Митрополит Митрофан (Баданин)

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СВЯТЫНЯМ И ПАМЯТНЫМ МЕСТАМ КОЛЬСКОГО КРАЯ

Митрополит Митрофан (Баданин)

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СВЯТЫНЯМ И ПАМЯТНЫМ МЕСТАМ КОЛЬСКОГО КРАЯ

Издательство Мурманской епархии
Мурманск
2025

УДК 271.2(1-924.16)
ББК 86.372
Б15

Б15 Путеводитель по святыням и памятным местам Кольского края. Митрополит Митрофан (Баданин) – Мурманск: Изд. Мурманской епархии, 2025. – 192 с.: ил.

ISBN 978-5-907912-33-5

Этот сборник есть результат исторических исследований, которые проводили специалисты Мурманской епархии в течение прошедших тридцати лет с момента её создания в 1995 году. Также он — свидетельство той большой работы, что была проделана Мурманской митрополией по возрождению храмов на Кольской земле и наполнению их духовными святынями.

Путеводитель предназначен для паломников и туристов, и всех тех, кто интересуется историей Кольского края с его уникальной православной культурой и удивительными туристическими достопримечательностями.

Следует сказать, что в наибольшей степени внимание в путеводителе сосредоточено на духовных артефактах нашего края. Чисто туристические и культурные объекты также упоминаются, но в меньшей степени, поскольку недостатка информации в этой области нет.

Хотя мы не ставили себе цель углубляться в исторические аспекты возникновения тех или иных святынь нашего края, но совсем исключить эту информацию оказалось невозможным. Тем, кто желает более глубоко погрузиться в историю древнего Кольского края, рекомендуем ознакомиться с трёхтомным исследованием Митрополита Митрофана (Баданина) «Кольский Север в Средние века» (СПб.: Ладан, 2017).

ISBN 978-5-907912-33-5 © Митрополит Митрофан (Баданин), 2025

ПРЕДИСЛОВИЕ

Следует признать, что история Кольского Севера с большим запозданием обрела своё достойное место в российской исторической науке. Причиной тому, надо полагать, явилось то обстоятельство, что к моменту, когда Российская история стала принимать конкретные научные очертания, Крайний Север Руси уже утратил свою былую привлекательность и необычайную значимость для Российской державы. Приоритетными стали Западно-Европейское направление и острая необходимость «прорубить окно в Европу».

Те величайшие усилия, что предпринимали Государи Российские, начиная от Владимира, Крестителя Руси и Александра Невского и кончая последними московскими царями, дабы присоединить Кольский край к российским землям к концу XVI — началу XVII века увенчались долгожданным успехом. Но, увы, в те стародавние времена об исторической науке на Руси ещё не помышляли.

Учитывая постоянные войны и разорения наших селений, церквей и монастырей, письменных исторических источников практически не сохранилось. Зафиксированных свидетельств об обстоятельствах жизни на Крайнем Севере и происходивших в древности событиях на российской территории сохранилось крайне мало. Тут следует отметить исключительную помощь, которую в этом плане оказали архивы и библиотеки скандинавских стран.

Превращение в XVIII веке исторических знаний в науку и проведение первых крупных научных исследований по-прежнему не имели сколь-либо заметной северной направленности. Крайний Север и особенно Кольская его часть превращались подчас в некий «медвежий угол» российской истории.

Возврат государственной мысли к осознанию стратегической роли Европейской части русского Крайнего Севера произошёл лишь во второй половине XIX века. Реальные и решительные шаги в этом направлении были предприняты сначала Императором Александром III, а затем царем-страстотерпцем Николаем II.

В русле этих усилий в 1886 году указом Святейшего Синода на своем историческом месте был возобновлён Трифоно-Печенгский монастырь.

Была построена долгожданная Мурманская железная дорога, заложен северный город-порт Романов-на-Мурмане и сформирована Флотилия Северного Ледовитого океана. Параллельно решению этих стратегических государственных задач началось активное изучение истории края, закладывались основы исторической науки о Кольском Севере.

В советское время идея всестороннего освоения и развития Кольского Севера и строительства здесь самого мощного океанского флота России, способного решать стратегические задачи, получила масштабное воплощение. Однако при столь энергичном промышленном и военном освоении края в советское время дореволюционная история Кольского Севера особого интереса не представляла. Оно и понятно, поскольку масштабные свершения прошлого были напрямую связаны со славными деяниями подвижников Православной Церкви, что никак не вписывалось в богоборческие догматы советской власти.

Следует отметить, что когда мы касаемся исторических сведений о жизни нашего края в прошлом, то воссозданию целостной картины значительно мешает наличие очевидных и масштабных перемен в самих природных условиях жизни на Кольском Севере. Эти значительные изменения, происходившие в течение столетий на обширных пространствах Лапландии, самым радикальным образом меняли ландшафт, очертания берегов и географическую картину в целом. В первую очередь мы говорим о постоянно происходящих тектонических процессах, приводящих к непрерывному поднятию поверхности суши. Это явление затрагивает территорию так называемой Фенноскандии, куда входит и Кольский полуостров[1]. Объективно это выражается в ежегодном падении уровня мирового океана.

Также следует указать на серьёзные изменения, перманентно происходящие в климате нашего края, что связано с воздействием атлантических течений. В частности с происходящим замедлением течения Гольфстрима, что, по мнению специалистов, обусловлено таянием ледников и образованием значительных масс холодной пресной воды. Наступившее существенное похолодание за прошедшие столетия радикальным образом изменяло растительный и животный мир Кольского полуострова. Если коснуться ещё более далеких времен, то столь значительное понижение температуры обусловило и масштабные миграции древнего населения этих мест.

Всё это вносит порой столь очевидную несогласованность картины жизни на Кольском Севере, почерпнутую нами из исторических источников прошлого, с нынешними реалиями нашей жизни, что вызывает у иных исследователей недоверие в целом ко многим свидетельствам древности[2].

Мы же в своем повествовании будем учитывать эти объективные факторы, и тогда многие исторические загадки и недоумения найдут своё объяснение.

---

[1] Фенноскандия — физико-географическая область на севере Европы, охватывающая территорию Скандинавского и Кольского полуостровов, Финляндии и части Карелии. Располагается на Балтийском щите, который на протяжении всей своей геологической истории испытывает устойчивое поднятие.

[2] Об этом см.: Митрофан (Баданин), епископ. Север как феномен. Христианство на подступах к Кольскому Северу // Кольский Север в Средние века. Т. 1. СПб.: Ладан, 2017.

Мурманская епархия Мурманской митрополии

В конце XX века на территории Кольского полуострова произошло важнейшее духовно-историческое событие. Впервые в истории края появилась самостоятельная епархия Русской Православной Церкви.

Постановлением Священного Синода от 27 декабря 1995 года путём выделения приходов из состава Архангельской епархии была образована Мурманская епархия. Титул Правящему архиерею новой епархии усваивался — митрополит Мурманский и Мончегорский. Соответственно Свято-Никольский храм в городе

Мурманске и храм Вознесения Господня в городе Мончегорске становились кафедральными соборами.

Первоначально территория Кольского полуострова, равно как и обширные соседние Карельские земли, входили в состав древнейшей Новгородской епархии, учреждённой ещё в 992 году.

В конце XVI века архиепископия Карелии была признана в качестве самостоятельной епархии. Появление Корельской епископии во многом явилось ответной мерой на процесс активного упрочения позиций лютеранской церкви в соседней Финляндии. Там ещё в 1554 году было учреждено два епископства: Выборгское и Абоское.

В то же время территория Кольского Севера, несмотря на славные деяния просветителей Кольского края в XVI веке, по-прежнему оставалась вне должного духовного внимания и продолжала числиться за далекой Новгородской епархией.

Такое положение сохранялось до 1682 года, когда Патриарх Иоаким, с согласия царя Феодора Алексеевича, учредил Холмогорскую (впоследствии Архангельскую) епархию. Во главе её был поставлен архиепископ Афанасий (Любимов) — иерарх, оставивший заметный след в русской истории. Именно владыка Афанасий много потрудился для укрепления Православия на Кольской земле.

В 1732 году епархия была переименована в «Архангелогородскую и Холмогорскую». Но лишь в 1985 году в титул правящего архиерея впервые в истории было добавлено упоминание города Мурманска. Таким образом, Архангельский владыка стал именоваться «Архангельский и Мурманский».

И вот, наконец, ещё через десять лет, в 1995 году, из состава Архангельской епархии были выделены приходы Мурманской области. Сбылась мечта преподобного Феодорита Кольского, который ещё в XVI веке стремился повторить опыт подвижнических трудов Великопермского святителя Стефана. Святитель Стефан в XV веке, просветив языческие народы Перми, создал там Великопермскую епархию, где сам стал первым архиереем.

Так что лишь в конце XX века появилась самостоятельная епархия Кольского Севера, и был назначен первый «архиерей Великой Лапландии» — епископ Симон (Гетя).

Кола

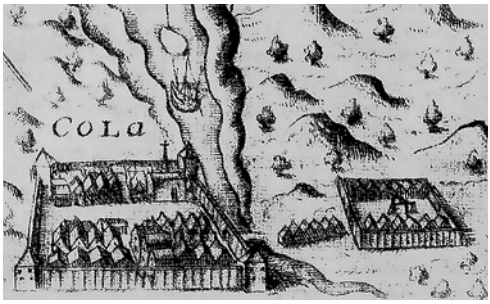
Кола во времена владетельства древних Новгородских князей и Норвежских конунгов являлась центром российской государственности в Кольском крае. Здесь был пункт сбора дани с местных народов в пользу Новгорода. Также здесь действовал таможенный центр, мимо которого проходили все суда, идущие великим кольским водным путем торговать с севера на юг и обратно.

Следует понимать, что в те времена географического термина «Кольский залив» как такового не было. Существовало понятие: *«великая река Кола, которая впадает своим устьем в Ледоватое море»*. Упомянутая *«река Кола»* в те времена представляла собой вовсе не ту порожистую и не слишком протяженную реку, которую мы можем видеть сейчас. *«Великая река Кола»* являла собой глубокую

и мощную морскую артерию, протянувшуюся с севера на юг и отделяющую Кольский остров от материка. Следует учесть, что в древности понятие «река» являлось синонимом слова «поток», как постоянного и масштабного движения чего-либо. В данном случае — воды и всего того, что по ней двигалось.

Географическое название «река Кола» включало в себя весь мощный водный путь из Кандалакшского залива в Баренцево море, завершавшийся нынешним Кольским заливом. Таким образом, современный Кольский полуостров в те времена являлся островом. Древние норвежские источники так характеризуют этот мощный водный путь: «Там находится тот глубочайший северный пролив, который заключает в себе Харибду, Сциллу и пучины, которых невозможно избежать»[3].

Когда в середине XIII века повелением Александра Невского земли биармийцев стали передавать кореле, сюда стали назначаться от Новгорода корельские посадники — Валиты. «Был в Кореле и во всей Корельской земле большой Владетель, именем Валит или Варент, — свидетельствуют “Опросные речи даньщиков”, — а послушна была Корела с Двинскою землею Великому Новгороду, и посаженик был тот Валит, посажен на Корельское владение от Новогородских Посадников. И начал Валит Мурманскую землю войною под свою власть приводить»[4]. «И в Коле, там, где ныне острог, обложено было у него каменьем заграждение в двенадцать стен. И назван был у него тот оклад Вавилоном. Но всё, что было в Коле им построено, то развалено позже, когда деревянный острог делали (в 1584 году. — *М. М.*)»[5].



Изображение Кольского острога на гравюре голландского мореплавателя Геррита де Веера. «Корабельный журнал» («Diarium Nauticum»), 1598 год

[3] Русские древности из исторических памятников исландцев и древних скандинавов... Antiquites Russes. Copenhague. 1850–52. 2 vols gr. 4. Ant. R. II. S. 116. § 2.

[4] Варашев камень // Олонецкие губернские ведомости. 1841. № 4. С. 14.

[5] «Опросные речи данщиков...». ЦГАДА, ф. 53. Сношения России с Данией. 1614 г., № 1.

«Король Хаккон для защиты своих новых поданных биармийцев от набегов корел основал крепость Вардегуз в Варангер-фьорде. Но русские ещё раньше основали крепость Колу, именно в 1264 году»[6].

В 1519 году преподобный Феодорит Кольский, исполняя волю Новгородского митрополита Макария, «*на малом кораблеце*» вышел от Соловецких островов с намереньем добраться до лопарей Кольского края. Проплыв по Кандалакшскому заливу, пошёл далее «*великою рекою Колой, яже впадает своим устьем в Ледоватое море», и* добрался до «*глубоких варваров, лопарей диких*»[7]. Именно усилиями преподобного Феодорита в Коле появились первые церкви, а позже был основан монастырь.

В это же время на этом Кольском мысу, там, где река Тулома впадает в «*великую реку Колу*», стал формироваться важный центр поморского рыболовства на Крайнем Севере. Изначально — как рыбацкое становище приходящих на сезон добытчиков «с Белого моря и Онеги», а позже, в XVI веке, стало здесь расти и оседлое население Колы.

Следует привести рассказ местного «корела Нуосиа-русского» шведским чиновникам, записанный в 1556 году: «Большое селение Колансооу [Кола], в котором людей, может быть, как в пяти церковных приходах»[8]. В то время приходами или погостами назывались поселения, в которых имелась материальная возможность содержать церковь с церковным причтом. Для этого требовалось не менее 15—20 дворов, то есть 40—50 человек селян. Таким образом, мы можем приблизительно оценить численность населения Колы в середине XVI века.

С учётом столь активного роста населения царский воевода Максак Судимантов, выполняя повеление Иоанна Грозного, построил в 1583 году деревянную крепость-острог. Кольский острог, возникший у слияния рек Колы и Туломы на месте «Валитова городища», отразил в дальнейшем множество нападений со стороны Шведского королевства и никогда не был взят.

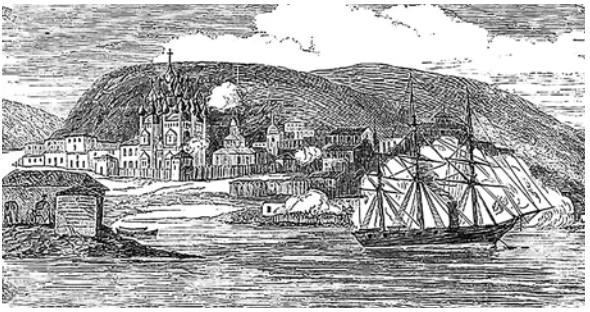
---

[6] Кузнецов С. К. К вопросу о Биармии: обзор исторических, археологических и этнографических данных // Этнографическое обозрение. М., 1905. № 2/3. С. 47–48.

[7] Курбский Андрей. История о Великом князе Московском // Памятники литературы Древней Руси. 2-я пол. XVI в. М., 1986. С. 332.

[8] Шаскольский И. П. Финляндский источник по географии Северной России и Финляндии середины XVI века // История географических знаний и открытий на Севере Европы (Сборник статей). Л., 1973. С. 33.

На рубеже XVII—XVIII веков владыка Афанасий Холмогорский упоминает эти места: «зде Кольской присуд[9], в нём 70 жителей, кореляня (т. е. по-прежнему доминируют корелы. — *М. М.*). От Туломы до немецкого рубежа границы 20 вёрст»[10].



21 августа 1854 года английский корвет «Миранда» обстрелял г. Колу и сжёг крепость вместе с уникальным Воскресенским собором

Кольский острог был сожжён вместе со всеми церквями и городом в ходе Крымской войны 1853—1856 годов в результате обстрела английским корветом «Миранда».

К концу XIX века, с открытием в 1899 году города Александровск-на-Мурмане (ныне Полярный), Кола стала заштатным городом. «Жизнь в Коле замерла и экономическое развитие приостановилось на долгое время»[11].

Что касается «Великой реки Колы», с которой мы начали рассказ, то её стратегическое значение предполагалось возродить в XX веке. Это было время великих «сталинских строек», и в 1934 году проект строительства был утверждён. Речь шла о пробитии Кольского канала от Колы до Кандалакши, наподобие Беломорско-Балтийского. Его создание обеспечило бы плавание из Баренцева в Белое море судов океанского класса, поскольку проектная глубина канала была заложена в пределах от 7,4 до 8,5 метров.

Надо понимать, что наличие такого морского водного пути было обусловлено исторически. По нему проходит так называемая меридиональная впадина, являющаяся следствием очень древнего тектонического разлома земной коры. Этот разлом идёт как раз по линии Кольского залива на юг через долины рек, системы озёр и до Кандалакшского залива.

---

[9] Присуд — обширная область на севере, подчинённая начальству новгородского наместника.

[10] Дмитриев Л. А. Новый список «Описания трёх путей» Афанасия Холмогорского // Археографический ежегодник за 1958 год. М.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 342.

[11] Голубцов Н. А. К истории города Колы. С. 394.

КОЛЬСКИЙ «ВАРЛААМОВ» КРЕСТ

Варлаамов крест
в Благовещенском соборе города Колы

В Благовещенском соборе Колы находится наиболее древняя православная святыня нашего края — знаменитый «Варлаамов» крест. Общепризнано, что «это самый древний деревянный памятник на Кольской земле»[12]. Об этой исключительной древности свидетельствует надпись, вырезанная на этом поклонном кресте: «Лета 7143 (в 1635 году. — *М. М.*) июня в 16 день поставлен сей крест на поклонение православным христианам, при Царе и Великом Государе Михаиле Феодоровиче». На Кольском Севере, как известно, есть и другие древние деревянные памятники, как, например, Никольская церковь села Ковда (1701 г.) и Успенская церковь села Варзуга (1674 г.), но, как мы видим, они созданы позже.

Этот Варлаамов крест ещё на памяти поколения XX века стоял при Кольской дороге, и городская молва прочно увязывала историю его установки с именем известного подвижника нашего края XVI века преподобного Варлаама Керетского († 1599 г.).

Преподобный Варлаам прославился тем, что совершил небывалый подвиг покаяния. Исполняя епитимию своего духовного отца, старца Феодорита Кольского, он в течение трёх лет плавал по северным морям с гробом убиенной супруги, *«дондеже оное мертвое тело тлению не предастся»*. Для всех поколений мореплавателей Севера он оставил пример несгибаемой силы поморского духа и крепкой веры Христовой.

[12] Ушаков И. Ф. Кольский крест // Наука и бизнес на Мурмане. Мурманск, 1997. № 2. С. 61.

Удостоверившись в дарованной ему силе чудотворений, Варлаам понял, что прощён Господом, после чего вернулся в родное село Кереть. Здесь похоронил останки жены, и, приняв монашеский постриг, подвизался в посте и молитве. Построив в глухом месте часовню, вёл отшельническую жизнь *«в пещере со зверями»*, где и скончался в возрасте около ста лет.

Кольский воевода и Поклонный крест

По церковным преданиям «Варлаамов крест» изначально был воздвигнут при судовой пристани Кольского острога. Выбор этого места вполне объясним: преподобный Варлаам — известный покровитель северных мореплавателей. Потому помолиться ему там, на пристани, уходя в море от Кольского острога, и поблагодарить, возвращаясь домой, — самое подходящее место.

Преподобный Варлаам заклинает древнего демона на Абрам-мысе. Илл. из книги «Аз есмь из Керети Варлаам». Худ. И. Куксенко

До времён богоборческих этот крест стоял «при самом устье реки Колы, на восточном конце города, рядом с маленькой, ветхой, деревянной часовней (часовня Всемилостивого Спаса. — *М. М.*). Часовня эта, по мнению местных старожилов, стоит здесь с незапамятных времен... Крест же раньше стоял выше по реке, и, только будучи повреждённым там во время ледохода, переставлен на своё теперешнее место, хотя тоже в очень давние времена»[13].

[13] Запись со слов Кольского священника протоиерея Александра Попова. Фаусек В. Материалы к вопросу об отрицательном движении берега в Белом море и Мурманском берегу // Записки Русского географического общества. СПб. Т. XXV. № 1. 1891. С. 48.

О том, кто мог бы в 1635 году стать инициатором установки Поклонного креста в память о преподобном Варлааме, можно узнать из древней «Повести о преподобном Варлааме Керецком»[14]. Среди чудес Варлаама, которыми завершается «Повесть», есть и чудо исцеления царского воеводы города Колы Гурия Волынцева: *«Был некто от вельмож царских, после Литовской войны правя в Кольском остроге воеводскую власть при благоверном царе Михаиле Феодоровиче всея России. Имя же ему Гурий Иванович Волынцев. Впал он в болезнь духовную — черную немочь, и не знал уж откуда ждать ему помощи»*[15].

Текст ясно свидетельствует, что случившаяся с воеводой болезнь имела *«духовный»* характер, то есть одержание духом нечистым, или, как ещё говорили, *«чёрная немочь»*. Понятно, что воеводa *«не знал уж откуда ждать ему помощи»,* поскольку в этом случае требуется чудесное Божье вмешательство. Как известно, именно преподобный Варлаам получил от Бога особую силу над духами нечистыми и ещё при жизни прославился многими исцелениями духовно болящих, притекающих к нему со всего Поморья.

Бог внял молитвам страждущего воеводы и послал ему Своего угодника. «И явился ему святой Варлаам во образе иноческом, глаголя: “Не скорби, человече, избавит тебя Бог от сей болезни”. Воевода же начал вопрошать инока: “Кто еси ты, господин мой, и откуда?”. Он же отвечал ему: “Аз есмь из Керети Варлаам”. Очнувшись от болезни, как ото сна, вельможа стал всем рассказывать о бывшем ему видении, вопрошая: “Кто есть тот Варлаам?”. Челядь воеводская ничего о Варлааме не знала, и тогда он отослал их расспросить о Варлааме жителей Колы».

