МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УО «БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

РЕФЕРАТ на тему:

«Православные центры Турово-Пинской земли в X – XVII вв.»

Подготовил: студент 1 курса

группы ПО-6 факультета

Электронно-информационных систем

Мартынович Даниил Михайлович

Проверил: доцент Л.Ю.Малыхина

БРЕСТ, 2020

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение…………………………………………………………………………...3
1. Краткая история Ту́рово-Пи́нского кня́жества…………………………….3
2. История Туровской епархии….……………….……………………………3
 2.1. Лещинский монастырь……………………………………………………..4

2.2. Из истории Лещинского монастыря…………………………..………….5

2.3. «Златоуст, паче всех воссиявший на Руси»……………………………... 7

2.4. Святитель Лаврентий, епископ Туровский……………………………….8

2.5. Туровский Борисоглебский монастырь…………………………………...8

3. Пинская епископия преемница древней Туровской епархии ………...…….8

3.1. Пинский Богоявленский монастырь……………………………………....9

3.2. Купятицкий мужской монастырь ….……………………….……………13

3.3. Преподобномученик Макарий, архимандрит, игумен Пинский………13

3.4. Пинский женский монастырь во имя великомученицы Варвары….….14

3.5. Дубойский монастырь…………………………………………………….14

3.6.Пинский р-н, д. Новый Двор……………………………………………14

4. Мозырьский повет…………………………………………………………..15

5. История Слуцкой епархии……………………………………………………15

5.1. Святая София Слуцкая……….………………..………………………….17

5.2. Свято-Ильинский монастырь…………………………………………….18

5.3.Преображенский монастырь………………………………………………18

5.4. Слуцкий Троицкий монастырь…………………………………………..18

6. Исторические сведения о Гродненской епархии………………………….19

6.1. Супрасльский Благовещенский монастырь….....……………………….20

6.2. Заблудовский монастырь Успения Богородицы………………………22

Заключение………………………………………………………………………22
Список использованных источников…………………………………………..23

Введение

Церковная история в целом и монастырская в частности всегда будут являться важной составной частью истории любого государства и общества, имеющих религиозные традиции. Беларусь – страна с глубокими традициями в этих сферах. Именно поэтому исследования процессов истории Православной Церкви имеют значение для изучения культурной, социально-экономической и политической жизни государства. Снятие идеологических запретов в новейшее время в Беларуси открывает широкий простор для объективных научных исследований в данном направлении. На современном этапе, когда происходит переоценка истории и о православии стали судить как о необходимой стороне в возрождении культуры, история различных церковных институтов вызывает особый интерес. Не являются исключением и православные монастыри, которые в настоящее время активно восстанавливаются и начинают играть заметную роль в жизни общества [1].

1. **Краткая история Ту́рово-Пи́нского кня́жества**

Туровское княжество – одно из русских княжеств-государств. Его территория находилась в Полесье, по среднему и нижнему течению Припяти. Большая часть княжества лежала на землях, прежде заселенных дреговичами, меньшая – древлянами. На западе граничило с Волынскими землями, на севере – с Полоцким княжеством. На востоке граница – с Черниговским княжеством (проходила по Днепру), на юге – с киевскими землями. Главным городом был Туров, упоминаемый в первый раз в летописи под 980 г. Другими важнейшими городами Туровского княжества были Пинск, ставший впоследствии главным городом самостоятельного Пинского княжества, Клецк, Гродно, Мозырь и Слуцк. Вместе с Пинским княжеством от Турова отделилось и Дубровицкое княжество [2].

2. История Туровской епархии

Центром распространения христианства был Киев, откуда происходили известные нам туровские князья, наследники равноапостольного великого князя Владимира. Самостоятельным княжеством Туровская земля стала в конце X века, то есть в тот период, когда князь Владимир принял христианство на Руси. К сожалению, древнерусские летописи не сообщают никаких подробностей о том, как протекало крещение Туровской земли, какие при этом происходили события. Можно предполагать, что оно не было единовременным актом, но растянулось на несколько десятилетий[3].

Туровское княжество в этот период имело огромное значение для развития культуры, укрепления положения Древней Руси, развития политических начал древнерусской государственности. Во время княжения в Турове Святополка (988–1015), с участием его жены гречанки Варвары, в Турове христианская вера значительно расширилась, строились деревянные церкви, был основан, согласно с преданием, Варваринский женский монастырь, который находился на месте, где впоследствии возникло поселение Черницы. Есть косвенные упоминания о мужском монастыре в Сторожовцах [4].

В исторической литературе нет определенной ясности по поводу того, когда в городе Турове утвердилась епископия. В рукописном сборнике Киево-Печерского монастыря сообщается, что епископская кафедра в Турове учреждена в 1005 году. Но на протяжении последующих ста лет в древнерусских летописях каких-либо упоминаний об этой кафедре нет. В Ипатьевском летописном своде Туровская епархия упоминается только под 1144 годом. Возможно, что был некоторый перерыв в ее существовании. Учрежденная святым Владимиром в самом начале XI века, она могла быть им же упразднена после столкновения киевского князя со своим сыном Святополком «Окаянным», замышлявшим заговор против Владимира. В таком случае не исключено, что большую часть XI века Туров не имел своей епископии, непосредственно подчиняясь в церковном отношении Киевскому митрополиту.

В синодике Варваринского монастыря, который в XIX веке находился в Сторожевской церкви, написаны имена 23-х архиереев, которые занимали Туровскую кафедру на протяжении XII — XVI веков [3].

Бесспорным свидетельством высокой духовной культуры древнего Турова является пергаментное Евангелие ХI века, найденное в 1866 г. в Туровской Спасо-Преображенской церкви. В ХII веке на городище был возведён большой каменный храм, где, видимо, и покоились первые Туровские епископы. Позднее каменная церковь была построена и в окольном городе. О распространении христианства свидетельствуют найденные на туровском городище уникальные свинцовые рельефные иконки Пресвятой Богородицы и Святых, бронзовая иконка ХIII века, а также многочисленные каменные кресты, найденные в Турове и в окружающих деревнях. Они символизировали преданность новой вере и глубоко почитались местным населением. Во время расцвета Туровского княжества в Турове насчитывалось 80 церквей [4].

Территория Туровской епархии была обширна и захватывала территории, принадлежащие ныне к Минской, Гомельской, Гродненской и Брестской областям. В 1241году кафедра была перенесена в г. Пинск, а епархия стала называться Турово-Пинская., титул правящих архиереев был Туровский и Пинский. Местонахождением его стал Лещинский монастырь.

2.1. Лещинский монастырь

Первые сведения о монастыре относятся к [1263 году](https://ru.wikipedia.org/wiki/1263_%D0%B3%D0%BE%D0%B4). Находился в предместье [Пинска](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA) Леще. В XIV—XV в. был центром православной Турово-Пинской епархии, здесь велись хроники, переписывались славянские переводы византийских литературных произведений. В Турово-Пинской епархии к [1420 году](https://ru.wikipedia.org/wiki/1420_%D0%B3%D0%BE%D0%B4) насчитывалось 49 монастырей.

Некогда существовало предание, что монастырь основан киевским князем [Владимиром](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85). Со времени основания монастырь стал центром западного православия. До XVII века митрополиты западнорусской церкви называли себя в дополнение к титулам митрополитов Киевских, Галицких и Всея Руси ― Лещинскими, и только позднее Киево-Печерскими.

