

МОНАСТЫРСКІЙ ВѢСНИКЪ

3[55] 2023
май-июль

ОБИТЕЛИ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА

«У Новгорода совершенно уникальная роль в жизни России и Православия. Очень рад, что Господь привел меня на эту землю, одну из самых прославленных и древних как в истории нашего государства, так и в истории нашей Церкви. На этой земле великий подвижник нашей Церкви преподобный Варлаам положил начало иноческим подвигам. Современному человеку трудно понять, что означает иноческий подвиг. Зачем уходить из мира, от достаточно комфортной жизни? Зачем лишать себя житейских радостей? Зачем облачаться в черные одежды? Зачем все это нужно? Но в то время, когда святой Варлаам пришел сюда один, в пустынное место, ни у кого не возникал вопрос, почему он это делает. Потому что даже в то время, когда искушений в общественном пространстве было на много порядков меньше, чем сейчас, людям, которые желали соединиться с Богом в своей земной жизни, было непросто в миру. Почувствовав однажды, какую великую радость дают молитва, причащение Святых Христовых Таин, общение с Господом, эти люди шли в пустыню, чтобы там наедине с Богом и природой испытывать реальное счастье... Берегите свою монашескую жизнь, свое монашеское и монастырское призвание. Помните, что это особый удел. И здесь вы сталкиваетесь с трудностями, как и в миру люди сталкиваются с трудностями. Но никогда не пытайтесь разрешить эти трудности уходом из обители, потому что ничего лучшего вы в миру не найдете. Не видел ни одного монаха, ни одну монахиню, которые, покинув монастырь, обрели бы человеческое счастье. Такого в принципе не бывает».

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

[9]

Интервью

Митрополит Новгородский и Старорусский Лев: «Монашество – это молитва и работа»

Более тридцати лет митрополит Лев управляет Новгородской епархией. За это время здесь возобновилась полноценная монашеская жизнь, были переданы Церкви Христовой и возрождены древние иноческие обители. Полувекowym опытом личной монашеской жизни, воспоминаниями о своих первых шагах на этом поприще и видением современной ситуации делится владыка с читателями «Монастырского вестника».

[19]

История

Монастыри земли Новгородской

Новгородская епархия одна из древнейших архиерейских кафедр Русской Православной Церкви. Первый Новгородский епископ Иоаким, о котором мы находим сведения в летописях, пришел сюда в 992 году из Корсуни. Монашество Новгородской епархии столь же древнее, как и сама епархия. Его история начинается в 995 году с основания Перынского Богородице-Рождественского монастыря.

[28]

Духовная география

Монастыри Новгородской епархии Русской Православной Церкви

Путеводитель по монастырям и монастырским подворьям епархии с информацией для паломников: как доехать, список святынь, реквизиты для пожертвований.

[45]

Интервью

«Приняв постриг, я вернулся домой...»

Епископ Юрьевский Арсений, викарий Новгородской епархии, наместник Юрьева монастыря, рассказывает о своем пути в монашество, о традициях и особенностях Новгородского Свято-Юрьева монастыря, а также о главных качествах, которыми должен обладать игумен любой обители.

[48]

История

Древний Юрьев

Юрьев монастырь находится в южных окрестностях Новгорода, у истока Волхова из озера Ильмень и располагается на возвышенной местности. Здесь сходились многие важнейшие торговые пути. В их числе и знаменитый путь «из варяг в греки». В центре обители, на вершине холма, поставлен Георгиевский собор, который на протяжении многих столетий являлся архитектурной доминантой ансамбля монастыря. Монастырь с древним собором, выделяющимся высотой и выразительным силуэтом, завораживал и восхищал всех, кто когда-либо видел его. Архидиакон Антиохийского патриарха Макария Павел Алеппский, посетив Новгород в XVII веке, написал восторженные строки о монастыре и его главном храме: «Монастырь Святого Георгия – величественный, красивый, и церковь его – благолепная, большая, просторная, радующая душу. С крыши открывается удивительный вид на все окрестности». О нем наш рассказ.

[61]

ИНТЕРВЬЮ

Валдайская жемчужина

Валдайский Иверский мужской монастырь, как в древности, так и в наше время, несомненно, является сокровищем не только Новгородской епархии, но и всей Русской Православной Церкви. Множество туристов и паломников со всей России и из-за рубежа ежегодно посещают этот удивительный монастырь, находящийся в потрясающем по своей природе месте – в самом сердце озера Валдай. Иеромонах Антоний, исполняющий обязанности наместника обители, рассказывает о монастырском распорядке, братии и о служении людям.

[67]

ИСТОРИЯ

История Валдайского Иверского монастыря

Главное украшение Валдая и Валдайского озера – Иверский монастырь. Территория монастыря сравнима с периметром Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. Среди более чем тысячи православных монастырей России это один из самых известных. В этих местах, на русской равнине, среди озерных островов, патриарх Никон увидел идеальные условия для отшельничества и духовного подвига.

[79]

ИНТЕРВЬЮ

Служить Богу и людям

Матушку игумению Александрию (Симдянкину) Господь призвал к очень важному и многотрудному служению. Почти тридцать лет назад она стала настоятельницей Варлаамо-Хутынского монастыря. Ее послушание предполагало воссоздание древней обители преподобного Варлаама, чтобы здесь нашли спасение те, кого Господь привел в эту обитель. Матушка Алексия рассказывает нашему журналу о радостях и трудностях несения игуменского креста.

[83]

ИСТОРИЯ

Обитель преподобного Варлаама на Хутыни

Варлаамо-Хутынский Спасо-Преображенский монастырь Новгородской епархии был основан в середине XII века. Согласно народному преданию, место это находилось во власти нечистой силы и называлось «Хутынь», то есть худое место. Здесь уединился для молитвы монах Варлаам, который сначала срубил келию, а затем поставил деревянный, а позже и каменный храм во имя Преображения Господня (церковь Спаса на Хутыни).

[99]

ОТЦЫ ЦЕРКВИ

Преподобный Варлаам Хутынский

О жизни преподобного Варлаама Хутынского мало что известно. О нем стали собирать сведения уже после его блаженной кончины, когда новгородцы поняли, что рядом с ними жил святой. Вместе с крупицами сведений о жизни подвижника, стали собирать и рассказы о его посмертных чудесах, которые старались подробно и тщательно задокументировать в летописях и других памятниках литературы. И спешили сделать это не по чьим-то рассказам, а порой сами очевидцы чудесных событий. Из-за такого трепетного его почитания, именно преподобный Варлаам первым из новгородских преподобных удостоился чести общерусского прославления.

| Анастасия Михалос

До появления первых русских обителей на территории Древней Руси монашество прошло уже около семи сотен лет пути от единичных отшельников Египта и Палестины, через знаменитые обители Константинополя до торжества монашеской жизни на Святой Афонской Горе.

За это время было разработано и написано немало рекомендаций и правил для жаждущих подвижничества. Монашеские уставы знаменитых святых отцов вкупе с их эпистолярным наследием и различными советами составили великую аскетическую литературу, на которую опирались последующие поколения иноков. Русскому монашеству предстояло изучить и освоить всю эту полноту и цельность восточной аскетической традиции и, осознав, что наиболее соответствует русским природно-географическим и социокультурным условиям, выработать собственный тип аскетического делания, собственный монашеский идеал.

Очередной номер нашего журнала открывает читателю особую страницу в истории русского монашества. Новгородская земля — один из древнейших уделов русской государственности и церковности, место, где ковался русский монашеский дух.

Во всех городах на Руси было множество храмов, но ни один город не мог равняться по количеству церквей с Великим Новгородом. Уже в XII веке Новгород превзошел даже Киев по количеству иноческих обителей. Еще через два столетия в нем стояло уже более пятидесяти монастырей. По выражению знаменитого церковного историка митрополита Макария (Булгакова), Новгород был переполнен монастырями. Тем не менее боголюбивые новгородцы не прекращали строить все новые и новые храмы и монашеские обители.

Издалека Великий Новгород был похож на огромный монастырь — город-монастырь. Путешественник, глядя на Новгород, невольно задавался вопросом: живут ли там, кроме монахов, мирские люди?

Кроме того, у историков, при разговоре об устройстве древнего Новгорода, часто можно встретить понятие новгородская теократия. И действительно, наряду с архиепископом Новгородским огромную роль в духовной, общественной и экономической жизни Новгорода играло монашество. Именно монастыри были самыми богатыми землевладельцами, которые оказывали влияние на все сферы городской жизни.

Вместе с тем, новгородское монашество возглавило освоение малоприспособленных для проживания людей территорий диких северных земель. Монахи являлись первопроходцами в этих суровых краях, а основанные ими монастыри были опорными пунктами русской колонизации Севера. Для этого, разумеется, нужно было обладать не только трудолюбием и мужеством, но и изрядными знаниями. Монастырская колонизация была интересна даже не экономическими выгодами, а скорее миссионерскими усилиями и обращением в христианство местного населения.

Таким образом, монастыри занимали в жизни Новгорода особо важное место. Вместе с тем, монахов трудно было назвать отшельниками, а сами монастыри мало напоминали уединенные обители. Но вспомним поучение из «Соловецкого патерика»: «Иноческая жизнь по назначению своему и по свойству своему есть внутренняя, сокровенная. Хотя внешние события, совершавшиеся с какою-либо обителью, и привлекают, главным образом, внимание повествователей, но для истории монашества они имеют значение второстепенное, так как главной целью подвижнической жизни служит спасение души. Не борьба с внешними врагами, не успехи материальной и промышленной жизни, не деятельность исключительно среди мира для целей земных — назначение иноков, а борьба с внутренними врагами спасения, совершающаяся в тайной хранилище души, успехи в жизни нравственной, деятельность в высшей степени духовная — вот призвание инока. Подвиги на этом поприще большею частью остаются известны одному всевидящему Богу».

Выдающийся представитель русского северного новгородского монашества преподобный Нил Сорский пишет в своем «Предании», вторя древнеегипетскому патерику: «Постом усмиряется тело, бдением очищается ум, безмолвием приносится плач, плач доставляет иноку совершенство и безгрешность, а оные усвоят ему волю Божию». Это напоминание о той главной цели, ради которой были созданы христианские монастыри, в том числе и новгородские. И нет сомнений, что новгородское монашество никогда не забывало этих степеней совершенства, этой лестницы спасения. Оно всегда было окружено авторитетом и почитанием, оказывало влияние как на духовную сторону жизни новгородского общества, так и на формирование нравственного облика, нравственных ценностей и ориентаций, его менталитет, а многочисленные обители служили «местом для нравственного отдыха от ежедневной действительности» новгородцев, и не только в средние века, но и в новое время. И сегодня, в меняющемся мире с неизбежностью меняются и новгородские монастыри в своих путях к достижению той неизменной цели древнего иночества, о которой напоминал своим читателям преподобный Нил.

иллюстрация Петр (Ермолов)

«**М**ОНАШЕСТВО – ЭТО МОЛИТВА И РАБОТА»

Митрополит Новгородский и Старорусский Лев:

Более тридцати лет митрополит Лев управляет Новгородской епархией. За это время здесь возобновилась полноценная монашеская жизнь, были переданы Церкви Христовой и возрождены древние иноческие обители. Полувековым опытом личной монашеской жизни, воспоминаниями о своих первых шагах на этом поприще и видением современной ситуации делится владыка с читателями «Монастырского вестника»

Владыка, благодарим Вас, что согласились на интервью. Вы приняли постриг 52 года назад, будучи студентом Ленинградской духовной семинарии. Как Вы оцениваете сегодня, исходя из вашего опыта, свое решение? Оно было обдуманно Вами, выстраданным или молниеносным, харизматичным, совершенным под влиянием вашего учителя митрополита Ленинградского Никодима (Ротова)?

Мое решение стать монахом, как и стать священником, зародилось еще в детстве. Я сам из Белоруссии. У меня отец и дедушка были священниками.

Первый раз в жизни меня привезли в Жировичский монастырь еще младенцем. Потом, в 1949 году, когда мне было три года, отца перевели Витебск, а там рядом (110 километров) Полоцкий Спасо-Евфросиниевский женский монастырь. До его закрытия в 1961 году мы ездили в этот монастырь.

Уже будучи школьником, я с отцом посетил Вильнюс — центр русской культуры в этих землях. Там находится Свято-Духов монастырь и была когда-то семинария, которую окончил мой отец. После Вильнюсской духовной семинарии он поступил на богословский факультет Варшавского университета, еще перед войной.

Посетив раз Свято-Духов монастырь, я стал регулярно туда ездить, к тому же наместником в монастыре в то время был однокурсник отца по

семинарии. В свободное время я всегда спешил съездить в Вильнюс, чтобы пожить в монастыре. Когда я приезжал в обитель, то не выходил за ворота монастыря. Сама монастырская атмосфера помогала внутреннему противостоянию атеистическому давлению антирелигиозной кампании, царившей в стране. Пребывание в монастыре укрепляло веру.

В 1961 году одна из прихожанок отца, ставшая монахиней, попросила маму отпустить меня с ней в Псково-Печерский монастырь во время школьных каникул (где-то в классе шестом или седьмом). Мне там очень понравилось и все свои каникулы я провел в монастыре. У меня была возможность, благодаря теплоте отношению ко мне братии обители, пообщаться с валаамскими старцами, жившими на территории монастыря. Один из них, отец Лука, даже стал моим духовным отцом. И вплоть до семинарии, беседы с ним меня очень укрепляли. Еще мне запомнилось знакомство и общение с архимандритом Агафангелом, приехавшим в Псково-Печерский монастырь из Иерусалима. Сама атмосфера Печер настраивала на монашество. Время, проведенное в стенах обители, оказало значительное влияние на мой дальнейший жизненный выбор: я принял решение поступать в Московские духовные школы.

Однако сразу это сделать не удалось, так как в то время невозможно было поступить без прохождения службы в армии. После армии появились

Митрополит Никодим (Ротов), 1963 год

сложности бюрократического плана, связанные с пропиской в БССР (ныне — республика Беларусь). Никак не удавалось решить вопрос о прописке в РСФСР (ныне России), необходимой для поступления. В итоге, с поступлением в Духовные школы мне помог отец Агафангел. Он направил меня к отцу Илариону в Ленинградскую духовную академию. И так сложилось, что вместо Московской духовной академии я оказался в Ленинградской.

В один прекрасный день, это уже на второй год своего обучения, я попадаю к митрополиту Никодиму. Во время краткого разговора, он предложил мне место смотрителя его резиденции. Прошла осень, наступил Великий пост, митрополит Никодим вызывает меня опять и предлагает рукоположить меня в иподиаконы, спрашивая мое решение. В момент юношеских колебаний, еще во время прохождения службы в армии, я принял дал себя внутреннее решение, что третий, кто скажет, как мне поступить, и будет определять мой выбор. И вот тогда, в кабинете митрополита, помимо нас двоих, находился еще и образ Тихвинской иконы Богородицы. Божия Матерь и стала этим третьим. Глядя на Нее, я вдруг осознал, что жениться мне никак нельзя, и согласился на предложение митрополита. Так, выбор мой был сделан.

Могу сказать, что Господь каждого человека ведет своим особым путем. Вот, и у меня был такой путь. Как хотелось мне поступить в Московские духовные школы, а оказалось, что меня ждали именно Ленинградские. Так я и оказался у митрополита Никодима. Произошло тогда это все не спонтанно, не быстро, а размеренно. На все воля Божия!

Каким был митрополит Никодим как монах? Много ли он дал Вам как наставник?

Расскажу немного о его жизни. У владыки дед был священником (отец Михаил) в Рязанской губернии. В восемнадцатом году его пьяные матросы выкинули с поезда зимой. И так случилось, что выкинули его рядом с собственным приходом. Местные крестьяне его нашли, уже замерзшего. У него осталась дочь, мать будущего митрополита. Она стала учительницей и вышла замуж за одного своего современника, активного строителя светлого будущего. У них родился Борис. И с детства он был предоставлен сам себе. Им никто не занимался. Во время войны он со своим другом Колей, будущем архимандритом Авелем (Моденовым), один раз зашли в храм и попали к Причастию. Потом еще раз туда пошли, потом еще... И так стали все чаще, и чаще приходить, а затем уже и прислуживать в храме.

Ему было всего семнадцать лет, когда он стал монахом... В общем, человек, он был консервативный, даже очень. И он был — глубоко православным человеком. Все, что говорят насчет его отношения к католичествому — полная чушь. Даже, когда меня после академии послали в Рим в порядке обмена студентами, у меня многие спрашивали, чем объяснишь, что митрополит якобы смотрел в сторону католиков и прочее.

Дело в том, что, живя в Иерусалиме, он хорошо узнал греческое духовенство, активно общался с ними. И он видел очень большую разницу, которая бросалась в глаза в манере поведения греческого духовенства и католического. Последние в своей обыденной жизни были проще, доступнее, а придешь к ним в храм — чистота и порядок, то есть забота... Греки в своей обыденной жизни тяготели к торжественности, а в храме — беспорядок и запустение.

Это вопрос о дисциплине. Конечно, митрополит Никодим отдавал предпочтение и практике целибатного священства, так как в те непростые годы во взаимоотношениях с советской властью неженатому священнику было, действительно, легче. Например, во время хрущёвской компании священник должен был получить регистрационную справку от уполномоченного в Совете по делам религий. А отобрать её потом могли без всякого указа архиерея. И куда ему с семьей?

Несмотря на большую напряженность церковными послушаниями, митрополит Никодим был строгим монахом: как бы он не был занят — ежедневное совер-

ЭТО БЫЛ ГЛУБОКО ВЕРУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК. И ТЕ, КТО ЕГО БЛИЗКО ЗНАЛИ, ВИДЕЛИ, ЧТО НЕ БЫЛО У НЕГО КАКОГО-ТО ПОЗИРОВАНИЯ ИЛИ ПОПУЛИЗМА. ЭТО И БЫЛ МОНАХ В ПОЛНОМ СМЫСЛЕ ЭТОГО СЛОВА.

шение Божественной литургии; первая неделя Великого поста — обязательное сухоядение, а службы первой недели — никакого сокращения, всё — от корочки до корочки. Так же проходила и последняя неделя Великого поста. Он регулярно посещал приходы.

Его служение не было формальностью. Богослужение знал практически наизусть. Это был человек, который всё пропускал через свое сердце, потому он так и окормлял нас. Общение с ним — это было не просто подай-принеси. Потому — в сорок два года первый инфаркт, а в сорок девять лет — седьмой инфаркт! Пока он не болел, он мог по двое суток не спать. Представляете! Не все мы, молодые могли выдержать такой темп, в обморок падали.

Так, митрополиту, уже после перенесенного инфаркта, нужно было перед сном совершать прогулки. Многие воспитанники духовной школы ему помогали. И эти прогулки были непросто молчаливая ходьба. Это была его сердечная беседа с тобой... Он был доступен студентам... Он жил в академии. Когда я с ним стал ходить на прогулки, он меня, например, экзаменовал по учебным предметам.

Это был глубоко верующий человек. И те, кто его близко знали, видели, что не было у него какого-то позирования или популизма. Это и был монах в полном смысле этого слова.

Конечно, он нас воспитывал и словом, и примером. Мы были не просто помощниками, нет. Он мог поступить и довольно жёстко, и относительно мягко. Был иногда эмоционален, да, как диабетик. Значит в такие моменты надо с ним вести себя осторожнее, это мы понимали. Но даже если он тебя чем-то огорчит, то потом обязательно попросит прощения. И то, что мы стали людьми — за это низкий поклон митрополиту Никодиму!

На сегодняшний день существует определенный стереотип считать, что ученые монахи не совсем соответствуют идеалу монашества — слишком много у них учености и слишком мало смиренномудрия...

Да, есть такой стереотип. И он появился не на пустом месте. Раньше, до революции, в монастырях было в большинстве своем много простых иноков.

КАСАЯСЬ ОБРАЗОВАНИЯ, ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В ГАРМОНИЧНОМ СОЧЕТАНИИ ВЕРЫ И РАЗУМА, ТОГДА ЭТО БУДЕТ УСПЕШНО. ВОЗЬМИТЕ, К ПРИМЕРУ, СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА ЗАДОНСКОГО, СВЯТИТЕЛЯ ФИЛАРЕТА МОСКОВСКОГО, ДА И МНОГИХ ДРУГИХ... ВСЕ ОНИ БЫЛИ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, НО ОНИ МНОГО ДАВАЛИ И ДЛЯ РАЗУМА, И ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ВЕРЫ.

Те, которые ходили в монастырь, не имея никакого образования, зато они разбирались в сельском хозяйстве, в животноводстве... То есть хозяйства монастырские были на определенной высоте за счет того, что монахи были из крестьян. В большинстве монастырей было безграмотным. Да, в духовных школах были грамотные монахи, но их было не так много. Их посылали в зарубежные командировки, назначали преподавателями в духовные школы, из их числа рукополагали в епископы.

Если взять тот же самый Псково-Печерский монастырь, у наместника, отца Алипия, не было богословского образования. Он был из кадровых

военных, и при всей своей строгости был человеком очень приятным. Он удалялся где-то часов в 11 вечера на Святую гору у монастыря и там садился около огромного дуба. Кто знал это, тот шел на гору и неофициально беседовал, потому что официальные беседы были запрещены.

Сейчас же проблема такая: голова набита очень даже чрезмерно, а в душе пусто. Поэтому как легко сегодня пришли в Церковь Христову, так же легко и уходят из нее. Раньше было очень много светских людей, которые приходили в Церковь уже сложившимися. Были среди них желающие принять священство. Таких, по рекомендациям нескольких

старых батюшек, я рукополагал и отправлял на приход, а также на заочное обучение в семинарию. В силу такой практики некоторые наши батюшки получили духовное образование, имея уже светское. Учиться надо, с этим не поспоришь, так им лучше осознать и почувствовать свое служение, мне кажется.

Правда, у меня было несколько таких, которых только рукоположили и назначили, но они уже всем говорили: «Не надо меня учить, я семинарию закончил!» Если раньше было трудно поступить в семинарию и поступали именно те, кто действительно шел туда по своему личному призванию, то сегодня – шлагбаум открыт для всех.

Касаясь образования, все должно быть в гармоничном сочетании веры и разума, тогда это будет успешно. Возьмите, к примеру, святителя Тихона Задонского, святителя Филарета Московского, да и многих других... Все они были с высшим образованием, но они много давали и для разума, и для укрепления веры.

Вот, как создавались знаменитые монастыри? Поселялся подвижник. Разносилась о нем молва. Вокруг постепенно начинали собираться люди. Он становился их духовником, отцом собранной общины. А сегодня как? В монастырь приходят люди порой совершенно не готовые для этого. Они пред-

ставляют, что монашество это просто ничего не делать: будешь чай с медом пить и о чем-нибудь высоким говорить. Монастыри нужно из руин поднимать, работать надо, молиться... Но работать они не хотят, молиться тоже толку никакого нет, только поговорить. Нет! Нам такой псевдоучености не надо!

Как Вы считаете, важно ли монашествующим получить образование до пострига? Влияет ли образование монаху или мешает ему?

Если говорить про монашество, то отвечу так: опыт показывал, что одно другому не мешало. Ты один, тебе ни на что отвлекаться не надо, больше возможностей сосредоточиться на учебе. Тут многое зависит от того, как ты настроен.

Владыка, по вашему мнению, что такое монашество сегодня?

Монашество, от греческого «моно», что означает «один».

У нас есть практика послушничества. Послушничество было и в советский период. Если ты приходишь в монастырь, тебе дают духовника, дают послушание и ты под руководством духовника, закрепленного за тобой, несешь разные эти послушания, и смотришь, подходишь ли ты, нормально это тебе или тебя это угнетает. Ты можешь передумать или

Архимандрит Алипий (Воронов) в Псково-Печерском монастыре

*Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
в Юрьевом монастыре Великого Новгорода*

настоятель может увидеть тебя хорошим христианином, но не монахом, и посоветовать жениться, семью завести. Монашество — это служение Богу для своего собственного спасения. Но в тоже самое время мы должны понимать, что это также и служение миру, в первую очередь — молитва за мир. Монахи должны соблюдать древние правила: монашество — это молитва и работа, все своими руками добывать, своими руками кормиться. Монашеское служение Богу, таким образом, быть молитвенником за мир и через это спастись самому.

Многие верующие в молодости, объятые юношеским максимализмом, мечтают о монастыре, но как действительно ощутить свое призвание к монашеству?

Действительно, многие верующие в молодости мечтают о монашестве, о монастыре... Но здесь я сдерживаю. Если ты хочешь быть монахом, так ты и через десять лет будешь хотеть стать монахом. Получай образование, ходи в храм. Если есть возможность, давай потрудимся, допустим, на Церковь Христову. Хотя, как правило, это маловероятно,

потому что все-таки студенты загружены учебой. Я за тобой буду наблюдать. Если буду видеть, что ты все-таки сохраняешь ревность юношескую к монашеству, то поживи в монастыре на летних каникулах. Поживешь, а потом и в храме будешь исполнять различные послушания. Тогда и будет формироваться взгляд и у меня, и сам жаждущий монашества начнет что-то постигать в своих желаниях. А то бывает дашь какие-то поручения, причем такие, чтоб это не на людях, а кто-то хочет, чтоб прилюдно, в силу своей активности... Такого в незаметное местечко поставишь, а он киснет, и становится ясно, для чего этому человеку монашество надо.