Надо понимать, что с момента кончины Варлаама в конце XVI века прошло ещё немного времени, порядка 35 лет, и никаких шагов по его прославлению не предпринималось. Да, собственно, тогда это и не предполагалось. Берега Белого моря находились слишком далеко от церковных властей Великого Новгорода, да и сам подвиг Варлаама представлялся весьма странным и не слишком достоверным. Лишь спустя почти сто лет, в 1725 году, с большим трудом было принято решение об обретении мощей подвижника.

---

[14] Дмитриев Л. А. Повесть о житии Варлаама Керетского // ТОДРЛ. М.-Л., 1970. Т. 25. С. 192.

[15] Курсивом выделены цитаты: «Повесть о преподобнем Варлааме Керецком». Дмитриев Л. А. Повесть о житии Варлаама Керетского // ТОДРЛ. М.-Л., 1970. Т. 25. С. 194.

Тем не менее, спустя годы, в памяти жителей Колы сохранилось как само имя Варлаама, так и тот факт, что начинал он своё служение именно здесь, в Коле: *«И поведали воеводе во граде живущие: “Был в давние лета такой муж, священствовал в Кольском остроге. После жил в Керети иноком, там и преставился”. Тогда послал вельможа узнать, нет ли кого сейчас во граде Коле из Керети пришедших. И привели к воеводе жителя Керетской волости Василия Мухина, и вопрошали его о святом Варлааме, как и где положено честное тело его. Василий поведал подробно всё, что знал о святом, и, что тело его, где упокоилось, там и почивает, и про то, что в небрежении пребывает ныне место сие.*

Тогда стал воевода Гурий с тем Василием совещаться, как бы благоукрасить могилу достойно. И на это дело благое дал воевода Василию серебра. Придя в Кереть, исполнил Василий повеление царского воеводы, и соделал над могилой святого гробницу. Воевода же Гурий по молитвам преподобного Варлаама навсегда избавился от духа нечистого».

Для установления времени чудесного исцеления воеводы Волынцева хорошим ориентиром служит упомянутая в рассказе Литовская война. Мы знаем, что первая Литовская война проходила в 1613—1615 гг., а вторая — в 1632—1635 гг.

Надпись, вырезанная на поклонном кресте: «Лета 7143 (в 1635 году. — М. М.) июня в 16 день (26 июня по н. ст. — М. М.) поставлен сей крест на поклонение православным христианам, при Царе и Великом Государе Михаиле Феодоровиче»

Фотография конца XIX века. Крест укрыт сенью и размещён при часовне Всемилостивого Спаса в г. Коле

В XX веке Варлаамов крест был перенесён к часовне прп. Трифона Печенгского, рядом с мостом через р. Тулому. Фото 1918 года

В тексте сказано, что всё происходило *«после Литовской войны»,* то есть с её окончанием в 1635 году. Об этом написано и в Житии Варлаама, изданном в 1908 году, где про время произошедшего чуда исцеления говорится: «Здесь, вероятно, разумеется вторая Литовская война, окончившаяся в 1635 году»[16].

Так что видится вполне очевидным, что благодарный воевода в память о своём чудесном спасении не только украсил могилу Преподобного, но и воздвиг в Коле «Варлаамов крест». Само упоминание в надписи на кресте: «Царя и Великого Государя Михаила Феодоровича» косвенно свидетельствует, что воздвигал его тот, кто и осуществлял эту царскую власть на Кольском Севере.

Надо понимать, что именно с этого времени, с чуда исцеления царского сановника и воздвижения поклонного «Варлаамова креста», народ стал поминать преподобного Варлаама как угодника Божьего. Можно сказать, что с 1635 года началось прославление поморского подвижника.

Крест в Коле напоминал и о том, что именно в Кольском остроге Варлаам начал своё служение, когда *«Божьим судом был поставлен пресвитером в церкви Николы Чудотворца»*.

Таким образом, очевидное совпадение времени установки креста в «лета 7143 [в 1635 году]», со временем воеводства Волынцева и его чудесного исцеления объясняет устойчивое увязывание в народе этого «Кольского креста» с именем преподобного Варлаама Керетского.

---

[16] Сказание о преподобном Варлааме // Жития русских святых. Сентябрь – декабрь. Оптина Пустынь. 1993. С. 292. Прим. 2.

Древо креста

В наше время эта святыня установлена *«на поклонение православным христианам»* в Благовещенской церкви города Колы. И, казалось бы, этим фактом история Варлаамова креста исчерпывается. Однако в наши дни случилось важное её продолжение.

Следует признать, что каждый раз, прикасаясь к могучему крестному древу и чувствуя его необъяснимую внутреннюю мощь, невольно возникал вопрос: «Каким образом деревянный крест мог сохраниться неповреждённым в течение почти 400 лет?». Особенно, если учесть то обстоятельство, что большую часть времени он находился под открытым небом. Скажем сразу — это исключено.

Тем не менее факт налицо. И не столь давно Божьим попечением удалось узнать тайну такого долголетия.

Осенью 2023 года «Объединение православных учёных» организовало научно-практический симпозиум на базе Мурманского арктического государственного университета. Участники, пожелав ознакомиться с православными святынями нашего края, по-

Комель сосны Ламберта, или сахарной сосны (Pinus Lambertiana), которая сейчас растёт лишь в западной части Северной Америки

сетили, в частности, Благовещенскую церковь, где приложились к Варлаамову кресту. В ходе осмотра креста учёные из Воронежа, конечно же, заинтересовались столь необычной сохранностью его древесины. Гости предложили провести её научный анализ на базе Воронежского государственного лесотехнического университета, что и было осуществлено.

В результате анализа было подтверждено, что «представленный образец древесины относится к виду Pinus или Сосна, заготовленной более 200 лет назад»[17]. Однако последующие выводы в заключении ученых вызвали большое удивление: «возможный вид сосны, из которой изготовлен поклонный крест, это сосна Ламберта, или сахарная (Pinus Lambertiana), которая сейчас растёт *лишь* в западной части Северной Америки… Мог ли этот поклонный крест быть изготовлен из древесины, привезенной из Северной Америки, экспертиза ответ дать не может. О том, как в Колу могла попасть древесина североамериканской сосны, должны ответить местные историки-краеведы»[18].

Кроме того, специалисты, проводившие исследование образца древесины, не могли не сообщить удивительное обстоятельство, его сопровождавшее. Методика проведения анализа предполагает охлаждение объекта до весьма низких температур. Но, что удивило ученых, на протяжении всего эксперимента при воздействии отрицательных температур древо Креста оставалось тёплым.

Теперь что касается сделанного вывода о древесине креста. Сосна Ламберта является самой крупной среди сосен во всём мире. Высота отдельных деревьев достигает 70—80 метров, диаметр у комля — 2,5—3 метра. Сахарной эту сосну американские индейцы называли из-за смолы сладкого вкуса.

Что касается возможности доставки в начале XVII века древесины из Северной Америки в Колу, то такое предположение следует отнести к области фантастики. Следовательно, такая сосна росла здесь, в Кольском крае.

---

[17] Из заключения специалистов. Платонова А. Д., профессора, д. т. н. и Кисилёва А. В., к. т. н., доцента кафедры древесиноведения Воронежского государственного лесотехнического университета. 04.07.2024 г.

[18] Из заключения профессора Калаева В. Н., д. б. н., зав. кафедрой генетики, цитологии и биоинженерии медико-биологического факультета Воронежского государственного лесотехнического университета. 16.07.2024 г.

Реликтовый лес в Коле

В начале XVI века, как сообщает князь А. Курбский, просветитель Кольского Севера преподобный Феодорит, прибыв на Кольский полуостров *«на кораблеце великою рекою Колой яже впадает своим устьем в Ледоватое море»*, вселяется в *«тех лесах пустынных, местами непроходимых»*[19], срубив себе келью.

Упоминание в тексте «леса непроходимого» ныне вызывает недоумение. В настоящее время лесная растительность в районе Колы весьма условная, и заготовить бревна под *«келию»* уж точно никак не позволит. Также, по свидетельству очевидца, когда в 1565 году «голландский корабль пришёл в Мальмус (так называли Колу датчане и норвежцы. — *М. М.*), то все местные жители убежали в лес, где прятались и много дней никто не показывался»[20]. То есть в начале XVI века в окрестностях Колы ещё оставался некий реликтовый лес — «непроходимый» и «корабельный».

В 1700 году архиепископ Афанасий (Любимов), описывая недавно созданную Холмогорскую епархию, сообщал, что до границы со Швецией «от Туломы до немецкого рубежа 20 верст». И что на этом «рубеже шведов, на великих соснах и на великих каменьях вырезаны подписи, а что — незнаемо...»[21]. Речь идёт о тех древних рубежах сбора дани, установленных ещё в конце I тыс. от Р. Х. И что «незнаемое», вырезанное на тех исполинских деревьях, есть рунические тексты этих договоров.

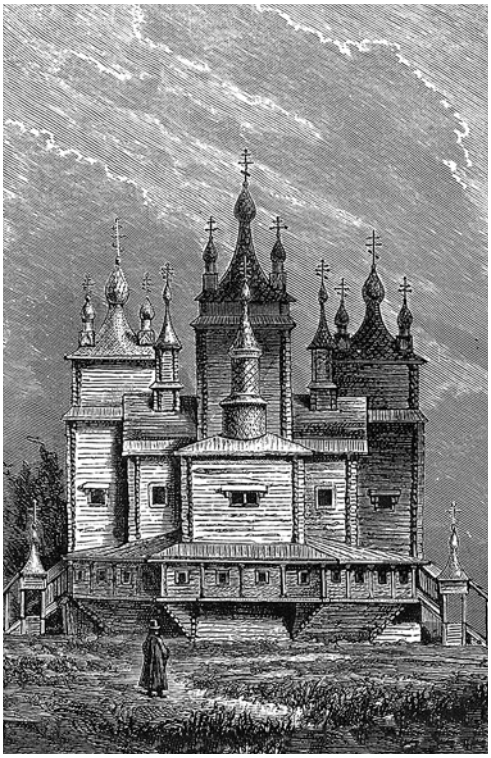
В районе Колы лес такой древности было позволено срубить лишь в конце XVII века для строительства знаменитого Воскресенского собора в Кольском остроге. Об этом пишет известный учёный, член-корреспондент Академии наук М. Ф. Рейнеке: «Позади строений города находится обширная ровная площадь, возвышающаяся над городом на три сажени (на 6,5 метров. — *М. М.*). Эта площадь, собственно, сейчас называется *полем*. Но раньше в старину на оном рос древний сосновый лес, из которого и были построены

---

[19] Курбский Андрей. История о Великом князе Московском... С. 326.

[20] Филиппов А. М. Русские в Лапландии в XVI веке // Литературный вестник. СПб., 1901. Том. I. Кн. III. С. 119.

[21] Дмитриев Л.А. Новый список «Описания трёх путей» Афанасия Холмогорского // Археографический ежегодник за 1958 год. М.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 342.



Знаменитый Воскресенский собор Кольского острога, ради строительства которого было позволено в конце XVII века срубить реликтовый сосновый лес близ Колы

Собор (Девятнадцатиглавый Воскресенский собор. — *М. М.*) и укрепления острога; ныне же нет там ни одного кустарника»[22].

Известный исследователь Севера В. П. Верещагин в своих «Очерках Архангельской губернии» свидетельствует: «Собор в Коле основан в 1696 году (точнее в 1684 году. — *М. М.*) во Имя Воскресения Христова и построен из чрезвычайно толстых бревен. Смотря на такую толщину брёвен, из которых построен этот храм, невозможно поверить, чтоб такой крупный и прекрасный лес мог когда-нибудь расти около Колы»[23]. Так же, как и сейчас, в наше время, исследователь Верещагин отказывается верить, что такое было возможно на Кольской земле, и полагает, что «несомненно этот лес добывали где-то в южных краях Лапландии и сплавляли по рекам». Хорошо ещё, что не «привозили из Северной Америки». В то же время он признаёт, что местные жители-старожилы ему ясно рассказывали «про прежние времена, когда такие леса в Коле “были не в диковинку”».

Верещагин отмечает, что особо его удивляла полная сохранность древесины брёвен «собора, которая выглядит свежей, не смотря на свою древность (на тот момент прошло уже 165 лет. — *М. М.*). Только южная сторона собора, более подверженная действию

[22] Рейнеке М. Ф. Описание города Колы в Российской Лапландии. СПб.: Тип. Н. Греча, 1830. С. 9–10.

[23] Верещагин В. П. Очерки Архангельской губернии. СПб.: Тип. Я. Трея, 1849. С. 127.

солнца, покрылась темноватым цветом»[24]. Современники неоднократно подчёркивали, что «стены Воскресенского храма поражали своей прочностью»[25]. Обратим внимание, что здание собора так и не было защищено обшивкой тёсом, что непременно делается для дольшей сохранности брёвен.

Надо отметить, что те же чувства удивления возникают и при общении с Кольским крестом, древесина которого по-прежнему крепка и «свежа», и лишь «покрылась темноватым цветом». Кстати, цвет этот — не привычный нам серый, как у старой древесины обычной сосны вида Pinus Silvestris, а благородно коричневый, как и положено у Pinus Lambertiana.

Такие полноценные хвойные леса ещё в середине XVI века встречались даже на самом севере Кольского полуострова. В том числе и на абсолютно голом ныне Мурманском берегу Баренцева моря. Голландский дипломат Симон ван Салинген, описывая ограбление в 1565 году голландского купца Филиппа Винтерконига, приводит подробности: купец «тот прятался от стрел русских грабителей за толстыми деревьями, что росли на берегу Териберской бухты»[26]. Кто в наше время посещал Териберку, знает, что древесной растительности там нет вовсе.

Таким образом, Кольский Варлаамов крест есть чудесным образом сохранившееся зримое свидетельство о многих важных для нас обстоятельствах. Во-первых, о чуде исцеления царского воеводы, совершённом преподобным Варлаамом, что привело к началу его почитания как Керетского чудотворца. Во-вторых, о существовании ещё несколько столетий назад уникальных реликтовых лесов на нашей северной земле. Эти величественные леса возникли здесь в доисторические времена, когда климат на Кольском полуострове был значительно мягче, и флора и фауна края являли удивительное разнообразие[27].

---

[24] Там же. С. 128.

[25] Ушаков И. Ф. Храмы Кольского Севера в досоветское время. Краткий справочник. http://www.dobrohot.org/progress/hks.html

[26] См.: Филиппов А. М. Русские в Лапландии в XVI веке // Литературный вестник. СПб., 1901. Том I. Кн. III. С. 118.

[27] Об этом см.: Митрофан (Баданин), епископ. Север как феномен. Христианство на подступах к Кольскому Северу // Кольский Север в средние века. Т. 1. СПб.: Ладан, 2017. 272 с., ил.

КОЛЬСКИЙ БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ СОБОР

Нынешний Кольский собор Благовещения Пресвятой Богородицы — самое первое каменное здание в истории Кольского Севера. Появление в Коле первой деревянной Благовещенской церкви, где ныне хранится Кольский крест, напрямую связано с просветительскими трудами выдающегося подвижника XVI века преподобного Феодорита Кольского. Об этих событиях сообщает нам Софийская летопись: «*В лето 7040 года* [в 1532 год]*... в ту же зиму приехаша в Великий Новгород лопляне с Мурманского моря, с Колы-реки, с Тутоломи* [река Тулома]*, и били челом государеву Преосвященному Макарию и просили антиминсов и священников церкви Божия свящать и самих просветити Святым Крещением. И боголюбивый архиепископ Макарий послал от соборныя церкви Святей Софии священника и диакона, и они, ехавши церкви Божия свящали, Благовещения Святей Богородицы, да Чудотворца Николу в Филиппов пост, и самих многих крестиша*»[28].

[28] Софийские летописи // Полное собрание Русских летописей. СПб., 1853. Т. 6. С. 289.

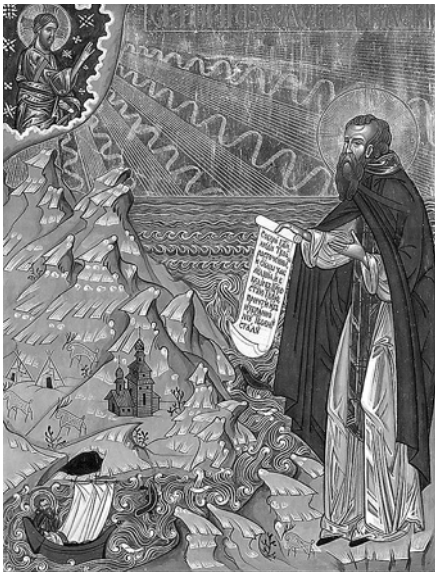
Кольский Благовещенский собор

Следует напомнить, что никакого Кольского острога (крепости) тогда ещё не существовало, и эти церкви возводились на территории древнего каменного «Валитова городища». Это были времена, когда, как мы упоминали, «во всей Корельской земле был большой Владетель, именем Валит. А посаженик тот Валит, был собою дороден и человек ратный. И в Коле, там, где ныне острог, обложено было у него каменьем заграждение в двенадцать стен»[29].

Так что именно в этом «Валитовом городище» в декабре 1532 года доверенные лица Новгородского митрополита Макария — иероинок Илия (Тучков) и иеродиакон Феодорит (Жиденов) — освятили две церкви. Новая церковь была освящена в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, вторая же была перестроена из старинной часовни, освящённой в честь Николая Чудотворца.

Забота державы Российской о просвещении этих дальних земель была очевидной: «по Государеву слову, послаша с ними из государевой казны колокол в полтретя пуда и книги церковные, и иконы, и кресты, и ризы служебные, весь чин церковный,

[29] «Опросные речи данщиков...». ЦГАДА, ф. 53. Сношения России с Данией. 1614 г., № 1.



Преподобный Феодорит Кольский крестит лопарский народ и строит храмы на Кольском Севере. Житийное клеймо иконы

и ругу церковную (помощь деньгами. — *М. М.*) уставили из Великого Князя казны»[30].

Причин для посвящения построенной церкви именно в честь Благовещения было несколько. Во-первых, Феодорит свою просветительскую деятельность, как известно, выверял по житию великого просветителя Перми Стефана Пермского: «Когда число веровавших возросло значительно, святой Стефан построил для них первую церковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы, имея в виду ту мысль, что как Благовещение было началом спасения для всего мира, так и церковь эта послужила началом спасения земли Пермской»[31].

Во-вторых, по весне в Колу приходили так называемые «мурманщики» — рыбаки с Белого моря и с Онеги. Они появлялись именно к Благовещению (25 марта / 7 апреля). Отпраздновав здесь Благовещение, уходили на лов рыбы до «Петрова дня» (29 июня / 12 июля).

Для коренного лопарского населения праздник Благовещения имел ещё и иное важное значение. В 1530 году царь Василий III своей милостивой грамотой повелел, «чтобы суд над лопью чинился лишь государственным дьяком, а не наместником, а для сбора дани и оброков посылать к ним подьячих к Благовещениеву дню»[32]. Так что в апреле месяце ко дню Благовещенья лопари выплачивали ежегодную дань пушниной и праздновали наступившую на целый год свободу от поборов. Можно было с чистой совестью двинуться со своими оленьими стадами к морским берегам, где на взморье переждать страшную стихию кровососущих тварей летней тундры.

---

[30] РГБ. Собр. Большакова Т. Ф. № 333. Л. 122 об., 123.

[31] Макарий (Булгаков). История русской церкви. Кн. 3. С. 90.

[32] Цит. по: Чернышев Н. Г. Газета «Северная пчела». СПб., 1852. № 148.

Преподобные
Феодорит Кольский
и Трифон Печенгский
просвещают лопарские народы
Святым Крещением в реке Коле.
Житийное клеймо иконы
«Просветители Кольского Севера»

В 1591 году, после страшной трагедии разорения Трифонов-Печенгского монастыря, при этой приходской Благовещенской церкви за стенами Кольского острога разместились уцелевшие после разгрома обители печенгские монахи. Так возник здесь Кольско-Печенгский монастырь.

Сам Кольский острог был возведен в 1583 году. Кольский воевода Максак Фёдорович Судимантов по указу царя Иоанна Грозного «развалил» в Коле древнее «Валитово городище» и построил деревянную крепость. Конечно, такое строительство на «троеданной» территории западной части Кольского полуострова вызвало крайнее неудовольствие наших скандинавских соседей. В ответ на «удивление по поводу постройки крепости в Коле», выраженное со стороны датского посланника, Максак Фёдорович заявил, что «частокол поставлен вокруг Колы для защиты от морских разбойников»[33].

Конечно же, такая отговорка не была принята, и претензии Дании не ослабевали: «необходимо потребовать удаления русских из Колы, Варзуги, Кандалакши и других мест в Лапландии, впрочем, за возведенные в Лапландии постройки король готов заплатить известную сумму»[34].

Спустя шесть лет Кандалакшский и Печенгский монастыри были уничтожены, как и многие поморские поселения. Атакован был и Кольский острог. А ещё через год началась большая война со Швецией, которая то утихала, то возобновлялась до самого

[33] Щербачев Ю. Н. Датский архив // ЧОИДР, кн. 1, 1893. № 449 и 451. Сс. 124, 125.

[34] Русские акты Копенгагенского государственного архива, извлеченные Ю. Н. Щербачевым // Русская историческая библиотека. СПб., 1897. Т. 16. № 662.

На фотографии можно видеть место, где располагалась часовня Всемилостивого Спаса в устье реки Колы. На заднем плане — гора Соловарака. Как мы видим, Варлаамова креста при ней уже нет.
Фото из книги Г. Д. Пирсон «Три лета среди птиц Русской Лапландии», Лондон, 1904

Смутного времени. В результате первая Кольская Благовещенская деревянная церковь сгорела при большом пожаре в ходе шведского нашествия 1611 года.

