

К истории основания Спасо-Мирожского монастыря

ДВА каменных храма в Пскове сохранило для нас время от далекого XII века - Рождества Иоанна Предтечи и Спаса Преображения. Обе церкви находились некогда в стенах монастырей (девичьего и мужского), начальная история которых покрыта тайной. Причина подобного положения кроется в полном отсутствии исторических сведений о времени основания этих иноческих обителей и об их ктиторах. Историографическая традиция, оформившаяся в краеведческой литературе XIX в., упорно связывала основание Спасо-Мирожского монастыря с именем новгородского архиепископа Нифонта (1130-1156).¹ Подобным образом эта проблема решается передко и в паче время.

В распоряжении исследователей (как прошлого, так и настоящего времени) имеется довольно узкий и стабильный круг источников, повествующих о ранней истории Спасо-Мирожского монастыря. Он включает Новгородскую I летопись (XIV-XV вв.), Служебник Стефановской церкви Мирожского монастыря (первая треть XVI в.), Житие новгородского архиепископа Нифонта (втор. половина XVI в.) и надпись на чаше, связываемой с именем Нифонта (начало XVIII в.).²

Самым ранним по происхождению источником является Новгородская I летопись старшего извода, представленная единственным Синодальным списком, выполненным двумя почерками XIII в. и почерком первой половины XIV в. Под 1156 г. в этом списке помещен текст о представлении новгородского архиепископа Нифонта: “Тои же весне преставися архепископъ Нифонтъ, априля въ 21: шыть бяше Кыеву противу митрополита; ини же мнози глаголаху, яко полуивъ святую Софию, пошыть Цесарюграду; и много глаголаху на нь, ить собе на грехъ. О сем бы разумети комуждо насть: которыи епископъ тако украси святую Софию, притворы испъся, кивотъ створи и всю извъну украси; а П л ь с к о в е с в я т о г о С п а с а ц е р к о в ь създа камяну, другую въ Ладозе святого Климентя”.³ Итак, автор летописной заметки, переписанной писцом XIII в., связывал с именем новгородского архиепископа только “создание” каменного Спасо-Преображенского собора.

Создателем церкви Нифонт назван также и в Служебнике Стефановской церкви, который был составлен не позднее 1539 г.: “Помяни господи архиепископа Нифонта, с о з д а в ш е г о храм боголепное Преображение Господа нашего Иисуса Христа”.⁴

Круглова Таисия Викторовна - кандидат исторических наук, ст. научный сотрудник Псковского музея-заповедника.

В связи с канонизацией Нифонта (1549 г.) псковский агиограф Василий (в иночестве Варлаам) по заказу московского митрополита Макария в 1558 г. составил Житие этого новгородского владыки, в котором история монастыря представлена уже иначе: “И по сем блаженныи Нифонт в богохранимом граде Пскове с о з д а ц е р к о в ь во имя боголепшего Преображения... между двою реку - Великия реки и малыя Мирожи... и с о з д а м о н а с т ы р ь превелик зело и честен, и украси и велими, и села вдае многы на устроение монастырю своему, и б р а т и ю с о б р а многу на славословие Божие. И ту святый остави во обители боголепшаго Преображения Христова ж е з л с в о й на воспоминание братии и в память родом грядущим [жезл же той святаго Нифонта цел даже и до днесь молитвами его святыми пребывает в большей церкви Святаго Преображения всем видим], и старейшину им и гуменом поста в и единаго от братии честного и свята, и все ему святый преда - строение монастыря своего и попечение еже о пастве; а сам же святый Нифонт отъиде в Великий Новгород”.⁵ В тексте этого Жития Нифонт впервые назван не только строителем Спасо-Преображенского собора, но и основателем монастыря, который заложил основы материального благосостояния иноческой обители.

Откуда эти сведения могли попасть в текст литературного памятника середины XVI в.? В своей работе Василий (Варлаам) использовал “Сказание о Нифонте” Кассиановской редакции Киево-Печерского патерика (XV в.), в котором нет ни слова о строительной деятельности Нифонта в Пскове и Ладоге, тем более об основании им монастыря.⁶ Кроме летописной заметки 1156 г. Василий (Варлаам) привлекал также в своей работе текст написанного им чуть раньше Жития князя Всеvolода (Гавриила), мощи которого покоялись в Троицком соборе.⁷ Работая над составлением житийных произведений этих новоизобретенных святых, псковский литератор явно испытывал большие трудности из-за полного отсутствия каких-либо исторических сведений об их жизни и деятельности, особенно касающихся Пскова. Материал собирался буквально по крохам. Так, в Житии появилось упоминание о посохе, который местная традиция или фантазия автора связали с именем этого новгородского пастыря. Вероятно, свидетельства об основании Нифонтом иноческой обители в Пскове, впервые появившиеся в его Житии, являются результатом творчества псковского агиографа XVI в. и требуют к себе критического подхода.

