

Религиозная организация – духовная образовательная
организация высшего образования «Тамбовская духовная семинария
Тамбовской Епархии Русской Православной Церкви»

Кафедра церковной истории

ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ

Заведующий кафедрой

к.и.н., доцент диакон Дик А.А.

диакон Антоний Дик

«8» мая 2019 г.

Диакон Владислав Геннадьевич Плаксин

**Роль православного монастыря в уездном городе
в XIX - начале XXI вв.; на примере г. Козлова.**

Выпускная квалификационная работа

Студент 4 курса

направления подготовки

«Практическая теология Православия»

заочной формы обучения

Научный руководитель:

к.и.н., доцент,

диакон Антоний Артурович Дик

Тамбов

2019

Оглавление

Оглавление	2
Глава 1. Положение монастырей и монашества в Российской империи в XIX - начала XX века.	7
1.1 Основные тенденции развития российских монастырей в пореформенное время (XIX – начало XX веков).....	7
1.2. Правовое положение монашествующих и монастырей в Российской империи.	9
1.3 История основания Свято Троицкого мужского монастыря и Боголюбского женского монастыря г. Козлова.	10
Глава 2. Структура, организация и хозяйственная деятельность Козловских монастырей.	15
2.1 Типологизация, структура и управление Козловских монастырей.....	15
2.2. Демографический состав Козловских монастырей.....	18
2.3. Хозяйственная деятельность Козловских монастырей.....	21
2.4. Кризисные явления в жизни монастырей в конце XIX – начале XX веков	33
Глава 3. Козловские монастыри как провинциальные, духовно-просветительские и социальные центры.	37
3.1. Настоятели и настоятельницы Козловских монастырей.	37
3.2. Козловские монастыри и война.....	41
Глава 4. Государственная политика по отношению к монастырям г. Козлова в период XXвека.	45
4.1. Закрытие монастырей г. Козлова в XX веке.	45
4.2. Дальнейшая судьба монастырей в период Советской власти.....	49
4.3. Возрождение монастырей в XXI веке.....	54
Заключение.	57
Список источников	60
Список литературы	61

Введение

Россия – православная страна с более чем 1000 – летней историей, и монастыри в этой истории играли не маловажную роль. Православное монашество - особый институт православной церкви, роль которого с каждым веком возрастала. Православная церковь заключала в себе мощный духовно – нравственный потенциал. В этой связи одной из интереснейших тем в трудах по истории Православной Церкви нам представляется история монастырей. Данная тема имеет огромную значимость для понимания духовной жизни нашего края. Более трехсот лет на Тамбовщине возводились православные монастыри и наполнялись великолепными произведениями церковной живописи, уникальными книгами и предметами прикладного искусства. Многовековая история христианства, несмотря на попытки власть имущих перечеркнуть ее, забыть попытки которые предпринимались в течении существования монашества, жива и продолжается по сей день. Именно поэтому необходимо обращение к истории монастырей. Ведь по словам игумена Дамаскина (Орловского), «прошлое не должно быть утеряно, на прошлом, как на фундаменте, утверждается новое, поэтому собрать воедино сокровище духовное наш долг перед будущим поколением».¹ Понимая это, наши благочестивые предки дарили монастырям земли и имущество, делали большие денежные вклады с тем, чтобы обеспечить себе и своим потомкам молитвенное поминание и в этой жизни, и в той.

Актуальность темы обусловлена ее региональной направленностью, необходимостью исследовать жизнь монастырей Тамбовской епархии, их роль в жизни уездного города Козлова. В особенности важно это сейчас, когда монастыри Тамбовской митрополии возрождаются, восстанавливаются и уже полноценно функционируют. Опыт монашеской жизни, традиции монашеского делания необходимы и современному монашеству. Начало XIX – начало XXI века – это время перемен социально-экономических и

¹Игумен Дамаскин(Орловский). Мученики, исповедники Русской Православной Церкви XX столетия. Жизнеописания и материалы к ним. В 7 книгах. Тверь. Изд-во «Булат». 1992-2003 гг. Т. 1. С. 9.

политических реформ. Россия стремительно менялась, процессы модернизации изменяли устои общества. Монастыри становились перед новыми вызовами и не на все могли ответить, о чем свидетельствуют кризисные явления в жизни монастырей. Но внешняя сторона: рост количества монастырей, численности насельников в них, увеличение хозяйственных и финансовых возможностей – свидетельствовала о том, что менялось и само положение православных монастырей в пореформенном обществе.

Объектом исследования являются монастыри Русской православной церкви.

Предметом исследования является жизнь монастырей в контексте истории уездного города центральной России.

Цель исследования выявить роль монастыря в более двух вековой истории уездного города в период XIX – начала XXI веков.

Научно – исследовательские задачи:

1. Проследить основные тенденции в развитии монастырей в период XIX – начала XXI веков.
2. Проследить особенность демографии монастырей и их экономической деятельности.
3. Выявить причину кризисных явлений в жизни монастырей.
4. Охарактеризовать особенности просветительской, социальной-благотворительной деятельности.

Структура работы. Исследование состоит из введения, основной части, заключения и списка использованной литературы. Основная часть исследования включает четыре главы:

- 1) Положение монастырей и монашества в Российской империи в XIX - начала XX века.
- 2) Структура, организация и хозяйственная деятельность тамбовских монастырей.

3) Козловские монастыри как провинциальные, духовно-просветительские и социальные центры.

4) Государственная политика по отношению к монастырям г. Козлова в период XX в начале XXI веков.

Методологической основой исследования выступают принципы историзма, объективности, системности и комплексности. Принцип историзма предполагает рассмотрение отдельных явлений и фактов и, в конкретно-исторической ситуации. Реализация принципа объективности заключается в учете всех точек зрения и подходов к изучаемой проблеме.

Научная новизна исследования определяется тем что, в подобных географических и хронологических рамках исследование проводилось впервые. На основе широкого круга источников анализируется благотворительная, экономическая, просветительская и воспитательная деятельность монастырей.

Источники: по характеру применения источники по данной теме можно разделить на общие, дающие представление об эпохе и развитии монастырей в целом, и местные, характеризующие те же процессы, но уже на епархиальном уровне. Источники по истории монастырей Тамбовской епархии сосредоточены в фондах Государственного архива Тамбовской области. Тамбовские епархиальные ведомости на всем протяжении рассматриваемого периода. Данный источник представляется как достаточно полный, объективный и лишенный субъективизма, позволяющий на своей базе определять интересные для исследования тенденции и закономерности. Дополнительным источником информации являются статьи из газет города Козлова (ныне Мичуринск).

Историография: в поле зрения современных исследований вопрос о деятельности и строительстве монастырей города Козлова довольно богат и обширен. В дореволюционное время не было издано общего труда по

истории монастырей, хотя литература о самих монастырях в виде различных описаний огромна. В 1852 году появился труд Александра Ратшина «Полное собрание исторических сведений о всех бывших в древности и ныне существующих монастырях и примечательных церквах в России». Хотя труд этот претендует на полноту, но только написаны краткие сведения о монастырях в Тамбовской епархии, а про монастыри г. Козлова указан только один Свято Троицкий мужской. В 1889 году вышла книга цензором которой выступил священник Иоанн Петропавловский «Козловские женские монастыри: древний - Ильинский - упраздненный и возродившийся из него - нынешний Боголюбский. Историческое описание. Посвящается уважаемой настоятельнице Боголюбского монастыря, Матери игуменьи Феофании, с сестрами о Христе» в которой подробно описывается имущество и уклад монастыря.

В конце XX века на ниве исследования истории Тамбовских монастырей потрудились В. А. Кученкова: в двух ее книгах «Тамбовские православные храмы» 1992 года и «Святыни Тамбовской епархии» 1993 года собрано почти все, что было напечатано в дореволюционных изданиях по поводу монастырей и что было недоступно на тот момент читателю. В 1993 году в городе Мичуринске стали издаваться материалы научно практических конференций краеведов при кафедре литературы Мичуринского пединститута.

В начале XXI века традиция составления исторического описания монастырей продолжается и в наше время. Об этом свидетельствуют книги Олега Сазонова о истории церквей Козлова-Мичуринска.

Глава 1. Положение монастырей и монашества в Российской империи в XIX - начала XX века.

1.1 Основные тенденции развития российских монастырей в пореформенное время (XIX – начало XX веков).

Русские монастыри всегда играли большую роль в нашей стране. Однако с началом Синодального периода в истории Русской Церкви взгляд государства на место монастырей в жизни страны поменялся. Исходя из положений «Духовного регламента», в XVIII веке и строилась государственная политика относительно монастырей. По меткому замечанию церковного историка И. Смолича, «лишь одно принципиальное ядро заключено было во всех распоряжениях относительно монашества, монастырей и монастырского быта: стремление сделать монастыри полезными для государства».² Количество монастырей и монашествующих было сокращено, земли отобраны. Оставшиеся монастыри разделились на штатные и заштатные: первые государство снабдило определенной денежной помощью, вторые должны были содержать себя сами. Вот что пишет по этому поводу профессор, протоиерей П. В. Знаменский о положении дел монастырей «в течение всего почти XVIII в. правительство относилось не совсем благосклонно и заставило их претерпеть немало неприятностей, преимущественно по внешнему их благосостоянию»³

Замыслы Петра по поводу монастырей еще долго воплощались, но уже к началу XIX века отношение к монастырям стали меняться. Был предпринят ряд мер для того, чтобы улучшить материальное положение монастырей: это покупка незаселенных земель в собственность монастыря, в 1835 и 1838 годах из казенных земель отводилось монастырям от 50 до 150 десятин земли. Так после отмены крепостного права, вместо прислуги монастырям выплачивалось денежное пособие в размере 168 200 рублей.⁴ Кроме того,

² Смолич И. К. Русское монашество: 988–1917; Жизнь и учение старцев. М., 1997. С. 467.

³ Знаменский П. В. История Русской Церкви. М., 2002. С. 283.

⁴ Тальберг Н. Д. История Русской Церкви. М., 2010. С. 105–106.

благочестивые русские люди много жертвовали на монастыри денежных средств, земель и имущества. Все эти меры благоприятно оказывали на развития монастырей и дали возможность им внешне обустроить свою жизнь: строить великолепные храмы, келейные корпуса, хозяйственные постройки и прочее, – а также выполнять ту задачу, которую на них возлагало государство: открывать приюты, школы, богадельни, больницы, заниматься благотворительной деятельностью.

Реформы которые проводились в государстве в период отмены крепостного права положительно отразились на жизнь монастырей. По данному поводу пишут исследователи, что «численность крестьянского населения с 1861 года по 1900 г. увеличилась с 23,6 млн. до 44,2 млн. душ мужского пола, и вследствие этого размеры наделов в расчете на душу мужского пола сократились в среднем с 5,1 до 2.6 десятины»⁵ В следствии чего монастыри пополнялись насельниками, но большую степень наполнялись женские монастыри, так как она была свободна в своем воле изъяснении руководствоваться своей жизнь, но и труд в женских монастырях был схож с крестьянским женским занятием в миру. Благодаря этому женские общины увеличились в разы.

После 1861 года капиталы по большей части помещались в частных банках, а в 1883 году последовал циркуляр Синода, предписывавший «заведениям и учреждениям, состоящим в ведении Духовного ведомства ни под каким видом не помещать суммы для увеличения процента в частные, общественные, городские и другие банки». Вклады «до востребования» в банках должны быть возвращены немедленно, «срочные» – до истечения срока и обмениваться на государственные процентные бумаги. Впредь

⁵История России XIX – начала XX веков / Под ред. В. А. Федорова. М., 2004. С. 344.

суммы духовных учреждений помещать в Государственный банк и обращать на покупку только государственных процентных бумаг»⁶

Синодальная эпоха с XIX века по управлению монастырей дала свои результаты. Это увеличение доходов, приобретение земель, что позволило заниматься благотворительностью, а благодаря вкладам монастыри активно участвовали в кредитовании страны. Но все это способствовало обмирщению монастырей и в конечном итоге вело к утрате того, ради чего они существовали, – создание наиболее оптимальных условий для спасения тех, кто в них поселился.

1.2. Правовое положение монашествующих и монастырей в Российской империи.

Российская империя была сословным государством, где у каждого сословия существовали свои права и обязанности. Монашество нельзя отнести ни к одному сословию, так как в него могли поступить представители всех сословий. Статус монаха, а также имущественные отношения монастырей определялись текущим российским законодательством, закрепленным в Своде законов Российской империи или же в специальных сборниках по типу Собрания церковно-гражданских постановлений о монашествующих и монастырях. В «Духовном регламенте» четко прописывались правила для пострижения в монашество. В монастырь могли поступить все кто исповедовал православную веру. Что касается положения монашествующих, то они не имели право приобретать, не претендовать на имущество и не выступать поручителем в долговых обязательствах. Конечно после смерти монаха все его капиталы переходили монастырю. Монахи освобождались от налогов и телесных наказаний, прекращалась выдача пенсии. Для поступивших в монастырь срок искуса был равен 3 годам, чтобы его постригли.⁷ Так же были и наказания со

⁶Федоров В. А. Русская Православная Церковь и государство. Синодальный период: 1700–1917 гг. М., 2003. С. 77.

⁷Сборник церковно-гражданских постановлений о монашествующих и монастырях / Сост. протоиерей И. Чижевский. Харьков. 1898. С. 21.

стороны государственной власти кто в дальнейшем отказывался от монашества вплоть до ссылки в Сибирь.