Лишь в конце XVIII века было решено восстановить историческую Благовещенскую церковь, для чего был построен одноимённый каменный храм. Строительство было закончено в 1807 году. Освящен новый храм был лишь 25 января 1817 года, став самым первым каменным зданием на Кольском Севере. Интересно, что в этой не слишком просторной церкви существовало ещё два «зимних» придела: с северной стороны (слева) — Всемилостивого Спаса, и с южной (справа) — преподобного Алексия, человека Божия.

В августе 1854 года Кола была практически сожжена дотла при нападении англичан. Из всего города уцелели лишь три дома, прикрытые от обстрела стенами каменной Благовещенской церкви. Но при этом сама церковь выгорела и сильно пострадала. Поскольку был уничтожен уникальный Воскресенский собор Колы с приделом святителя Николая, то придел Всемилостивого Спаса в Благовещенской церкви был переосвящен во имя святого Чудотворца Николая. А в честь Всемилостивого Спаса была построена часовня на берегу реки Колы.

В безбожные 30-е годы XX века Благовещенская церковь оставалась последним оплотом православия на Кольской земле. В советских газетах город Кола был объявлен «центром религиозного мракобесия». В октябре 1937 года священник Константин Мелентьев был расстрелян, а прихожане подвергнуты репрессиям. После чего предпринимались настойчивые попытки снести здание церкви. Лишь в 1984 году здание отреставрировали, признав памятником культуры, и в нём был открыт Музей поморского быта.

В 1992 году по ходатайству верующих горожан храм был возвращён Русской Православной Церкви.

Благовещенский собор — наиболее почитаемая и любимая церковь мурманчан и колян. При ней активно работает Православное общество трезвости. В храме имеется ковчег с мощами святого мученика Вонифатия Римского († 290 г.), покровителя всех тех, кто избрал для себя путь трезвости.

День памяти святого — 1 января, и потому в новогоднюю ночь с 31-го на 1-е в этом храме в ноль часов начинается Божественная Литургия. Присутствует всегда много народа — тех, кто хочет встретить Новый год не спиртным, а молитвой. Ибо, как известно, «как встретишь новый год, так его и проживёшь».

Кольская Благовещенская церковь в начале XX века

Ковчег с мощами Св. мученика Вонифатия Римского

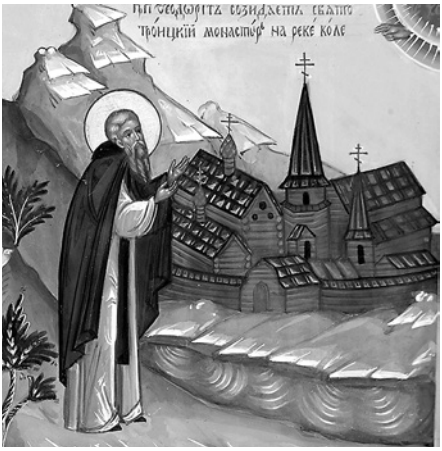
ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ НА КОЛЬСКОМ КЛАДБИЩЕ

Поклонный крест на Кольском кладбище, поставленный на месте Свято-Троицкого Кольского монастыря, основанного прп. Феодоритом Кольским в 1540 году, с памятной табличкой с изображением Троицкой церкви

В городе Коле существует старейшее на территории Мурманской области ныне действующее городское кладбище — Кольский некрополь. Исторически оно располагалось на Каменном (Монастырском) острове, который в настоящее время полностью соединился с материковым берегом.

Кладбище является музеем под открытым небом. До наших дней на его территории сохранилось порядка 25-ти каменных надгробных памятников XIX — начала XX века, установленных над захоронениями представителей местного общества: городских голов, купечества, мещанства, духовенства, семей поморов. В советское время предпринимались неоднократные попытки закатать кладбище асфальтом и сделать здесь танцплощадку.

Главной православной святыней на территории кладбища является Поклонный крест, обозначающий место расположения древнейшего Кольского Свято-Троицкого монастыря. Это одно из памятных мест, связанных со славными деяниями просветителя края преподобного Феодорита Кольского.



Преподобный Феодорит Кольский строит Свято-Троицкий монастырь на реке Коле. Житийное клеймо иконы «Просветители Кольского Севера»

Именно сюда с благословения святителя Новгородского Макария в 1540 году преподобный Феодорит Кольский вернулся на Север из Заволжских пустыней. И здесь *«на устье Колы реки созидает монастырь»*, ставит *«церковь во имя Пребезначальной Троицы и, собрав братию, даёт им Устав»*. За несколько лет, с 1540 по 1548 год, монастырь становится центром христианского просвещения в этом районе Лапландии. И *«распространилась во всём том народе проповедь Евангельская»*[35].

Место, где был построен монастырь и освящена его Свято-Троицкая церковь, как мы упоминали, — ныне не существующий Каменный мыс, впоследствии Монастырский остров. «Река Кола впадала прежде в губу, протекая между северным краем города и низменным мысом, выдававшимся от восточного берега губы, на коем стоял древний монастырь Святой Троицы»[36]. Эти перемены были связаны с упомянутой нами общей тенденцией поднятия поверхности Кольского полуострова как составной части всей огромной территории, так называемой Фенноскандии.

В XVIII веке, где-то около 1750 года, река Кола изменила русло, и мыс этот отделился от берега, превратившись в Монастырский (или Каменный) остров в устье реки Колы[37]. В дальнейшем шёл постоянный процесс постепенного слияния острова с материковым берегом там, где располагался исторический Кольский острог (деревянная крепость)[38]. Процесс этот, надо полагать, был не быстрым, поскольку ещё в 1795 году остров был отделён от материка, и о церкви,

---

[35] Курбский А. М. История о Великом князе Московском. С. 332.

[36] Рейнеке М. Ф. Описание города Колы. С. 2.

[37] Козьмин Н. Распространение Христианства среди лопарей // Архангельские епархиальные ведомости. 1900. С. 74.

[38] «Прежнее же устье, между кладбищенским островом и городом, завалило каменьями и оное почти совершенно высохло» (Рейнеке М. Ф. Описание города Колы. С. 2).

Протоиерей Георгий Терентьев (1823–1904), почётный гражданин г. Колы, просветитель лопарей

стоящей на месте монастыря, сообщалось: «Кладбищенская, тёплая… за *Колою рекою*, во имя Пресвятыя Троицы»[39].

Тем не менее слияние острова с материком произошло, и сейчас часть территории того острова занимает упомянутое городское кладбище Колы. «Соловецкий архимандрит Феодорит построил монастырь Святой Троицы при устье реки Колы, где ныне кладбище»[40].

От того древнего монастыря до событий XX века дожила лишь Свято-Троицкая церковь, которая обрела статус городской кладбищенской церкви. Эта последняя церковь монастыря была закрыта в 1933 году. В 1935 году — отдана под Дом пионеров и разобрана в послевоенное время[41].

На Кольском кладбище у алтаря Троицкой церкви в 1904 году был захоронен замечательный православный подвижник и просветитель народностей Крайнего Севера протоиерей Георгий Терентьев (1823—1904 гг.). Отец Георгий прожил в Русской Лапландии около сорока лет, явившись достойным продолжателем просветительских деяний великих Трифона Печенгского и Феодорита Кольского.

И теперь, лишь благодаря уцелевшей могиле протоиерея Георгия Терентьева, который, как упоминалось, был захоронен у алтаря древней Троицкой церкви, удалось установить точное место первой монашеской обители.

Тому, кто ныне хочет побывать на месте древнего Свято-Троицкого Кольского монастыря, ориентиром может послужить эта могила отца Георгия и Поклонный крест.

Что же касается возрождённого, нового Свято-Троицкого Феодоритова Кольского мужского монастыря, что в Мурманске на улице Кооперативной, то там должен побывать каждый.

---

[39] Любопытный месяцеслов на лето от Р. Х. 1795. М., 1795. С. 171.

[40] К описанию Колы // Сын Отечества и Северный Архив. СПб., 1830. № 11. С. 307.

[41] ГАМО. Ф. 16-И. Оп. 1. Д. 248. Л. 21.

КЛАДБИЩЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ ПРЕПОДОБНОГО ВАРЛААМА КЕРЕТСКОГО

Кладбищенская церковь прп. Варлаама Керетского

Икона прп. Варлаама Керетского с мощевиком. Худ. И. Куксенко

Эта небольшая церковь изначально строилась как кладбищенская часовня, но вовремя было принято решение изменить проект и пристроить к ней алтарь. В 2001 году она была освящена как Варлаамовская церковь. Это посвящение далеко не случайно. Поскольку именно здесь, в *«Кольском граде в церкви Николы Чудотворца»*[42], начинал свой священнический путь будущий великий святой Кольского Севера преподобный Варлаам Керетский, чудотворец.

Родившийся в селе Кереть в начале XVI века священник Василий (таким было имя Варлаама до пострига) со своей матушкой в конце 1535 года приступил к исполнению обязанностей поповских в Кольском граде, *«у Студеного моря, на Мурманьском рубежу»*.

Отсюда он и вышел на схватку с могучим бесом, древним демоном, испокон веку обитавшем на скале Абрам-мыса, что запирает

[42] Дмитриев Л. А. Повесть о житии Варлаама Керетского. ТОДРЛ. Л., 1970. С. 191.

выход из Кольского залива[43]. Тот злобный дух нечистый, прикормленный у древнего языческого капища на мысу, требовал приношения жертв у каждого, кто следовал мимо него, уходя в море на промысел. Непокорным же грозил лукавый погибелью, и, надо сказать, нередко угрозы те исполнялись.

Вскоре узнал отец Василий о том, что даже многие из крещёных рыбаков начали поддаваться страху бесовскому и пытались ублажать нечистого, принося ему на скалу муку, масло, жир. Ревностный пастырь Христов «возмутился духом» и, взяв святую воду и фимиам, решительно отправился к Абрам-мысу[44]. Взобравшись на скалу, дерзновенно встал он на заклинательные молитвы, запрещая «вселукавому, нечистому, скверному, омерзенному и чуждому духу силою Иисуса Христа, всякую власть имеющему на небе и на земле»[45] вредить отныне христианам и изгоняя его отсюда навсегда «в места пустые, непроходные и безводные»[46].

И ответил ему демон древний: «Ухожу я от места сего, ибо призвал ты Имя Распятого, а власть Его необорима. Да вот только с тобой я не прощаюсь — ты меня ещё вспомнишь». Не по себе стало молодому батюшке, однако дело Божье он исполнил. Путь из Кольского залива в Московское [ныне — Баренцево] море стал свободен, страхи и наваждения бесовские исчезли, и жертвы языческие на мысу прекратились.

С образованием в 1940 году в Коле Свято-Троицкого монастыря, где игуменом стал старец Феодорит, поп Василий с матушкой убыл на служение в родное село Кереть. Именно там, в Георгиевской церкви села, исполнил своё злобное обещание древний демон с Абрам-мыса и совершил свою коварную месть. Произошла страшная трагедия, жестоко изменившая судьбу белого попа Василия, но и даровавшая нам преподобного Варлаама Керетского, чудотворца, покровителя мореплавателей Севера[47].

---

[43] «В Кольском заливе указывают на отвесную скалу, называемую Абрамовой пахтой. На ней, говорят, обитал чёрт, запиравший выход из губы в океан...». Морозов А. Родина Ломоносова. Архангельск, 1975. С. 442.

[44] «Ещё в XVII веке мыс назывался Аврамова пахта. Устное предание изменило имя Варлаама в Авраамия или Абрама». Географический словарь Мурманской области. М., 1996. С. 12.

[45] Из молитвенных Запрещений чина Оглашения. Требник. М., 2002. С. 42.

[46] Последования молебные об избавлении от духов нечистых. М., 1999. С. 204.

[47] Подробно об этом см.: Митрофан (Баданин), митрополит. «Азъ есмь из Керети Варлаам». История житий святых отцов Кольского Севера XVI века. Мурманск – СПб.: Изд. «Астерион», 2022.

МУРМАНСК (РОМАНОВ-НА-МУРМАНЕ)

Мурманск является крупнейшим в мире городом, расположенным за Северным полярным кругом. Желание построить в Арктике город-порт высказывал ещё с момента восшествия на престол Император Александр III. Однако местом для строительства была выбрана Екатерининская гавань Кольского залива, что, как позже стало очевидным, не соответствовало масштабу задач. Тем не менее в Екатерининской гавани возник военный город-порт, названный в 1899 году Александровск-на-Мурмане и ныне известный как Полярный.

Реализацию величественной идеи создания крупного города-порта в Арктике продолжил уже Император Николай II. С весны 1915 года, в начале Первой мировой войны, на восточном берегу Кольского залива был основан Мурманский морской порт и портовый посёлок Семёновский.

Фотография Мурманска начала XX века

В следующем 1916 году было объявлено решение Императора Николая II дать название новому строящемуся городу — Романов-на-Мурмане. Официальной датой основания города считается 4 октября 1916 года. В этот день на возвышенном месте, где сейчас располагается Дом культуры имени С. М. Кирова, состоялась торжественная церемония закладки храма в честь святителя Николая Мирликийского, небесного покровителя всех мореплавателей. Город Романов-на-Мурмане стал последним городом, основанным в Российской империи.

После Февральской революции город стали называть Мурманск. Так легкомысленно на волне революционного куража было упразднено изначальное название нашей северной столицы — «Романов-на-Мурмане». Именно оно утверждало историческую державную мощь России в Арктике. Что же касается значения нынешнего названия «Мурманск», то, как известно, «мурманами», «урманами» русские называли норвежцев, норманнов, которые частенько хаживали разорять наши селения.

Никакому правителю до революции не могло и в голову прийти назвать русский город, имеющий стратегическое значение в Арктике, именем чужеземного народа. Поэтому город был основан как «Романов-на-Мурмане», ибо этим названием утверждалась незыблемая власть державы Российской на этих берегах.

Вопрос имени или названия всегда имеет особое мистическое, сакральное значение. Исконное название города «Романов-на-Мурмане» в полной мере свидетельствовало о величии нашего прошлого, о мощном духовном потенциале нашей страны, история которой началась не с октябрьского переворота, а с великих деяний наших знаменитых предков.

Проект церковного комплекса Спасо-Преображенского
Николаевского Морского кафедрального собора города Мурманска

КАФЕДРАЛЬНЫЙ ХРАМ МУРМАНСКОЙ ЕПАРХИИ (строится)

В городе Мурманске идёт строительство Спасо-Преображенского Николаевского Морского кафедрального собора. Для воздвижения храма выбрано одно из возвышенных мест города — улица Капитана Буркова. Известно, что в начале XX века здесь было место захоронения английских военнослужащих, умерших во времена пребывания войск Антанты на Крайнем Севере с 1918 по1919 год. В 20-е годы прошлого века это погребение было перенесено на мемориальное кладбище в район Планерного поля, близ корпусов рыбной компании «Норд-Вест».

Строительная площадка Преображенского собора находится на высоте 55 метров над уровнем моря. При этом сам собор над ней будет возвышаться на 70 метров. Таким образом, над уровнем Кольского залива он будет возвышаться на 125 метров. Так что не только горожане, но и корабли, прибывающие в Мурманск, смогут любоваться золотыми куполами этого величественного сооружения.

Собор станет одним из крупнейших в стране и самым высоким церковным объектом в Арктике. Вокруг центрального купола

предусмотрена обзорная площадка панорамы города и залива на высоте более 40 метров. Внешне Собор несколько напоминает Храм Христа Спасителя в Москве и сможет одновременно вмещать до тысячи человек.

В соборе предполагается иметь три придела: центральный — в честь Преображения Господня, правый — святого страстотерпца Царя Николая Второго и левый — в честь Святых отцов Первого Вселенского Собора. В соборный комплекс зданий будут входить Епархиальное управление, резиденция митрополита, воскресная школа, Музей истории православия на Кольском Севере, трапезная национальной кухни.

Название храма «Николаевский» должно напоминать, что основателем города является последний Российский Император Николай II, и подлинное имя города — «Романов-на-Мурмане». Строительство Мурманской железной дороги, создание Флотилии Северного Ледовитого океана и начало возведения столь большого города-порта в арктических широтах явились последними особо значимыми деяниями в истории правления Николая Второго, да и всей 300-летней династии Романовых.

Не столь давно в Российском государственном историческом архиве было обнаружено дело последнего заседания Святейшего Правительствующего Синода Российской империи, прошедшего в феврале 1917 года. Знаменательно, что последнее заседание в почти 200-летней истории существования Синода Русской Православной Церкви было посвящено началу строительства Храма-памятника в городе «Романов-на-Мурмане».

Храм должен был быть построен в память обо всех российских воинах, погибших на полях сражений, и явить собой величественный символ мощи Российской державы, навечно утвердившейся на этих арктических берегах. В связи с особой значимостью этой идеи было принято решение объявить Всероссийский сбор пожертвований на строительство. Государь Император на этом докладе «изволил Собственноручно начертать: “Вполне сочувствую этой мысли”».

Но, увы, сразу после этого заседания Синода случилась катастрофа: произошла февральская революция, и Империя рухнула. А через несколько месяцев произошёл и подлый государственный переворот, осуществлённый террористической организацией

4 октября 1916 года пос. Семёновский был провозглашён городом Романов-на-Мурмане. В этот день на холме, где сейчас располагается ДК им. С. М. Кирова, состоялась церемония закладки храма Святителя Николая Чудотворца, покровителя мореплавателей. Фото 1916 года

большевиков. Страна была ввергнута в кровавую гражданскую войну и погрузилась во мрак безбожия. Так что это важнейшее для духовной жизни нашего края решение оказалось забыто на целых сто лет. В результате все предыдущие попытки начать строить кафедральный храм без учёта тех решений и благословений были обречены на неудачу.

С печалью следует признать, что если бы не трагедия революции 1917 года, то город имел бы совсем иной вид. Он задумывался последним Российским монархом как второй Петербург и как величественный символ могущества Российской империи в Арктике. Так же как город Святого Петра имеет сейчас прекрасные набережные вдоль Невы, так и город Романов-на-Мурмане должен был иметь парадные фасады домов вдоль Кольского залива. То есть, как писалось в то время: иметь вид «правильного и закономерно устроенного города, с присвоением ему наименования Романов-на-Мурмане»[48].

По плану строительства города в его центре должна была быть Соборная площадь, а на ней возвышаться величественный храм-памятник — Свято-Никольский кафедральный собор. Все улицы города радиально сходились в этот центр прекрасного города. Сейчас на фундаменте того храма возведен ДК им. С. М. Кирова, а город разрастался во многом хаотично, без единого плана.

[48] Из докладной записки министра путей сообщения Александра Трепова «Об учреждении на Мурманском побережье городского поселения, с присвоением ему наименования Романов-на-Мурмане».

Свято-Никольский кафедральный собор Мурманска

НИКОЛЬСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР

Свято-Никольский кафедральный собор на улице Зелёной возведён в 1986 году. Это первое церковное здание, построенное в Мурманской области с окончанием гонений на Православную церковь в XX веке. В комплекс зданий помимо Никольского собора входит церковь преподобного Трифона Печенгского, причтовый дом и здание Епархиального управления.

С установлением советской власти на Кольском Севере, начиная с 1924 года, когда в городе был закрыт последний храм, и до конца Великой Отечественной войны Мурманск не имел ни одной церкви. И именно здесь (тогда ещё на улице Котовского, 22) в 1946 году появился первый и единственный в городе Мурманске деревянный храм. Тогда, после войны, с ослаблением гонений, верующие люди Мурманска под руководством протоиерея Владимира Жохова (1917—1988 гг.) выкупили небольшой деревянный дом, который своими силами за несколько месяцев превратили в полноценную Никольскую церковь.

Примечательно, что «послевоенный» иконостас этой церкви состоял из икон, написанных на холсте самим отцом Владимиром. Этот иконостас, дожив до «перестроечных» времен, был затем установлен в каменной церкви преподобного Трифона Печенгского, построенной при новом Никольском соборе на улице Зелёной. В начале 2000-х годов в Трифоновской церкви был смонтирован новый резной иконостас, а заслуженный «жоховский» убыл для продолжения служения в Троицкую церковь далёкого села Тетрино, что на Терском берегу Белого моря.

Священник Владимир Платонович Жохов с матушкой Елизаветой Ивановной. Фото 1950-х годов

Первая послевоенная Никольская церковь, построенная в 1946 году на ул. Котовского, 22 под руководством о. Владимира Жохова

Иконостас из Никольской церкви 1946 года, ныне – в церкви с. Тетрино

Протоиерей Владимир Жохов с причтом на фоне иконостаса Никольской церкви с иконами, им написанными

Церковь прп. Трифона Печенгского на ул. Зелёной

Фрески Свято-Никольского кафедрального собора

С началом «новых веяний» Перестройки в 1985 году приход пытался получить разрешение на строительство нового каменного храма. Но в то время это было ещё невозможно. Тогда удалось получить разрешение на «реконструкцию» старой деревянной церкви. Пойдя на хитрость, стали возводить кирпичное здание вокруг стен деревянной церкви, «реконструируя» её. Закончив стройку, церковь внутри собора разобрали.

В результате удалось «перестроить» старую церковь в большой храмовый комплекс. Поскольку ещё сильны были богоборческие установки, то для того, чтобы храмовой архитектуры не было видно со стороны города, рядом специально был возведен дом-многоэтажка. Хотя вокруг были только лишь дома барачного типа, и никаких производств и организаций поблизости не существовало.

Из достопримечательностей нынешнего Никольского собора следует упомянуть его заслуживающую внимания внутреннюю роспись. Фрески высокого художественного достоинства выполнены в конце XX — начале XXI веков в стиле древнерусского церковного искусства (мастер Роман Дайнеко).

Также в соборе имеются иконы с частицами мощей преподобного Серафима Саровского, блаженной Матроны Московской, святителя Иннокентия. На иконе святителя Николая Чудотворца имеется флакончик с миром, истёкшим от его мощей и привезенным из итальянского города Бари.