Первая церковь монастыря была освящена во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Она упоминается под [1263 годом](https://ru.wikipedia.org/wiki/1263_%D0%B3%D0%BE%D0%B4), когда сын князя [Миндовга](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B3" \o "Миндовг) инок Роман ([Войшелк](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BA" \o "Войшелк)) после убийства [Тройнатом](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%82" \o "Тройнат) Миндовга, бежал сюда из [Лавришевского монастыря](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C" \o "Лавришевский монастырь).

В XVI веке монастырь разорили татары.

Архимандритами Лещинского монастыря были [Иосиф Нелюбович-Тукальский](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%A2%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9), [Елисей Плетенецкий](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9).

В 1596, 1605—1623, 1638 гг. монастырь принадлежал [униатам](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8B). В [1639 году](https://ru.wikipedia.org/wiki/1639_%D0%B3%D0%BE%D0%B4) стараниями Иосифа Нелюбовича-Тукальского он возвращён православным как пожизненное владение архимандрита Никифора Лазовского. Король [Владислав IV](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_IV) подчинил монастырь киевскому митрополиту [Сильвестру Коссову](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80), однако в [1668 году](https://ru.wikipedia.org/wiki/1668_%D0%B3%D0%BE%D0%B4) монастырь опять перешёл к [базилианам](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B5" \o "Базилиане) и оставался у них до 1838 года.

В [1778 году](https://ru.wikipedia.org/wiki/1778_%D0%B3%D0%BE%D0%B4) в церкви монастыря был установлен орган, первый в белорусских униатских церквах.

В XIX веке монастырь находился в административном подчинении у Жировицкого «провинциала», как и другие 20 униатских монастыря. После упразднения монастыря в [1840 году](https://ru.wikipedia.org/wiki/1840_%D0%B3%D0%BE%D0%B4), Успенская церковь стала приходской.

В [1997 году](https://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4) место, где находился монастырь, обозначили памятным знаком.

15 [ноября](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C) [2011](https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4) года прошла закладка камня будущего [храма](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC) Рождества Пресвятой Богородицы [5].

2.2. Из истории Лещинского монастыря

На основании архива пинского Лещинского монастыря важнейшие моменты его истории представляются в таком виде. После княжения Олельковичей и Ярославичей, создавших золотой век православия на Полесье, Лещинский монастырь продолжал процветать и расширять свои имущественные владения. Королева Бона, которой передан был в пожизненное владение Пинск, по смерти князя Фёдора Ивновича, подтвердила привилеи и записи последнего на Лещ. Но в её правление начинает усиливаться колонизация поляков в Литву, так что на Брестских сеймах (1542-1545) литовцы жаловались Сигизмунду, что "в Литве и Руси уряды и тиунства розданы ляхам". В это время Лещинский монастырь, хоть привилеем Сигизмунда III был обращён в архимандрию, независимую от местного епископа, с подтверждением всех имущественных прав, хотя украсился новой церковью (1584 г.) во имя Успения Пресвятой Богородицы и получил новые "надання" от князей Велятицких, Кирдоевичей, Полоза и других, но из судебных процессов конца XVI века видим, что православных иноков начинают теснить католики.

В начале униатского движения монастырь в лице своего архимандрита Елисея Плетенецкого являлся защитником православия, призывая своими грамотами жителей повета пинского и соседних с ним стоять за отеческую веру. Когда в 1596 г. уния всё же была объявлена, Пинск, как город многолюдный, известный своей религиозностью и преданностью православию, привлёк особое внимание униатских деятелей. После униата Леонтия Пельчинского туда епископом был назначен подписавший унию Иона Гоголь, который прежде всего отобрал в унию две главные православные церкви и Лещинский монастырь, сделавшийся после этого предметом купли и продажи. Пользуясь правом патроната, Сигизмунд III в 1603 г. передал его митрополиту Ипатию Поцею, который, вытеснив оттуда ревнителя православия - архимандрита Елисея Плетенецкого, передал первоначалие над монастырём священнику Аввакуму Петровичу с женой и детьми, а в 1605 г. Елисею Русовскому. У последнего в 1607 г. после упорной борьбы Плетненецкому удалось снова отнять себе Лещ, причём некоторое время за него управлял чернец Гермоген Тышкевич.

В 1615 г. Сигизмунд III под предлогом, что Плетенецкому, бывшему тогда наместником Киево-Печёрской Лавры, за дальностью неудобно управлять Лещинским монастырём, а чернец Тышкевич не имеет на то "данины", приказал пинскому старосте отобрать монастырь и передать Василисе Сапежанке: воеводине минской, игуменьи виленских базилианок, в ведении которой он состоял до 1631 г., когда она уступила свои права униатскому митрополтиту Иосифу Рутскому. Последний передал монастырь епископу Галицкому Рафаилу Корсаку (1633 г.), впоследствие митрополиту Киевскому, вместо которого монастырём управлял в 1637 г. Александр Корсак с женой Келяровной, изгнанный Никифором Лазовским, получивший Лещ в 1639 г. от Владислава IV. К этому времени все пинские церкви были отняты у православных и переданы униатам, оставалась одна Фёдоровская, за которую пинские мещане ведут упорную борьбу.

В 1648 г. пинчане призвали к себе казаков и, выгнав польский гарнизон, произвели буйства и резню католиков; город был взят поляками штурмом и предан мечу, грабежу и пламени, причём был ограблен Лещинский монастырь. По Зборовскому договору в следующие годы при восстановлении православия он со всеми имениями был отдан православному митрополиту Сильвестру Коссову, который поставил в нём православного настоятеля Иосифа Нелюбовича-Тукальского. Такая уступка правословию со стороны польского короля Яна Казимира объяснялась лишь стеснительностью его положения, но с изменением последнего в 1651 г. от того же короля старосте пинскому князю Радзивиллу последовал приказ "не взирая на прежние и привилеи наши" отобрать Лещ со всеми имениями от Тукальского и передать в пожизненное владение униатскому митрополиту Григорию Коленде. Тукальский до 1667 г. вёл процесс с Коленджой и поставленным им Жоховским за монастырь и против возведённых на него обвинений в ограблении монастыря.

Так как Пинск заключил договор с Хмельницким (1656 г.), то постоянная помощь от казаков и повсеместное восстановление православия на Полесье, способствовали тому, что во всё время процесса Тукальского Лещинский монастырь оставался православным до 1662 г [17].

2.3. «Златоуст, паче всех воссиявший на Руси»

В сравнении с XI столетием, довольно темным и загадочным, в XII веке на землях Туровщины наблюдается удивительный расцвет христианской культуры. В это время проповедники Туровских земель несли свет Божьего Слова в полудикие лесные чащобы Полесья, занимались распространением христианства среди народа. Поразительно быстро и достаточно широко утверждается здесь культ святых страстотерпцев Бориса и Глеба. Из епископов, поставленных на Туровщине в XII веке, церковные хроники сохранили особую память о святителе Кирилле Туровском, достойнейшем представителе основателей на Руси вдохновенного созерцательно-аллегорического богословия, заслуженно прозванного потомками «Златоустом, паче всех воссиявшим на Руси» [3].