Что касается по отношению имущества монастыря, то им разрешалось приобретать ненаселенные участки или же получать в дар, но только с разрешения императора. На землях, отведенных государством, нельзя было строить никаких казенных заведений, кроме того, монастыри могли получить лес из казенных лесных дач на строение и починку.⁸

Таким образом положение монашествующих в государстве был таков и сводился к трем абсолютным правилам монашества: не стяжание, безбрачие, послушание. На свои средства можно было только строить кельи в монастыре. Закон был лишь строг к тем кто хотел уйти из монашества.

Отношения государства к монастырю складывалось следующим образом. Правительство предоставляло необходимое, для обеспечения нормальной монастырской жизни и при этом не запрещало получать в дар имущество и оставив за собой право решать, стоит ли позволять такие сделки в каждом конкретном случае. Оно действовало все в том же русле своей церковной политики: «Монастырь должен быть самодостаточен и не должен быть богат»⁹

1.3 История основания Свято Троицкого мужского монастыря и Боголюбского женского монастыря г. Козлова.

Одним из важнейших направлений государственной политики Московского княжества было расширение его границ. Роль опорных пунктов мирной православной колонизации – миссионерских культурно-просветительных центров выполняли монастыри. Колонизация верховьев рек Дона и Хопра началась при князе Димитрии Донском, которому крещеный мордовский князь Александр Укович передал свои владения. При великом

⁸Свод законов Российской империи. СПб., 1912. Т. 2. Ч. 1. С. 53.

⁹ Балашова Т. В. К вопросу об экономике московских монастырей во второй половине XIX – начале XX веков (на примере Спасо-Андроникова монастыря) [Электронный ресурс]. URL: <http://www.hist.msu.ru/Science/LMNS2002/13.htm>.

князе Василии I эти территории по ханскому ярлыку перешли к Москве под названием Рязанской Украйны. Царь Иоанн Грозный ввел здесь управление через своих князей-наместников и мордовских приказчиков. На месте мордовских и татарских селищ и городищ строились русские села и города, в конце XVI века русское население стало преобладать над местным.

Козловский Троицкий мужской монастырь несколько древнее города Козлова. В 1627 году пришел черный поп Иосиф, неизвестно был ли он вдовец или изначально был монашествующим. Но через некоторое время к нему присоединились трое старцев Пафнутий, Агафоник и Нифонт¹⁰.

В 1636 году жители новой пустыни испросили у Рязанского Архиепископа Антония благословения на сооружение храма во имя Живоначальной Троицы, с приделом Успения Богоматери. Получив благословенную грамоту они построили деревянную церковь. После освящения эта пустынь получила статус монастыря, а старец Иосиф получил должность игумена монастыря. В данный период основания обитель была скудна. По милости царя Михаила Федоровича обитель, была снабжена различными угодьями, но средств на существование не хватало, а притеснения соседних жителей были так тяжелы, что иноки желали разойтись, но и царь тут защитил монастырь от притеснений. В 1652 году, при деревянной церкви была построена колокольня с колоколами. В этом же году сгорела старая деревянная церковь, по благословию правящего Архиерея Мисаила Рязанского, церковь была отстроена и освящена, но уже придел в честь был освящен в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи. В 1670 году была отстроена за два года каменная церковь в честь Успения Богоматери. В 1682 году начинается строительство каменной церкви во имя Живоначальной Троицы, окончено строительство в 1692 году. В дар храму Преосвященнейший епископ Питирим передал от себя образ Живоначальной Троицы в окладе, «венцы и

¹⁰Рязанские достопамятности собранные архимандритом Иеронимом. Рязань 1889 г. с. 54

гривны златые»¹¹ На некоторое время строительство в монастыре было приоставлено, из за грядущих реформ, жалованье монастырю на постройки или ремонт зданий был прекращен. Только в 1733 году был устроен новый иконостас в Троицкую соборную церковь.¹² В 1795 году была произведена реставрация соборного храма монастыря, расписан храм внутри , крест и глава купола были позолочены, а освятил Феофил епископ Тамбовский 2 августа.¹³ В 1727 году сверху паперти храма Успения Богоматери была выстроена колокольня каменная, была обита чешуей, крест железный, в дальнейшем колокольня монастыря пополнялась колоколами при разных настоятелях монастыря. В этом же году при монастыре было выстроена мельница.¹⁴ Так же монастырь занимался пчеловодством, что в 1706 году насчитывалось 140 ульев , а в 1748 году количество ульев возросло до 200 ульев.¹⁵ В 1750 году было окончено возведение кирпичной ограды вокруг монастыря. Тогда же было обращено в христианство местное мордовское население. Молодая императрица Екатерина II в феврале 1764 года распорядилась упорядочить монастырские дела: были изданы "Духовные штаты", согласно которым российские монастыри делились на три класса. Троице-Сергиева и Киево-Печерская Лавры, а также шесть крупных монастырей были выделены в особую группу. За монастырями были закреплены по 30 десятин пахотной земли, подворья, загородные дома, леса, луга, сады и рыбные ловли. В результате количество монастырей в России сократилось в 2,5 раза.

Козловский Троицкий монастырь был определен третьеклассным. В 1764 году в нем было 20 монахов, монастырю принадлежали 42 крестьянские души. В 1790 году при межевании земель монастырю прирезали

¹¹История церквей города Козлова-Мичуринска. Олег Сазонов. ОАО «Издательский дом Мичуринск» 2012 г. С. 19

¹²Ист.-статистическое описание Тамбовской епархии за 1861 г.

¹³И. Дубасов. Очерки из истории Тамбовского края т.2 стр. 76-77.

¹⁴История церквей города Козлова-Мичуринска. Олег Сазонов. ОАО «Издательский дом Мичуринск» 2012 г. С. 51

¹⁵ГАТО ф. 181 оп. 1 д.709 л.л. 58-58 об.

дополнительное количество земли, пополам с Нижне-Ломовским монастырем было приобретено в Тамбове подворье за тысячу рублей. Возле монашеских келлий была построена монастырская трапезная, позже она стала Трапезной церковью. Оборонительную стену укрепили мощными угловыми башнями. В 1792 году приступили к перестройке монастырских церквей. В Успенской церкви, в нижнем храме, разобрали алтарь, а церковь заново освятили во имя Всех святых, с приделом во имя Иоанна Предтечи. В верхнем храме устроили придел во имя преподобного Варлаама Хутынского: действовавший в тот период епископ Тамбовский и Шацкий Феофил прежде был архимандритом Варлаамо-Хутынского монастыря в Новгороде. В 1793 году отреставрировали крышу и главу церкви. Это краткие сведения о создании монастыря до XIX века. С момента основания монастыря, ему пришлось многое пережить и выстоять и главное не утратить количество насельников, хотя все предпосылки были в Петровскую эпоху.

История основания монастыря Боголюбского женского монастыря берет свое начало с момента основания города Козлова. Благоверные наши князья и Самодержцы имели обычай устроить монастыри по Руси, в благодарность Богу за Его благодеяния или «обетные монастыри».¹⁶ По указу Блаженных памяти Великого Государя, Царя и Великого князя Михаила Феодоровича всея России, был приказ построить в данном городе девичий монастырь в честь пророка Божия Илии. Так как город строился с 1636 по 1638 года, то можно полагать, что монастырь получил свое основание после строительства укреплений жилых зданий, примерно в 1638 году.

Воевода Биркин и его помощник Спешнев, положили основание монастырю, а именно бревенчатую церковь с колокольной, деревянные кельи. По указу Царя монастырю выплачивалось пособие. Монастырь

¹⁶Козловские женские монастыри: древний - Иынский - упраздненный и возродившийся из него - нынешний Боголюбский. Историческое описание. Посвящается достоуважаемой настоятельнице Боголюбского монастыря, Матери Игумении Феофании, с сестрами о Христе. Сост. М.И.Т. цензор, священник Иоанн Петропавловский- Москва: Тип. Общества распростран. Полезных книг, 1889 г. Стр 40.

просуществовал 128 лет. В 1764 году по рассмотрению епархиальных архиереев необходимо было сократить монастыри и оставить по одному в провинциальном городе. Это участь коснулась и Ильинского женского монастыря, так как состояние его сооружений было печальным. Насельницы монастыря были приписаны в Свято-Вознесенский женский монастырь города Тамбова, как и имущество тоже. Церковь теперь становилась приходской и была выделена из монастыря.

Для православных прихожан Ильинского монастыря города Козлов, он был духовным приютом, училищем благочестия и христианского воспитания. Верные своему обету сестры обители, остались проживать в опустевших келиях. Народ видя благочестивую жизнь сестер, заслуживших общее доверие, вверяли им проживание и воспитание дочерей местных купцов.

На этом оканчивается краткое сведение о Ильинском женском монастыре, сведений о нем очень мало и редко где упоминается о сестрах, вплоть до основания Боголюбского женского монастыря.

Глава 2. Структура, организация и хозяйственная деятельность Козловских монастырей.

2.1 Типологизация, структура и управление Козловских монастырей.

Говоря о типологизации монастырей, надо исходить из того, что обители существовали в традиционной форме организации монашеской жизни, т. е. общежитие, и в том статусе, который начиная с 1764 года после проведения секуляризации церковных и монастырских земель установило для них государство, – штатные или заштатные. Основной формой организации монашеской жизни в Тамбовской епархии в изучаемый период было общежитие.

Козловский Троицкий монастырь был небольшим монастырем со штатом 10-12 монахов и послушников содержащиеся на казенное жалование (Черниев) или же с доходов, поступающих в том числе и от земель, отведенных государством. В отличие от штатных женских монастырей, мужские старались не превышать то количество насельников, которое было установлено по штатам, видимо, не располагая к тому средствами.

В структуре православных монастырей дореволюционного времени можно выделить следующие ступени (в порядке убывания): архимандрит, игумен (игуменья), иеромонах, иеродиакон, схимонах (схимонахиня), монах (монахиня), рясофорный послушник (послушница), приуказанный послушник (послушница), послушник без указа (послушница). Такая структура была как в мужских, так и в женских монастырях в равной степени, за исключением того, что архимандриты были только в мужских.

Первые три степени в данной структуре связаны также с посвящением в диаконский и священнический сан и непосредственно относились к богослужению и совершению таинств.

В русской традиции в монашестве три степени: первая – рясофор (рясофорные послушники), когда «послушника, или иначе новоначального, облакают с установленными молитвами не в полное одеяние инока, а лишь в

рясу и камилавку»¹⁷ затем монах (или в современном звучании мантийный монах) и схимонах. В козловских монастырях схиму принимали крайне редко, причем, если и принимали, то чаще в женских монастырях в преклонном возрасте.

Самая последняя ступень в монастырской иерархии – послушники приуказанные (или по указу), т. е. официально принятые в обитель, о чем имелся указ духовной консистории, и без указа, т. е. те, которые жили в монастыре с разрешения настоятеля или настоятельницы. И те, и другие должны были пройти трехлетний искуc, но у первых такая форма пребывания в монастыре означала некую степень доверия к ним со стороны начальства и гарантированный срок пребывания в монастыре. Управление монастырем осуществлялось в классической форме. Во главе обители – настоятель (настоятельница); для общины – это начальник или начальница; для строящегося монастыря – строитель.. Настоятели и настоятельницы были в сане игумена и игумении, в женских общинах начальницей могла быть и монахиня, и просто послушница, которой поручалось епархиальным начальством обустройство общины. По существующему законодательству, указом Святейшего Синода от 17 февраля 1765 года, в общежительных как мужских, так и женских монастырях настоятели избирались братиею и утверждались духовным начальством. Это правило было подтверждено указом Святейшего Синода от 20 марта 1862 года, а также установлен порядок избрания настоятеля: «1) Настоятели избираются преимущественно из братии того же монастыря, а в случае нужды из другого монастыря также общежительного. 2) Избрание настоятеля происходит при благочинном монастырей, или, в случае нужды, при другом доверенном от епархиального Преосвященного лице, по молитве в собрании всех монашествующих»¹⁸. В избрании настоятеля не могли участвовать послушники. Избрание

¹⁷Настольная книга священнослужителя. М., 1992. Т. 3. С. 37

¹⁸Сборник церковно-гражданских постановлений о монашествующих и монастырях / Сост. протоиерей И. Чижевский. Харьков. 1898. С. 76.

происходило открытым голосованием, и если не достигали единогласия, то проводили еще закрытое голосование. Избранная кандидатура Преосвященным представлялась на утверждение Святейшему Синоду, который и выносил окончательное решение. Правящий епископ мог предложить и своего кандидата, но из числа братии данного монастыря.

Настоятели должны были иметь попечение о всех сторонах монастырской жизни: «Прилежно исправлять свою должность относительно отправления службы Божией, управление монастырем, братиею его, служителями и самими собою, удаляя всемерно пьянство и всякие соблазны (...) не упущать из виду рачение о хозяйстве (...) в мужских монастырях общей трапезе и о чистоте в церквах, келиях братских, в исправности содержать приходы и расходы монастырские»¹⁹. Настоятелю запрещалось держать при себе родственников в монастыре и назначать их на какие-либо должности, а также принуждать братию к тому, чтобы он был у них духовником.

