

Автор-составитель: А. Полтавцева

**НИКОЛАЕВСКИЙ МАЛИЦКИЙ
мужской монастырь**

Возрождение

ТВЕРЬ
2017

ББК 86.372.24 (Кр)
Н63

Автор выражает глубокую благодарность
братии Николаевского Малицкого мужского монастыря
за активную помощь в подготовке издания.

Полтавцева А.

Н63 **Николаевский Малицкий мужской монастырь. Возрождение.** — Тверь.
2017 г.

ISBN 978-5-9558-0513-9
online 978-5-16-103323-4

ББК 86.372.24 (Кр)

© Полтавцева А., автор-составитель, 2017

*Идя по жизни год за годом,
Невольно открываешь суть,
Что из глубин веков ты родом,
И впереди бескрайний путь.*

Монастырь — это удивительный уголок святости на грешной земле, остров молитвы и духовной жизни. Приближаясь к монастырю, человек всегда устремляет свой взор на золотые купола. Они возвышаются над землей и сверкающим небесно-золотым светом, как маяк, манят к себе, унося мысли и чувства к небесному, горнему миру.

С первых минут пребывания в монастыре людей охватывает духовная радость от чувства, что они вступили на святую землю, впитавшую молитвы многих поколений монахов. Кажется, что тут земля, небо, свет — иные, воздух легкий, тонкий, наполненный благодатью.

Многие приходят сюда помолиться, излить душу Богу и получить утешение. Кажется, небесный мир так близко, что Господь и Богородица рядом. В такие моменты истосковавшаяся по Богу душа получает исцеление, в сердце водворяется несказанный мир и покой.

«Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся» — говорил преподобный Серафим Саровский. Когда бываешь в монастырях, где душа начинает дышать молитвой, впитывать в себя особую атмосферу, понимаешь великую правду этих слов.

В современном мире мало осталось монастырей — духовных маяков, и тем ценнее каждый из них.

Эта книга знакомит читателей с Николаевским Малицким мужским монастырем, с его многовековой историей, с традициями и праздниками. В книге рассказано также и о настоятелях — бывших и действующем — игумене Борисе (Тулупове), о братии монастыря, о всех подвизавшихся здесь людях, принесших достойный плод трудов своих Господу и разделяющих меж собой радость служения Ему.

Литография с видом Тверского Малицкого монастыря середины XIX века
(предоставлена Тверским государственным музеем)

Внизу литографии надпись:

«Рисовал с природы Е. Бестужев. Гравировал Г. Соболев.

Вид Тверского Николаевского Малицкого Монастыря.

В этом монастыре хранятся части древа животворящего Креста гроба Господня,

гроба Божией Матери, ризы Спасителя да двести тридцать шесть

Святых мощей, воспрятых из Киево-Печерской Лавры.

Профессор, протоиерей Петр Демичын. 13 марта 1847 г.»

История монастыря

Николаевский Малицкий монастырь имеет древнюю и интересную историю. Он был основан между 1584–1595 гг. в царствование царя Федора Ивановича на пустоши Шевякова. Названа обитель по имени речки Малицы, огибавшей монастырь с севера и впадавшей в реку Межурку — приток Волги. Густой сосновый лес, частично сохранившийся и поныне, укрывал обитель со всех сторон. Его внешний вид переносил мысль всякого приезжего богомольца к векам, давно миновавшим: когда ревнители благочестия и монашеских добродетелей — нестяжания, послушания и девства — оставляли города и веси, не боязненно селились в дремучих лесах, в соседстве с дикими зверями, для того, чтобы беспрестанно заботиться о спасении души.

От автора

Россия всегда была духовно богата монастырями, и Тверская земля тому яркий пример. Всего в нескольких километрах от Николо-Малицкой обители некогда располагался Николаевский монастырь на Мытице (район пересечения нынешних улиц Благоева и Горького). К югу от Малицкой деревни, в Черкассах, на берегу реки Волги стоял еще один — древний Димитриевский монастырь. На расстоянии 5 км от него на запад, в Отмичах, находился другой — Покровский монастырь. И так по всей Руси. Представишь себе все это великолепие — дух захватывает от величия православной веры, и, словно видишь, как Божественная рука Небесного Строителя невидимой духовной сетью окутала все российское пространство от монастыря к монастырю. Сетью, сотканной из непрерывных монашеских молитв, которая, соединяя все уголки страны, делала ее крепче и могущественней. Именно верой сильна была держава Русская.

Изначально обитель была очень бедна. После Смутного времени, когда монастырь подвергся разорению от поляков, молитвами и трудами немногочисленной братии жизнь на Малице стала постепенно устраиваться.

Судя по выпискам из тверских писцовых книг 1627-го, 1628-го и 1685 годов, сохранившихся в Государственном архиве Тверской области, земельные владения Николо-Малицкого монастыря в XVII столетии заметно прирастали, видимо, за счет причисления к нему земель и иных запустевших в Смутное время монашеских обителей. Тогда же выросла рядом с монастырем Малицкая слобода.

Близость монастыря к Большой Московско-Новгородской дороге, пролежавшей южнее монастырских построек, привлекала к нему ездивших по торговым делам купцов, не только заезжавших сюда,

чтобы помолиться покровительствующему путешественникам Николаю Угоднику, но и делавших порой ценные вклады.

Важнейшее значение для всей истории монастыря имело его изначальное посвящение святителю и чудо-творцу Николаю. Почитание архиепископа Мир Ликийских на Руси издревле носило особый характер. Его называли Угодником Божиим и видели в нем само воплощение святости. Потому и храмов и монастырей, посвященных святителю, в России особенно много.

Безмятежная, хотя и бедная, жизнь обители продолжалась до 1675 года, когда от сильного пожара монастырь в одночасье сгорел дотла. Пламя так быстро охватило все его строения, что почти ничего не удалось спасти. Но Господь не оставил иноков в такой скорби без утешения. Когда монахи стали осматривать пепелище, среди золы они нашли неповрежденным лишь образ Николая

Угодника. Обгорела только задняя сторона иконы небесного покровителя. Было видно, что образ находился в огне, но лик святителя остался нетронутым. Икона имеет размер 24,5 x 20 см, написана она по наклеенному на доске холсту, на полях — небольшие изображения святых благоверных князей Бориса и Глеба.

Такое чудо, как об этом пишет летописец, привело в радость горожан Твери, которые решили возродить обитель всем миром.

В 1676 году на пожертвования тверского дворянина царского стольника Григория Дмитриевича Овцына вместо сгоревшей деревянной церкви был построен пятиглавый каменный храм во имя Всемилостивого Спаса с двумя теплыми приделами: святителя Николая и иконы Пресвятой Богородицы «Одигитрия». Все остальные строе-

Верхоспасский собор в Теремном дворце Московского Кремля 1630 годы, послуживший образцом для собора Николо-Малицкого монастыря. Фотография 1918-1920 гг.

ния, в том числе и ограду вокруг монастыря, возвели из дерева. Были восстановлены братские кельи и возобновлены службы в монастыре.

В 1683 году Г.Д. Овцын скончался и был погребен, согласно его завещанию, в Николо-Малицком монастыре возле Соборной церкви напротив придела Богородицы «Одигитрия».

К этому периоду относится одно монастырское предание о чудесном явлении некоему игумену святителя Николая. После столь страшного разорения от огненной стихии монахи, боясь новых пожаров, перестали возжигать неугасимые лампы перед иконами небесного покровителя монастыря. Однажды ночью святитель сам явился отцу-настоятелю. Грозно обличив маловерие игумена, святой повелел всегда держать зажженными лампы перед его образами и сказал, что будет хранить и защищать свою обитель от пожаров. После этого случая братия уже более никогда не осмеливались тушить неугасимые лампы перед иконами Николая Угодника, и монастырь более не горел.

Во второй половине XVIII века в монастыре началось капитальное каменное строительство. Началось этому положило чудо от образа святителя. В дни коронационных торжеств 1742 года ближайшая подруга и наперсница императрицы Елизаветы Петровны действительная статс-дама Ее Величества графиня Мавра Егоровна Шувалова, следуя по дороге из Петербурга в Москву, серьезно заболела и вынуждена была остановиться в Малицкой слободе. Графиня ждала ребенка, и доктор, не находя действенных средств лечения, опасался за жизнь обоих. Узнав о чудотворном образе святителя, хранившемся в Николаевском Малицком монастыре, графиня попросила принести святыню к своей постели и отслужить молебен. Графиня молила св. Николая Чудотворца о помощи, обещая перестроить деревянную обитель на каменную. Вскоре после молебна она выздоровела, доехала до Москвы и родила сына, который в честь Угодника Христова был назван Николаем.

С тех пор Николо-Малицкий монастырь приобрел особое покровительство, ведь его ктитор и благодетель — супруг Мавры Егоровны

Графиня Мавра Егоровна Шувалова

Ктитор обители граф Петр Иванович Шувалов

Петр Иванович Шувалов — был сенатором, генералом-фельдмаршалом, президентом военной коллегии и фактическим руководителем правительства императрицы.

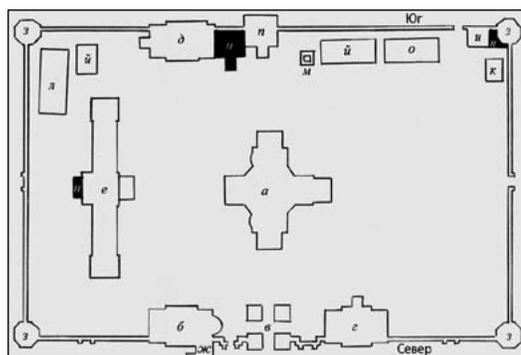
Во исполнение данного графиней Шуваловой обета с 1751 года начались работы по каменной отстройке монастыря в стиле петровского барокко, которые велись на средства Мавры Егоровны и ее супруга.

Мозаичный портрет
графа Шувалова.
М.В. Ломоносов

Герб
рода Шуваловых

План Малицкого монастыря

- а) Спасский собор; б) Покровская зимняя церковь; в) колокольня и Святые ворота; г) церковь Петра Афонского; д) церковь Тимофея и Мавры (игуменские покои); е) братский корпус; ж) часовня Смоленская; з) угловые башни монастырской стены; и) кельи; й) дровяной сарай; к) каретный склад; л) амбар; м) колодец; н) сени; о) конюшня.

го. В одной из них хранилась мозаичная икона работы М.В. Ломоносова. По описанию, на колокольне было шесть колоколов, в том числе самый древний — 1687 года — весом 14 пудов, а также весом 126 пудов, отлитый в 1743 году и пожертвованный монастырю графом и

графиней Шуваловыми. В июле 1891 года на колокольню был поднят новый колокол весом 293 пуда, отлитый на заводе Самгина в Москве.

В целом, именно со второй половины XVIII века Николо-Малицкий монастырь приобрел вид цельного архитектурного ансамбля. Благоустроенность монастыря и порядок в ведении хозяйства отметил при проведении инспекции в конце 1790 года благочинный Желтикова монастыря архимандрит Павел. До полного благолепия не доставало только фруктового сада, который и был посажен почти полвека спустя.

Сама благодетельница графиня М.Е. Шувалова, по ее завещанию, была погребена в склепе под южным приделом нового собора, а ее сын и другие родственники — в церкви у святых ворот. Шуваловы передали в дар монастырю свои семейные реликвии. Среди них было немало уникальных предметов исторической и культурной ценности разного времени и происхождения. Например, золотое распятие с накладками из финифти, служившее ковчегом для частицы Ризы Господней — одной из главных святынь кремлевской царской сокровищницы. Им императрица Елизавета Петровна благословила своего крестника Николая Шувалова. Среди реликвий, переданных монастырю, были также две небольшие иконки Божией Матери: резная по полудрагоценному камню XV века и другая — в технике эмали на золотой пластине (в настоящее время они находятся в Тверском государственном объединенном музее). Передана была монастырю и знаменитая икона Спаса Нерукотворного М.В. Ломоносова, ныне хранящаяся в Государственном историческом музее Москвы. Это был его первый опыт в работе техники «мозаика». Судя по дарственной надписи автора на иконе, она была подарена им своим покровителям Шуваловым.

Удобное географическое положение, а также древние монастырские традиции богослужения и множество почитаемых святынь делали монастырь весьма популярным среди населения не только ближайших деревень, но и Твери. Многие жители участвовали в крестном ходе с иконой

Вклады Шуваловых
в Малицкий монастырь

Карта монастырских владений

свт. Николая, проходившем с 1862 года ежегодно 9 мая по старому стилю в память избавления Твери от эпидемии холеры (1860–1861 гг.). Чудотворная икона переносилась из монастыря сначала в Знаменскую церковь г. Твери (располагавшуюся на месте областной библиотеки им. Горького), а с 1901 года — в Никольскую церковь в Капустниках (на современной Соборной площади) и оставалась там до 1 июня, когда икону святого торжественной процессией с сотнями хоругвей доставляли обратно в монастырь.

Справка

Именно с традицией этого крестного хода связано одно из последних упоминаний о Николо-Малицком монастыре. В начале 1929 года Николо-Малицкий церковный совет направил в Тверской губернский административный отдел прошение разрешить 22 мая во время крестного хода перенести икону Николая Чудотворца из монастыря в церковь Вознесения, что за рекой Волгой (находилась на месте современного сквера на площади Мира), и вернуть обратно 14 июля. Авторы прошения наивно ссылались на «столетнюю» практику этого мероприятия (ГАТО. Ф. Р-1515. Оп. 1. Д. 59. Л. 146). На прошении нет никаких резолюций, хотя на аналогичных документах имеются пометки об отказе.

Так выглядел Николаевский Малицкий монастырь в начале XX века

За пределами основной территории также имелись принадлежавшие монастырю постройки. На северной стороне к теплой церкви была пристроена каменная часовня, в которой находился старинный иконостас с «древними» иконами. Вторая часовня была построена в 800 метрах от монастыря, у шоссе на дороге Москва — Санкт-

Петербург. В ней, в числе других икон, находился резной из дерева образ святителя Николая. Как все прочие каменные строения монастыря, она была крыта листовым железом, выкрашенным зеленой масляной краской. При часовне имелись келья для монаха и деревянный сарай.

В 1886 году была открыта Николо-Малицкая церковно-приходская школа. В школе преподавали два учителя, курс обучения составлял четыре года. В декабре 1916 года в школе обучали 38 мальчиков

и 38 девочек, продолжительность учебного года составляла 157 учебных дней. Школу посещали дети, проживавшие в Николо-Малицкой слободе, в деревнях Старое и Новое Каликино, Сакулино, Черкассы, Брянцево, в рабочей слободке вагонного завода и при железнодорожной будке (ГАТО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 180. Лл. 28–29).

Здание школы было деревянным, крыто железом, отапливалось одной русской и двумя голландскими печами.

Преподаванием Закона Божиего занимался настоятель Николо-Малицкого монастыря архимандрит Даниил. Учителем пения был один из послушников. С самого основания школы учительницей работала дочь мещанина О.В. Попова, имевшая свидетельство на право обучения. Несмотря на скудные материальные средства, школа достигла замечательных успехов именно благодаря усердию лиц, принявших на себя труд обучения крестьянских детей, и их искреннему желанию приносить народу посильную духовно-нравственную помощь.

В 1901 году рядом с монастырем на его средства было построено специальное здание для церковно-приходского училища.

Документы на владение монастырской землей

От автора

Безграмотность населения Российской империи до середины XIX века была преобладающей. Даже в городах находилось немало людей, которые не получили начального образования. Такие могли встретиться и среди занимавших высокие посты. Что уж говорить о деревнях и селах. Поэтому значение церковно-приходских школ трудно переоценить.

С 1880 году монастырь начал строить деревянные дачные дома, которые сдавались жителям Твери на летний сезон. К 1910 году за пределами основной территории монастыря было выстроено 16 таких домов.