Примечательно, что в “Сказании об иконе Знамения Богородицы Мирожской”, составленной тем же автором в конце своей писательской деятельности (1565 г.), Нифонт как основатель монастыря не упоминается: “Бысть субо в богом хранимом и славном граде Пскове манастиръ славен зело и честен за великою рекою, между дву рек Великия реки и Мирожи малыя. В том же бе манастире соборная церковь святое боголепшое Преображение...”⁸ Видимо, создавая по заказу Житие этого русского святого, Василий (Варлаам) сам не верил в его ктиторскую деятельность. Однако эта идея прижилась на псковской почве, обрастая со временем новыми подробностями.

В Синодике Спасо-Мирожского монастыря (рукопись 1699 г.) Нифонт также выступает в качестве ктитора: “Помяни господи рабов твоих, блаженных с о з д а т е л е й о б и т с л и с е и и вписавшихся во вседневное поминове-

пие...”.⁹ Первым в списке назван архисископ Нифонт, впрочем позднее его имя было кем-то вычеркнуто.

Вернемся к посоху, который хранился в ризнице Спасо-Мирожского монастыря, а в 1805 г. был неизвестно кем похищен во время чтения Евангелия над умершим архимандритом Иаковом. Сведения об этой пропавшей монастырской реликвии у нас сохранилось очень мало. Известный псковский краевед И.И. Василев привёл в своей работе описание ее внешнего вида, взятое из монастырской описи: “в длину мерою аршин и шесть вершков, золоченый по дереву и вверху обложенный серебром гладким, на нем камни - хрусталь белый и лазоревый”.¹⁰ Что касается текста на серебряной пластине, то все псковские краеведы прошлого столетия заимствовали его из исторического труда Николая Ильинского, который воочию видел жезл до его исчезновения. Он пишет: “Сего Святаго Епископа посох и чаша хранятся в Спасо-Мирожском монастыре: посох и чаша деревянныя, первый с позолотою, а другая выкрашена красною краскою, сверх того по местам обложены серебром; на них следующие надписи вырезанные на серебре старинным письмом: на посохе: лета 6664 [1156 г. - Т.К.]. Сей посох Святителя Нифонта Епископа Новгородского чудотворца Создателя Мирожского монастыря построения [т.е. обложения серебром] Михайлъ Сарпунова”.¹¹

Одновременно с посохом тем же мастером была поповлена и обложена чаша из ризницы монастыря, о чем свидетельствует надпись: “707 [т.е. 1707 г. - Т.К.] по благословению тое обители архимандрита Киприана и братии построен жезл тот и чаша сия и серебряным венцем обложена подаянием Михаила Сарпунова”. Из записи видно, что известный псковский мастер Михаил Бенедикович Сарпунов обложил верх святительского посоха и края деревянной чаши серебром и сопроводил эти реликвии соответствующим текстом на серебряных пластинах. По краям чаши был помещен текст, заимствованный из Жития Нифонта и дополненный новой информацией о святительской чаше: “В лето 6664 году [1156 г. - Т.К.] святый епископ Нифонт рождения имея града Киева от благочестивых родителей и монашество воспият в Киево-Печерской обители и на престоле епископства в Великом Новеграде 25 лет и будучи на престоле многия святыя обители и церкви оустрои со благоверным князем Всеволодом Псковским и по представлении князя Всеволода прииде святой Нифонт во Псков и созда между рек Великою и Мирожею церковь Преображения Господня и обитель преславну украси и братию собра и игумена и села многия вдаде на устроение церкви и обители и тои же церкви и обители Преображения Господня остави жезл свой и чашу на воспоминание братии тое обители и всем православным христианом и отиде к Нову граду и в Киево Печерски монастырь лето 6... году”. Кроме этого, на круглой пластине по дну добавлено: “В лето 6664 апреля в 8 день в пречестную обитель преображения Спасова Мирожского монастыря”.¹²

Текст на чаше был прямо заимствован из Жития Нифонта, при этом мастер не мог назвать ни одной конкретной даты, кроме 8 апреля 1156 г., которая считалась днем памяти этого святого. Таким образом, упоминание о чаше впервые помещено в надписи на самой чаше, украшенной в 1707 г. вместе с посохом псковским мастером серебряных дел. И если посох мог в действительности иметь прямое отношение к этому новгородскому святителю, то чаша древней работы

только в начале XVIII в. была связана с именем Нифонта, коль скоро дотошный псковский агиограф Василий (Варлаам) не упоминает о ней в своем труде.