Настоятель имел помощника в лице казначея, который состоял у него в послушании и помогал ему в распоряжениях и в сохранении монастырской собственности. Казначей вел учет всех монастырских доходов и расходов, записывая их в приходно-расходные книги. В случае смерти настоятеля он получал и властные полномочия он брал ответственность за сохранение порядка и собственности монастыря. Казначей назначался на должность епархиальным архиереем и утверждался Святейшим Синодом. За внешним порядком и дисциплиной в монастыре наблюдал благочинный, также назначаемый правящим епископом из числа братии. Еще одной важной фигурой, которую можно отнести именно к монастырской администрации, был духовник. В «Прибавлении к духовному регламенту» о духовнике говорится следующее: «Быть в монастыре единому общему духовнику честному, и перед епископом свидетельствованному иеромонаху, и тот бы

¹⁹ Сборник церковно-гражданских постановлений о монашествующих и монастырях / Сост. протоиерей Чижевский И. Харьков. 1898. С. 78–79.

иногда, сказывал настоятелю, аще какое злое в братии вкоренилось обыкновение»²⁰. Следя за состоянием духовной жизни монашествующих, духовник должен был вовремя донести настоятелю о всякого рода непорядках в этой жизни. Духовника в этой должности утверждал епархиальный владыка.

В женских монастырях существовали аналогичные начальствующие должности, что и в мужских, с теми же обязанностями. Насельницы женских обителей исповедовались у своих монастырских священников.

Несколько отличалась система управления архиерейским домом, который обеспечивал нужды правящего владыки. Архиерейский дом находился на территории Козловского Троицкого монастыря. По уставу духовных консисторий «предписывалось епископам управлять архиерейским домом через экономов»²¹. Помимо эконома существовала еще должность казначея.

Подводя итоги, нужно сказать, что основным типом монашеского жительства в Тамбовской епархии было общежитие. По своей структуре козловские монастыри ничем не отличались от того устройства, как это было принято в Российской империи. В управлении монастырями замечаем одну особенность: настоятель не всегда выбирался братией, а в целом ряде случаев назначался епархиальной властью, с утверждением Святейшим Синодом, что было продиктовано местными условиями и необходимостью.

2.2. Демографический состав Козловских монастырей.

Количество монашествующих в епархии в изучаемый период из года в год росло. В целом можно сказать, что монастыри города Козлова не были крупными, в среднем в мужском монастыре монашествующих было 12 человек. В Боголюбском женском монастыре монашествующих было на порядок выше, так к концу XIX начало XX века монахинь было около 91 и

²⁰Духовный регламент. СПб., 1776. С. 100.

²¹Алексеев А. И. Архиерейский дом // Православная энциклопедия. М., 2001. Т. 3. С. 536.

послушниц 31 человек.²² В Государственном архиве Тамбовской области сохранились документы под названием «Ведомости о настоятеле(нице) и монашествующих» за разное время. В них записывались различные сведения о монашествующих и послушниках того или иного монастыря, которые дают нам возможность изучить демографический состав козловских монастырей в разное время изучаемого периода, но нет практически сведений о Боголюбском женском монастыре. Можно предположить что возраст поступления в монастырь колеблется между 20 и 30 годами, причем достаточно большой период от поступления и до пострига: 20–30 лет. Особенность Боголюбского монастыря состояла еще в том, что большая часть его насельников жили в нем неофициально, с благословения настоятельницы, и имена их не вносились в официальные ведомости.

Образование монахинь ведомость характеризует двумя терминами – «обучена читать» и «домашнее». Как правило, насельницы монастырей поступали в них в достаточно раннем возрасте, в среднем около двадцати лет и в основном были девицами, с учетом отмены крепостного права, многие девицы шли в монастырь. По послушаниям женский монастырь был обширен, это сельское хозяйство, золотошвейное дело, иконопись и приоритет конечно клирос.

Образовательный уровень насельниц женских монастырей невысок. Формулировки, характеризующие образование и монахинь, и послушниц, такого типа: «умеет читать», «умеет читать и писать», «грамотна» или даже «домашнее» – говорят о том, что обитатели монастырей были просто полуграмотны, т. е. не имели какого-либо, начального или среднего, систематического образования.

Географическое происхождение насельниц монастыря больше связано с Тамбовской епархией и самого города Козлова.

Самая ранняя ведомость за 1861 год принадлежит Козловскому Троицкому монастырю. Сохранились сведения лишь про монашествующих,

²² Интернет ресурс <http://www.michpravda.ru/articles/istoriya-vtoraya-rascvet-i-zakat-obiteli-7313>

и они не полные. На этот год в монастыре 10 монахов, из них 8 иеромонахов и 2 иеродиакона. Шесть человек в возрасте от 30 до 50 лет и трое – от 60 до 80 лет. Все несут церковное послушание, т. е. служат по чреде. Из иеромонахов двое были из вдовых священников. Обращает на себя внимание, что половина монашествующих поступила в Козловский монастырь из других обителей: двое из Чернеева монастыря, двое из архиерейского дома и один из Киево-Печерской лавры. По социальному происхождению только один из мещан, остальные из духовного сословия. Пятеро имели неоконченное семинарское образование, двое имели законченное семинарское образование и двое – начальное духовное образование, один умеет читать и писать, образование мещанина из Киева не указано. Период от поступления и до пострижения в Козловском монастыре составлял 3–4 года. Средний возраст поступления в монастырь – 20–25 лет. Географическое происхождение насельников Козловского Троицкого монастыря указано только для пятерых: трое из северных уездов губернии (Шацкий, Елатомский и Моршанский), один из Борисоглебского и один из Киева.²³ Еще одна ведомость этого монастыря сохранилась за 1894 год. Здесь имеются сведения о 15 монашествующих (7 иеромонахах, 2 иеродиаконах и 6 монахах). В социальном происхождении абсолютное большинство – выходцы из духовного сословия (10 человек) и пять крестьян. Девять человек имели образование или семинарское, или начальное духовное, двое вообще неграмотны. Послушания указаны только у пятерых, у остальных они были связаны со служением в церкви. Период от поступления до пострижения равнялся 3–4 годам, есть пять случаев пострижения в год поступления. Средний возраст поступления – 25–35 лет, самому младшему при поступлении было 19 лет, самому старшему – 65 лет. Пять монашествующих свою иноческую жизнь начинали в других монастырях, и среди них нет

²³ГАТО. Ф. 212. Оп. 1. Д. 540. ЛЛ. 1–8.

вдовых, т. е. поступали в монастырь, не зная семейной жизни. Ведомость не указывает географическое происхождение насельников монастыря.²⁴

Подводя итоги, отметим некоторую особенность мужского монастыря в сравнении с женским. По социальному происхождению насельники мужского монастыря здесь нет однородности. Уровень грамотности насельников мужского монастыря заметно ниже. Есть неграмотные. Монашествующие чаще переходили из обители в обитель, для женских монастырей это вообще нехарактерно. По послушаниям мужской монастырь нельзя отнести к «рабочим» – большая часть послушаний была связана с богослужением. Возраст монашествующих и послушников находился в районе 30–60 лет, возраст поступления – 25–30 лет, т. е. в Троицкий монастырь не шли с раннего возраста, как это часто было в женской обители, хотя можно отметить тот факт, что как в Боголюбском, так и в Троицком монастыре мало вдовых насельников, т. е. они не имели опыта семейной жизни. Период от поступления до пострижения значительно ниже, чем в женском Боголюбском монастыре, что соответствовало существующим установлениям. И, наконец, географическое происхождение насельников и женского, и мужского монастыря примерно одинаковое – это, как правило, выходцы из ближайших монастырю тамбовских уездов или ближайших губерний.

2.3. Хозяйственная деятельность Козловских монастырей.

В XIX веке у русского правительства сложилось другое, в сравнении с XVIII веком, отношение к монастырям. В народном благочестии, в Православии, в монашестве власти научились видеть одну из самых твердых опор государства. Император Александр I часто посещал православные монастыри, беседовал с духовно опытными людьми и старцами. К монастырям хорошо относились Николай I и Александр III на протяжении

²⁴ГАТО. Ф. 212. Оп. 1. Д. 635. ЛЛ. 1–10.

всего XIX открывались новые и восстанавливались ранее упраздненные обители. В эти времена такое возрождение дало толчок всему народу на обращение в сторону Православия. Наблюдая за глубоким вероисповедованием высших лиц, люди благосклонно шли в храм. Таким образом, за столетие количество монастырей выросло более чем в 2 раза, а число монашествующих с 1764 по 1907годы увеличилось почти в 18 раз.

Гораздо благополучнее, чем в первые годы после секуляризации церковных земель, сложилось материальное положение монастырей. Уже по указу 1805 года монастыри получили право приобретать ненаселенные участки земли в дар и по завещанию, но на покупку земли по-прежнему каждый раз необходимо было подавать особое разрешение высочайшей власти, но указ 1835 года дал возможность епархиальным кафедрам и монастырям право покупать участки размером до 300 десятин. Материальное положение монастырей улучшалось, и благодаря пожертвованиям от благотворителей из разных сословий, особенно от купцов.

В данном разделе ставлю цель исследовать их хозяйственную деятельность, которая имела несколько задач: 1) содержание братии или сестер монастыря; 2) поддержка всех монастырских построек и строительство новых храмов; 3) благотворительная деятельность, содержание монастырских школ, приютов, богаделен и больниц.

Земли имелись у всех монастырей Тамбовской епархии. Монастырское землевладение не было сколько-нибудь крупным и не было товарным: почти все, что произрастало на монастырских землях, использовалось на нужды монашествующих, хотя какая-то часть шла и на продажу. Монастырские земли чаще всего сдавались в аренду. Распространенным явлением было, когда земельные участки находились не при самой обители, а в разных местах, порой на большом расстоянии. Как раз такие дачи выгодно было сдавать в аренду. Но в целом в женском монастыре старались обрабатывать часть имеющейся земли своими силами. Характерной формой монастырского

землевладения был хуторской тип хозяйства, когда на хуторе, расположенном в центре какой-либо дачи, полевой или лесной, сосредотачивалась сельскохозяйственная техника, скот, постройки для хранения собранного урожая. Здесь жили работники или сестры, проходившие послушание на хуторе. Помимо этого, на хуторах заводились пасеки и фруктовые сады. Так Боголюбский женский монастырь имел дачу с участком в селе Заворонежское, там разводился скот и выращивали плодовоовощные культуры.

Строительство Боголюбского женского монастыря приходится на период 1867 год. Ужасная холера которая настигла город Козлов, сподвигло горожан о строительстве храма в честь Божией Матери. Благотворителем при построении храма был избран купец Парфеньев Зиновий Герасимович, так же он убедил общество, что лучше при храме посторить женскую общину вместо заведения для сирот. Благотворитель обещал, что выкупит все прилегающие усадебные места возле храма и передаст в пользование монастыря. Сестры общины пожелали сразу переместиться к строящемуся храму.

Следует заметить, что келейные корпуса благотворителем были построены очень быстро и своевременно. В 1867 году Феодор Воронов 6 мая, заранее подготовив планы и чертежи каменных корпусов, приступил к строительству. В одном келейном корпусе находился домовый храм, главный придел был посвящен Пресвятой Богородице, в честь иконы «Утоли моя печали», а второй в честь «Святого Великомученика Пантелеимона»²⁵. При сильном старании общины и , в основном, благотворителя постройка корпусов с домовым храмом была окончена осенью 1869 года.

Освящение состоялось 15 декабря 1869, по приглашению сестер данное торжество возглавил Преосвященнейший Феодосий Тамбовский, главного придела домового храма, 16 декабря был и освящен второй придел храма.

²⁵[Http: sobory.ru/article/?object=11322](http://sobory.ru/article/?object=11322)

При храме организовали штат священнослужителей из 2 священников и 2 диаконов, которым устроитель монастыря пожертвовал землю в размере 150 десятин земли.²⁶

Два каменных здания высотой в 2 этажа, имели прочную архитектуру, крыша выложена железом и выкрашена медянкой, длина зданий составляет 40 сажен а в ширину 15. Стены окрашены коричневой краской снаружи, а внутри оштукатурены. В правом корпусе, рядом с храмом, на втором этаже находились комнаты для настоятельницы и казначеи с помощницами. Комната игумении состояла из прихожей, зала, гостиной комнаты. В зале находились расписные иконы прекрасного мастерства, портреты Императора и Императрицы, митрополитов, епископов и благотворителей. Мебель была простой. В других келлиях обстановка была проще, но на стенах висели святые образы. В одной комнате была прикрыта наглухо дверь, но в ней сделанно отверстие, чтобы немощные сестры могли слушать богослужения.

Нижний этаж, под настоятельским помещением имел, такое же расположение комнат. Во многих залах помещения большие, для проведения спевков сестрического хора. Коридоры теплые и широкие. Под храмом на первом этаже находился склад для церковно имущества: свечи, масло, вино. Рядом находился склад для хозяйственных нужд. К главному фасаду здания находилось светлое помещение для занятия иконописью. В подвальном помещении находились печи для обогрева здания, там же находилась и прислуга.

Левый корпус намного длиннее и больше. Так же как корпус с храмом он светлый и опрятный, в этом корпусе занимались вышивкой и стиркой белья. Все комнаты насельниц были устроены просто и уютно. Далее по коридору находился трапезный зал. Рядом с трапезной находились комнаты тружениц и кормилиц сестер. В нижнем этаже корпуса помещались комнаты золотошвеек и просфорня. Все коридоры светлые, а ночью освещались

²⁶Тамбовская Епархиальная Ведомости. 1873 г. № 14.