Вид на Святые врата монастыря с надвратной церковью.
На втором плане — Свято-Феодоритовский храм монастыря

ФЕОДОРИТОВ КОЛЬСКИЙ МОНАСТЫРЬ

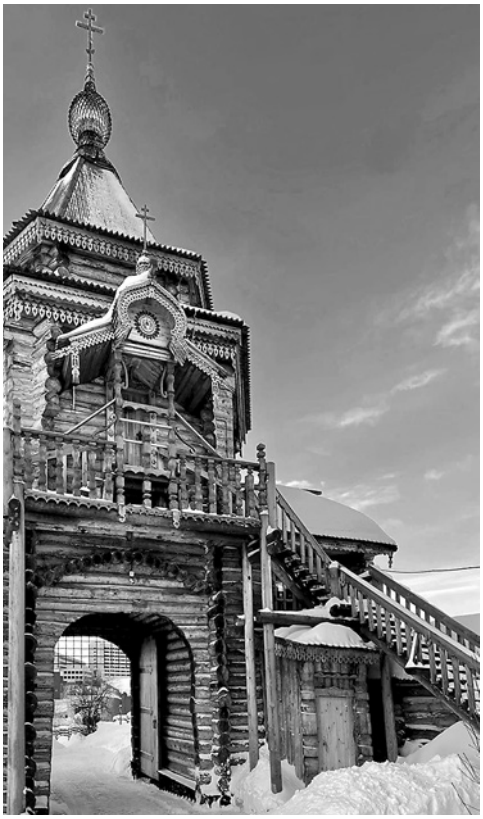
О древнем Кольском монастыре, построенном преподобным Феодоритом в начале XVI века, мы писали выше в главе «Поклонный Крест на Кольском кладбище». Этот крест водружён на месте Свято-Троицкого храма того монастыря.

Новый Феодоритов Кольский мужской монастырь был возрождён в Мурманске на улице Кооперативной в начале XXI века. Сначала — как Мурманское Феодоритовское подворье Трифонова Печенгского монастыря, а с созданием Мурманской митрополии в 2013 году — как самостоятельный мужской монастырь Мурманской епархии.

Свято-Троицкий монастырь Мурманска построен в едином архитектурном стиле со своим историческим собратом — Свято-Троицким Трифоновым Печенгским мужским монастырём, что находится на самом северо-западе Мурманской области, близ посёлка Луостари Печенгского района.

В архитектуре этих монастырей возрождены традиции построения деревянных крепостей-острогов времён Иоанна Грозного. По мысли Великого царя, каждый монастырь в то время должен был являть собой бастион не только Православной веры, но и Российской державности. Чертежи для строительства таких монастырей-крепостей утверждал лично Царь.

Феодоритов монастырь включает в себя три храма: главный большой освящён в честь преподобного Феодорита Кольского, надвратный храм — в честь Пресвятой Троицы, и третий малый — в честь иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный Источник». Идёт строительство четвёртого храма. Маковки монастырских храмов помимо традиционной деревянной чешуи удивительно изящно отделаны золотистыми пластинами.



Вход в надвратную Свято-Троицкую церковь монастыря. «Дом Мой домом молитвы наречется» (Мф.21,13), — эти слова Христа встречают каждого входящего на территорию Мурманского монастыря.

Церковь иконы Божьей Матери «Живоносный Источник» и рядом — часовенка с источником воды из артезианской скважины

Церковь иконы Божьей Матери «Живоносный Источник» освящена с этим посвящением в память о первом Мурманском подворье Трифонов-Печенгского монастыря на улице Траловой, где сейчас Трифоновский храм.

Рядом с церковью — часовенка с «живоносным источником» воды из артезианской скважины 70-метровой глубины. В отличие от практически дистиллированной воды Кольского Севера, эта вода имеет чрезвычайно высокую минерализацию.

В монастыре под золоченой сенью хранится уникальная христианская святыня — значительная часть мощей преподобного Антония Великого, основоположника отшельнического монашества III века. Также примечателен ковчег с мощами Собора Оптинских старцев и шкатулка с частицей мощей святой равноапостольной княгини Ольги.

Уникальная христианская святыня — древний ковчег со значительной частью мощей преподобного Антония Великого (III век)

Особую историю имеет Тихвинская икона Божьей Матери, находящаяся в Феодоритовском храме монастыря. Об этом рассказывал строитель монастыря иеромонах Геронтий (Чудневич): «В 2008 году готовили к освящению Феодоритовский храм монастыря, а икон в храме нет. И где их взять? И тут заходят двое мужчин и заносят икону. По виду икона очень старая, в тяжёлом состоянии, и оклад от неё отдельно, и тоже совсем “убитый”. Поставили на пол у стенки и ушли. Мы присмотрелись — вроде Тихвинская. Разместили на стене храма.

Потом уже владыка Митрофан подключился и долго реставрация шла».

9 июля 2024 года, в праздник Тихвинской иконы Божией Матери и в год 20-летия возвращения этой святыни в Россию, Свято-Троицкому Феодоритову Кольскому монастырю была явлена возрожденная драгоценная Тихвинская икона Богородицы. Святой образ вернулся в обитель после уникальной реставрации и благоукрашения мастерами Русского музея, Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица и иными неравнодушными людьми. Народ полюбил этот благоукрашенный образ и почитает Царицу Небесную пожертвованиями в виде драгоценных привесов.

Есть несколько случаев чудесного исцеления от бесплодия по молитвам к этому образу Божьей Матери.

В монастыре имеется двухэтажная трапезная для паломников с чаем, кофе, монастырским квасом и выпечкой. Рядом с трапезной привлекает внимание выложенный из местного камня трёхъярусный водяной каскад. Построен отдельный бревенчатый гостевой дом на пять мест. Выпекается особый монастырский хлеб. Есть библиотека с редкими раритетными изданиями и конференц-зал.

Мурманский Феодоритов Кольский мужской монастырь, безусловно, — один из важнейших объектов притяжения паломников в нашем Кольском крае.

Тихвинская икона Божией Матери в Феодоритовском храме

Трёхъярусный водяной каскад рядом с трапезной для паломников выполнен из местного камня. «Кто жаждет, иди ко Мне и пей. Вода, которую Я дам, сделается источником воды, текущей в жизнь вечную» (Ин.7,38)

Мурманский храм Спаса на Водах

ХРАМ СПАСА НА ВОДАХ

Один из наиболее любимых северянами Мурманский храм Спаса на Водах представляет собой архитектурную реплику утраченного во времена гонений XX века знаменитого Санкт-Петербургского храма. Чудесным образом этот храм-памятник с берегов Невы «переместился» на берега Кольского залива. Глядя на его очертания, становится очевидным, что в качестве прообраза храма был выбран выдающийся памятник владимиро-суздальского зодчества XII века: знаменитая церковь Покрова на Нерли.

Храм Спаса на Водах в Петербурге был построен в 1911 году по инициативе адмирала Ф. В. Дубасова, поддержанной Императором Николаем II. Было решено возвести его на месте впадения Адмиралтейского канала в Неву в память о моряках, погибших в войне 1905 года. В то же время это церковное здание являло собой символ братской могилы для всех «от века» погибших без погребения моряков российского флота. Престольный праздник храма — так называемый Первый, или «Медовый» Спас, который празднуется 14 августа в память Происхождения (Изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня.

Петербургский храм именовали в народе «Спасом на Воде» или «Мокрым Спасом», в напоминание о совершающемся в этот день малом водосвятии. Традиционно именно в это время на Руси освящали новые колодцы или чистили старые, а также совершали Крестный ход на водоёмы и родники для освящения воды. После Крестного хода купались в освящённой воде. После «Мокрого Спаса» уже не купались. В наше время малое освящение воды совершается в храме до или после Литургии. По традиции вместе с освящением воды совершается освящение мёда нового урожая.

В этот же день совершается Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Поводом для введения этого праздника стало событие особого державного значения: победа князя Андрея Боголюбского над волжскими булгарами в 1164 году. Икона этого дня — «Спас Всемилостивый». Самая знаменитая икона такого образа — Тутаевская икона Всемилостивого Спаса. По её образцу для Мурманского храма была изготовлена художественная копия иконы с аутентичным венцом, которая теперь всегда возлежит на центральном аналое.

Выдающийся памятник владимиро-суздальского зодчества XII века — знаменитая церковь Покрова на Нерли

Храм-памятник «Спас на Водах» в Санкт-Петербурге, построенный в память о моряках, погибших в войне с Японией в 1904–1905 годах

Исторический образ иконы Всемилостивого Спаса из г. Тутаев. «Спас Борисоглебский», также «Спас Романовский» (XV в.), имеет размер порядка 3х3 метра

Древняя часовня Всемилостивого Спаса «при самом устье реки Колы, на восточном конце города», была связана с Варлаамовым крестом общим праздником: Всемилостивого Спаса и Изнесения Честных Древ Креста Господня. Фото конца XIX века

Утверждению в народе названия Петербургского храма «Спас на Водах» способствовало наличие большого запрестольного мозаичного образа «Спаситель, шествующий по водам». В Мурманском храме этот образ расположен в местном ряду иконостаса.

Петербургский «Спас на Водах» просуществовал чуть больше 20 лет. В феврале 1924 года он был закрыт, а в 1932 году по распоряжению С. М. Кирова взорван.

Промыслом Божиим в начале XXI века этот храм переместился из Санкт-Петербурга в Мурманск, поскольку вся мощь российского флота теперь на Севере. Мурманский храм «Спас на Водах» был освящен в октябре 2002 года.

Однако у Мурманского храма есть не только Санкт-Петербургские корни. Все северяне знают описанную нами выше великую святыню Кольского Севера «Варлаамов крест», что ныне находится в Благовещенской церкви города Колы.

До времен богоборческих этот крест стоял «при самом устье реки Колы, на восточном конце города, рядом с деревянной часовней Всемилостивого Спаса». Часовня эта, по местному преданию, стояла там с незапамятных времён. Так что наш храм Спаса на Водах родом из той древней Кольской часовни, связанной с Варлаамовым крестом, потому и престольный праздник нынешнего храма — 14 августа — в день Всемилостивого Спаса и Изнесения Честных Древ Креста Господня.

Особой достопримечательностью храма является уникальная христианская святыня: значительная часть мощей священномученика Киприана Карфагенского, хранящаяся в древнем реликварии под золоченой сенью. Значимая святыня, хранящаяся в храме, — шкатулка с мощами Двенадцати апостолов.

Также можно почтить икону святого праведного адмирала Феодора Ушакова с частью мощей в ковчеге, оформленном в виде старинного корабля.

На прилежащей территории церкви Спаса на Водах построен Духовный реабилитационно-спортивный центр «Защитники Отечества» с домовой церковью преподобного Варлаама Керетского.

Уникальная христианская святыня — древний ковчег с частью мощей Святителя Киприана Карфагенского (III век)

Икона с ковчегом в виде корпуса старинного корабля с мощами Св. праведного адмирала Феодора Ушакова

Духовный реабилитационно-спортивный центр «Защитники Отечества»

ЦЕРКОВЬ ПРЕПОДОБНОГО ВАРЛААМА КЕРЕТСКОГО ПРИ ДУХОВНОМ РЕАБИЛИТАЦИОННО-СПОРТИВНОМ ЦЕНТРЕ

Святой XVI века преподобный Варлаам Керетский — покровитель северных мореплавателей[49]. Он — один из трёх просветителей нашего края, названных «Кольской троицей», в которую, кроме Варлаама, входили его друзья и сомолитвенники: преподобные Трифон Печенгский и Феодорит Кольский.

В этой церкви следует обратить внимание на оригинальный иконостас. Во многих иконах особым образом обыгрывается тема Севера и северного мореплавания. Икона Христа местного ряда, что у Царских врат, раскрывает образ Спасителя, как покровителя моряков-поморов. На иконе Божьей Матери подножием Ей служит Кольский полуостров. И прочие иконы иконостаса так или иначе по-новому решают воплощение традиционных сюжетов икон.

[49] О подвиге прп. Варлаама см. в главе «Кольский «Варлаамов» крест». Подробно см.: Митрофан (Баданин), митрополит. «Азъ есмь из Керети Варлаам». История житий святых отцов Кольского Севера XVI века. Мурманск – СПб.: изд. «Астерион», 2022.

Так, например, сюжет Тайной Вечери или, точнее, Небесной Евхаристии над Царскими вратами ярко раскрывает трагедию Иуды Искариота, лишившего себя апостольской благодати и изгоняемого вон.

Особая святыня этой церкви — часть мощей преподобного Варлаама в старинном реликварии в виде чаши. Мощи святого угодника были обретены в 1725 году и хранились в Свято-Георгиевской церкви села Кереть, что на Корельском берегу Кандалакшского залива.

Рядом под стеклом хранится старинный покровец для Святых Даров, уцелевший после пожара в селе Кереть в 1857 году. В этом пожаре сгорело полсела вместе с Георгиевской церковью, а также бóльшая часть мощей Варлаама. На обратной стороне покровца имеется надпись, сделанная в 1911 году священномучеником Никодимом Белгородским, в то время ещё архимандритом, подтверждающая связь этого предмета с Варлаамом Керетским.

В Варлаамовской церкви

Часть мощей Преподобного Варлаама в старинном реликварии в виде чаши

Старинный покровец для Святых Даров

В домовой церкви прп. Варлаама Керетского при Духовном реабилитационно-спортивном центре

Икона «Преподобный Варлаам заклинает морских древоточцев — “корабельных сверлил”»

Также есть икона, посвященная чуду святого Варлаама: «Преподобный Варлаам заклинает морских древоточцев — “корабельных сверлил”». Господь, простив Варлааму грех, который он искупил трёхлетним непрерывным плаванием по северным морям, даровал ему способность чудотворения. Корабельные черви-сверлила были проклятием для мореплавателей Севера, ибо *«творили многие пакости над лодьями мореходцев»*[50]. Незаметно проникая внутрь древесины корпуса корабля, изъедали её в прах. И во время шторма корабль рассыпался под ударами волн. И вот, Варлаам,

[50] Канон преподобному Варлааму Керетскому, новому чудотворцу. Рукописное собрание Псковского музея-заповедника. Ф. Никандровой пустыни. № 292. Л. 420 об.

Слева: древняя икона Святителя Димитрия

Часовенка на смотровой площадке у храма Спаса на Водах и икона Божьей Матери «Спасающая на Водах»

«став на молитву и руки воздев на небо», был он услышан Господом, и *«черви те без вести»* пропали. Так Варлаам *«путь сотворил мореходцам около Святого Носа»* чистым и поныне.

В икону врезан образец дерева, изъеденного этими червями, а также заспиртованный экземпляр этих тварей (лат. Teredinidae). Такую древесину приносит к нам Гольфстримом, а черви эти водятся теперь лишь у берегов Норвегии, либо дальше, на восток.

При Духовном комплексе храма Спаса на Водах имеется смотровая площадка с часовенкой. В ней для поклонения возлежит икона Божьей Матери «Спасающая на Водах». После осмотра можно заглянуть в кофейню «На водах» при храме Спаса на Водах.

Мемориал, посвященный морякам-подводникам АПЛ «Курск» в г. Мурманске

РУБКА АТОМНОЙ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ «КУРСК». МЕМОРИАЛ МОРЯКАМ-ПОДВОДНИКАМ, ПОГИБШИМ В МИРНОЕ ВРЕМЯ

12 августа 2000 года в Баренцевом море произошла трагедия, во многом изменившая историю нашей страны: погибла лучшая атомная подводная лодка ВМФ России с лучшим экипажем.

«Завершалось время 90-х и "Курск" был нам необходим. "Курск" ушёл в небытие для того, чтобы мы вернулись из небытия. То духовное разорение, моральная деградация и беспамятство, в котором оказалась страна к концу страшного XX века, больше невозможно было терпеть. Господь пожалел Россию и положил предел распаду и разложению этого нашего некогда великого народа.

Эта прекрасная лодка, совершенное творение, созданное силою знаний и талантов множества людей, и её героический экипаж в полной мере испытали неодолимое могущество Божественных определений и властную Его десницу… Нужно было положить предел, обозначить рубеж, последнюю черту на пути нашего духовного падения. Израненная громада "Курска" легла пред нами, не позволяя на этот раз перешагнуть и забыть, как мы уже не раз делали в таких случаях.

Встреча с боевой службы атомного крейсера «Курск», октябрь 1999 года

Военно-морская база Видяево. Иконы, посвященные трагедии

Рваный металл искорёженной лодки по живому резанул сердце каждого русского человека. Ребята с "Курска" уходили в вечность, дабы мы никогда не забывали о вечности, живущей в нас»[51].

15 июня 2009 года рядом с храмом Спаса на Водах был установлен фрагмент рубки атомного подводного крейсера «Курск». На бронзовой доске — перечень всех трагически погибших в мирное время экипажей подводных лодок.

Рядом размещены копии четырёх памятных икон, подлинники которых находятся в пункте базирования АПЛ в посёлке Видяево. Эти иконы были написаны вскоре после трагедии и посвящены тому скорбному событию: иконы Спаса Вседержителя, Божьей Матери «Курской», святителя Николая Чудотворца и князя Владимира, Крестителя Руси. По периметру этих икон на полях размещены портреты всех 118-и погибших моряков в белых одеждах.

В те времена, отвечая на вопрос, что среди членов экипажа могли быть и некрещёные, Мурманский архиерей епископ Симон говорил: «Они покрестились в морской воде своего мученического подвига». С тех пор каждый год 12 августа в 11 часов 28 минут, в момент первого взрыва на «Курске», здесь начинается торжественный митинг и служится заупокойная лития.

---

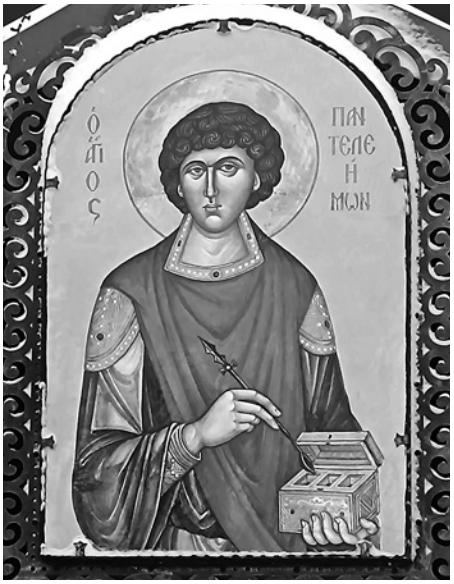
[51] Из книги: Митрофан (Баданин), игумен. «Неугасимая лампада "Курска". К 10-летию трагедии 12 августа 2000 года». Мурманск – СПб.: Ладан. 2010.

ПАНТЕЛЕИМОНОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Церковь Св. великомученика
и целителя Пантелеимона

Эта церковь в неприметном Терском переулке — одна из первых церквей, появившихся в Мурманске с окончанием богоборческих времен XX века. Расположена в деревянном здании советского магазина барачного типа, предназначенного под снос и отданного в 90-е годы православной общине. Несмотря на ветхость, здание поддерживается в необходимом для богослужений виде, как памятник возрождению Православия на Кольском Севере с окончанием богоборческих времен.

Икона Св. Пантелеимона при входе
в храм



Икона Св. Царя Страстотерпца
Николая II, написанная в Белграде

С давних лет здесь существует крепкий многоклирный приход и достойный уровень богослужений с прекрасным хором. Это является подтверждением того, что внутренняя духовная жизнь на приходе не в полной мере зависит от изысканности убранства и внешнего богатства архитектуры.

Следует помолиться у старинной иконы преподобного Серафима Саровского, с которой произошло чудо обновления. Она досталась приходу в 1997 году в виде черной доски с неидентифицируемым сюжетом. Тогда казалось, что икона эта окончательно погибла. Однако спустя некоторое время она стала оживать, светлеть, и вскоре ясно проступил и очистился образ великого Саровского старца.

Также в церкви хранится большая икона святого царя страстотерпца Николая II, написанная в Белграде почитателями его памяти и доставленная Крестным ходом из Сербии в город Мурманск (Романов-на-Мурмане) в 2024 году.

В церкви есть возможность приложиться к ковчегам с мощами святого великомученика и целителя Пантелеимона и святых равноапостольных князей Владимира и Ольги.

Ковчег с мощами Св. вмч. и целителя Пантелеимона

Ковчег с мощами Свв. равноапостольных князей Владимира и Ольги

АПАТИТЫ

Этот населённый пункт появился в 1916 году в связи с началом строительства Мурманской железной дороги и был обозначен как разъезд Белый. В настоящее время на этом месте — железнодорожная станция Апатиты-1. В связи с открытием в 1935 году Хибинских месторождений апатитонефелиновых руд железнодорожный разъезд становится рабочим посёлком городского типа.

В 1961 году в Апатиты был перемещён Кольский филиал Академии наук СССР, изначально находившийся в Хибинах на берегу озера Малый Вудъявр. В 1966 году посёлок был преобразован в город.

ХРАМ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ РУССКОЙ

Строительство храма было завершено в 2007 году. Здание представляет собой деревянную шатровую церковь высотой 30 метров с пятью золочёными маковками. Примечательна мозаичная икона Собора Новомучеников при входе в храм.

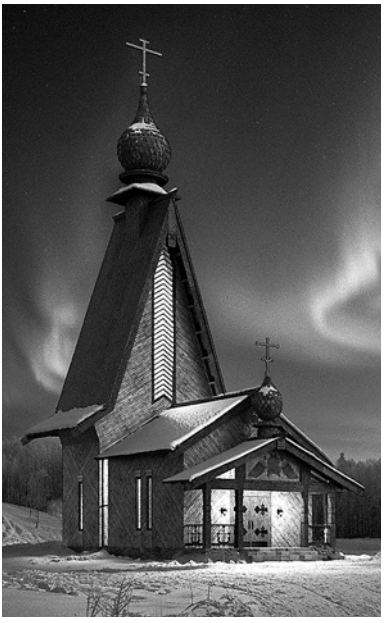
Особым достоянием храма является большое количество мощей новомучеников и исповедников Церкви Русской, хранящихся в благоукрашенных ковчегах.