Что касается надписи на посохе, то, судя по ее содержанию, она была отчашти скопирована с более древней пластины. В пользу этого говорит употребление оборотов “список новгородский, чудотворец” и “создатель Мирожского монастыря” не только в тексте на посохе, но и в надписи на серебряной коробочке с гербом для хранения мощей святителя на иконе Преподобного Нифонта, которая находилась в данном монастыре: “моши Преподобного Нифонта Епископа Новгородского Чудотворца Киево-Печерского создателя Мирожского монастыря, еже в Пскове”.¹³

По обычаю, установлению празднования памяти святого всегда предшествовала большая подготовительная работа “по удостоверению в подлинности чудес при гробе почившего (а часто - в погребении мощей), затем устанавливалось торжественное богослужение в местном храме и назначался день чествования святого, составлялась особая служба, писалась икона, а также “житие” с изображением чудес, удостоверенных дознанием церковной власти”.¹⁴ Очевидно, что заказ на изготовление иконы с изображением преподобного, спасенной его мощами, привезенной из далекого Киево-Печерского монастыря, был сделан во время канонизации Нифонта вместе с составлением церковной службы и жития во второй половине XVI в. (1549-1558 гг.). Тогда же, возможно, появились надписи на коробочке и посохе. Михаил Сарпунов, украшая в 1707 г. посох, воспроизвел более ранний текст, а для серебряной окантовки чаши использовал текст Жития Нифонта, включив туда упоминание о новой реликвии, которая к тому времени была связана с именем этого новгородского владыки. В этом нет ничего удивительного, ведь в ризницах таких древних обителей, каким был Спасо-Мирожский монастырь, всегда хранилось много безымянных предметов церковной утвари, история появления которых в их стенах постепенно была утрачена. Вокруг этих древних вещей нередко ходили легенды, слухи и домыслы, которые не всегда имели под собой веские исторические основания.

Подведем итоги. Традиция, приписывающая основание Спасо-Мирожского монастыря пастырской деятельности новгородского архиепископа Нифонта, возникла в середине XVI в. в связи с канонизационной практикой московского митрополита Макария и литературным творчеством псковского агиографа Василия (Варлаама), получила широкое распространение в XVII - начале XVIII вв. И в таком виде дожила до нашего времени. Источники более раннего происхождения (до середины XVI в.) однозначно считают Нифонта лишь создателем Спасо-Преображенского собора.

х х х

Итак, когда же и кем был основан этот древний псковский монастырь, до строительства Спасо-Преображенского собора или после? Первое упоминание Спасо-Мирожского монастыря в Новгородской I летописи находится только под 1188 г. в сообщении о поездке в Псков новгородского владыки Григория (Гавриила). В дни его пребывания в Пскове умер и был погребен в Спасском монастыре

известный новгородский летописец Герман Воята, предполагаемый автор летописного панегирика Нифонту под 1156 г.¹⁵

В современной исторической литературе, посвященной древнему Пскову, предпринимались попытки определить время и обстоятельства возникновения Спасо-Мирожского монастыря. По мнению Л.А. Творогова, который ввел в научный оборот Служебник Стефановской церкви, монастырь за рекой Великой был основан в начале XI в. новгородским князем Ярославом Владимировичем (позже великим князем Киевским Ярославом Мудрым) и псковским князем Судиславом. Каменный собор, по его утверждению, был построен Нифонтом на месте более древнего деревянного храма XI в.¹⁶ В том же направлении развивалась исследовательская мысль С.В. Белецкого. Вслед за Л.А. Твороговым он отнес основание монашеской обители к началу XI в. Устройство христианского монастыря близ языческого Пскова, по мнению автора, было задумано в качестве поддержки Судислава как псковского князя и осуществлено совместно со старшими его братьями, занимавшими княжеские столы на Руси.¹⁷ Оба автора за основу своих построений взяли указания поздних летописных текстов на княжение Судислава в Пскове, а также княжеский список вкладчиков из Стефановского служебника, что вызывает определенные возражения. Во-первых, легенда о псковском княжении Судислава позднего происхождения (XV в.) и не отражает исторические реалии XI-XII вв. Во-вторых, список князей и истории его включения в текст Служебника до сих пор не исследованы, чтобы делать выводы об участии Ярослава Мудрого с братьями в строительстве этого монастыря.