лампами. Всех сестер помещалось в 2 корпусах более 100 человек.²⁷ Сзади корпусов, к саду, находились погреба и кладовые для хранения продуктов. Так же на территории монастыря построены для выпечки хлеба и для шитья одежды на заказ. Находился неподалеку деревянный флигель, выложенный камнями снизу, для проживания. На территории монастыря находились конюшни и экипажные сараи. Вдоль южной ограды стояла небольшая колокольня, рядом располагался небольшой сад, который посадил благотворитель Парфеньев. В лицевой восточной стене ограды располагалась приходская школа, имевшая 2 этажа, в которой проходили обучения сироты, проживавшие в этом здании с двумя преподавателями. Вокруг школы находился палисадник, а неподалеку и монастырский некрополь.

При монастыре, как писалось выше, была устроена церковно-приходская школа Свято-Владимирская. Здание было двухэтажным, как и все корпуса, здание было внутри светлыми просторным. В этой приходской школе обучались как девочки-сироты, так и девочки, приходившие из города. Школа была двухклассная. Через стену находилось помещение для рукодельной, там трудились воспитанницы которые жили в монастыре. Одна комната, для учительницы, а другие преподаватели жили в монастыре. Из этого видно, что преподаватели были не сестрами монастыря, о чем говорит низкий уровень знаний насельниц монастыря. Внизу были устроены: спальня для сирот пансионеров, рукодельня для вышивающих в пальцах и кухня. Так же работы пансионеров были представлены на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде от лица Тамбовской епархии 1896 году.²⁸

²⁷Козловские женские монастыри: древний - Иынский - упраздненный и возродившийся из него - нынешний Боголюбский. Историческое описание. Посвящается достоуважаемой настоятельнице Боголюбского монастыря, Матери Игумении Феофании, с сестрами о Христе. Сост. М.И.Т. цензор, священник Иоанн Петропавловский- Москва: Тип. Общества распростран. Полезных книг, 1889 г. Стр 135

²⁸Тамбовские епархиальные ведомости 1896 г.

В общежитии Боголюбского монастыря существовали рукодельные отделения: золотошвейное, живописное, портное для шитья разной одежды, белья, стегания одеял и вышивание различных вещей в том числе и ковров.²⁹

В золотошвейном отделении, вышивались такие изделия как: священнические ризы и стихари, принадлежности для храма своего и на заказ другим. Так они выполнили заказ для Вышенской пустыни: пять риз приборами, стихарь и митра, вышитые золотом по венецейскому малиновому бархату, этот труд удостоился похвалы от Великих Князей Сергия и Павла Александровичей, посещавших пустынь в 1886 году. Монахинями была вышита настоятельская риза, украшенная камнями и жемчугом, и священным образом.

Следующий отдел, который тоже занимался великим делом в обители, это иконописание, который был открыт в 1878 году. В основном писали иконы на заказ для посторонних людей, но заказов было мало

Самый развитый отдел считался швейным. Заказы выполнялись для жителей города, конечно для женской части населения Козлова. Шили как зимнюю, так и летнюю одежду. Вышивали на пальцах, по канве, гладью.

Главной постройкой монастыря является Боголюбский собор. В 1849 году, на месте где в городе стояла так называемая «Красная часовня», был заложен храм в честь Боголюбской иконы Божией Матери, храм этот был «обетным», т.е. строительство его началось по обету, данному местными жителями в память об избавлении города от эпидемии холеры в 1847 году. В вечное воспоминание и благодарность об этом чудесном избавлении от чумы, по ходатайству и заступлению Богоматери, жители города установили крестный ход вокруг города 11 ноября по новому стилю, перед которым соблюдался пост в течении 7 дней. Согласно архивным данным, в постановлении от 23 октября 1771 года духовного и светского чина жителей

²⁹<https://elibrary/tambovlib.ru/ebook=3312#n=120>

города Козлова написано «...да будет седмица сия, от 24 по 29 октября, пост, а того дня светлый праздник Боголюбивой Царице Божией Матери, и ход со кресты кругом всего города в апамять Ея ко граду нашему милосердия»³⁰ Традиция проводить крестный ход в память об избавлении от чумы сохранялась вплоть до 1917 года. Крестный ход проходил с Боголюбской иконой Божией Матери, а также с иконами и хоругвями всех храмов города. Он начинал свое шествие от Покровского кафедрального собора, далее направлялся по улице Московской (ныне Советская) до Московской заставы (перекресток улиц Советской и Красной). Затем крестный ход поворачивал налево и по улице Тамбовской достигал Сторожевской церкви (перекресток Тамбовской и Интернациональной) откуда поднимался вновь к собору. На время проведения крестного хода все увеселительные мероприятия и торговые павильоны закрывались, так же все государственные организации. Только торговля газетами не прекращалась.

Козловский чудотворный образ Боголюбской иконы Божией Матери, снятый с ворот дома Зенина и послуживший чудесным орудием избавления горожан от чумы, еще 100 лет продолжал храниться в роду Зениных. В начале XIX века икона находилась в доме козловского купца Василия Синуановича Гритчина, вставшего впоследствии иеромонахом Козловского мужского монастыря. В 1850 году святыня перешла в дом козловского купца Якова Алексеевича Гладышева, женившегося на Елизавете Васильевне, то есть на внучке В. С. Гритчина.

В 1831 году город посетил гнев Божий, в этот раз была смертоносная болезнь холера. Снова весь взор обращается на икону Боголюбской Божией Матери. Снова усердная молитва и снова чудесное спасение от болезни. Спустя 16 лет, город заражен холерой, которая унесла много жизней. Совершается усиленная молитва и по милосердию Божией Матери, город

³⁰Тамбовские епархиальные ведомости .- 1873 год. 10 июля.

избавляется от опасной холеры. В благодарность за спасение и началось строительство прекрасного храма.

В течении столетия не прерывался для козловцев источник благодатной помощи от Царицы Небесной. Еще задолго до того времени, как образ был передан в Боголюбский храм, многие жители Козлова обращались к купцу Гладышеву с просьбой отпустить им икону на дом, где перед ней совершались моления.

Строительство Боголюбского храма было делом не простым и затратным. В 1847 году был составлен приговор городского общества о постройке храма. Попечителем при построении этого храма был избран З. Г. Парфентьев купец 2 гильдии, который и предоставил проекты будущего храма.³¹ После смерти З. Г. Парфентьева, в 1853 году, строительство храма было приостановлено, он был возведен до купола. Следующим строителем храма стал М. Г. Парфентьев, которому вверили строительство и книгу для записи пожертвований. Строительство монументального сооружения шло 27 лет, задержка в строительстве объяснялась финансовыми трудностями, что иногда приходилось собирать городское собрание и искать выходы из ситуации.

Боголюбский собор освятили в 1873 году. В Тамбовских епархиальных ведомостях здание описывается следующим образом: «При взгляде на него среди небольших строений провинциального города, окружающих его, он поражает громадностью своих размеров...Храм необыкновенно вместителен. Если справедливо, что во Введенской церкви в Петербурге помещается свободно полк солдат в 4000 человек с ранцами так, что между рядами свободный проход, то в Боголюбском соборе в Козлове может поместиться 5 тысяч человек, кроме того, а хорах, устроенных с трех сторон, может

³¹Тамбовская Епархиальная Ведомости. 1873 г. № 11.Стр. 41

поместиться более тысячи человек...В храме замечательное устройство вентиляции: четверти часа достаточно для освежения воздуха.»³²

Пяти купольный Боголюбский собор трех престольный: главный в честь Боголюбской иконы Божией Матери, придельные- в честь Сретения Господня и преподобного Сергия Радонежского. Новый каменный пятикупольный храм сильно отличался от всех остальных церковных сооружений Тамбовской митрополии огромными размерами (единовременно вместимость 4 тыс. человек), помпезностью и редкостной для восприятия красотой византийско-русского стиля. Мажорную, приподнятую ноту внес в этот архитектурный шедевр- купол центрального барабана. В диаметре он достигает 16 м, а общая высота церковного здания составляет 21 метр. Обширное подкупольное пространство, освещается 16 окнами барабана большого купола. Сам храм имеет вид куба с ребром 43 метр, в плане повторяет очертания греческого креста. Общая высота храма- 64 метра. По конструкции это оригинальное, продуманное и гармоничное сооружение. Красив цокольный этаж, перекрытый арками большого пролета, радиально расходящимися во всех направлениях от главного опорного столба.

Таким образом полный комплекс венчался величественным собором, по уходу и реставрации монастыря ничего не говорится в документах, скорее всего из-за того, что монастырские постройки были молодыми и не нуждались в капитальном ремонте. Содержание приходской школы для обители было дело затратным, поэтому при приеме в школу вносился взнос за ребенка который оставался на иждивении монастыря. Об этом пишется в журнале «Александр» , как во время Первой мировой войны, маленькую девочку Шершневу Наталью Семеновну, отдал отец и ее пребывание в монастыре оплатил золотом³³. Так же доход монастыря осуществлялся от пошива одежд для горожан. Монастырь был обеспечен всем необходимым для совершения богослужений и монашеской жизни.

³²Тамбовские епархиальные ведомости 1873 год. № 13

³³<http://alexlib.ru/obshchestvo/duhovnoe-pole/malenkaya-poslushnitsa-bogolyubskogo-zhenskogo-monastyrya/>

Боголюбский женский монастырь и Козловский Троицкий – оба жили на пожертвования. Первый – от платы за обучение в Свято-Владимирской церковно-приходской школе, продаже просфор, свечей и проценты с капитала. Для Козловского монастыря доля процентов с капитала еще больше выросла и составила почти половину от годового дохода; кроме того, важны были и следующие статьи: аренда, продажа (в основном лес). Надо отметить и характерные для городских монастырей статьи – сдача под жилье квартир и предоставление места на кладбище. Однако можно сказать и так, что благосостояние этих монастырей опосредованно зависело от пожертвований, которые составляли основу неприкосновенного капитала. В козловских монастырях большие суммы тратились на жалование работникам, Боголюбский монастырь производил оплату учителям школы и преподавателям иконописи, в Троицком оплата производилась наемным работникам. Козловский Троицкий монастырь ежемесячно нанимал от 17 до 23 человек (при этом в самом монастыре было не больше 20 насельников). Кроме того, ежегодно монастырь нанимал поденщиц и поденщиков из крестьян окрестных сел: для обработки огорода, косьбы, стогования и перевозки сена. Таким образом, обитель становилась работодателем для немалого количества крестьян, которые имели в ней дополнительный заработок. Очень небольшие суммы тратились монастырями на благотворительность и совсем мало на покупку книг и периодических изданий духовно-нравственного содержания.

О ремонте Троицкого Козловского монастыря и покупке различных вещей хорошо описывается в материалах Государственного Архива Тамбовской Области. Так 10 июня 1830 года в присутствии Тамбовской Духовной Консистории слушали доклад архимандрита Николая, о об употреблении 2420 рублей 68 копеек на поправку ризничных вещей, побелки монастырской ограды, пошив новой настоятельской митры и на покупку

двухместной кареты.³⁴ В следующем году был куплен зимний экипаж. 28 августа 1852 года было произведено золочение купола Троицкого храма и небольшой главки на колокольне. В 1884 году в Троицкой церкви был устроен новый иконостас и расписаны стены религиозного содержания.

Из краткого историко-статистического описания Козловского Свято-Троицкого монастыря за 1891 год. В Троицкой церкви: «иконостас вместо существовавшего с 1794 года, устроен в 1884-86 годах, равно как и прежняя стенная живопись в этих же годах заменена новой. 21 сентября 1886 года, возобновленная церковь была освящена местным епископом Виталием³⁵».

До 1844 года при Успенской церкви были паперть и колокольня. В 1844 году при архимандрите Никодиме своды и столбы каменные в верхней Успенской церкви и в алтаре с куполом, равно и колокольня, разобраны, стены выложены кирпичом еще на два аршина, вместо каменных сводов были сделаны деревянные потолки, на верху, вместо бывшего каменного купола, сделан небольшой железный, бывшая под колокольней комната, занимаемая библиотекой, равно и паперть, поступили во внутренность церкви, чрез что пространство церкви увеличилось, устроен новый вход. Церковь сделана теплою.³⁶

Одним из замечательных событий начала XIX века в Троицком монастыре было устройство новой каменной колокольни. Устроена она была в западной стороне монастырской ограды в четыре яруса, высотой 49 метров. Ее строительство было начато 14 июля 1818 года, и окончено 23 октября 1820 года, на добровольные пожертвования, главным образом, жителей Козлова. Как видно из сборной книги добротными дателями было пожертвовано на постройку колокольни 37132 рублей 50 копеек, ассигнациями.³⁷ В 1901 году в прошении от архимандрита Евгения, было

³⁴ГАТО ф. 181 оп. 1 д. 898 л. 170 об.-171

³⁵ГАТО ф. 181 оп. 1 д. 1131 л. 267

³⁶Ф. Титов «Московский митрополит Макарий Булгаков» с.с. 62-63.

³⁷Тамбовские епархиальные ведомости 1896 год. № 3. С.С. 52-54

указано о установке на колокольню часов, в котором ему отказали. В 1876 году из жилых помещений при монастыре имелось: гостиница- стоит вне монастырской ограды, он деревянная и имеет шесть помещений, архимандритский корпус- каменный и двухэтажный, дом игумена- деревянный, достаточно вместительный, братские кельи- два больших деревянных домика и каменный корпус, имеющий девять комнат и зал для трапезы, кухни. Так же при монастыре имелось два амбара, конюшни, коровники и сенники.