На все эти проверки время нужно. Если ты приходишь на послушание и хорошо все, а иной раз сразу сходу не получается. Я приезжал, допустим, каждый год в Псково-Печерский монастырь. Там меня знали, знали мое настроение внутреннее. Это очень важный момент. Тут важен еще духовный руководитель. Это проблема сегодня, однозначно, общая — и белого, и черного духовенства. Нужен такой духовник, чтобы был опытным человеком, который смог бы понять и, или будет подгонять, или наоборот сдерживать твою ретивость. Вроде желание есть, готов на любое послушание, но, когда начинаешь их давать, ему чего-то большего хочется, чего-то необъятного, а ты в маленьком побудь, проверь себя! Сегодня же такие яркие духовники, какие были в недавние времена, отсутствуют. Но Бог пошлет.

Как монашество помогает Вам в несении архиерейского креста?

Есть моменты, когда перетягивает архиерейство, а есть противоположность, где-то верховенство берет монашество. Лучше всего, это разумное сочетание, у владыки Никодима было такое сочетание. Я видел его не только, действительно, архиереем, но и в повседневном быту, где все было скромненько, не было никакой услужливости, все очень строго, очень по-монашески.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил о том, что каждый день служение происходит по-разному: иногда и не хочется заканчивать, а в другой раз хочется закончится поскорее. Цитируя его, я могу сказать и исходя из своего опыта служения. В первую очередь молитва должна быть, и молитва келейная, сердечная. Не языком молоть, а именно переживать то, что ты читаешь. Но это все приходит с опытом. Если ты прикладываешь к этому усилия и будешь базировать свою жизнь на вере, то тогда и твои дела будут выстраиваться соответствующим образом. Тут как раз помогают знания, потому что через обучение в духовных школах приобретаются знания в святоотеческом учении, опыте подвижников веры, в изучении и толковании Священного

Монашество – это служение Богу для своего собственного спасения. Но в тоже самое время мы должны понимать, что это также и служение миру, в первую очередь – молитва за мир. Монахи должны соблюдать древние правила: монашество – это молитва и работа, все своими руками добывать, своими руками кормиться. Монашеское служение Богу, таким образом, быть молитвенником за мир и через это спастись самому.

Писания. Разумное сочетание всего этого и приводит к тому, что мы называем подвигом.

Владыка, исходя из опыта вашей епархии, как Вы в целом оцениваете состояние современного монашества?

При постриге произносят определенные обеты, которые я бы рекомендовал монашествующим хотя бы раз в месяц перечитывать. Сегодня у нас большая проблема с численностью монахов.

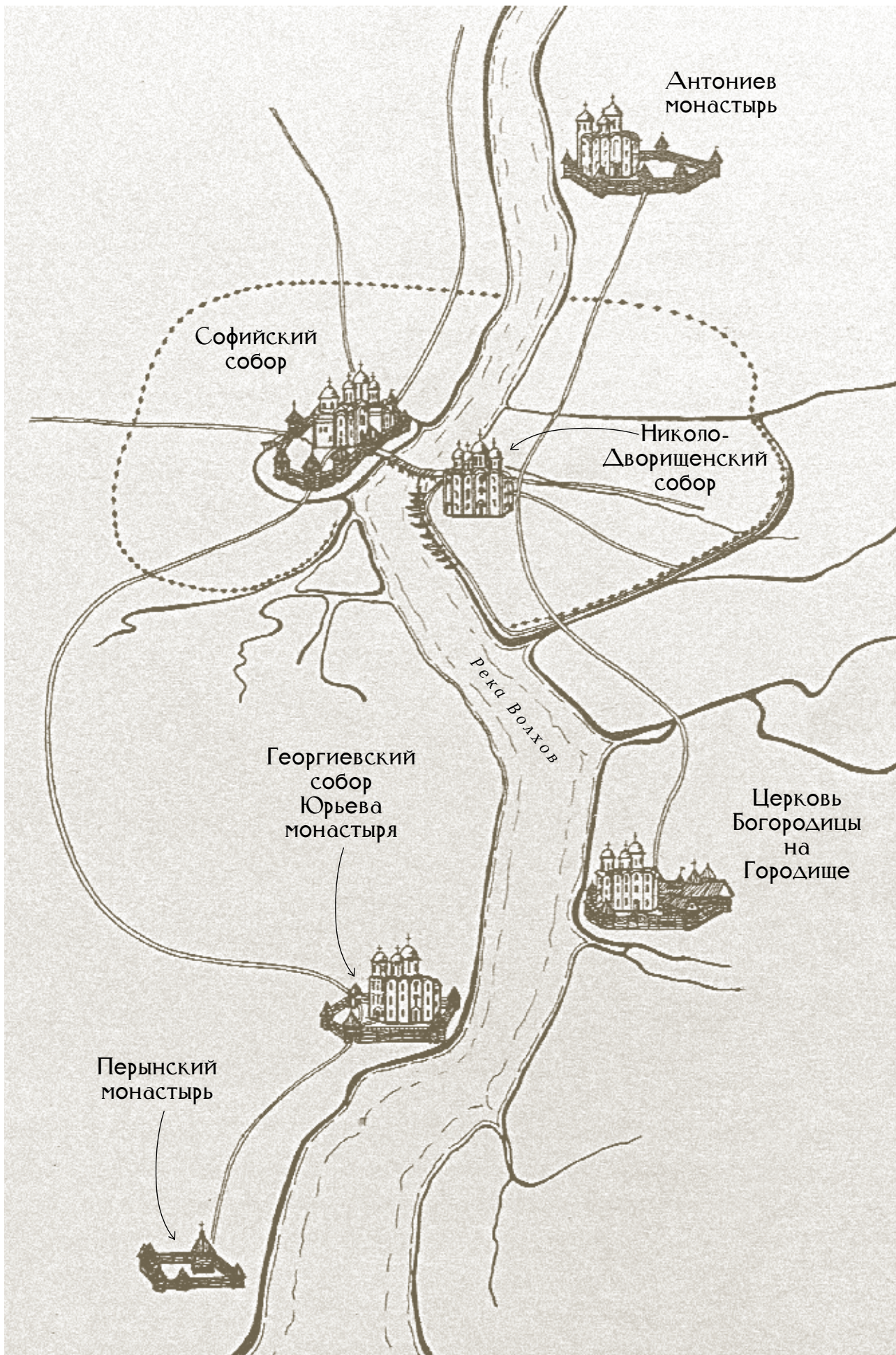
Сначала мы брали послушников всех, раньше гнались за количеством монастырской братии, но теперь отбор стал намного строже. Проблема еще есть с рабочими обязанностями. Если раньше люди приезжали в монастырь, чтобы поработать, то сегодня некому работать. Раньше была практика ор-

ганизовывать людей, чтобы свой приходской храм перед престольным праздником, Пасхой привести в должный вид. Там боролись за тряпку, за швабру, а сегодня никого нет. Говоря о сегодняшнем монастырях, я не беру Оптину, Троице-Сергиеву Лавру или Псково-Печерский монастырь, там все-таки еще дух подвижников присутствует, а вот в новообразованных монастырях все зависит от умений духовного руководителя. Есть такие монастыри, где служит городское духовенство.

Сейчас люди разнеженные, хочется им легкой жизни. Нужно учить всех своим личным примером, говоря просторечно, вкалывать, трудиться, не жалеть себя, а трудиться и еще раз трудиться.

Новгород и окрестности, XII век

МОНАСТЫРИ ЗЕМЛИ НОВГОРОДСКОЙ

Новгородская епархия одна из древнейших архиерейских кафедр Русской Православной Церкви. Первый Новгородский епископ Иоаким, о котором мы находим сведения в летописях, пришел сюда в 992 году из Корсуни. Монашество Новгородской епархии столь же древнее, как и сама епархия. Его история начинается в 995 году с основания Перынского Богородице-Рождественского монастыря. В целом же в разные годы под управлением новгородского владыки находилось до полусотни монастырей, о которых пойдет речь в этом историческом очерке.

После крещения Киева и с распространением христианства на север нашей страны крупнейшим центром монашеской жизни следует считать Великий Новгород. Так, предание гласит о создании в 995 году у истока реки Волхова из озера Ильмень Перынского во имя Рождества Богородицы мужского монастыря.

Во время правления Киевом благоверного князя Ярослава Мудрого в Новгороде основывается Юрьев монастырь. В 1119 году новгородский князь Всеволод Мстиславич строит здесь каменную церковь во имя святого великомученика Георгия и расширяет обитель. С XII в. Юрьев монастырь становится усыпальницей представителей княжеского рода. Братом Всеволода Мстиславича, киевским князем Изяславом, по благословению новгородского владыки Нифонта недалеко от Юрьевской обители был устроен Пантелеймонов монастырь. В 1153 году недалеко от Юрьевской и Пантелеймоновой обителей основывается третий монастырь, в который игуменом князь назначает монаха Аркадия, отчего и монастырь получил название Аркажский. Таким образом, в начальный период своей истории три древнейших монастыря Новгорода (Юрьев, Пантелеймонов и Аркажский) были тесно связаны с киевскими князьями. Все они располагались на важном торговом пути, к югу от города, у истока реки Волхов из озера Ильмень.

История Антониева монастыря начинается с 1106 года, когда из Рима в Великий Новгород прибыл

инок Антоний, который по благословию новгородского епископа Никиты в трех верстах от кремля, на правом берегу реки Волхов, строит деревянный храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы. В 1117 году Антоний приобретает земельный участок у детей Новгородского посадника Ивана, строит каменный храм и основывает при нем монастырь.

История основания еще трех обителей, появившихся в первой половине XII века, остается неизвестной. Воскресенский Мяченский монастырь впервые упоминается в 1136 году в связи с пожаром. Варварин монастырь упоминается в летописях в связи с удержанием здесь княжеских жен, а Зверин, как и Воскресенский, — по причине пожара. Из семи обителей, основанных в первой половине XII столетия, только два — Варварин и Зверин — были женскими.

В конце XII века один из самых почитаемых сегодня новгородских святых, преподобный Варлаам (в миру боярин Алекса Михайлович), к северу от Новгорода, при слиянии рек Малого Волховца и Волхова, основывает мужской Хутынский монастырь, ставший впоследствии одним из центров распространения монашества на северо-западе Руси.

С 1170 года заметно активизируется деятельность Новгородских архиереев в основании монастырей и монастырском строительстве. В этот процесс активно включается и правящая элита Великого Новгорода — боярство.

Одним из ярчайших событий XIII века для новгородских монастырей стало введение уникального для Руси титула «архимандрит новгородский». Новгородский архимандрит выбирался на вече свободным голосованием и входил в административную структуру управления Великого Новгорода.

Во всех Новгородских монастырях, основанных в Домонгольский период, по примеру Киево-Печерской лавры вводится Студийский устав. Этому способствовало киевское происхождение Новгородских князей и первых Новгородских епископов. Последние обители, основателями которых являлись князья, Нередицкий и Михалицкий появились в конце XII века.

Начало XIII столетия для жизни новгородских монастырей и Новгородской земли было очень сложным. Все силы были направлены на борьбу с внешними врагами и сохранение Русской государственности, в связи с чем замедлилось, а вскоре и прекратилось на время монастырское и церковное строительство. В 1238 году женой посадника Семена Борисовича в Словенском конце города был основан Павлов монастырь.

Одним из ярчайших событий XIII века для новгородских монастырей стало введение уникального для Руси титула «архимандрит новгородский». Новгородский архимандрит выбирался на вече свободным голосованием и входил в административную структуру управления Великого Новгорода, ему подчинялись остальные игумены монастырей и черное духовенство. Местом пребывания его был Юрьев монастырь.

В епархиальном подчинении от Великого Новгорода находились не только монастыри, располагавшиеся в городе и его окрестностях, но и обители, находившиеся в других северных городах Руси: во Пскове два монастыря — Завеличский и Мирожский (были построены епископом Новгородским Нифонтом); в окрестностях Тихвина — Дымский монастырь (основан преподобным Антонием Дымским, учеником преподобного Варлаама Хутынского).

СXIV по XV века на Новгородской земле возобновляется монастырское строительство. Среди наиболее известных монастырей этого периода можно упомянуть Воскресенский Деревяницкий монастырь (первое летописное упоминание под 1335 годом), Николаевский Вяжицкий (первое летописное упоминание под 1411 годом), Троицкий Клопский (самое раннее упоминание в 1412 году), Вознесенский Савво-Вишерский (XV век). Таким образом, с XII по XV века было основано большинство новгородских монастырей.

После присоединения великим князем Иоанном III Великого Новгорода к Москве в 1478 году в жизни новгородских монастырей начинается новый этап. Вместе с конфискацией боярских земель происходит и процесс изъятия монастырских вотчин. Такие крупные монастыри, как Юрьев, Антониев, Аркажский и Хутынский, лишились практически всех земельных владений. Московское правительство не ставило перед собой задачу сокращения численности монастырей, а лишь преследовало цель подчинения деятельности новых монастырей интересам централизованного Русского государства.

В период царствования Василия III (первая половина XVI века) почитание Новгородских святых выходит за пределы Новгородской земли, о чем свидетельствует парное изображение преподобных Сергия Радонежского и Варлаама Хутынского над Спасскими воротами Московского Кремля.

В XVI веке, с принятием в новгородских монастырях общежительного устава, начинается период бурного монастырского строительства. Повсеместно возводились трапезные палаты с храмами, колокольни, перестраивались ранее возведенные церкви. Так, трапезные храмы появились в Антониевом, Юрьевом, Клопском, Духовом и других монастырях. XVI век для истории новгородских монастырей стал последним всплеском в устройении новых обителей: Сырков монастырь, Николо-Розважский, Арсениев, Николаевский в Воротниках. При объеме таких больших строительных работ была острая нехватка местных мастеров, в первую очередь каменщиков, которых приглашали из других русских городов. Украшением же вновь построенных и древних монастырских храмов в это время занимаются талантливые новгородские иконописцы, серебряники и резчики по дереву.

Новгородские монастыри первой половины XVI века оставались центрами духовной культуры не только в Великом Новгороде, но и Русской земли в целом. В них создавались произведения древнерусской литературы, переписывались книги.

В период правления царя Иоанна IV Грозного государство начинает все более вмешиваться во внутрицерковные дела. Для крупных монастырей распространяется практика назначения игуменов

*Вверху: вид на Свято-Юрьев монастырь со стороны реки Волхов, конец XIX века
Внизу: внутри Свято-Юрьева монастыря, XIX век*

*Вверху и слева: Спасо-Преображенский
Антониево-Леохновский монастырь, XIX век
Внизу: Спасо-Преображенский
Варлаамо-Хутынский монастырь, XIX век*

РЕФОРМЫ СИНОДАЛЬНОГО ПЕРИОДА ОКАЗАЛИ КАРДИНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОНАСТЫРЕЙ. НОВГОРОДСКИЕ МОНАСТЫРИ, КАК И МОНАСТЫРИ ДРУГИХ ЕПАРХИЙ, ЛИШИЛИСЬ СВОИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ВЛАДЕНИЙ, БЫЛИ РАЗДЕЛЕНЫ НА КЛАССЫ, В НИХ БЫЛИ ВВЕДЕНЫ ШТАТЫ, ЧТО ПРИВЕЛО ОБИТЕЛИ К ЭКОНОМИЧЕСКОМУ УПАДКУ И ПОЛНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГОСУДАРСТВА.

из Москвы. Вместе с тем, царь Иоанн Грозный продолжает традицию своих предшественников покровительства избранным монастырям, получая тем самым возможность оказывать на них влияние. Так под особое покровительство царя попал Троицкий Клопский монастырь.

Начало XVII века для Русской земли ознаменовалось сложным временем. В этот период Новгородская земля подверглась польско-литовскому и шведскому нашествиям. Значительные разрушения претерпели следующие монастыри: Вяжицкий, Вознесенский Вишерский, Зверин, Клопский, Юрьев и другие. Их возрождение, после заключения Столбовского мира в 1617 году, затянулось на долгие годы, а некоторые монастыри и вовсе прекратили свое существование: Никольский в Воротниках, Симеоновский Сплавский, Георгиевский Аргамаков, Борисоглебский на Гзени.

Во время царствования Михаила Федоровича и при его отце патриархе Филарете монастыри были освобождены от многих податей, им были возвращены ранее отобранные владения. Также продолжилась зародившаяся в XVI веке традиция приписывать малоимущие обители к экономически более сильным (например, в 1634 году Перынский монастырь был приписан к Юрьеву).

С приходом к власти Алексея Михайловича политика государства в отношении Церкви меняется. В 1649 году в принятом Соборном уложении деятельность обителей была полностью отдана в подчинение государству, им было запрещено приобретать новые вотчины и принимать земельные вклады. Период правления Алексея Михайловича отмечен усилившимся экономическим ослаблением монастырей. Так многие малоимущие обители потеряли свою самостоятельность и были приписаны к большим монастырям или архиерейским домам. В Новгороде к дому Святой Софии было приписано одиннадцать монастырей, расположенных как в самом городе, так и в его окрестностях.

С упразднением в 1677 году Монастырского приказа и улучшением экономической ситуации в стране в целом, значительно улучшилось и экономическое

положение монастырей. С избранием на патриарший престол митрополита Новгородского Никона в новгородских монастырях развернулась обширная строительная деятельность. Во многих обителях были реконструированы древние храмы (Покрова в Зверине монастыре, Рождества Богородицы на Десятине, Вознесенского и Покровского в Савво-Вишерском монастыре). В 1653 году был основан Валдайский Иверский монастырь, в котором по инициативе патриарха Никона было организовано производство изразцов. В это время изразцы получают широкое распространение как важный элемент церковного украшения.

В XVII–XVIII веках в обустройстве обителей принимают активное участие новгородские воеводы. Ярким примером этому служит изменение архитектурного ансамбля Деревяницкого монастыря.

Реформы Синодального периода оказали кардинальные изменения в жизнедеятельности и строительстве монастырей. Новгородские монастыри, как и монастыри других епархий, лишились своих земельных владений, были разделены на классы, в них были введены штаты, что привело обители к экономическому упадку и полной зависимости от государства. Так, в Новгородской епархии и ее окрестностях остались действующими всего семнадцать монастырей, остальные 31 были упразднены. К первому классу были причислены Юрьев и Хутынский монастыри; ко второму классу — Антониев, Десятинный, Зверин, Вяжицкий, Сырков и Евфимьин; к третьему классу — Клопский, Духов, Кириллов, Соколицкий, Деревяницкий и Сковородский. Одним из важнейших событий этого периода для Новгородской епархии стало основание архиепископом Амвросием (Юшкевичем) по образцу Киево-Могилянской духовной академии в Антониевом монастыре духовной семинарии.

В XIX и начале XX века произошли некоторые изменения в монастырях Великого Новгорода и их статусе. В 1802 году свое существование прекратил Николаевский Розважский монастырь, его постройки занял военный госпиталь; монахов переселили в пригородный Николаевский Перекомский

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941–1945 ГОДОВ СТАЛА ВОИСТИНУ ТРАГИЧЕСКИМ СОБЫТИЕМ ДЛЯ АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА НОВГОРОДА И ЕГО ОБИТЕЛЕЙ. ВСЛЕДСТВИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО НАХОЖДЕНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В ФРОНТОВОЙ ПОЛОСЕ МНОГИЕ МОНАСТЫРСКИЕ ХРАМЫ И СТРОЕНИЯ БЫЛИ РАЗРУШЕНЫ АВИАЦИОННЫМИ БОМБАРДИРОВКАМИ И АРТИЛЛЕРИЙСКИМИ ОБСТРЕЛАМИ.

монастырь. Преобразовали три мужских монастыря в женские обители: Деревяницкий в 1875 году, Клопский в 1913 году, Савво-Вишерский в 1916 году. Это отразило общероссийскую тенденцию, связанную с глубокими социальными процессами в общественной жизни, что привело к уменьшению численности монахов и послушников в мужских обителях и, наоборот, увеличение таковых в женских.

В этот период основным источником доходов монастырей становятся пожертвования разных лиц и вклады состоятельных людей из дворян и купечества, благодаря чему начинается активное каменное строительство во всех новгородских монастырях. Так, особое покровительство и вклады в Свято-Духов женский монастырь императоров Александра I и Николая I способствовали его переводу в 1834 году в разряд первоклассных монастырей. А вклады графини Анны Орловой-Чесменской в Юрьев монастырь при архимандрите Фотии (Спасском) сделали его одной из богатейших обителей России. К числу самых значительных работ, повлиявших на изменение внешнего вида новгородских обителей второй половины XIX — начала XX века, относятся реконструкция собора Десятинного монастыря и возведение в нем колокольни с шатровым завершением, сооружение новых соборов Свято-Духова и Зверина монастырей. В угоду благолепию реконструкция древних памятников новгородского зодчества проводилась без учета их исторического значения, например, легко менялись первоначальные формы храмов и уничтожались фресковые росписи.

К началу XX века в Великом Новгороде и его окрестностях действовало семнадцать монастырей. Четырнадцать располагались в городе и его окрестностях: Антониев, Духов, Вяжицкий, Зверин, Деревяницкий, Клопский, Десятинный, Мало-Кириллов, Перекомский, Юрьев, Савво-Вишерский, Сырков, Сквородский, Хутынский, а также Перынский скит Юрьева монастыря. Три остальных находились в отдалении: в Старой Руссе — Спасо-Преображенский, в Валдае — Иверский Святоозерский и в Боровичах — Свято-Духов.

Изменение государственного строя вследствие Февральской и последовавшей за ней Октябрьской революций в 1917 году обернулось для монашества

и монастырей настоящей катастрофой. В 1918 году, с принятием Совнаркомом декрета об отделении Церкви от государства, положено было начало тотальной ликвидации монастырей и храмов. Так, к 1920 году в Новгородской губернии были полностью закрыты все монастыри. Некоторые монастырские храмы были переданы в пользование верующим и стали приходскими, а к 1930 году и они были закрыты. Первыми закрытыми обителями в 1920 году были Антониев и Деревяницкий, следующие за ними — Вяжицкий, Перекомский, Савво-Вишерский, Клопский. К июлю 1920 года — Свято-Духов и Зверин. Вместе с закрытием монастырей производилась конфискация их земельных владений и имущества.

В 1930 году началась разрушительная компания по разборке монастырских архитектурных комплексов. Важную роль в сохранении архитектурных ансамблей Новгородских монастырей сыграл подготовленный М. К. Каргером проект превращения Новгорода в город-музей мирового значения, что позволило сохранить многие архитектурные памятники древнерусского зодчества.

Великая Отечественная война 1941–1945 годов стала воистину трагическим событием для архитектурного облика Новгорода и его обителей. Вследствие продолжительного нахождения Новгородской области в фронтовой полосе многие монастырские храмы и строения были разрушены авиационными бомбардировками и артиллерийскими обстрелами. Так, в руины были превращены строения Сквородского, Десятинного, Хутынского и Кириллова монастырей. После окончания войны начался кропотливый и долгий процесс реставрационного восстановления практически утраченных храмовых и монастырских строений.

В конце XX века наступает новый период в жизни Церкви и монастырей. Трудом митрополита Новгородского и Старорусского Льва были возрождены следующие монастыри: Свято-Юрьев, Варлаамо-Хутынский, Иверский Святоозерский, Михайло-Клопский, Нико-ло-Косинский, Спасо-Преображенский, Антониево-Леохновский.

*Вверху: вид
на Иверский Валдайский
монастырь, XIX век
Справа: Спасо-
Преображенский
Варлаамо-Хутынский
монастырь, XIX век*

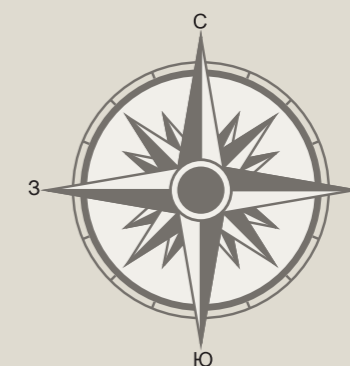

*Вверху: разрушения Юрьева
монастыря после Великой
Отечественной войны
Справа: руины Спасо-Преображенского
Варлаамо-Хутынского
монастыря, 1948 год*

МОНАСТЫРИ НОВГОРОДСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ИВЕРСКИЙ ВАЛДАЙСКИЙ МОНАСТЫРЬ

АДРЕС: 175400, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. ВАЛДАЙ, ОСТРОВ,
ИВЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ.

ТЕЛЕФОН: +7-911-614-66-94 (ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР).

E-MAIL: IVERON-VALDAI@MAIL.RU; WEB-САЙТ: WWW.IVERON.RU

СВЯЩЕННОАРХИМАНДРИТ: МИТРОПОЛИТ НОВГОРОДСКИЙ И СТАРОРУССКИЙ ЛЕВ.

НАМЕСТНИК МОНАСТЫРЯ: ИЕРОМОНАХ АНТОНИЙ (БИТЬМАЕВ).