Противоположную точку зрения по данному вопросу высказала Н.П. Осипова в своем докладе на научно-практической конференции Псковского музея-заповедника. Исходя из того, что в ранних источниках монастырь в Пскове не упоминается, она предположила, что эта монашеская обитель была создана после завершения строительных работ в Спасо-Преображенском соборе, который возводился первоначально как приходской храм. В докладе впервые был использован материал интересного сборника летописного содержания из Никандровой пустыни (40-е гг. XIX в.), где помещена нетрадиционная роспись строительных работ новгородского архиепископа Нифонта. О псковском Спасо-Преображенском соборе в нем сказано: “В лета 6664 постави Нифонт епископ новгородский церковь св.Спаса во Пскове на Завелачии идеже ныне монастырь мирский [Мирожский - Н.О.]”. По мнению автора доклада, ошибки в топографических названиях появились при переписке текста с более ранней рукописи конца XIV - начала XVIII вв., к которой и восходит эта роспись.¹⁸ Но именно в это время в Пскове было широко распространено мнение о ктиторской деятельности Нифонта по основанию монастыря, где бережно хранились якобы его реликвии. Однако тип храма, характер его росписи и местонахождение свидетельствуют о том, что каменный Спасо-Преображенский собор был построен в уже существующей монашеской обители и представлял собой определенный тип монастырской постройки.

Итак, из-за отсутствия достоверных сведений об основании монастыря все гипотетические построения имеют право на существование. Но возможности в решении этой проблемы еще далеко не исчерпаны.

Прежде всего надо определиться *относительно времени строительства каменного Спасо-Преображенского собора*. В научной литературе до сих пор нет на этот счет единого мнения. Одни исследователи склоняются к более ранней датировке - втор. половине 30-х гг. XII в. (Г.В.Алферова, А.И.Комеч);¹⁹ другие относят возведение собора к втор. половине 40-х гг. - началу 50-х гг. XII в. (М.Н.Соболева, И.И.Лагунин, Г.М.Штендер, М.И.Мильчик, В.А.Булкин и др.).²⁰

Основанием для датировки строительных работ в Пскове по сооружению каменного Спасо-Преображенского собора как для одних, так и для других исследователей служили данные тех же письменных источников. Так, М.Н.Соболева, а позднее М.И.Мильчик и Г.М.Штендер использовали в своих построениях *последовательность перечисления объектов* строительной деятельности новгородского владыки в летописной заметке под 1156 г.: "Хронологическая форма записи исторических фактов была привычным и естественным для летописца способом организации материала... В таком случае... Спасо-Преображенский собор во Пскове должен был быть возведен после 1144 г. и до 1153 г., а если учитывать отмеченную последовательность летописной записи, то время его создания может быть ограниченено закладкой в 1151 г. и завершением в 1152 г."²¹ Ошибочность подобного подхода отмечали еще И.И.Лагунин и А.И.Комеч, справедливо полагая, что в основе данного списка лежит не хронологический принцип, а федеративный: первым назван Новгород, далее идут пригороды в порядке очередности: "Таким образом, мы встречаемся с традиционной формулой, в которой памятники перечислены по значению, а в сообщении речь идет о принципиально новых и поэтому значительных федеративных постройках владыки, которые могут оправдать затраченные средства".²²

Большинство исследователей привлекали текст *Жития Нионта и надпись на чаше*. Так, А.И.Комеч пишет: "Строя гипотезы, нельзя не обратить внимание на строго одинаковую и согласующуюся с летописным повествованием последовательность изложения событий в двух источниках - житии Нионта и надписи на чаше: Нионт со Всеволодом основывает монастыри в Новгороде (естественно, что это возможно только до 1136 г.), после смерти Всеволода 11 февраля 1138 г. и его погребения в церкви Дмитрия Нионт возводит церковь Спасо-Преображения на берегу Великой при впадении в нее речки Мирожки и основывает здесь монастырь, после этого возвращается в Новгород (в 1144 г. им проводятся значительные работы в Софийском соборе)..."²³ Но как было показано, сведения этого житийного произведения и сопроводительной надписи на чаше не только не согласуются с летописным повествованием, но получили свое оформление лишь во втор. половине XVI в. Новгородская I летопись не проводит никаких параллелей в строительной и ктиторской деятельности Всеволода Мстиславича и Нионта, к тому же последний после изгнания этого новгородского князя находился в Новгороде, а не в Пскове.