Святитель Кирилл, епископ Туровский, родился в 30-х годах XII века в городе Турове на реке Припяти у богатых родителей. С малых лет святой Кирилл с усердием читал Священные книги и достиг глубокого понимания их. Он учился не только у русских, но и у греков.

В зрелом возрасте святой Кирилл отказался от наследства и принял постриг в Туровском Борисоглебском монастыре. Он много подвизался в посте и молитве и учил иноков полному послушанию игумену: инок, который не находится в послушании у игумена, не исполняет своего обета и потому не может спастись. Сохранилось три сочинения святого Кирилла об иноческой жизни, одно из которых - "Сказание о черноризском чине от Ветхого Закона и от Нового" - может быть отнесено ко времени пребывания его в монастыре. Через некоторое время святой Кирилл удалился в затвор на столп, где еще более усилил подвиги и "многа Божественна Писания изложи". Многие обращались к нему за советом в духовной жизни. Святость жизни и высокая просвещенность святого Кирилла обратили на него всеобщее внимание, и его избрали на Туровскую кафедру.

В 1169 году святитель Кирилл принимал участие в соборе, осудившем епископа Феодора, который занял Владимиро-Суздальскую кафедру и пытался отделиться от Киевской митрополии. Святитель Кирилл обличил ересь Феодора и составил много посланий к святому князю Андрею Боголюбскому, в которых поучал его и наставлял по поводу церковных нестроений в Ростовской земле.

По любви к уединению святитель Кирилл оставил кафедру (до 1182 года, под которым упоминается уже епископ Туровский Лаврентий) и полностью посвятил себя писанию духовных сочинений. Он составил, вероятно, слова на весь годичный круг Господских праздников, но не все они сохранились. Поучения святителя Кирилла помещались в сборниках наряду с древними святоотеческими творениями. Скончался святитель Кирилл 28 апреля около 1182 года. От современников он получил именование русского Златоуста [6].

2.4. Святитель Лаврентий, епископ Туровский

Святитель Лаврентий, епископ Туровский, преемник Кирилла Туровского

Родился святой Лаврентий в 30-е годы XII века в Турове. Будущий святитель чувствовал в своей душе стремление к подвигам ради Христа и принял монашество. Первые аскетические опыты он совершал в Борисоглебском монастыре. Как раньше, так и теперь монастыри отличаются друг от друга строгостью жизни монахов. Со временем Лаврентий заметил, что его душе чего-то недостает, и он решил, что устав Борисоглебского монастыря не для него. Он поехал в Киево-Печерскую Лавру, которая всегда славилась своими подвижниками и строгим уставом [7].

Из Пе­чер­ско­го мо­на­сты­ря по смерти святителя Кирилла он был воз­ве­ден в 1182 го­ду на ка­фед­ру Ту­ров­скую и был пре­ем­ни­ком свя­ти­те­ля [Ки­рил­ла Ту­ров­ско­го](https://azbyka.ru/otechnik/Kirill_Turovskij/). Скон­чал­ся в 1194 го­ду [8].

2.5. Туровский Борисоглебский монастырь

Самый древний монастырь Турова предположительно был основан в XI веке киевским князем Ярославом Мудрым. Духовным центром обители служил каменный храм, руины которого сохранились до наших дней. Остатки Туровской церкви на древнем городище открыл и исследовал археолог и историк архитектуры Михаил Каргер. В ходе раскопок удалось установить, что это был 3-нефный храм с приблизительными размерами 28,2×16,5 метра. Фундаментом служили сложенные насухо валуны, а при возведении стен мастера применяли ровнослойную кладку, которую и сегодня можно наблюдать на сохранившихся фрагментах стен. Борисо-Глебский монастырь служил кафедрой туровских епископов, которая позже была перенесена в Пинск. В одной из келий монастыря, вероятно, проживал Кирилл Туровский. На Замковой горе установлен памятник писателю и проповеднику. А руины церкви XII века открыты для посетителей археологического комплекса в Турове [9].

3. Пинская епископия преемница древней Туровской епархии

К сожалению, уже с XIII столетия Древняя Русь окончательно распадается на мелкие, упорно враждующие между собой княжества, и необыкновенный подъем христианской культуры в ее землях (и в Туровской) идет на спад. В конце XIII – начале XIV веков Туров вошел в состав Великого Княжества Литовского и на протяжении веков принадлежал разным княжеским родам. В XVI веке в г. Турове, по свидетельству некоторых источников, было 80 церквей, продолжал действовать древний Борисо-Глебский монастырь. По великой вере православным были явлены чудотворные иконы Божией Матери Конковичская и Васьковская (Мозырский уезд) [3].

В конце XV и в первой половине XVI веков Туров несколько раз подвергался нападениям татар. Городу были причинены большие разрушения. В XV–XVI вв. Пинск был центром православной Турово-Пинской епархии. Здесь велись хроники, переписывались богослужебные и душеполезные книги. Известно также, что во время собора епископов в Новогрудке (1415 г.) по случаю избрания Литовско-Новаградского митрополита епископ Пинский Евфимий (Окушко) использовал титул «епископ Пинский и Туровский». Можно считать, что это было свидетельством объявления Пинской епископии преемницей древней Туровской епархии. Всего в Пинске до середины XVI века насчитывалось 16 православных храмов, по епархии - более 200. В то время как в самом Пинске был только один костел [10].

Жители Пинска отличались преданностью православной вере и благочестием: они забо-тились об украшении своих храмов, делали щедрые вклады в свои монастыри. Когда в том же веке польское правительство, под власть которого перешел Пинск, начало вводить унию, то пинчане явились ревностными защитниками отеческой веры, но, несмотря на их упорное сопротивление, уния утвердилась в Пинске и на Полесье. Отнимая различными средствами, не исключая и кровавой расправы, православные храмы, польское правитель-ство и латинское духовенство для полного достижения своих намеченных целей стремились уничтожить и самые следы прежнего величия православия в Пинске. Но им не удалось, и человеческие средства оказались бессильными уничтожить вещественные памятники, бывшие безмолвными свидетелями былого православия [11].

В XVI–XVII веках в епархии известны монастыри Купятицкий Свято-Введенский, Пинские Богоявленский и Лещинский, Дятловицкий, Дубайский, Новодворский, Мозырский Ясногорский, Морецкий, Туровский Борисоглебский мужские и Пинский Варваринский, Мозырский Параскево-Пятницкий, Туровский Варваринский женские [12].

3.1. Пинский Богоявленский монастырь

Первое место среди них занимал Пинский Богоявленский, бывший братский, монастырь. Воздвигнут был Богоявленский монастырь ревнителями православия в первые годы побрестской унии и построение его было вызвано потребностями времени. Как город многолюдный, богатый и известный своею преданностью православию, Пинск еще до 1596 года привлекал внимание латино-польской партии, по внушению которой пред самой унией в нем был поставлен епископом один из главных деятелей ее Леонтий Пельчицкий, которого сменили еще более ревностные униаты-епископы Иона Гоголь, подписавший унию на соборе 1596 года, Паисий, Григорий и др. Означенные епископы прежде всего старались отобрать у православных церкви и обратить их в униатские. Так в самый год унии они уже отобрали для себя церкви: Дмитровскую (соборную), Варваринскую с монастырем и Пречистенскую.