К началу XX века на территории обители размещались погреб, хлебный амбар, два сарая для дров и лесоматериалов, изба для рабочих, конюшня, каретный сарай, сарай для телег, баня. Часть хозяйственных построек находилась за пределами монастырской ограды: скотный двор с двумя избами, рига с крытым гумном, сараи для сена и соломы. Монастырю принадлежала также мукомольная двухпоставная мельница, построенная на реке Малица в двух верстах от монастыря, более 520

десятин пахотных, сенокосных и лесных угодий. Площадь только лесной дачи монастыря превышала 290 десятин. Кроме того, были еще владения в пустошах: Предтеченской (близ Предтеченской церкви г. Твери) и Рогачеве. Пахотная земля обрабатывалась силами наемных рабочих; пустоши, сенокосы и мельница сдавались в аренду.

Из всего вышеперечисленного видно, что монастырь активно занимался хозяйственной деятельностью, что было обусловлено его статусом.

К концу XIX века все монастыри России делились на общежительные и особножительные, штатные и заштатные.

В общежительных монастырях ни монахи, ни должностные лица, в том числе настоятель, не имели права владеть какой-либо собственностью. Все необходимое они получали от монастыря, в пользу же монастыря поступали все результаты их труда. Настоятель избирался самими монашествующими.

В особножительных монастырях монахи имели от монастыря лишь общую трапезу. Одежда и все необходимые принадлежности (например, для богослужения) приобретались самостоятельно на жалование, а также доходы от богослужений, продажи предметов монастырского рукоделия. Настоятель в такие монастыри назначался епархиальным архиереем.

В штатных монастырях число монашествующих и размеры финансового содержания были определены.

Заштатные монастыри не получали финансового содержания от епархии, а существовали на свои доходы, в соответствии с которыми определялись их штат и жалование братии.

Николаевский Малицкий монастырь принадлежал к числу заштатных особножительных. В силу этого он был более зависим от изменений, происходивших в общественной и экономической жизни страны.

Перемены в жизни Тверской губернии после начала Первой мировой войны коснулись и монастыря. С сентября 1915 года по август 1917 года в помещениях и конюшнях монастыря размещалось 4-е отделение Рижского общего конского запаса. Ежедневно на постое было от 40 до 240 человек, за месяц содержалось до 4800 человек (ГАТО. Ф. 184. Оп. 1. Лл. 198, 202, 262).

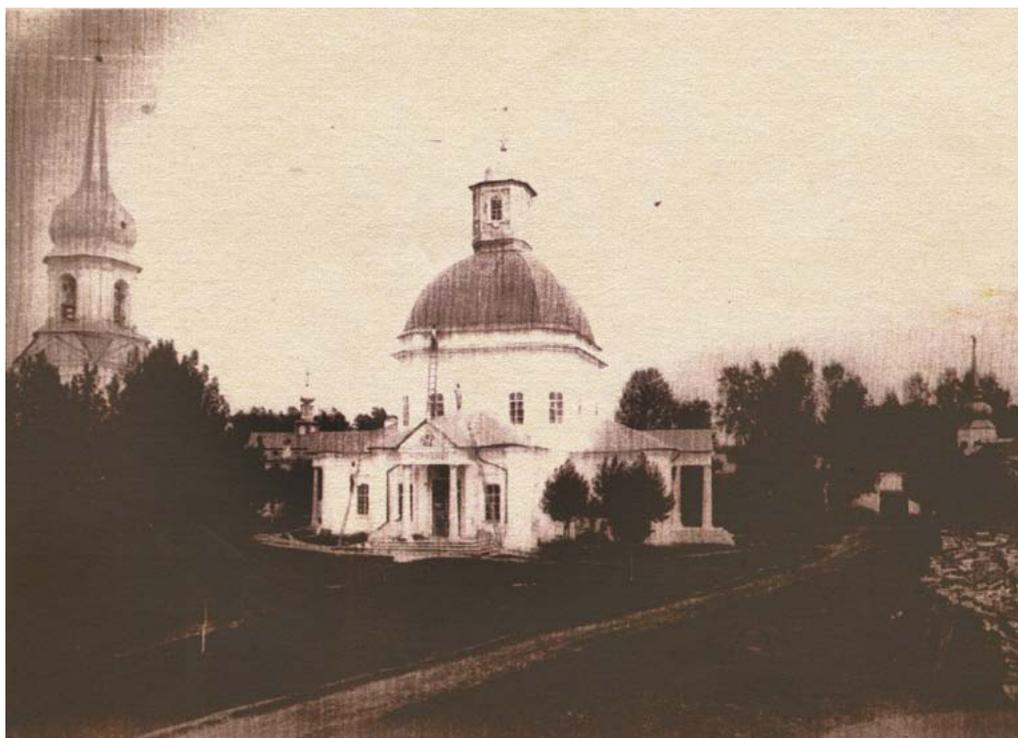
Судя по описаниям монастыря, с конца XIX века и до 1918 года число монастырской братии составляло 8–10 человек. В фонде Николо-Малицкого монастыря, хранящемся в Тверском областном государственном архиве, имеются послужные списки братии монастыря, составленные в начале 1918 года. В этот период в штат монастыря вхо-

дили настоятель, четыре иеромонаха, в том числе один из них исполнял должность казначея, два иеродиакона, один монах, два послушника. Все происходили из крестьян или мещан, за исключением одного иеромонаха, происходившего из духовного сословия.

Настоятели монастыря в разное время

← XVI–XVII века →		
1. Строитель Феодосий	(1584 г.)	34. Строитель иеромонах Сильверст (1788 г.)
2. Игумен Иоиль	(1670 г.)	35. Строитель иеромонах Елпидифор (1793 г.)
3. Строитель Иаков	<i>нет точных дат</i>	36. Строитель иеромонах Самуил (1794 г.)
4. Игумен Митрофан	(1689 г.)	37. Строитель иеромонах Виктор (1798 г.)
5. Игумен Ефрем	<i>нет точных дат</i>	38. Строитель иеромонах Иезекиль (1799 г.)
6. Игумен Иосиф	<i>нет точных дат</i>	
← XVIII век →		← XIX век →
7. Игумен Тарасий	(1720 г.)	39. Строитель иеромонах Сергей (1802 г.)
8. Игумен Мелентий	(1721 г.)	40. Строитель иеромонах Симон (1804 г.)
9. Игумен Никандр	(1723–1733 гг.)	41. Строитель иеромонах Симон (1806 г.)
10. Игумен Мелсидек	(1733 г.)	42. Игумен Иоасаф (1808 г.)
11. Игумен Иларион	(1734 г.)	43. Строитель иеромонах Арсений (1809 г.)
12. Игумен Варсанофий	(1737 г.)	44. Строитель иеромонах Сергей (1810 г.)
13. Игумен Хрисанф	(1740 г.)	45. Строитель иеромонах Гедеон (1812 г.)
14. Игумен Митрофан	(1742 г.)	46. Игумен Антоний (1816 г.)
15. Игумен Поликарп	(1744 г.)	47. Игумен Макарий (1819 г.)
16. Игумен Никон	(1745 г.)	48. Строитель иеромонах Арсений (1828 г.)
17. Игумен Владимир	(1748 г.)	49. Строитель иеромонах Агапит (1832 г.)
18. Игумен Ипполит	(1749 г.)	50. Игумен Сергей (1834 г.)
19. Игумен Илларион	(1750 г.)	51. Строитель иеромонах Иоасаф (1840 г.)
20. Игумен Геннадий	(1753 г.)	52. Строитель иеромонах Григорий (1851 г.)
21. Игумен Варсонофий	(1755 г.)	53. Строитель иеромонах Иринарх (1852 г.)
22. Игумен Феофилакт	(1761 г.)	54. Иеромонах Иосиф (1859 г.)
23. Игумен Амфилокий	<i>нет точных дат</i>	55. Иеромонах Серафим (1865 г.)
24. Игумен Филимон		56. Игумен Серафим (11 февраля 1872 г., 1873 г.)
25. Игумен Филлимон		57. Иеромонах Нафанил (1875 г., 1876 г.)
26. Строитель иеромонах Венедикт	(1767 г.)	58. Архимандрит Даниил (Чижов) (1893 г.)
27. Строитель иеромонах Арсений	(1768 г.)	<i>Известна точная дата его кончины – 1897 г.</i>
28. Строитель иеромонах Иоасаф	(1769 г.)	
29. Игумен Амфилохий	(1771 г.)	← XX век →
30. Строитель иеромонах Макарий	(1773 г.)	59. Игумен Павел (20 ноября 1906 г.)
31. Строитель иеромонах Кесарий	(1778 г.)	60. Игумен Иосиф (Яровой-Яропольский) (2 января 1909 г., 1917 г.)
32. Строитель иеромонах Арсений	(1778 г.)	61. Игумен Павел (1930 г.)
33. Строитель иеромонах Макарий	(1785 г.)	62. Игумен Борис (Тулупов) (с 2008 г.)

Дореволюционный вид Спасского собора Малицкого монастыря

После революции

Все благолепие Николаевского Малицкого монастыря после революционной бури начала XX века оказалось утрачено.

В первые месяцы после Октября 1917 г. обитель продолжала вести хозяйство, пытаясь уживаться с новой властью.

20 июля 1918 года Брянцевский волостной исполком уведомил игумена Николо-Малицкого монастыря о том, что в семидневный срок монастырь обязан уплатить единый чрезвычайный продовольственный налог в сумме 1000 рублей. 5 декабря 1918 года от властей было получено еще одно уведомление о налоге 4000 рублей (ГАТО. Ф. 184. Оп. 2. Д. 264. Лл. 17, 53). Для сравнения: в последнем сохранившемся отчете о деятельности монастыря за 1918 год игумен Иосиф сообщил, что после раздела братией 2180 руб. остаток монастырской казны на 1919 год составил 7094 руб. 96 коп. (ГАТО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 204).

Братия пыталась реорганизовать монастырь в сельхозартель, но не получила на это разрешения. Монахи не сразу выехали из монастыря, некоторое время они продолжали жить там как частные лица. Соборный храм и другие строения были отобраны. До 1929 года действовала только одна церковь — Покровская.

Пока историкам не удалось документально установить точную дату закрытия монастыря. В массовом порядке такие акции были проведены в 1929–1933 годах, хотя бывали исключения.

Судьба большинства братии сегодня неизвестна. Но ясно, что обитель пополнила сонм новомучеников и исповедников российских. В деле Иосифа Ивановича Ярового-Яропольского, арестованного в Калининне 16 октября 1937 года, читаем: «Место рождения — село Славинка Харьковской области. Профессия — служитель культа. Место служения — Николо-Малицкий монастырь». 23 февраля 1938 года отец Иосиф в возрасте 77 лет был приговорен к трем годам ссылки и отправлен по этапу в северный край, откуда не вернулся.

В 1929 году, когда в Твери, кроме церкви Белой Троицы, все храмы уже были закрыты, на Рождественскую службу верующие пришли в Покровский храм бывшего Николо-Малицкого монастыря, и после праздничного богослужения священник объявил о том, что приходил уполномо-

ченный от властей с требованием уплаты большой суммы налогов. Он сказал, что, если эта сумма не будет уплачена, храм закроют. Верующие собрали необходимую сумму. Но их обманули. Через некоторое время, когда богомольцы разъехались, храм, несмотря на уплату обозначенных налогов, был закрыт, священник отправлен в тюрьму. На этом вся церковная жизнь здесь завершилась. В дальнейшем помещения монастыря использовали под склад, Дом культуры, общежития. На территории монастыря даже начались захоронения мирских людей. Если раньше хоронили только братию обители, то в 20–30-е годы стали хоронить всех.

В период Великой Отечественной войны линия фронта проходила по деревне Николо-Малица, здесь шли ожесточенные бои за Октябрьскую железную дорогу. Немецкой бомбежкой была уничтожена большая часть архитектурного ансамбля монастыря: две церкви, колокольня, трапезная, настоятельский корпус, сильно поврежден собор. Во время боев большинство малицких домов также сгорело. Когда жители вернулись сюда после окончания войны, многим негде было жить. Некоторые члены колхоза «Нива», расположенного рядом, заняли кельи уцелевшего братского корпуса. В чудом сохранившихся соборных стенах хранилась рожь. Колхоз в то тяжелое послевоенное время не имел возможности выделять строи-

Дело № 35 по обвинению архимандрита Иосифа (Ярового-Яропольского)

Бои под городом Калинином у Малицкой деревни. Артиллеристы ведут огонь. 10 октября 1941 г.

тельные материалы, и люди стали использовать для обустройства своих домов доски, рамы, двери — все, что можно было разобрать и выломать из монастырских строений. В некоторых домах до сих пор встречаются толстые монастырские доски на полу.

От автора

Старшее поколение хорошо помнит, что в советское время во многих городах, деревнях, поселках вместо красивых храмов с золочеными куполами можно было видеть полуразвалившиеся строения без крестов, которые использовались под склады, а порой и просто стояли брошенными. Большинство церквей строилось в основном на народные пожертвования. До революции только в Твери было около 50 храмов. Большую их часть разрушили в 30-е годы XX века, остальные были закрыты и переданы в пользование светским учреждениям. И когда мы теперь вспоминаем о том периоде, нельзя забывать об этом бессмысленном, необъяснимом здравым смыслом, богоборчестве. На нас, свидетелях гонений на Церковь, лежит определенная ответственность, может быть, даже вина. Во искупление ее в наши дни многие люди разного достатка участвуют в восстановлении и строительстве разрушенных храмов, воспринимая это как свой долг перед Богом и будущими поколениями.

Последний на территории монастыря Покровский храм был взорван в 1954 году. История этого события, по воспоминаниям старожиллов, была следующая.

Председателю сельского совета понадобился материал для строительства своего дома. Недолго думая, он решил, что церковный кирпич будет как раз подходящим. По его указанию трое местных жителей участвовали в минировании храма. Взорвать церковь получилось с первого раза, но использовать кирпич разрушители не смогли, так как весь храм рассыпался в пыль. Впоследствии эту груду мелких обломков грузовиками вывозили на строительство дороги Москва – Ленинград.

Вот так варварски погиб монастырь, и вместе с ним были стерты с лица земли все монастырские захоронения, только на старом кладбище сохранилась могила последнего иеромонаха Стефана.

Заброшенная территория монастыря. 2003 г.

А что стало с теми, кто совершил это последнее злодеяние, старожилы деревни хорошо помнят. Вскоре после взрыва храма их, одного за другим, постигла страшная скоростижная смерть: один в мазуте сгорел, другой погиб в пожаре, последний утонул.

От некогда величественного монастыря остался только одинокий братский корпус. Он использовался как общежитие для местных колхозников. В 80-е годы, после того как им предоставили жилье, здание пустовало, и с него сняли черепичную крышу, унесли окна, двери. К началу 90-х годов остался только кирпичный остов, внутри которого

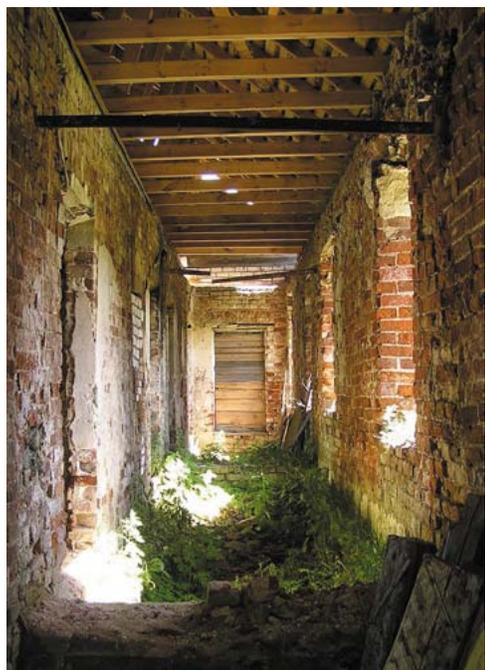
уже росли деревья. Постепенно землю исторической территории монастыря начали раздавать под индивидуальное жилищное строительство.

Никого, казалось, не занимала не только история бывшего монастыря, но и память о жестоких боях, шедших здесь в октябре-декабре 1941 года, и о многих погибших, оставшихся лежать здесь без должного погребения и поминовения.