В 1876 году Козловскому мужскому монастырю принадлежали две часовни: одна находилась к северу на расстоянии 1,5 километра от монастыря, а другая на таком же расстоянии от монастыря к востоку.

Первая часовня была каменной, с железной крышей и окрашена в зеленый цвет. Данная часовня служила местом встречи двух крестных ходов- из Козлова и монастыря.

Вторая часовня к востоку от монастыря находится в роще, на месте колодца с водой. Колодец получил название Капитонов, от имени монаха Троицкого монастыря, выкопавшего его своими руками. Сведений о Капитоне нет, хотя он и пользовался в городе большим уважением.

В 40-х годах XIX века при монастыре существовало училище. В училище обучались дети штатных монастырских служителей, из других же званий нет учеников в отдаленности монастыря от селений детям внушается память о везде присутствии Божиим, о близости Ангела Хранителя, частое призывание имени господина Иисуса Христа, призывание на помощь Пресвятой Владычицы Богородицы, Ангела Хранителя и святых, знаменованье себя крестным знаменем при начатии всякого дела, уважение к старшим, почтение к родителям. Училищем заведует доброй жизни иеромонах Павел из студентов Семинарии.³⁸

³⁸Тамбовские епархиальные ведомости 1903 год. №3. С. 31

Несмотря на то, что монастырь вел свое хозяйство, имел пахотные земли, рыбные ловли, пасеку и мельницу, содержание его в большей степени поддерживалось за счет пожертвований частных лиц. Наиболее значительные пожертвования были Козловской купеческой жены Анны Михайловны Силантьевой, благодаря ее пожертвованиям в Троицком храме появились люстры, паникадила, лучшие сосуды, потир, Крест и Евангелие, покупка большого колокола и т.д.

Из выше описанного можно полагать, что монастыри в конце XIX века процветали, даже в провинциальных городах, но из-за древних построек монастырских большая часть доходов уходила на реставрацию. Но, несмотря на такое финансовое положение, почти все монастыри, так или иначе, участвовали в социальной и благотворительной деятельности: открывали школы, богадельни, странноприимные дома, приюты и прочее.

2.4. Кризисные явления в жизни монастырей в конце XIX – начале XX веков .

На рубеже веков стали видны проблемы монастырской жизни. Они, прежде всего, касались штатных монастырей и тех, в которых не практиковалось общежитие и были связаны именно с их внешним статусом, противоречащим одной из основ монашеской жизни – невладение имуществом. Помимо- этого исследователь истории русского монашества Синодального периода И. Смолич указывает и общий для всех монастырей процесс обмирщения, который «все глубже и глубже проникал в жизнь монашества»³⁹.

Нередким явлением в монастырях этого периода было пьянство. В 1898 году в Козловском Троицком монастыре между монахом Филофеем и иеромонахом Гедеоном произошла ссора из-за обвинения в краже трех ведер водки. По этому поводу монах Филофей объяснял монастырскому начальству следующее: «17 декабря 1897 г. я был приглашен иеромонахом

³⁹ Смолич И. К. Русское монашество: 988–1917; Жизнь и учение старцев. М., 1997. С. 345.

Гидеоном для истопления у него печи, так как он с 12 декабря пил или пьянствовал до 30 декабря, во время его запоя ходила к нему из с. Красенького его прачка. Но в 1898 году января 4 дня, по заявлению иеромонаха Гидеона по обвинению меня в том будто бы я похитил у него 3 ведра водки обыскали мою келию и дровяник, но не нашли у меня в келии и в дровянике ничего»⁴⁰.

В этом же монастыре в 1900 году иеродиакон Феогност умер опившись. По этому поводу в своей резолюции епископ Тамбовский и Шацкий писал: «Начальство монастыря должно обратить на это самое строгое внимание и принять меры к удержанию монахов, особенно склонных к винопитию, внутри монастыря, тем более в ночное время»⁴¹. В монастырях была слабая дисциплина, и монахи часто свободно общались с миром. В штатных монастырях практически все дела, не связанные так или иначе со служением в храме, выполняли наемные работники, а монахи и монашествующее духовенство, имея в личной собственности средства, получаемые из братской кружки или от казны, могли нанимать женщин в качестве прачек и портних. Что способствовало упразднению монашеской жизни. 19 декабря 1911 года в собрании Тамбовской духовной Консистории был заслушан рапорт настоятеля монастыря епископа Григория, на имя преосвященнейшего Кирилла, о том что иеромонах Израиль без разрешения произвел вырубку монастырского леса, в виду этого епископ Григорий просил уволить иеромонаха Израиля от должности наместника монастыря и передать его суду.⁴²

В Боголюбском женском монастыре дела монашеской жизни обстояли проще и спокойнее, жалоб на настоятельницу монастыря в письменном виде не дошли, но женский монастырь отличался строгостью монашеской жизни. Все церковные службы и жизнь монастыря строго соблюдались и ничего из устава Православной церкви не изменялось. На проскомидии тщательно

⁴⁰ГАТО. Ф. 212. Оп. 1. Д. 573. Л. 8.

⁴¹ГАТО. Ф. 212. Оп. 1. Д. 655. Л. 16.

⁴² ГАТО ф. 181 оп. 1. Д. 981 (818) л. 217 об.

прочитывались синодики. По окончании повечерия совершалось молитвенное правило, принятое из Саровской пустыни. В дни строгих постов все сестры монастыря причащались, а, также в день своего ангела. Читалась неусыпная псалтирь по покойным, день и ночь. Каждая служба или послушание, на это испрашивалось благословение у игуменьи или ее помощников.

Такое положение понуждало епархиальное начальство предпринимать какие-то действия для исправления тех недостатков, которые существовали в монастырской жизни. С этой целью епископ Тамбовский и Шацкий Иероним (Экземплярский, 1890–1894 гг.) провел два совещания настоятелей и настоятельниц монастырей. Первое состоялось 5 и 6 февраля 1892 года в архиерейских покоях. Собрание проходило по программе, составленной самим епископом⁴³. Согласно этой программе было принято к обязательному исполнению во всех монастырях следующее. В области богослужения: «Совершать богослужение по уставу церковному, неуклонно исполняя все положенное на каждый день для чтения и пения, совершение богослужения, молебнов и панихид, положенных по уставу, должно быть не спешное и благоговейное, завести во всех монастырях чтение вечернего правила, на которое обязаны являться все иночествующие и послушники, ввести совершение чина о Панагии в воскресные и праздничные дни, для улучшения чтения при богослужении избирать и назначать таких чтецов, которые могут читать со смыслом в произношении и с пониманием читаемого им, постепенно завести во всех монастырях пение обиходное, местный древний напев может быть оставлен без изменения только в двух обителях – Саровской и Вышенской пустынях»⁴⁴. С целью лучшей постановки церковного пения предполагалось отправлять способных послушников в школу церковного пения при архиерейском доме. В части келейной жизни постановили завести во всех монастырях библиотеки, школы грамоты, где

⁴³Собрание настоятелей и настоятельниц монастырей // ТЕВ. 1892. № 4. С. 174.

⁴⁴Краткий отчет о состоявшемся 5 и 6 февраля 1892 года собрании настоятелей и настоятельниц монастырей Тамбовской епархии // ТЕВ. 1892. № 5. ЛЛ. 198–199.

могли проходить обучение неграмотные насельники; в мужских монастырях открывать мастерские «для отвлечения от проступков, совершаемых иногда иночествующими послушниками»⁴⁵. Для тех, кто не исправлялся от своих проступков даже после внушений, предлагались следующие наказания: лишение трапезы на один или несколько дней, не выдавать части кружечного дохода, перевод на более трудные послушания и самое строгое – отсылка на конный двор или хутор. Предлагалось также завести в мужских монастырях книги для записи проступков насельников, а в женских монастырях прекратить практику пускать в кельи квартиранток. В мужских обителях запрещено было иметь женскую прислугу. Касаясь монастырских послушаний, собрание рекомендовало вновь поступивших сначала ставить на более тяжелые послушания, чтобы испытать их волю, насколько они смиренны и готовы к послушанию.

Через год настоятели и настоятельницы снова собрались в покоях архиерея. Цель этого собрания состояла в том, чтобы уяснить, «как проводятся в жизнь и прививаются, выработанные на прошлогоднем собрании представителей монастырей, меры и способы к благоустройству монастырской жизни»⁴⁶.

Таким образом, проблемы в жизни монастырей рубежа эпох имели системный характер и были связаны с их статусом и общими тенденциями обмирщения монашеской жизни. Выход из такого положения состоял в введении строгого общежития. Ситуация стала бы постепенно исправляться, но на это нужно было время, а его не было: революция 1917 года и последующее переустройство страны поставили православные обители в совершенно другое положение.

⁴⁵Краткий отчет о состоявшемся 5 и 6 февраля 1892 года собрании настоятелей и настоятельниц монастырей Тамбовской епархии // ТЕВ. 1892. № 5. С. 200.

⁴⁶Собрание настоятелей и настоятельниц монастырей // ТЕВ. 1893. № 6. С. 133.

Глава 3. Козловские монастыри как провинциальные, духовно-просветительские и социальные центры.

3.1. Настоятели и настоятельницы Козловских монастырей.

Во главе монастырей стояли настоятели и настоятельницы. В мужских монастырях 1-го и 2-го класса в сане архимандритов, в третьеклассных – игумены, но предусматривались случаи, когда в третьеклассных были архимандриты. В указе императора Павла I от 18 декабря 1797 года за № 18273 по этому поводу сказано следующее: «Дозволяется Святейшему Синоду, по усмотрению его, для благолепия церковного богослужения, вместо игуменов посвящать архимандритов, с тем только, чтобы они на положенных по штатам игуменским окладам оставались»⁴⁷.

Избранного кандидата правящий епископ представлял на усмотрение Святейшего Синода. В отношении обязанностей настоятеля определялось: «Настоятели должны разуметь и прилежно исполнять свою должность относительно отправления службы Божией, управления монастырем, братиею его, служителями и самими собою, удаляя всемерно пьянство и всякие соблазны, должны проходить и прочия, возлагаемые на них, послушания с должною верностию и усердием, а также не упущать из виду рачения о хозяйстве с заведением хлебопашества, где есть удобность, об имении, в мужских монастырях общей трапезы и о чистоте в церквах, келиях братских, в платье их и в прочем, в исправности содержать приходы и расходы монастырские, имея попечение об остатках для непредвидимых надобностей, равно стараться приводить в раскаяние и исправление присылаемых на эпитимию преступников, а определяемых в надежде монашества приобучать заблаговременно к доброй монастырской жизни»⁴⁸. Таким образом, настоятель нес ответственность за все стороны монастырской жизни.

⁴⁷Сборник церковно-гражданских постановлений о монашествовавших и монастырях / Сост. протоиерей И. Чижевский. Харьков, 1898. С. 71.

⁴⁸Сборник церковно-гражданских постановлений о монашествовавших и монастырях / Сост. протоиерей И. Чижевский. Харьков, 1898. С. 78–79.

Настоятелями Троицкого монастыря с момента его основания до 1683 года были игумены, с 1683 года по 1764 год- архимандриты, с 1764 года до 1797 года игумены, а с 1797 года по 1869 год снова архимандриты. В 1869 году положено быть настоятелями обители Пресвященным Викариям епархии, но с 11 февраля 1874 года Святейшим Синодом настоятельство монастыря снова представлено архимандритам. Существует большое количество источников, из которых можно выстроить последовательный список настоятелей Козловского Троицкого монастыря. При внимательном изучении этих документов, можно увидеть, что единогласных данных, особенно о первых настоятелях Троицкого мужского монастыря, нет. Нет точного списка настоятелей монастыря и после 1849 года.

Игумен Иосиф	(1635г.-?)
Игумен Софроний	(1643г.)
Игумен Нифонт	(1652-1653 гг.)
Игумен Дионисий	(1657-1659 гг.)
Игумен Кирилл	(1661г.-?)
Архимандрит Дорофей	(1683-1696 гг.)
Архимандрит Корнилий	(1697-1705 гг.)
Архимандрит Мисаил	(1706-1715 гг.)
Архимандрит Мисаил II	(1715-1727 гг.)
Архимандрит Пахомий	(1727-1747 гг.)
Архимандрит Филагрий	(1748г.-?)
Архимандрит Иоасаф	(1748-1754 гг.)
Архимандрит Варсонофий	(1754-1759 гг.)
Архимандрит Варлаам	(1759-1761 гг.)
Архимандрит Исаакий	(1761-1763 гг.)
Игумен Иосиф	(1764 г.)
Архимандрит Тихон	(1764-1774 гг.)
Игумен Илиодор	(1775-1785 гг.)

Игумен Варлаам	(1785-1811 гг.)
Архимандрит Анастасий	(1812-1822 гг.)
Архимандрит Иасон	(1822-1826 гг.)
Архимандрит Николай	(1826-1831 гг.)
Архимандрит Агапит	(1831-1832 гг.)
Архимандрит Иоанн	(1832-1833 гг.)
Архимандрит Адриан	(1833-1841 гг.)
Архимандрит Иоасаф	(1841-1842 гг.)
Архимандрит Никодим	(1842-1847 гг.)
Архимандрит Платон	(1847-1852 гг.)
Архимандрит Феофилакт	(1852-1858 гг.)
Архимандрит Серафим	(1858-1859 гг.)
Архимандрит Феоктист	(1859-1860 гг.)
Архимандрит Геннадий	(1860-1868 гг.)
Епископ Иоанникий	(9 мая-25 октября 1869г.)
Казначей игумен Павел	(1869-1874 гг.)
Архимандрит Поликарп	(1874-1877 гг.)
Архимандрит Серафим	(1883-1885 гг.)
Архимандрит Владимир	(февраль-октябрь 1886 г.)
Архимандрит Антоний	(1888-1891 гг.)
Епископ Геннадий	(1891-1893 гг.)
Архимандрит Евгений	(1895-1902 гг.)
Архимандрит Феофилакт	(1902-1903 гг.)
Епископ Нафанаил	(1904-1908 гг.)
Епископ Григорий	(1908-1912 гг.)
Епископ Зиновий	(1913-1918 гг.)⁴⁹

⁴⁹История церквей города Козлова-Мичуринска. Олег Сазонов. ОАО «Издательский дом Мичуринск» 2012 г. с. 179-258.