Как доехать

Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь расположен на территории Новгородской области, Валдайского района, в 10 км. от г. Валдая.

Город Валдай находится на Северо-Западе России в Новгородской области в самой юго-восточной ее части на 386-ом километре автодороги Москва – Санкт-Петербург (М10).

Доехать до г. Валдая можно на железнодорожном транспорте, поезд Псков-Москва (станция Валдай), автобусах, далее до Иверского монастыря от пристани г. Валдая на теплоходе «Заря-211» (сезонно) или на такси.

Из Петербурга, поезд Санкт-Петербург-Москва (станция Угловка) далее до Иверского монастыря на такси.

Добраться на частном автотранспорте можно ехав по автотрассе Москва – Санкт-Петербург (М10), со стороны Москвы не доезжая г. Валдая свернуть на повороте до г. Боровичи, со стороны

Санкт-Петербурга, проехав г. Валдай, но не заезжая в него также свернуть на трассу до г. Боровичи. Проехав по ней 2 км. свернуть налево, уже на дороге к островам монастырским.

Святыни

Икона Божией Матери «Иверская»
(13/26 октября, 12/25 февраля,
23 апреля / 6 мая, 5/18 апреля).

Пожертвования

Местная религиозная организация Иверский Валдайский мужской монастырь Новгородской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).

ИНН 5302002701;

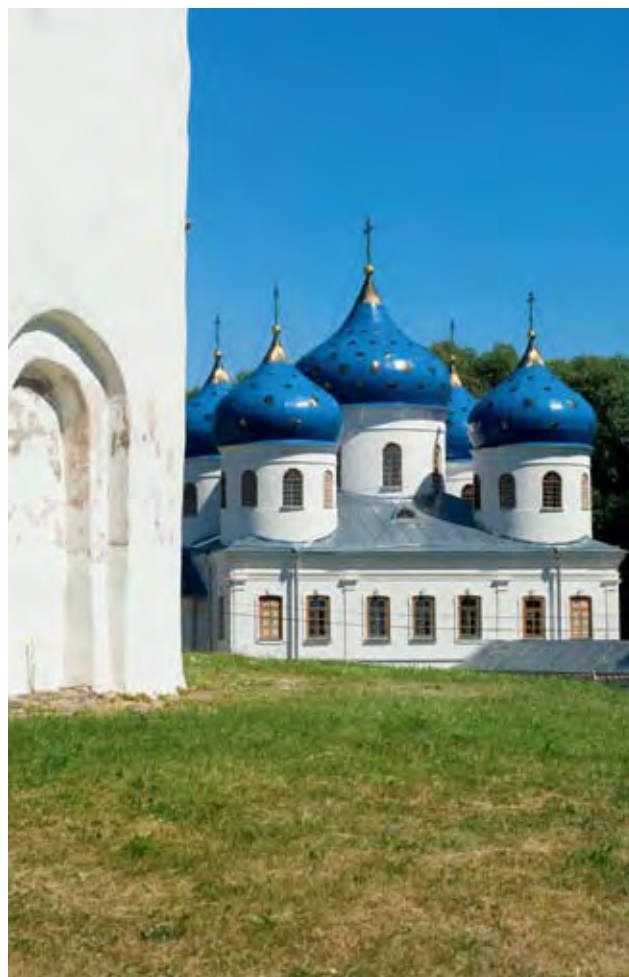
КПП 530201001;

БИК 044959698.

Р/С 40703810843060100112 отделение № 8629

Сбербанка России г. В. Новгород.

К/С 3010181010000000698.

СВЯТО-ЮРЬЕВ МОНАСТЫРЬ

Адрес: Россия, Новгородская область, Великий Новгород,
Юрьевское шоссе, 10.

Телефон: +7-8162-77-30-20.

E-MAIL: SV-YURIEVO@YANDEX.RU; WEB-САЙТ: WWW.VN-GEORGE.RU

Священноархимандрит: митрополит Новгородский и Старорусский Лев.

Наместник монастыря: епископ Юрьевский Арсений.

Как доехать

Из Санкт-Петербурга или Москвы на поезде: скоростной поезд прибывает на ж/д вокзал города Новгород на Волхове. Узнать расписание и купить билет можно на сайте или в мобильном приложении РЖД.

От ж/д вокзала в Новгороде до монастыря можно добраться несколькими способами.

На автомобиле или такси: выезжать из города по Троицкой улице и следовать по главной дороге до поворота на Юрьев монастырь и Витославицы.

На автобусе: автобусы №7, 7а следуют от вокзала до вокзала по кругу. Остановка, нужная вам, называется «Юрьевский монастырь».

Святые

Икона «Великомученик Георгий Победоносец» (23 апреля / 6 мая, 3/16 ноября, 10/23 ноября, 26 ноября / 9 декабря)

Мощи святителя Новгородского Феоктиста (23 декабря / 5 января, 23 января / 5 февраля, в 3-ю Неделю по Пятидесятнице в Соборе Новгородских святых)

Пожертвования

Православная религиозная организация «Свято-Юрьев мужской монастырь» Новгородской епархии, г. Великий Новгород, Юрьевское шоссе, д.10.

ИНН 5321051140;

КПП 532101001;

БИК 044959698.

Р/С 40703810643160000008

в Новгородском отделении № 8629

ПАО Сбербанк г. В. Новгород.

К/С 30101810100000000698.

СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ВАРЛААМО-ХУТЫНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Адрес: Россия, Новгородская область, Новгородский район,
деревня Хутынъ, Монастырская улица, 59.

Телефон: +7-8162-74-96-02 (паломнический центр), +7-921-201-56-41
(гостиница на территории обители).

Настоятельница: игумения Алексия (Симдянкина).

Как доехать

Из Санкт-Петербурга или Москвы на поезде: скоростной поезд прибывает на ж/д вокзал города Новгород на Волхове. Узнать расписание и купить билет можно на сайте или в мобильном приложении РЖД.

До Хутыни от Новгородского автовокзала (ул. Октябрьская, д. 1, рядом с ж/д вокзалом) регулярно ходит автобус №121.

На автомобиле из центра Новгорода нужно ехать по Большой Московской улице до пересечения с улицей Державина. Здесь повернуть направо и следовать до указателя на Хутынъ (поворот налево). Через некоторое время будет развилка. Вам нужно налево, на Монастырскую улицу. Она выведет вас к обители.

Святые

Мощи преподобного Варлаама Хутынского (6/19 ноября, 3/16 июня).
Колодец преподобного Варлаама

Пожертвования

Местная религиозная организация Спасо-Преображенский Варлаамо-Хутынский женский монастырь Новгородской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

ИНН 5310001532;
КПП 531001001;
БИК 044959698.

Р/с 40703810043030100007
в Новгородском отделении № 8629
ПАО Сбербанк г. В. Новгород.
К/С 30101810100000000698.

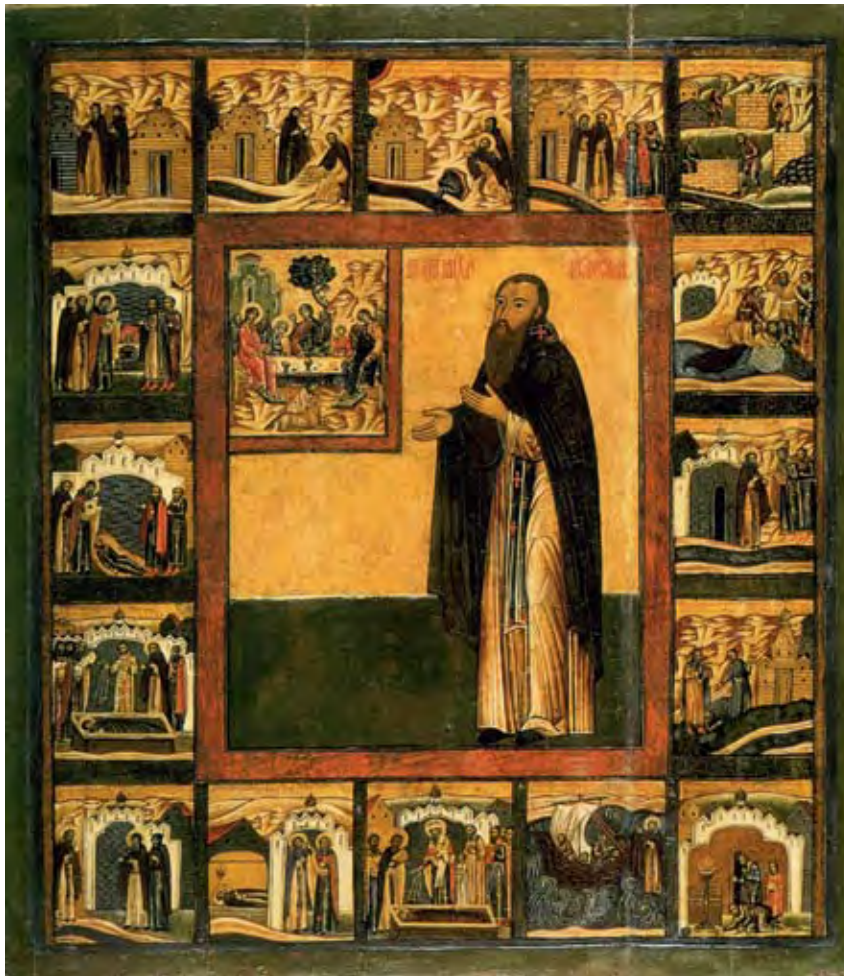

СВЯТО-ТРОИЦКИЙ МИХАЙЛО-КЛОПСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Адрес: Россия, Новгородская область, Новгородский район,
деревня Сельцо.

Телефон: +7-921-029-69-26

WEB-САЙТ: WWW.KLOPSKY.RU

Как доехать

Пригородным автобусом до остановки поворот на «Фарафоновские дачи», далее пешком 7 км. По благословению настоятеля из монастыря за путником могут прислать машину, звоните по телефону.

Святые

Мощи преподобного Михаила Клопского (11/24 января)

Пожертвования

Религиозная организация
«Новгородская епархия Русской
Православной Церкви»

(Московский Патриархат),
173000, г. Великий Новгород,
ул. Славная, д. 12.

ИНН 5321030091;

КПП 532101001;

БИК 044959698.

Р/С 40703810243000000636

Новгородское отделение Сбербанка
N 8629 г. Великий Новгород.

К/С 3010181010000000698.

Необходимо обязательно указывать:

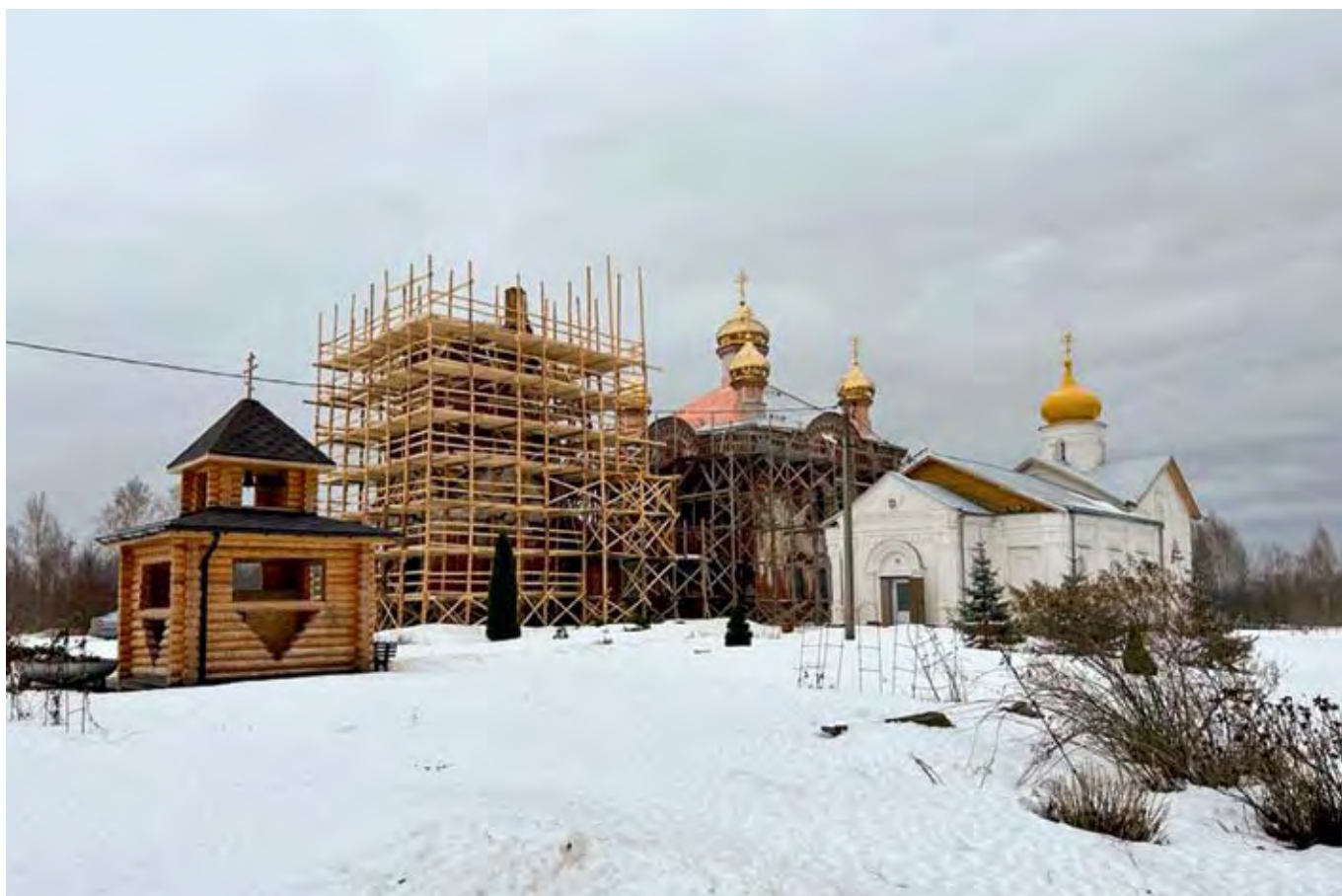
«Пожертвования

для Михайло-Клопского

монастыря, с. Сельцо,

Новгородский р-н,

Новгородская обл.».

КОСИНСКИЙ СВЯТО-НИКОЛАЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ

АДРЕС: РОССИЯ, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, СТАРОРУССКИЙ РАЙОН,
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, ДЕРЕВНЯ КОСИНО.

ТЕЛЕФОН: +7-911-604-41-16.

НАСТОЯТЕЛЬНИЦА: И.О. МОНАХИНЯ КСЕНИЯ (ЧЕГОДАЕВА).

Как доехать

Из города Старая Русса следует выезжать по улице Клары Цеткин, улица переходит в шоссе, с которого нужно свернуть по указателю на Нехотицко. Далее держаться асфальтовой узкой дорожки, она выведет на мост через Снежу и упрется в Полисть, там налево.

Святые

Преподобный Константин Косинский, преподобный Косьма Косинский (29 июля / 11 августа).

Пожертвования

Религиозная организация
«Новгородская епархия Русской
Православной Церкви»
(Московский Патриархат),
173000, г. Великий Новгород,
ул. Славная, д. 12.

ИНН 5321030091;
КПП 532101001;
БИК 044959698.

Р/С 40703810243000000636
Новгородское отделение Сбербанка
№ 8629 г. Великий Новгород.

К/С 30101810100000000698.

Необходимо обязательно указывать:
«Пожертвования для Николо-Косинского
монастыря, г. Старая Русса».

СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ АНТОНИЕВО-ЛЕОХНОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ

АДРЕС: РОССИЯ, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
СТАРОРУССКИЙ РАЙОН, С. ЛЕОХНОВО.
ТЕЛЕФОН: +7-911-622-80-29.
E-MAIL: LEONNOVO2012@GMAIL.COM;
WEB-САЙТ: VK.COM/LEONNOVOMONASTYR
НАСТОЯТЕЛЬ: АРХИМАНДРИТ МИТРОФАН (ПИСЬМЕНСКИЙ).

Как доехать

Доехать до г. Старая Русса можно на железнодорожном транспорте, поезд Псков-Москва (станция Старая Русса), далее рейсовым автобусом Старая Русса-Гостеж, в 06:00 (в выходные дни в 07:00), и в 15:00, в остальное время такси или попутки.

Святыни

Мощи преподобного Антония Леохновского (17/30 октября, вторая пятница после праздника св. апп. Петра и Павла).

Источник преподобного Антония Леохновского.

Пожертвования

ИНН 5322004270;
КПП 532201001;
БИК 044959746.
Р/С 40703810701000050025
ОАО УКБ Новобанк
г. В. Новгород.
К/С
30101810900000000746.

НОВГОРОДСКИЙ СВЯТО-ЮРЬЕВ МОНАСТЫРЬ

ОСНОВАН В 1030 ГОДУ

«**П**РИНЯВ ПОСТРИГ, Я ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ...»

Епископ Юрьевский Арсений, викарий Новгородской епархии, наместник Юрьева монастыря, рассказывает о своем пути в монашество, о традициях и особенностях Новгородского Свято-Юрьева монастыря, а также о главных качествах, которыми должен обладать игумен любой обители.

Владыка, расскажите, как и когда Вы попали в Юрьев монастырь?

Здесь, в этой святой обители, произошло мое рождение как монаха — я принял постриг в Юрьевом монастыре после окончания Духовной Академии в Санкт-Петербурге. Постригал меня в монашество владыка Лев, архиепископ Новгородский и Старорусский (ныне — митрополит). Задолго до этого события владыка Лев, после моего знакомства с ним, стал моим духовным наставником и рекомендовал меня для учебы в Семинарии и Академии. Но с его стороны не было каких-либо уговоров о принятии монашества. Он с уважением принял мое решение, причем выждал еще большую паузу.

Конечно, во многом на меня повлиял его пример, его рассказы о начале своего монашеского пути, как на него в молодости повлияли поездки на послушание в Псково-Печерский монастырь и общение с тамошними старцами, а впоследствии знакомство с митрополитом Никодимом, у которого они вместе с нынешним Святейшим Патриархом были послушниками. Но, кроме этого, на меня также оказал влияние мой теоретический интерес к монашеству и его истории в Православной Церкви, к аскетическим творениям святых отцов. В целом же, для меня было главным какое-то внутреннее чувство, даже убеждение, что монашество — это тот путь, по которому Господь тебя призывает следовать за Ним.

Ранее, в период моего обучения в Семинарии и Академии, я все каникулы проводил в этой обители, поэтому можно говорить, что, вернувшись после учебы и приняв в ней постриг, я вернулся к себе домой, в свою семью — братию Юрьева монастыря.

До того, как на меня возложили исполнять обязанности наместника монастыря, а это произошло

в 2008 году, я стал преподавателем, незадолго до того открывшегося в монастыре, Новгородского духовного училища

А какие предметы?

Сначала историю древней Церкви, а впоследствии и патрологию.

Чем знаменит ваш монастырь?

По преданию, обитель в устье реки Волхова была основана еще великим князем Ярославом Мудрым, во святом крещении — Георгием, в 1030 году, построившим здесь деревянную церковь в честь своего небесного покровителя. Согласно же существующим историческим источникам, в 1119 году благоверный князь Всеволод Мстиславич, совместно с игуменом Кириаком, заложил каменную соборную церковь во имя святого великомученика Георгия Победоносца. В 1130 году собор, по размерам уступающий только св. Софии Новгородской, был освящен, а князь Мстислав наделил Юрьев монастырь значительными привилегиями — жалованная грамота об этом является старейшим из сохранившихся русских юридических документов. Неповторимо прекрасный храм отразил самые высокие представления наших предков о красоте и гармонии, о Церкви и вселенском значении христианства, совсем недавно пришедшего на Русь. С конца XII века Георгиевский собор монастыря служил местом последнего упокоения не только настоятелей обители, но и русских князей, новгородских посадников, и некоторых святителей, а монастырь с первых лет своего существования стал одним из крупнейших центров Новгородской Руси. Несмотря на свою трудную историю, собор, как и монастырь в целом, сохраняет свое важнейшее духовное и культурное значение.

Как сегодня живут монашествующие вашего монастыря и в чем особенность их жизни в сравнении с другими обителями?

В целом, справедливо будет отметить, что жизнь всех монашествующих так или иначе связана, во-первых, с Духовной школой в нем: почти все из нас преподаватели, кто-то же сам еще учится. Во-вторых, другой особенностью нашего монастыря является тот факт, что в нем располагается Новгородское епархиальное управление. То есть помимо собственно монастырского уклада жизни насельников, общежительного устава, ежедневного богослужения, различных послушаний, сегодня можно говорить также о том, что Юрьев монастырь — это

еще и духовно-административный и просветительский центр Новгородской епархии. Здесь проходят собрания духовенства, конференции и семинары, археологические исследования. Это обитель с, но которая в силу исторических условий (княжеское ктиторство в прошлом, центр летописания, а также духовной и политической жизни древнего Новгорода) и сегодня оказывается в фактически центре епархиальной жизни.

А есть ли какие-нибудь традиции в монастыре?

Из главных традиций можно выделить, пожалуй, престольные праздники. Главный из них — это майская память святого великомученика Георгия

Помимо собственно монастырского уклада жизни насельников, общежительного устава, ежедневного богослужения, различных послушаний, сегодня можно говорить также о том, что Юрьев монастырь — это еще и духовно-административный и просветительский центр Новгородской епархии.

ВАЖНЕЙШИМ КАЧЕСТВОМ ИГУМЕНА МОЖНО НАЗВАТЬ СПОСОБНОСТЬ К СОПЕРЕЖИВАНИЮ И СОСТРАДАНИЮ. НЕУМЕНИЕ ВЫСЛУШАТЬ ЧЕЛОВЕКА, НЕСПОСОБНОСТЬ ПРИНЯТЬ ЛЮБОГО БРАТА (ИЛИ СЕСТРУ, ЕСЛИ РЕЧЬ ИДЕТ О ЖЕНСКОЙ ОБИТЕЛИ) КАК РОДНОГО – ЭТО ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ.

Победоносца, когда, при стечении богомольцев, совершается крестный ход вокруг обители. В праздник Воздвижения Креста Господня по традиции, восходящей к самому известному настоятелю обители архимандриту Фотию (Спасскому) (†1838), всем паломникам и гостям обители раздаются освященные памятные крестики. И конечно же, Рождество Христово – престольный праздник Спасского собора, с 2009 года являющегося домовым храмом Новгородского духовного училища.

Сколько на сегодняшний день насельников?

На сегодняшний день братии не так много: кроме меня, это четыре иеромонаха, иеродиакон, монах и два инока, несколько послушников. Трудников также немного.

Как обычно попадают к Вам в монастырь?

Совершенно по-разному. Кто-то из нас принял решение о монашестве в период обучения в духовной школе, по окончании которой постригся уже в обители. Другие начинали свой путь в самой обители с самых азов, пройдя этапы трудничества и послушничества. Кого-то наш правящий архиерей, являющийся также священноархимандритом Юрьева монастыря, перевел из другой обители для учебы в духовном училище, по прошению. Обстоятельства же, определившие сам выбор иноческой жизни, у каждого насельника свои. Общим для всех, думаю, будет именно осознание того, что именно это и есть его путь, его послушание воли Божией.

Какими качествами, на Ваш взгляд, должен обладать игумен монастыря?

Игумен, на мой взгляд, впрочем, как и каждый монах, должен, прежде всего, любить богослужение. Игумену не следует уклоняться ни от церковной, ни и от келейной молитвы, хотя и бывает порой так легко сослаться на занятость. То же самое следует сказать и об общих трапезах. Возможно, это главный показатель здорового церковного устройства монастырской жизни.

Другим важнейшим качеством игумена можно назвать способность к сопереживанию и состраданию. Неумение выслушать человека, неспособность принять любого брата (или сестру, если речь идет о женской обители) как родного – это тревожный сигнал.

Нелегкая моральная ответственность – быть не начальником, но являть личный пример братии – это то, что по-настоящему определяет человека и его призвание.

Тема эта, конечно же, неисчерпаема. Всегда и везде будут свои нюансы. Но я уверен, что главным и вечным примером для любого игумена является Сам Христос, Который «не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф. 20:28).

Юрьев монастырь находится в южных окрестностях Новгорода, у истока Волхова из озера Ильмень и располагается на возвышенной местности. Здесь сошлись многие важнейшие торговые пути. В их числе и знаменитый путь «из варяг в греки». В центре обители, на вершине холма, поставлен Георгиевский собор, который на протяжении многих столетий являлся архитектурной доминантой ансамбля монастыря. Монастырь с древним собором, выделяющимся высотой и выразительным силуэтом, завораживал и восхищал всех, кто когда-либо видел его. Архидиакон Антиохийского патриарха Макария Павел Алеппский, посетив Новгород в XVII веке, написал восторженные строки о монастыре и его главном храме: «Монастырь Святого Георгия – величественный, красивый, и церковь его – благолепная, большая, просторная, радующая душу. С крыши открывается удивительный вид на все окрестности». О нем наш рассказ.