Именно воздание памяти усопшим стало первой целью игумена Юстиниана, ныне архиепископа Элистинского, ставшего первым настоятелем возвращенного верующим в 1992 году храма Вознесения Господня в центре Твери, взявшегося вместе с прихожанами за наведение порядка на монастырской территории. 1 мая 1994 года, в праздник Светлого Христова Воскресения, у стен разрушающегося братского корпуса был установлен поклонный крест, возле которого игумен Юстиниан отслужил первый после полувекового перерыва

церковной жизни молебен. К этому кресту стали приносить и хоронить возле него все обнаруживаемые поблизости человеческие останки — как из древних разоренных могил, так и не столь давние военные. Сюда же привозились и останки людей, обнаруживаемые на территории бывшего Смоленского кладбища в Твери.

Прекрасно образованный и деятельный игумен Юстиниан особое значение придавал возвращению крупниц древних духовных традиций,

Внутренний вид братского корпуса Малицкого монастыря. 2006 г.

Настоятель обители игумен Борис (Тулупов) у стен братского корпуса Малицкого монастыря. 2005 г.

наиболее ценными из которых были традиции монашеской жизни, понимая, что без такой духовной опоры православная вера в России неизбежно угаснет.

В конце 1995 года отец Юстиниан был хиротонисан во епископа Тираспольского и Дубоссарского и отправился к месту нового служения в Приднестровье. Казалось, о бывшем монастыре опять забудут.

Но затишье длилось недолго. В самом конце 1990-х годов Тверской Союз православных мирян, возглавляемый Сергием Дмитриевым, в ту пору являвшимся депутатом Тверской городской думы, взялся за восстановление заброшенного братского корпуса.

Поначалу удалось восстановить только северную часть здания, над которой появилась крыша, а внутри был постлан пол. В 2001 году здесь устроили часовню во имя святителя Николая.

Но еще раньше, начиная с 22 мая 2000 года, у поклонного креста стали служить молебны. Первый молебен отслужил священник Вознесенской церкви отец Валерий Крутиков. Рукоположенный к тому времени в иереи отец Сергей Дмитриев, получив на то благословение архиепископа Тверского и Кашинского Виктора, стал служить молебны на территории Николо-Малицкой обители каждый четверг, поскольку именно этот день седмицы издревле был посвящен святителю Николаю. Во всякую погоду — и в зной, и в дождь, и в мороз — собирались у поклонного креста православные, читали акафист святителю, возрож-

*Настоятель обители игумен Борис (Тулупов)
и прихожане будущего монастыря. 2005 г.*

дая молитвенную преемственность с иноками древнего монастыря. С устроением часовни еженедельные молитвы Чудотворцу были перенесены под ее крышу. Так продолжалось до 2004 года.

Отец Сергей Дмитриев, проводя вместе с членами Союза православных мирян и прихожанами церкви Ксении Петербургской огромную работу по строительству новых храмов и часовен, по привлечению к православной жизни множества молодых людей, конечно, думал и о возрождении Николо-Малицкого монастыря. Тем более что монастырская территория находится сравнительно недалеко от микрорайона «Юность» г. Твери, в котором был построен храм Блаженной Ксении. Ее прихожане с готовностью принимали участие в субботниках по очистке территории монастыря, по благоустройству бывшего братского корпуса. Николо-Малицкий монастырь стал конечной целью многодневного крестного хода по реке Тьме, проводимого при активном участии Тверского союза православных мирян. Но, не будучи монахом и понимая, что на все дела его сил не хватит, отец Сергей стал задумываться о том, чтобы найти человека, способного загореться идеей возрождения монастыря.

Таким человеком вскоре стал иеромонах Борис, служивший в Воскресенском кафедральном соборе. Ему-то после знакомства и предрек отец Сергей стать первым настоятелем возрожденного монастыря. Но путь к этому возрождению предстоял еще долгий.

В июле 2004 года отец Борис вместе с прихожанами храма Белая Троица впервые побывал на месте, где когда-то стоял монастырь. Разва-

лины братского корпуса, поросший бурьяном пустырь производили не-радостное впечатление. Всем хотелось верить, что монастырь здесь когда-нибудь возродится, но эта перспектива виделась весьма отдаленной.

Две недели спустя к отцу настоятелю после службы подошла местная жительница, сказавшая, что жители деревни много лет молятся о восстановлении храма, и прямо пригласила иеромонаха Бориса стать у них приходским священником. «Семейного священника нам не прокормить, а вы монах, вам немного надо», — сказала она.

И хотя речь шла не о монастыре, а о приходском храме, но все понимали и чувствовали, что само это место, намоленное за четыре с лишним столетия, зовет к себе православных людей. Была ли на то воля Божия, чтобы братья за восстановление в Николо-Малице храма как основы возрождаемого монастыря?

Ответом на этот вопрос стало решение епархиального совета, утвержденное архиепископом Тверским и Кашинским Виктором. Рассмотрев на своем заседании 14 июля 2005 года обращение жителей деревни Николо-Малицы к архиерею, совет определил назначить иеромонаха Бориса, клирика собора Белая Троица, ответственным также и за восстановление мужского Николо-Малицкого монастыря.

Не иначе как услышаны были молебны святителю Николаю, что по-прежнему служились по четвергам в часовне его имени. Так что, следуя воле Божией, надлежало оставить все сомнения и братья за восстановление обители.

Начали с того, что преобразовали часовню в домовую церковь. 20 августа 2005 г. здесь была совершена первая после многолетнего перерыва Божественная литургия.

Это был памятный день. Маленькое помещение не могло вместить всех желающих стать участниками события, означавшего полное восстановление молитвенного служения на территории древнего монастыря. Многие из пришедших помолиться были вынуждены остаться на улице. Уходить никто не хотел.

Братский корпус в 2003 году

С того дня богослужения здесь стали совершаться каждую субботу.

Осенью, когда стало темно, службы ввиду отсутствия электричества проходили только при свете свечей. Не было и отопления. Это, разумеется, никого не останавливало, но зимой литургии все же временно заменялись молебнами.

В октябре того же 2005 года удалось обнести территорию монастыря забором. Это была насущная задача: в 1990-е годы часть ее оказалась

Уцелевший надгробный камень монастырского некрополя. 2002 г.

Надгробия тверских архиереев на Малицком кладбище

застроенной коттеджами, и оставлять бесхозной оставшуюся часть было нельзя. Ежедневно сюда приходили трудиться десятки людей. Работали безвозмездно. Стройматериалы тоже бесплатно привезли из нескольких тверских организаций.

К весне 2006 года на территории монастыря появилось электричество, и литургии снова стали регулярными. А 2 августа, на день пророка Илии и 9 августа в праздник святого великомученика Пантелеимона, в монастыре впервые прошли ночные богослужения, продолжавшиеся с 10 вечера до 8 часов утра. С той поры они стали традиционными и продолжают по сей день.

В 2006 году юридически был зарегистрирован приход, а два года спустя, в 2008 году, на Священном синоде в Москве был вновь учрежден Николо-Малицкий мужской монастырь. Это был один из последних монастырей, учрежденных по благословению патриарха Алексия II, патриаршество которого вошло в историю как эпоха начала русского православного Ренессанса.

4 октября состоялась торжественная закладка храма на территории монастыря, на которой присутствовал и совершил молебен архиепископ Кашинский Виктор. С этого времени отец Борис полностью перешел на службу в монастырь.

Сначала жилых помещений у монастыря не было. С наступлением зимы привезли вагончик, в котором располагались раздевалка и хранилище для инструментов. Для братии отец Борис взял в аренду строящийся новый дом.

Не успели они там немного обосноваться, как хозяин сказал, что этот дом ему больше не нужен и он будет его продавать. Сумма за дом была для монахов значительной. Взять ее было негде. Поначалу прихожане хотели помочь — выкупить дом для братии вскладчину, но по разным причинам этого сделать не получилось. Был конец января 2008 года, а в марте, по предварительной договоренности с хозяином дома, нам надо было уже съезжать. В это время братия приобрели в церковной лавке икону для монастыря «Отрада и утешение» и стали молиться Богородице о помощи в решении этой проблемы. Через несколько дней, 3 февраля, в день празднования иконы «Отрада и утешение», пришел человек, который согласился приобрести для монастыря этот дом. Отец Борис и братия посчитали это помощью Пресвятой Богородицы.

Отец Борис вспоминает:

— Но я вдруг засомневался: что если все это произошло естественным образом? С этой мыслью зашел в дом. Надо заметить, что прежде здесь жили старушки, ремонта давно не было. В углу стояли иконы, оставшиеся от прежних обитателей. Я в этот угол никогда раньше не смотрел — было не до этого. А тут взгляд устремился туда. И что же вы думаете? Прямо на меня взирал лик Божьей Матери с иконы «Отрада и утешение». Эта икона — дореволюционная, встречалась в домах нечасто. Когда произошло чудо помощи по нашим молитвам, мы решили написать большую икону. Она сейчас находится в малом храме. И теперь, когда у нас бывают какие-то трудности, мы служим ей молебен — и всегда все у нас получается хорошо.

Вот так с помощью Пресвятой Богородицы появилось первое жилье у монастыря.

Вход в Покровский храм

Восстановление монастыря

Сомнения в том, что Николо-Малицкому монастырю суждено возродиться, отошли в прошлое. Оставался лишь вопрос о том, каким ему быть.

От мысли восстановить его в прежнем виде пришлось отказаться сразу. По мнению историков-искусствоведов, архитектурный ансамбль Николо-Малицкого монастыря ко времени его разрушения состоял из разнотильных элементов, складывавшихся с конца XVII и вплоть до начала XX века. Полного описания и тем более результатов точного обмера большинства исчезнувших зданий и сооружений не сохранилось. Создание некоего приблизительного «новодела» вовсе не означало подлинного возвращения прежнего монастыря, который за свою достаточно долгую историю не раз менял свой внешний облик. Много важнее воспроизведения внешнего облика обители было воссоздание древних традиций монастырского молитвенного служения — монашества, во всем православном мире наиболее полно сохранившихся на Святой Афонской Горе.

В ту пору отцу Борису довелось побывать на Афоне и ощутить могучую духовную силу, наполняющую афонские монастыри и притягивающую к себе жаждущих спасения христиан со всего мира. С той поры желание перенести хотя бы частичку святогорского благочестия на тверскую землю не оставляло его.

Поездки на Афон продолжались, и продолжался поиск образца для первого монастырского храма, который и внешним видом, и внутренним устройством должен был соответствовать строю богослужений, характерному для афонских монастырей. За основу после долгих размышлений был взят храм Святого Пояса Богородицы Ватопедского монастыря. Его размеры примерно совпадали с размерами разрушенной Покровской церкви Николо-Малицкого монастыря. Оставалось найти проектировщиков.

И здесь случилась не совсем обычная история.

Однажды отец Борис крестил одного ребенка. Накануне крещения он неожиданно сильно заболел. Несмотря на его плохое самочувствие и высокую температуру, таинство все же было совершено. Отец ребенка, промыслом Божиим, оказался директором проектной организации, где к тому же работал один прихожанин Малицкой

*Церковь честного пояса.
Монастырь Ватопед. Святая Гора Афон*

обители — Михаил Будкин. Узнав о затеваемом строительстве монастыря, он предложил сделать проект нового храма, сказав: «Бог мне дал и семью, и ребенка, и достаток, настало время и мне что-то для него сделать».

К середине 2008 года Михаил Будкин — талантливый архитектор, а также духовный сын отца Бориса — разработал проект будущего храма, используя опубликованные планы церкви афонского монастыря Ватопед.

Когда началась работа по восстановлению обители, от братии было написано множество писем в различные организации с просьбой оказать посильную помощь в этом благом деле, но ответов не было. Шел кризисный 2008 год. Почти от всех слышали одно и то же, мол, если бы не кризис, помогли бы. И неожиданно пришел единственный ответ от директора КСМ-1 Николая Николаевича Митрофаненко в виде приехавшего грузовика с 6000 кирпичами. Отец Борис поблагодарил Николая Николаевича, а тот пообещал принять самое активное участие в восстановлении монастыря. И, несмотря на кризис, слово свое сдержал.

В 2009 году началось строительство храма и колокольни и шло ударными темпами. 1 июня 2009 года был завершен нулевой цикл и положен первый кирпич, а в ноябре того же года над куполом Покровского храма был установлен крест. 15 мая 2010 года было завершено строительство колокольни. Через год с восточной стороны храма построили одноэтажную трапезную. Так же быстро

Строительство Покровской церкви. 2009 г.

была поставлена каменная ограда с четырьмя башнями. Основным благодетелем монастыря был Николай Николаевич Митрофаненко.

Заботами благоустроителей и на их средства в обители появились 15 колоколов, отлитых в городе Бежецке. Их звон созывает на богослужения жителей Твери и близлежащих сел.

Вскоре вокруг отца Бориса сплотилось братство из молодых, ревностных и целеустремленных ребят, горящих юношеским энтузиазмом и ищущих высокого духовного пути, монашеского образа жизни. Можно сказать, эллинофилы, они ценили и любили греческие духовные традиции, которые впоследствии были внедрены не только в убранство храма, но и в богослужение.

Внутреннее убранство и планировку монастырского храма решили сделать так же, как на Святой Горе Афон. Вся церковная утварь заказана и исполнена в России по эскизам, которые делали монахи и послушники с афонских оригиналов.

Вдоль стен храма расположились стасидии — деревянные кресла с высокими подлокотниками. Горожанам трудно понять, зачем нужны эти, на первый взгляд странные, сооружения. Но отстояв в храме весь суточный круг богослужений, невольно проникаешься благодарностью к тому, кто их придумал. У братии монастыря есть такое выражение: «Стасидия — утешение монашеское». В ней можно, оставаясь все время на ногах, давать отдых телу, полуприсев. В стасидии ты один на один с Господом, но в то же время — со всеми молящимися.

В 2012 году храм был полностью обустроен. Оставалось только расписать стены. Работа эта, как известно, долгая и кропотливая. Стены перед росписью должны быть высушены, промазаны специальным составом. На это обычно уходит не один год.

Закладка Покровского храма. 2009 г.

*Хорос -
многогранный
латунный
обруч,
свисающий
на цепях
из-под купола*

*Притвор
Покровского
храма*

*Клирос -
место для
церковного
хора*

Было решено пойти по другому пути и применить технологию, которая использовалась при росписи Дворца дождей в Венеции. То есть вести роспись не по штукатурке, а в мастерской на льняных холстах, и потом приклеивать их на специальный клей, замешанный на твороге. Такой клей хорошо скрепляет холст со стеной, но при этом стена «дышит», пропуская воздух, словно живая фреска. Применение этой технологии значительно сократило сроки росписи: ведь художественные и отделочные работы велись параллельно.

Прихожане очень удивились, когда однажды, придя через две недели в храм, вместо белых стен увидели красивые росписи...

Для росписи храма был приглашен известный иконописец из Румынии Руслан Гебя. И в этом деле снова помог благодетель монастыря Н.Н. Митрофаненко.

От автора

В истории монастыря среди его благодетелей мы встречаем фамилии стольника Г.Д. Овцына, графа и графини П.И. и М.Г. Шуваловых. Теперь в этом ряду будет имя Николая Николаевича Митрофаненко. Низкий ему поклон! Среди тех, кто помогал обустроить монастырь, — тверская художница Наталья Колтавая. Написанные ею для монастыря иконы, в том числе «Отрада и Утешение», восхищают мастерством исполнения. Немало сделал для обители ныне покойный мастер резьбы по дереву Борис Новожилов. Много икон для Покровского храма и монастырских подворий написано братией обители.

Проект будущего собора
Малицкого монастыря

1 июня 2012 года, в день Пресвятой Троицы, в полностью построенном Покровском храме впервые была отслужена Божественная литургия.

