и ехать до конечной остановки «Бригантина», затем пересесть на автобус № 103 (или соответствующее маршрутное такси) и следовать до остановки «Прилуки».

«Конный паломник» должен поступать следующим образом. Если принять за «точку отсчета» Кремлевскую площадь, то от нее надо проехать по улице С. Орлова до Торговой площади, затем повернуть налево, по мосту через реку Вологду выехать на улицу Чернышевского и двигаться по ней, и далее по Железнодорожной улице, в которую улица Чернышевского переходит. Перед железнодорожным переездом главная дорога уходит вправо, вам же нужно прямо — через переезд. От него уже виден во всей красе монастырь.

Адрес монастыря: 160901, Вологодская обл., г. Вологда, пос. Прилуки, Спасо-Прилуцкий Димитриев епархиальный монастырь
Телефоны: +7 (8172) 55-92-05 (странноприимный дом), +7 (8172) 55-92-24 (привратник)
Официальный сайт: www.spas-priluki.orthodoxy.ru
E-mail: s_pdm@mail.ru

Не пропустите следующий номер!

Нило-Столобенская пустынь

На земле не так уж много мест, столь же прекрасных, как озеро Селигер. Еще прекраснее это озеро становится от того, что в водах его отражается святыня — Нило-Столобенская пустынь.

ПРАВОСЛАВНЫЕ МОНАСТЫРИ

путешествие по святым местам

12

Нило-Столобенская пустынь

История

Основанная в конце XVI века, в XIX столетии Нило-Столобенская пустынь превратилась в духовный центр всего Верхневолжья

Подвижники

Преподобный Нил Столобенский нес особый подвиг — он никогда не сидел и не лежал; давать же отдых ногам мог, лишь опираясь на деревянные яруки, вбитые в стену нелью

Монастырь и мир

В 1939—40 годах на территории упраздненного монастыря была пересыльная тюрьма для польских военнопленных

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ. РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА: 59 РУБЛЕЙ, 9,90 ГРИВЕН, 4500 БЕЛ. РУБ.

Следующий номер в продаже через неделю!

ISSN 2071-114X

9 772071 114009 00011