Точная дата основания монастыря не известна. По мнению Василия Татищева, Юрьев монастырь был основан в 1030 году, на 21 год раньше Киево-Печерской лавры. В 1092 году он был обновлен князем Мстиславом Владимировичем – сыном Владимира Мономаха – в период его княжения в Новгороде. Георгий – одно из двух христианских имен князя Мстислава. В честь его святого покровителя освящен, как можно предполагать, главный храм и монастырь. На русской почве греческое название «Георгиев» трансформировалось в «Юрьев». Князь Мстислав проявлял особую заботу о монастыре. Сохранилась жалованная грамота Мстислава и его сына Всеволода, по которой из княжеского домена монастырю передавалась волость Буйце, расположенная в верховье реки Пола – притока Ловати, наряду с другими пожалованиями.

В 1119 году был заложен каменный Георгиевский собор великим князем Всеволодом Мстиславичем и игуменом Кириаком, который был заказчиком знаменитого Юрьевского Евангелия (создал этот памятник Федор Угринец, хранится в Москве, в Государственном историческом музее). В 1130 году, в день Петра и Павла, этот огромный

ДРЕВНИЙ ЮРЬЕВ

и величественный собор освящается. Случилось это при новгородском епископе Иоанне Попьяне и игумене Исайи. В монастыре закрепляется Студийский устав.

В 1299 году учреждается «новгородская архимандрития». В южной части России главным монастырем считался Киево-Печерский, а на севере центральным по праву был Юрьев монастырь, настоятель которого и носил особый титул — «новгородский архимандрит». Всем монашеством новгородской епархии руководил архимандрит Юрьева монастыря, однако назначался он не архиепископом, а вече.

В 1333 году упоминается о построенных монастырских стенах «на 40 сажень с заборами», в 1386 году новгородцы сожгли все близлежащие монастыри, в том числе и Юрьев монастырь. Только в XVIII столетии были отстроены монастырские каменные стены. В 1418 году в Великом Новгороде в усмирении бунта новгородцев принимает участие архимандрит Варлаам, а в 1419 году в монастыре поставили каменную церковь Рождества Богородицы.

С 6 на 7 октября 1439 года в Юрьевой обители ночевал известный митрополит Исидор по пути на Флорентийский Собор. Согласно Новгородской четвертой летописи, в это время была освящена церковь Рождества Христова, подарена дорогая плащаница, расшитая шелком, серебром и золотом от супруги князя Дмитрия Юрьевича Шемяки. В 1471 году новгородцы в очередной раз сожгли монастыри, в том числе и Юрьев монастырь.

С XII по XV века Юрьев монастырь превращается в главную обитель Новгородской республики, которая во многом определяла путь развития русского монашества. В XV веке он становится одним из самых богатых церковных феодалов того времени. Средства к существованию монастыря определялись в основном денежными пожертвованиями и дарами земельных угодий, а также трудом монахов.

В XVI веке в обители вводится общежительный устав.

В 1611–1617 годах монастырь претерпевает жестокое разорение от шведских интервентов, от последствий которого он долгие годы не мог оправиться. Но в эти страшные годы шведского пленения в обители, по промыслу Божьему, совершилось знаменитое событие для России — обретение мощей святого князя Феодора Ярославича, умершего в 14 лет накануне своей свадьбы и захороненного в обители в 1233 году. Он был старшим братом князя Александра Невского. Шведские захватчики при раскапывании могил в поисках драгоценностей обнаружили в погребении Георгиевского собора нетленные останки святого князя. Вытащив тело из могилы, они поставили его к стене — нерушимое тело стояло как живой человек. Узнав об этом,

Новгородский митрополит Исидор перенес мощи благоверного князя Феодора в Софийский собор, где они и ныне почивают.

По состоянию на 1619 год в монастыре числилась каменная колокольня, а в 1631 году возобновлена Преображенская Церковь. После шведского разорения 1611 и пожара 1675 годов Георгиевский собор с другими постройками был восстановлен в 1686 году на государственные деньги.

По указу Екатерины II 1764 года о секуляризации церковных земель Юрьев монастырь теряет значительную часть своих владений, но в то же время значится третьим среди 15 монастырей России и причисляется к первому классу. Тогда здесь было 33 монаха и 24 наемных служителя. В 1786 году в обитель были перенесены мощи Новгородского архиепископа Феоктиста (†1310) из упраздненного к тому времени Благовещенского монастыря, расположенного недалеко от Юрьева. Мощи святителя были положены под спудом с северной стороны алтаря Георгиевского собора. Архимандрит Фотий (Спасский) уже в XIX веке устроил возле них придел во имя святителя Феоктиста, прославленного многими чудотворениями по молитвам к нему. Уже в наше время, в 2015 году в ходе археологических работ на территории монастыря, мощи новгородского архиепископа Феоктиста были обнаружены и открыты. Сейчас они находятся в Спасском соборе Свято-Юрьева монастыря в серебряной раке.

При игуменстве архимандрита Фотия (он был назначен в управление обителью 1 августа 1822 года) ситуация с финансированием монастыря кардинально меняется. Архимандрит Фотий был духовником графини Анны Орловой-Чесменской, которая не жалела средств на его восстановление. Первым распоряжением отца Фотия было восстановление в обители общежительного устава. Благодаря богатой финансовой помощи Юрьев монастырь был отстроен практически заново с капитальным ремонтом новой дороги, соединявшей монастырь с городом. Именно эти постройки с некоторыми изменениями и сохранились до наших дней.

В период становления советской власти монастырь был разграблен. Решением Леноблисполкома от 21 ноября 1932 года была закрыта последняя церковь Нерукотворного Спаса (Спасский собор). На шесть десятилетий в обители прекратилось богослужение. Многочисленные серебряные оклады перелиты, семиярусный иконостас Георгиевского собора разобран, многие бесценные предметы храмового убранства утеряны, некоторые захоронения и мощи разорены.

В годы Великой Отечественной войны стены монастыря и храмы были повреждены, но не потеряли своего облика и были отреставрированы в послевоенные годы.

В Настоятельном корпусе размещалось техническое училище, в Южном корпусе – мастерские Новгородского музея-заповедника, в Северном – картинная галерея, в здании богадельни – общежитие технического училища. Несколько жилых помещений занимали различные новгородские организации.

В 1991 году Юрьев монастырь был возвращен Новгородской епархии Русской Православной Церкви, к тому времени обитель находилась в запустении, требовала капитального ремонта. 6 января 1992 года монастырь освящен, начинаются регулярные богослужения, но монастырская жизнь налаживается только со 2 октября 1993 года, когда монастырь вновь учрежден указом Священного Синода. Под руководством священноархимандрита Юрьева монастыря митрополита Новгородского и Старорусского Льва, его стараниям и молитвой при содействии благодетелей и усилиями братии были поновлены Георгиевский собор, Крестовоздвиженский храм и церковь в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». Позднее восстановлен Спасский собор. Отремонтированы также жилые и хозяйственные постройки.

С 2004 года в Юрьевом монастыре открыто Духовное Новгородское училище, которое возобновило традиции церковного образования. В 2007 году рукоположены первые воспитанники училища.

Обитель дважды посещал президент России Владимир Путин в 2001 году, во время Успенского поста, и 7 января 2017 года, приняв участие в ночном богослужении во время праздника Рождества Христова в Спасском соборе.

16 апреля 2016 года решением Священного Синода иеромонах Арсений (Перевалов), избран епископом Юрьевским, викарием Новгородской епархии, и наместником Юрьевской обители.

С 2013 по 2022 год в монастыре работала экспедиция Института археологии РАН под руководством главного научного сотрудника отдела средневековой археологии Института археологии РАН, начальника Новгородского архитектурно-археологического отряда Владимира Седова. Исследования на территории монастыря были инициированы его священноархимандритом – митрополитом Новгородским и Старорусским Львом.

Георгиевский собор

Храмы и подворье монастыря

1 • ГЕОРГИЕВСКИЙ СОБОР является наиболее совершенным произведением новгородской архитектуры начала XII века. Завершенный тремя главами храм поражает продуманностью и законченностью архитектурного образа. Несмотря на перестройки последующего времени, хорошо сохраняется его первоначальная конструктивная основа. Требуется лишь немного воображения и знания о памятнике, чтобы представить его облик в XII веке.

В храм вели три входа, порталы которых были обрамлены красно-коричневой отгранкой, отчетливо выявлявшей их форму. Следы ее обнаружены реставраторами. Внутри собора все было подчинено главной идее — устремленности вверх, к небесным сферам, к Богу. Удивительно тонкие крестчатые столбы несли высоко поднятые своды.

В XIX в. столбы были значительно утолщены прикладками, и это не позволяет сейчас в полной мере оценить талант зодчего, который так блестяще для своего времени решил сложные инженерные

проблемы, создав ощущение свободы и незатесненности пространства. Как и в других княжеских соборах, в Георгиевском существуют высокие палаты, или хоры, на которые ведет винтовая лестница в башне. Оттуда наблюдали за службой князя со своей свитой).

Стены собора в XII в. были сплошь украшены фресковой росписью. От первоначального ансамбля уцелели раскрытые при реставрации собора под руководством М. К. Каргера в 1930-е годы орнаментальные росписи в оконных откосах в виде переплетающихся побегов виноградной лозы), в нишах апсид две композиции: «Богоматерь с младенцем» и «Спас на убрусе», а в нише южной стены — изображение Христа Вседержителя. Живопись XII века сохранилась также в куполе башни. На склонах купольного свода изображены четыре евангелиста. В верхнем регистре 17 фигур: Богоматерь Оранта, пророк и 15 преподобных, в нижнем — поясные изображения Богоматери и Христа Спасителя, а также фигуры святителей в рост. По мнению известного московского реставратора и искусствоведа В. Д. Сарабьянова, фрески основного объема отличаются высоким уровнем мастерства и принадлежат к киевско-византийской традиции.

На стенах башни и в других местах в разное время обнаружены граффити — надписи, процарапанные стилем (орудием письма в древней Руси) или другим заостренным предметом. Известный исследователь древнерусской письменности И. А. Шляпкин в лестничной башне обнаружил и затем опубликовал надпись XII века, свидетельствующую о посещении собора Мстиславом Владимировичем — «конАзь были на Федорове день Мьстислав(о)».

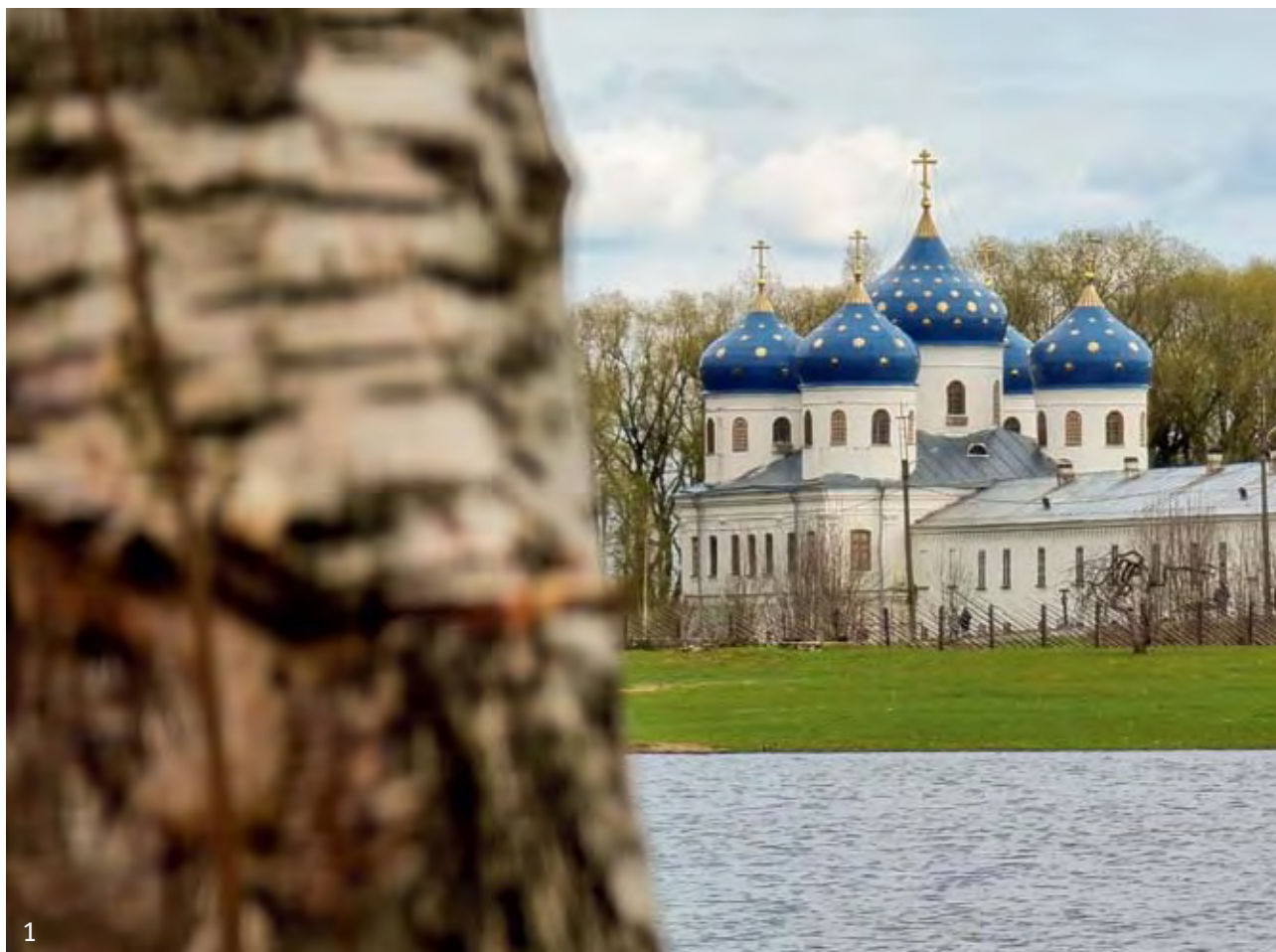
Драгоценным украшением интерьера храма являлись иконы. В летописях сообщается, что в 1561 году по приказу Ивана Грозного из Георгиевского собора была увезена в Москву икона, известная под названием «Устюжское Благовещение». Она находилась в Успенском соборе Московского кремля, а в настоящее время хранится в Государственной Третьяковской галерее. Это одна из древнейших русских икон, созданных в традициях византийского искусства.

Сохранился также храмовый образ святого Георгия Победоносца, написанный в рост с копьём и мечом в руках. До поступления в 1927 году в Центральные государственные реставрационные мастерские он находился в местном ряду иконостаса Георгиевского собора. В XIX веке икона была закрыта серебряным окладом.

В Георгиевском соборе были погребены у западной стены, на южной стороне от входа, участвовавшие в создании собора игумены — Кириак и Исаия (XII в.); князя Изяслав и Ростислав Ярославичи

1, 2: сохранившиеся фрески Георгиевского собора
Свято-Юрьева монастыря
3. Архимандрит Фотий (Спасский)
4. Новгородская икона Благовещения, XII век

1. Крестовоздвиженский собор
2. Нагвратная колокольня
3. Спасский собор

(конец XII в.), правнуки Мстислава Великого, начавшего постройку Георгиевского собора; св. князь Феодор Ярославич, брат Александра Невского (†1233); св. княгиня Феодосия (в иночестве Евфросиния) — мать Федора и Александра (†1244); князь Дмитрий Шемяка (†1453); известный новгородский посадник Мирон Каезнич (†1203) и его сын Дмитрий Мирошкинич (†1209). В паперти этого храма в 1832 году по желанию Анны Орловой были перенесены останки братьев Орловых, отца графини Анны — Алексея, и ее дядей — Григория и Федора (в 1896 году перезахоронены в имении Отрада в Подмосковье). Под притвором на южной стороне от входа были погребены митрополит Новгородский и Великолуцкий Макарий (†1663), а также викарии Новгородских митрополитов: Иоасаф (Хотунцевский; †1759) и Маркелл (Радышевский; †1742).

2. СПАССКИЙ СОБОР расположен к северо-западу от Георгиевского собора, с севера и юга к нему вплотную примыкают крылья Архимандритского (Настоятельского) корпуса. В 1763 году в нескольких метрах западнее Георгиевского собора была построена каменная церковь Александра Невского и его брата Федора. Заказчик храма — архимандрит монастыря Иоанникий I. В 1823 году эта церковь сгорела во время сильного пожара. В 1823—1824 гг. на фундаменте старой церкви с использованием старой кладки был построен Спасский собор. Заказчик храма — архимандрит Фотий. Собор был построен с двумя приделами: праведных Иоакима и Анны и мчч. Фотия и Аникиты. В 1830 году по проекту новгородского губернского архитектора с западной стороны к собору пристраивается паперть. В 1836 году в подвальном этаже собора устраивается церковь Похвалы Богородицы. В ней были погребены архимандрит Фотий и благотворительница монастыря Анна Орлова-Чесменская. В 1841 году с юга пристроен придел Всех святых, который непосредственно примкнул к приделу Святой Анны. В 1848—1849 годах собор обновляется. В 1850 году с севера пристроен еще один придел — Алексея митрополита Московского, примкнувший к приделу Фотия и Аникиты. Заказчик построек — архимандрит монастыря Мануил.

Собор пострадал в годы Великой Отечественной войны (были уничтожены все главы). Восстановлен он в 1954—1956 годах. Освящен как домовый храм Новгородского Духовного училища на Рождество Господа нашего Иисуса Христа в 2009 году.

3. КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКИЙ СОБОР находится на северо-восточном углу монастыря. Каменный собор построен в 1823 году при архимандрите Фотии на месте сгоревшей в 1810 году предыдущей деревянной постройки. Освящен

18 октября 1826 года. Имеет 5 глав синего цвета, на которых размещены 208 вырезных восьмиконечных звезд.

После закрытия монастыря большевиками храм со временем утратил настенную роспись и в настоящее время не имеет таковой. Внутренние стены окрашены в белый цвет. В советские годы в соборе располагался музей и картинная галерея. В 1980-х годах собор использовался под мебельный склад. Летом 2004 года был заново выстроен северо-западный купол, а также заменена металлическая обшивка остальных четырех куполов и всех пяти крестов.

Собор имеет систему отопления и используется для регулярных богослужений как в летнее, так и в зимнее время.

4. ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» была заложена по повелению архимандрита Фотия. Она была возведена в 30-дневный срок и окончена 4 сентября 1829 года. Освящена 20 августа в 1831 году епископом Старорусским Тимофеем. Храм имеет одинаковые размеры: в ширину, высоту и длину составляет по 5 сажен с аршином. 4 сентября 1998 года при настоятеле иеромонахе Феодоре церковь была вновь освящена.

5. ЦЕРКОВЬ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА находилась на углу восточной и южной стен монастыря, освящена в 1830 году, восстановлена в 2008 году, не освящена. Служила домовым храмом при митрополичьих покаях.

6. ПЕРЫНСКИЙ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ СКИТ расположен при истоке реки Волхов из озера Ильмень, в очень живописном месте. Здесь в дохристианские времена находилось капище славянского бога грома и молнии Перуна. В 989 году Великий Новгород был крещен святым епископом Иоакимом Корсунянином, капище разрушено, а деревянная статуя Перуна сброшена в Волхов. Им же была построена деревянная церковь Рождества Богородицы (по преданию, в 995 году). Тогда же, вероятно, был основан и монастырь, хотя впервые в летописи он упомянут только в 1386 году в списке монастырей, сожженных самими новгородцами при приближении Московского князя Дмитрия Донского.

Постройка каменной церкви Рождества Богородицы датируется 30-ми годами XIII века. В 1528 году в Перынском монастыре сооружена деревянная трапезная с церковью Троицы. В период шведской оккупации монастырь был сожжен и разграблен: «Храм в монастыре Рождества Богородицы разорен. Келий и оград нет. В монастыре старец один

Храм Рождества Богородицы Перынского скита Свято-Юрьева монастыря

Максим. Церковного имущества у него — крест благословящий и пять книг». Запустевшая обитель была в 1634 году по царской грамоте приписана к Свято-Юрьеву монастырю.

В 1764 году Перынский монастырь был упразднен, его церковь обращена в приходскую, остальные постройки были разобраны и перевезены в Свято-Юрьев монастырь.

Возрождение Перынского монастыря связано с именем архимандрита Фотия (Спасского), который вновь добился приписки церкви Рождества Богородицы к Свято-Юрьеву монастырю. После ремонта церковь освящена в 1828 году и при ней

основан скит. Первым начальником скита после обновления храма стал иеромонах Аникита (в миру — князь С. А. Ширинский-Шихматов). В скиту строго соблюдался устав древних монастырей. Женщинам разрешалось появляться здесь лишь раз в году — в день храмового праздника Рождества Богородицы 8 (21) сентября.

При советской власти Перынский скит был razoren и закрыт. Во время войны 1941—1945 годов по Волхову проходила линия фронта. Скит находился на оккупированной территории, но постоянного гарнизона не имел. Еще в довоенные годы на Перынском холме проводились раскопки, но их

результаты не опубликованы. В 1951–1952 годах проводились археологические раскопки под руководством А. В. Арциховского, в результате чего обнаружили следы языческого капища.

Бывший скит, принадлежащий Юрьеву монастырю, был возвращен Русской Православной Церкви вместе с последним 25-го декабря 1991 года. Святейшим Патриархом Алексием II и Священным Синодом Перынский скит был определен как женский монастырь, однако его географическая удаленность и изолированность не позволяют пока организовать здесь женскую обитель ввиду небезопасности для насельниц. 10 марта 2001 года, после реставрации интерьера, Архиепископом Львом было совершено освящение храма во имя Рождества Богородицы.

Сегодня здесь проживает один инок Свято-Юрьева монастыря Димитрий (Батуро), исполняющий обязанности начальника скита с несколькими трудниками. Братия сопрягают каждодневные послушания с исполнением суточного молитвенного правила. Иеромонахи Свято-Юрьева монастыря еженедельно совершают на скиту Божественную Литургию.

*Икона «Святой Георгий Победоносец»,
XII век, Великий Новгород,
храмовый образ Свято-Юрьева монастыря*

ВАЛДАЙСКИЙ ИВЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ

ОСНОВАН В 1653 ГОДУ

ВАЛДАЙСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА

Валдайский Иверский мужской монастырь, как в древности, так и в наше время, несомненно, является сокровищем не только Новгородской епархии, но и всей Русской Православной Церкви. Множество туристов и паломников со всей России и из-за рубежа ежегодно посещают этот удивительный монастырь, находящийся в потрясающем по своей природе месте – в самом сердце озера Валдай. Иеромонах Антоний, исполняющий обязанности наместника обители, рассказывает о монастырском распорядке, братии и о служении людям.

Отец Антоний, расскажите о своем монастыре: чем он знаменит, чем отличается от других, есть ли какие-то местные традиции, какие в обители устав и распорядок дня?

Валдайский Иверский мужской монастырь как в древности, так и в наше время является жемчужиной не только Новгородской епархии, но и всей Русской Православной Церкви. Его ежегодно посещают множество паломников со всей России, из ближнего и дальнего зарубежья.

Обитель Иверская в своей жизни руководствуется Уставом Русской Православной Церкви, совершая ежедневные вечерние и утренние богослужения и Божественную Литургию. Богослужения в монастыре дважды в день: в 9.00 и 18.00. Между богос-

лужениями – труды и монастырские послушания, с перерывом на обед.

Кроме храмов монастыря до 2023 года братия обители окормляли несколько часовен и церквей Валдайского благочиния. С 2023 года, по благословению владыки, на попечении священников остается подворье Варлаама – Хутынского монастыря в деревне Быково и храм святого равноапостольного великого князя Владимира в деревне Долгие Бороды.

А как Вы оказались в этой святой обители, как она Вас встретила?

В ноябре 1995 года я приехал на Валдай, в Иверский монастырь, с желанием помолиться и потрудиться в обители 2 – 3 месяца. Дело в том, что за год до этого

Святейший Патриарх Никон (1652–1666)

я открыл для себя Ф. М. Достоевского, прочитав уже не в рамках школьной программы, а сознательно «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы»... Образ Алеши Карамазова поразил меня до глубины души. Поиск смысла жизни, ее нравственного измерения; понимание несоответствия своей жизни высоким идеалам героев Достоевского, высоте Евангелия, которое я начал читать, привели меня к мысли испытать и себя.

Игумен Стефан (Попков), первый наместник обители, принял меня в качестве трудника и паломника, строго наказав посещать богослужения. Тогда в монастыре, кроме наместника, жили два монаха (иеромонах Борис и иеродиакон Глеб), один послушник и мы — около 5-ти трудников. Примерно через месяц послушания в монастыре в моей жизни произошёл главный переломный момент: в моей душе появилась решимость остаться в обители. Это было

решение не рациональное, а подобное некому озарению, которое уже не отпускало меня. Я остался до Пасхи 1996 года. После Пасхальной недели поехал домой, на родину, где заручился благословением родителей, закрыл свои мирские дела (в то время я учился заочно на факультете электронной техники в Мордовском университете) и в сентябре 1996 года вернулся в монастырь. Нес послушания кочегара и звонаря, читал на клиросе и ухаживал за скотиной (коровой, лошадей, курами). 20 января 1998 года владыка Лев рукоположил меня в диаконы, а в марте того же года совершил монашеский постриг и рукоположение во священника. Я был и экономом, и благочинным, с 2002 по 2012 год окормлял подворье Варлаамо-Хутынского монастыря в деревне Быково. С 2009 года — духовник епархии. В 2006 году окончил Московскую духовную семинарию, а в 2017 — Московскую духовную академию по заочному сектору. С избранием наместника нашего монастыря архимандрита Ефрема (Барбинягра) епископом Боровичским и Пестовским исполняю обязанности наместника.