Еще раньше, в 2010 году, по благословению владыки Виктора, главная святыня — чудотворная икона святителя Николая — была возвращена в родной для нее Николо-

Малицкий монастырь из собора Белая Троица. За то небольшое время, что прошло после возвращения святыни, уже отмечены и зафиксированы случаи чудесного излечения от различных болезней,

Румынский
иконописец
Руслан Гебя
расписывает
Покровский
храм

Фрагмент
росписей

Фрагмент росписей

Фрагмент росписей в поствизантийском стиле Феодана Критского

Спас Пантократор в Куполе

Недреманное око. Фрагмент росписей храма

Крестный ход
после первой
службы
в Покровском
храме
на Троицу.
2012 г.

Крестный ход
на Светлой
седмице.
2013 г.

помощи в трудностях, связанных с рождением ребенка, подобных той, от которой излечилась в 1742 году благоустроительница монастыря графиня Шувалова.

С отцом Борисом случилась еще одна удивительная история. Это было тяжелое время начала возрождения монастыря. Рабочие крыли крышу. Так получилось, что денег на оплату работы (по калькуляции — 4850 рублей) не было. Игумен очень переживал о том, что нужно объяснить ситуацию рабочим, оправдываться и просить их подождать. Договорились, что они придут после вечерней службы. Началась служба, во время которой отец Борис, погрузившись в молитву, забыл о бытовых проблемах. Неожиданно к нему подошел кто-то из прихожан, дал свернутую бумажку, сказав только: «Батюшка, помолитесь». О том, что отец Борис должен кому-то платить, никто не знал. Положив бумажку в карман, он продолжил службу. По окончании ее к нему подходили с вопросами прихожане. Но момент, когда дверь открылась и вошли рабочие, все же наступил. Игумен вспомнил, что им надо что-то объяснить, и машинально сунул руку в карман, нащупал бумажку, достал, развернул — а там деньги. Пересчитал — 4850 рублей, именно нужная сумма.

— Это событие имело большое значение для меня, — говорит отец Борис, — так как в первые годы были большие сомнения, нужно ли восстанавливать монастырь, есть ли на это воля Божия и не напрашиваюсь ли я сам на какие-то подвиги. Ведь везде, куда бы мы в то время ни обращались за помощью, нам под разными предлогами отказывали. Начинать было тяжело. Поэтому в чудесах, подобных этому, мы видели божественное проявление, они придавали силы, вселяли уверенность в успехе начатого дела.

Монастырские врата

*Свято-Успенский Жёлтиков мужской монастырь.
Фото нач. XX века*

Подворья монастыря

Как и другие монастыри, Николаевский Малицкий монастырь имеет свои подворья.

Одно из них — знаменитый в прошлом Успенский Жёлтиков монастырь. В 2011 году по благословию митрополита Тверского и Кашинского Виктора Малицкого монастырю было поручено заниматься вопросом передачи Тверской епархии земель Успенского Жёлтикова монастыря и оформлением их как своего подворья.

Эта обитель имеет богатую, славную историю. В настоящее время обитель почти полностью разрушена. От нее остался только братский корпус и нижний ярус колокольни.

Монастырь был основан тверским епископом Арсением в 1394 году. Он находился в 5 верстах к западу от Твери в излучине реки Тьмы, был обнесен каменной оградой длиной около 400 метров и окружен сосновым бором. Место это считалось одним из красивейших в окрестностях Твери.

По свидетельству церковного предания, св. Арсений родился в г. Твери. Год его рождения неизвестен. Воспитан был в благочестии и страхе Божиим. Рано потеряв родителей и оставшись наследником богатого имения, он обратил свой дом в приют для странников и бедных, чем навлек на себя поношение сродников. Отчаявшись одолеть эту вражду, юноша решил расстаться с миром и молил Господа указать ему путь. Услышав во сне голос, звавший его в Киев, тайно оставил Тверь и отправился в Киево-Печерскую обитель, где и принял постриг.

Добродетельный и трудолюбивый инок, сведущий в церковном уставе, обратил на себя внимание святителя Киприана, будущего митрополита Московского и всея Руси. Киприан посвятил инока Арсения в архидиаконы.

Когда святитель Киприан занял престол Московской митрополии, он взял с собой в Москву св. Арсения, которому поручили заниматься всеми делами внутреннего устройства Русской Церкви.

В то время в Твери возникли большие разногласия между Тверским князем Михаилом Александровичем и оклеветанным Тверским епископом Евфимием. Последний несправедливо был лишен кафедры и сослан в Николаевский Мытицкий монастырь в Твери, где вскоре скончался. На его место митрополит Киприан назначил святителя Арсения.

Вступив на епископскую кафедру, Арсений стремился положить конец княжеским распрям, водворить в родной Твери мир и согласие.

В 1403 году ему удалось примирить Тверского князя Иоанна Михайловича с его братом Кашинским князем Василием Михайловичем.

В течение многих лет архипастырского служения святитель Арсений основал около 40 монастырей в Твери и ее окрестностях, также освятил соборы в честь архангела Михаила, святителя Николая в Старице и обновленный каменный Спасо-Преображенский кафедральный собор в Твери.

Не забыл святитель Арсений и родную Киево-Печерскую лавру, где начал свои иноческие труды. На берегу реки Тьмаки, в 4 верстах от Твери, на урочище Жёлтикова, он основал монастырь, где тогда же была построена деревянная церковь во имя преподобных Антония и Феодосия Печерских. 30 августа 1405 года в Жёлтиковом монастыре святитель Арсений освятил каменный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы.

По окончании строительства Жёлтикова монастыря по повелению святителя Арсения в 1406 году был сделан список с Киево-Печерского патерика — самая древняя из дошедших до нашего времени редакция сборника житий русских святых, получившая название Арсеньевской.

Кончина святителя Арсения последовала Великим постом 1409 года. Он был погребен в Жёлтиковом монастыре, в притворе правого придела Успенской церкви в честь Нерукотворного Образа Спасителя,

Свт. Арсений Тверской.
Икона написана братией монастыря

в гробнице, которую изготовил своими руками. По свидетельству летописи, у гроба святого свершались многочисленные чудеса. Одно из них, свершившееся у раки святого уже после его официальной канонизации на Соборе 1547 года, — воскрешение из мертвых рыбака Терентия — было прославлено епископом Акакием. Он, узнав о чуде, приказал бить в колокола и, несмотря на глубокую старость, с архиереями и народом крестным ходом отправился в монастырь. Опросив воскресшего и отслужив литургию, он завещал похоронить себя рядом с чудотворцем Арсением.

В 1655 году монастырь посетил патриарх Никон. Он осмотрел мощи Арсения, нашел их не изменившимися за прошедшие 250 лет — обветшало лишь облачение. По желанию Его Святейшества, от святых мощей была отделена небольшая частица, которую затем увезли в Москву. После того как во время Великой Отечественной войны мощи святителя пропали, промыслом Божиим именно эта частица мощей, увезенная патриархом Никоном в столицу, уже в XXI веке была передана в Малицкий монастырь.

XVII век и начало XVIII века стали для монастыря временем коренных преобразований. Старые постройки, возведенные еще при Арсение, постепенно уступили место новым.

В 1637 году из-за ветхости древний каменный храм Успения Богородицы, построенный самим святителем, был разобран, а на его месте воздвигли новое здание. Это был монументальный пятиглавый собор.

В 1745 году императрица Елизавета Петровна посетила Жёлтиков монастырь. По повелению Елизаветы храм был богато украшен. Для главной святыни монастыря — мощей святителя Арсения — была изготовлена новая кипарисная рака, обложенная серебряными и золочеными досками.

Исторический вид Жёлтикова монастыря с юга

Руины колокольни Жёлтикова монастыря

В 1703 году император Петр I по обету в честь благополучного выздоровления царевича Алексея повелел возвести в Жёлтиковом монастыре каменную церковь во имя Алексея, человека Божия, над монастырскими Святыми воротами. С царевичем Алексеем связана также постройка в монастыре царских чертогов — специальных палат для особ царской фамилии. По легенде царевич неоднократно бывал

в монастыре, встречался на его территории со своим царственным отцом.

После закрытия в 1919 году монастыря, национализации его имущества, ценностей, земель, разгона монахов, 25 мая, под проклятия верующих, комиссией от властей были вскрыты мощи святителя Арсения. О целях и результатах работы комиссии можно только догадываться — взять те древние (прежде всего — неоценимо дорогие для верующих духовные и русского ювелирного мастерства) ценности как обыкновенный ценный металл — серебро и золото. Где ныне мощи святителя Арсения, пока неизвестно. На кладбище надгробные памятники были растащены, а некоторые захоронения были осквернены.

До начала войны 1941–1945 годов на территории монастыря располагались авиамастерские, а в соборе был устроен магазин. В основном монастырь пострадал при отступлении в октябре 1941 года наших войск из Твери (тогда — Калинина). Были взорваны жилой настоятельский корпус, Успенский собор, церковь препод. Антония и Феодосия, ограда, ризничная-часовня, Алексеевская церковь, а Царские чертоги были взорваны еще в 1930 году. В послевоенное время на территории монастыря был устроен склад ГСМ военной части.

В поселке Черкассы, ныне входящем в границы г. Твери, находится другое монастырское подворье — Черкасское. Здесь в 2012 году у братского захоронения воинов, погибших за освобождение Калинина от

немецко-фашистских захватчиков, митрополитом Тверским и Кашинским Виктором в сослужении тверского духовенства состоялась закладка храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца. На ней присутствовали офицеры Тверского гарнизона и местные жители.

В XVI–XVII вв. на месте, где ныне возводится новый храм, существовала церковь в честь святого Георгия. В Смутное время она была сожжена поляками. Не без промысла Божьего братское захоронение было организовано на том месте, где ранее возвышался храм в честь великомученика Георгия Победоносца, издавна почитавшегося как покровитель всех воинов.

На период строительства Георгиевского храма для совершения богослужений построили малую церковь святого великомученика Димитрия Солунского в память о древнем

Димитриевском монастыре, некогда находившемся в этой местности. В писцовых книгах XVI столетия значится: «Царя и вел. кн. монастырь на берегу Волги — Черкас, а в нем церк. Димитрей св.». Церковь, оставшаяся в 1764 году без прихода, была перевезена в Тверь, в новостроящуюся Ямскую Слободу, и прослужила там 20 лет. От храма уцелели остатки церковной утвари монастырского времени — деисусный чин XV в., ныне находящийся в Третьяковской галерее в Москве, и фрагмент Царских врат конца XV в., хранящийся там же.

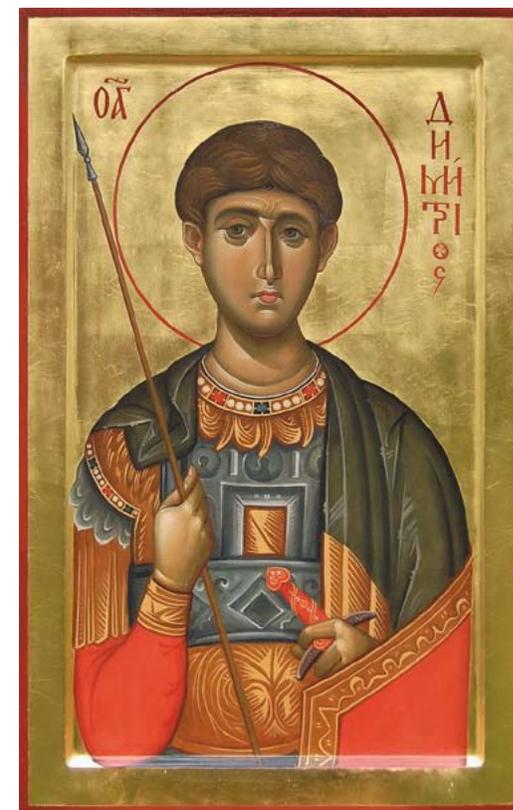
На Черкасском подворье сложился дружный приход. Был сформирован прекрасный женский хор под руководством регента Анны Шоминой. С 2014 года в Дмитриевском малом храме еженедельно совершаются богослужения: Божественные Литургии на выходных днях, а также на великие праздники. Постепенно подворье благоукрашается. Недавно был достроен большой деревянный храм в честь святого Георгия Победоносца. В настоящее время для

Закладка храма св. Георгия Победоносца

*Храм св. Георгия Победоносца.
Монастырское подворье в Черкассах*

*Св. Димитрий Солунский.
Икона написана братией монастыря*

Ежегодный
крестный ход
по святыням
реки Тьмы

Первая
Литургия
в завершённом
храме на
Отмицком
монастырском
подворье.
1 августа
2016 г.

него изготавливается 2-х ярусный иконостас. Рядом с храмом был разбит фруктовый сад, а территория огорожена стеной. В будущем здесь планируется организовать женский монастырь со святогорским уставом, наподобие греческих обителей «Ормилия» и «Суроти».

Остальные подворья расположены в живописных местах выше по реке Тьме, на их исторических местах.

Третье подворье расположено в д. Отмичи, недалеко от места, где река Тьма впадает в Волгу. В древности здесь был Покровский Отмицкий, или Вотмицкий, монастырь.

В 2015 году исполнилось 1000 лет с начала христианской истории Тверского края, связанное с д. Отмичи. Согласно сведениям тверского патерика, в 1015 году св. князь Глеб, направляясь в Киев, чтобы проститься с отцом, незадолго до своей мученической смерти проезжал через Отмичи. Здесь его конь споткнулся, и князь, упав, потерял золотую гривну, висевшую на его шее. С тех пор на этом месте стали особо почитать свв. страстотерпцев Бориса и Глеба.

В XV веке здесь был основан Покровский Отмицкий монастырь. Это одна из древнейших и в прошлом знаменитейших обителей тверской земли. Ее настоятелями были свт. Акакий Тверской, в епископство которого Тверь переживала расцвет

духовной жизни; архимандрит Вассиан Кошка, церковный писатель, сочинения которого содержат ценную информацию по истории Тверского края. Обитель пользовалась особым вниманием тверских князей, которые строили в ней храмы и дарили земельные угодья. Во время литовского нашествия в начале XVII века монастырь был разорен. Его единственный храм — Покровский — стал приходским. Место Отмицкого монастыря постепенно размывало водой, так что к середине XIX века церковь стояла на самом обрыве. Кладбище полностью затопило. В 1860 году после сильного наводнения храм и село было решено перенести на полкилометра выше по р. Тьме, и в 1854 году уже на другом месте был воздвигнут новый величественный храм Покрова Пресвятой Богородицы с пятью престолами.

Этот каменный храм немного не дотянул до своего столетия. В 20-е годы XX в. был закрыт и некоторое время использовался как клуб,

Женский хор на Георгиевском подворье.

где показывали кино. В 1939–1940 гг. храм был разрушен, кирпич и щебень вывезли на баржах на строительство водохранилища на Волге. Место храма запустело.

И только в наши дни, во время десятого крестного хода по святым местам, расположенным по берегам р. Тьмы, в деревне Отмичи состоялось освящение часовни в честь Покрова Божией Матери, построенной усилиями местных жителей. На праздник Успения 2010 года настоятелем прихода блаженной Ксении Петербургской протоиреем Сергием Дмитриевым вместе с настоятелем Никольского храма Алексеем Моло-

стовым в часовне впервые был отслужен молебен. Через два года, 17 августа 2012 года, был заложен фундамент нового храма в честь святых благоверных князей — страстотерпцев Бориса и Глеба. В августе 2015 года храм распахнул свои двери для прихожан деревни Отмичи и паломников Николо-Малицкого монастыря города Твери. Наконец, при участии паломников ежегодного крестного хода, была совершена долгожданная литургия.

В настоящее время на Отмицком подворье ведётся активное строительство. Напротив Борисоглебского храма был построен новый братский корпус на 10 келий. В 2016 г. началось строительство 26-ти метровой колокольни в греческом стиле, а также здания трапезной, примыкающей к ней с южной стороны. В планах строительство гостиницы для паломников.

Еще одно подворье организовано на месте бывшего Вознесенско-Тутанского монастыря. В XIV веке здесь поселился монах Ксенофонт. О нем совершенно ничего не известно, кроме позднего предания, что он был учеником преподобного Сергия Радонежского. Основанный им Тутанский монастырь не был знаменит, в середине XVI века имел всего несколько деревень и пустошей. Так как обитель располагалась рядом с дорогой, по которой проходил путь опричников Ивана Грозного, их погромы нанесли ему значительный урон. Некоторое, хотя и недолгое, время монастырь был полностью заброшен.