Последнюю они сделали своей кафедрой и учредили при ней униатский мужской монастырь. Затем они направляют все усилия к обращению в унию знаменитого Лещинского монастыря, чего и достигают после упорной борьбы со стороны православного духовенства.

С потерею Лещинского монастыря, когда она еще только предвиделась, у пинских ревнителей православия возникла мысль создать Богоявленский монастырь.

На берегу Пины, за наружным замковым валом (близ первого набережного моста, где теперь дом еврея), был участок земли, называвшийся «полозовским». Владелица его дворянка Раиса Макарова Гаробурдина, жена Слонимского судьи, имела в нем деревянные жилые строения, куда и начала принимать преследуемых униатами православных иереев и лещинских иноков, а потом выстроила для них кельи, и так негласно образовался монастырь. Отправляемое иноками в горницах Гаробурдиной богослужение привлекло к себе пинских жителей, находивших в нем большое утешение.

Сколько времени продолжалось такое существование монастыря с домовой церковью, неизвестно, только в 1614 году старшие пинские мещане вместе с владелицей Гаробурдиной решили выстроить церковь отдельно и монастырь передать в ведение Ви-ленского братства, с которым находились в тесном общении. И вот 6 августа в 1614 году была заложена близ келий деревянная церковь во имя Богоявления Господня, и закипела работа, которая производилась так спешно, что к 25 августа того же года церковь была почти готова, и монастырь стал известным уже под именем Богоявленского.

Возникновение новой православной церкви и монастыря подняло на ноги католическое и униатское пинское духовенство, а также и светское начальство. Еще во время постройки, совершавшейся без ведома и разрешения униатского епископа Паисия, последний торжественно в своей кафедральной Пречистенской церкви проклял строителей, которые на это не обратили никакого внимания. Тогда Паисий подал в суд, обвиняя Гаробурдину в незаконных действиях. Но так как эти действия были вполне согласны с сеймовым постановлением 1609 года, запрещавшим насильно обращать православных в унию и отнимать церкви, выстроенные православными землевладельцами на собственной земле, то ему и было отказано.

Выведенный из терпения Паисий 13-го сентября в сообществе с Пинским старостою, подстаростою и писарем, забыв страх Божий и заповедь Христову о любви, набрал несколько сот своих крестьян, вооружил их и повел всю эту толпу, среди которой находились и духовные лица из униатов, к новому монастырю. Одни перелезли через монастырскую ограду, другие вломились в ворота, и началось безбожное, постыдное разграбление церкви и монастыря: крыша на церкви была сломана и стены разобраны до основания, а бревна и доски пущены по реке Пине. Имущество церковное было забрано, образа и крест с церкви расколоты в щепы, а монахи и послушники избиты и изранены. Когда, по требованию Гаробурдиной, явился ввозный (полицейский) для детельствования разграбления, то он от церкви нашел одни «штандари», а в монастыре все носило печать разрушения: в кельях были поломаны окна и двери, вырваны запоры, валялись изрубленные образа.

Надо добавить, что такое разрушение совершалось с похвальбой и притом днем в субботу перед глазами праздной еврейской толпы. Гаробурдина подала жалобу в пинский суд, откуда дело перешло в Новогрудок, где уже лежал встречный иск Паисия, обвинявшего в своевольном без его разрешения основании церкви и монастыря на земле, принадлежавшей замку. Когда пострадавшая по документам доказала, что постройка была произведена на родовом ее плацу и она согласна с сеймовыми постановлениями, Паисий перенес дело в виленский трибунал. Дело кончилось в 1618 году, и его ведение показывает со всею очевидностью, какая несправедливость и проволочка царили в польских высших судах того времени.

В то время, как светский виленский трибунал беспристрастно решил дело в пользу Гаробурдиной, сеймовый суд во главе с королем Сигизмундом IIIцерковь и плац Гаробурдиной с постройками передал Паисию, с владелицы же предписал взыскать 43000 злотых, а все православные церкви с духовенством г. Пинска и его повета были подчинены Паисию.

Во все время судопроизводства монастырь продолжал, однако, существовать. Собравшиеся и оправившиеся от побоев иноки по-прежнему в нем совершали богослужение, на что неоднократно указывал в суде Паисий, жалуясь, что доселе в строениях Гаробурдиной «своевольные чернецы перемешкивают» и что схизматики (православные) ходят к ним на всякое «своевольное набоженство» (богослужение), чем причиняют ему, владыке, большой ущерб и неприятность.

Православные Пинска всячески старались поддерживать существование монастыря: делали вклады, записывали ему земельные участки. Все это предвещало долголетнее существование монастыря, но униаты, поддерживаемые латино-польским правительством, взяли верх, и монастырь - опора и надежда православных - насильственно прекратил свою жизнь. Но мысль о нем не умерла у православных; они о нем вспомнили, когда наступили лучшие времена.

В 1633 году, пользуясь восшествием на польский престол нового короля Владислава IV, даровавшего сначала много милостей православным, жители Пинска обратились к нему с просьбой, чтобы он утвердил в Пинске православное братство, разрешение на которое уже было получено от патриарха Константинопольского, и дозволил бы выстроить братский монастырь.

На эту просьбу последовало королевское утверждение Пинского Богоявленского братства и разрешение устроить монастырь с церковью, больницей и школой для обучения в ней дозволенным наукам и языкам - греческому, латинскому, польскому и русскому.

Вновь выстроенный монастырь помещался на конце города, близ самого городского наружного вала, был невелик, имел первоначально одну деревянную, во имя Богоявления, церковь.

Но, несмотря на свою малость, он имел очень важное значение: он был связующим звеном для многочисленных пинских братчиков и крепким оплотом православной веры.

Игумены монастыря с братством употребляли все усилия к защите и возвышению православия. Они содержали школу, госпиталь, устраивали церкви, защищали их от униатов, обращались с ходатайством за православием к польскому правительству и к патриарху, укрепляли православных в борьбе с унией и католичеством, разъясняли вред и опасность унии. Устроенная при монастыре и содержимая братством школа также приносила много пользы, содействуя просвещению православных и давая им ученых и деятельных пастырей.

С первых же дней своего существования Богоявленский монастырь сделался предметом особого ревностного попечения со стороны не только братчиков, но и всех православных Пинска и повета. В монастырь и братство начало поступать много пожертвований: жертвовали деньги, дома, плацы (земли). В хранилищах старинных бумаг до сих пор целы многочисленные завещания, в которых благочестивые пинские мещане и землевладельцы, уходя с сего света и отказывая монастырю и церквам Пинским свои недвижимые имущества, под угрозою своего родительского проклятия с того света и Божеского страшного суда наказывали детям быть верными православной вере и быть в послушании у отцов духовных и отцов Пинского Богоявленского братства.

Таково было уважение к Богоявленскому братству и таков взгляд на него, как опору православия!