Сколько на сегодняшний день монахов, иноков, послушников, трудников в вашем монастыре?

На сегодняшний день Иверский монастырь, возглавляемый настоятелем митрополитом Новгородским Львом, состоит из и.о. наместника и духовника епархии иеромонаха Антония (Битьмаева), иеромонаха Евсевия (Голубева), иеромонаха Бориса (Григорьева), иеромонаха Серафима (Игнатьева), иеромонаха Пантелеимона (Шахтактинского), монаха Вениамина (Большакова) и нескольких трудников (от 5 до 10 в разное время).

Можете подробнее рассказать о братии монастыря? Когда они пришли в монастырь, когда приняли постриг? Какое у них образование — не только духовное, но и мирское?

Иеромонах Борис (Григорьев Евгений Васильевич) — один из старейших насельников монастыря — родился в 1965 году. Прибыл в монастырь в августе 1992 года. Постриг принял в 1995 году, в этом же году была и его хиротония. Образование у него средне-техническое — тракторист. Окончил Новгородское духовное училище. Основное послушание — клиросное, также занимается пасекой, печет просфоры и хлеб.

Иеромонах Пантелеимон (Шахтактинский Пантелеимон Тейрович) родился в 1956 году. Прибыл в монастырь в марте 1999 года. Постриг принял

Важно соблюсти духовный закон святых отцов, который предупреждает о строгости к себе и милосердии к немощи ближнего, что не всегда получается и чему христиане (как монахи, так и мирские) учатся всю свою жизнь.

*Дубовые врата Иверского собора – сохранившаяся деталь первоначального убранства,
2-я половина XVII века*

в 2000 году, хиротония состоялась в 2009-м. Образование имеет высшее медицинское, врач. Окончил Новгородское духовное училище. Наш монастырский врач и экскурсовод. В настоящее время прикомандирован к Свято-Юрьеву Новгородскому монастырю.

Иеромонах Евсей (Голубев Евгений Георгиевич) родился в 1956 году. Прибыл в монастырь в июне 2000 года. Постриг принял в Псково-Печерском монастыре еще в 1980 году. Кроме служения в обители, с 2012 года окормляет подворье Варлаамо-Хутынского монастыря в деревне Быково. Образование среднее. Окончил Московскую духовную семинарию.

Иеромонах Серафим (Игнатьев Олег Валерьевич) родился в 1974 году. Прибыл в монастырь в октябре 2003 года. Постриг принял в 2004 году, хиротония была в 2002-м. Образование — высшее, архитектор. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию. Занимается информационным наполнением и поддержкой монастырского сайта. В настоящее время прикомандирован к Свято-Юрьеву Новгородскому монастырю.

Монах Вениамин (Большаков Андрей Сергеевич) родился в 1978 году. Прибыл в монастырь в марте 2011 года. Постриг принял в 2013 году. Образование — среднее техническое, реставратор; и среднее специальное, библиотекарь. Окончил Волгоградское духовное училище. Несет послушание пономаря, библиотекаря, звонаря и экскурсовода.

Чем, кроме молитвы и богослужения, занимается монастырь?

Кроме богослужебной жизни обитель занимается и хозяйственной деятельностью. В деревне Ново-Троицы Валдайского района построено подворье монастыря со своими фермами и пастбищами. Продукция фермы идет как на стол братии, так и на продажу и благотворительность. По благословению владыки настоятеля хозяйством занимается казначей монахиня Ирина (Фролова).

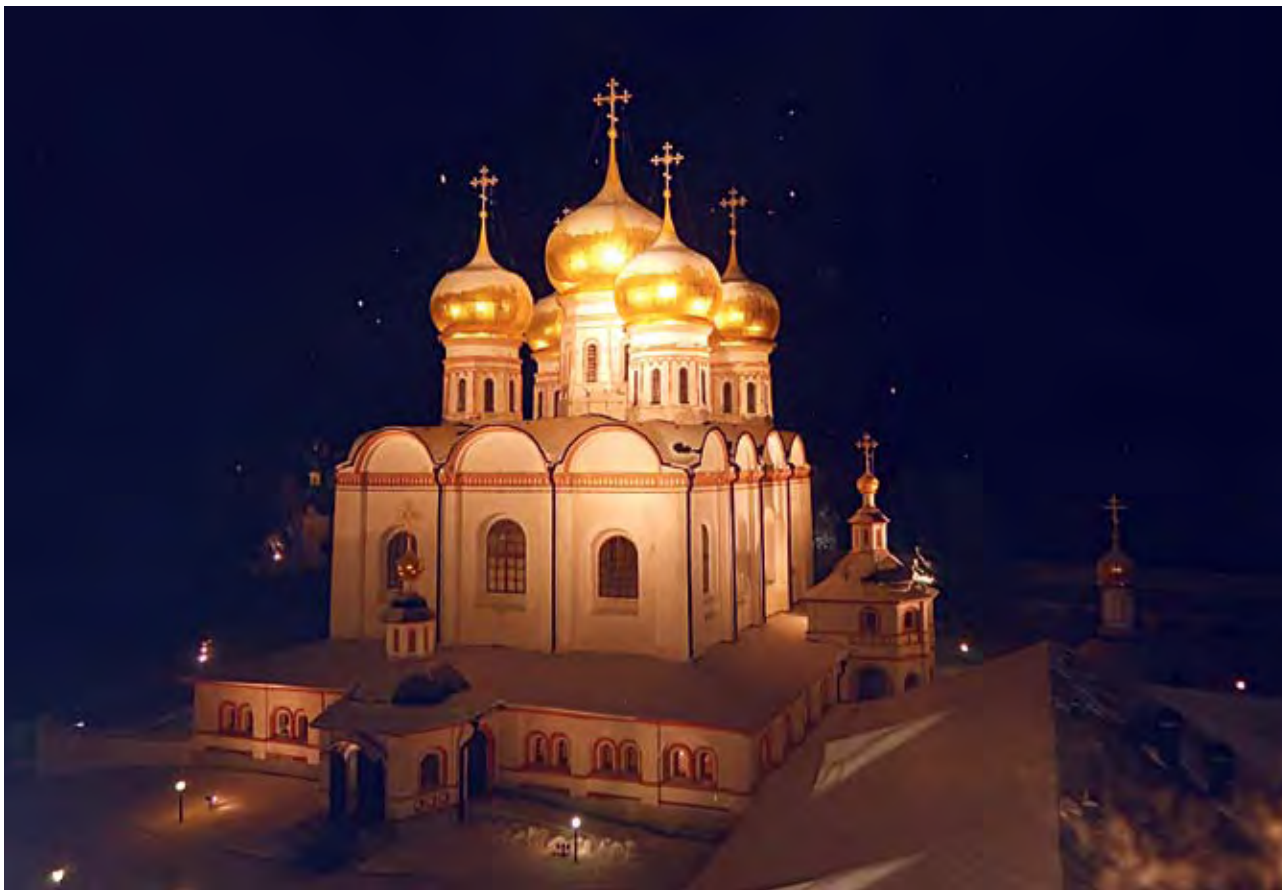
Есть ли в вашем монастыре социальное служение? И если да, то на какую возрастную группу оно ориентировано?

В первую очередь это работа с молодежью. Она является многоважным аспектом жизни Иверской обители. Владыка Лев обращает на это большое внимание и лично сам курирует многие проекты, встречаясь с ребятами как за богослужением, так и в неформальной обстановке. Такое общение, по свидетельству самих ребят, является для них большой радостью, несет пользу и вдохновение.

Среди тех, кто регулярно посещает монастырь, основными являются слушатели Новгородской библейско-богословской школы. Молодежь из Новгорода, Петербурга, Твери и других городов два раза в год собирается, чтобы послушать и обсудить лекции на богословские и евангельские темы, чтобы через

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и Президент РФ В. В. Путин в Иверском монастыре

Иверский собор ночью

опыт монастырского послушания и совместной молитвы воплотить в жизнь то, что слышали и читали.

На базе дружины «Витязь», которая образована при новгородском храме святого благоверного великого князя Александра Невского, собираются дети разных возрастов со многих приходов епархии. С начала июля и по 10 августа они разбивают свой палаточный лагерь за стенами монастыря, где под руководством опытных вожатых проходят военно-патриотическую подготовку. Спортивная, патриотическая и религиозная программы спланированы для многих ребят, доселе незнакомых. Это благодатное время, когда ребята учатся ответственности и взаимовыручке, оканчивается совместным торжественным богослужением в местный престольный праздник в честь Иверской иконы Божией Матерью.

Практически каждые каникулы — и осенью, и зимой, и весной — в монастырь на паломничество приезжают школьники из 20-й Новгородской православно ориентированной школы имени святых братьев Кирилла и Мефодия.

Также приезжают дети-инвалиды из новгородского общества «Родничок», которые уже стали для обители своими. Их детская молитва согревает не только братию монастыря, но и прихожан.

По благословию митрополита Льва в стенах обители регулярно проходят различные конференции, собрания священнослужителей и соборные богослужения. В 2014 году в конференц-зале Иверского монастыря проходило одно из юбилейных заседаний политического клуба «Валдай».

Как Вы считаете, что важнее для вашего монастыря: строгое выполнение правил и дисциплина или все же создание теплой дружественной обстановки для братии и прихожан?

Важно гармоничное сочетание того и другого. По слову настоятеля обители митрополита Льва, богослужение, труд, социальное служение и работа с молодежью в настоящее время является для нашего монастыря, как и для многих монастырей Русской Церкви, единым делом, в котором мы стараемся исполнять заповеди Божии о любви к ближним и совершаем свое спасение.

Для этого важно соблюсти святоотеческий совет о строгости к себе и милосердии к немощи ближнего, что не всегда получается и чему христиане (как монахи, так и мирские) учатся всю свою жизнь.

Иверская икона Божией Матери Валдайского монастыря

ИСТОРИЯ ВАЛДАЙСКОГО ИВЕРСКОГО МОНАСТЫРЯ

Главное украшение Валдая и Валдайского озера – Иверский монастырь. Территория монастыря сравнима с периметром Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. Среди более чем тысячи православных монастырей России это один из самых известных. В этих местах, на русской равнине, среди озерных островов, патриарх Никон увидел идеальные условия для отшельничества и духовного подвига, и на Сельвицком острове он основал Иверский Богородицкий мужской монастырь. Валдайское озеро нарекли Святым после того, как оно было освящено патриархом Никоном, а монастырь стали называть Святоозерским. О истории этой обители наш материал.

Валдайский мужской монастырь основан патриархом Никоном в 1653 году в честь Иверской иконы Божией Матери. Копия Ее чудотворной иконы, написанная по заказу патриарха Никона на Афоне, стала главной святыней монастыря. Чудотворный образ был привезен в Россию и с честью доставлен в еще строящийся монастырь. Вместе с иконой пришла и Ее история. Переведенная на русский язык, она была напечатана в книге патриарха Никона «Рай мысленный».

История одного из самых древних изображений Богородицы начинается в период иконоборчества в городе Никее. Спасенная от уничтожения вдовой и ее сыном икона чудесным образом ушла по воде и через 200 лет явилась у берегов Афона, напротив Иверского Афонского монастыря. Размещенная братией в монастырской церкви икона Богородицы сама перенеслась на врата той обители, после чего получила название «Вратарница».

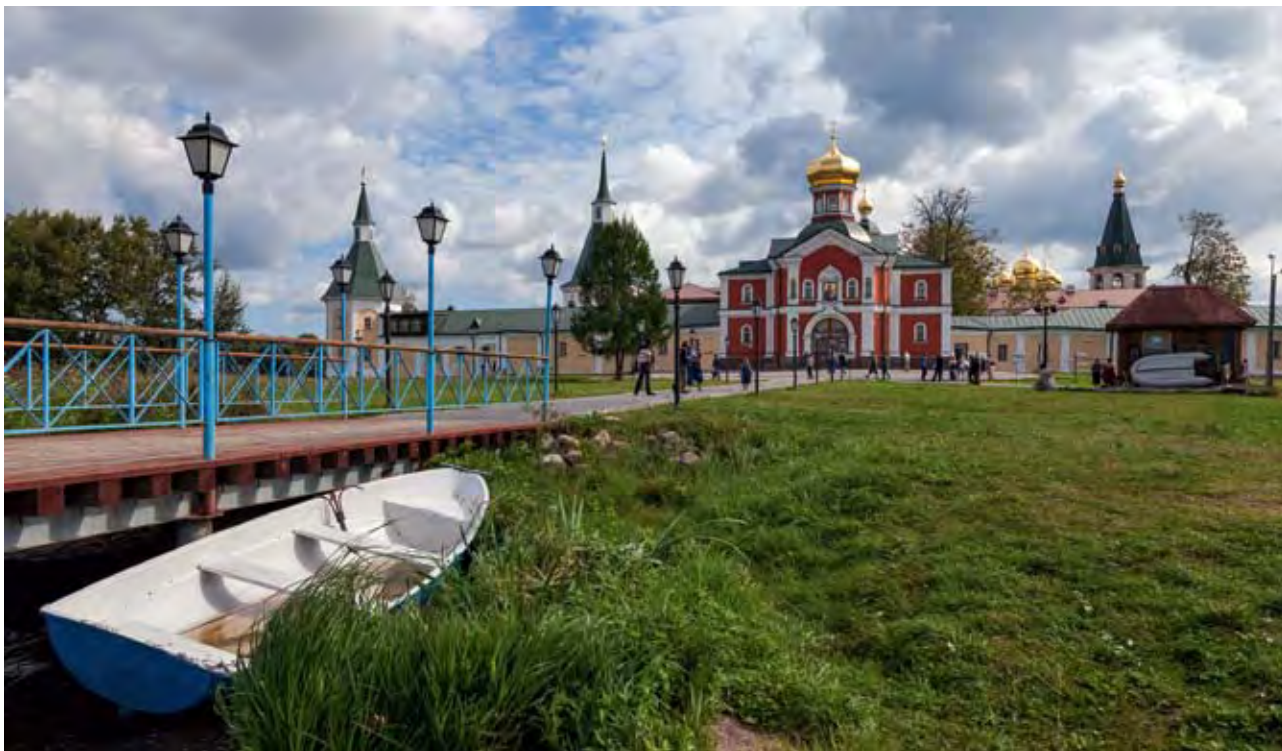
Список этой иконы, пребывающий ныне в Иверском соборе Валдайского монастыря, также прославился чудесами. В 1848 году Богородица избавила город Валдай от эпидемии холеры. Это про-

изошло после того, как Иверскую икону обнесли крестным ходом вокруг города.

Благодаря трудам патриарха Никона, Иверский Валдайский монастырь быстро отстраивался и развивался. Уже осенью 1653 года были готовы две деревянные церкви – святителя Филиппа, митрополита Московского, и Иверской иконы Божией Матери.

Красоту монастыря отмечали многие современники. Сирийский путешественник XVII века архидиакон Павел Алеппский записал: «Патриарх Никон своими стараниями воздвиг близ Новгорода новый монастырь среди острова на великолепном пресноводном озере, соперничая в этом с постройками царских мастеров...»

В 1655 году в Иверский монастырь переселилась братия Белорусского Оршанского Кутейнского монастыря в количестве более 70 человек. Иноки перевезли с собою на новое место все свое имущество и даже типографию. С приездом в Иверский монастырь Кутейнских иноков возникают новые ремесла: печатники, переплетчики, переводчики. Появляются искусные мастера в резьбе по дереву,

Храм в честь святителя Филиппа, митрополита Московского

прекрасные иконописцы. В обители берет свое начало производство в России цветных изразцов. До наших дней дошли частично сохранившиеся на одном из окон настоятельского корпуса изразцы.

В 1656 году была закончена первая каменная постройка монастыря — Успенский собор. Каменное строительство продолжилось и после патриарха Никона, который в 1666 году был осужден и низложен с патриаршей кафедры. К началу XVIII века Иверский монастырь оскудевает и приходит в упадок. Самым тяжелым для обители событием стал сильный пожар 1704 года, в котором сгорело очень много церковного имущества. Восстанавливаться и набирать силы монастырь начинает лишь во второй половине XVIII века.

При составлении штата в 1764 году Иверский Валдайский монастырь был включен в первый класс, а по Новгородской области поставлен на второе место. Монастырь обладал своими пахотными землями, имел свои подворья в Москве и Новгороде. Окружала обитель каменная ограда с башнями, главная из которых именовалась Патриаршей. По преданию, именно в ней располагалась монастырская типография.

Празднование Иверской иконы Божией Матери совершалось в обители после Пасхи, во вторник Светлой седмицы, по примеру Афонского Иверского монастыря. Но после чудесного избавления города Валдая от холеры в 1848 году был введен допол-

нительный престольный праздник — 10 августа, который со временем стал основным.

Иверский Валдайский монастырь отличался высокодуховной благочестивой жизнью братии. Известен своими подвигами молчальник Пахомий, пришедший в обитель в середине XIX века. Особенную известность приобрел настоятель обители архимандрит Лаврентий. Своей духовностью, добротой и кротким нравом он снискал всеобщее уважение. Он был духовным наставником не только для братии монастыря, но и для многих жителей Валдая и окрестностей.

Много усилий приложил архимандрит Лаврентий для возрождения духовной и хозяйственной жизни обители. В 1858 году была сделана новая рака для святых мощей Иакова Боровичского. Чудотворная икона Иверской Божией Матери была украшена новой золотой ризой и драгоценными камнями. В 1861 году был позолочен и обновлен иконостас Успенского собора.

Последним настоятелем Иверского монастыря перед революцией был архимандрит Иосиф (Николаевский). В 1920 году архимандрит Иосиф был рукоположен в епископа города Валдая. К началу XX века монастырь имел две часовни, при монастыре имелась школа грамоты для мальчиков-сирот. По отчету 1918 года в Иверском Валдайском монастыре проживало около 70 человек монашествующих, послушников и трудников. Монастырь суще-

Иверский монастырь, вид с озера

ствовал на собственные доходы от хлебопашества, рыбной ловли, продажи скота, молочных продуктов и овощей.

С этого же 1918 года начались реквизиции советской властью «излишков хлеба», овощей, скота. Были отобраны золотая риза с Чудотворной иконы, церковные сосуды и прочие старинные и драгоценные вещи. 1-го января 1919 года монастырю вернули конфискованные ранее драгоценности, на основе которых был создан Никоновский музей.

В начале 1919-го года доходы от хозяйства Иверского монастыря были отобраны и находились в распоряжении образованного насильно, без ведома монастыря, рабочего комитета. В монастыре появляется советское хозяйство во главе с заведующим. В июле 1919 года официально образовалась братская трудовая артель, благодаря чему иноки могли оставаться и трудиться в монастыре.

20 августа 1927 года трудовая артель монашествующих была ликвидирована, Богоявленская церковь была самовольно захвачена коммунарами под клуб. Одновременно с упразднением артели происходила и реорганизация музея, который стал научной базой Новгородского исторического музея. К 1930 году деятельность монастыря и иноческой трудовой артели была полностью прекращена, его насельники покинули обитель.

За время советской власти на территории обители был историко-архивный музей, в мона-

стырских помещениях располагались мастерские. В военное время на территории обители находился госпиталь, затем дом инвалидов для участников Великой Отечественной войны и лесная школа для детей, больных туберкулезом. В 70-е годы на острове появился поселок, а в монастыре была открыта база отдыха.

В июне 1991 года Иверский монастырь возвращен Русской Православной Церкви.

Священноархимандритом монастыря, его настоятелем является правящий архиерей Новгородской епархии Высокопреосвященнейший Лев (Церпицкий), митрополит Новгородский и Старорусский.

НАМЕСТНИКИ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ МОНАСТЫРЯ В 1991 ГОДУ:

1. *Игумен Стефан* (Попков):
с 1991 года по 1997 год (†);
2. *Архимандрит Ефрем* (Барбинягра):
с 1997 года по 2002 год;
3. *Иеромонах Нил* (Михайлов):
с 26 июня 2002 года по 9 декабря 2002 года (†);
4. *Иеромонах Никандр* (Степанов):
с 2002 года по 2007 год;
5. *Архимандрит Ефрем* (Барбинягра):
с 2007 года по 2012 год;
6. *Иеромонах Антоний* (Битьмаев):
с 2012 года по настоящее время.

Изразцы Валдайского монастыря

15 августа 1991 года обитель посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Он отслужил перед чудотворным образом Иверской Богородицы молебен и преподал благословение на восстановление обители. Начались реставрационно-восстановительные работы, которые продолжались до 2007 года. Стараниями владыки Льва для перенесенного в монастырь образа Пресвятой Богородицы создан высокохудожественный оклад по канонам церковного искусства. Над созданием ризы трудились мастера Патриарших мастерских декоративно-прикладного искусства «Лик» города Златоуста.

12 января 2008 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в связи с окончанием комплексной реставрации и реконструкции монастыря совершил чин Малого освящения главного монастырского храма во имя Иверской иконы Божией Матери, после чего совершил в нем Божественную Литургию, а затем и благодарственный молебен, на котором присутствовал президент России В. В. Путин, чьим вниманием и активной поддержкой велись восстановительные работы в монастыре.

19 сентября 2009 года Валдайскую обитель посетил Святейший Патриарх Московский и всея

Руси Кирилл. «Хочется верить, — сказал Патриарх в своей речи, — что предстательством Пресвятой Богородицы, простирающей Свой омофор над монастырем, по молитвам его небесных заступников, возрожденную обитель ждет великое будущее».

АРХИТЕКТУРНЫЙ АНСАМБЛЬ ВАЛДАЙСКОГО МОНАСТЫРЯ

Граница монастыря, заданная в XVII веке ее оградой, была неизменна и составляла более 1150 метров. Частично роль ограды выполняют здания, размещенные по линии ограды. Сами стены ограды тоже разные: северная и юго-западная представляют узкую кирпичную, оштукатуренную ограду, восточная и юго-восточная — мощную крепостную стену с крытыми переходами. На сегодняшний день в структуре стены имеются трое врат и семь башен.

Грандиозный архитектурный ансамбль Иверского монастыря, задуманный патриархом Никоном в XVII веке, продолжал строиться и в XVIII—XIX веках. Каждый период вносил в монастырский облик свое видение вопросов монастырского зодчества.

1 СОБОР ВО ИМЯ ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. Мастер — Аверкий Мокеев (1655—1656 годы). Соборному пятиглавому, шестистолпному, трехнефному храму было отведено главное место в монастыре. Впечатление грандиозности создавалось за счет того, что низкая обширная галерея противопоставлена стройному, устремленному ввысь собору. Устройство круговой галереи было новым явлением в русской архитектуре. Особенностью валдайской соборной паперти явилось то, что она была одноэтажной и невысокой. Это усиливало мощь и высоту самого храма.

Стены собора расчленены простыми, сильно выступающими лопатками, и под арками закомар тянется строгий узорчатый неширокий пояс. Между лопатками мастер расположил огромные окна, лишённые наличников. Новаторством было и то, что в соборе были впервые применены восьмигранные барабаны.

В 1965 году начались реставрационные работы по восстановлению Успенского собора. Ремонтно-строительные работы производились Новгородской епархией и в 1999-е годы. В ходе реставрационных работ 2005—2007 годов архитектурным решением фасад храма был изменен. Собор был восстановлен в формах восемнадцатого века, по состоянию на 1775 год.

2 ЦЕРКОВЬ БОГОЯВЛЕНИЯ ГОСПОДНЯ С ТРАПЕЗНОЙ ПАЛАТОЙ. Мастер — Аверкий Мокеев (1657—1658 годы). Значение трапезной палаты монастыря в развитии русского зодчества трудно переоценить. Возведение первой после полувекового

15 августа 1991 года обитель посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II

Церковь Богоявления Господня с трапезной палатой

перерыва каменной трапезной потребовало от строителей немалого инженерного и художественного таланта.

Следуя архитектурной традиции XVI столетия, мастер Аверкий Мокеев сохраняет традиционную схему построения трапезной как сооружения, объединяющего три помещения: трапезный зал, церковь и келарскую палату. При этом основную часть трапезной палаты составлял трапезный зал. Трапезный зал имел невиданные для того времени размеры — 16,6 на 25,2 метра. Трапезная палата получилась не менее грандиозным сооружением, чем главный храм.

Декоративное убранство церкви Богоявления очень простое. Нижние окна обрамлены наличниками из тонких колонок и мелких кокошников. Такой скромный убор выгодно оттеняет суровую мощь храмовых фасадов. Этот комплекс является одним из самых интересных произведений русского зодчества того времени.