Апатитский храм Новомучеников и исповедников Церкви Русской в полярную ночь

Церковь Св. Архистратига Божьего Михаила на аллее героев СВО. Новое кладбище, г. Апатиты, центральный некрополь (проект)

СВЯТО-АРХАНГЕЛЬСКАЯ КЛАДБИЩЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ ПРИ АЛЛЕЕ ГЕРОЕВ СВО

Церковь святого Архистратига Божьего Михаила находится в стадии строительства. Место расположения — новое кладбище города Апатиты, центральный некрополь. Мемориальный комплекс располагается по дороге, ведущей в аэропорт Хибины.



Кировск

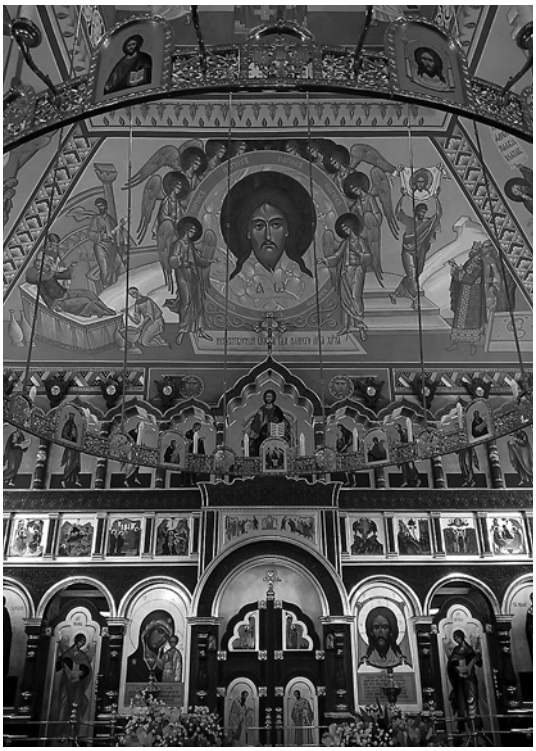
В 20-е годы XX века в Хибинах открыты богатые залежи апатитонефелиновых руд, разработка которых началась в 1929 году трестом «Апатит». Одновременно со строительством рудника и обогатительной фабрики возводился рабочий посёлок Хибиногорск, который в 1931 году получил статус города.

При возведении посёлка использовался труд репрессированных крестьян, высланных со своих мест с целью ликвидации зажиточных хозяйств. В 1934 году Хибиногорск был переименован в город Кировск в связи с убийством С. М. Кирова.

ХРАМ СПАСА НЕРУКОТВОРНОГО ОБРАЗА

Храм Спаса Нерукотворного Образа построен попечением компании «ФосАгро» в 2004 году. Спустя 20 лет, в 2024 году, здание храма было подвергнуто серьёзной перестройке и реставрации. В результате труда многих талантливых мастеров Кировский храм на сегодня следует признать одним из наиболее привлекательных и благоукрашенных церковных зданий на всём Кольском Севере. Особенно завораживающе выглядит храм в полярную ночь благодаря исключительно продуманной подсветке здания.

Также можно обратить внимание на новую роспись храма и богатство внутреннего убранства. Возвращает к исконным традициям церковного зодчества использование для покрытия пола чугунной плитки, изготовленной по спецзаказу.



Новые иконостас храма,
роспись и детали интерьера

Ковчег с редкой по своим значительным размерам частью мощей Св. вмч. и целителя Пантелеимона в окружении мощей иных чтимых святых-целителей

Особой святыней храма является ковчег с редкой по своим значительным размерам частью мощей святого целителя Пантелеимона, в окружении частиц мощей иных известных целителей и чудотворцев Православной Церкви. Шестнадцать частиц святых мощей великих целителей следующие: великомученика и целителя Пантелеимона, святителя Нектария Эгинского, святых мучеников Космы и Дамиана, святого Келидония, слепца евангельского, святого преподобного Дамиана Целебника, святого апостола и евангелиста Луки, святого преподобного Ипатия Целебника, святого мученика Трифона, святого преподобного Прохора Лободника, святого преподобного Агапита Печерского, святителя Луки Крымского, великомученицы Анастасии Узорешительницы, великомученицы Варвары, святого преподобного Антония Великого, святого праведного Лазаря Четвородневного, священномученика Ермолая Целебника.

Хибиногорский Казанской иконы Божией Матери монастырь

ХИБИНОГОРСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Хибиногорский Казанской иконы Божией Матери монастырь — самая северная женская обитель Европы. Расположен в городе Кировске у подножья горного массива Хибин. Монастырь был основан 20 апреля 2005 года путём преобразования прихода Казанской иконы Божией Матери, существовавшего в Кировске с 1946 года. Как мы упоминали, Хибиногорская стройка комбината «Апатит» была местом, куда свозились репрессированные люди из разных краёв и областей России. Большинство из них были люди верующие, потому семейные иконы непременно забирали с собой. Ныне многие из этих икон нашли своё постоянное место на стенах храма монастыря.

Многие из икон, взятых с собой спецпереселенцами в 30-е годы XX века, ныне нашли своё постоянное место на стенах храма монастыря

Икона Божией Матери «Казанская - Романовская» — копия иконы, принадлежавшей семье Императора Александра III

В своё время протоиерей Иоанн Баюр († 2017) отзывался о месте расположения монастыря как о «жертвенном»: «Неподалеку от храма монастыря, мы видим, проходит железная дорога. Она построена, по сути, на человеческих костях. Спецпереселенцев, работавших на дороге, умирало тогда очень много. Никто не заботился о том, чтобы хоронить почивших на кладбище. Зарывали вдоль насыпи, рядом с железнодорожным полотном».

Главной святыней монастыря является драгоценная икона Божьей Матери «Казанская-Романовская».

Икона Божией Матери «Казанская-Романовская»

21 июля 2024 года, в праздник явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани, самая северная женская обитель Европы обрела свою главную святыню. В Хибиногорский Казанской иконы Божией Матери монастырь прибыла икона Божьей Матери «Казанская-Романовская». Это полная художественная копия драгоценной иконы, принадлежавшей семье Императора Александра III.

Икона была написана в дар Царской семье в 1888 году монахами Казанской Богородицкой Площанской пустыни Орловской епархии в память о чудесном спасении венценосного семейства в железнодорожной катастрофе у станции Борки.

Монахи изготовили эту икону в «меру и подобие» чтимого с начала XVII века чудотворного образа Божией Матери «Казанской-Площанской», подаренного в Площанскую пустынь первым Царем династии Михаилом Феодоровичем Романовым — Михаилом Первым.

Так распорядился Господь, что с 1899 года икона служила молельным образом младшему сыну Императора Александра III — Михаилу (брату царя Николая II). По факту последнему Царю династии — Михаилу Второму. Всё исполнилось по известному предсказанию монаха Авеля (Васильева) († 1841 г.): «Род Романовых, начавшийся Михаилом, Михаилом и закончится».

В 1917 году при разгроме дворца Великого князя Михаила Александровича в Санкт-Петербурге (Английская набережная, д. 54) икона была спасена от поругания управляющим дворца Пименовым Степаном Никитичем, прадедом митрополита Митрофана (Баданина). В последующие безбожные годы икона тайно сберегалась в их семье, проживавшей во флигеле дворца.

Великий князь Михаил Александрович первым из царской семьи принял мученическую кончину 12 июня 1918 года в Перми.

В 1959 году сбереженная икона была передана в Серафимовскую церковь, что на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга, где и находится в правом приделе во имя святой мученицы Царицы Александры.

Серебряная риза иконы, доставленной в Хибиногорский монастырь к престольному июльскому празднику 2024 года, была щедро украшена пожертвованиями прихожан, а также драгоценными привесами.

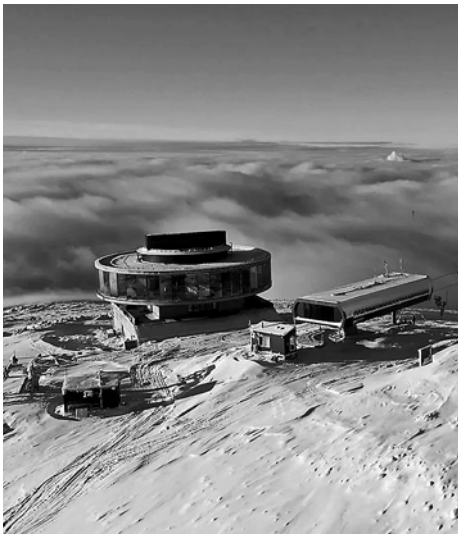
Великий князь Михаил Александрович (царь Михаил II). Прославлен в лике новомученика в РПЦ(З)

Пименов С. Н., управляющий дворцом Великого князя Михаила Александровича в Санкт-Петербурге, сохранивший икону Божьей Матери «Казанская-Романовская»

Торжественное уложение иконы Божьей Матери «Казанской-Романовской» в киот 4 ноября 2024 года

К осени этого года, к празднованию Казанской иконы Божьей Матери 4 ноября 2024 года, драгоценный образ занял своё окончательное место в роскошном напольном резном киоте, украшенном царской символикой. Следует отметить уникальность этого величественного киота, созданного нашими северными мастерами резчиками по дереву.

ПОДЪЁМНИК НА ГОРУ АЙКУАЙВЕНЧОРР



Кабины подъёмников прибывают на вершину горы прямо к ресторану «Плато»

Недалеко от монастыря находится знаменитый горнолыжный курорт Кировска «Большой Вудъявр» (саам. «Горное озеро»). Рекомендуется подняться на подъёмнике, дабы посмотреть на потрясающие панорамные виды и подкрепиться в высотном ресторане «Плато». Ресторан «Плато» находится на горе Айкуайвенчорр на высоте около 820 метров. Название Айкуайвенчорр в переводе с саамского языка звучит весьма сложно: «чорр» — это горный хребет, а «Айкуайвен» — «голова матери Бога».

Кандалакша

Ещё со времен Александра Невского центрами сбора дани со всей территории Великой Лапландии для её последующей отправки в Великий Новгород были определены две точки — поселение Варзуга и район Кандалакши.

При этом речь идёт не о нынешнем поселении Кандалакша, а об остроге-городище в устье реки Канды, впадавшей в Кандалакшский залив (Кандалахти). По мере поднятия суши Кольского полуострова этот водный путь, которым поступала дань с севера, окончательно обмелел и утратил своё значение.

Если Варзуга издревле отвечала за дань с корелы и лопарей восточной части Кольского полуострова, то Кандалакша — с земель на запад от Кольского залива и в Финмаркене. В те времена «в Лапландии не было бояр, а страной управляли сборщики податей»[52].

Название Кандалакша во второй своей части, бесспорно, это «лахти» (фин. Lahti) — залив. Канда, как известно, имя реки, впадающей в Кандалакшский залив. «Канда» (фин. «kanda») — ноша, груз; «кандас» по-саамски — вьюк. То есть речь идёт о лопарской дани в виде вьюков, поступавших из западной Лапландии.

Почему была выбрана река Канда, а не река Нива, при которой разместилась нынешняя Кандалакша? Дело в том, что Нива всегда была слишком бурной и порожистой. Для плавания она абсолютно непригодна: на 32 километра её протяженности приходилось около 150 порогов. При этом перепад высоты от истока реки Нивы (озеро Имандра) до Кандалакшского залива и ныне составляет 127 метров.

Именно здесь, на берегу реки Нивы, в 1526 году была построена первая церковь в «западной» части Кольского края, о чём просили «лопляне из Кандолакжской губы, усть Нивы-реки, из дикой лопи, и били челом государю (Василию III Ивановичу. — *М. М.*) и просили антиминса (плат со вшитой в него частицей мощей мученика. — *М. М.*) и священников, церковь священати и просветити их святым Крещением»[53]. В дальнейшем Кандалакша стала важнейшим центром православного просвещения, нацеленного на западную часть Кольского края. Вскоре здесь образовался один из первых монастырей Крайнего Севера: Кандалакшский Рождества Богородичный.

Поселение Кандалакша у реки Нивы всегда воспринималась в Российских документах как начало Лапландии со стороны России: «Кандалакша — село в Кольском уезде, оное к Лапландии последнее и здесь живут россияне»[54].

---

[52] Филиппов А. М. Русские в Лапландии. С. 305.

[53] Софийская летопись // Полное собрание русских летописей. Л.-М., 1929. Т. 4. Ч. 1. С. 542.

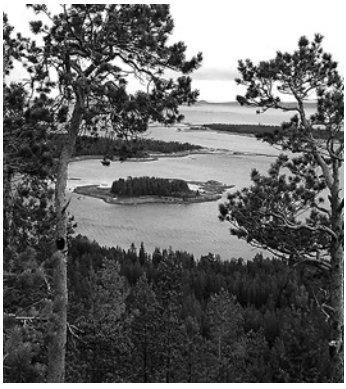
[54] Новый и полный географический словарь Российского государства, или Лексикон. М., 1788. Ч. 2. С. 191.

ФЕОДОРИТОВ КРЕСТ НА ГОРЕ КРЕСТОВОЙ

Гора Крестовая — доминирующая высота (321 метр) над Кандалакшским заливом и городом Кандалакшей. С её вершины открывается потрясающий вид на Белое море и острова Кандалакшского архипелага. Именно здесь у подножья горы, в устье реки Нивы, в середине XVI века был основан один из первых монастырей Крайнего Севера — Кандалакшский (Кокуев) Рождества Богородичный.

Так же и самая первая церковь в истории западной части Кольского полуострова была построена здесь преподобным Феодоритом Кольским в 1526 году, но на другом берегу реки Нивы. Отсюда в 1525 году наученные преподобным Феодоритом «приехаше к Москве лопляне и били челом Государю церковь священати и просветити их святым Крещением»[55]. Церковь в устье Нивы была освящена в честь святого Иоанна Предтечи, Крестителя Господня. Таким образом, 1526 год считается годом основания русского Кандалакшского поселения, как впервые упомянутого в историческом письменном источнике. В дальнейшем Кандалакша стала важнейшим центром православного просвещения, нацеленного на западную часть Кольского края.

Феодоритов крест на горе Крестовой



Вид с горы на архипелаг Кандалакшского залива

[55] Софийская летопись // Полное собрание русских летописей. Л.–М., 1929. Т. 4. Ч. 1. С. 542.

Восхождение с металлическим Крестом на гору к 480-летию принятия христианства в Кандалакшской волости. 30 августа 2006 года

Поклонный крест, давший название горе, был также установлен преподобным Феодоритом Кольским в свете происходящего принятия православной веры аборигенами этих древних берегов. Крест был установлен на месте саамского капища, где лопари приносили жертвоприношения, поклоняясь языческим богам. *«И распространилась во всем том народе проповедь Евангельская»*[56].

Наступивший XX век принёс иные времена. В июне 1915 года предвестницей революционных штормов над Кольским полуостровом пронеслась буря, которая принесла много разрушений в городе и снесла крест с горы. Столь небывалый шторм потопил тогда порядка двадцати пяти промысловых судов. Это было грозное предвестие наступающих безбожных времен. Примечательно, что к этим временам уже не нашлось никого, кто бы взялся восстановить поруганную святыню.

Но вот завершился трагический XX век, и к августу 2006 года к 480-летию освящения первой Кандалакшской церкви прихожане изготовили новый Поклонный стальной крест высотой 5 метров. От подножия Крестовой до вершины горы крест, несмотря на весьма значительный вес, люди несли на руках. Путь оказался нелёгким, но было сделано великое дело. Связь времён и поколений была восстановлена.

Всякий, кто совершит восхождение на гору и поклонится этой святыне, может прочесть надпись: «Поставлен сей крест на поклонение православным христианам в лето 2006 года от Рождества Христова месяца августа в память о 480-й годовщине крещения Кандалакшской волости преподобным Феодоритом Кольским. 1526—2006 гг.».

[56] Курбский А. М. История о Великом князе Московском. С. 332.

КАНДАЛАКШСКИЙ ЛАБИРИНТ «ВАВИЛОН»

Рядом под горой Крестовой находится знаменитый Кандалакшский лабиринт — «Вавилон», свидетельство древних языческих верований аборигенов края. Полагают, что его возраст — около двух тысяч лет до Р. Х. Название, данное этим сооружениям поморским христианским людом, «Вавилон» свидетельствует о понимании их языческого происхождения и магической сути. Как известно, библейский Вавилон в виде винтообразной башни в глубокой древности построил богоборец исполин Нимрод.

Эти лабиринты имели целью запутать души усопших наиболее мощных колдунов местных народов древности. Следует обратить внимание, что все эти «ловушки» находятся рядом с водой. «Из всех, известных доныне лабиринтов в Норвегии, Швеции, Финляндии и Лапландии, практически все они расположены не внутри страны, а возле моря»[57].

Знаменитый Кандалакшский лабиринт

Тут надо учесть, что в те весьма давние времена, четыре тысячи лет назад, уровень моря был значительно выше (если точнее, берега Кольского Севера — ниже). Данный процесс изменения рельефа есть давняя общая тенденция всех земель Крайнего Севера. Потому в те времена эти возвышенные места построения «вавилонов» были окружены водой, представляя собой острова.

Местные лопари и поныне хорошо знают, что лопарского нойду-колдуна хоронить надо за водой, а иначе покою не даст, будет по ночам приходить, став «роавком», или «живым мертвецом».

[57] Дурылин Сергий. Отчёт о поездке на Север. Кандалакшский «вавилон» (к изучению северных лабиринтов). М., 1914. С. 4.

Аналогичные лабиринты существуют и в других местах Кольского Севера: лабиринт в Норвегии в районе Киркенеса и в районе пос. Умба

Учитывая, что практически все лопари от рождения считались нойдами (нуэйтами), то свои кладбища они всегда старались располагать на островах. В Лапландии на озёрах много таких «могильных островов» (Имандра, Ловозеро, Енозеро и др.). Да и кладбище в Коле, что располагалось на Монастырском острове, следует той же традиции. Равным образом остров на выходе из Кольского залива — Большой Олений — «был исключительно островом мертвых»[58].

В этом смысле знаменитые Соловецкие острова исстари представляли собой «могильные острова» — древний языческий некрополь «неведомых нам народов моря». Расположенные на островах сотни мегалитических сооружений, по словам учёных, являются «святилищами, гигантскими алтарями, оставленными каким-то народом древности»[59].

Очевидна и неслучайность выбора Соловецких островов для этой роли, что связано с «распространённым на Европейском Севере в III—II тысячелетиях *[до Р. Х.]* представлением об островах, как некоем “перевалочном” пункте на пути в страну мёртвых… с задачей обеспечить невозвращение умершего или его души из потустороннего мира… Та же функция у каменных лабиринтов Соловецких святилищ, символически связанных с тем миром, в которых запутываются души умерших, посредством специальных ритуальных действий»[60].

---

[58] Шмидт А. В. Древний могильник на Кольском заливе (Олений). Академия наук СССР. М., 1930. С. 14.

[59] Виноградов Н. Н. Новые лабиринты Соловецкого архипелага. С. 12.

[60] Мартынов А. Я. О некоторых проблемах Соловецких святилищ // Проблемы изучения историко-культурной среды Арктики. М., 1990, С. 273.

Храм Рождества Иоанна Предтечи был построен в Кандалакше в 2005 году

ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ ХРАМ

Современный деревянный храм в память Рождества Иоанна Предтечи города Кандалакши был построен в 2005 году рядом с тем местом, где в начале XVI века возникла самая первая церковь в истории западной части Кольского полуострова. Это место стало называться «Нижняя Кандалакша». С него и начинался город Кандалакша.

Если восточная часть Кольского полуострова, ближе к Терскому берегу, издревле считалась российской, и там церкви существовали уже с начала XIV века, то западная считалась «троеданной», принадлежащей Швеции, Дании и России. Этот статус западной части Кольского края был установлен ещё древними новгородскими князьями и норвежскими конунгами. Создавать здесь постоян-

Предтеченская церковь. Фото конца XIX века

ные поселения и строить любые укрепления запрещалось текстами соответствующих договоров: *«Ни мы, ни вы не должны сооружать укреплений, ни в Русии, ни в Карелии»*[61]. Потому церковь Рождества Иоанна Предтечи в устье реки Нивы попечением преподобного Феодорита Кольского была построена в 1526 году, не иначе как по просьбе аборигенов края — «лопарей, которые били челом Государю *и* просили антиминса и священников, церковь священати». Эта первая церковь была уничтожена в конце XVI века финским разбойным отрядом подданных Шведского короля.

Впоследствии Предтеченские храмы на этом месте регулярно возобновлялись. Один из последних храмов был здесь освящён в 1801 году. Он простоял до 1940 года, когда был закрыт богоборческими властями и перестроен в кинотеатр. Здание окончательно разрушено в 90-е годы.

В 1988 году исполком города Кандалакши принял решение «религиозному обществу Русской Православной Церкви передать бывшее здание Кандалакшского государственного заповедника по остаточной балансовой стоимости». Это здание управления находилось рядом с тем историческим церковным местом. И вот 6 июля 1988 года в канун празднования памяти Иоанна Предтечи приспособленное помещение этого здания было освящено как церковь. Началась новая история Кандалакшского прихода.

Прошло еще 17 лет, прежде был построен нынешний полноценный Предтеченский храм недалеко от прежнего исторического церковного места.

---

[61] Бутков П. Г. Три древних договора // Журнал Министерства Внутренних Дел. СПб., 1837. № 1–6. С. 35.

МОНАСТЫРСКИЙ НАВОЛОК У НИВЫ-РЕКИ

Монастырский наволок, или мыс, при впадении реки Нивы в Кандалакшский залив Белого моря — уникальное историческое и природное место Кандалакши. Наволок (мыс) назван Монастырским, поскольку именно здесь в XVI веке преподобным Феодоритом Кольским был основан мужской монастырь Рождества Пресвятой Богородицы (Кокуев). Феодорит был назначен сюда игуменом, после того как в 1548 году покинул монастырь в Коле.