За этот период мы имеем сведения о следующих настоятелях – архимандритах Владимире и Феофилакте. Архимандрит Владимир (Богоявленский), будущий митрополит Киевский, прославленный Русской Церковью как священномученик, родился 2 января 1848 года в Тамбовской епархии, окончил 1-е Тамбовское духовное училище и семинарию. После окончания Киевской духовной академии в 1874 году стал преподавать в своей родной семинарии, в 1882 году принял сан и служил в г. Козлове. После смерти жены в 1885 году принял решение постричься в монашество, что и свершилось 8 февраля 1886 года. 9 февраля он был возведен в сан архимандрита и назначен настоятелем Козловского монастыря, в октябре этого же года – настоятелем Новгородского Антониева монастыря, а затем епископ Старорусский⁵⁰.

Настоятель архимандрит Феофилакт родился в 1872 году в семье протоиерея, учился во 2-й Харьковской классической гимназии, в 1888 году поступил в Харьковский университет, который окончил с дипломом 1-й степени. В 1893 году поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию, где 15 января 1894 года пострижен в монашество. 17 февраля 1894 года посвящен в сан иеродиакона, в 1895 году – иеромонах, в 1897 году окончил Санкт-Петербургскую духовную академию со степенью кандидата богословия. С 1898 года являлся заведующим Урмийской духовной миссией в Персии, в 1900 г. – начальник, возведен в сан архимандрита. В 1902 году стал настоятелем Козловского монастыря, в 1903 г. – представитель Тамбовской епархии на праздновании 300-летия Астраханской епархии⁵¹.

Пример данного штатного монастыря показывает нам, что должность настоятеля в указанный период мог занимать выходец из духовного сословия, имеющий как минимум среднее духовное образование и занимающий эту должность как ступеньку в дальнейшем карьерном росте.

⁵⁰Левин О. Ю. «Глубока скорбь любви...» (К 160-летию священномученика митрополита Владимира (Богоявленского)) // ТЕВ. 2008. № 2. С. 38–43.

⁵¹ГАТО. Ф. 181. Оп 1. Д. 1787. Л. 12.

Таким образом, штатные монастыри были своеобразными церковно-государственными учреждениями для подготовки административных кадров для служения на высших церковных должностях или же местами для определения на них людей, уже послуживших Церкви и государству, чтобы обеспечить их дальнейшую спокойную жизнь с пользой для общества.

Список настоятельниц Боголюбского женского монастыря до конца не известен, сохранились только краткие сведения: Воронова Пелагея-настоятельница Боголюбской женской общины 1861-1864 гг. Паисия, монахиня- настоятельница Боголюбской общины 1866-1868 гг. Феофания-настоятельница Боголюбского женского монастыря с 30 марта 1875 г. За заслуги по духовному ведомству 15 апреля 1878 года становится игуменьей монастыря.⁵² В 1879 году удостоена правом ношением наперсного креста, а в 1885 году правом ношением креста с украшением.⁵³ Игуменья Феофания являлась попечительницей Свято–Владимирской церковно- приходской школы за что удостоилась грамотой, по ходатайству Его Преосвященства, Преосвященнейшего Александра епископа Тамбовского, указом Святейшего Синода 1897 года.⁵⁴

В общежительном женском монастыре настоятельниц избирали сами сестры и утверждало епархиальное начальство. Хотя женские монастыри по составу были крестьянскими, настоятельниц избирали, как правило, из представителей других сословий, в том числе и дворянского, чего мы не наблюдали в мужских обителях.

3.2. Козловские монастыри и война.

В изучаемый период участие козловских монастырей в сборе средств на помощь раненым прослеживается во время русско-японской войны 1904–1905 годов и Первой мировой войны 1914–1918 годов. Эта помощь может так

⁵²ТЕВ № 11 от 1 июня 1878 г.

⁵³ТЕВ № 13 от 1 июля 1885 г

⁵⁴ТЕВ № 32 от 9 августа 1897 г

же рассматриваться, как патриотическая деятельность монастырей. Сведения о пожертвованиях мы находим в «Тамбовских епархиальных ведомостях», где тщательно фиксировался каждый взнос. Сбор средств можно разделить на несколько категорий.

Пожертвования Козловского Троицкого мужского монастыря на военные нужды 1904–1905 и 1914–1915 гг.

Русско-Японская война.	Первая мировая война.	На раненых воинов 1902 г. ⁵⁵	Набеженцев Первой мировой.	На военнопленных 1914-1918 гг.	Итого.
105	244	108	1	49	776
	267				
	2				

Пожертвования Козловского Боголюбского женского монастыря на военные нужды 1904–1905 и 1914–1915 гг.

Русско-Японская война.	Первая мировая война.	На раненых воинов 1902 г. ⁵⁶	Набеженцев Первой мировой.	На военнопленных 1914-1918 гг.	Итого.
325	421	37	33	-	1104
	276				
	12				

Помимо финансов на санитарные нужды и раненых воинов, на беженцев, на военнопленных, собирались вещи, а женский монастырь занимался пошивом одежды для воинов. Из приведенной таблицы видна помощь козловских монастырей в помощи воинам и жертвам войн. Общее количество собранных за это время денег, это в разы больше, чем было

⁵⁵Сбор на русских воинов, пострадавших в ходе восстания ихэтуаней в Китае в 1898–1901 гг.

⁵⁶Сбор на русских воинов, пострадавших в ходе восстания ихэтуаней в Китае в 1898–1901 гг.

собрано на благотворительность монастырями в течение более чем двадцати лет. Объясняется такая несоразмерность в пожертвованиях тем, что сбор на военные нужды был полу-обязательным по некоторым категориям, когда по решению епархиального начальства устанавливался определенный процент отчислений от доходов монастырей. Это касается прежде всего сбора на помощь раненым и воинам в Первую мировую войну, когда по всем монастырям была распределена 2% раскладка с валового дохода. Не случайно, что именно по этой категории собрано больше всего денег, хотя и на помощь раненым воинам русско-японской войны собрано немало средств.

Из представленных таблиц видно, что в сборах средств лидировал женский Боголюбский монастырь, хотя по Тамбовской епархии в сборах средств занимали лидирующие места мужские монастыри. В целом оба монастыря города Козлова проявляли активность в сборах на нужды войны.

Видно, что патриотическая волна, охватившая население страны с началом Первой мировой войны, отразилась и на обителях. Количество пожертвований уменьшалось из года в год и в последний год существования Российской империи отражало отчасти те настроения, которые существовали в обществе относительно войны. Больших размеров достигла другого рода помощь в период русско-японской войны, по приготовлению холщевых рубах для мобилизуемых военных частей Тамбовской губернии. Такая забота и обязанность легла на Боголюбский женский монастырь, из предоставленного холста монастырю размером 7000 аршин, было сшито 875 рубах.

Помимо денежной и вещевой помощи в период Первой мировой войны монастыри открывали в своих стенах лазареты для раненых. Такой лазарет был открыт в Козловском Троицком монастыре на 10 спальных мест.

Для устройства детей-сирот павших воинов монастыри стали открывать приюты для них. Таковой открылся в Боголюбском женском монастыре на 5 человек.

Подводя итоги, следует сделать вывод, что козловские монастыри достаточно активно участвовали в патриотической деятельности, выражавшейся в денежной и практической форме в виде открытия лазаретов, приютов для сирот павших воинов, приютов для воинов-инвалидов. Следует также отметить, что такая активность приходится на начало XX века, что не случайно, так как именно на это время приходятся две большие войны, в которых участвовал Россия.

Глава 4. Государственная политика по отношению к монастырям г. Козлова в период XX века.

4.1. Закрытие монастырей г. Козлова в XX веке.

Революционные реформы в России затронули все стороны национальной жизни; они повлекли за собой центральный переворот в отношениях между государством и Церковью. Уже Временное правительство отменило обязательное преподавание Закона Божия и передало церковно-приходские школы в ведение Министерства народного просвещения, сделав тем самым первый шаг к вневероисповедному государству. После Октябрьского переворота сразу же началась подготовка законодательства об отделении Церкви от государства. Тревога усиливалась еще и оттого, что революционный процесс сопровождался жертвами которых становились православные храмы, монастыри, духовные лица.

Декрет «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви», опубликованный 23 января (5 февраля) 1918 года вышел тогда, когда напряженность в отношениях между Советским правительством и православной иерархией достигли предельной остроты.⁵⁷ Который парализовал деятельность Церкви.

Согласно данному декрету монастыри Козлова были лишены собственности и юридических прав. Все церковное имущество, национализировалось, историко-художественные ценности поступали в ведение Наркомата просвещения, а прочее имущество подлежало разделу между Гохраном и местной властью.

Как и все монастыри в России, Козловские монастыри были официально закрыты в 1918 году. Однако монастырские церкви после ликвидации монастырей, со всем находящимся имуществом были оставлены в пользование группы верующих граждан, проживающих в городе Козлове и частью в окрестных селах.

⁵⁷История Русской Православной Церкви: Синодальный и новейший периоды. 5-е изд.- М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2012.- 362с.

Революционные потрясения, гражданская война и последующие события коренным образом изменили отношение к памятникам искусства и старины. Разрушение старой государственной системы, национализация, уничтожение частной собственности, и ярко выраженная атеистическая политика большевиков поставили памятники церковной старины в тяжелейшее положение.

Однако, несмотря на это под эгидой Народного комиссариата просвещения в 1918 – 1920 годах возникла государственная система охраны памятников во главе с Отделом по делам музеев и охраны памятников искусства и старины. При губернских и уездных отделах народного образования возникли подотделы или комиссии по делам музеев и охране памятников искусства и старины. Такая секция возникла и в Козлове. Именно благодаря такой секции Троицкий монастырь был спасен от превращения его в концентрационный лагерь.

В 1920 году в Козловском исполкоме рассматривался вопрос о занятии Троицкого монастыря под концентрационный лагерь Отделом Управления. Однако, против этого выступила группа творческой интеллигенции, которая входила в секцию по охране памятников старины и искусства. В этом же году монастырские строения кроме церковей были переданы детскому дому «Революция». Детей переселили во вновь отремонтированный архиерейский дом.⁵⁸

В 1923 году было издано постановление Губэконо в котором предлагается Козловскому помологическому рассаднику НКЗ (быв. Мичурина), отвести бывшие владения Троицкого монастыря со всеми земельными угодьями, лесами, постройками и прирезкой из городского выгона 20 десятин земли, прилегающей с северной стороны к вышеуказанному владению, так же 13 десятин, находящейся при Донской слободе. В акте 22 сентября 1923 года была произведена опись передачи зданий опытно-гибридизационному рассаднику, от занимаемого детского дома «Революция», в акте описывается печальное состояние всех построек монастыря и в срочном порядке требуется ремонт, за не продолжительное время нахождения детдома в монастырских владениях, здания

⁵⁸ГАТО ф. Р-1404 оп. 1 д.т348 л.20

пришли в упадок.

В 1924 году выходит постановление Тамбовского губернского исполнительного комитета по охране памятников искусства, старины и природы, в котором излагалось следующее: 1) не допускать ремонта, реставрации, сломки и переделки, как сооружений гражданских всякого рода, так и сооружений религиозного культа без предварительного разрешения Отдела по делам Музеев Главнауки, испрошенного через Тамбовский Губмузей. 2) Не допускать самочинной вырубki деревьев. 3) установить достаточные меры к охране имеющимся в большом числе археологических памятников в уездах. 4) наоблюсти, чтобы все находки, клады и отдельные предметы археологического значения, случайно обнаруживаемые при земельных работах или на поверхности земли при осыпях, размывании и проч., обязательно сдавались в Губмузей или ближайший уездный музей. Так же передача искусства и старины музейного значения, в местный музей или Губмузей, а виновных привлекать к судебной ответственности.⁵⁹ Из этого постановления видно что памятники старины желали сохранить, но из-за запретов на реставрацию, церковные постройки приходили в ветхость.

В 1925 году был расторгнут договор с группой верующих о использовании двух церквей для религиозного обряда, по документам НКВД Козловского уезда, описывается что, памятники церковной старины не использовались по назначению, так как 3 монаха были арестованы по обвинению в преступлении, и находятся под стражей, остался лишь один монах, у которого оказались ключи от церквей и хранилищ. В этом же году была произведена передача Успенской церкви Госпитомнику имени Мичурина, изъяв из храма иконостас и другие предметы.⁶⁰

В 1927 году Козловский городской совет посягнул на захоронения при монастыре, в связи с предполагающейся постройкой памятника тов. Ленину использовать строительный материал с кладбища бывшего монастыря,

⁵⁹ГАТО ф. Р-1 д. 654 л. л 435.