В исторической науке предпринимались также попытки использовать новые методы исследования и датировки памятников домонгольской архитектуры

по формату кирпича (плинфы) и изучению миграции строительных артелей. Исследователи обратили внимание на то, что “в крупных древнерусских центрах каменное строительство вела, как правило, одна артель, последовательно переходившая после завершения одного здания к возведению следующего. Параллельно, т.е. одновременно, строительство двух или более зданий летописи, по крайней мере до конца XII века, отмечают очень редко”.²⁴ Исходя из этого, на основе новгородского летописного материала строилась цепочка строительных работ и предпринимались попытки выявить лакуны и связать их с работами в Пскове и Ладоге. Но этот прием вновь позволил высказать взаимоисключающие гипотезы. А.И. Комеч отметил перерыв строительства в Новгороде после возведения церкви Успения на Торгу (1135 г.) до ремонтных работ в Софийском соборе (1144 г.), вызванный изгнанием Всеволода Мстиславовича с новгородского стола (1136 г.) и переездом строительной артели в Псков, где сю возводятся два каменных монастырских храма Спаса Преображения и Рождества Иоанна Предтечи.²⁵ М.И.Мильчик и Г.М.Штендер вычленили другую лакуну в летописном материале между 1144 и 1153 гг., куда и поместили строительные работы новгородской артели в Пскове по сооружению упомянутых выше храмов.²⁶

“Одной из интересных особенностей развития древнерусской строительной техники, - писал известный исследователь архитектуры П.А.Раппопорт, - является изменение формата кирпича (плинфы) соответственно хронологии построек”, т.е. “чем моложе памятник, тем меньше его кирпичи”.²⁷ Ему удалось на материалах смоленского зодчества создать шкалу точных датировок.²⁸ Подобную работу применительно к новгородской архитектуре домонгольского времени предпринял Г.М.Штендер.²⁹ Но созданная им шкала новгородской плинфы вновь не помогла в датировке псковских построек.

Строительство каменного Спасо-Преображенского собора (равно как и других псковских храмов XII в.) осуществляла новгородская артель зодчих, так как своей строительной практикой псковичи в то время еще не имели. Но плинфа этого собора, как писал П.А.Раппопорт, “совершенно не подчиняется закономерности, характерной для эволюции кирпичей в новгородском зодчестве”.³⁰ Натурные исследования Спасо-Преображенского собора показали, что по своим размерам (36,0-38,0 x 22,5-23,0 x 4,5 - 6,5 мм.)³¹ плинфа этого архитектурного памятника архаична и соответствует плинфе времени новгородского мастера Петра (т.е. 10-20-е гг. XII),³² что выходит за рамки святительства Нифонта (1130 - 1156 гг.).

Чтобы разрешить эти противоречия была выдвинута гипотеза о руководстве византийского зодчего новгородской артелью, который и определил размер плинфы: “Мирожский собор был возведен... по всей вероятности, в 1151 - 1152 гг. новгородской строительной артелью под руководством византийского зодчего. Последний, выполнив требования архиепископа Нифонта, определил архитектурную композицию храма, а также и размер плинфы, чем можно объяснить несовпадение ее размеров с той, что применялась тогда в других новгородских постройках”.³³ Подобное предположение допустимо, но в шкалу новгородской плинфы не укладывается размер кирпича и других псковских храмов XII в., участие византийского мастера в строительстве которых даже не предполагается. Архаичные размеры

плинфы, таким образом, одним исследователям позволили датировать строительство собора более ранним временем (А.И.Комеч),³⁴ другим искать приезжих мастеров на стороне.³⁵

Указавшая выше неподежность основных датирующих сведений “послужила импульсом к изучению *своеобразных черт* в архитектуре собора”.³⁶ Г.М.Штендер и М.И.Мильчик особое внимание обратили на западную половину здания и выявили два этапа строительных работ. “Хоры и западные угловые камеры Мирожского собора появились как результат двух изменений авторского замысла в процессе строительства. Первичный замысел, который не предусматривал устройство полатей, не был осуществлен. Вторичный - с полатями, но без камер - зодчий довел до конца, однако в таком виде храм не функционировал: сразу же были достроены угловые компартименты”.³⁷ Но выяснением причин изменения первоначального замысла в процессе строительства авторы статьи не занимались.

Ближайшими по типологии постройками исследователи считают церковь Климента в Старой Ладоге (1153 г.) и церковь Рождества Богородицы Псковского Снетогорского монастыря (1310 г.). Причем обе постройки повторили тип Мирожского храма с надстроенными западными камерами. В этих условиях особое значение приобретает *поиск типологических истоков* архитектуры самого Спасо-Преображенского собора.

“Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, - пишет А.И.Комеч, - является первоклассным произведением архитектуры середины XII столетия. Типологически в древнерусском искусстве он уникален - это настоящий крестово-купольный храм, однако рукава креста столь выделены по высоте, что он выглядит как вписанное в квадрат плана крестообразное здание с низкими угловыми, как бы примыкающими частями (восточные являются апсидами). В литературе отмечалось сходство собора с памятниками Херсонеса и Малой Азии. Но подобные аналогии касаются лишь типа здания и могут быть расширены присоединением образцов сдва ли не всей территории византийского искусства, они оказываются поэтому не конкретными и малосодержательными”.³⁸ Вслед за Г.В.Алферовой А.И.Комеч показал близость архитектурных приемов и форм псковских Спасо-Преображенского и Иоанно-Предтеченского соборов, а развитие последнего связывал с новгородским храмом Рождества Богородицы Антониева монастыря (1117-1119 гг.). Несмотря на это, исследователь пришел к выводу: “Если точное место исхода типологической традиции остается неясным, то не подлежит сомнению очень близкие главным явлениям византийского искусства общий характер и стиль памятника. Они не могут быть объяснены из предшествующего новгородского строительства. Инициатором подобной художественной ориентации мог быть только Нифонт, поскольку произведения княжеского круга 1110-1130-х гг. выдают иные вкусы. Некоторая же общность приемов - строительная техника, плинфа - все же свидетельствуют о работе той же артели, хотя, может быть, и под руководством нового зодчего”.³⁹

Вл.В.Седов в своих исследованиях пошел дальше, он попытался отыскать типологические истоки архитектуры Спасо-Преображенского собора. Для “уяснения типа храма в Мирожском монастыре” он предложил на время “забыть” о

камерах второго этажа, “как о дополнительном, усложняющем элементе композиции”, который появился “спонтанно, в процессе строительства”.⁴⁰ Наличие внутренних стен в ряде памятников византийского круга позволило автору обосновать существование особого варианта крестово-купольного храма - так называемый тип “полувписанного креста”, который появился, по его мнению, в X - середине XI вв. В византийской провинции (Болгария, Ликаония). К этому типу он причисляет и Спасо-Преображенский собор, а историю появления этого типа в Пскове моделирует следующим образом. После захвата турками-сельджуками Киликии и Ликаонии мастера бежали в Константинополь, откуда они были вывезены на Русь переславским митрополитом Ефремом (втор. половина XI в.), который развернул активную строительную деятельность. Подобный тип храма получил распространение в Переславле Южном. На основании этого Вл.В. Седов делает вывод: “Нифонт мог получить переславского мастера в 1140-х гг., как раз тогда, когда переславское зодчество замирает”. И далее: “Собор, видимо, создан как результат сотрудничества мастера переславской традиции и новгородских мастеров”.⁴¹

В ходе реставрации стенописи Спасо-Преображенского собора (1969-1983 гг.) были сделаны некоторые любопытные наблюдения, в частности то, что художники использовали для своей работы строительные леса. “Но если живописцы, хотя бы частично использовали архитектурные леса, - пишет Л.В.Бетин, - то одно это уже может служить косвенным доказательством того, что храм был расписан вскоре после того, как просохла кладка стен. На то, что дата росписи должна очень близко примыкать к дате возведения церкви Пресообразования в Мирожском монастыре, указывает состав штукатурного грунта под роспись... в состав грунта в качестве наполнителя введен битый кирпич - та же самая плинфа, которая применялась в смешанной кладке собора”.⁴²

Предварительный анализ стилистических особенностей мирожских фресок позволил автору отнести их исполнение к 40-м гг. XII в.⁴³ Вслед за Л.В.Бетиным подобную точку зрения высказала О.Е. Этингоф: “...общность многочисленных элементов иконографической программы, отдельных сцен и стиля с памятниками византийского круга второй четверти и середины XII в. может косвенно свидетельствовать в пользу датировки 1140-ми гг. или около 1150 г.”⁴⁴ В.Д.Сарабьянов считает ближайшей датируемой аналогией росписям Спасо-Преображенского собора фреску с семифигурным “Деисусом” в Мартириевской паперти Новгородского Софийского собора (1144 г.), выполненную по заказу все того же Нифонта над местом предполагаемого погребения неизвестного архиерея.⁴⁵

Подводя итог краткому историографическому обзору обширной научной литературы, посвященной времени строительства Спасо-Преображенского собора, следует отметить крайнюю ограниченность источников базы; отсутствие надежных датирующих факторов в письменных материалах, технологических приемах, типологии архитектуры, стилистике и иконографических особенностях живописного убранства храма; дальнейшее изучение этого уникального памятника, поиск новых методов и приемов в исследовании не примирили между собой сторонников ранней и поздней датировки; все научные изыскания касались лишь

времени построения каменного Спасо-Преображенского собора, но не обстоятельств его воздействия, причин изменения архитектурного замысла.