Свв. Борис и Глеб.
Храмовый образ Отмицкого подворья

Иконостас
Борисо-
Глебского
храма

Храм
свв. Бориса
и Глеба
на Отмицком
монастырском
подворье

Но уже в начале 70-х годов XVI века его восстановили помещики-бояре Забровские и передали вместе с родовой вотчиной — Воскресенским Забровьем — в Троице-Сергиеву Лавру. Благодаря этому Тутанский монастырь просуществовал еще полтора века как хозяйственный центр вотчины Лавры в этой части Тверского уезда.

В середине XVII века троицкий старец Аверкий, родом из этих мест, сделал вклад в Тутань и построил деревянную гробницу в церкви над местом, где, по преданию, был похоронен преподобный Ксенофонт.

Монахов в Тутанском монастыре уже в начале XVIII века не было. В 1724 году село с деревнями было приписано к новооткрытой Александро-Невской Лавре в Санкт-Петербурге. В те годы здесь уже был обычный приход.

Много сделал для прихода священник Александр Иванович Судаков, который служил здесь более 30 лет, до 1923 года. Он передал в архив все обнаруженные им в Тутани старинные документы, собрал материалы по истории села.

Приход существовал почти до войны. Последний священник, отец Ераст, был арестован в 1938 году.

Каменный храм в Тутани, построенный в 1824–1842 гг., сохранился до 1941 года. Около двух месяцев река Тьма была линией фронта. В Тутани находились немцы, в Волынцеве — советские войска. От артобстрелов церковь сильно пострадала, и о том, чтобы ее восстановить, не было и речи.

После завершения войны до середины 1990-х годов место храма пустовало. Позже здесь стали строиться новые дома — коттеджи. Однако этот храм стоял не на месте монастыря, где было слишком тесно и существовала опасность осыпания берега, а немного в стороне. На старом же месте монастыря до 1904 года было кладбище, в середине которого стояла маленькая каменная часовенка, отмечавшая место старой монастырской церкви и могилу преподобного Ксенофонта.

Несохранившийся каменный храм, построенный в 1824–1842 гг. в селе Тутань

Строющийся храм в честь Рождества Богородицы на Тутанском подворье. 2015 г.

та. Примерно в том же месте в 2001 году был установлен поклонный крест. Во время крестного хода по реке Тьме около него совершаются молебны преподобному Ксенофону. Сейчас здесь заканчивается строительство храма Рождества Пресвятой Богородицы.

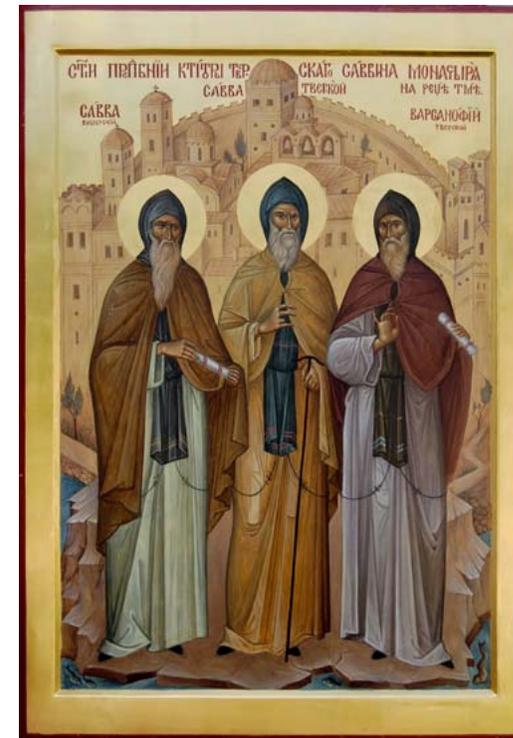
У Николо-Малицкого монастыря есть еще два подворья — Саввин монастырь в д. Савино и Нектария Пустынь в деревне Кумордино. Пока здесь только огорожена территория и установлены поклонные кресты.

Саввин монастырь на реке Тьме, который дал название деревне Савино, был когда-то крупнейшим монастырем в низовьях реки Тьмы и числился в ряду самых значительных тверских обителей. Он был основан в 1397 году по благословию святителя и чудотворца Арсения. Вначале обитель называлась Сретенской.

Первым игуменом был Савва Бороздин, который впоследствии основал под Новгородом Савво-Вишерский монастырь. Преподобный Савва был родом из Кашина, с детства отличался благочестием и усердием в постах и службах. В это же время в монастыре подвизались два брата — Варсонофий и Савва. Преподобные Савва Бороздин и Варсонофий неоднократно посещали великого тверского и оршинского подвижника Савватия, который с благословения святителя Арсения подвизался в 12 км от Твери в основанной им Савватьевой пустыни. Они учились у него пустынножительству.

Преподобный игумен Савва Бороздин тяготился почитанием и уважением людей и, отказавшись от начальствования над другими, уехал на Афон. Приемником в управлении обителью он поставил отличавшегося высокими подвигами благочестия Варсонофия.

Преподобный Варсонофий управлял Саввиним монастырем пять лет, до конца 1416 года, и потом удалился в пустынь близ своей обите-

Святые ктитория Саввина монастыря. Икона написана братией монастыря

ли, из которой он не выходил в течение сорока лет.

Все это время у него не было другого занятия, кроме молитвы, пения и чтения книг. Брал он книги у христороубцев на время, читал и отдавал обратно, и так дорожил ими, что в охранительницы призывал Царицу Небесную. Блаженный не имел ничего своего и очень любил нестяжательность. Он сподобился великой Божественной благодати — помнил все Священное Писание наизусть. Отовсюду приходили к нему

миряне — ради пользы душевной и за разъяснением трудных мест Писания. К нему обращался сам великий архиепископ Фотий, митрополит всея Руси.

Преподобный Варсонофий поставил настоятелем обители своего брата Савву, который управлял ею более 50 лет, до 1466 года.

Об этих двух братьях сохранил драгоценные сведения преподобный Иосиф Волоцкий (Иван Санин) — один из выдающихся церковных деятелей русского средневековья, основатель Иосифо-Волоколамского монастыря, неоднократно посещавший Саввину обитель. В его книге «Духовная грамота многогрешного и недостойного игумена Иосифа» (датируемая около 1510–1515 гг.) ярко описываются эпизоды, дающие представление о жизни обители.

К примеру, есть у него описание одного необычного события: «Тамошние отцы с клятвой уверяли меня, что, когда еще блаженный жил в

пустыне, пришел к нему брат из Саввина монастыря и просил его сходить к Савве, чтобы простить ему некое согрешение. И когда блаженный Варсонофий пошел в монастырь, то, взглянув на образ Пресв. Богородицы, стоявший в его келье, сказал так: «Пречистая Владычице Богородице, Ты сама буди хранительницею моих книг». По уходе же его этот брат, прельщенный наветом лукавого, украл книги, положил их за пазуху и хотел уйти, но как только приблизился к дверям кельи, тотчас

Ковчеги с частицами мощей св. Георгия Победоносца и прп. Саввы Вишерского

поразила его внезапная сила, и он сделался мертв. Возвратясь, блаженный Варсонофий нашел брата мертвым и книги у него за пазухой, и начал плакать и рыдать, и говорил: «Это я виноват в смерти брата».

Тогда отнесли брата в монастырь для погребения. И когда начали отпевать его, то блаженный Варсонофий так горько плакал о брате, что даже место, где он стоял, сделалось мокрым от слез. Но когда хотели простаться с умершим братом, тогда мертвый начал шевелиться. Они открыли ему голову и самого его развязали, и вдруг мертвец сел. Братия, видя его, начали расспрашивать, что он видел или слышал, а он отвечал: «Ничего не видел я и не слышал». Пробыл же этот брат в том монастыре до своей смерти в добродетельном житии.

Когда же блаженный Варсонофий достиг глубокой старости, тогда святой Савва привел его в монастырь, и было прибытие его для всей братии радостным и поучительным, потому что он был целитель и врач душевным и телесным немощам».

Пока были живы Савва, Варсонофий и другие, помогавшие им, все было в этом монастыре благочинно, кротко, тихо и мирно, по их наставлению и учению, а если кто оказывался строптивым и развращенным, они не давали ему своевольничать. Когда же преставились Савва и Варсонофий и другие старцы, любящие предание отеческое, братия избрала себе игумена из другого монастыря. Он начал жить не по уставу этого монастыря и не по преданию святых старцев. Предание же их было таково: никому не есть и не пить иначе, как только за общей трапезой, не выходить из монастыря без благословения, отрокам не жить ни в кельях, ни в монастырских дворах, и женщинам не входить в монастырь.

Игумен, пришедший к ним вновь, все это извратил и оставил в небрежении. «И вот, недолго спустя, — пишет Иосиф Волоцкий, — является ему во сне святой Савва и говорит: «Как это ты, окаянный, насколько не печешься о монастырском и иноческом благочинии и благоговении, но все попрали и обратили в ничто?». И бил его жезлом долго,

Храм во имя святого Иоанна Богослова в с. Савино (разрушен в 30-е гг. XX века)

так что тот не мог и с одра встать. Когда же он выздоровел и понял свою неисправность, то не смел больше настоятельствовать и вскоре удалился туда, откуда прибыл».

Кроме строгих правил общежития Саввин монастырь отличался особенностью: поскольку сам преподобный Варсонофий любил читать книги, он приучил к этому и свою братию. На них, особенно на иеромонахов, он налагал между другими послушниками следующее: списывать святоотеческие творения. Так, по его воле два иеромонаха — Авраамий и Исаакий — в 1416 году переписывали книгу Исаака Сирина «Слова Подвижнические». Такой вид послушания укреплял дух истинного подвижничества, служил христианскому просвещению.

Великие подвижники Саввинской обители Варсонофий и Савва прожили долгую жизнь, бывали на Святой Горе и в Иерусалиме, окончили святую жизнь после 1466 года.

В начале XVII века, в период Смутного времени, обитель была разорена и опустошена, а во второй половине XVII века обращена в приходское село.

Во второй половине XVII века там еще существовала маленькая каменная церковь. В ней за левым клиросом были две гробницы, а над ними на стене — изображения преподобных Саввы и Варсонофия Тверских. Церковь эта, походившая, по словам бывшего в то время священника П.В. Грязнова, более на келью, чем на церковь, за ветхостью была разобрана, кирпич употреблен на постройку новой церкви, и место погребения великих подвижников Саввинских было утеряно.

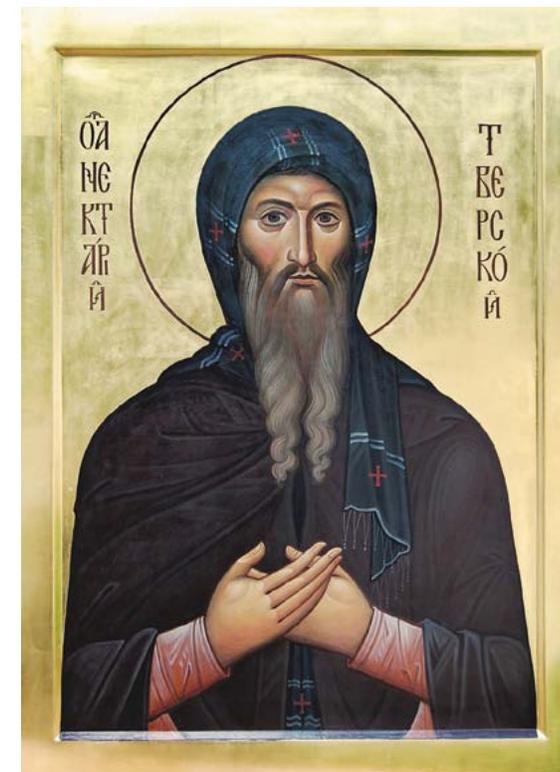
Новая каменная церковь во имя св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова была построена в 1864 году.

Еще в 1914 году можно было определить место, где располагался Саввин монастырь. И. Соколов в книге «Краткие историко-статистические сведения об Тверском Саввине монастыре на р. Тьме» (Тверь, 1916, стр. 7–8) пишет: «К югу, против храма (Иоанна Богослова), рядом с ним (только через дорогу) находятся школа и церковная сторожка, а к юго-западу от него, на самом берегу реки Тьмы, расположено кладбище, обнесенное ветхой деревянной оградой. На кладбище находятся три маленьких деревянных сруба, обшитые с боков тесом и покрытые сверху небольшой четырехскатной тесовой крышей, с небольшим железным крестом наверху. Издали эти крытые срубники очень похожи на маленькие часовенки. Два таких срубника находятся посредине кладбища, рядом друг с другом, а третий — в конце кладбища, почти у самого начала крутого берега Тьмы. Вот эти-то срубники и поставлены на месте бывших церквей упраздненного монастыря.

Собственно говоря, пространство, занимаемое кладбищем, и является тем местом, где был расположен монастырь. При рытье могил на глубине встречаются следы древней кладки, а на поверхности земли заметны углубления — ямы от бывших здесь, по-видимому, каких-либо хозяйственных построек. К юго-западу от новой церкви, в небольшом расстоянии от кладбища, виден почти засохший монастырский пруд и неподалеку от него — остатки щебня и битого кирпича от прежних монастырских построек. Бывший монастырь, надо заметить, находился неподалеку (приблизительно в 1 версте) от прежней большой проезжей дороги из Твери в Торжок».

Храм Иоанна Богослова был разрушен в 1930-х годах, на его месте построена машинно-тракторная станция.

Нектарьев монастырь (в 6–7 км от Кумордина ниже по Тьме) имел судьбу, сходную с Тутанским монастырем. Его также основал местночтимый святой — преподобный Нектарий Тверской. О нем известно не намного больше, чем о преподобном Ксенофонте. Он жил, как можно судить по уникальному памятнику — Царским вратам из самой первой церкви Нектарьева монастыря, — в первой половине XV века. Нектарьев монастырь был еще беднее Тутанского. В XVII веке после Смуты у него остались две маленькие деревеньки — Сельцо и Федоткино (из них до наших дней дожила лишь последняя). Только в конце века его положение улучшилось при деятельном монахе Федосии, который сам срубил Введенскую церковь в 1671 году. После революции храм погиб, но остались его подробные обмеры. Они легли в основу проекта нынешнего храма в честь преподобного Серафима Саровского на Волынском кладбище г. Твери.

Преп. Нектарий Тверской.
Икона написана братией монастыря

Разрушенные храмы Могилевской пустыни. 2015 г.

Первая литургия в возрожденном Могилевском подворье. 8 марта 2016 г.

В Нектарьево теперь остался только Нектарьевский омут на р. Тьме, который обозначает место древнего монастыря. Остались кладбище в лесу, несколько старых сосен, росших здесь еще когда вокруг не было леса. Древние Царские ворота с изображениями святителей Василия Великого и Иоанна Златоуста (первая пол. XV в.), к счастью, сохранились, их можно увидеть в экспозиции Третьяковской галереи в Москве. Это один из классических образов тверской иконописной школы. Множество других икон, среди которых была чтимая икона Божией Матери «Седьмиозерная», пропало.

В Нектарьево во время крестного хода по реке Тьме служится молебен преподобному Нектарию.

С благословения Его Высокопреосвященства в феврале 2014 г. Николо-Малицкому монастырю были переданы строения Успенской Могилевской пустыни для организации монастырского подворья. Это шестое по счету подворье, возрождение которого было возложено на плечи монахов Малицкой обители.

Могилевская пустынь была основана в 1634 году пустынноиком иеромонахом Иовом. Изначально обитель была мужской, но с 1900 года ее преобразовали в женский монастырь. После революции обитель закрыли, храмы использовались под клубы и складские помещения. В настоятельском корпусе разместилась общеобразовательная школа.