⁶⁰ГАТО ф. Р-18, оп. 1 д. 374 л.209

родственники желающие перезахоронить останки родных должны были предоставить подтверждающие документы на прах покойного.⁶¹

В 1928 году произвелась передача второй церкви монастыря питомнику, данный процесс передачи длился недолго и постановлением Президиума УИКА, Троицкая церковь была передана. Изначально убранство храма должны были передать группе верующих села Чурюкова Старо – Юрьевского района Козловского округа, на данное заявление рассматривалась в течении двух лет. Данная передача была согласована с Административным отделом, как органом ведающим по учету церковного имущества. Прибывшая группа верующих из села Чурюкова так и не получили данный иконостас, в виду того что он был уже разобран товарищем Горшковым для рамок квартиры.⁶² Багетные рамы из иконостаса в количестве 13 штук находились в музее питомника им. Мичурина и должны были использоваться под различные экспонаты.

Официальной датой закрытия Боголюбского женского монастыря, считается 1918 год. Последняя метрическая книга монастыря заканчивается 29 сентября 1918 года.⁶³

31 октября 1918 игода в Козлове проходил съезд председателей и секретарей волостных советов Козловского уезда. На этом съезде решился вопрос о Козловских монастырях, хотя в повестке дня он не стоял. Приступив к обсуждениям председатель съезда описал недоброжелательное отношение монастыря к представителям Совета. Недоброжелательность выразилась в том, что на просьбы власти о предоставлении делегатам настоящего съезда помещения- монастырь ответил отказом и два раза ударил в набат, причем представители были дважды арестованы, будучи спровоцированы монахинями. Провокация монахинь выразилась в том, что пришедшие два лица в нетрезвом виде, избивают их. Когда представители Совета снова явились, то монахини вновь их спровоцировали, обратившись в Особый Петроградский отряд за

⁶¹ГАТО Ф. Р-1 оп. 1 д. 1634 л. 31

⁶²История церквей города Козлова-Мичуринска. Олег Сазонов. ОАО «Издательский дом Мичуринск» 2012 г. с. 288.

⁶³ГАТО ф. 1049 оп.3 д. 6797

помощью, чем едва было не вызвано столкновение между милицией и красноармейцами. Для данного Совета все эти происшествия оказались недопустимы по отношению к власти, что доказывает, что монастырь не трудовая артель и не имеет отношения к красноармейцам. В заключении обсуждения Совет принял решение изгнать монахинь из монастыря.

Вскоре после этого, сестры были изгнаны из келий, а хозяйство подлежало передаче в ведение местных властей. Монашествующие до 55-летнего возраста, как опасный элемент для власти были выселены, старые и больные переданы в ведение социального обеспечения. Так же власть внесла запрет на «ношение клобуков и мантий на улицах города, а поэтому лица, замеченные в игнорировании настоящего постановления будут привлекаться к суду трибунала» по сведениям издававшейся в Тамбове газете «Известия».⁶⁴

В годы гражданской войны в монастыре стали размещать на проживание инвалидов Первой мировой войны, революции и гражданской междоусобицы. Не обеспеченные ничем люди для своих нужд разбирали интерьер монастырских зданий, ломали полы и двери для отопления. Но некоторые монахини смогли остаться при монастыре на не продолжительное время, помогая обслуживать детский дом имени Революции, переведенный из бывшего Козловского Свято-Троицкого мужского монастыря.

Видно, что с начало революционных действий монастыри первыми подлежали закрытию, для красноармейцев монашествующие являлись корнем зла. Революционная власть боялась монашествующих. Так же красноармейцем привлекало убранство, помещения, земельные угодья, монастырей, которые можно было присвоить себе и таким образом ликвидировать монастыри.

4.2. Дальнейшая судьба монастырей в период Советской власти.

Уничтожение монастырей города Козлова принимало большой характер. Так в Троицком монастыре в 1926 году вся территория монастыря была передана

⁶⁴История церквей города Козлова-Мичуринска. Олег Сазонов. ОАО «Издательский дом Мичуринск» 2012 г. с. 532.

в распоряжение питомника плодовых сортов И.В. Мичурина. В 1928 году монастырский некрополь был разрушен, Капитонова часовня над источником изначительная часть монастырской стены были разобраны на кирпич. В 1936 году было дано разрешение на разборку колокольню 2 ярусов, так как в стенах пошли трещины.

В 1943 году от 15 октября на заседании Исполкома Мичуринского горсовета было принято решение об открытии краеведческого музея, в связи с тем что Мичуринск является центром пловодводства, которое привлекает к себе большое общественное внимание и при том, что с начала Отечественной войны один из культурных очагов города – краеведческий музей был закрыт, но в связи с отдалением фронта и улучшением положения города и возросшее желание интереса учащейся молодежи к памятникам прошлого, Горисполком считает целесообразным открыть данный музей и предоставить под музей помещение внутреннюю церковь монастыря.⁶⁵ Верхний этаж Успенской церкви использовался под конференц зал, используемый для приема экскурсантов и иностранных делегаций и для общих собраний коллектива ЦГЛ.

Троицкая церковь использовалась как складское помещение, а частью под магазин, буфет и кино. Корпус настоятеля использовался под лаборатории. В нижней части колокольни находились средства пожарной безопасности. В корпусе гостиницы и трапезной размещены научные кабинеты ЦГЛ. Жилые здания использовались под жилье сотрудников. Сараи складские помещения использовались под гаражи, механических мастерских.

В 1952 году было принято решение полностью разобрать колокольню, так как прежде было разобрано 2 верхних яруса, то под влиянием атмосферных осадков остатки колокольни стали разрушаться, то в связи с этим ее исключили памятников архитектуры. Полученный кирпич при разборке использовался для строительства ЦГЛ.

⁶⁵ГАТО ф. Р-4094 оп. 1 д. 61 л.28

В 1953 году Тамбовский областной совет сделал вывод, что Троицкая церковь «не является памятником архитектуры». На основании акта осмотра церкви за подписью «уполномоченного Пузанкова» Мичуринский исполком, закрыв глаза на наличие мемориальной доски с характеристикой церковного здания, 31 июля 1957 года вынес решение: «Означенное здание никакой архитектурной, исторической или художественной ценности не имеет». Церковное здание разобрали, кирпич, изготовленный при Феодоре, Иоанне и Петре Алексеевичах и Екатерине II, направили на жилищное строительство.⁶⁶

Успенская церковь избежала такой участи, поскольку в ее здании был размещен музей Центральной генетической лаборатории имени Мичурина, в 1960-е годы в верхнем этаже (в церкви Успения Пресвятой Богородицы с приделом во имя преподобного Варлаама Хутынского) разместился местный клуб, где проходили собрания, «огоньки», смотры художественной самодеятельности и прочее.

Уничтожение Боголюбского женского монастыря приобрело катастрофические масштабы. В начале сломали и растащили каменную ограду со святыми воротами и колокольней, затем приступили и к другим постройкам.

В 1928 году пустили на слом находившееся в северной стороне флигель и сторожку, после разгрома которых добрались и до некрополя, располагавшегося рядом. Безжалостно разрушались надгробия, малые формы и прекрасные гранитные, мраморные и чугунные скульптуры. В поисках ценностей вскрывались склепы.

Имущество церквей полностью расхищалось, так был произведен обмен люстры из домового церкви, на хлеб гражданам д. Ивановки, Сабуро – Покровской волости.⁶⁷

В 1930 г. на месте монастырского погоста построили двухэтажное здание, которое в разные годы занимали детский дом имени Революции,

⁶⁶<http://alexlib.ru/obshchestvo/rossiya-rodina-lyubov/kozlovskij-troitskij-muzhskoj-monastyr/>

⁶⁷ГАТО ф. Р-1 оп. 1 д. 376 л.98об.

детская поликлиника, женская консультация, сад- ясли имени 20 лет Октября, станция скорой медицинской помощи.

С 1920 гг. в главном корпусе упраздненного монастыря стали размещаться различные городские организации: в 1928 г. – Естественно-научный музей, в 1929 г. – окружной отдел труда, биржа труда и коллективы безработных.

Боголюбский храм после революции еще продолжал действовать 15 лет. К сожалению, очень мало известно о жизни Боголюбского прихода в те годы. Это обусловлено не только тем, что большинство богоборческих мероприятий было засекречено, но и тем, что вся церковная и монастырская документация была уничтожена сразу же после закрытия монастыря.

На протяжении 1922-1923гг., согласно постановлению ВЦИК, из Боголюбского собора были изъяты в фонд помощи голодающим Поволжья церковные предметы из золота, серебра и драгоценных камней. В 1932 году Боголюбский собор закрыли. Бесследно исчез чудотворный образ Боголюбской иконы Божией Матери. Похитители вероятно, польстились серебряным с позолотой окладом иконы. Большевики довольно быстро оценили огромное пространство храма и вскоре приспособили под склад. Затем в годы Великой Отечественной войны в храме разместился авиационный склад.

Великим чудом сохранился Боголюбский собор в советский период. В 1937 году Богородица чудесным образом явилась в дивном свете. Старожилы Мичуринска свидетельствуют, что весь город пришел в движение, вся Красная площадь была заполнена народом.⁶⁸

В 1949 году Боголюбская церковь еще стояла с куполами. На некоторое время сотрудниками ДОСААФ в соборе было устроено стрельбище. В 1950 году принимались попытки разрушить собор до основания, однако в то время город не располагал финансовыми и техническими средствами. Тем не

⁶⁸Памятник милосердию Божией матери граду Козлову: прошлое и настоящее Боголюбского кафедрального собора города Мичуринска / авт.-сост. : А.Ю Околелов, В.Н Бизнигаева.- Мичуринск: МГПИ, 2009.- 66стр.

менее, чтобы ускорить саморазрушение храма с него были сняты купола. В результате этого внутренне убранство и роспись церкви приходили в ветхость, а в кладке появились многочисленные трещины. Внесли свою лепту в разрушение собора кладочисатели, взламывавшие вентиляционные каналы и своды неохраемого храма. В цокольном этаже храма был устроен склад горпищеторга где они хранили соль и квашенную капусту.

В середине 1970 гг. начались долгожданные работы по консервации и восстановлению поруганной святыни. Под руководством Николая Николаевича Пряхина была организована бригада местных строителей из 14 человек. К 1976 году ими были сооружены лестницы и двери собора, произведена очистка крыши от мусора, растительности и земли.⁶⁹ Внутри церкви удалось сделать черновые полы и балясины на хорах. Заводом «Прогресс» были изготовлены входные двери и лестница.

Восстановление собора бригадой Н.Н. Пряхина продвигалась с, большим трудом и данная реставрация растянулась на 15 лет. В 1979 строители приступили к выполнению одного из самых сложных и ответственных этапов реставрации собора, восстановлению луковичных куполов. В 1981 году был смонтирован первый купол, а уже к середине 1980 гг., были оцинкованы все пять куполов.

В 1987 году завершились самые сложные этапы реконструкции после чего скончался Н.Н. Пряхин и был тайно отпет еще в не освященной церкви.

В период Советской власти святыни города расхищались и уничтожались, так произошло и с монастырями города Козлова. Многие здания приспособили под личные нужды, а величественные соборы монастырей уничтожали, чтобы ничего людям не напоминало о Боге. Находились люди, которые готовы были сохранить храмы, но они были осмеяны людьми. Только к началу оттепели дело по сохранению памятников сдвинулось с мертвой точки и это дало надежду на воскрешение веры в людях.

⁶⁹Калабухов В. Еще о Боголюбском соборе . Мичуринская правда-1976.- № 2012- с. 4.

4.3. Возрождение монастырей в XXI веке.

С момента распада СССР началось второе Крещение Руси, которое обуславливалось передачей церковных зданий верующим.

Так 5 апреля 1999 года Российская сельхозакадемия наук дала согласие на передачу здания Успенской церкви со своего баланса на баланс Тамбовской епархии. Началось возрождение монастыря 27 декабря 2007 года. Священный Синод благословил открытие Козловского Свято – Троицкого монастыря в городе Мичуринске. 28 марта 2004 года епископом Тамбовским и Мичуринским Феодосием настоятель Успенской церкви Троицкого монастыря с именем Амвросий был пострижен во иеромонаха и был благословлен на возрождение Козловского Троицкого монастыря, а 1 апреля 2012 года был возведен в сан игумена.

Из построек монастыря сохранились угловая башня с прилегающими фрагментами монастырской стены, корпус настоятеля, трапезная, гостиница. Монастырский некрополь частично находится под асфальтом.

В 2016 году настоятелем монастыря стал игумен Софроний (Есимов), при котором началась усиленная реставрация Успенской церкви и территории монастыря, были заменены окна храма, укреплена и стяжка фундамента, нижний этаж полностью переоборудован под трапезную монастыря. В 2018 году по собственному желанию игумен Софроний был освобожден от должности настоятеля монастыря. В данный момент настоятелем монастыря является священно архимандрит Преосвященнейший Гермоген епископ Мичуринский и Моршанский при котором продолжаются восстановительные работы. Монашествующих немного всего один иеромонах Никон (Машканцев) и иеродиакон Владимир (Аршинов). Так же монастырю приписана часовня в честь, Святой княгини Людмилы Чешской на городском кладбище. При монастыре подвизаются послушники и трудники. Службы совершаются исправно. С Божьей милостью и трудами монашествующих обитель восстанавливается из руин.