Поэтому вопрос о времени строительства каменного Спасо-Преображенского собора до сих пор остается открытым, перешедшим и дискуссионным.

Примечания

1. Евгений [Болховитинов], митрополит. История княжества Псковского. Киев, 1831. С. 98-102; Краткое указание на псковские древности. Псков, 1849. С. 39-41; Толстой М. Святыни и древности Пскова. М., 1861. С. 66; Васильев И.И. Псковский Спасо-Мирожский мужской третьеклассный монастырь. Историко-статистический очерк. Псков, 1868. С. 2, 46 (хотя автор не исключает того, что монастырь мог быть основан и раньше); Серебрянский Н.И. Очерки по истории псковского монашества. М., 1908. С. 216; Спегальский Ю.П. Псков, Л.-М., 1963. С. 17.
2. Новгородская первая летопись. М.-Л., 1950; Служебник Спасо-Мирожского монастыря. XVI в. - ПГИАХМЗ, Древлехранилище, ф.736, № 14; Житие Нифона. ПРЛ. СПб., 1864. Т.1Y. С. 2-4; ПГИАМЗ. № 99/404.
3. Новгородская первая летопись. С. 29.
4. Каталог славяно-русских рукописей Псковского музея-заповедника (XIV - начало XX вв.). Псков, 1991. Ч.1. С12-14.
5. ПРЛ. С. 2-4.
6. Словарь книжников и книжности Древней Руси. Втор. половина XIV-XVI вв. Л., 1988. Вып.1. С. 114.
7. Житие князя Всеволода-Гавриила и Слово на приобретение его мощей. Подготовка текста и перевод В.И. Охотниковой. Псков, 1992.
8. Труды Псковского церковно-археологического комитета. Псковская старина. Псков, 1910. Вып.1. С99.
9. ПГИАМЗ, ф.736, № 221; л.81 об.
10. Васильев И.И. Псковский Спасо-Мирожский... монастырь. С. 21.
11. Ильинский Н. Историческое описание города Пскова и его древних пригородов с самого их основания СПб., 1790. С. 10.
12. ПГИАМЗ, № 99/404.
13. Васильев И.И. Псковский Спасо-Мирожский... монастырь. С. 8.
14. Тысячелетие Крещения Руси. Канонизация Святых. Троице-Сергиева Лавра, 1988. С. 18.
15. Новгородская первая летопись. С. 39.
16. Творогов Л.А. Открытие новых материалов по истории старого Пскова. Псковская правда, 1949, № 32, 9 февраля.
17. Белецкий С.В. К вопросу о начале распространения на Псковщине христианства // АИП. Псков, 1988. С. 8-11; Он же. Начало Пскова. СПб., 1996. С. 83-84.
18. Приношу глубокую благодарность Н.П. Осиповой за разрешение познакомиться с текстом доклада.
19. Алферова Г.В. Собор Спасо-Мирожского монастыря. // АН М., 1958. Вып.10. С.5; Комеч А.И. Каменная летопись Пскова XII - начала XVI вв. М., 1993. С.43.