8 марта 2016 года в Могилевке отцом-игуменом с братией была отслужена первая, после 90-летнего перерыва, Божественная литургия. Этого радостного события местные жители ждали больше 10 лет.

В настоящее время ведется подготовка для начала реставрационных работ. Монастырские храмы и колокольня находятся в аварийном состоянии и нуждаются в срочной консервации. В уцелевшем братском корпусе XVIII века временно оборудовали домовую церковь в честь прпп. Зосимы и Савватия Соловецких, где с февраля 2016 года регулярно проводятся богослужения.

Чудотворный образ святителя Николая

Монастырские святыни

Икона святителя Николая

Главная святыня монастыря — это икона святителя Николая Чудотворца, вокруг которой складывалась вся история монастыря.

После закрытия монастыря эта икона хранилась в кафедральном соборе, тогда им была церковь Белая Троица. Там чудотворный образ находился до 2010 года, когда по благословению митрополита Тверского и Кашинского Виктора святыня была возвращена Николаевскому Малицкому монастырю.

Документы монастырского фонда неопровержимо доказывают, что почитание иконы святителя Николая складывалось постепенно, в течение примерно двух столетий. Помощь от чудотворной иконы отражена в архивных документах. К концу XIX века икона заслуженно стала общегородской святыней.

В качестве примера чудесной помощи от иконы приведем историю, случившуюся в 1860 году, когда в Твери свирепствовала холера. Городские жители умирали тысячами, лекарств от этой болезни не было. И люди, видя, что всякая человеческая помощь бессильна, обратились с молитвой к свт. Николаю Чудотворцу и дали обет каждую неделю ходить пешком из Твери в монастырь молиться пред чудотворной иконой. Когда эпидемия закончилась, оказалось, что в семьях тех, кто выполнил этот обет, никто не заболел.

В благодарность за это жители написали прошение в Санкт-Петербург об учреждении ежегодного крестного хода в честь иконы святителя Николая. Но прошение сразу удовлетворено не было. И лишь когда в городе начались большие пожары, жители еще раз написали прошение, и только тогда получили разрешение. Так, с 1862 года ежегодно 22 мая (9 мая по старому стилю) проходил крестный ход, в котором принимали участие тысячи богомольцев.

Сегодня чудотворный образ святителя Николая занимает почетное место в Покровской церкви справа от Царских врат. Он весь украшен дарами, которые принесли благодарные прихожане, получившие помощь по молитвам к святителю. Из исторических документов известно, что он особенно помогает при женских болезнях и вынашивании ребенка. В наше время также зафиксированы случаи исцелений, в том числе — от онкологических заболеваний, головных болей и слепоты.

Возвращение чудотворной иконы свт. Николая из церкви Белая Троица в Малицкий монастырь. 2010 г.

Помимо чудотворного образа в обители хранилась еще одна икона святителя Николая, вырезанная барельефом из дерева. Она стояла в часовне на Санкт-Петербургском шоссе.

Предание рассказывает о случае, связанном с этой иконой: один купец, проезжая в этих местах по дороге из Санкт-Петербурга в Москву, заметил, что за ним гонятся разбойники. Скрывшись от них в часовне, он молил Николая Чудотворца о спасении и обещал, что, если останется жив, сделает на икону драгоценный оклад. Разбойники, как будто чего-то испугавшись, резко свернули в сторону. Купец остался жив и через некоторое время выполнил свое обещание: сделал на икону очень красивый оклад — серебряный с драгоценными камнями.

После революции часовню вместе с монастырем закрыли, и все имущество исчезло.

Престольный праздник свт. Николая Чудотворца. 19 декабря

Частицы мощей святых

Мощи святителя Арсения, епископа Тверского, основателя Жёлтикова монастыря, были обретены нетленными в Жёлтиковом монастыре в 1483 году. С того же года в Твери было установлено празднование святителю по благословию Тверского епископа Вассиана.

В советское время после закрытия монастыря мощи пропали. По одной версии — во время пожара, по другой — их передали в музей вместе с мощами Михаила Тверского, а во время оккупации мощи обоих святых исчезли.

Как же появилась частица мощей святителя Арсения в Николо-Малицком монастыре?

В XVII веке патриарх Никон, путешествуя из Новгорода в Москву, остановился в Жёлтиковом монастыре. Поклонившись мощам святителя Арсения, святейший пожелал взять их частицу с собой в Москву, где они хранились до нашего времени в храме Петра и Павла в Лефортове. В 2013 году, узнав о борьбе по возрождению Жёлтикова монастыря, основанного св. Арсением, церковные власти благословили передать частицу его святых мощей в Малицу. На сегодняшний день честные мощи епископа Арсения, хранящиеся в Николо-Малицком монастыре, — единственные на территории Тверского края. Эта реликвия и икона св. Арсения, написанная монахом Николо-Малицкого монастыря Никодимом, ждут того часа, когда откроет двери восстановленный Успенский Жёлтиков монастырь, чтобы занять там свое достойное место.

По инициативе Ассоциации тверских землячеств 12 мая 2013 года в Малицкий монастырь делегация подводников привезла икону праведного воина Феодора Ушакова, причисленного к лику святых адмирала Российского флота, с частицей его мощей. Образ святого был написан в Полоцком Свято-Евфросиниевском монастыре.

Также в обители хранятся частицы мощей святителя Николая Чудотворца, Пустынника Петра Афонского, святого великомученика Георгия Победоносца, преподобного Саввы Вишерского и прпп. Зосимы и Савватия Соловецких. Эти святые являются покровителями монастырских подворий, возрождаемых на местах древних разрушенных монастырей по берегам реки Тьмы. Память их торжественно отмечается в монастыре праздничными богослужениями.

Ковчег с частицей мощей свт. Арсения Тверского

Порт-Артурская икона Божией Матери

Необычную историю, уходящую в начало XX века, связанную с русско-японской войной, имеет Порт-Артурская икона Божией Матери, список которой был и в Николе-Малицком монастыре.

Осенью 1903 года из Бессарабской губернии вернулся в Киев отставной матрос — один из немногих оставшихся в живых участников славной Севастопольской обороны. Чувствуя приближающуюся кончину, он пришел в Киево-Печерскую Лавру передать содержание своего необычного сна. Во сне он видел Божию Матерь на берегу моря с Архистратигом Михаилом и Архангелом Гавриилом.

Матрос при виде Владычицы страшного смутился и перепугался, но Она, ободрив его, сказала: «России предстоит вскоре очень тяжелая война на берегах далекого моря, и многие скорби ожидают Россию. Напиши образ, что видишь сейчас, и отправь его в Порт-Артур. Если образ этот попадет туда, то русское войско одолеет врагов». Сказавши слова, Богородица исчезла. Этот сон запечатлелся в его памяти единой картиной со множеством деталей.

10 000 богомольцев собрали необходимую сумму для изготовления иконы с изображением чудного видения. Образ этот был написан киевским художником академиком живописи П.Ф. Штрондой.

Спустя три месяца после явления старику Пречистой Божией Матери началась война с Японией, и когда Порт-Артур был взят в осаду, святая икона по-

пала к г. Куропаткину, который уже не мог исполнить волю Божией Матери. С великим трудом удалось доставить икону до Владивостока. Вот что пишет сестра командира крейсера «Отважного» А.В. Лебедева, защищавшего крепость Порт-Артур, Андерсин-Лебедева в 1916 году в «Сказании об иконе Порт-Артурской Богоматери»: «Узнав о смерти

Порт-Артурская икона Божией Матери.
Художник П.Ф. Штронде. 1904 г.

брата, я очень хотела, чтобы св. Порт-Артурская икона была все-таки доставлена в Порт-Артур. В то время у меня была такая икона, картонная, и я пыталась переслать ее. Но все мои попытки оканчивались неудачей. И я решила сама отвезти икону в Порт-Артур. И вот ради спасения Веры, Царя и Отечества я оставила больного мужа, своих двоих крошек-деточек — сына и дочь, хозяйство, и с 25 рублями поехала сперва в Тверь, чтобы взять еще чудной работы большую икону Порт-Артурской Богоматери из мужского Николе-Малицкого монастыря, которая была пожертвована в часовню у могилы моего брата-героя глубоко чтимым и всеми нами любимым архиепископом Алексием».

Таким образом, Порт-Артурская икона из Николе-Малицкого монастыря была доставлена в Порт-Артур 18 сентября, через три года после окончания русско-японской войны.

В память об этих событиях братия Николе-Малицкого монастыря заказала еще одну Порт-Артурскую икону в византийском стиле.

Новую икону привезли в 2009 году. В этот же день раздался звонок от советника губернатора. Он сказал, что хотят снимать фильм про русский флот, и они знают, что в монастыре есть Порт-Артурская икона, покровительница русского флота. Получилось, что весть впереди иконы летела.

В монастыре, согласно описи, хранилась и очень почитаемая древняя икона Божией Матери «Троеручица». Судьба ее неизвестна. В память о ней братией монастыря была написана новая икона в византийском стиле.

Троеручица.
Иконописная мастерская
монастыря. 2011 г.

Вечерня в Покровском храме

Богослужение в монастыре

Богослужение всегда было и продолжает оставаться центром всей монашеской жизни.

Основное делание монаха — молитва, которое первенствует среди всяких других дел в общежитии. Прообразом церковного богослужения на земле является небесная Литургия, непрестанное славословие ангелов на Небе. Поэтому каждый раз, участвуя в церковной службе здесь, на земле, мы уподобляемся огненным серафимам и многочислым херувимам, воспевающим Создателя на Небесах.

Сегодня Малицкий монастырь придерживается афонского устава, который был составлен древними отцами — святогорцами. По своим внешним правилам он более всего соответствует уставам двух афонских обителей — сербского монастыря Хиландар и Свято-Пантелеимонова Русского монастыря. Можно с достоверностью сказать, что в России едва ли найдется хотя бы несколько монастырей, следующих такому уставу, где соединяется русская и греческая богослужebные традиции. Одновременно сохраняя русскую дореволюционную практику, монастырь в основном следует святогорскому чину богослужения, который есть неотъемлемая часть афонского устава.

Чем так привлекателен святогорский устав и почему маленький монастырь в самом сердце России перенял его? Все дело в непрерывности духовной традиции. Богослужение на Афоне больше 13 веков совершалось по неповрежденному уставу, перенятому еще от палестинских отшельников — первых насельников Афона. На православном Востоке в целом в условиях турецкого завоевания монастырский церковный устав был подвергнут серьезным сокращениям. Афон же не только сохранил устав нетронутым, но и значительно обогатил его богослужebными традициями различных монастырей. Более тысячи лет Святая Гора собирала духовный опыт монашествующих всех православных народов Земли: сирийцев, греков, сербов, болгар, румын, грузин и русских. Святая Гора Афон — духовный центр вселенского Православия,

а святогорский устав — самое лучшее духовное завещание огромного сонма монахов-афонитов, прославленных в лике святых. Поэтому при выборе устава в современной богослужебной практике игумен Борис остановился на святогорской традиции.

Церковные службы в монастыре, безусловно, ежедневные. В общей сложности богослужения занимают у монахов около семи часов в сутки с учетом келейного монашеского правила. Нельзя не отметить, что продолжительность и суровость монастырских служб не только не отталкивает прихожан, но, напротив, привлекает многих верующих.

Основными местами совершения богослужений являются большой Покровский храм, исполняющий роль кафоликона (καθολικὸν — соборный храм монастыря), и «малый храм» параклис (παρεκλήσις) — небольшой по размеру домовый храм в честь святителя Николая Чудотворца, расположенный в южном крыле братского корпуса. Обычно ежедневные службы суточного круга совершаются в старом (домовом) храме, а в новом — Покровском, значительно большем по размеру — служат в большие праздники и воскресные дни всего года.

График всedневных служб таков: в 5 часов вечера начинается вечерня, которая длится около часа и заканчивается ежедневной заупокойной литией, совершаемой в притворе. По окончании службы следует трапеза и сразу после нее — повечерие. Как и 9-й час, оно совершается в притворе храма. Бархатная завеса, отделяющая притвор от главной части храма, в этот момент задернута. В память о чудесной помощи Пресвятой Богородицы при возрождении монастыря на повечерии всегда поется молебный канон перед ватопедской иконой «Отрада и Утешение», и затем игумен всех помазывает елеем от лампы, горящей пред святым образом. Также за повечерием ежедневно читается акафист Божией Матери. Эта святогорская особенность никогда не опускается, так как Божия Мать является хранительницей не только Своего земного удела — Святой Горы Афон, но и Матерью всех монахов вообще. В конце службы под византийское пение Богородичного тропаря «Красоте девства твоего...» все насельники прикладываются к иконам и берут благословение у игумена на грядущую ночь.

*Возжжение хороса
во время всенощного бдения*

*Крестный
ход на
престольный
праздник
Свт. Николая
Чудотворца.
2016 г.*

*Всенощное
бдение
на праздник
Преображение
Господне.
18 августа
2016 г.*

Великий
вход.
По афонской
традиции
сослужащие
священники
на великий
вход несут
в руках
ковчежцы
со святыми
мощами

Чтение
Царских
часов
в навечерие
Богоявления.
2016 г.

Утреннее богослужение в будни начинается без четверти шесть полунощницей. Обычно на ней присутствуют только монахи. Эта часть службы всегда совершается в темноте, и только блики от горящих лампад освещают стены храма. В боковом, освещенном лампой уголке, один из чтецов читает последование полунощницы. Атмосфера умиротворенная, молитвенная: в приглушенном свете лампад, освещающих золотые фоны на иконах, беззвучно появляются одетые в черное фигуры монахов и послушников, по традиции, крестящиеся и кланяющиеся трижды на Царские врата алтаря и по обеим сторонам; они берут утреннее благословение у игумена и расходятся по стасидиям.

После полуночной службы священник открывает завесу притвора, и все переходят в главную часть храма, где будут совершены заутреня и часы.

Вдоль стен всего храма в стасидиях располагаются монахи и миряне. Благодаря такому распределению в храме помещается большое количество людей, при этом не создается суеты и шума.

На буднях вся служба читается и поется «поскору», вместо более длительных византийских распевов употребляется «обиходный». Часто на помощь певчим из числа братии приходят миряне и также поют на клиросе. Это не возбраняется.

До начала Божественной литургии монах, облаченный в мантию, с интервалом по 15 минут обходит монастырь и ударами в деревянное било (талантон) созывает мирянтрудников и паломников в храм. По преданию, таким способом св. праотец Ной созывал животных на ковчег. Затем сразу же ударяют в железное било (сидерикон), после чего бывает короткий колокольный звон.

Литургия в обычные дни продолжается около часа. Это самое важное богослужение в Христианской Церкви, и пропустить ежедневную литургию можно только по очень уважительной причине. Важнейшие моменты литургии — такие, как херувимская песнь, отмечаются тем, что в это время все выходят из стасидий и низко кланяются.

В конце литургии в центре храма ставляется блюдо с коливом (в русской традиции — кутия), служащий иеромонах кадит коливо и

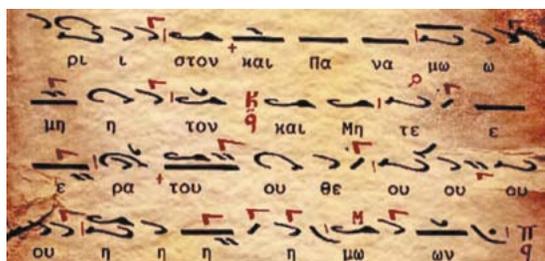

Душеполезное чтение
за общей трапезой

читает молитву на его благословение; то же бывает и в дни поминовения. После литургии верующим раздается антидор и освященное коливо.