В 1990 ГОДУ Боголюбская церковь наконец была передана Тамбовским облисполкомом, Тамбовской епархии города Мичуринска. 30 июня 1990 года состоялось торжественное освящение, которое возглавил архиепископ Тамбовский и Мичуринский Евгений. Боголюбский собор стал первым городским храмом, возвращенным прихожанам в новой российской истории.⁷⁰ Горожане помнят, удручающее состояние собора. Многим тогда не верилось, что он вновь обретет былую красоту и величие. Именно на плечи протоиерея Виктора Медведева легла вся тяжесть возвращения храма к жизни.

По молитвам отца настоятеля, с помощью прихожан, их трудом и материальной поддержкой стал преображаться интерьер церкви. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей II, посетивший в августе 1993 года, среди прочих храмов города Мичуринска Боголюбский кафедральный собор, высоко оценил масштабы проделанной на то время работы по восстановлению храма. Однако случилось непредвиденное 24 мая 1994 года на 56 году жизни протоиерей Виктор Медведев скоропостижно скончался. В том же году новым настоятелем собора стал митрофорный протоиерей Анатолий Солопов.

После передачи собора Русской Православной Церкви были продолжены работы по восстановлению и особенно обессоливанию стен храма. Для этого применяли гашенную известь, которая хорошо просушивает и вытягивает соль из стен. На протяжении почти 10 лет бригады штукатурщиков ежегодно счищали старое известковое покрытие, а затем снова наносили новый.

В конце 1990 гг., помещение храма было газифицировано, оборудовав котлами с тройной защитой. К сожалению, не удалось восстановить вентиляцию собора. Произведен монтаж электропроводки, установлены новые двери, постелены новые полы. На цокольном этаже была уложена тротуарная плитка площадью 2000 квадратных метров. В 2000 году на

⁷⁰ Белых М. День за днем: хронограф /М. Белых.- Мичуринск, 2002.- с. 70.

средства благотворителей в северной части при храмовой территории была сооружена 17 метровая колокольня.

В 2003 году был установлен новый иконостас высотой 12 метров, освятил иконостас епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий.

В 2000 г., началась роспись храма и восстановление поруганных икон.

Все остальные постройки монастыря не принадлежат Русской Православной Церкви, в корпусах так же проживают семейные люди, из монастырских построек только Боголюбский собор действует по прямому назначению в развитии духовной жизни города.

При храме действует воскресная школа, которая имеет 7 групп обучения, число учащихся на данный момент 150 человек. Воспитанники школы участвуют в различных концертах, и благотворительных мероприятиях. При соборе действует столовая для малоимущих. На данный момент настоятелем является Преосвященнейший Гермоген епископ Мичуринский и Моршанский.

В наше время созданы все условия для встречи человека с Богом. В городе действует один монастырь из прежних двух, но жители города надеются на милость Божью, что восстановится монашеская жизнь при Боголюбском соборе. После долгих лихолетий безбожной власти, народ не потерял веру, но на плечах всего верующего народа города лежит ответственность по восстановлению былой славы двух монастырей города Мичуринска.

Заключение.

В Синодальную эпоху политика государства в отношении монастырей была достаточно прагматична – с точки зрения их пользы для государства, и она давала свои результаты. Действительно, увеличение доходов, земельные приобретения позволяли монастырям заниматься широкой благотворительной и просветительской деятельностью, а в пореформенное время монастыри отчасти выступали своеобразным демографическим регулятором, принимая из перенаселенной деревни ту ее часть, которой сложнее всего было обустроиться в новых условиях, т. е. женщин, потерявших своих мужей, и девиц.

Со второй половины XIX века через банковские вклады монастыри активно участвовали в кредитовании экономики страны. Но, с другой стороны, все это способствовало обмирщению монастырей и в конечном итоге вело к утрате того, ради чего они существовали, – создание наиболее оптимальных условий для спасения тех, кто в них поселился. В изучаемый период основным типом монашеского жительства в Тамбовской епархии было общежитие, хотя имелись и исключения, так называемые своекоштные монастыри. По своей структуре Тамбовские монастыри ничем не отличались от того устройства монашеских общин, как это было принято в Российской империи. В управлении монастырями замечаем одну особенность: настоятель не всегда выбирался братией, а в целом ряде случаев назначался епархиальной властью, с утверждением Святейшим Синодом, что было продиктовано местными условиями и текущей необходимостью.

Из всех монастырей епархии по своему происхождению можно выделить обители, которые мы условно назвали «дворянскими». Все они были женские и основаны в помещичьих имениях дворянками, которые не имели потомков в силу разных обстоятельств. При основании такого монастыря важным стимулом для основательниц служило то, что они учреждались в том числе для поминовения родственников.

Важно и то, что такие монастыри выполняли и социальную функцию, первоначально существуя как богадельни для призрения тех, о ком некому было позаботиться, а став монастырями, давали приют и обеспечение религиозно настроенным бывшим помещичьим крестьянкам.

Козловские монастыри, так или иначе, участвовали в социальной и благотворительной деятельности: открывали школы, богадельни, странноприимные дома, приюты и прочее.

К концу XIX – началу XX веков в жизни монастырей наметились кризисные явления. Связаны они были с влиянием мира, с понижением монастырской дисциплины, со статусом монастырей (штатные) и общими тенденциями обмирщения монашеской жизни. Выход из такого положения состоял в введении строгого общежития. Ситуация стала бы постепенно исправляться, но на это нужно было время, которого уже не было: революция 1917 года и последующее переустройство страны поставили православные обители в совершенно другое положение.

Разделение монастырей по своему статусу на штатные и общежительные налагали определенный отпечаток и на управление ими. Настоятели общежительных монастырей, избираемые братией, и даже особножительных (келиотского типа) действительно были руководителями полноценной монашеской общины, в отличие от штатных, где обитель, по сути, была чем то вроде государственного учреждения: настоятель – начальник, а монахи – штатные служители. Немалый вклад козловские монастыри внесли и в просвещение общества в христианском духе. Основным видом просветительской деятельности козловские монастыри выбрали организацию церковных школ и добились в этом определенных успехов. Школы существовали почти при всех монастырях, и основная часть их появилась в 1880-х годах и начале XX века. Чаще всего школы полностью обеспечивались всем необходимым от монастырей, и руководство монашеских общин старалось не вмешиваться в учебно-воспитательный процесс, доверяя ответственности педагогического персонала, который

тщательно подбирался и, как правило, прекрасно справлялся со своими обязанностями. Но бывали случаи, когда сами монашествующие непосредственно участвовали в этом процессе, как это было в Свято-Владимирской школе Козловского Боголюбовского женского монастыря. Особенное внимание в монастырских школах уделяли рукоделиям, понимая, как важно обучить будущих выпускников нужным навыкам и умениям, кроме того, это было дополнительным стимулом для поступления в них крестьянских детей. Школы занимались, по сути, христианской просветительской миссией среди самого многочисленного сословия России – крестьянства, и монастыри внесли в эту миссию свой вклад.

Козловские монастыри достаточно активно участвовали в патриотической деятельности, выражавшейся в денежной и практической форме в виде открытия лазаретов, приютов для сирот павших воинов, приютов для воинов-инвалидов, пошиве одежды для воинов, заботе о беженцах. Следует также заметить, что такая активность приходится на начало XX века, что не случайно, так как именно на это время выпадают две большие войны, в которых участвовала Россия.

Из всего этого стоит сделать вывод, что православию и русскому народу нужны монастыри, как духовный оплот, во время опасностей для страны они могут оказать помощь духовную и материальную. За время испытаний пройденные монашествующими можно сделать вывод, что нельзя допускать ошибки которые были прежде и в первую очередь чтобы монашествующие были строги самим к себе.

Список источников

1. ГАТО Ф.181 Оп. 1 д.709 л. л. 58-58 об.
2. ГАТО Ф. 212. Оп. 1. Д. 540. ЛЛ. 1–8.
3. ГАТО Ф. 212. Оп. 1. Д. 635. ЛЛ. 1–10.
4. ГАТО Ф. 181 Оп. 1 д. 898 л. 170 об-171.
5. ГАТО Ф. 181 Оп. 1 д. 1131 л. 267.
6. ГАТО Ф. 212. Оп. 1. Д. 573. Л. 8.
7. ГАТО Ф. 212. Оп. 1. Д. 655. Л. 16.
8. ГАТО Ф. 181 Оп. 1. Д. 981 (818) л. 217 об.
9. ГАТО Ф. 181. Оп 1. Д. 1787. Л. 12.
10. ГАТО Ф. Р-1404 Оп. 1 Д. т 348 л. 20.
11. ГАТО Ф. Р-1 д. 654 л. л 435.
12. ГАТО Ф. Р-18, Оп. 1 д. 374 л. 209.
13. ГАТО Ф. Р-1 Оп. 1 д. 1634 л. 31.
14. ГАТО Ф. 1049 Оп.3 д. 6797.
15. ГАТО Ф. Р-4094 Оп. 1 д. 61 л. 28.
16. ГАТО Ф. Р-1 Оп. 1 д. 376 л.98 об.
17. ТУАК № 31 С.С 76-93.

Список литературы

1. Алексеев А. И. Архиерейский дом // Православная энциклопедия. М., 2001. Т. 3. С. 536.
2. Белых М. День за днем: хронограф /М. Белых.- Мичуринск, 2002.- с. 70.
3. Духовный регламент. СПб., 1776. С. 100.
4. Знаменский П. В. История Русской Церкви. М., 2002. С. 283.
5. И. Дубасов. Очерки из истории Тамбовского края т.2 стр. 156.
6. Игумен Дамаскин(Орловский). Мученики, исповедники Русской Православной Церкви XX столетия. Жизнеописания и материалы к ним. В 7 книгах. Тверь. Изд-во «Булат». 1992-2003 гг. Т. 1. 375.
7. Игумен Пимен (Семилетов). Научная диссертация. Тамбовские монастыри в пореформенное время- вторая половина XIX-начало XX вв.
8. Ист.-статистическое описание Тамбовской епархии за 1861 г.
9. История России XIX – начала XX веков / Под ред. В. А. Федорова. М., 2004. С. 344.
10. История Русской Православной Церкви: Синодальный и новейший периоды. 5- е изд.- М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2012.- 362с.
11. История церквей города Козлова-Мичуринска. Т. 3. Олег Сазонов. ОАО « Издательский дом Мичуринск» 2012 г. С.415
12. История церквей города Козлова-Мичуринска. Олег Сазонов. ОАО « Издательский дом Мичуринск» 2012 г. Т. 1. С. 516
13. Калабухов В. Еще о Боголюбскомсоборе . Мичуринская правда-1976.- № 2012- с.с. 4-6.
14. Козловские женские монастыри: древний - Иьинский - упраздненный и возродившийся из него - нынешний Боголюбский. Историческое описание. Посвящается достоуважаемой настоятельнице Боголюбского монастыря, Матери ИгуменииФеофании, с сестрами о Христе.Сост. М.И.Т. цензор, священник Иоанн Петропавловский- Москва: Тип. Общества распростран. Полезных книг, 1889 г. С. 145.

15. Краткий отчет о состоявшемся 5 и 6 февраля 1892 года собрании настоятелей и настоятельниц монастырей Тамбовской епархии // ТЕВ. 1892. № 5. С. 200.
16. Левин О. Ю. «Глубока скорбь любви...» (К 160-летию священномученика митрополита Владимира (Богоявленского) // ТЕВ. 2008. № 2. С. 38-43.
17. Настольная книга священнослужителя. М., 1992. Т. 3. С. 625.
18. Памятник милосердию Божией матери граду Козлову: прошлое и настоящее Боголюбского кафедрального собора города Мичуринска / авт.-сост.: А.Ю Околелов, В.Н Бизнигаева.- Мичуринск: МГПИ, 2009.- С. 144.
19. Сборник церковно-гражданских постановлений о монашествующих и монастырях / Сост. протоиерей И. Чижевский. Харьков. 1898. С. 105.
20. Свод законов Российской империи. СПб., 1912. Т. 2. Ч. 1. С. 537.
21. Смолич И. К. Русское монашество: 988–1917; Жизнь и учение старцев. М., 1997. С. 467.
22. Смолич И. К. Русское монашество: 988–1917; Жизнь и учение старцев. М., 1997. С. 345.
23. Собрание настоятелей и настоятельниц монастырей // ТЕВ. 1892. № 4. С. 174.
24. Собрание настоятелей и настоятельниц монастырей // ТЕВ. 1893. № 6. С. 133.
25. Гальберг Н. Д. История Русской Церкви. М., 2010. С. 816.
26. Тамбовские епархиальные ведомости 1873 год. № 13.
27. Тамбовские епархиальные ведомости 1873 год. №10.
28. Тамбовские епархиальные ведомости 1896 г. № 7.
29. Тамбовские епархиальные ведомости 1896 год. № 3. С. 54.
30. Тамбовские епархиальные ведомости 1903 год. №3. С. 31.
31. Тамбовские епархиальные ведомости № 11 от 1 июня 1878 г.
32. Тамбовские епархиальные ведомости № 13 от 1 июля 1885 г.

33. Тамбовские епархиальные ведомости № 32 от 9 августа 1897 г.
34. Тамбовския Епархиальныя Ведомости. 1873 г. № 11.С. 41
35. Тамбовския Епархиальныя Ведомости. 1873 г. № 14.
36. Ф. Титов «Московский митрополит Макарий Булгаков» С. 234.
37. Федоров В. А. Русская Православная Церковь и государство. Синодальный период: 1700–1917 гг. М., 2003. С. 419.