20. Соболева М.Н. Стенопись Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря в Пскове // ДРИ. Художественная культура Пскова. М., 1968. С. 9; Раппопорт П.А. Археологические исследования памятников древнего новгородского зодчества // НИС. Новгород, 1982. Вып. I (II). С. 199-200; Лагунин И.И. "И бысть тишина в рустеи земли". К вопросу о датировке Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря в Пскове // Древний Псков. История. Искусство. Археология. Новые исследования. М., 1988. С. 78; Мильчик М.И., Штендер Г.М. Западные камеры собора Мирожского монастыря во Пскове. (К вопросу о первоначальной композиции храма) // ДРИ. Художественная культура X-первой половины XIII в. М., 1988. С. 94; Булкин В.А. Архитектура Пскова XII века (вопросы датировки) // Программа "Храм". Сборник материалов (октябрь 1992 - октябрь 1993). СПб., 1993. С. 7-12.
21. Мильчик М.И., Штендер Г.М. Западные камеры собора Мирожского монастыря. С. 89.
22. Лагунин И.И., "И бысть тишина в рустеи земли". С. 71.
23. Комеч А.И. Каменная летопись Пскова. С. 43.
24. Булкин В.А. Архитектура Пскова XII века. С. 7.
25. Комеч А.И. Каменная летопись Пскова. С. 43-44.
26. Мильчик М.И., Штендер Г.М. Западные камеры собора Мирожского монастыря. С. 89.
27. Раппопорт П.А. Археологические исследования памятников древнего новгородского зодчества. С. 196; Он же. Строительное производство Древней Руси X-XIII вв. СПб., 1994. С. 36.
28. Раппопорт П.А. Метод датирования памятников смоленского зодчества по формату кирпича // СА, 1976, № 2. С. 83-93.
29. Штендер Г.М. О ранних Федоровских храмах древнего Новгорода // ПКНО. М., 1977. С.443; Он же. "Денисус" Мартириевской паперти Софийского собора в Новгороде // ДРИ. Монументальная живопись XI-XVII вв. М., 1980. С. 77-93.
30. Раппопорт П.А. Археологические исследования памятников древнего новгородского зодчества. С. 199-200.
31. Селиванова Н.Б., Булкин В.А., Овсянников О.В. Предварительные результаты изучения псковских строительных растворов (Мирожский монастырь) // АИШ. Псков, 1985. С. 22-23.
32. ПСРЛ. СПб., 1841. Т.3. Под 6627 (1119 г.) имеется сообщение о мастере Петре, участвующем в строительстве Георгиевского собора Юрьева монастыря.
33. Мильчик М.И., Штендер Г.М. Западные камеры собора Мирожского монастыря. С. 94.
34. Комеч А.И. Каменная летопись Пскова. С. 43.
35. Мильчик М.И., Штендер Г.М. Западные камеры собора Мирожского монастыря. С. 94.
36. Там же. С. 77.
37. Там же. С. 93-94.
38. Комеч А.И. Каменная летопись Пскова. С. 44-45.
39. Там же. С. 45.
40. Седов Вл.В. Собор Спасо-Мирожского монастыря: иконография и происхождение типа// Общество историков архитектуры. Архив архитектуры. М., 1992. Вып. I. С. 4.

41. Там же. С. 17-18.
42. Бетин Л.В. О реставрации стенописи Преображенского собора Мирожского монастыря в Пскове// Реставрация и исследования памятников культуры. М., 1982. Вып.2. С. 167.
43. Там же. С.167.
44. Этингоф О.Е. Вновь о дате росписей Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря в Пскове // Искусство Руси и стран византийского мира XII в. Тезисы докладов конференции. Москва, сентябрь 1995 г. СПб., 1995. С. 35-38.
45. Сарабьянов В.Д. Росписи Георгиевского собора Юрьева монастыря и их место в новгородском искусстве первой трети XII в. // Там же. С. 33-35.

(Окончание следует)

А.А. Бовкало

К биографии Патриарха Тихона

В ЦЕНТРАЛЬНОМ Государственном Историческом архиве С.-Петербурга хранится копия метрического свидетельства, которую Василий Иванович Беллавин (будущий Патриарх Московский и всея Руси Тихон) представил в С.-Петербургскую Духовную академию при поступлении в нее в 1884 г.:

СВИДЕТЕЛЬСТВО

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, дано сие из Псковской Духовной Консистории, за надлежащим подписом и приложением казенной печати, на основании 1047 ст. IX Т. Св. Зак. в том, что в метрической книге Воскресенской церкви погоста Клина Торопец/кого/ уезда за тысячу восемьсот шестьдесят пятый год в части первой о родившихся под № 4 значится: января девятнадцатого родился, двадцать третьего числа крещен Василий. Родители его: одного погоста священник Иоанн Тимофеев и жена его Анна Гаврилова. Воспремниками были: погоста Борка священник Петр Малиновский и погоста Петра и Павлова священническая жена Татьяна Спиридонова. Таинство крещения совершил погоста Борка священник Петр Малиновский с дьячком Иваном Карзовым и пономарем Василем Черепиным.

Г. Псков. Августа второго дня. Тысяча восемьсот восемьдесят четвертого года. Свидетельство это выдается для представления в С.-Петербургскую Духовную Академию.

Член консистории	/подпись/ /Протоиерей Алексий Дегожский/
Секретарь	/подпись/
И.д. столонач/альника/	/подпись/ ¹

Бовкало Александр Александрович - пом. заведующего библиотекой С.-Петербургской Духовной Академии.