Но вскоре обстоятельства изменились. Владислав IV, милостивый к православным в первые годы своего царствования, даровавший им права свободного исповедания, через 10 лет в отношении к ним резко изменился: под влиянием иезуитов начались снова притеснения православных, отнятие у них церквей и монастырей. Притеснения по вере вызвали казацкие восстания, к которым примкнул и г. Пинск. В 1648 году при содействии казаков в нем вспыхнул открытый бунт, сопровождавшийся истреблением всего католического. Вскоре город штурмом взяли польские войска, предали его огню, и два дня по его улицам ручьями текла кровь православных. В эти кровавые дни сгорел и Богоявленский монастырь. Впрочем, благодаря своему торговому положению Пинск скоро начал поправляться, а объявленная благодаря казакам и стеснительному положению Польши свобода православного исповедания повела к тому, что в 1650 - 1670 годы почти все униатские церкви в Пинске и его повете снова возвратились к православным.

Это время было самым цветущим периодом существования Пинского Богоявленского монастыря. Кроме того, что он был вновь обстроен, обнесен оградою и в нем построена другая церковь, от этого времени сохранилось еще в пользу его много завещаний и дарственных записей на дома, плацы, целые селения и на людей.

Можно без преувеличения сказать, что Богоявленский монастырь был одним из богатейших в Литовской Руси второй половины XVII века [11].

3.2. Купятицкий мужской монастырь

Введения во храм Пресвятой Богородицы — мужской монастырь Русской православной церкви, существовавший в 1628—1817 года в деревне Купятичи на Пинщине. Основан монастырь в 1628 году Аполоннием Воловичем и Василием Копецом при старинной церкви Введения Божией Матери, в которой хранилась старинная чудотворная икона Богородицы в виде креста-энколпиона, известная под названием Купятицкой иконы Божией Матери. Первые монахи пришли в монастырь из Виленского Свято-Духова монастыря в 1629 году. Уже через несколько лет после основания монастырь стал предметом конфликта между православными и униатами. Монастырь всё же остался православным, благодаря своему настоятелю игумену Иосифу.

В 1743 году монастырь был приписан к Богоявленскому монастырю Пинска.

А в 1817 году монастырь был закрыт в связи с малым количеством монахов и бедностью.

Известные насельники

Афанасий Брестский (ок.1595 — 1648) — святой Русской православной церкви, писатель-полемист, ярый противник решений Брестской унии [16].

3.3. Преподобномученик Макарий, архимандрит, игумен Пинский

Родился в 1605 году в городе Овруче. Насельник Купятицкого монастыря. В 1630 году рукоположен в сан иеродиакона, а в 1632 году – в сан иеромонаха. Слава об образцовом монашеском житии иеромонаха Макария распространилась за пределы Купятичского монастыря. В суровое время братия Купятицкого монастыря призвала в игумены преподобного Макария, который удерживал этот монастырь до 1656 года. С 1656 по 1659 годы преподобный Макарий возглавлял Пинский монастырь, а с 1660 года в сане архимандрита руководил братией родного Успенского Овручского монастыря. Более десяти лет продолжалась непрерывная борьба с латино-поляками в Овруче. Но ни отторжение доминиканцами пахотных земель, принадлежащих монастырю, ни разбойничьи грабежи движимого имущества, ни побои, ничто не могло заставить братию покинуть монастырь. Только в 1671 году, после опустошения Овруча татарами, святой архимандрит Макарий покинул монастырь, в котором не осталось ни одного монаха, и отправился для духовных подвигов в Киево-Печерскую Лавру. Но защитники Православия, подобные преподобному Макарию, нужны были не только в Киеве, но еще более вне Киева. Митрополит Иосиф (Нелюбович-Тукальский) назначил архимандрита Макария настоятелем Каневского монастыря. Преподобномученик Макарий был мученичиски убит татарами, защищая православную веру [19].

3.4. Пинский женский монастырь во имя великомученицы Варвары

Возникновение в Пинске православного монастыря во имя великомученицы Варвары относится к глубокой древности. Известно, что в 1521 году пинским князем Феодором Ярославичем при Варваринской церкви были построены новые деревянные монастырские здания. Согласно описи, составленной королевским ревизором в июле 1595 года, комплекс монастырских зданий состоял из пяти строений. При входе в него размещались врата-звонница с тремя колоколами. Монастырский храм во имя великомученицы Варвары представлял собой деревянную церковь, выстроенную в стиле полесского зодчества. Иконостас храма был средней величины, его украшали десять малых и десять больших икон, среди которых выделялись две - святой великомученицы Варвары и Пречистой Девы Марии, покрытые серебряными окладами с искусной чеканкой, выполненной полесскими мастерами. Царские, южные и северные врата иконостаса имели иконы, написанные на полотне.

С введением унии в 1596 году монастырь был обращен в униатский. Короли Сигизмунд III и Владислав IV передали обитель Евфросинии Тризнянке с правом выбирать сестрам новую игумению с условием пребывания в унии. Православные монахини были изгнаны, но им некоторое время решалось проживать в Пинске. В 1635 году король Владислав IV своей грамотой запретил Пинскому магистру принимать в Пинске православных монахинь, которые хотели основать особый монастырь взамен отнятого Варваринского.

Монастырь оставался униатским до Полоцкого Собора в 1839 году, когда вновь стал православным [13].

3.5. Дубойский монастырь

В Дубое находился православный монастырь, к котором три года до 1636 года находился игумен Брестский, священномученик Афанасий Филиппович. В 1636 г. Альбрехт Радзивилл, канцлер великий литовский, староста пинский, подарил имение с монастырем пин­ским иезуитам.

3.6.Пинский р-н, д. Новый Двор

В 1618 г. в д. Новый Двор был основан мужской монастырь Успения Божией Матери. Церковь и все строения монастыря были деревянными. В храме находилась чудотворная Новодворская икона Божией Матери. Икона Божией Матери, именуемая Новодворской, писана св. Петром, митрополитом Московским, около 1320 г. Долгое время икона хранилась в Свято-Успенском храме д. Новый Двор Пинского района. Православные со всего Полесья в день празднования ее 2 января собирались в Новодворской церкви для молитвенного почитания святыни. После того, как Новодворский Успенский монастырь перешел к униатам, икону перенесли в Успенский Елецкий монастырь на Черниговщине, а позже — в Суражский монастырь этой же епархии. Новодворский монастырь с 1743 до 1795 г. был униатским, затем возвращен православным и присоединен к Пинскому Богоявленскому. В 1817 г. монастырь закрыт, а церковь стала приходской. В 1862 г. вместо старой Успенской церкви построена новая, действующая и сегодня [14].

4. Мозырьский повет

Большее влияние уния и католицизм имели в Мозыре. В 1609 г. князем Адамом Вишневецким и его женой Александрой Ходасевич были основаны Спасо-Преображенский мужской и Свято-Благовещенский женский монастыри в Селец-Брагине. Он находился на окраине нынешнего селения, там, где ныне расположено кладбище.

Богослужения совершались непрерывно в деревянном молитвенном доме. В храме особо почитается икона Божией Матери «Казанская» и «Преображение». По фундации князя Адама Вишневецкого и его жены Александры Ходкевич, 29 июня 1609 года в деревне Селец была основана церковь Святого Спаса (Преображения), женский Благовещенский и мужской Преображенский монастыри. На протяжении столетия церковь и обители оставались оплотами православия в Мозырском повете ВКЛ. При монастырях действовала обширная библиотека. С момента основания в Свято-Преоброженской церкви находилась чтимая местным населением икона Божией Матери с младенцем (писаная на холсте). Только вначале 30-х годов 18 века основанные Вишневецкими монастыри и церковь были переведены в унию. Но после упразднения в Беларуси унии возвращены в лоно Православной Церкви [15].