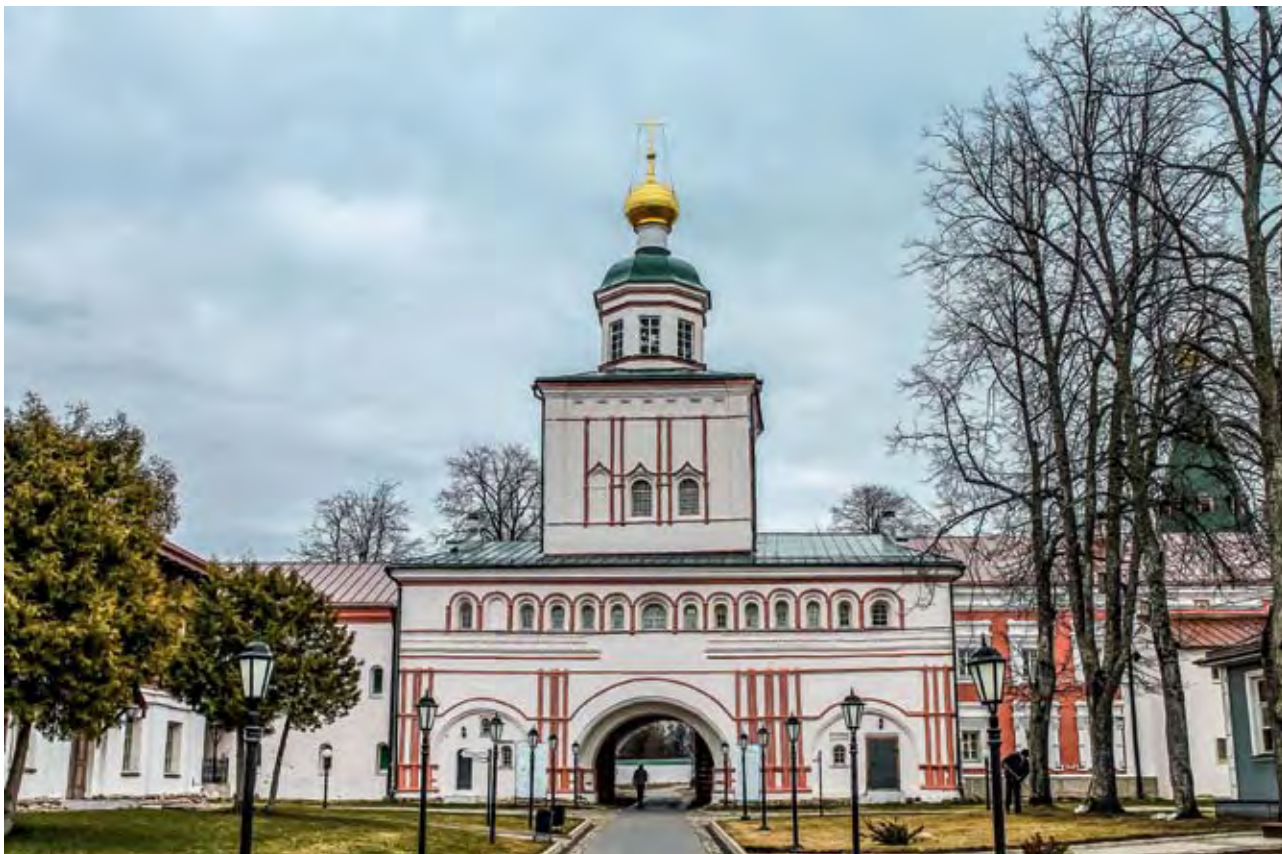
3 Колокольня (1680 год). Колокольня шатровая, с одним ярусом звона и боевыми часами под ним. В 1842—1844 годах колокольня перестраивается по проекту А. Харулина. Шатер был демонти-

рован, построен еще один ярус звона, увенчанный куполом со шпилем и крестом. После реконструкции все колокола были подняты на верхний ярус звона.

В 1961 году верх колокольни сторел во время грозы. В 1990-е годы был установлен временный деревянный шатер. В результате реконструкции 2005—2007 годов колокольне возвращен первоначальный облик.

4 Наместнический корпус (1681 год). Корпус одноэтажный, на высокой подклети, возможно, создавался при участии мастера Афанасия Фомина. Здание пострадало во время пожара 1825 года. Сбитый фасадный декор, наличники окон, дверные проемы восстановлены в ходе работ 2007 года.

5 Настоятельский корпус. Мастер — Афанасий Фомин (1684—1689 годы). Здание первоначально было одноэтажным, с шатровой черепичной крышей, многоцветными изразцовыми наличниками окон и горизонтальным изразцовым фризом на фасадах. Изразцовое убранство здания погибло во время пожара 1704 года. В XVII столетии надстраивается новый этаж, изменяется конфигу-

Надвратная церковь во имя Архистратига Михаила

рация окон, сбивается фасадный декор. По модели единственного сохранившегося восточного изразцового наличника XVII века в 2007 году было восстановлено изразцовое убранство фасада.

6 **НАДВРАТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВО ИМЯ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА.** Мастер — Афанасий Фомин (1683 — 1685 годы). Небольшой квадратный, бесстолпный храм, перекрытый сомкнутым сводом, с пятигранной апсидой и восьмигранным глухим барабаном. Церковь устроена на массивных воротах с глубокой аркой и двумя ложными декоративными арками по сторонам. Из всего архитектурного ансамбля монастыря XVII века церковь выделялась своими декорированными фасадами. Все это дополнялось живописными сюжетами, размещенными на западном и восточном фасадах.

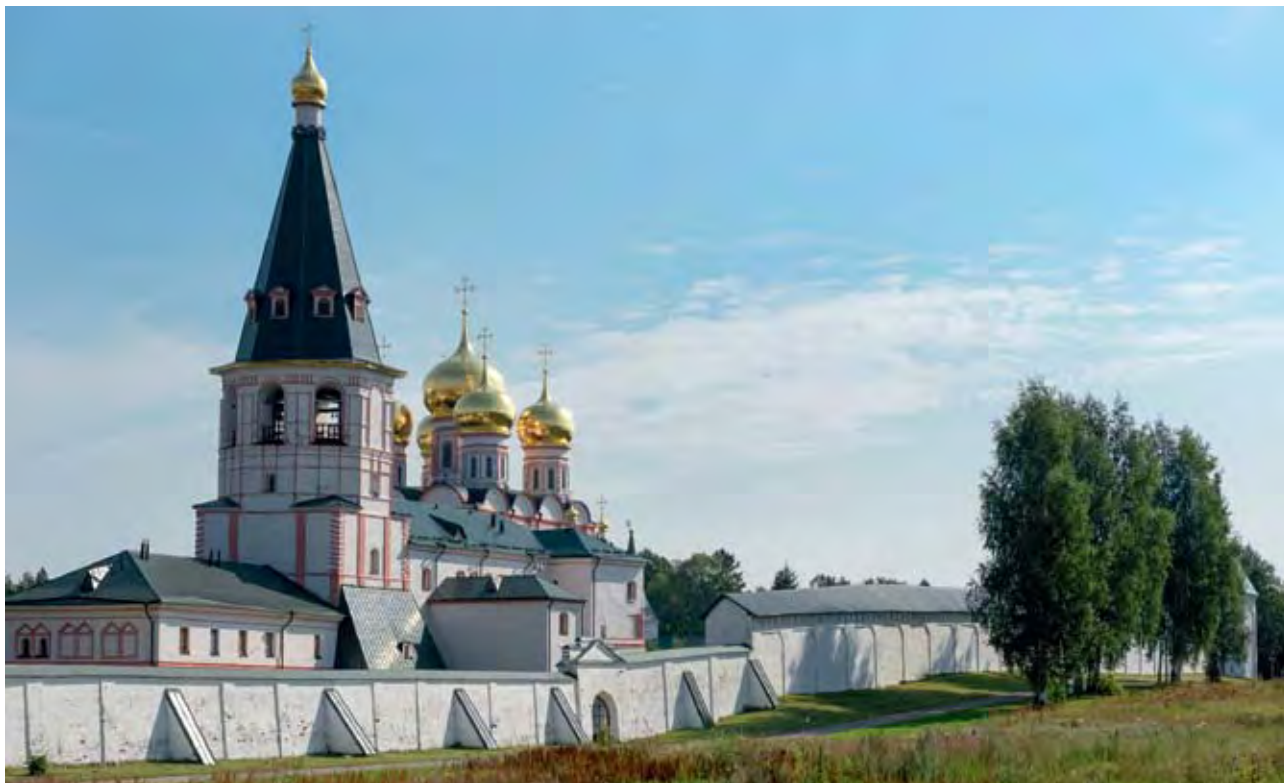
7 **НИКОНОВСКАЯ БАШНЯ** (вторая половина XVII века). Первая каменная башня монастыря. В XVIII—XIX веках Никоновская башня ремонтировалась и перестраивалась. Главной причиной этого было появление на стенах здания трещин. Башня перестраивалась и в позднее время. В результате реставрационных работ 2005—2007 годов были укреп-

лены фундамент, стены, установлен шатер, выполненный в формах XVII века, восстановлены первоначальные проемы и наличники окон.

8 **КОРПУС КАЗНАЧЕЙСКИХ КЕЛИЙ** (вторая половина XVII века). Казначейские кельи представляют собой двухэтажное каменное здание со сводчатыми помещениями и мощными стенами. Здание перестраивалось в 1830—1840-е годы. При этом изменены местоположение и конфигурация оконных и дверных проемов, сбиты наличники и фасадный декор. Восстановлено здание в 2005—2007 годах.

9 **БРАТСКИЙ КОРПУС** (конец XVII — начало XVIII веков). Каменное двухэтажное здание, которое практически не перестраивалось, сохранило старую планировку, перекрытые сводами помещения, лестничные клетки, первоначальные оконные и дверные проемы. Большой интерес представляют наличники окон Братского корпуса, в оформлении которых активно использованы элементы ордерных систем: пилястры с резными капителями.

В отделке главного — восточного — фасада особое художественное значение имеют белокаменные

Иверский монастырь, южный вход

резные наличники и порталы, представляющие собой еще один памятник «белорусской рези» в Иверском монастыре. Ремонт на здании производился нечасто, оно меньше других пострадало от огня. Поэтому и сохранился уникальный фасадный декор.

10 Церковь во имя святого праведного Иакова Боровичского (1702 год). Каменный храм был построен с больничными кельями и трапезной палатой. Корпус больницы и трапезной первоначально были одноэтажными. Впоследствии был достроен второй этаж. Простота отделки фасада, почти лишенного декора (за исключением наличников, в виде треугольных фронтонов), дополняется входным крыльцом с навесом на двух массивных каменных столбах. Комплекс перестраивался в XIX веке. В течение XX столетия серьезных ремонтно-реставрационных работ не производилось. В 2005–2007 годах церковь с больницей и трапезной была восстановлена по состоянию на XIX век.

11 Церковь во имя святителя Филиппа, Митрополита Московского и всея Руси. Архитектор Савельев (1879 год). Здание крестообразной формы, на фасадах обозначены четыре треугольных фронтона и круглый свод с восьмигранным барабаном, в котором чередуются четыре

световых окна и четыре ложных. Барабан завершается золоченой главой с железным золоченым крестом.

В 1980-е годы на фасаде храма производились реставрационные работы. В ходе реставрационных работ 2005–2007 годов храм заново оштукатурен, окрашен, сделаны росписи фасадных образов, устроен новый купол и ворота. Над входной аркой, в киоте, установлена Иверская икона Божией Матери. Справа от нее, в нише, — изображение святителя Филиппа, слева — преподобного Иакова Боровичского. На воротах изображены сюжеты, иллюстрирующие страницы предания об Иверской иконе.

12 Гостиный двор. Его местоположение в западной части монастыря возле Святых ворот и надвратной церкви во имя святителя Филиппа было обозначено уже в XVII веке. В XIX веке двор сложился окончательно. По линии юго-западной стены был поставлен каменный Странноприимный корпус, вдоль главной дворовой дороги — еще два гостиных корпуса: двухэтажный полукаменный и одноэтажный деревянный.

ВАРЛААМО- ХУТЫНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

ОСНОВАН В 1192 ГОДУ

СЛУЖИТЬ БОГУ И ЛЮДЯМ

Матушку игуменю Александрию (Симдянкину) Господь призвал к очень важному и многотрудному служению. Почти тридцать лет назад она стала настоятельницей Варлаамо-Хутынского монастыря. Ее послушание предполагало воссоздание древней обители преподобного Варлаама, чтобы здесь нашли спасение те, кого Господь привел в эту обитель. Матушка Александрия рассказывает нашему журналу о радостях и трудностях несения игуменского креста.

Матушка Александрия, когда Вы были назначены настоятельницей Варлаамо-Хутынского монастыря?

16 мая 1994 г. решением Священного Синода Русской Православной Церкви и Указом епископа (ныне митрополита) Льва.

А как Вас встретила обитель?

Как? Руинами! Пришлось стать настоятельницей монастыря на руинах.

То есть Вы были первая...сколько же на сегодняшний день в монастыре монахов, иноков, послушников?

В настоящее время в монастыре 18 монахинь, 18 инокинь и 16 послушниц.

Расскажите, пожалуйста, о начале возрождения обители...

Мы приехали в Хутынь 20 апреля 1994 года. К этому времени у меня был уже некоторый опыт духовной и монастырской жизни. Более 10 лет была послушницей в Пюхтицком Успенском женском монастыре в Эстонии, затем — в Николо-Вяжицком монастыре в Новгороде. А 15 марта 1992 года я была пострижена в монашество.

В Хутыни нам с сестрами пришлось испытать все тяготы и сложности, связанные с возрождением обители. Неизменную поддержку мы всегда видели

в нашем владыке. Он опекал обитель, помогая во всем. Тогда территория монастыря была без ограды, и, чтобы быть рядом, владыка жил в обители.

Все дышали одним настроением, одним желанием. Ежедневная совместная молитва, частые архиерейские службы (иерейским чином) — все это напоминало древние общежительные монастыри.

Вы трудитесь на этом послушании почти тридцать лет, а не казалось ли оно Вам больше служением Марфы с ее земными заботами и суетой, чем Марии...?

Пюхтица, мой первый монастырь, — это школа труда и молитвы. Там научили, что труд на пользу обители, ради Господа — неперемное условие «правильной» духовной жизни. Ведь, как известно, праздность, как и отсутствие дисциплины, причина многих духовных бед. По учению святых отцов, монашеская жизнь предполагает вначале деятельное прохождение, а только потом, если человек усовершенствуется в этом, возможен переход к созерцательному образу жизни. Сначала — служение Марфы, а затем — Марии.

И наш святой игумен, преподобный Варлаам, ревностно подвизался в трудах: сам рубил лес, пилил дрова, пахал землю. До сих пор цел колодезь, по преданию, выкопанный им. Местом паломничества много веков является Святая горочка, землю для которой, как рассказывают, он носил сам в своей скуфье.

Архимандрит Макарий

Как начинается каждый новый день в вашем монастыре?

С молитвенного обращения к преподобному Варлааму. Это главная святыня нашей обители — мощи преподобного Варлаама. Он здесь хозяин! А мы несем свое послушание. И насколько преуспеваем в этом, зависит от личности каждого. Если сестравнимательна к своей жизни, способна закалить себя самоограничением, без сожаления, то она с радостью несет любое послушание. А если жалеет себя, считая причиной «бед и зол» других людей или обстоятельства, то ей все тяжело.

А какова тогда роль игумении?

Труд и трудность игумении не только в огромной загруженности внешним строительством, налаживанием хозяйства, заботой о «хлебе насущном», но и, даже более, в сложнейшей задаче пробудить омраченные страстями и житейскими попечениями души, возвысить, просветить их и указать им путь ко Спасению...

Быть как мать для своих детей?

Конечно, монастырь должен жить как одна родная семья, где не делят труд на «черный» и «белый», с усердием и самоотверженностью несут все тяготы и заботы,

и настоятель — первый работник, первый молитвенник и первый «всем слуга», по-евангельски. Пример для нас в этом — преподобный Варлаам, смиренный образ великого игумена. Благословляя меня на игуменство, наш владыка наставлял: «Монастырь не Царство Божие на земле, а поле брани с человеческими страстями, может, и невидимыми для постороннего глаза. Быть помощником, учителем, матерью в невидимой брани призвана игумения, которая даст ответ Богу за каждую вверенную ей душу...».

Да, но, ведь, не все те, кто приходят сегодня в монастырь сразу это понимают...

К сожалению, люди сейчас стали духовно слабее, самолюбивее, малодушнее. Даже во времена преподобного Сергия Радонежского, когда в Лавре было введено общежитие, сколько пришлось понести скорбей святому авве. Иноки все же люди, а не ангелы. С теми же слабостями, с теми же страстями, что и у всех людей. Монастырь — лечебница, куда мы, нуждающиеся в помощи, и приходим за исцелением. А для этого нужно время, иногда — годы. В этом — трудность и спасительность креста игуменского.

Быть как мать для своих детей?

Конечно, монастырь должен жить как одна родная семья, где не делят труд на «черный» и «белый», с усердием и самоотверженностью несут все тяготы и заботы, и настоятель — первый работник, первый молитвенник и первый «всем слуга», по-евангельски. Пример для нас в этом — преподобный Варлаам, смиренный образ великого игумена. Благословляя меня на игуменство, наш владыка наставлял: «Монастырь не Царство Божие на земле, а поле брани с человеческими страстями, может, и невидимыми для постороннего глаза. Быть помощником, учителем, матерью в невидимой брани призвана игумения, которая даст ответ Богу за каждую вверенную ей душу...».

Но любящая мать должна и наказывать (воспитывать) своих детей, верно?

Верно, в борьбе за чистоту души ближнего нужно не только объяснять с любовью и великодушием, но и обличать, взыскивать, порой строго и нелицеприятно. Это послушание и служение — поприще труда и над собственной душой.

Быть как мать для своих детей?

Конечно, монастырь должен жить как одна родная семья, где не делят труд на «черный» и «белый», с усердием и самоотверженностью несут все тяготы и заботы, и настоятель — первый работник, первый молитвенник и первый «всем слуга», по-евангельски. Пример для нас в этом — преподобный Варлаам, смиренный образ великого игумена. Благословляя меня на игуменство, наш владыка наставлял: «Монастырь

не Царство Божие на земле, а поле брани с человеческими страстями, может, и невидимыми для постороннего глаза. Быть помощником, учителем, матерью в невидимой брани призвана игуменья, которая даст ответ Богу за каждую вверенную ей душу...».

Что в монашеской жизни главное?

Средоточие духовной жизни в монастыре — молитва...

А когда нет уже сил ее творить?

Неиссякаемый источник сил — любовь к Богу и Церкви, основанная на глубокой вере.

Кто служит в вашей обители?

С первых дней в обители служит наш батюшка — архимандрит Макарий. Свое сложное послушание он несет с неизменной ревностью, усердием и терпением. Однажды мне довелось услышать об отце Макарии следующее: «Батюшка Макарий выбрал самый простой путь — путь Любви. Каждому рад, всякого принимает как родного, всем улыбается».

Но разве это просто искренне любить каждого?

Нет, конечно. Это совсем не простой путь. Но, ведь, так заповедано Господом. Все, кто обращается к батюшке, чувствуют его Любовь, радуются — и тоже улыбаются, просветляются, словно озаренные невидимым светом утешения.

К вам приезжают много паломников и каждого вы принимаете так, как отец Макарий?

Наш святой игумен заповедал принимать странников и помогать людям, которых посылает нам Господь. Помните из монастырской истории, как преподобный Варлаам, уже после кончины, являлся и наказывал нерадивых и немилостивых монахов? Поэтому и мы стараемся принимать многочисленных паломников с любовью и заботой. У нас прекрасный, дружный приход. Есть и такие прихожане, кто уже более 20 лет окормляются в обители. В нашем монастыре, как отзываются приезжие, «просто», «без показного благочестия» и «сумрачной строгости». И люди, посещающие монастырь, переживая благодатное заступление преподобного Варлаама, просветляются, вдохновляются и уносят с собой, уезжая, радостное чувство Божьего Вездеприсутствия.

Матушка, а можно просить Вас сказать несколько слов нашим читателям?

Да, конечно. Мне бы хотелось сказать это и самой себе, чтоб помнить, что несмотря на всякого рода перемены в жизни внешней, мы не должны вздыхать жалобно о прежнем, уходящем, а жить, вдохновляясь тем святым идеалом, который окрылял монахов всех времен: при сознании своей немощи, стараться жить в святости, с чувством страха Божия служить Богу и людям.

Мы не должны вздыхать жалобно о прежнем, уходящем, а жить, вдохновляясь тем святым идеалом, который окрылял монахов всех времен: при сознании своей немощи, стараться жить в святости, с чувством страха Божия служить Богу и людям.

Центральный вход в монастырь

ОБИТЕЛЬ ПРЕПОДОБНОГО ВАРЛААМА НА ХУТЫНИ

ВАРЛААМО-ХУТЫНСКИЙ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ НОВГОРОДСКОЙ ЕПАРХИИ БЫЛ ОСНОВАН В СЕРЕДИНЕ XII ВЕКА. СОГЛАСНО НАРОДНОМУ ПРЕДАНИЮ, МЕСТО ЭТО НАХОДИЛОСЬ ВО ВЛАСТИ НЕЧИСТОЙ СИЛЫ И НАЗЫВАЛОСЬ «ХУТЫНЬ», ТО ЕСТЬ ХУДОЕ МЕСТО. ЗДЕСЬ УЕДИНИЛСЯ ДЛЯ МОЛИТВЫ МОНАХ ВАРЛААМ, КОТОРЫЙ СНАЧАЛА СРУБИЛ КЕЛИЮ, А ЗАТЕМ ПОСТАВИЛ ДЕРЕВЯННЫЙ, А ПОЗЖЕ И КАМЕННЫЙ ХРАМ ВО ИМЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ (ЦЕРКОВЬ СПАСА НА ХУТЫНИ). МНОГО ЧЕГО ПРИШЛОСЬ ПЕРЕЖИТЬ МОНАСТЫРЮ: И ШВЕДСКУЮ ОККУПАЦИЮ, И СОВЕТСКУЮ БЕЗБОЖНУЮ ВЛАСТЬ, И НЕМЕЦКИЕ ТАНКИ. СЕГОДНЯ ПОЧТИ 30 ЛЕТ ПРОШЛО СО ДНЯ ЕГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ. ПРО ИСТОРИЮ ОБИТЕЛИ И ЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ В ЭТОМ МАТЕРИАЛЕ.

В пределах древней Новгородской земли особое место занимает монастырь преподобного Варлаама на Хутыни.

«Когда приближаешься к какой-либо великой крепости, оплоту царства, встречаешь около нее ряд малых укреплений, а Новгород, кивот святыни Русской, опоясан сонмом монастырей, где на вечной страже почивают мощи их основателей. Прежде всех величественно поднимается влево от дороги, на крутом берегу Волхова, Хутынь, обитель преподобного Варлаама, даровавшая многих святителей Новгороду...» — так начинает своё повествование о монастыре известный путешественник XIX века А. Н. Муравьев.

Спасо-Преображенский Варлаамо-Хутынский женский монастырь расположен на правом высоком берегу реки Волхов — вниз по его течению, в десяти километрах от Великого Новгорода.

Еще до революционных событий 1917 года благочестивые паломники и путешественники добирались в монастырь по Волхову. Вид на святую обитель открывался взору путника от реки, снизу; монастырь

представлялся с западной стороны, величественно возвышаясь на высоком берегу. От монастырской пристани необходимо было подниматься в гору.

В наши дни, в начале XXI века, после долгих лет разрухи и запустения обитель преподобного Варлаама вновь обрела свое былое величие.

Теперь желающие побывать в обители паломники совершают свое путешествие по трассе Москва — Санкт-Петербург и, свернув немного в сторону, уже издали видят купола храмов и колокольни с юго-западной стороны.

СВЯТОЙ ИГУМЕН

На Хутынь монах Варлаам, постриженник Лисицкого во имя Рождества Пресвятой Богородицы монастыря, пришел, «бегая славы, яже от человек», желая всей душой проводить жизнь в уединении. Новгородцы прозвали это место «худым», «хутынью», оттого что в пору языческого идолопоклонства здесь были капища и теперь нечистая сила обитала во множестве. Сюда, на высокий берег Волхова, направился строгий подвижник. Приближаясь к Хутыни,

КОГДА ПРИБЛИЖАЕШЬСЯ К КАКОЙ-ЛИБО ВЕЛИКОЙ КРЕПОСТИ, ОПЛОТУ ЦАРСТВА, ВСТРЕЧАЕШЬ ОКОЛО НЕЕ РЯД МАЛЫХ УКРЕПЛЕНИЙ, А НОВГОРОД, КИВОТ СВЯТЫНИ РУССКОЙ, ОПОЯСАН СОНМОМ МОНАСТЫРЕЙ, ГДЕ НА ВЕЧНОЙ СТРАЖЕ ПОЧИЮТ МОЩИ ИХ ОСНОВАТЕЛЕЙ. ПРЕЖДЕ ВСЕХ ВЕЛИЧЕСТВЕННО ПОДНИМАЕТСЯ ВЛЕВО ОТ ДОРОГИ, НА КРУТОМ БЕРЕГУ ВОЛХОВА, ХУТЫНЬ, ОБИТЕЛЬ ПРЕПОДОБНОГО ВАРЛААМА, ДАРОВАВШАЯ МНОГИХ СВЯТИТЕЛЕЙ НОВГОРОДУ.