Монастырь в Кандалакше наследовал самой древней обители края: легендарному Кокуеву монастырю в Порьей губе. Первые сведения об этой обители донесла нам «Книга Большому Чертежу»: «А от усть реки Порьей, у моря монастырь Кукуев»[62]. Этот Кокуев (Кукуев, Кокков) монастырь, надо полагать, возник как результат миссионерской деятельности преподобного Евфимия Корельского († 1435), утверждавшего очаги православия среди корелы на всём побережье Белого моря и на Кольском Севере в целом. Что касается странного названия «Кокуев», то следует вспомнить, что одной из знатных фамилий на Кольском Севере были потомки «боярина корельского Васеля Кокуя». Начиная с Васеля, род Кокуевых всяче-

Вид на монастырский наволок с противоположного берега реки Нивы. Начало XX века

[62] Книга Большому Чертежу. С. 166.

Приходская церковь Рождества Пресвятой Богородицы «на наволоке», построенная на месте древнего монастыря. Разрушена в конце 30-х годов XX века. Фото конца XIX века

ски поддерживал становление монастырей в этих краях. Сохранилось имя одного из ктиторов Кокуева монастыря — царского сборщика податей Митрофана Кукина, внука Васеля Кокуя. Писцовые книги упоминают щедрые пожертвования «Митрофана Григорьева сына Кукина Поморца Кандалакшанина Пречистенским старцам Кокуева монастыря»[63].

Изначально в те древние, не спокойные от морских разбойников времена, монастырь располагался в укромных шхерах губы Порьей. Это место издавна считалось необычайно скрытным и идеальным для укрытия судов от непогоды, что и определило его название — Порья (от саамского *Порръяс-лухт* — Парусная губа).

В середине XVI века из этого труднодоступного места в Порьей губе на запад повелением митрополита Московского Макария монастырь был перенесён Феодоритом Кольским. Здесь, на Кандалакшском наволоке, наступил расцвет монастырской жизни этой обители.

Но в мае 1589 года разбойные партизанские формирования «каянских немцев» — финских поданных Шведского короля — под предводительством Пекки Весайнена разорили этот монастырь и волость Кандалакшу. «На Петрово заговейно (начало Перова поста. — *М. М.*) в ночи приходили немецкие люди к морю в Кандалашскую волость и на монастырь на Кандалашской. И в монастыре братию, и в волости всех людей присекли, а иные в реце тонули,

[63] Писцовая книга Алая Михалкова 1608 года. Цит. по: Харузин Н. Н. Русские лопари. С. 459.

Поклонный крест установлен в 2003 году в память о разорении Кандалакшского монастыря

Кандалакшский фестиваль «Ромашковое море» на Монастырском наволоке

и монастырь, и церковь и волость пожгли и животы поимали все, а людей побили 450 человек»[64].

Со временем обитель была восстановлена, однако прекратила свое существование в середине XVIII века указом императрицы Екатерины Второй.

Рождества-Богородичный храм на наволоке, оставшийся от упразднённого Кандалакшского монастыря, был сожжён англичанами в ходе Крымской войны в 1855 году.

В 1865 году «на Высочайше дарованную сумму» на своём историческом месте церковь была вновь восстановлена — «одноглавая, тёплая, на каменном фундаменте». В июле 1940 года Кандалакшским сельсоветом было принято решение «об удовлетворении просьбы граждан села Кандалакша о закрытии церквей». Церковь Рождества Богородицы была перестроена под клуб. В наше время от неё сохранился лишь фундамент.

В 2003 году на алтарном месте церкви в память о разорении Кандалакшского монастыря и убиении «450 монахов и бельцов» финскими поданными шведского короля в 1589 году был установлен Поклонный деревянный крест.

Также восстановлена монастырская пристань, на территории которой Кандалакшский приход организует для жителей города и гостей ежегодные литературно-музыкальные фестивали.

[64] ИА. Вып. VII. 1951. С. 229.

ПАМЯТНИК ПРЕПОДОБНОМУ ФЕОДОРИТУ КОЛЬСКОМУ, ОСНОВАТЕЛЮ КАНДАЛАКШИ

Памятник Феодориту Кольскому, основателю Кандалакши был открыт в 2021 году к 450-летию со дня кончины преподобного

29 августа 2021 года в Кандалакше состоялось торжественное открытие памятника Феодориту Кольскому, приуроченное к 450-летию со дня кончины преподобного, отмечаемого церковью 30 августа.

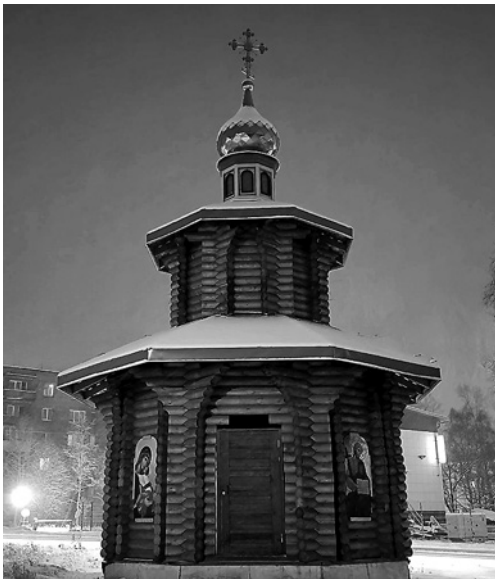
Философ Фёдор из Кандалакши, как называли преподобного Феодорита при жизни иностранцы, — выдающийся церковный и государственный деятель, дипломат, учёный, историк, доверенное лицо царя Иоанна IV и просветитель лопарей. Именно он в 1526 году построил в устье реки Нивы храм Рождества Иоанна Предтечи, вокруг которого стал формироваться город Кандалакша.

Архиерейской грамотой был отмечен труд автора памятника — заслуженного художника России, академика Российской академии художеств, скульптора Сергея Исакова.

ЦЕРКОВЬ СВЯТЫХ БЛАГОВЕРНЫХ КНЯЗЕЙ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ ПРИ ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОМ ЦЕНТРЕ КАНДАЛАКШИ

Семейный духовно-просветительский центр святых благоверных князей Петра и Февронии города Кандалакши расположен в перестроенном деревянном здании, которое в народе исторически называют «Теремок». Свою вторую жизнь это старинное, добротное здание получило на пороге своего 100-летнего юбилея для того, чтобы в нем собирались хорошие и добрые люди, встречались, радовались, слушали слово Божье. Левая часть здания приспособлена под домовую церковь святых Петра и Февронии, на остальной территории расположены библиотека, церковная лавка, воскресная школа, пекарня, паломнический центр.

Духовно-просветительский центр Кандалакши с Домовой церковью Свв. блгвв. князей Петра и Февронии



Часовня Св. блаженной Ксении Петербургской рядом с привокзальной площадью

ПАМЯТНИК СВЯТЫМ КНЯЗЬЯМ ПЕТРУ И ФЕВРОНИИ В КАНДАЛАКШЕ

Памятник Святым князьям Петру и Февронии, покровителям супружества в г. Кандалакше

Рядом с духовно-просветительским центром имеется памятник благоверным князьям Петру и Февронии. Он был освящён 8 июля 2022 года в День семьи, любви и верности. Автор композиции — скульптор Сергей Исаков. Оригинальность данного прочтения образов в том, что памятник посвящён всему княжескому семейству. К традиционной композиции двух любящих супругов были добавлены дети. На переднем плане — княжич Юрий, а на руках — княжич Святослав и княжна Евдокия. Вся княжеская семья стоит на носу корабля, что символизирует семью как надежный ковчег спасения. Старший княжич Юрий глядит вперёд и держится за якорь, а у его ног — фигурки лесных животных, которые упоминаются в древнем тексте жития.

Живописный вид на древнее поморское село Ковда

НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ СЕЛА КОВДА

Ближайшая к Кандалакше древняя святыня, расположенная по дороге на юг, в Карелию, — Никольская церковь села Ковда. Эта церковь находится в живописнейшем месте на берегу Кандалакшского залива в устье одноимённой реки Ковды. На сегодня она — одна из двух самых старых сохранившихся деревянных церквей Кольского Севера, наряду с Успенской церковью с. Варзуга. На средневековых картах это село отмечается уже с XV века.

В советское время храм был закрыт в 1960 году. А в начале 1990-х годов передан Управлению культуры Мурманской области как памятник федерального значения.

В ходе реставрационных работ в 2004 году в подклете храмовой части было обнаружено древнее захоронение. В 17-ти деревянных колодах находились детские останки, которые были аккуратно завёрнуты в берестяные «саваны». С непонятной целью эти детские останки были вывезены в музей антропологии и этнографии Санкт-Петербурга для изучения. Выдвигались самые невероятные версии того, зачем под алтарём церкви оказалось такое захоронение.

Современный вид Никольской церкви

Эта история есть печальное следствие реализации знаменитого советского лозунга, утверждавшего, что «церковь отделена от государства». Дело в том, что в исконных российских православных деревнях под алтарём церкви захоранивались младенцы по какой-то причине умершие некрещёными. Сразу скажем, это случалось крайне редко, и причина должна была быть из ряда вон выходящая. Именно потому, как мы видим, за всю историю древнего села произошло лишь семнадцать таких случаев.

По строгим правилам деревенской жизни абсолютное большинство появившихся на свет млаженцев немедленно крестили мирским чином — «купали». То есть повивальная бабка тут же три раза окунала новорождённого в воду с молитвой: «Во Имя Отца! Аминь. И Сына! Аминь. И Святого Духа! Аминь, Аминь, Аминь!».

Ребёнок считался уже крещёным, хотя не полным чином Таинства. Если младенец умирал «купаным», греха на родителях не было. Затем в самое ближайшее время над «купаным» всё необходимое для полноценного Таинства Крещения дополнял приходской батюшка.

Североморская епархия Мурманской митрополии

Решением Священного Синода Русской Православной Церкви 2 октября 2013 года из состава Мурманской епархии была выделена Североморская епархия. Правящим архиереем епархии был избран епископ Митрофан (Баданин). По своему составу эту епархию можно назвать Епархия Северных морей, поскольку её приходы, в основном, расположены на побережьях Баренцева и Белого морей. В этот же день была образована Мурманская митрополия, куда вошли обе епархии. Главой Митрополии был назначен владыка Мурманский и Мончегорский Симон (Гетя).

Североморск

Город Североморск есть главная военно-морская база Северного флота России и является ЗАТО (Закрытым административно-территориальным образованием). То есть в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства в городе устанавливается особый режим функционирования и охраны государственной тайны, включающий специальные условия проживания граждан и допуска на территорию. Он находится на берегу Кольского залива, в 25 км к северо-востоку от Мурманска, и является незамерзающим морским портом.

Первое поселение здесь возникло в конце XIX века и называлось по имени губы и реки, впадающей в залив, — Ваенга (от саамского «вайонга» — важенка, самка оленя).

По окончании Великой Отечественной войны посёлок Ваенга был выбран главным местом базирования Северного флота. 18 апреля 1951 года Ваенга получила имя — город Североморск.

Наиболее примечательные военные музейные объекты в городе Североморске расположены на пл. Мужества, что на берегу залива: памятник «Торпедный катер ТКА-12» и музей «Подводная лодка К-21» — филиал Военно-морского музея Северного флота.

СВЯТО-АНДРЕЕВСКИЙ МОРСКОЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР

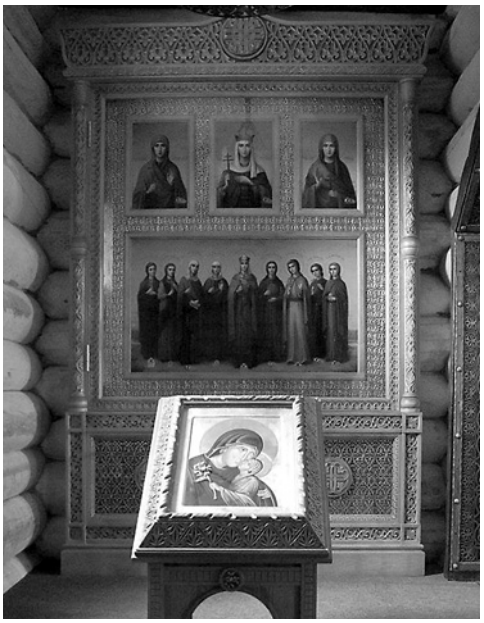
Свято-Андреевский Морской кафедральный собор возвышается в городском парке недалеко от кораблей Североморского пункта базирования. Это главный храм Северного Флота РФ. Освящение собора было совершено 18 августа 2016 года Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Главной святыней собора является ковчег с мощами пяти святых небесных покровителей Военно-Морского Флота и воинства России: святого апостола Андрея Первозванного, святителя Николая Чудотворца, святых великомучеников Георгия Победоносца и Димитрия Солунского, а также святого праведного воина, адмирала Фёдора Ушакова.

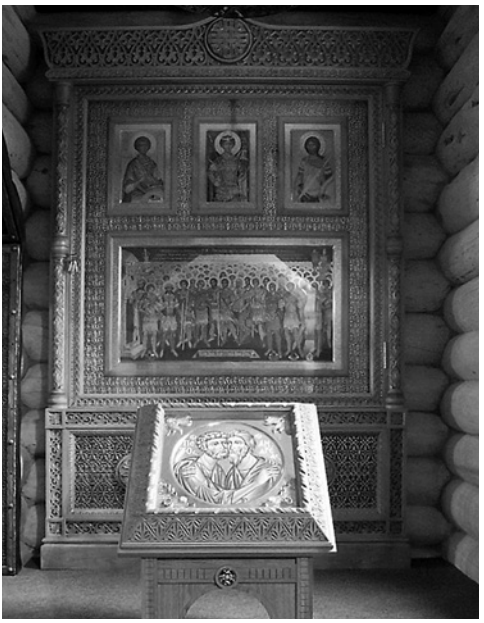
В правом приделе храма размещена икона двух братьев-апостолов Петра и Андрея с частицами их мощей.

Также здесь можно увидеть редкую икону с мощами 6600 римских воинов-христиан Фивейского легиона Римской империи, что возглавлялся легатом — святым мучеником Маврикием. Эти воины Фивейского легиона приняли мученическую смерть в 286 году по Р. Х. по приказу императора Максимиана, поскольку отказались принести жертву языческим богам.

Свято-Андреевский Морской Кафедральный собор



Левый придел с аналойной иконой Св. праведной Анны и иконами святых жён-мучениц с мощами



Правый придел собора с аналойной иконой апостолов Петра и Андрея и иконами воинов-мучеников с мощами

В левом приделе — необычная икона святой праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. На её руках — Младенец Мария, которая держит в ручке цветок, выложенный голубыми и синими камушками и бусинами, стебель и листик у него — из бронзы. В его соцветии помещён медальон с частицей мощей святой Анны.

Шлем-ковчег с мощами Св. блгв. князя Александра Невского

Каждый год 13 декабря, в День памяти святого апостола Андрея Первозванного, в Североморске проходит Крестный Ход с мощами святого, в котором традиционно участвуют моряки-североморцы.

Безусловно, не меньшей святыней храма, которой воздаются особые почести, является шлем-ковчег с мощами святого благоверного князя Александра Невского.

ХРАМ СВЯТЫХ МУЧЕНИЦ ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБОВИ И МАТЕРИ ИХ СОФИИ

Храм Свв. мчч. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Храм в верхней части города Североморска был освящён в 2002 году. Это самый первый храм в истории поселения Ваенга, равно как и города Североморска. Исторически это возвышенное место называлось «Птичья гора», с него открывается живописный вид на Кольский залив и город. Сама церковь и ухоженная территория вокруг — весьма любимое североморцами место.

Алтарную апсиду храма украшает мозаичная икона святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Среди особых святынь храма — драгоценный ковчег с мощами святых мучениц Имеется икона преподобного Серафима Саровского с мощами святого, а также полная копия мироточивой Иверской-Монреальской иконы Божьей Матери с флакончиком драгоценного мира, истекшим из Неё в конце 90-х годов прошлого века.

Кочежец с мощами Свв. мчч. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Домовая часовня иконы Божьей Матери «Утоли моя печали»

ДОМОВАЯ ЧАСОВНЯ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ» ПРИ ЕПАРХИАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ

В этой часовне можно увидеть свидетельство произошедшего «Чуда Тернового Венца», изображённого на иконе преподобного Серафима Вырицкого, что была написана осенью 2016 года. Иконная доска была изготовлена из сосны, выросшей прямо на могиле родителей преподобного Серафима — Николая Ивановича и Хионии Алимпиевны Муравьёвых.

Икону эту решила написать монахиня Дивеевского монастыря Марина специально для епископа Митрофана в город Североморск. Однако к моменту отправки иконы на ней стал проявляться досадный «дефект»: начало проступать некое светлое круглое пятно.

Это пятно оказалось в центре вышитого Креста, который изображён на схимнической одежде Вырицкого старца. Вскоре загадочное светлое пятно стало принимать форму круга. И в дальнейшем в течение нескольких дней с изображением происходили удивительные перемены до тех пор, пока «дефект» явным образом взял и превратился в живописный Терновый венец.

Есть две фотографии преподобного Серафима, где он облачён в аналав Великой схимы. На одной из них на шитом Кресте аналава Терновый венец отсутствует. Видимо, именно на эту фотографию и ориентировалась монахиня Марина при написании иконы. На другом фото Терновый венец вышит висящим на Кресте. Надо понимать, что Ангелу, который своей рукой решил дописать Венец на Кресте, была больше по душе вторая фотография.

В настоящий момент это чудо явления Нерукотворенного Тернового венца Христова на Святом Кресте может лицезреть каждый, кто посетит часовню в честь иконы «Утоли моя печали», что при Североморском Духовно-просветительском центре и Епархиальном управлении. Для особо умилительного рассмотрения тонкости ангельского письма на иконе закреплено увеличительное стекло.

Икона преподобного Серафима Вырицкого

«Чудо Нерукотворенного Тернового Венца». Терновый Венец на схимническом облачении преподобного, дописанный Ангелом

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ИСТОЧНИК В ЗАГОРОДНОМ ПАРКЕ

Икона-голубец свв. апостолов Петра и Павла на святом источнике

Родник святых апостолов Петра и Павла у входа в Загородный парк в районе поворота на улицу Окольную круглый год снабжает жителей Североморска студёной ключевой водой.

Место расположения этого источника очень живописно, и пользуются им в основном люди никуда не спешащие, ценящие общение с природой. В зимнее время у расположенных неподалеку кормушек можно наблюдать не только традиционных снегирей и синиц, но и белку, регулярно наведывающуюся в птичьи закрома. Даже в самые сильные морозы источник полностью не перемерзает, и воды его не замутняются. Пользоваться им можно на протяжении всего года.

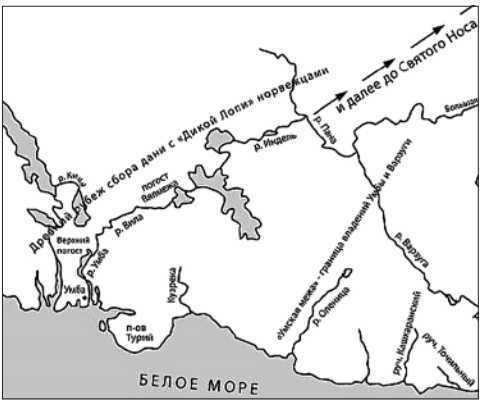
Терский берег

Терский берег — название юго-восточного берега Кольского полуострова, омываемого Белым морем. Границей его на востоке принято считать мыс Святой Нос, а на западе — мыс Турий[65].

Чтобы установить происхождение названия берега — «Терский», следует учесть тот факт, что это юго-восточное побережье Кольского полуострова всегда отличалось густыми лесами (особенно в древности). Этим оно значительно отличалось от голых неприступных скал Мурманского берега, который начинался за Святым Носом.

65 Терский район, как административная территория, имеет меньшую протяженность побережья: на запад — до Умбы, на восток — до реки Бабьей.

Терский наволок («Terscanavoloka») на голландской карте 1614 года. Изд. в Амстердаме



Реки Умба и Вяла были географическими ориентирами, определяющими восточную границу сбора дани фохтами норвежского короля на Кольском полуострове

Потому, скорее всего, название Терский происходит от древнего названия этих мест — «Тре», которое, в свою очередь, происходит от слов «деревья, лес»: trees (англ.), träd (швед.), træer (дат.). Соответственно, полуостров или «нос» — это nose (англ.), näsa (швед.), nese (норв.), næse (дат.). Потому скандинавы и именовали Кольский полуостров «Тренинес», или «Тернес». «Trjanema» — по-норвежски и «Trinnaes» — по-шведски.

Казалось бы, если название произошло от слова «Тре», то берег должен быть «Трерский», однако неудобство произношения привело к трансформации в «Терский берег». К слову сказать, если название терских казаков произошло от реки Терек, то должно называться «Терекское». Однако «Терское казачество» оказалось удобней.

Терский берег имеет необычайно древнюю историю заселения. В устьях практически всех рек обнаружены неолитические стоянки: на Варзуге, Чаваньге, Стрельне, Чапоме, Пялице, Пулонге, Сосновке… Все они относятся к эпохе раннего металла, то есть V—II тысячелетия до Р. Х. Ярким свидетельством древних цивилизаций этих мест, так называемой культуры «морских охотников», являются петроглифы, обнаруженные на скалах островов Канозера.

Уже в XIII веке среди Новгородских владений на Крайнем Севере указана «волость Тре». К ней относились восточная часть и южное побережье Кольского полуострова, или, иначе, Терского наволока.

Леса Терского берега Белого моря

Население этих богатейших земель — «волости Тре» — обязано было платить дань непосредственно Новгороду, минуя князей: «Волость Тре подчинялась только новгородскому посаднику».