5.История Слуцкой епархии

Слуцк известен в истории как центр удельного княжества, поветовый, уездный, а затем районный центр. Однако нужно помнить, что это еще и древний духовный центр и даже оплот Православия на белорусской земле. Многовековая традиция единой веры связывает поколения жителей Слуцка с их православными предками, основателями города на берегу реки Случь.

Характерной чертой древнерусского города стал храм в его укрепленной части — детинце. Археологические раскопки Слуцка открыли существование здесь храма в середине XII в., сложенного из плинфы, строительного материала того времени. Можно с уверенностью предполагать, что деревянный храм на месте детинца (это место до сих пор называют Верхним замком или Большой горкой) предшествовал строению из кирпича и появился здесь уже при самом основании города в XI в. Если верить поздней редакции Киево-Печерского патерика архимандрита Иосифа (Тризны), Слуцк изначально входил в пределы Туровской епархии. Об исповедании его жителями христианской веры в те далекие времена свидетельствуют до сих пор каменные и янтарные крестики в экспозиции Слуцкого краеведческого музея. Есть также известие о существовании Слуцкой Псалтири XI в. Хотя этот древний текст не обнаружен, важно отметить начало в Слуцке письменной традиции, ведь грамотность и письменность на Руси были соединены с христианским просвещением.

Удельные междоусобицы, в связи с которыми встречаются редкие летописные упоминания о Слуцке, конечно, оставляли свой горький след в истории города: ему приходилось выдерживать осады и подниматься после разрушения. Русская Церковь также терпела тогда все невзгоды, характерные для удельного времени. Ее храмы и монастыри разорялись не только враждующими князьями, но и набегами крестоносцев, литовцев, татар. От этого периода истории города не сохранились исторические свидетельства о церковной жизни Слуцка. Возможно, что некоторые храмы, о которых становится известно впоследствии, появились в это темное для истории время. В XIV в. Слуцкое княжество вошло в состав Великого Княжества Литовского и Русского.

В 1393 г. великий князь Витовт передал Слуцкое княжество Владимиру Ольгердовичу вместо княжества Киевского. С этого времени Слуцк становится родовым владением князей Олельковичей (ополяченное произношение имени князя Александра, сына Владимира Ольгердовича). Этот княжеский род отличался приверженностью православной вере.

Традиционно народное благочестие выражается, в первую очередь, в строительстве храмов и монастырей. В 1409 г. в Слуцке появляется соборный храм Успения Пресвятой Богородицы, построенный по случаю отражения одного из татарских набегов. Можно отнести к этому же времени основание рядом с городом знаменитого впоследствии Свято-Троицкого монастыря. Судя потому, что в монастырском синодике первые настоятели упоминаются в сане иеросхимонахов, он вырос из загородного скита. Возможно, этот скит относился к еще одному древнему монастырю (первоначально мужскому, а с 1611 г. женскому) — Ильинскому, который становится известным также во время Олельковичей. Оба монастыря были расположены вниз по течению реки Случь. В XV—XVI вв. были построены церкви Михайловская, Георгиевская, Симеоновская, Константиновская, Варваринская, поскольку был обычай строить храмы в честь своего небесного покровителя, а эти имена носили некоторые представители княжеского рода Олельковичей.

«Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше», — говорится в Евангелии (Мф. 6: 21). Нужно признать, что наши православные предки считали храм великой святыней и духовной сокровищницей. Уже с глубокой древности у знатных людей стало доброй традицией делать вклады на церкви и монастыри, жертвовать земли и завещать вечное поминовение. «Синодик благочестивых князей Богом спасаемого града Слуцка» начинается с имени князя Ольгерда, «во святом Крещении Димитрия», и включает свыше ста имен князей. Среди них обращают на себя внимание князья и княгини, принявшие иноческий постриг, например, инок князь Георгий, схимонахиня княгиня Варвара, инокиня княгиня Анна, схимонах князь Иона и др. Очевидно, они отдали Церкви не просто часть своего имения, но посвятили всю свою жизнь. Как драгоценная память о благочестии Юрия Юрьевича, одного из последних князей рода Олельковичей, отца праведной Софии Слуцкой, в Свято-Троицком монастыре долгое время хранились пожертвованные им серебряный посох и вызолоченная чаша-потир. По примеру своих благочестивых предков князь собственноручно переписал красивым полууставом Евангелие и подарил его монастырю в 1582 г. (здесь хранились 62 богослужебные книги, переписанные Олелькавичами).

Со времени Люблинской унии 1569 г. значение Олельковичей начинает уменьшаться. По примеру других знатных панов они берут себе в жены полек-католичек. Труднее становится воспитывать в княжеских детях верность Православию. Юрий Юрьевич, дед святой Софии Слуцкой, в своем завещании прямо заповедал детям хранить православную веру и под этим условием разделил им наследство. Однако из трех его сыновей только один уже упомянутый князь Юрий, переписчик Евангелия, остался православным, его братья перешли в католичество и умерли бездетными. От Юрия произошла праведная ветвь благочестивого корня, последняя из князей Слуцких, святая София, которой суждено было жить в переломную эпоху для Православной Церкви Великого княжества Литовского и Русского.

В 1596 г. большинством епископской иерархии Киевской митрополии была принята церковная уния. Ее признал и митрополит Михаил (Рагоза), бывший архимандритом Свято-Троицкого слуцкого монастыря. Однако ему пришлось столкнуться с серьезным противодействием. Митрополичью карету горожане проводили камнями. С большим трудом уния водворилась временно в соборной церкви города в 1598 г. [20].

5.1. Святая София Слуцкая родилась в 1586 г., рано лишилась отца и матери и перешла в опекунство своего двоюродного дяди Юрия Ходкевича. Он был православным, умер молодым и был похоронен в православном Супрасльском монастыре. В доме Ходкевича святая София получила домашнее образование по польскому образцу. После смерти Юрия Ходкевича в 1595 г. десятилетняя девочка перешла под опеку его брата Иеронима Ходкевича (католика). Новый опекун вместе со своими братьями вступил в конфликт с Кшиштофом Радзивиллом, сын которого Януш был предназначен в мужья Софии согласно договору между двумя семьями. Дело могло дойти до кровопролития. Ходкевичи поставили на вид разность веры: св. Софию в документах называли католичкой, а Януш был кальвинистом. Тем не менее, этот брак состоялся в 1600 г. в православном храме Бреста, после чего св. София вернулась в свое родовое владение - Слуцк. Здесь она решительно стала на сторону православных и выхлопотала у своего мужа грамоту, в которой говорилось, что православных в Слуцком княжестве нельзя против воли обращать в унию. Униатский митрополит Ипатий Потей с горечью отмечал ослабление позиций унии в городе при Януше Радзивилле, объясняя это влиянием его супруги Софии. Она почила в 1612 г. и была похоронена в Свято-Троицком православном монастыре. На гробе благоверной княгини была сделана надпись: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Нетленные мощи ревнительницы православия княгини Софии Юрьевны Олельковны и ныне находятся в Слуцком Троицком монастыре [20].