преподобный увидел светлый луч из густой чащи леса как указание и утверждение Божие поселиться на этом месте. Немало напастей от диавола должен был перенести монах-отшельник. Желая утратить его, враг рода человеческого посылал диких зверей и ядовитых змей к его келии. Но преподобный Варлаам «верою и крестного знамения силою вся козни их славно победил... и змиев ядовитых от обители...навсегда далече отгнал». И до сих пор в Хутины и ближайших окрестностях змеи не водятся.

Слух об отшельнике пронесся по всей округе, и «воздыхающие о небесной отчизне» с усердием стали стекаться к нему — так образовался монастырь. От святителя Григория преподобный принял сан священства и был поставлен игуменом созданной им обители.

Высокие подвиги самоотречения стяжали преподобному Варлааму благодатный дар прозрения и чудотворений. Так, прибывшему в обитель князю Новгородскому Ярославу святой игумен предрек о рождении сына, а однажды, тронутый горем безутешного отца, воскресил умершего отрока. В истории Великого Новгорода увековечен случай, ставший днем памяти преподобного Варлаама Хутынского, когда выпавший летом по предречению преподобного снег и мороз истребили вредителей, грозивших погубить будущий урожай. В воспоминание этого чуда день первой пятницы Петрова поста стал днем памяти преподобного Варлаама Хутынского, как и день его успения 6/19 ноября.

С давних времен в этот день совершался один из самых древних в Новгороде крестных ходов. Необы-

чайно величественным этот крестный ход в Хутын был в XVII веке. Он разделялся тогда на две части. Одна часть, накануне Праздника, от стен Святой Софии шла в обитель пешим путем, а другая, в сам день Праздника, — водным путем, по Волхову. Возглавлял водный крестный ход митрополит. В наши дни, с 1997 года, в обители установлена новая замечательная традиция: в первую пятницу Петрова поста после окончания праздничной Литургии крестный ход с молебным пением обходит все пределы монастыря.

Уже в XVII веке в день преставления святого основателя обители 6/19 ноября с особой торжественностью совершалось соборное архиерейское служение Литургии, а святая вода и задравные просфоры отправлялись государю в Москву. В XIX веке утвердилась традиция после Литургии оделять всех богомольцев медными денежками или полушками и небольшими укругами черного хлеба, как заповедано было еще самим преподобным. В наши дни эта заповедь святого игумена неукоснительно исполняется. Все приходящие в обитель в день монастырских праздников приглашаются на трапезу. Обычай «принимать странников» по завету преподобного Варлаама существует в монастыре во все дни года и ныне.

Ежедневно поток богомольцев устремляется к главной святыне монастыря, в Спасо-Преображенс-

кий собор, где под спудом почивают святые мощи преподобного Варлаама.

Многочисленные чудесные события по молитвам преподобного Варлаама Хутынского — свидетельство о явлении любви и милости Божией к людям. Нередко они остаются достоянием одного человека, получившего такую милость. Но «для пользы многих, для обретения и укрепления веры, по желанию свидетелей чудес они записываются. Это необходимо, потому что, как пишет архиепископ Мефодий (Герасимов), «знамения и чудеса в духовном мире человека и в жизни Церкви имеют такое же важное значение, как и величайшие события во внешней жизни народов».

В монастырской летописи собрано немало таких свидетельств. Описаны случаи исцеления, помощи в устройении различных дел, когда благочестивые верующие обращаются к преподобному в молитве. Есть немало примеров, когда прежде далекие от веры и Церкви люди обретают веру, просвещенные чудесным событием. Для того, «чтоб человеки поняли и приняли духовный дар [спасение, исцеление от греха, воскресение из вечной смерти], усматриваемый одними душевными очами, Господь присоединил к духовному, вечному дару подобный ему дар, дар временный, телесный: исцеление телесных

Митрополит Новгородский и Старорусский Лев с сестрами и духовником обители

С молитвенного обращения к преподобному Варлааму начинается каждый день в нашей обители. Это главная святыня нашей обители – мощи преподобного Варлаама. Он здесь хозяин!

В истории Великого Новгорода увековечен случай, ставший днем памяти преподобного Варлаама Хутынского, когда выпавший летом по предречению преподобного снег и мороз истребили вредителей, грозящих погубить будущий урожай. В воспоминание этого чуда день первой пятницы Петрова поста стал днем памяти преподобного Варлаама Хутынского.

болезней человеческих... свидетельство вечного спасения души и тела давалось чрез временное спасение тела от телесных недугов и телесной смерти», — так отмечал о чудесах Господа святитель Игнатий (Брянчанинов) в своей «Беседе в понедельник двадесят девятой недели».

Храмостроительство

Первый храм, построенный преподобным Варлаамом, — небольшая деревянная церковь Преображения Господня в память чудесного света, который осиял это место, — был по прошествии времени разобран. Вместо него еще при жизни преподобного был построен каменный собор во имя Преображения Господня. 19 августа 1192 года, незадолго до кончины святого игумена, он был освящен архиепископом Новгородским Григорием. В XVI веке на месте этого собора, пришедшего в ветхость, по повелению Московского князя Василия Иоанновича был построен и в 1515 году освящен новый Преображенский собор, в котором под спудом покоятся мощи святого игумена Хутынского. Этот величественный храм, «восхищающий взор и сердце своей высотой, обширностью и благолепием» (так отзывался о нем путешественник архидиакон Павел Алеппский), уступает по своим размерам лишь новгородской Софии. Около середины XVII века собор претерпел значительные архитектурные изменения: с южной стороны появился придел во имя Покрова Божией Матери, с северной — во имя святого апостола Иоанна Богослова, в котором в 1816 году погребен видный государственный деятель и знаменитый российский поэт Гавриил Романович Державин.

К северо-западу от Спасо-Преображенского собора находится трапезный храм во имя преподобного Варлаама Хутынского. Храм с трапезной палатой был построен в XVI веке при введении в обители общежительного устава.

К западному (береговому) келейному корпусу со стороны Волхова примыкает здание Архиерейского дома, памятник архитектуры конца XVII века. Оно восстановлено в 2009 году. В этом трехэтажном здании с конца XVIII века жили управлявшие монастырем епископы, викарии Новгородской епархии. Ныне здесь разместились покои митрополита Новгородского и Старорусского Льва на время его пребывания в обители. Ранее при покаях митрополита

Колокольня Хутынского монастыря

Льва устроена и освящена 14 ноября 1994 года новая «крестовая» церковь во имя святителя Льва, папы Римского.

В продолжение многовековой истории в монастыре были построены и освящены еще несколько храмов. Согласно монастырским описям, в разное время они были упразднены:

- Построенная в 1417 году каменная церковь во имя преподобного Антония Великого уже не упоминается в монастырской описи за 1642 год.

- В 1418 году построена каменная церковь во имя святого пророка Илии «на воротах». В середине XIX века она уже обозначена упраздненной.

- В 1445 году при святителе Евфимии, напротив северных дверей собора, построена каменная

Судьба обители в XX веке печально-традиционна для тех лет. После окончательно закрытия в 1932 году в «бывшем монастыре» разместилась «Школа милиции», а затем до начала Великой Отечественной войны – лечебница для душевнобольных. В годы войны постройки монастыря сильно пострадали от артиллерийского огня. Но большие, значительные разрушения относятся ко времени уже послевоенному, когда монастырские строения разбирались «на кирпич».

церковь во имя святителя Григория Армянского, столпообразная, имевшая «наверху колокольницу». Почти через сто лет, в 1535 или 1536 году, с южной стороны собора была выстроена другая церковь «под колоколы», посвященная святителю Григорию Армянскому, знаменитый «Хутынский столп». Точных сведений о том, когда она была разобрана, нет.

• О времени постройки и упразднения других монастырских храмов известно мало. В их числе храм во имя всех Святых в больнице; надвратная церковь во имя святителя Николая Мирликийского. В годы лихолетья XX века разрушены домовая церковь в западном корпусе во имя святого апостола Иоанна Богослова и надвратная – во имя святого пророка Илии в колокольне.

• Восстановленная в 2001–2002 годах колокольня является самой поздней по времени создания постройкой монастыря. Автором ее проекта считают известного архитектора Д. В. Ухтомского. Она возводилась над южными воротами монастыря в период с 1768 по 1774 годы и из-за недостатка денежных средств оказалась «недостроенной»: явно отсутствуют еще два яруса, предшествующие звоннице. В настоящее время в колокольне расположен храм во имя новомучеников и исповедников Российских.

• Часовня на Святой горке.

Из монастырской описи за 1642 год известно, что кроме церквей в Хутынском монастыре было две часовни. Одна – «над колодезем», ископанным,

по преданию, еще при преподобном Варлааме, другая — «в саду», на большом холму». Вот как описывает часовню на святой горке А. Н. Муравьев в известной книге «Путешествие по святым местам русским», изданной в 1846 году: «Мы взошли в другую внутреннюю ограду монастырскую, где насажена по цветущему лугу малая роща, летняя отрада пустынной братии Хутынской. Там, на берегу Волхова, одиноко возвышался холм, как бы насыпанный курган, и на нем деревянная часовня. Это была собственно келлия преподобного, где он спасался в уединенной роще, далеко от молвы житейской. Скит его был отделен от обители, которой дал он от себя общежительный строгий устав, по подобию Печерского. Икона его стоит в часовне, между двух ближайших учеников его и преемников — Антония Дымского и Ксенофонта, которые приняли после него настоятельство и сами основали свои обители, продлив еще на многие годы назидательный пример блаженного аввы».

По преданию, землю для Святой горки преподобный наносил сам, в своей скуфье. По данным исследований ученых-археологов, святая горка — «памятник археологии» дохристианского периода, курган, насыпанный язычниками-новгородцами еще в IX веке. Примечательно, что местом своего особенного молитвенного подвига преподобный выбрал «холм», «курган», где прежде язычники прогневливали Бога. Силою его молитв место прежде «худое» стало местом пребывания благодати Божией. В память молитвенного предостояния святого игумена и была воздвигнута деревянная часовня.

В 1932 году, после закрытия обители, часовня также была разрушена. 19 августа 2001 года на Святой горке освящена новая деревянная часовня.

ЗНАМЕНИТЫЕ НАСЕЛЬНИКИ

С историей обители преподобного Варлаама связано много славных имен.

Это святые ученики преподобного Варлаама, святители Новгородские, вышедшие из стен монастыря, иерархи, сыгравшие значительную роль в судьбе русского государства и церкви, церковные и светские писатели.

Кроме преподобного Варлаама святыми покровителями Варлаамо-Хутынского монастыря являются его святые ученики, «плоды высоты и силы добродетели» святого основателя.

Преподобный Антоний Дымский (†1224) был преемником на игуменстве после кончины преподобного Варлаама и основал обитель на берегу озера Дымского вблизи Тихвина.

Преподобные Константин и Косма Косинские, Старорусские (†1240), постриженники Хутынского монастыря, стали основателями Свято-Никольского Косинского монастыря.

В годину запустения

Преподобный Ксенофонт Робейский (†1262) был пятым после святого основателя игуменом Хутынского монастыря и положил начало еще одной новгородской (Свято-Троицкой) обители на берегу реки Робейки.

В последующие времена из числа братства Хутынской обители вышли и другие Угодники Божии: праведный Прокопий Устюжский (†1303), преподобный Владимир Белопесоцкий (†1522).

В 1553-1557 годах игуменом монастыря был крупный агиограф и самый видный распевщик новгородской школы XVI века Маркелл Безбородый.

Нередко епископами на Новгородскую кафедру поставлялись настоятели или простые иноки Хутынской обители. Часто местом своего молитвенного уединения отошедшие от управления епархией архипастыри избирали обитель преподобного Варлаама.

Со времени преподобного Варлаама преемственно монастырь был в управлении игуменов до 1608 года.

В 1608 году в обители была учреждена архимандрия, с особенностями и преимуществами в службе

нии, по грамоте, данной великим князем Василием Иоанновичем. Первым, кому была «пожалована архиерейская шапка», был архимандрит Трифон.

Настоятелями Хутынского монастыря с середины XVIII века были vikарии Новгородской епархии, носившие титул Кексгольмских и Ладожских (1759–1763). В 1763–1787 годах обитель снова под управлением архимандритами. А с 1787 года до закрытия монастыря в XX веке — вновь под началом епископов, vikариев Новгородской митрополии: Старорусских (1787–1892), Кирилловских (1892–1907), Тихвинских (1907–1921).

Особое место среди преосвященных архимандритов Хутынских XVIII–XX веков занимают святитель Тихон Задонский (†1783), автор любимейшей книги русского православного человека XIX века «Сокровище духовное, от мира собираемое», епископ Евгений (Болховитинов) (†1837), впоследствии митрополит Киевский, церковный историк, оставивший сотни статей и книг, и епископ Алексей (Симанский) (†1970), затем митрополит и патриарх, чье архипастырское служение пришлось на трудное для Церкви время XX века.

Последним насельником Варлаамо-Хутынского монастыря был известный архимандрит Павел (Груздев) (1910–1996). В 1930–1932 годах он нес послушание на клиросе, звонил в колокола, следил за порядком и чистотой у раки преподобного Варлаама. Отец Павел знал поименно и помнил по датам всех новгородских святых и в каких храмах покоятся их святые мощи. Это более тридцати святых — от первого Новгородского епископа Иоакима (†1030) до преподобного Арсения (†1570), каждому из которых в тетрадах отца Павла был записан тропарь или акафист. В записях отца Павла сохранились имена последних насельников обители. Это наместник архимандрит Серафим, регент иеромонах Виталий (Летенков), игумен Нифонт, иеромонахи Никодим, Савватий, Иерофей, Нафанаил, Мелетий, Серапион, Анатолий, иеродиаконы Иона и Пантелеимон.

В монастыре, с благословения епископа Алексия (Симанского), Павла постригли в иночество. Когда обитель преподобного Варлаама закрыли, мая 1932 года, инок Павел покинул Новгород.

В северном приделе Спасо-Преображенского собора погребен величайший русский поэт и первый министр юстиции России Гавриил Романович Державин (1743–1816). Ода Державина «Христос» и стихотворение «Евгению. Жизнь Званская» созданы под впечатлением бесед с преосвященным Евгением (Болховитиным), с которым Державин сблизился во время работы владыки над словарем русских писателей. Поездки в Хутынский монастырь, молитва у святых мощей преподобного Варлаама, общение с преосвященным Евгением оказали глубокое духов-

ное влияние на душу поэта. За два дня до кончины, 6 июля 1816 года, Державин написал эти строки:

Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Через звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы!

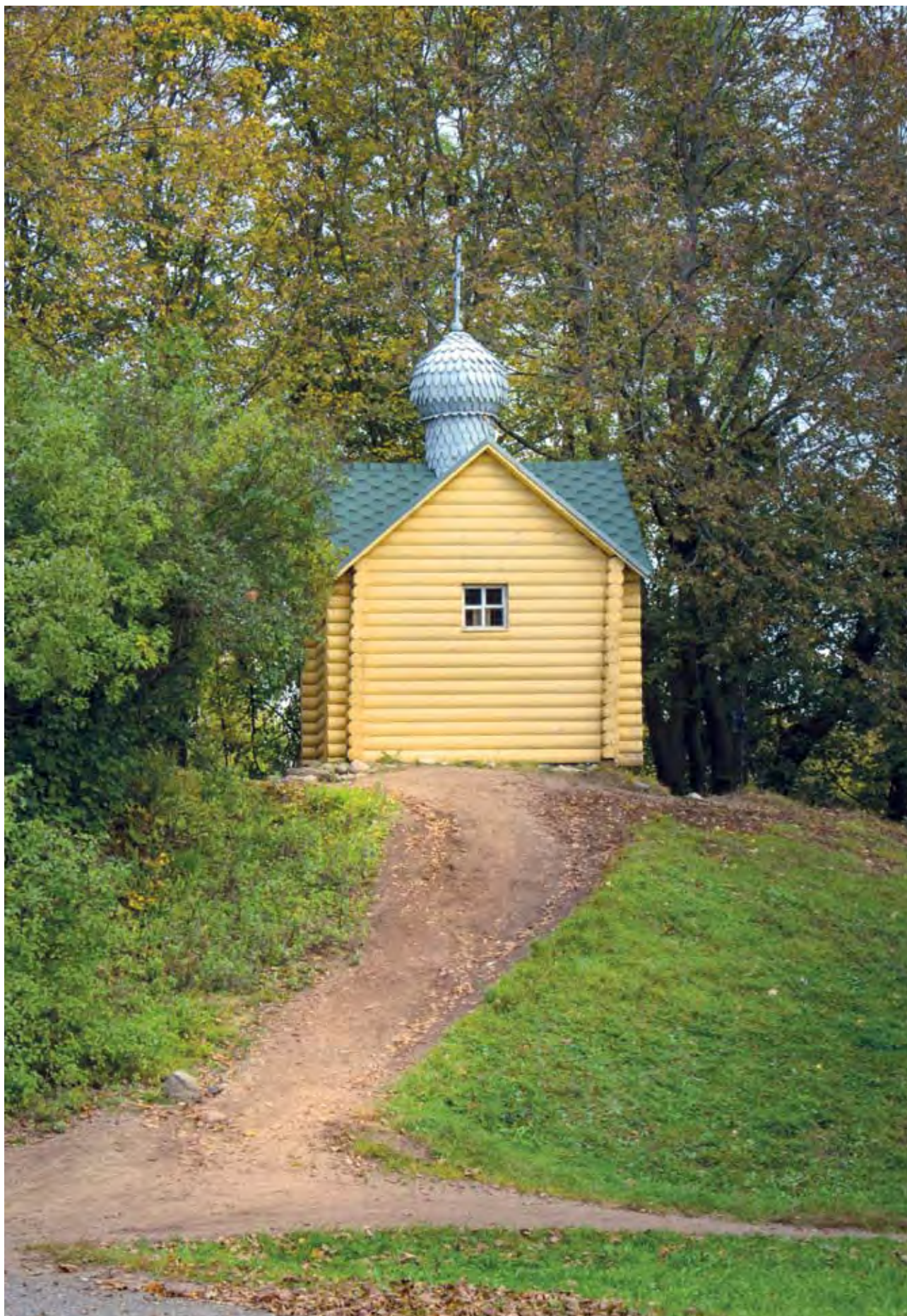
ВОЗРОЖДЕНИЕ ОБИТЕЛИ

Судьба обители в XX веке печально-традиционна для тех лет. После окончательно закрытия в 1932 году в «бывшем монастыре» разместилась «Школа милиции», а затем до начала Великой Отечественной войны — лечебница для душевнобольных. В годы войны постройки монастыря сильно пострадали от артиллерийского огня. Но большие, значительные разрушения относятся ко времени уже послевоенному, когда монастырские строения разбирались «на кирпич». В 50–60-е годы XX века состояние руин все более ухудшалось. Но ученые-реставраторы со всей тщательностью исследовали эти руины.

Решение о восстановлении комплекса Хутынского монастыря было принято еще в 1977 году, что было неожиданным для того времени. Работа по сбору архивных материалов, составлению проекта и документации была поручена сотрудникам Ленинградского филиала проектного института по реставрации памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация». Уже в 1984 году были собраны несколько томов результатов этих изысканий. Тогда, конечно, не предполагалось, что в восстанавливаемом «памятнике архитектуры» возобновится монашеская жизнь. Монастырские здания намеревались использовать и под туристический комплекс, и под дом для пожилых людей. В 1990 году на Новгородскую кафедру был назначен епископ (ныне митрополит) Лев. Вскоре монастырь был передан в ведение Новгородской епархии.

19 ноября 1993 года, в день памяти преподобного Варлаама Хутынского, воссозданный Спасо-Преображенский собор освящен епископом Новгородским и Старорусским Львом. С тех пор в храме, который многие новгородцы помнят в руинах, начались службы.

Первая икона в дар монастырю была передана в день освящения собора. Это икона Преображения Господня, написанная русским паломником на камне Святой Иерусалимской земли с горы Фавор. Когда-то она была увезена из России, но, по Божьему смотрению, вернулась на родину и незадолго до освящения Спасо-Преображенского собора

Часовня преподобного Варлаама Хутынского

Спасо-Преображенский собор Хутынского монастыря

Ныне древняя обитель восстала из руин. Восстановлены храмы, построены часовни на Святой горке и святом источнике, новые келейные корпуса для сестер и гостиница для паломников, к монастырю подведен газ. С 2000 года в Валдайском районе действует монастырское подворье с фермой. Так, в трудах и заботах, в видимых и переживаемых событиях, под молитвенным покровом преподобного Варлаама, создается и преумножается древняя обитель.

в Хутины попала к владыке Льву — как знак благословения Божьего на освящение храма, на возрождение обители.

20 апреля 1994 года в обитель приехали первые сестры. Настоятельницей монастыря определением Священного Синода, указом епископа Льва определено быть монахине (ныне игумении) Алексии (Симдянкиной). Свой иноческий путь матушка начала в Пюхтицком Успенском женском монастыре в Эстонии. В 1990 году, по благословию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II (прежде — митрополита Новгородского и Ленинградского), она переехала в Новгородскую епархию и была определена в Николо-Вяжищский монастырь, первый женский монастырь, возрождавшийся

в пределах Великого Новгорода. Через четыре года — промыслом Божиим — она стала настоятельницей Варлаамо-Хутынского монастыря.

Ко дню переезда сестер еще не были закончены восстановительные работы в келейном корпусе: не было водопровода, печек, даже дверей в кельях не было. И по-прежнему в монастыре располагался строительный кооператив «Синдикат». Только в конце августа 1994 года строительные вагончики исчезли с территории монастыря.

С тех пор минуло почти тридцать лет, а сестры-«старожилы» с радостью вспоминают те счастливые, светлые первые дни в обители: первые службы, первые послушания, а также и первые испытания, искания. Необычайный духовный подъем сопровождал

Начало Пасхального Крестного хода

налаживание жизни в монастыре. Не было никаких привычных удобств (неустроенные кельи, скудная трапеза), а сестры словно на крыльях летали. Расчищали монастырский двор, убирали груды мусора, пилили дрова — отходы деятельности кооператива. Продолжались строительство и ремонт келий. С западной стороны от келейного корпуса, внизу под горой, устроили огород: посеяли морковь, лук, чеснок, свеклу, зелень, в теплицах — огурцы и помидоры. С южной и восточной сторон, за разрушенной монастырской стеной, распахали землю под картофельное поле, посадили картофель. Осенью 1994 года снимали первый урожай. По молитвам преподобного, Господь не оставил. Сделали заготовки на зиму. Так налаживалась внешняя жизнь монастыря.

Постепенно, одновременно с внешним, с работами о «хлебе насущном» совершалось и совершается главное в жизни обители — возрождение внутреннего монашеского уклада, традиций, строя внутренней жизни. Святые духоносные наставники всех времен всегда предостерегали не «браться за великое, будучи малым», не искать особенных условий для подвига, ведь «самое высокое и великое

оказывается сокрытым в обыденной жизни». Чтобы увидеть это, нужно изменить внутреннее отношение к обычному, будничному. Тогда самое малое дело, но сделанное во имя Христа, становится делом Самого Христа.

Богослужения в монастыре, по благословию владыки Льва, совершаются с самых первых дней возрождения обители. По просьбе матушки Алексии в Хутын из Юрьева монастыря был переведен иеромонах (ныне архимандрит) Макарий.

Ныне древняя обитель восстала из руин. Восстановлены храмы, построены часовни на Святой горке и святом источнике, новые келейные корпуса для сестер и гостиница для паломников, к монастырю подведен газ. С 2000 года в Валдайском районе действует монастырское подворье с фермой.

Так, в трудах и заботах, в видимых и переживаемых событиях, под молитвенным покровом преподобного Варлаама, создается и преумножается древняя обитель.

На праздник преподобного Варлаама

ФОТО: ДАНИИЛ АФРИН

ПРЕПОДОБНЫЙ ВАРЛААМ ХУТЫНСКИЙ

О жизни преподобного Варлаама Хутынского мало что известно. О нем стали собирать сведения уже после его блаженной кончины, когда новгородцы поняли, что рядом с ними жил святой. Вместе крупными сведениями о жизни подвижника, стали собирать и рассказы о его посмертных чудесах, которые старались подробно и тщательно задокументировать в летописях и других памятниках литературы. И спешили сделать это не по чьим-то рассказам, а порой сами очевидцы чудесных событий. Из-за такого трепетного его почитания, именно преподобный Варлаам первым из новгородских преподобных удостоился чести общерусского прославления.