Главным украшением монастырских служб в Николо-Малице является византийское пение, которому придается особое значение. Монастырский хор вырос из певческого кружка, который был создан в 2006 году, как и сам монастырь. Основал его, по благословию игумена Бориса, его духовный сын Борис Чибисов. С детства одаренный молодой человек интересовался церковным пением, самостоятельно выучил древнегреческий язык и латынь. Изучив сложную систему древнегреческой музыкальной нотации и освоив византийские гласы, Борис собрал группу молодых ребят и стал обучать их церковному пению. Уже много лет он является протопсалтом и регентом монастырского хора. В последние годы на монастырский хор оказывают

сильное влияние традиции афинской музыкальной школы «Схолион Псалтикис» под руководством Костаса Фотопулоса. Певцы нашей обители проходили разные формы обучения в Московской школе византийского пения «Псалтика», которая является филиалом вышеупомянутой афинской школы. Некоторые ездили на учебу в Грецию, где непосредственно перенимали живой опыт византийского пения.

*Византийские ноты – невмы.
По ним поет монастырский хор*

Те, кто впервые слышит византийское пение, бывают буквально очарованы восточной мелодией. Древние византийские распевы исполнены сурового аскетического духа и заметно отличаются от более чувственного партесного пения, которое повсеместно употребляется в храмах Русской православной церкви. Главное отличие греческого пения от партесного состоит в том, что оно одногласное, в нем нет партий, разбивающих мелодию на разные звуки. Пение осуществляется не по обычным нотам, а по старинным крюкам, или пневмам. В наше время на всем необъятном пространстве Русской церкви действуют всего лишь несколько византийских хоров, и услышать в России настоящий византийский хор, подобный братскому хору Николо-Малицкого монастыря, — большая редкость.

За богослужением в монастыре принципиально не используется электричество, и вся служба совершается только при свечах. Это создает

*Монастырский хор исполняет
За достойник
Рождества
Христово.
7 января
2016 г.*

*Монастырский хор.
2016 г.*

Зажженный хорос и паникадила на праздник Пасхи. 2016 г.

Братья алтарники читают каноны за Утреней

особый молитвенный настрой. Первое, что бросается в глаза при входе в церковь, — это низко висящие паникадила (церковные люстры). До них можно дотянуться рукой. Так устроено специально. Алтарники, прислуживающие на службах, используя длинные шесты, периодически возжигают и тушат свечи на паникадилах. На самые важные моменты службы братья вручную приводят в движение паникадила, подвесные лампы.

Горящие свечи, качающиеся паникадила создают торжественное, праздничное настроение у молящихся. Свет от горящих свечей отражается на позолоченных нимбах святых, изображенных на фресках; блики переливаются, играя по всему храму. В этот момент кажется, что святые оживают, приходят в движение и молитвенно соучаствуют нам в церковном торжестве.

Сегодня такой ритуал можно увидеть только на Святой Горе Афон, куда он был перенесен из собора Святой Софии в Константинополе. Вращение церковных светильников имеет глубокий духовный смысл. Одному святому старцу, жившему на Афоне в IX веке, было видение: во время литургии, когда хор умирительно пел херувимскую песнь, вся церковь наполнилась ярким светом, отверзлись небеса, и множество ангелов в ликующем восторге летали по храму и своими крыльями задевали светильники, приводя их в движение. Святой Николай Кавасила, богослов и мистик XIV века, смысл вращающихся под церковными сводами свечей толковал как движение звезд в космосе, славящих своего Создателя Бога.

Есть строгий устав, согласно которому количество зажженных свечей соответствует разряду службы. Чем торжественнее церковный праздник, тем больше свечей возжигается на светильниках.

Всего в храме 190 свечей и семь видов светильников, каждый из которых бывает задействован за богослужением в свое время. Одни светильники горят на протяжении всей службы, образуя в темноте «дежурное» освещение; другие светильники — металлические масленки, «гентекии», «драконтии» — зажигают только в особо важные моменты службы. Также по сторонам света под сводами храма подвешены пять литых крестов. Такую необычную форму лампы в виде креста (от греч.

Трисвятая песнь. Каждение кацей на Литургии

«ставрос») в IV веке придумал св. Иоанн Златоуст. С тех пор и до нынешнего дня такие «ставросы» составляют неотъемлемую часть любого афонского храма. Во время утрени, на полиелее, а также на литургии специально назначенные братья с помощью тросов опускают кресты вниз и зажигают на них керосиновые масленки.

Помимо множества масленок и лампад главным украшением Покровского храма является привезенный из Греции хорос. Хорос — это огромный десятигранный латунный обруч, скрепленный двуглавыми орлами и свисающий на длинных цепях из-под купола.

Расположенные на хоросе свечи возжигаются только по воскресным дням и праздникам. И только один раз в год зажигаются абсолютно все свечи храма и раскручиваются с максимальной силой — на Пасху Христову.

По великим праздникам — как в греческом, так и в русском уставе — установлено совершать всенощное бдение, или агрипнию (от. греч. «неусыпание»). Бдения на Афоне по их торжественности, а значит, и продолжительности, разделяются на три вида. Первое — «панигир», длящееся до 14 часов непрерывно — торжественное, праздничное в полном смысле; второе — на двенадцатые праздники, продолжающееся до 12 часов ночи; а третье — обыкновенное, не восходящее свыше 10 часов. В Малицком монастыре сегодня иногда совершаются бдения только третьего типа. Начинаются всенощные в 10 часов вечера и длятся до утра. Те миряне, которым удавалось побывать

на них, отмечали, что, несмотря на длительность богослужения, никто не чувствовал усталости, так как ощущали особую благодатную силу ночной молитвы.

По воскресным дням литургия начинается в 9 утра. Прихожане и паломники из разных регионов России пишут записки в притворе, ставят свечи и стараются успеть исповедоваться до начала службы. Зажигаются масленки подвесных «крестов», свечи на паникадилах... По свидетельству многих прихожан, воскресная литургия проходит на одном дыхании. Обычно на службах помимо священника и диакона прихожане часто видят молодых алтарников, идущих по всему храму с церковным платом на спине и кадящих иконы пономарской ка-

Служение митрополита Тверского и Кашинского Виктора на престольный праздник Покрова Богородицы. 2014 г.

Чин о Панагии. Шествие в трапезную

Братья и клир Малицкого монастыря. Вербное воскресенье. 2016 г.

цей. Кацея — греческая ручная серебряная кадьница с длинным хвостом на ручке, увенчанной головой дракона, и украшенная бубенцами. Ручные кадьницы издревле широко употреблялись в Православной церкви, но к нашему времени нигде, кроме как на Афоне, их не увидишь на службах. «Великий вход» из алтаря совершается «по-

Антипасха. 2014 г.

Святое Причастие

гречески», когда игумен, неся в руках святую чашу, проходит по всему храму, совсем рядом с мирянами. Последние в глубоком благоговении низко склоняют голову, словно Сам Христос проходит рядом. В церкви стоит тишина. Священник в этот момент олицетворяет Иисуса Христа, несущего Святыне Дары людям. Если на входе участвуют и другие священники, то они, по афонской традиции, несут в руках ковчежцы со святыми мощами. Причащаются верующие почти в полной темноте, поскольку все свечи на паникадилах уже погашены. Во время Святого Причастия не бывает яркого освещения, напротив, горит лишь одна свеча, символизирующая таинственное сияние истинного и вечного света — Господа нашего Иисуса Христа.

Еще одна чисто греческая особенность, которую трудно не заметить в Покровском храме, — это множество епитрахилей (часть облачения священника, символизирующая благодать), обрамляющих киоты и иконостас. Традиция укра-

шать иконы разноцветными пеленами и облачениями появилась на Святой Горе в средние века. На великие праздники весь храм преобразается: развешиваются самые богатые бархатные пелены, устанавливаются праздничные лампы. По полу разбрасываются лепестки роз и лавровые листья, от которых в храме стоит сильный душистый запах.

Никола-Малицкий монастырь за год празднует трижды панигиры — престольные праздники: Покров Богородицы (14 октября) и дважды — память святителя Николая (19 декабря, 22 мая). Также торжественно отмечается память св. Арсения, покровителя Твери, влмч. Георгия Победоносца, прп. Саввы Вишерского, Иверской иконы Пресвятой Богородицы. В эти дни в обители всегда бывает бдение.

Вообще служба в Малицах имеет так много заимствований из греческого богослужения, что многим русским православным она кажется очень странной и с первого взгляда непонятной. Но достаточно несколько раз посетить службу, постоять на ней, помолиться, как все необычное, греческое, чужое становится естественным, понятным и родным.

Проходит день, наполненный различными заботами и послушаниями, и снова вечером бывает слышна дробь ритмичных ударов монаха, обходящего храм вокруг с билом руках, затем — железные била, вступают колокола... И так каждый Божий день монахи непрерывно возносят свои молитвы за весь мир.

Монастырская пасека

Повседневная жизнь монастыря

Жизнь малицких монахов довольно проста. В общежительном (киновиальном) монастыре все общее, включая трапезу. Отдельные, так называемые «приличные», столы в трапезной бывают в том случае, если надо принять гостей и почтить их своим присутствием.

Монастырский монах имеет комнату — келью — с кроватью, двумя шкафами для одежды и книг, иконами, столом, лампой для чтения и стулом. Размер кельи 3,5 x 1,90 метра. Учащиеся монахи могут попросить в келью плеер или магнитофон. Если в магнитофон встроен радиоприемник, его выламывают. Вообще если монаху нужна даже такая мелочь, как зубная паста, он обращается к игумену монастыря. Без благословения монах в буквальном смысле не внесет в келью даже иголку. Более того, большинство насельников раз в несколько месяцев устраивают ревизию своей кельи с целью найти предметы, от которых можно избавиться. Каждая вещь съедает время. Чем больше вещей, тем больше они отнимают времени от главной цели жизни.

Одежда монаха — признак покаяния и смирения — состоит из подрясника, кожаного пояса, брюк и скуфьи. Дорогие, шелковые или цветные ткани не благословляются — используются шерсть и костюмная ткань. На службах монахи обязаны присутствовать в греческой рясе и клобуке. Белье может состоять из двух-трех рубашек и брюк. Обувь, куртки разрешается иметь двух видов: рабочие и чистые. Любая одежда сверх вышеперечисленного считается излишеством.

Средства на жизнь насельники не добывают сами, по своему желанию, так как находятся на полном обеспечении монастыря, и все необходимое — от батареек до медикаментов — получают с благословения игумена. Конечно, возрождающаяся обитель принимает пожертвования от разных лиц и организаций. Постоянных материальных поступлений, из-за отсутствия торговли и развитого хозяйства,

монастырь не имеет. Поскольку в монастыре отсутствует книжная лавка, приобрести в храме можно только свечи.

Общее у всех монахов — келья, но в ней они «съемщики», или гости на время, отпущенное Господом для покаяния. Жизнь земная — временна: незачем заботиться и об удобствах. Келья для монахов — гроб, где следует помышлять о смерти. Монахи на жизнь, тело и мир в целом смотрят как на гроб: горька жизнь, и кратка она на земле, но бесконечно сладостна на небе.

У каждого монаха свой облик, духовный мир и внутренний распорядок, поэтому к каждому иноку у духовника особый подход. При этом жизнь монастыря все же подчиняется жесткому уставу и течет строго по распорядку. Задолго до рассвета, не позднее чем за час до начала утренней службы, без четверти пять, монахи просыпаются, чтобы исполнить свое келейное правило. В воскресные службы начинается в 9 часов. Личное монашеское правило совершается преимущественно по четкам. Их монахи всегда имеют при себе. Узелок за узелком — повторяют они важнейшую аскетическую молитву: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Ночную молитву, или канон, монахи читают каждую ночь, и каждую ночь они просят у Господа Бога помощи в борьбе с человеческими страстями и мирскими помыслами.

Ночную молитву святые отцы называют «ареной», поскольку каждую ночь в кельях молитвой ведутся сражения с темными силами. И чем быстрее монах приближается к Богу,

Монашеская келья

Дореволюционный корпус и современная трапезная

приобретая добродетели, тем сильнее атака со стороны темных сил. Личная молитва и духовное чтение — собственный подвиг в келье.

Келейное правило совершается стоя, с крестным знаменем и малыми поясными поклонами на каждой молитве. Для схимников оно состоит из 12 четок (сотниц) с малыми поклонами и одной с великими, для монахов мантийных состоит из шести четок (сотниц) с малыми поклонами и из 60 великих поклонов, а для новоначальных иноков и послушников — из трех четок с малыми поклонами и 33 великими поклонами. Земные поклоны творятся только в воскресные дни всего года и на Светлой Седмице.

Домовой храм свт. Николая Чудотворца

От автора .....

И хотя монастырь возродился недавно, но при нем уже создано подсобное хозяйство: огород, теплицы, пчелиная пасека, разбит фруктовый сад. Среди братьев есть иконописцы, они пишут не только иконы, но и целые иконостасы, как для самой обители, так и для подворий, осуществляют разные проекты, связанные с работами по украшению храма. Некоторые имеют послушания преподавать на катехизических курсах, организованных обителью, при монастыре действует небольшой богословский центр им. прп. Никодима Святогорца, который периодически устраивает лектории, богословские курсы и другие мероприятия. Также открыты воскресная детская школа и курсы богословия для взрослых.

Монастырь продолжает обширно строиться.

После чая монахи удаляются на некоторое время отдохнуть, после чего идут на ежедневные послушания, то есть на работы. На послушания идут все монахи, в том числе и игумен, поскольку общая работа является основополагающей в каждом общежительном монастыре. И каким бы тяжелым или неприятным послушание ни было, монах принимает его как крест, несение которого есть путь ко спасению.

В Малицком монастыре выполняются различные послушания: секретаря, ризничего, библиотекаря, экклесиарха, пономарей, певчих, чтецов, звонарей, иконописцев, на кухне — поваров и трапезариев, плотников, строителей, уборщиков, садовника, пчеловода,

Ученики воскресной школы

газовщика, водителя, экскурсовода и т.п. Кроме того, монахи должны участвовать в общих работах (пангинях) — таких, как поливка и уборка урожая, уборка территории, подготовка к престольному празднику и т.п. У монастыря есть несколько подворий, на которых также трудятся

братья и помогают прихожане. Большую помощь обители оказывают благочестивые миряне, они самоотверженно трудятся во славу Божию, помогая братии почти на всех послушаниях. Часто приходится привлекать электриков, водопроводчиков и других специалистов из «мира».

Слово «послушание» («диаконима») в греческом языке происходит от глагола «диаконо», который означает «служение любви». Приношение любви — это и пребывание в молитве и памяти Божией.

Поэтому во время послушаний братия творит Иисусову молитву. Молятся обязательно вслух, чтобы не отвлекаться и не разговаривать друг с другом. Вслух не молятся те, кто занимается умственным трудом, например, канцелярия или работающие с паломниками экскурсоводы.

Любое послушание имеет установленный чин. Если позволяют обстоятельства, то исполняют его год-два, потом дают другое. Иногда оставляют еще на год. Исполняющий его должен по всем вопросам обращаться к своему руководителю (главному по послушанию) или, если нужно, непосредственно к игумену. Этим достигается многое: послушание не позволяет фантазии метаться и предлагать решения, очищает ум от сложных и простых помыслов, сосредотачивает внимание на молитве, учит об-

ращаться за советом и отсекал свою волю. Вопросать — значит спастись. Есть послушание — будет смирение — основа самого послушания.

В кинонии монашеские обязанности выполняются ответственно. Дел по обеспечению жизни монастыря не меньше, чем в любом человеческом обществе.

Послушание в иконописной мастерской

Послушание еклисиарха – ответственного за храм

Для совершенного послушания и отсекал помыслов и воли с первого дня жизни в Малицком монастыре от насельников требуют учиться выполнять любую работу аккуратно и последовательно. Правила, кратко сформулированные о. Иоакимом из афонского скита святой Анны: разговаривать как монах, смотреть как монах, есть как монах, спать как монах, думать как монах, молиться как монах, исполнять послушание как монах, — братия старается соблюдать всегда и везде.

Монастырь всегда открыт и для прихожан. При нем функционирует воскресная школа для детей имени Архимандрита Даниила (Чижова). Дети занимаются в трех возрастных группах: дошкольной, младшей школьной и старшей школьной группах. Дети принимаются в течение учебного года.

Программы обучения составлены с учетом возраста детей, включают Закон Божий, Новый Завет, Церковное пение, Церковнославянский язык, творчество и рукоделие, подготовку к выступлениям на православных праздниках.