5.2. Свято-Ильинский монастырь

Был в Слуцке ещё другой мужской монастырь православный, Свято-Ильинский, имевший главный престол в честь Входа Господня в Иерусалим. В прежние времена в этот монастырь в Лазареву субботу совершался соединённый со всех церквей г. Слуцка из Свято-Троицкого монастыря крестный ход; по закрытии же монастыря крестный ход из всех слуцких храмов направлялся к деревянной часовне у Копыльской улицы, где находилась Икона Входа Господня в Иерусалим. Часовня эта, полуразвалившаяся, с иконою существует и поныне. У самой часовни росла старая верба; первенствующий священнослужитель с дьяконами ломал ветви, которые и раздавали народу, и крестный ход возвращался в Свято-Троицкий монастырь, где и совершаюсь всенощное бдение. Этот прекрасный древне-православный обычай в настоящее время уже не существует в Слуцке: он отменен собственною властью одного священнослужителя.

В ведомости клировой 1795 года Свято-Ильинский монастырь показан «зданием деревянный», с тремя престолами: главный в честь Входа Господня в Иерусалим и два придела – св. Пророка Ильи и св. Иоанна Богослова; кроме того, была ещё трапезная церковь во имя св. Иоанна Златоустого и отдельно – Воздвижения Честного Креста. Кроме штатного жалованья, монастырь этот пользовался ругою, назначенною князьями Олельковичами, и доходами с приписанной к нему деревни «Терушки», в которой считалось до 300 душ крепостных. В настоящее время никаких следов от этого монастыря не осталось, кроме деревянного креста, указывающего его место [20].

5.3.Преображенский монастырь

Значение Слуцка как православного центра возрастает. Около 1610 г. здесь возродилось Преображенское братство, основанное еще в 1586 г. При этом приходская Преображенская церковь была преобразована в монастырь. Братство ставило перед собой просветительские цели. При монастыре были библиотека и школа, где детей учили грамоте и началам богословия. В 1677—1679 гг. в Преображенском монастыре подвизался в сане иеромонаха известный проповедник и духовный писатель святитель Димитрий (впоследствии митрополит Ростовский) [18].

5.4. Слуцкий Троицкий монастырь

Главной духовной обителью на протяжении веков был Слуцкий Троицкий монастырь. Когда он основан – точно неизвестно. Вероятно, что это один из старейших монастырей на территории Беларуси. Есть сведения, что во время войны с поляками, в 1205 году, был разграблен захватчиками вместе с другими святынями и Слуцкий Троицкий монастырь. В современной исторической литературе первое упоминание о нём - в 1445 году. Находился он недалеко от города, ниже по течению реки Случь, на правом её берегу. Вокруг стали селиться люди, возникло предместье Тройчаны. Монастырь становится одним из главных центров духовной и культурной жизни региона. Ему подчинялись позже возводимые и более мелкие монастыри. С 1659 года архимандриты Слуцкого Троицкого монастыря становятся наместниками Киевского православного митрополита на значительной территории Великого Княжества Литовского. Свято-Троицкий монастырь во времена унии также становится настоящим оплотом Православия. Братия слуцкой обители выказывали свою поддержку Свято-Духову Виленскому монастырю в борьбе против унии. Не случайно в монастырском синодике появляется имя виленского настоятеля прп. Леонтия (Карповича). Архимандриты Свято-Троицкого монастыря стали заведовать приходами по всей Слутчине [18].

Из всех православных храмов уцелел до настоящего времени во всем своём наружном величии только один Свято-Троицкий монастырь, сохранивший в своей соборной церкви нетленные мощи ревнительницы православия княгини Софии Юрьевны Олельковны, мощи св. младенца Гавриила, а в ризнице – редкие вещи, пожертвованные Олельковичами. К описанию монастыря мы и приступаем, так что первые две главы служат как-бы предисловием к истории Слуцкого Свято-Троицкого монастыря [21].

6. Исторические сведения о Гродненской епархии

В Гродно, одном из древнейших белорусских городов, и на Гродненщине о распространении христианства и существовании православных церквей известно с XI в. В XII в. в Гродно были уже каменные храмы, в летописи около 1183г. читаем: «Того же лета Городен погоре весь и церквы каменая от блистания молние и шибения грома». Согласно киевскому патерику, Гораден и Волковыск относились к Киевской митрополии и были «в послушании» Туровской епископии.

Самые древние гродненские храмы – Нижняя (построенная в 1130-е гг.) и Верхняя церкви (конец XIII – середина XIVв.), которые вместе с еще несколькими церквями-крепостями окружали Старый и Новый замки. В XIIв. были построены Пречистинская церковь на Подзамчище, а также Воскресенский храм (вторая половина XIIв.). Каменный храм был построен и в Волковыске, остатки его археологами датируются XII веком. В это время возникла гродненская архитектурная школа храмового строительства, которая выделялась необычной плановой структурой, монументальностью и своеобразным декором фасадов.

История храма в честь святых князей Бориса и Глеба на высоком береге Немана, который сохранился до наших дней, свидетельствует о великой любви и почитании гродненцами своих святыней. Борисо-Глебская (Коложская) церковь была в 80-х гг. XII века заложена гродненским князем Мстиславом. Содержание храма и монастыря при нем осуществлялось благодаря поддержке местного знатного рода – Богуш-Боговитиновичей.

В XV веке кроме названных в Гродно действовали церкви во имя святителя Николая, святого Симеона, Троицкая, Крестовоздвиженская. До конца XVI века на Гродненщине действовала довольно густая сеть православных храмов. Великим авторитетом пользовались Супрасльский Благовещенский и Заблудовский Успенский монастыри, основанные Александром и Григорием Ходкевичами в XV в. (теперь находятся на территории Республики Польша), а также Голдовский Лидского повета и Жировичский Успенский монастыри (XVI в.).

Со времени принятия христианства Гродненские земли были под покровительством Киевских митрополитов, а с XIVв. церкви и монастыри относились к основанной Литовско-Новогрудской митрополии с центром в Новогрудке.

После Брестской церковной унии 1596г. митрополитская кафедра в Новогрудке перешла к униатскому митрополиту. При поддержке королевской власти Речи Посполитой началось активное введение унии и ограничение прав православных. Православные монастыри, церкви и церковное имущество передавались униатам. После универсала короля Речи Посполитой Владислава IV (1633) о возвращении православным некоторых церквей и монастырей было возвращено 19 храмов [22].

6.1. Супрасльский Благовещенский монастырь был основан в 1498 г. воеводой новогрудским и маршалом Великого Княжества Литовского Александром Ходкевичем в своей резиденции в Грудке. В новосозданную обитель прибыло большое количество монахов из киевских монастырей.

Грудек в это время был довольно оживленным городом, к тому же близость к двору воеводы мешала монашеской жизни. Поэтому, получив разрешение на перенос монастыря, в 1500 г. братия переселилась на берег реки Супраслянки. Как повествует легенда, братия опустили крест с частицей Животворящего Креста Господня в реку. Крест остановился напротив урочища Сухой Хруд.