Самым большим испытанием русской Церкви в XX веке были гонения от безбожных властей. Но именно в это время Господь и отделил зерна от плевел — стало понятно, кто реально веровал, а кто только отбывал религиозную повинность; что было действительно свято, а что имело условное значение. В окрестностях Великого Новгорода сохранились два разоренных монастыря, где под спудом покоятся мощи славных подвижников этой земли — святителя Евфимия Вяжицкого и преподобного Варлаама Хутынского. Народная тропа к местам их погребения не зарастала ни в советское время, ни в годы гитлеровской оккупации. Местные жители пробирались по ночам к дорогим могилам и молились о своих больших и малых скорбях. Святые откликались и откликаются до сих пор. Еще при советской власти между двумя этими монастырями построили химический завод с очень токсичными выбросами в атмосферу. И — удивительное дело! — новгородская роза ветров как-то так формируется, что тлетворный ветер очень редко дует в

сторону монастырей. Жители соседних деревень твердо уверены: это происходит по молитвам святителя и преподобного.

Чадо свободного города

Боярский сын Алексей (так в миру звали Варлаама Хутынского) жил во 2-й половине XII века, значит, с учетом даты смерти родился между 1130 и 1150 годами.

Новгород того времени был большим торговым и культурным центром. Там имелись и избы, и «полаты». Те и другие сооружались из дерева. Новгородские улицы тоже мостили деревом. Имелась прекрасная дренажная система и водопровод с деревянными трубами, которые, по уверению археологов, могут функционировать и сейчас. Из камня строили в основном храмы. Их в Новгороде было немало. Архитектурная жемчужина города — собор Святой Софии. Это отсылка и к Киеву, и к Константинополю. Почти все слои населения умели читать, писать, считать, о чем свидетельствуют тысячи берестяных грамот, найденных археологами в XX веке.

Через некоторое время Алексея постригли с именем Варлаам. Это могло случиться в 1150–1170 годы. В другом житийном тексте утверждается, что юноша сразу после кончины родителей отправился в пустынь к подвижнику Пафнутию, от него принял постриг и первые иноческие уроки. Это вполне возможно. Однако для человека, задумавшего построить собственную обитель, вполне логично начинать служение Господу именно с монастыря. Так или иначе, под руководством опытного пустынноика он подвизался еще какое-то время и, видимо, по благословению своего старца инок Варлаам отправляется искать уединения.

А европейские города того времени тонули в нечистотах, население было повально безграмотно. Ничего удивительного: Европа тогда была культурной окраиной, а центр мира находился в Империи Ромеев. Естественно, и духовные, и торговые, и научные связи с Константинополем новгородцы поддерживали очень активно. Впрочем, как и вся Русь. И, как во всей Руси, в Новограде царила полисная демократия. Здесь она продержалась дольше всего. С 1156 года новгородцы сами выбирали даже архиепископа.

Ну а князя нередко брали на воспитание в очень юном возрасте, чтобы вырастить его в духе новгородских обычаев. В годы юности преподобного Варлаама народ имел все возможности контролировать избранную власть, и ежели кто не нравился, тому «кланялись» — проще говоря, смещали. В такой обстановке труда, благочестия и всяких политических свобод рос будущий святой. Вполне справедливо предположение, что его благонравные родители Михаил и Анна принадлежали к боярскому сословию. Они владели землей, селами и людьми. Сыну своему они дали отличное образование. Отрок любил Священное Писание и духовные книги. Поэтому игры и увеселения, приличные его возрасту и кругу общения, Алексей перестал разделять со сверстниками довольно рано. Он предпочитал богослужения, которые в то время были долгими, уединенную молитву и пост. Видимо, поесть любил, потому что бесискушал его соответствующим образом довольно долго. А борьбу с ним Алексей начал рано. Примечательно, что уже в отрочестве, когда мама с папой святого переживали о том, что дитячко плохо ест, ребенок отвечал по-взрослому: «Много я, любезные родители, читал священных книг, но нигде не находил, чтобы сами родители советовали своим детям что-либо дурное, как вы мне советуете. Не дороже ли всего для нас Царство Небесное? Но не пища и питье введут нас туда, а пост и молитва. Вспомните, сколько было людей после Адама, и все они умерли и смешались с землею, а угодившие Богу добродетельной жизнью, пролившие за Христа кровь свою и из любви ко Христу отречшиеся от мира получили Царство Небесное и всеми прославляются. Поэтому и я, при помощи Божией, хочу по своим силам подражать им». Алексей сказал это так, что родители его услышали и больше не препятствовали никаким подвигам.

ВЕСЬ ДЕНЬ МОНАХ ПРОВОДИЛ В ТРУДАХ, А НОЧЬ – В МОЛИТВЕ, НОСИЛ СУРОВУЮ ОДЕЖДУ И КО ВСЕМУ ЭТОМУ ДОБАВИЛ ВЕРИГИ (ХРАНИВШАЯСЯ В ХУТЫНСКОЙ ОБИТЕЛИ ВЛАСЯНИЦА ПРЕПОДОБНОГО ВЕСИЛА ОКОЛО 8 КИЛОГРАММОВ, А ВЕРИГИ – БОЛЬШЕ ТРЕХ С ПОЛОВИНОЙ).

Послушничество

Видимо, из книг преподобного Нила Постника он довольно рано усвоил, что «жизнь наша как тень и сон, вертится, как колесо». Понятно, с такими настроениями дорога только в монастырь. И можно допустить, что замысел построить собственную обитель у него созрел в юности. Свое материальное наследство по смерти родителей Алексей роздал бедным, но оставил некую часть, которую он отложил на реализацию своего плана (что можно предположить, имея ввиду вкладную грамоту преподобного Варлаама). Поначалу для усвоения основ монашеской жизни юноша поступил в Лисицкий (или Лисичий) монастырь, располагавшийся за городом, как сообщается в одном из вариантов его жития. Через некоторое время Алексея постригли с именем Варлаам. Это могло случиться в 1150–1170 годы. В другом житийном тексте утверждается, что юноша сразу после кончины родителей отправился в пустынь к подвижнику Пафнутию, от него принял постриг и первые иноческие уроки. Это вполне возможно. Однако для человека, задумавшего построить собственную обитель, вполне логично начинать служение Господу именно с монастыря. Так или иначе, под руководством опытного пустынноика он подвизался еще какое-то время и, видимо, по благословению своего старца инок Варлаам отправляется искать уединения.

Между Худынью и Виденем

Он нашел его в 10 километрах от Новгорода по извещению Свыше – из глубины чаши сверкнул луч света. Святой обрадовался, что обрел место своего покоя в Боге. Но Господь приготовил ему упокоевание весьма суровое. В народе эту чашу на берегу Волхова окрестили Худ(т)ынь – худое место, населенное нечистой силой. Рядом находилось болотце Видень, названное так по видениям, которые навевали духи злобы. Там же еще сохранились остатки языческого капища, которые современные археологи датируют IX веком. Не исключено, что репутация этого местечка подвижнику была известна –

оно находилось недалеко от сел и земель, которые святой оставил для своего монастыря.

Понятно, что преподобному Варлааму здесь приходилось трудиться намного больше, чем прежде – и Хутынь, и Видень отработывали свою репутацию по полной программе: и видения, и дурные помыслы, и страхования – всего этого «добра» было в избытке. Дьявол старался, а святой не уступал. Он научился молиться постоянно и скорбно, потому что без этого ему бы не удалось ни избушку-келью срубить, ни колодец выкопать, ни построить деревянный храм, который он посвятил Преображению Господню.

Весь день монах проводил в трудах, а ночь – в молитве, носил суровую одежду и ко всему этому добавил вериги (хранившаяся в Хутынской обители власяница преподобного весила около 8 килограммов, а вериги – больше трех с половиной).

Остатки капища святой решил засыпать землей и долго носил ее в ладонях и скуфейке на холм капища. Он не пользовался ни тазиком, ни ведром, а только тем, что непосредственно освящалось его молитвой. А возможно, на этот счет тоже было откровение Свыше. Когда он засыпал капище, получилась горка. Сейчас, поднимаясь туда, люди получают исцеления от разных болезней. И это служит наглядным подтверждением того, что и Хутынь, и Видень святой полностью освободил от нечисти. Некоторые недобрые люди пытались ему досаждать, но молитвой и кротостью монах победил их злобу.

Начало монастыря

Когда подвижник поселился в Хутыни, за ним последовали Прокопий Малышевич, постригшийся потом под именем Порфирия, его брат Феодор и другие жители Новгорода, желавшие подвизаться в тишине и безмолвии. Так возник монастырь.

Около 1068 года по просьбе Феодосия Печерского из Константинополя прислали список общежительного устава, и за столет он потихоньку распространился по всей Руси великой. Есть основания предполагать, что в Хутынском монастыре было введено

общежитие, возможно, с самого начала, поскольку настоятель был книжник и не знать о киево-печерской традиции он просто не мог. «По крайней мере известно, что преподобный Варлаам предписал монастырю расходовать остатки своих средств на благотворительность, а так предписывали все устроители общежительного монашества как в древней Восточной Церкви, так и в Церкви Русской. Заповедь преподобного Варлаама, данная обители, была следующая: «Странных с пути покоить, поить и кормить, приезжих на конях покоить всяким покоем и творить милостыню нищим. Если страннолюбия не забудете, то благодатью Божией обитель моя никогда не оскудеет».

Иноков он учил не превозноситься, если они поставлены начальниками обители, но тем усерднее работать Богу. Вся братия должна трудиться день и ночь на избранном поприще». И, конечно же, святой сам был идеальным примером для братии.

Но, хотя игумен и старался воспитывать своих иноков в строгости, они все же иногда пошаливали за его спиной. Тогда наставник обличал ослушников.

Как-то монастырские рыбаки в числе множества мелкой рыбы поймали большого осетра и скрыли его, желая продать, а преподобному принесли только мелкую рыбу. Посмотрев на них с улыбкой, святой Варлаам сказал: «Вы принесли ко мне детей, куда же скрыли их мать?» Смущенные этим кротким обличением, рыбаки пали к ногам Преподобного, прося прощения. Конечно же, простил.

До нас дошла еще одна история, связанная с рыбой. Этот случай свидетельствует об исключительном воздержании святого и показывает, как он побеждал страсти. Лучше сказать, он давил их в зародыше. Однажды принесли преподобному свежую рыбу. Ему захотелось поесть ее, но, подавив в себе это желание, велел приготовить рыбу и положить в сосуд в келье. Три дня он провел в строгом посте и молитве. На четвертый день Святой открыл сосуд с рыбой и, увидев там множество червей, сказал: «Варлаам, Варлаам! Всякое животное по разрушении своем обращается в тление; следует и нам разрешиться от всякого наслаждения едой и от пристрастия к этой жизни. Если же хочешь здесь есть сладкую пищу и пить сладкое питье, то зачем черноризцем называешься? Ты же отлучился от мира в пустыню, чтобы служить Творцу своему». Сказав это, он выбросил рыбу, и помысл

Как-то монастырские рыбаки в числе множества мелкой рыбы поймали большого осетра и скрыли его, желая продать, а преподобному принесли только мелкую рыбу. Посмотрев на них с улыбкой, святой Варлаам сказал: «Вы принесли ко мне детей, куда же скрыли их мать?» Смущенные этим кротким обличением, рыбаки пали к ногам Преподобного, прося прощения. Конечно же, простил.

Молва о святом быстро распространилась по окрестностям, и народ двинулся в Хутын. Кто приходил с нуждой, кто за наставлением. Подвижник принимал всех и кротко поучал их: «Чада, блюдитесь от всякой неправды, не завидуйте, не клеветите. Воздерживайтесь от гнева, не отдавайте денег в рост. Берегитесь судить несправедливо. Не клянитесь лживо, а дав клятву, исполняйте ее. Не предавайтесь телесным страстям. Будьте всегда кротки и ко всем относитесь с любовью. Эта добродетель – начало и корень всякого добра».

о сладкой пище больше его не смущал. Вообще, питался преподобный скудно: овощами с монастырского огорода и сочивом, то есть пшеничной и пшенной кашей.

Молва о святом быстро распространилась по окрестностям, и народ двинулся в Хутын. Кто приходил с нуждой, кто за наставлением. Подвижник принимал всех и кротко поучал их: «Чада, блюдитесь от всякой неправды, не завидуйте, не клеветите. Воздерживайтесь от гнева, не отдавайте денег в рост. Берегитесь судить несправедливо. Не клянитесь лживо, а дав клятву, исполняйте ее. Не предавайтесь телесным страстям. Будьте всегда кротки и ко всем относитесь с любовью. Эта добродетель – начало и корень всякого добра».

Каждый получал наставление применительно к своему положению. Начальникам и князьям он говорил, чтобы всегда помнили о трех вещах:

- первое, что они начальствуют над людьми такими же, как и сами;
- второе, что управлять должны по законам;
- третье, что они не всегда будут руководить и что им также придется дать отчет Богу в судах своих, ибо над ними есть суд Божий.

Богатым он внушал не забывать, что есть вечность с муками для праздных и что многими скорбями покрыт путь в Царство Небесное. Мирянам и всем вообще он внушал не воздавать злом за зло, не обижать друг друга, удаляться от всякой неправды и нечистоты и помнить о своих грехах.

Суды Божии

Святому были открыты суды Божии о людях, и он точно знал волю Божию о тех, с кем его сводил Господь. Поэтому случалось так, что он мог повести себя по-разному в одной и той же ситуации. Однажды, отправившись к архиепископу, Варлаам увидел на мосту через Волхов большую толпу народа и палача, который готовился сбросить

в реку осужденного преступника, привязав к шее камень (обычная смертная казнь в древнем Новгороде). Преподобный остановил палача и просил народ отдать ему осужденного, сказав: «Он загладит провинности свои в Хутыне». Все тотчас же единодушно закричали: «Отдайте, отдайте осужденного преподобному отцу нашему Варлааму». Через некоторое время спасенный от казни принял иночество и, пожив благочестиво в обители, скончался. Но в другом подобном же случае Варлаам поступил по-иному. Пришлось ему опять проезжать через мост, когда готовились сбросить осужденного. Родственники и многие из народа, увидев преподобного, умоляли его спасти осужденного, но он, не обращая внимания на все просьбы, велел вознице своему скорее ехать, и казнь совершилась. «Что это значит? – говорили все между собой. – Одного преподобный спас от казни, хотя его и не просили об этом, а другого не захотел, несмотря на все мольбы». Ученики Святого Варлаама по возвращении в обитель просили его объяснить этот поступок. Варлаам отвечал: «Судьбы Господни – великая бездна. Господь всем хочет спасения и не хочет смерти грешника. Первый был осужден справедливо, но после осуждения осознал свои грехи, и Господь избавил его от смерти через мое недостойнство, чтобы дать ему время раскаяться и загладить свои грехи, что он и исполнил в обители. Второй же был осужден невинно, но Господь попустил ему умереть, чтобы впоследствии он не сделался дурным человеком; теперь же, умерев невинно, он получил от Господа венец мученический. Такова тайна судеб Божиих: "ибо кто уразумел ум Господень, или кто был Ему советником"» (Рим.11: 33,34).

Как нередко случалось с подвижниками, происходившими из знатных родов, власть предержавшие их жаловали особо. Однажды в пустыню к преподобному прибыл новгородский князь Ярослав Владимирович. Святой Варлаам, благословляя его, сказал: «Будь

**Незадолго до своей кончины хутынский настоятель заложил
каменный храм в честь Преображения Господня вместо
прежнего деревянного. Храм освящен был архиепископом
Григорием в праздник Преображения Господня (6 августа) 1192 года.**

здоров, князь, с благородным сыном твоим». Это приветствие изумило князя, не знавшего еще, что стал отцом. Получив вскоре радостную весть о рождении сына, он просил преподобного быть восприемником новорожденного, на что святой Варлаам согласился охотно. Это было в 1190 году.

Трудно сказать, когда преподобный был рукоположен (о чем свидетельствуют поручи святого, хранившиеся до революции в Хутынском монастыре), но несомненно, что свое иерейское служение он нес так же свято и кротко, как и монашеское. Поэтому его ценил местный архиерей Григорий. И игумен нередко навещал его.

По какому-то делу преподобному пришлось побывать у новгородского архиепископа. При прощании владыка велел ему приезжать к нему через неделю. Святой Варлаам отвечал: «Если Бог благословит, я приеду к твоей святыне на санях в пяток первой недели поста святых Апостолов Петра и Павла». Удивился архиепископ такому ответу. Но, действительно, накануне определенного дня в ночь выпал глубокий снег, и в пятницу целый день был сильный мороз. Преподобный на санях приехал в Новгород к архипастырю. Видя печаль архиепископа по случаю такой безвременной непогоды, вследствие которой могли вымерзнуть хлеба, святой Варлаам сказал ему: «Не печалься, Владыка, не скорбеть, а благодарить Господа нужно. Если бы Господь не послал этого снега и мороза, то был бы голод во всей стране, которым Господь хотел наказать нас за грехи наши, но по молитвам Богородицы и Святых умилосердился над нами и послал мороз, чтобы перемерли черви, подтачивавшие корни хлебов. На утро же наступит опять тепло, снег этот растает и напоит землю. Но по милости Господа, на полях будет плодородие». На другой день, как предсказывал святой Варлаам, наступило тепло. Архиепископу принесли с поля ржаных колосьев с корнями, на которых оказалось множество вымерших червей. И был в тот год невиданный урожай.

Но чаще свои духовные дары святой старался скрывать, о чем свидетельствует такой случай. Близ обители преподобного Варлаа-

ма жил один крестьянин, имевший сына. Он особенно чтит преподобного, часто приходил в монастырь слушать его проповеди и присылал на монастырские нужды сколько мог по своим средствам. Сын этого человека заболел, и не было надежды на его выздоровление. Тогда отец, взяв больного сына, понес его в обитель преподобного. Но на пути мальчик умер. С горьким плачем подошел огорченный отец к келье преподобного и сказал: «Я надеялся, что по твоим молитвам сын мой выздоровеет, но получил большую скорбь. Лучше было бы для меня, если бы он умер дома, нежели на дороге». Святой Варлаам сказал ему: «Напрасно ты плачешь и сокрушаешься. Разве ты не знаешь, что всех ожидает смерть и общий суд, и как пожелал Господь, так и сотворил. Поэтому, возлюбленный, не скорби об этом, а поди приготовь все нужное к погребению». Между тем святой Варлаам, тронутый его горем, преклонив колена, стал усердно молить Господа воскресить отрока, и Господь услышал молитву Своего угодника — умерший ожил. Отец с изумлением увидел сына своего сидящим на постели преподобного совершенно здоровым. С радостными слезами припал он к ногам святого Варлаама, благодаря его и прославляя Бога, чудодействующего во святых Своих. Не желая славы человеческой, святой Варлаам старался скрыть совершившееся чудо и сказал крестьянину: «Ты, как я вижу, обманулся и от сильной печали, потеряв здравый ум, не понял действительности. Сын твой и не умирал, и не воскресал, но изнемог по дороге от холода и потерял сознание, а ты подумал, что он умер. Теперь же, согревшись в теплой келье, он пришел в себя, а тебе кажется, что он воскрес». Но крестьянин никак не мог согласиться с таким объяснением. «Зачем ты, угодник Божий, хочешь скрыть от меня чудо? — сказал он Святому. — Я хорошо знаю, что сын мой был мертв. Если бы я не видел ясно, что он умер, не стал бы готовить все нужное к погребению». Тогда преподобный строго запретил ему рассказывать о совершившемся чуде при его жизни, предупредив, что если он расскажет кому-либо об этом, то и сам лишится милости Божией и опять потеряет сына. Радуюсь и прославляя Бога и Его угодника Варлаама, возвратился крестьянин домой.

Незадолго до своей кончины хутынский настоятель заложил каменный храм в честь Преображения Господня вместо прежнего деревянного. Храм освящен был архиепископом Григорием в праздник Преображения Господня (6 августа) 1192 года.

Кроме того, святой игумен постарался обеспечить свою обитель. До нас дошел древнейший текст вкладной грамоты, составленной святым. Поскольку она невелика, приведем ее полностью как замечательный памятник эпохи и рачительности преподобного Варлаама: «Настоящим Варлаам даровал монастырю святого Спаса землю и огород, и рыбные и утиные ловли, и пожни, а именно: 1) заливной луг за Волховом напротив села, 2) закол на Волховце, 3) выкорчеванный лес, 4) лозняк, 5) кустарник, 6) земли на острове вместе с нивами. Всю эту хутынскую землю он даровал монастырю святого Спаса вместе с челядью и со скотиной. А вот что предназначается братии: 1) слуга с женой, 2) Волос, 3) девка Феврония с двумя сыновьями, 4) Недач; кроме того, шесть коней и корова. А также он даровал святому Спасу и другое село — на Слудице за рекой Робьей, — вместе с церковью святого Георгия, находящейся в нем, и нивами и пожнями и ловлями и всем, что есть в этом селе. Все это даровал Варлаам, Михалев сын, монастырю святого Спаса. Если же кто-нибудь, подтолкнутый дьяволом и завлеченный дурными людьми, захочет отнять что-либо от нив, пожень или ловель, пусть будет ему противником святой Спас и в сей жизни и в будущей» (Волос и Недач, видимо, имена собственные). В общем, как позднее напишет преп. Иосиф Волоцкий, если у монастыря не будет имений, то как тогда благородному человеку постричься? А благородных к Хутынскому монастырю, видимо, прибилося немало, и преподобный не строил иллюзий на предмет того, что все они сами будут кельи рубить и землю пахать. Он понимал, что его личный

подвиг не каждому по силам. Не лишним будет заметить, что и преподобный Иосиф Волоцкий, и преподобный Варлаам предполагали также, что от имений монастыря будут кормиться бедные, и его вклад был своего рода благотворительным фондом, благодаря которому можно не только подать нищему хлеб и тарелку похлебки, но и, допустим, корову купить, если сдохнет, или избу отстроить, если сгорит.

Предвидя свою кончину, святой Варлаам призвал к себе всю братию и сказал: «Настало время, дети мои, отхождения моего ко Господу, но я не оставляю вас сиротами и всегда буду с вами духом, и если будете жить в любви, то монастырь этот и после моей смерти не будет иметь ни в чем недостатка». Плакали неутешно иноки, прощаясь с своим любимым наставником, но преподобный уговаривал их не скорбеть, а молиться о нем. В последней беседе своей он с отеческой любовью убеждал их не ослабевать в подвигах поста и молитвы, оберегать душу свою от всяких дурных помыслов, но жить так, чтобы каждый день быть готовыми к смерти. «Вверяю вас прежде всего в руки Божии, — сказал он братии, — блюстителем же душ и телес ваших оставляю игумена Антония, который сейчас находится в Иерусалиме». По дару прозорливости преподобный увидел приближавшегося к обители Антония. Преподобный Варлаам с благословением вручил ему свое стадо и мирно скончался в 6-й день ноября 1192 года.

Кончину святого обычно датируют 1192 годом, однако А. А. Зализняк и В. Л. Янин предположили, что рождение Варлаама Хутынского в вечность можно отнести к 1209 году.

Отпевал святого новгородский архиепископ Григорий, а прощался с ним весь Новгород.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

1. Карпенко Ю. П. Варлаам Хутынский. <https://ok.ru/mudrostpra/topic/131073758063571>
2. Зализняк А. А., Янин В. Л. Вкладная грамота Варлаама Хутынского.
3. https://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XII/1180-1200/Varlam_Chutyn/Frametext.htm
4. Свяtitель Димитрий Ростовский. Жития святых, 2 книга доп., Москва. Синодальная тип. 1903–1916.
5. Л. А. Секретарь Варлаам Хутынский. <https://www.pravenc.ru>
6. А. Г. Мельник. История распространения культа преподобного Варлаама Хутынского на Руси. <https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-rasprostraneniya-kulta-sv-varlaama-hutynskogo-na-rusi-v-xv-xvi-xx>

Официальное периодическое издание
Синодального отдела по монастырям и монашеству

3 [55] 2023 май — июль

Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ ФС 77-57229 от 12 марта 2014 г.

Без возрастных ограничений

Учредитель — Религиозная организация
«Синодальный отдел по монастырям
и монашеству Русской Православной Церкви»

<http://monasterium.ru/>

Главный редактор — игумен Петр (Еремеев),
председатель Межведомственной комиссии
по вопросам образования монашествующих
Русской Православной Церкви

Заместитель главного редактора —
игуменья Елисавета (Позднякова),
настоятельница ставропигиального
женского монастыря Марфо-Мариинской
обители милосердия г. Москвы

Редакция:
Михаил Первушин
(заместитель главного редактора)
Христина Полякова (выпускающий редактор)
Лидия Чуплыгина (дизайн и верстка)
Ирина Володина (корректор)

Заказ журнала: mnvmag.ru,
order@mnvmag.ru, +7(499)2290339

Адрес редакции: Синодальный отдел
по монастырям и монашеству
Москва, 2-й Троицкий пер., д. 6, стр. 9
Телефон: +7 496 5415533
Факс: +7 496 5415531
E-mail: somm@patriarchia.ru

Тираж 1600 экз.
Отпечатано APCPublishing,
127550, Москва, Онежская ул., д. 24, оф. 7

Монастырский вестник

ПОДПИСКА
НА ЖУРНАЛ
В 2023 ГОДУ!

ПЛАНИРУЕМАЯ ПЕРИОДИЧНОСТЬ – ШЕСТЬ РАЗ В ГОД
ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО:
НА САЙТЕ MNVMAG.RU
ПО ИМЕЙЛУ ORDER@MNVMAG.RU
ПО ТЕЛЕФОНУ +7 499 229 0339