Реки Терского берега исстари были богаты рыбой и особенно знамениты атлантическим лососем — сёмгой. Также Варзуга и Умба славились речным жемчугом и вплоть до начала XX века изобильно поставляли его на рынок ювелирной продукции. В настоящее время европейские жемчужницы (Margaritifera margaritifera) крайне редки и находятся под угрозой исчезновения, но в этих реках до сих пор сохранились колонии этих моллюсков. Интересно заметить, что продолжительность жизни этого вида пресноводных беспозвоночных животных достигает 250 лет[66].

Отличительная особенность почвенного грунта на Терском берегу — это знаменитый терский песчаник, окрашивающий всю почву вокруг в красноватые тона. Этот кварцитопесчаник представляет собой мелко-тонкозернистую породу: «плитняк» красно-коричневого цвета, относящийся к высокодекоративным видам строительного и облицовочного камня.

Селения и погосты Терского берега — центры самой древней, первоначальной христианизации Кольского Севера, очаги Евангельской проповеди и крещения местных народов. Только здесь в значительном количестве сохранились древние памятники древнего зодчества Крайнего Севера — православные церкви Поморья.

---

[66] Зюганов В. В. Арктические долгоживущие и южные короткоживущие моллюски жемчужницы как модель для изучения основ долголетия // Успехи геронтологии. М., 2004. Т. 14. С. 24.

Умба

В 2013 году посёлок городского типа Умба на Терском берегу Белого моря в связи с образованием самостоятельной Североморской епархии обрёл статус кафедрального духовного центра. Титул епископа, возглавляющего Североморскую епархию, — Североморский и Умбский.

С момента своего зарождения корельское селение Умба, или Старая Умба («деревня Умба»), располагалось на берегах одноимённой реки. Эта поморская деревня в письменном источнике впервые упоминается в 1466 году[67]. Наряду с Варзугой она — одно из старейших поселений Кольского полуострова. В давние времена поселение на реке Умбе из-за соображений безопасности изначально располагалось в верховьях реки, там, где сейчас находится место, именуемое Погост.

[67] Грамоты Великого Новгорода и Пскова. № 218. М.–Л., 1949.

Если же говорить о ещё более глубокой древности, то поселением аборигенов края в этих местах был Вялозерский лопарский зимний погост. Лопарские сийты по тем же причинам традиционно располагались высоко по течению рек: в 40 верстах вверх по реке Умбе и ещё далее по реке Вяле до её впадения в Вялозеро.

Умба всегда имела особое государственное значение, поскольку здесь с древности проходил важнейший пограничный рубеж. Река Умба и река Вяла были географическими ориентирами, определяющими восточную границу сбора дани фохтами Норвежского короля на Кольском полуострове. Это разделение территорий было установлено ещё руническими грамотами «во времена, когда над всею Норвегиею властвовал Геральд Гарфагер (885—933 гг.), и позже в продолжение давних связей государей русских с королями норвежскими: Владимира I Святославича (Крестителя Руси. — *М. М.*) с Олофом I Трюггесоном († 1000 г.), королем Норвегии, проведшим отроческие лета свои в Новогороде с 978 по 985 год»[68].

Великокняжеские сборщики дани после её сбора на нашей восточной части Кольского полуострова далее следовали на запад, где собирали дань до рубежа у нынешнего города Тромсё в Норвегии. В свою очередь и «Норвежский король берет дань на восток от начала Кольского полуострова до Белого моря, там, где течет Vela-река»[69]. То есть лишь до этого Вял-рубежа у Вял-реки и одноименного Вялозера. Этот рубеж и определил исторический статус Умбского поселения.

Старая Умба на сегодня представляет собой колоритную поморскую деревню, и многие жители из Новой Умбы приезжают в родительские дома на летний период.

Полноценная жизнь сейчас сосредоточена в Новой Умбе. Этот посёлок городского типа возник в 1898 году на берегу залива Пирья Губа. Изначально это был рабочий посёлок при Умбском лесопильном заводе петербургского промышленника Я. П. Беляева. И долгое время это место так и называлось: «Беляевский завод», или «Умбский завод». В 1930 году посёлку было присвоено наименование Лесной. Однако в 1967 году указом президиума ВС РСФСР рабочий посёлок Лесной был переименован в пгт Умба.

---

[68] Бутков П. Три древних договора // Журнал Министерства Внутренних Дел. СПб., 1837. Ч. 23–24. № 1–6. С. 356.

[69] Кааран А. К истории русского Севера: Русско-норвежские отношения // Известия Арх. Общества изучения Русского севера. Архангельск, 1910. № 11. С. 28.

УМБСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР В ЧЕСТЬ ВСЕХ СВЯТЫХ, В ЗЕМЛЕ КОЛЬСКОЙ ПРОСИЯВШИХ

Умбский кафедральный собор
в честь Всех Святых,
в земле Кольской просиявших

Этот храм построен недавно в связи с образованием в 2013 году самостоятельной Североморской епархии. Таким образом потребовалось в поселении Умба, как кафедральном центре епархии, иметь кафедральный собор.

Вместе с уже существовавшей с 90-х годов XX века Воскресенской (зимней) церковью новый кафедральный храм составил гармоничный ансамбль на берегу небольшого залива Белого моря — Пирьей губы. Это первый храм на Кольском полуострове, посвящённый не отдельным подвижникам края, а всем Кольским святым.

Строительство кафедрального храма ещё не закончено. В планах — устроение в нём ещё двух малых приделов: в честь иконы Божией Матери «Споручница грешных» и преподобного Иринарха Соловецкого.

Маковки этого храма особо красиво играют на солнце, поскольку их деревянная чешуя отделана золотистыми пластинами.

ЦЕРКОВНОЕ МЕСТО ВОСКРЕСЕНСКОЙ ЦЕРКВИ ДЕРЕВНИ УМБЫ

Историческое место Воскресенского собора Умбы, равно как и самóго древнего села, находится на берегу реки Умбы. Изначально первое поселение появилось здесь в XIV веке в результате Полярного похода князя Александра Невского как деревня карелов, а в дальнейшем — и поморов Терского берега. Как и все поселения того времени оно находилось в верховьях, «по реке Умбе, от нынешней волости 10 верст».

В XV веке усердием монахов Кирилло-Белозерского монастыря здесь были построены первые две церкви. Через этот Вологодский монастырь в то время пролегал торговый путь на Север к Белому морю. Вплоть до петровского времени монастырь вёл обширную торговлю, особенно солью и рыбой. Теперь это место вверх по реке, называется «погост старый, где стояла волость Умба преж всего».

Воскресенский трехпридельный собор деревни Умбы, построенный в 1894 г. и разрушенный в XX веке. Фото начала XX века

На памятном месте Воскресенского собора деревни Умбы восстановлена колокольня, которая служит Воскресенской часовней

В конце XVI века поселение переместилось ближе к устью, и потому Писцовая книга 1585 года сообщает, что «на погосте церковь Воскресение Христово стоит пуста». В это время Умбская волость была поделена уже между двумя монастырями: Соловецкому принадлежала одна четверть крестьян и угодий, Кирилло-Белозёрскому — три четверти.

Согласно «Раздельной книге» 1585 года, описавшей это разделение волости: «церковь Воскресение Христово, да другая церковь, студёная (летняя), верховных апостолов Петра и Павла, да придел преподобного Кирилла Белозерского; да на церковной же земле две кельи, а живут в них старцы черноризцы, а питаются от Церкви Божией».

Эта Воскресенская церковь была воздвигнута на новом месте, у устья реки Умба, и простояла до 1778 года, когда умбские крестьяне заменили обветшавшую церковь новой. В 1894 году вновь на средства умбских поморов была построена новая церковь: тёплый, бревенчатый трёхпрестольный храм. Главный престол — в честь Воскресения Христова, южный — во имя апостолов Петра и Павла. Поскольку к этому времени монахи ушли с Терского берега, то название северного придела в честь Кирилла Белозерского заменили на — в честь иконы Божией Матери «Знамение» и святой Анны.

Церковь эта была закрыта в 1938 году и отдана под клуб. Позже пришла в запустение и разорена. На этом памятном месте, на старом церковном фундаменте восстановлена колокольня, которая также служит Воскресенской часовней.

ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА ПОСЕЛКА УМБА

Современный Воскресенский приход посёлка Умба возродился в 90-х годах XX века на новой территории постсоветского посёлка, в приспособленном под храм здании бывшего детского сада. Это здание с 1898 года и до революции служило управлением лесопромышленников Беляевых, построивших здесь лесопильный завод.

В 30-е годы место размещения лесхоза назвали пос. Лесной. Позже, в 1967 году, историческое название Умбы стало усваиваться и этой современной территории посёлка городского типа.

Сейчас Воскресенская зимняя церковь входит в церковный комплекс наряду с кафедральным собором в честь Всех Кольских Святых. В Воскресенском приходе особо почитается местночтимая икона Божией Матери «Казанская». Также икона с мощами священномученика Илариона (Троицкого), архиепископа Верейского († 1929 г.). Имеются ковчеги с мощами святых апостолов Петра и Павла, святителя Спиридона Тримифунтского, преподобного Варлаама Керетского, преподобного Серафима Саровского и ряда других святых.

Воскресенская (зимняя) церковь поселка Умба.
На заднем плане — Умбский кафедральный храм Всех Кольских святых

ХРАМ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА НИКОДИМА БЕЛГОРОДСКОГО ПРИ ПАЛОМНИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ

В 2019 году состоялась закладка храма в деревне Умбе на улице Ключевой в память о священномученике Никодиме Белгородском. Владыка Никодим — один из первых исследователей истории Русского Севера, его святынь и житий северных подвижников. Епископ Никодим (Кононов) был жестоко убит в Белгороде большевистским палачами в 1919 году.

В храме имеется ковчег с частицей мощей священномученика Никодима Белгородского.

Этот храм и паломнический центр на западном берегу Малой Пирьей губы являются местом притяжения благочестивых почитателей православных святынь Терского берега.

Паломнический центр устроен по типу хостела. Принимает до 18 человек одновременно.

Паломнический центр поселка Умба
с домовой церковью
сщмч. Никодима Белгородского

Священномученик
Никодим (Кононов),
епископ Белгородский

Музей «Быт и промысел поморов». Воссозданное внутренне убранство рыболовной «избы-тони» — летнего промыслового жилища поморов на берегу Белого моря

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «БЫТ И ПРОМЫСЕЛ ПОМОРОВ»

В музее, расположенном на прибрежной территории залива, представлено материальное и духовное наследие терских поморов. Можно ознакомиться с их хозяйственным и бытовым укладом, традициями и промыслами.

В большом зале экспозиции воссозданы интерьеры «горницы» поморского дома и «рыболовной избы-тони»[70], в которых представлены подлинные предметы обихода. Собрано значительное количество оригинальных предметов поморской культуры, поражающих внутренней красотой, разумностью и простотой. В своей совокупности эти артефакты дают зримую картину традиционного поморского уклада и самобытного народного творчества.

[70] Тоня – сезонный рыболовный участок на берегу моря.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ПЕТРОГЛИФЫ КАНОЗЕРА»

Выставочный зал Музея-заповедника «Петроглифы Канозера»

Канозерские наскальные рисунки IV–II тыс. до Р. Х.

Комплекс наскального искусства был обнаружен в конце XX века на трёх островах озера Канозеро, что находится в 50-ти километрах на север от Умбы. Этот объект по праву считается одной из главных достопримечательностей Мурманской области. Обнаруженные там петроглифы датируются IV—II тыс. до Р. Х.

Учитывая труднодоступность территории Канозера и его островов, в Умбе был создан выставочный зал Музея-заповедника «Петроглифы Канозера». В этом зале можно ознакомиться с канозерскими уникальными изображениями, отражающими первобытную историю Кольского края и его древнейшего населения.

СРЕТЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ СЕЛА КУЗРЕКА

Исторически, ещё с XVI века, прихожане деревни Кузреки были приписаны к Умбскому Воскресенскому приходу. В самой Кузреке полноценная церковь во имя Сретения Господня была срублена в 1885 году и просуществовала до разорения в 30-х годах прошлого столетия.

Церковь Сретения Господня в селе Кузрека

Новый храм Сретения Господня был освящён в селе Кузрека в 2022 году. Было решено усвоить ему не только историческое название в честь Сретения Господня, но и в честь Собора всех Соловецких святых. Таким образом, храм имеет два престольных праздника в году: 15 февраля и 21 августа.

С Соловецким монастырем село Кузрека всегда имело тесные связи. Здесь с древности и в течение более трёхсот лет работало «Усолье» — соляные варницы Соловецкого монастыря. Монахи выпаривали морскую соль и отвозили для торговли через свои подворья на материке.

В храме хранятся иконы с частицами мощей блаженного Иоанна Кочетовского, священномученика Петра Воронежского, а также ковчежец с частицей мощей преподобного Елеазара Анзерского.

При храме имеется колокольня с семью колоколами, отлитыми в Воронеже. При храме две часовни: святого Креста Господня (освящена в 2018 году) и святителя Тарасия Константинопольского (освящена в 2024 году). Строится малый паломнический центр на 8 мест.

Часовня Святого Креста

Варзуга

Говоря об особых центрах притяжения, вокруг которых формировалась древняя история нашего Края, мы не можем не признать главенствующую роль села Варзуга. Именно это село есть древнейший центр российской государственности на востоке Кольского полуострова. С глубокой древности это поселение формировалось как столица страны Биармии или народа «вису» (веси) — полярной чуди. Позже — как «Погост Корельский» и административный центр поморского населения Новгородской Руси. Во все времена здесь находился пункт сбора дани с восточной части лопарской тундры. Этому способствовала чрезвычайная протяженность реки Варзуги и ее сопряжение с иными реками Восточной части Кольского полуострова.

С первобытных времен земли Терского берега были заселены местными языческими народами. По свидетельству путешественника Оттара (конец IX века), прошедшего всё побережье Крайнего Севера Европы, в те времена эти берега населяли терфинны (лопари).

Но, начиная с устья реки Варзуги и далее на запад, вдоль Терского берега и по берегам Кандалакшского залива Белого моря, селился народ «весь», или по-норвежски бирмийцы. И именно Варзуга явилась в определённом смысле столицей Биармии (народа «вису» или «веси»). Биармийцы являясь данниками Новгорода, имели право «празги», то есть сбора дани со всех иных местных народов края, имея с этого свой процент.

Маршрут следования «мурманов» из Норвегии для разорения русских поселений на Белом море в 1419 году

Во времена владычества биармийцев, народа сильного и воинственного, центр торговой жизни на Варзуге располагался ближе к морю, в районе нынешней тони Колонихи. При прежнем высоком уровне моря это устье служило чрезвычайно удобной гаванью для захода торговых судов (чего никак нельзя представить в наше время). «В самые древние времена по берегам Скифского или Северного окияна и Белого моря, что называли тогда Биармиею, находились купеческие пристани в Кевроле, на Мезени, в Кольском и Пустозерском острогах и в Арзуге *[Варзуге]*»[71].

Биармийцы, или народ «вису», во времена образования Руси и далее в Киевский период её государственности был этносом, занимающим обширные территории, и одной из ведущих политических сил Севера Европы. Согласно «Повести временных лет», в 862 году, когда произошло историческое призвание «варягов-русь» на славянские земли, то первичными инициаторами этого деяния были «чудь, словене, кривичи и весь». «В исторических источниках вепсы известны и как чудь, и как весь»[72].

В ходе татаро-монгольского нашествия в середине XIII века биармийцы совершили предательство и нарушили договор с Новгородской Русью о поставке пушнины («мягкой рухляди»).

---

[71] Чулков М. Историческое описание Российской коммерции. СПб., 1782. Т. 1. Кн. II. С. 336.

[72] Муллонен И. И. Территория расселения и этнонимы вепсов // Прибалтийско-финские народы России. М., 2003. С. 346.

Успенский комплекс церквей на Пречистенской стороне села. Фото конца XIX века

Это произошло именно тогда, когда потребность в пушнине в качестве дани в Орду была особенно велика. За это они были изгнаны с этих земель в результате полярного похода святого князя Александра Невского в середине XIII века. «Александр Невский, — пишет шведский историк О. Далин, — покорил себе Пермию или Биармаландию, отпавшую на некоторое время от Голмгордскаго государства *[Новгородская республика]*, и беспокоил даже норвежские границы около Галогаланда, проходя к оным чрез Финнмаркен и Лапландию»[73].

По договоренности с норвежским королем Хокканом IV народ биармов был переселён на территорию Северной Норвегии с условием их обязательного крещения. «Норвежский король Гокан (Хакон IV Старый (1204—1263). — *М. М.*) дружески принимал бежавших

Взыскание дани на Кольском Севере. Рисунок из книги «История Северных народов». Olaus Magnus, Romae, 1555 г.

[73] Далин О. История Шведского государства. Т. 2. С. 262.

Никольская церковь
с приделами Ильи Пророка
(левый) и преподобного
Сергия Радонежского (правый),
с колокольней, что на Никольской
стороне села Варзуга.
Фото конца XIX века

пермян *[биармов]*. Об этом смотри: Петра Клавдия летоп. Норвежскую, стран. 744»[74].

На освободившиеся территории князь Александр направил народ корелов, в то время верных союзников Новгородской Руси. В свою очередь условием переселения «детей корельских» на освободившуюся территорию Терского берега также стала их христианизация.

Поселение Варзуга, как официальный пункт сбора великокняжеской дани с лопарских погостов востока Кольского полуострова, одновременно получило статус духовного центра корелов Терского берега. Сюда же стали переселяться новгородцы и двиняне, формируя новую общность — поморов Кольского Севера.

Вскоре, в начале XIV века, на восточном берегу реки Варзуги была построена первая в истории Кольского полуострова церковь —

Сражение на Севере.
Рисунок из книги
«История Северных народов».
Olaus Magnus, Romae, 1555 г.

[74] Далин О. История Шведского государства. С. 263. Прим. III.

Никольская. Эту дату показали археологические изыскания 2012 года и проведённый радиоуглеродный анализ образцов древесины на месте древней Никольской церкви. В наше время здание Никольской церкви существует на своём историческом месте: на Никольской стороне реки Варзуги.

Как показали дальнейшие археологические исследования, самая первая Никольская церковь была сожжена «мурманами» при разорении села в начале XV века. Об этом событии упоминает Первый новгородский летописный свод: «в 1419 году пришедшие мурманы войной 600 человек в бусах и шняках повоеваша корельский погост Варзугу»[75]. Причиной того, что «мурмане» проделали из Норвегии поход в две тысячи километров, чтобы разорить «погост Варзугу», состояла в упомянутом нами особом статусе этого поселения, как центра сбора дани с лопарских погостов. «Арзуг или Варзуг — место в Корельской области на берегу Белого моря, где издревле был центр собирания пошлин»[76].

Кроме того, надо понимать, что пришедшие разорить «погост Варзугу» жители северной Норвегии были те самые биармийцы, которых изгнал с этих берегов св. князь Александр Невский.

Археологические исследования 2012 года показали, что братская могила всех варзужан, погибших при разорении поселения в 1419 году, находится в периметре сожжённой «мурманами» Никольской церкви. При этом многие из погребенных были одеты в так называемые власяницы: нательные рубахи из некрашеной шерстяной ткани, которые были тогда принадлежностью монашеского одеяния[77]. Так что можно утверждать, что первые преподобномученики Кольского Севера — это монахи варзужского скита Николо-Карельского монастыря, что своими мощами лежат ныне под реставрируемой самой первой церковью Кольского полуострова — Никольской церковью села Варзуга.

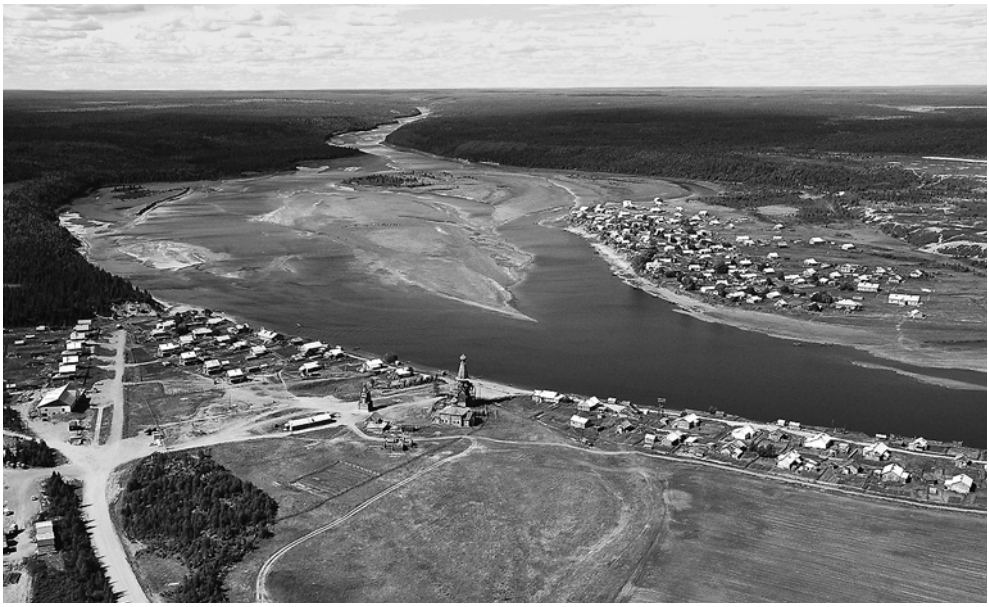
Во всей дальнейшей истории Варзуга сохраняла свой особый статус. Здесь размещались «монастырские и патриаршие приказчики;

---

[75] Первый новгородский летописный свод за 1419 год. Полное собрание русских летописей. Т. 3. С. 108–109.

[76] Новый и полный географический словарь Российского государства, или Лексикон. М., 1788. Ч. 2. С. 45.