При Николаевском Малицком мужском монастыре с 2014-2015 учебного года проводится курс Основы богослужбной практики для желающих получить навыки церковного пения и чтения. Также при обители с 20 октября 2015 года работают трехгодичные Катехизические (вероучительные) курсы для взрослых — воцерковленных и невоцерковленных, готовящихся принять Святое Крещение. Слушатели изучают: Новый Завет, Ветхий Завет, Катехизис, Литургику, Агиологию: святость Тверской земли.

Послушание на кухне

Монастырские теплицы

Вершина Святой Горы Афон

О монашестве

При знакомстве с жизнью Николаевского Малицкого монастыря вызывает искреннее удивление, как быстро меняется его облик, строятся новые здания и возрождаются подворья. Это заслуга игумена Бориса, монашеской братии, равнодушных паломников и помощников. Отец Борис ведет большую работу и по возвращению земель Жёлтикова монастыря в лоно церкви, чтобы начать и его восстановление. Кажется, что работает многочисленная команда профессиональных строителей и организаторов. При этом в монастыре кроме настоятеля всего несколько монахов и послушников. И те же 24 часа в сутках.

На вопрос: «Как Вы все успеваете?» отец Борис отвечает: «С Божией помощью».

Когда видишь, как воплощаются в жизнь все замыслы, понимаешь, что здесь не обходится без незримой помощи небесных покровителей монашества, этого нелегкого, но очень важного духовного пути человека, пройти который по силам далеко не каждому.

Отец Борис на просьбу рассказать о себе отвечает немногословно:

— Родился в 1976 году в Москве. Окончил обычную школу. Семья была нецерковная, о Боге никогда не говорили. Отец работал на заводе, мама — в проектно-институте. Однажды в детстве, гостя у родителей отца, я увидел, как бабушка крестится. На мой вопрос, что она делает, она ответила: «Мы, старые люди, верующие, а вам этого знать не надо». Вот так. В двенадцатилетнем возрасте у меня появился большой интерес к вере. Пробудила его книга Н.М. Карамзина «История государства Российского».

Еще отец Борис рассказал, что в то время было очень сложно найти книги о вере, они, если и продавались, стоили дорого. Денег у ро-

дителей не спросить — они бы не поняли. И он подумал тогда: вот если бы пойти в монастырь, то, наверное, там много таких книг, и, если стать монахом, то можно вдоволь их читать. Это была первая мысль о монашестве, связанная с желанием чтения духовной литературы.

Потом это желание укрепилось. В 1991 году рядом со школой открылся храм Бориса и Глеба, где юноша с первых дней начал помогать во всем: убирал сначала мусор после строителей, потом выучил богослужение и стал алтарником. Таким образом, к концу обучения в школе у него сформировалось твердое желание монашества. Он получил благословение на постриг у старца Адриана (Кирсанова) из Псково-Печерского монастыря.

Настоятель обители игумен Борис (Тулупов)

После школы по благословию духовника приехал в Тверь. Вскоре поступил в православный Свято-Тихоновский гуманитарный институт. На втором курсе был пострижен в монашество и сразу же рукоположен в иеродиаконы. Пять лет служил в разных тверских храмах. В 2000 году был рукоположен во иеромонаха, служил в тверском Воскресенском кафедральном соборе, потом в церкви Белая Троица. Был назначен экономом архиерейского дома.

С 2008 года — настоятель Николо-Малицкого монастыря.

За это время и в его семье, в прошлом атеистической, постепенно изменилось отношение к вере. Кто не был крещен, те крестились, постепенно начали читать молитвы, интересоваться духовной литературой.

О причинах выбора монашеского пути отец Борис говорит следующее:

— Это происходит таинственно. У всех по-разному. Есть три причины, по которым люди приходят к Богу. Первая — по множеству грехов, когда, совершив много ошибок, люди хотят исправиться. Вторая — ради награды, ради Царства Небесного, чтобы заработать, заслужить его. И третья причина — самая совершенная — по любви к Богу. Когда человек становится монахом не ради того, чтобы отмо-

лить грехи или получить что-то, а просто для того, чтобы быть с Богом. Эти причины соответствуют отношению человека к Богу. Первое отношение — рабское, когда человек служит Богу, как раб господину. Второе отношение — наемническое, когда человек служит Богу, чтобы от Бога что-то получить. И третье отношение — самое совершенное и самое правильное — это сыновние отношения, когда человек служит Богу, как сын отцу, и не для того, чтобы что-то получить, и не из-за страха, а по любви. Это самое бескорыстное и самое совершенное служение. И бывает, что все три мотива находятся в душе человека, но один какой-то доминирует. Или человек проходит через них — сначала боится, потом чего-то ждет, а затем, по мере очищения сердца, он стремится к Богу как к источнику жизни, молится Богу не для того, чтобы что-то получить, а чтобы быть с Ним. Преподобный Иоанн Лествичник так пишет об этом: «Все усердно оставившие житейское, без сомнения, сделали это или будущего ради Царствия, или по множеству грехов своих, или из любви к Богу. Если же они не имели ни одного из сих намерений, то удаление их из мира было неразумно».

Вот три основные причины, по которым человек идет к Богу. Есть и другие, но они уже как исключение.

Иоанн Лествичник пишет, что если кто приходит к Богу в силу обстоятельств, то такое произволение бывает у него нетвердое, так как его заставили прийти скорби. Затем скорби проходят, вслед за этим и желание тоже пропадает. Но иногда бывает и по-другому. «Опять видел я человека, — пишет Лествичник, — который пришел во врачевницу не за тем, чтобы лечиться, а по некоторой другой потребности,

Первый монашеский постриг в возрожденной обители. 2012 г.

но, привлеченный и удержанный ласковым приемом врача, он освободился от мрака, лежащего на его очах. Таким образом, и невольное в некоторых было тверже и надежнее, чем произвольное в других».

Господь смотрит на произволение человека, его устремления. По какой причине у меня произошло обращение?

Посещение Малицы известным лаврским старцем арх. Лаврентьем. 2013 г.

Вначале это были книги, желание чтения духовной литературы. Уже потом, по мере изучения веры, воцерковления, стал понимать, что такое монашество, и к концу школы уже ни о чем другом и не думал, как только о служении Богу в монашеском чине. И за все это время ни разу не пожалел о своем выборе. Крестился в 12 лет и тогда обрел веру, и она, вера, была для меня, как одежда, сшитая по размеру. Мне стало очень хорошо, я не чувствую никаких стеснений, неудобств и прочего — как в христианстве, так и в монашестве.

Получается, что в монастыре только две категории людей могут остаться и преуспеть в служении Богу. Первая — это те, кто с юности служил Богу, не оскверняясь от мира, и органично перешел из христианской семьи, христианского воспитания в другую семью — монастырскую.

Вторая категория — это люди, которые сделали много ошибок, вкусили мирские грехи, но имеют сильное раскаяние в совершенном, и не просто сожаление, что сделали что-то не так, а готовность искупить свои грехи. Иоанн Лествичник говорит, что кающийся — это изобретатель наказания для себя. Человек с таким намерением идет в

Паломничество на Святую Гору Афон. Греция 2014 г.

монастырь — понести труды, отдать себя полностью, даже и на смерть. Не случайно образы святых мучеников изображены на фресках храма в самом нижнем ряду росписей, ближе всего к молящемуся народу. Это четкий ориентир для нас. Если человек настроен на большее — отдать жизнь за Христа — то все остальное становится нетрудным. В противном случае его в монастыре ожидает много преткновений и испытаний.

Вот эти две категории людей и становятся настоящими монахами, духовно преуспевают на этом пути. Тот, кто выбирает монашеский путь, прежде всего должен быть готов к отсечению своей воли.

Настоятель обители игумен Борис (Тулупов) у могилки Пелагеи Федоровны. 2013 г.

Пелагея

Внутри монастырского двора, напротив алтаря Покровского храма, находится одна могилка, всегда украшенная свежими цветами. Здесь в августе 2013 года была похоронена Пелагея Федоровна Лаврентьева. Такой чести она была удостоена благодаря огромному вкладу в дело восстановления монастыря. Бескорыстное служение Господу и горячая молитва сопровождали эту благочестивую женщину на протяжении всего ее нелегкого жизненного пути.

Познакомились Пелагея Федоровна и отец Борис в то время, когда последний, еще будучи молодым иеродьяконом, служил в церкви Белая Троица. Уже тогда эта женщина, работая в храме, во многих делах была ему хорошей помощницей. Узнав о том, что отцу Борису было поручено восстанавливать монастырь, сразу сказала: «Не переживайте, я вам буду помогать».

Казалось бы, чем может помочь пожилая женщина в таком сложном деле, как восстановление монастыря? Как оказалось впоследствии — очень многим. Благодаря интуиции, житейской мудрости, умению разговаривать с разными людьми она смогла стать незаменимой помощницей будущему игумену во всех хозяйственных делах.

Жизнь Пелагеи Федоровны была непростая. Родом она из Нижегородской области. Ее деревня располагалась недалеко от Дивеевского монастыря. Родившись в трудолюбивой крестьянской семье, она не смогла получить образования, так как с юности пришлось много работать.

В тяжелое послевоенное время в их семье случился трагический случай, перевернувший всю ее жизнь. Ее дедушка как-то заметил, что у них из амбаров воруют мешки с зерном. Он смекнул, как вычислить вора: проткнул пару мешков с зерном и потом по просыпавшемуся сквозь дырки зерну определил, куда унесли пшеницу. По этой догадке

он обличил воров, которыми оказались местные жители. Они затаили злобу и вскоре дедушку убили. Убийцы не понесли наказания. Позднее один из воров стал председателем колхоза в деревне, где жила Пелагея. Она тогда поняла, что спокойной жизни ей не будет.

Пелагея Федоровна Лаврентьева

Девушка решила податься на заработки в город, но председатель не дал ей никаких документов. Она была вынуждена уехать практически ни с чем, тем самым обрекая себя на крайне тяжелые работы в самых сложных условиях. Сначала — трудилась на лесоповале, затем наторфоразработках, где работали бывшие заключенные. Одним словом — 101-й километр.

Будучи в дедушку сообразительной, она знала, как себя вести в сложных ситуациях. В мужских коллективах умела держать себя на расстоянии, чем вызывала уважение.

Позже вышла замуж. Родила ребенка. Но и тут счастье обошло стороной. Муж трагически погиб в автомобильной катастрофе в Москве. Через некоторое время Пелагея Федоровна снова вышла замуж. Ей хотелось, чтобы у нее была настоящая семья, а у ребенка — отец. На этот раз все сложилось счастливо. Супруг оказался верным помощником, заменил мальчику отца. Вплоть до самой смерти Пелагеи Федоровны они жили в мире и согласии.

«Удивительная была женщина Пелагея Федоровна — вспоминает отец

Борис, — Бог наградил ее не только даром слова, но и особой интуицией, чутьем на людей. В монастырь разные люди приезжают — одни пожить просятся как паломники, помогая по хозяйству, другие — с серьезными намерениями принять монашество. Она видела всех насквозь. К примеру, однажды произошел такой случай. Приехали

В Нектарьевой пустыни

двое мужчин, попросились пожить и помочь в строительстве. Документы в порядке, работали хорошо. Но Пелагея Федоровна, внимательно посмотрев на них, сразу сказала: «Бандиты». И действительно, потом братья стали замечать, что из монастырских вещей то одно пропадет, то другое. Сделали запрос в органы. Оказалось, что эти двое находятся в розыске. Подобных случаев было немало. Пелагея Федоровна была не просто хорошей помощницей — она стала для нас родным человеком, и смерть ее — большая утрата. Образ этой благочестивой женщины всегда перед нами как пример, и каждый день, идя на службу мимо ее могилы, все насельники монастыря мысленно здороваются с ней, вспоминая что-то из пережитого вместе и молясь об упокоении ее души в Царствии Небесном, которое она заслужила всей своей жизнью».

Заключение

Господь сподобил нас быть свидетелями возрождения Православия на Родине нашей — Святой Руси. Все больше людей стремятся к духовной жизни, приходят в Церковь, приступают к таинствам исповеди и причащения, крестят детей, да и сами принимают Святое Крещение даже в очень зрелом возрасте, обретая живую веру. Это показывает нам непреложную истинность слов Господа нашего Иисуса Христа о том, что на камне основал Он Свою Церковь и врата ада не одолеть Ее. Мы видим, как повсеместно восстанавливаются прежде заброшенные или совсем разрушенные храмы и монастыри, строятся новые.

Пример возрождения Николаевского Малицкого монастыря — явное свидетельство того, что, когда создает Сам Господь руками слуг Своих, становится возможным и трудноисполнимое. Странно представить сейчас деревню Николо-Малицу без этой обители, без колокольного звона, созывающего на службу прихожан-богомольцев. И вот уже новый Покровский храм в выходные и праздничные дни с трудом может вместить всех приходящих. Отовсюду приезжают паломники поклониться чудотворной иконе Святителя Николая, помолиться на богослужении, совершаемом по афонскому уставу.

Обитель, за короткий срок ставшая поистине духовным центром Твери, продолжает отстраиваться и украшаться, прирастает подворьями. Все больше забот и планов у настоятеля и братии монастыря. Но главным делом, конечно, остается молитва. Помолимся и мы вместе с ними: «Помоги нам, Господи, волю Твою святую исполнить».

Список использованной литературы

1. Государственный архив Тверской обл. фонд 184 – Николаевский Малицкий мужской монастырь 493 дела, 1674–1919 гг.
2. Историческая записка о Тверском Николаевском Малицком монастыре. Тверь. 1855 г.
3. Православные русские обители. Полное иллюстрированное описание всех православных русских монастырей в Российской империи и на Афоне. С.-Птб, 1909 г.
4. Тверская область. Энциклопедический справочник. Тверь. 1901 г.
5. «Описание Николаевского Малицкого монастыря», составленное по поручению Высокопреосвященного Гавриила, Архиепископа Тверского и Кашинского, и Кавалера, Ризничим и Казначеем сего монастыря, иеромонахом Феофилактом Виноградским. Тверь. 1859 г.
6. Памятники архитектуры Тверской области. Книга 1. Тверь. 2000 г.
7. Тверской епархиальный статистический сборник. Составитель И. Добровольский. Тверь. 1901 г.
8. Краткие исторические сведения о монастырях и более замечательных церквях города Твери. В. Владиславлев. Памятная книга Тверской губернии на 1863 г. Тверь, 1863 г.
9. Справка по истории тверского Николо-Малицкого монастыря. Составитель Г.В. Барушкина, 2001 г.
10. Писцовые материалы Тверского уезда XVI века. Москва «Древлехранилище» (стр. 272–273) 2005 г.
11. Сказание об иконе Порт-Артурской Богоматери. Составитель Андросин-Лебедева. 1916 г.
12. Сказание об иконе «Торжество Пресвятой Богородицы», известной под именем Порт-Артурской иконы Божией Матери. В.И. Мальковский. Тверь. 1906 г.

СОДЕРЖАНИЕ

История монастыря.....	7
После революции.....	17
Восстановление монастыря.....	27
Подворья монастыря.....	41
Монастырские святыни.....	59
Богослужение в монастыре.....	65
Повседневная жизнь монастыря.....	79
О монашестве.....	85
Пелагея.....	91

Литературно-историческое издание

Автор-составитель:

Алла Антоновна Полтавцева

**Николаевский Малицкий мужской монастырь.
Возрождение**

Фотографии предоставлены братией
Николаевского Малицкого мужского монастыря

Редактор — Л. Довыденко
Корректор — Л. Довыденко
Дизайн, верстка — М. Аксенова

Формат 70x100 1/16. Объем 6 печ. л. Печать офетная.

Тираж 1000 экз. Заказ № 348.

Отпечатано в типографии ООО фирма «Лагуна».

170019, г. Тверь, Сахаровское шоссе, д. 30, стр. 2.

Телефоны: 8 (4822) 33-95-03, 34-63-61.

e-mail: info@lagunaprint.ru