Этим было положено начало Супрасльской обители. Первым храмом, построенным в 1500 г. была деревянная церковь Св. ап. Иоанна Богослова, небесного покровителя отца Александра Ходкевича Ивана, погибшего в турецком плену. Недалеко от храма был выстроен монастырский корпус. С 1503 по 1511 гг. был построен каменный собор Благовещения Пресвятой Богородицы. Здание храма сочетало в себе византийский и готический архитектурные стили. Новый храм был освящен митрополитом Иосифом, который привёз с собой для новосозданной церкви список чудотворной иконы Божией Материи Смоленской. Привезенная им икона в последствии получила название Супральской. В Благовещенском соборе находились два предела - св. Феодосия Печерского и свв. Бориса и Глеба. Третий храм - Воскресения Христова – построен в период расцвета монастыря, а именно в середине XVI века. Приблизительно в это же время, в 1557 г. мастера иконописцы во главе с сербом Нектарием расписали соборный храм Благовещения замечательными фресками, выполненными в традиции балканской школы.

Монастырь так же, как и родовое имение Ходкевича входил в состав Киевской митрополии. Близкая связь ктиторов монастыря с митрополией повлияла на почитание в Супрасле традиций святых Киевской Руси.

Во второй полвине XVI в. Супрасльский монастырь становится одним из центров славянской культуры. Он поддерживал контакты с другими центрами монашеской жизни на Афоне, в Киеве Слуцке, Москве, в Сербии и Болгарии. Постепенно в монастыре была собрана большая бибилиотека. В 1557 г. в монастырской библиотеке было около 209 рукописей и печатаных книг, а в 1645г. их число достигло 587. Между ними находились: Минея, называемая Супрасльским кодексом (XI в.), Царственник с летописцем и Временник с летописцем, «Космография» Космы Индикоплова.

Супрасльские монахи интересовались русской историей . Оригиналы рукописей получалиcь ими не только из других монастырей, но и от часных лиц. Одним из жертвователей была вдова Александра Ягелоньчика княгиня Елена. В монастыре находилась «Летопись Авраамки», в которой описана история Великого княжества Литовского. Сознание культурно-исторического единства с восточно - славянскими народами находило различные проявления, одним из которых была популяризация жизнеописаний русских святых. В 1593 г. Иван Проскура написал в Супрасле житие св. Сергия Радонежского. В собраниях библиотеки хранились жизнеописания св. мчч. Виленских Антония, Иоанна и Ефстафия.

Дьякон Матфея из города Корца был создателем «Кодекса» 1569 г., в котором содержались жития святых Феодора Ярославского, Варлаама Хутынского и митрополита Московского Петра. Супрасльские монахи собирали рукописи из различных источников, систематизировали, а потом распространяли новые редакции. В библиотеке находились памятники болгарской средневековой литературы, связанные с деятельностью свв. Кирилла и Мефодия. Здесь находились также похвальные слова в честь св. Климента Охридского, жизнеописание св. Саввы Сербского, а также проповеди и письма митрополита Григория Цамблака.

Со времени наместничества архимандрита Сергия (Кинбара) Супральский монастырь стал носить название лавры, и его настоятели на митрополичьих соборах подписывались вслед за архимандритами Киево - Печерского монастыря.

Братия монастыря несла нелегкий крест защиты чистоты Православия на территории Польского государства. В стенах монастыря было создано и переписано не одно полемическое сочинение [23].

6.2. Заблудовский монастырь Успения Богородицы

Заблудов или Заблудув, (польск. Zabłudów; белор. Заблудаў) – это небольшой городок в Польше, который входит в Подляское воеводство Белостокского повята. В древности он относился к Гродненскому повету Великого княжества Литовского. Григорий Ходкевич заложил в 1567 году в Заблудове монастырь Успения Богородицы, а так же основал костёл Святых Петра и Павла. В обоих созданных храмах создал школы и выделил им наделы земли. При православной церкви он основал больницу «для бедных ордена греческого и римского». Монастырь также имел свой приход. В XVII веке в монастыре было двенадцать монахов. По мнению историков, существование православного монастыря было встречено с большим неодобрением католических священников, а затем и униатов. Заблудовский монастырь во время унии стал одним из немногих православных центров в тех местах. Здесь православные находили поддержку монахов и тогда, когда город стал в 1614 году центром Реформации.24

Заключение

Древние монастыри православной Беларуси играли чрезвычайно важную роль как оплоты духовности, надежды и веры, как центры милосердия, реальной духовной поддержки, как школа взаимоуважения и помощи друг другу, как очаги образования и учености. С самого начала истории монастырей, они стали выполнять функции общественного служения. Многие монастыри сочетали благотворительную и просветительскую деятельность. Просветительская деятельность монастырей в виде духовно-нравственного влияния на общество и его культуру внесло значительный вклад в развитие духовной культуры. Абсолютно каждый монастырь имеет интересную, поучительную историю своего создания и жизнедеятельности. Стойкость в вере, защита своих идеалов отличает жителей Пинска и Слуцка. Это еще и древние духовные центры и даже оплоты Православия на белорусской земле. Они дают возможность прикоснуться душой к родникам святости, дают думающему человеку прилив новых сил для достойной жизни, служения православию и своему Отечеству. Традиции нравственно-аскетического совершенствования личности, механизмы воспроизводства и трансляции духовного наследия, накопленные в монастыре за столетия его существования, являются значимыми для общества и сегодня.

Список использованных источников

1. <https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/2760/3/02%20%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE.pdf>
2. <https://studme.org/44018/istoriya/turovskoe_knyazhestvo>
3. <http://minds.by/zhurnal-stupeni/arhiv-nomerov-za-2005-god/stupeni-2-18-turovskaya-eparhiya-put-dlinnoyu-v-ty-syachu-let/istoriya-turovskoj-eparhii#.X7QQ4XBKjcs>
4. <http://www.patriarchia.ru/db/text/26601.html>
5. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C>
6. <http://www.turov.by/eparhia/holy/saint/kirill>
7. <http://piligrim.by/content/view/250/503/>
8. <https://azbyka.ru/days/sv-lavrentij-pecherskij-turovskij>
9. <https://planetabelarus.by/publications/bozhya-dyuzhina-12-samykh-starykh-i-unikalnykh-belorusskikh-monastyrey/>
10. <http://crbpinsk.brest.by/wp-content/uploads/2019/10/pravoslavnye-svyatyni-pinshhiny-min.pdf>
11. <http://www.pinsk-history.ru/katalog/religia/item/229-%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C>
12. <https://drevo-info.ru/articles/11966.html>
13. <https://drevo-info.ru/articles/17330.html>
14. <http://sppsobor.by/bractva/vilna/publish/ruscalendar/5224>
15. <http://www.turov.by/eparhia/temples/52>
16. <https://wiki.cologne/wikipedia/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C>
17. <http://brama.brestregion.com/nomer12-13/artic06.shtml>
18. <http://sluck-eparchiya.by/eparchiya/istorija-eparhii/istorija-sluckoj-eparhii>
19. <https://pinsklib.by/prepodobnomuchenik-makarii/>
20. <http://nasledie-sluck.by/ru/sluchina/books/919/921/>
21. <http://slutsk-gorod.by/o-slutske/istoriya-slutska/item/sluckie-hramy>
22. <https://orthos.org/eparhiya/history/istoricheskie-svedenija-o-eparhii>
23. <https://www.palomnik.by/palomnik/sermons/art-800/>
24. <http://nasledie-sluck.by/ru/exhibits/3757/4976/>