[77] Точно такую власяницу носил «игумен всея Руси» царь Иоанн Грозный, она ныне хранится в ГИМе.



Взгорье вдали на левой стороне реки – место Варзужского «городища», древнего укрепления первопроходцев Кольского Севера, монахов и мирян

здесь же была таможня, о чём свидетельствовали хранившиеся в архиве Соловецкого монастыря грамоты царя Бориса Годунова 1599 года»[78].

О высоком статусе Варзуги свидетельствуют и норвежские источники: «Далее за Умбой, на восток встречается большой **город**, величиною с Упсалу — Warsock *[Варзуга]*, резиденция могущественного боярина из Kolmengard *[из Холмогор]*»[79]. Норвежцы упоминали Варзугу и под другими названиями: Арзуга, Wartinck и Sobock.

Всё сказанное помогает нам объяснить, откуда берётся некое особое положение этого села в истории Кольского края. И также ответить на вопрос, почему в столь отдалённом поморском селе — «Варзужском корельском погосте» — были воздвигнуты аж шесть церквей с семью престолами.

---

[78] Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии. Вып. 3. Архангельск, 1896. С. 249.

[79] Сообщение Иакова Перссона, бывшего секретаря Норботтенского фохта, 1581 г. Цит. по: Гебель Г. Ф. Наша Лапландия // Изв. Архангельского о-ва по изучению Русского севера. СПб., 1909. Т. VIII. С. 112.

НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ НА НИКОЛЬСКОЙ СТОРОНЕ

Проект Никольской колокольни 1879 года

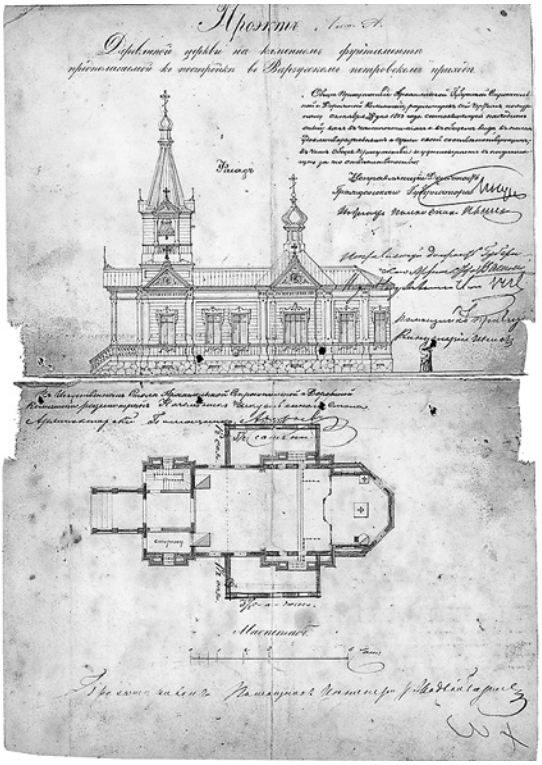
Главной стороной села исторически считалась Никольская сторона реки Варзуги. В те давние времена враг по-прежнему угрожал с запада, и широкая река служила естественной преградой. Как мы упомянули выше, археологические изыскания и последующий радиоуглеродный анализ показали, что самая первая церковь на Кольском Севере была построена на этом месте около 1325 года. То есть как следствие заселения этих земель корелами и их христианизации по результатам Полярного похода князя Александра Невского. Уничтожена она в 1419 году во время упомянутого нашествия норвежцев (мурман).

Что касается исторических документов, то церковь во имя святителя Николая впервые упоминается в них в 1491 году, когда иноки Соловецкого монастыря «возобновили» её на месте сожжённой.

Нынешнее здание Никольской церкви с левым приделом Илии Пророка было построено жителями села в 1705 году. В конце XIX века настоятель прихода отец Михаил Истомин придал зданию симметричность, пристроив правый придел преподобного Сергия Радонежского. Это было сделано в силу того, что древний отдельно стоящий храм преподобного Сергия обветшал и пришёл в негодность. Во времена большевистских гонений Свято-Никольская церковь одной из первых была конфискована у прихода и перестроена под магазин.

На сегодня это место имеет особое значение для истории нашего края. Здесь была построена самая первая православная церковь на Кольской земле. В настоящее время здание церкви находится на реставрации.

ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ НА НИКОЛЬСКОЙ СТОРОНЕ



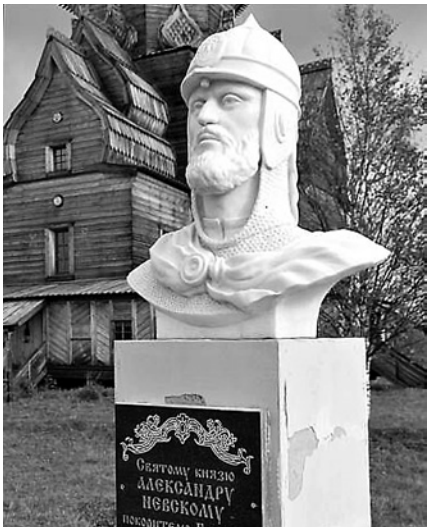
Сколь изначально изящно выглядела Петропавловская церковь с. Варзуга, можно увидеть на сохранившемся проекте 1863 года

Церковь святых апостолов Петра и Павла на Никольской стороне села построена в 1864 году. Эта церковь считалась «зимней» и была самой певческой, «намоленной» и любимой приходом. С началом репрессий 1937 года и расстрелом всех священников Терского берега службы в ней прекратились. Однако верующие люди села продолжили собираться в ней читать Часы и совершать иные богослужебные действия мирским чином.

В годы Великой Отечественной войны в здании разместили столовую для военнослужащих, обслуживавших Варзужский военный аэродром. После войны храм был приспособлен под склад сельмага и использовался для хранения продуктов. Службы в нём возобновились в конце XX века. С 2011 года здание находится на реставрации.

При храмах святителя Николая и апостолов Петра и Павла существовала необычно высокая колокольня, построенная в 1885 году на месте старой и ветхой. На звоннице имелся богатый набор колоколов. Колокольня была завалена с помощью трактора в 50-х годах XX века. От неё остался лишь небольшой внутренний сруб.

ПАМЯТНИК СВЯТОМУ КНЯЗЮ АЛЕКСАНДРУ НЕВСКОМУ



Бюст Св. князя Александра Невского на Пречистенской стороне

На площади Успенского комплекса села в 2016 году впервые в истории Кольского Севера усердием варзужан был поставлен памятник-бюст князю Александру Невскому. Надпись на стеле памятника гласит: «Святому князю Александру Невскому — покорителю Биармии. 1221—1263 гг.» Это деяние стало знаком благодарности от жителей села Варзуга и всего Терского берега за присоединение земель Кольского Севера к Новгородской Руси в результате героического Полярного похода 1251 года[80].

ЗОЛОТОЙ КРЕСТ ВАРЗУГИ

В 2009 году на Никольской стороне села, на возвышенном историческом месте, издревле называемом местными жителями «прямым городищем», были проведены археологические исследования. Местное предание, повествующее о некоем древнем укреплённом поселении, не обмануло. Археологами были обнаружены остатки уничтоженной «мурманами» в 1419 году средневековой деревянной крепости-городища. Ориентировочная дата основания крепости — начало-середина XIV века.

В 2009 году на празднике, посвящённом 590-летию села, был освящён «Золотой крест Варзуги» — поклонный крест, установленный

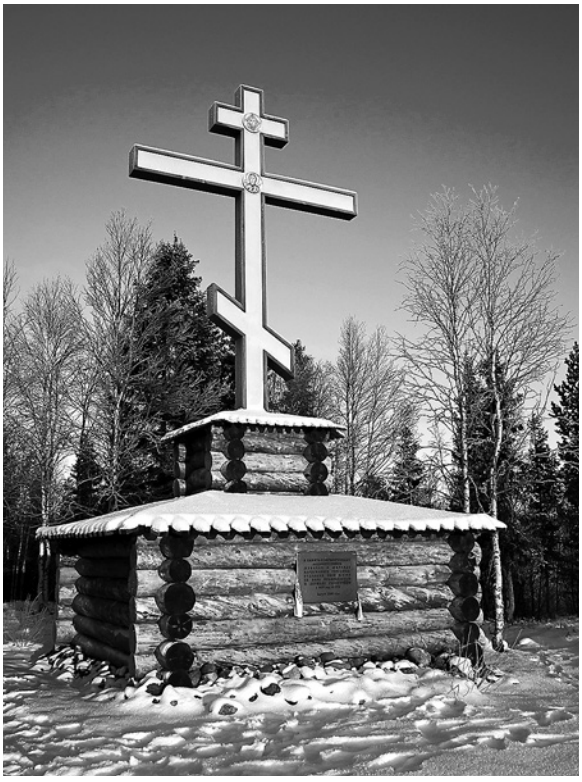
[80] См.: Митрофан (Баданин), митрополит. Князь Александр Невский и Кольский Север. Неизвестные страницы жития. Мурманск, 2023. (Кольский патерик: Книга IV). – 72 с.: ил.

на месте первого на Кольской земле русского христианского поселения. Крест установлен на возвышенности над селом, там, где находилось древнее городище, деревянная крепость-острог, построенная первыми варзужанами. Крепость, как показал радиоуглеродный анализ остатков сгоревшего частокола, была сожжена в начале XV века.

Поскольку летописное свидетельство о разорении «погоста Корельского на Варзиге» — первое упоминание поселения в письменном источнике, то, по законам историографии, 1419 год считается годом основания Варзуги. Хотя, конечно, это звучит странно: «год разорения есть год основания». И всем ясно, что, если такой дальний путь проделали «мурмане», да ещё поднялись на 18 км вверх по реке, то было ради чего. То есть было что разорять.

Ворота на Никольской стороне в начале пути восхождения к Золотому кресту Варзуги

Золотой крест Варзуги — Поклонный крест, установленный на месте первого на Кольской земле русского христианского поселения («Прямого Городища»)



Голубец-икона Господа Вседержителя под сенью. От неё начинается молитвенный путь от Золотого креста Варзуги к святому Князь Владимирскому источнику

Памятная табличка, закреплённая у сруба Креста, гласит: «В память о первопроходцах Кольского Севера, монахах и мирянах Варзужского городища, отдавших свои жизни за веру Православную и Державу Российскую в 1419 году от Р. Х. Август 2009 года».

Если говорить о глубинном смысле произошедшего воздвиженья Креста, то надо помнить, что сакральное значение северного поморского креста трудно переоценить. Установка креста — это всегда узловая точка в жизни помора, особое событие в жизни и память сердца. За прошедшее после воздвижения время сложились важные традиции. Восхождение на гору ко Кресту требует достаточных усилий и важно посвятить его Господу. Хорошо взять с собой камень по силам и поднять его на гору ко Кресту как символ покаяния в наших грехах. Камни эти можно оставлять как перед Крестом, так и забрасывать внутрь деревянного основания через специальные поднимающиеся люки в кровле. И, конечно, с этой горы открывается прекрасный вид на село, поскольку это самая высокая точка в округе.

Чуть дальше, за Крестом, стоит икона Господа Вседержителя под сенью. С этого «голубца» начинается молитвенный путь, идущий от Золотого креста Варзуги к святому Князь Владимирскому источнику. Надпись на «голубце» напоминает о самом главном, о том, что всё в этом мире начинается от Бога и Им заканчивается: *«Я есмь Альфа и Омега, Начало и Конец, Первый и Последний» (Откр. 22, 13).*

КНЯЗЬ ВЛАДИМИРСКИЙ ИСТОЧНИК

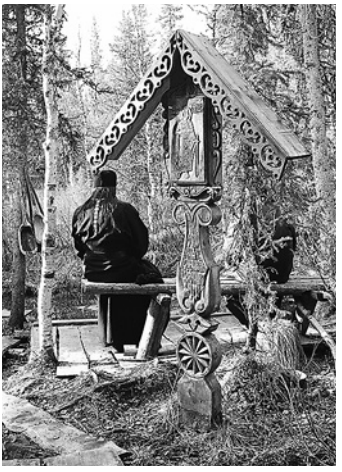
Святой источник равноапостольного князя Владимира располагается в лесу, в урочище Кицкие родники, что на Никольской стороне села Варзуга. Историческое название — родник на Собачьем ручье. Освящён в конце 90-х годов XX века епископом Симоном в честь святого князя Владимира, Крестителя Руси. Выбор небесного покровителя этого источника обусловлен древней традицией омовения водой из него. В воду этого источника заходить не дозволяется, а следует вылить на себя три ковша воды с тремя молитвами, обращёнными к Святой Троице, что напоминает чин Крещения: «Во Имя Отца! И Сына! И Святаго Духа!». Для этого в стороне под навесом висят ковши, выдолбленные из дерева, как и было в старину.

На дне родника бьют удивительные ключи. Есть давняя примета, что вода ключей реагирует на подошедшего человека. Старики ходили на родник узнать, сколько жить осталось, поскольку сила бурления указывает на количество жизненных сил человека.

Князь Владимирский источник

Источник почитается с глубокой древности, и местная традиция требует благоговейного отношения к этому святому месту. У источника много раз происходили чудеса исцелений, в том числе от весьма серьёзных заболеваний. Об этом свидетельствуют поклонные кресты, поставленные благодарными людьми, исцелившимися от тяжких недугов.

Приходить к источнику желательно небольшой группой паломников, а то и вообще одному. За время пути следует собраться с мыслями и поразмыслить над своей жизнью. На подходе к нему не стоит празднословить, шутить и смеяться. Для совершения омовений женщин обычно пропускают первыми.



ВАРЗУЖСКИЙ МУЗЕЙ

«Музей поморской истории и культуры»

На Никольской стороне села есть примечательный сельский музей. Этот «Музей поморской истории и культуры» был открыт 2009 году в возрождённом доме варзужского купца Ивана Кагачёва. Само здание — яркий пример деревянного зодчества на Кольском Севере. Оно представляет собой образец сельского купеческого дома начала XX века с элементами городской планировки.

Инициатором создания музея выступил местный житель Пётр Прокопьевич Заборщиков, почётный житель Варзуги, краевед и хранитель поморских традиций. В экспозиции музея представлены предметы быта поморов вековой давности и старше, различные древние находки, фотографии, картины, орудия труда, оленеводческие костюмы и многое другое.

ПОМОРСКИЙ ХОР СЕЛА ВАРЗУГА

Варзужский хор отмечает своё восьмидесятилетие. Фото 2016 года

Традиция поморской песни уходит в глубь времён. В долгую Полярную ночь, когда завершался рыболовецкий сезон, в занесённом снегом селе собирались поморские жёнки прясть пряжу. И затягивали слова бесконечных как морские дали поморских песен.

Один из старейших крестьянских хоров России –народный хор села Варзуга. На снимке 1972 года знаменитые певуньи Варзуги на посиделках за пряжей

И вот, где-то в тридцатых годах прошлого века коренной помор Ефим Коварнин собрал варзужских жёнок-певуний и сказал: «Надоть, чтобы песня наша не затерялась во времени. Давайте соберём наши песни и запишем». В конце концов, в 1961 году, вышла первая пластинка Варзужского хора фирмы «Мелодия», посвященная 25-летию коллектива. В 1964 году в Ленинграде хору присвоили звание лауреатов художественного и самодеятельного творчества, и он получил звание «Народный». На 60—70-е годы XX века пришелся расцвет Варзужского хорового коллектива. Был снят документальный фильм о поморском свадебном обряде, и издана книга «Свадебные песни Терского берега».

Но и по сей день сберегаются песенные традиции Варзуги, живёт дивная вековая традиция села.

В селе имеется музей истории рыболовецкого колхоза «Всходы коммунизма», в котором отдельная экспозиция посвящена истории Варзужского фольклорного хора.

УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Эта церковь XVII века — общепризнанная архитектурная жемчужина Кольского Севера. Объявленная памятником культуры федерального значения, церковь эта — первая по древности сохранившаяся деревянная постройка на всём Кольском Севере. Следом идёт Никольская церковь села Ковда (1705 год).

История этой церкви началась с Успенского придела первой Никольской церкви села. Отдельно стоящая церковь с названием «Успенская» упоминается в записях 1563 года. Нынешняя церковь «Успения Пречистой Богородицы» была построена на месте древней церкви попечением жителей села в 1674 году мастером по имени Климент.

Церковь Успения Пречистой Богородицы построена попечением жителей села в 1674 году мастером по имени Климент. На фото конца XIX века можно видеть любовно оформленный парадный вход

На сохранившемся закладном кресте, что сберегается в церкви, уточняется: «при Благоверном царе и Великом князе Алексии Михайловиче всея Великия и Малыя и Белыя Руси Самодержце меж патриаршестве и при Митрополите Иоакиме Великого Новаграда и Великих Лук». Упомянутое «меж патриаршество» длилось недолго, и в июле 1674 года митрополит Новгородский Иоаким стал Патриархом.

Уникальность церковного здания состоит в том, что срублено оно с помощью одного лишь топора. Имея очень сложную архитектурную форму и небывалую высоту (34 метра), оно собрано за счёт владения искусством «плотницких бревенчатых замков». То есть умения соединять вместе несколько бревен за счёт хитро вырубленных пазов.

Особая гордость села — сбережённый иконостас Успенской церкви из 84 икон

Церковь легка и изящна, украшена декоративными элементами: кокошниками и чешуей. Особая гордость — сбережённый иконостас из 84-ёх икон. Иконы писались в XVII—XVIII вв. мастерами Антониево-Сийского и Соловецкого монастырей. Особенностью этого иконостаса является постоянно происходившее в течение столетий его развитие и творческое переосмысление. Так, например, при строительстве в XVII веке тябла иконостаса были украшены красочными закладными текстами, написанными церковнославянской вязью. То есть декоративным письмом, связывающим буквы в непрерывный орнамент. А также цветочным орнаментом, написанным красной охрой и чернилью из сажи.

В дальнейшем каждое новое поколение стремилось добавить украшенности иконостасу от «щедрот душевных» и в соответствии с новыми веяниями. Так, всё больше появлялось резных декоративных элементов, и по мере развития московского или «нарышкинского» стилей добавлялись витые колонны с капителями и виноградной лозой. Позже сказалось и европейское влияние с многочисленными резными ангелами, херувимчиками и даже с резными фигурами апостолов Петра и Павла.

При значительной высоте в 34 метра церковь легка и изящна, украшена декоративными элементами, кокошниками и чешуей. Безусловно, она является жемчужиной храмового зодчества Русского Севера

. Могила матушки Анны Истоминой

При посещении церкви возникают особые духовные переживания. Молитвенные воздыхания прежних поколений не прошли бесследно и живут в этом сакральном церковном пространстве.

За алтарём Успенской церкви можно увидеть единственную сохранившуюся могилу матушки Анны († 1902 г.) — жены священника Михаила Истомина, настоятеля прихода и подвижника этих мест. Могила сохранилась из-за тяжелой чугунной плиты. Все остальные мраморные плиты древних захоронений были уничтожены в безбожные времена.

Именно усилиями отца Михаила в конце XIX — начале XX в. были приведены в идеальный вид все церкви села, что мы можем видеть на фотографиях того времени. Батюшка прослужил здесь с 1886 по 1902 год, покинув Терский берег после нежданной кончины его супруги. Сам отец Михаил скончался достаточно скоро, в 1915 году в селе Ухтостров Архангельской епархии за плугом, на пахотном поле, не дожив до своих 53 лет.

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ ПОД СЕНЬЮ (ГОЛУБЕЦ) «СПАСАЮЩАЯ НА ВОДАХ»

Голубец иконы Божьей Матери «Спасающая на водах»

Этот голубец, или икона под сенью, поставлен у спуска к так называемому «перевозу». Упомянутый «перевоз» находится на исторической части берега реки рядом с Успенской церковью. От этого песчаного речного пляжа отчаливают и сюда причаливают лодки-поездницы, связывающие два берега Варзуги: Никольский и Пречистенский. «Поездница», в отличие от поморского карбаса, имеет более плоскую форму с низкими бортами, дабы легко причаливать к мелководному берегу.

Известная местная поговорка: «Фараоны на колесницах — варзужане на поездницах», отсылает к здешнему прозвищу жителей Варзуги — «фараоны». Если спросишь, откуда такое именование, то ответят: «Из-за большой древности села. Основано ещё во времена фараонов». Действительно, если учесть, что петроглифы Канозера на Терском берегу датированы IV—II тыс. до Р. Х., то всё совпадает.

Что касается такого резного столбика-голубца с иконой, укреплённой на нём и защищённой двускатной крышей, то, по сути, он является мини-часовней. Этот видоизменённый поклонный крест широко распространен в старообрядческой культуре.

Помолиться у иконы Божьей Матери «Спасающая на водах», прежде чем вступить на лодку-поездницу, бывает крайне важно. Река в этом месте широка, а погода может меняться резко. Особенно тревожно, когда становится на реке лёд или, наоборот, вот-вот река вскроется.

АФАНАСЬЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ НА ПРЕЧИСТЕНСКОЙ СТОРОНЕ

Церковь святителя Афанасия Великого расположена на правом — Пречистенском — берегу реки Варзуги. Эта деревянная двупрестольная церковь представляет собой одноглавый четверик. Она была возведена в 1854 году по соседству с Успенской церковью, и второй, правый, её предел был посвящён преподобным Зосиме и Савватию, Соловецким чудотворцам. Изначально с древности, с конца XV века, церкви этих двух посвящений стояли на этом месте раздельно.

При возрождении этого храма в начале XX века придел был переосвящен с именами уже трёх преподобных соловецких отцов: Зосимы, Савватия и Германа.

Если посвящение церкви Соловецким подвижникам здесь, на Крайнем Севере, вполне объяснимо, то в отношении Афанасия

Церковь Святителя Афанасия Великого на Пречистенском берегу реки Варзуги

Внутренне убранство Афанасьевской церкви

Великого такой ясности, на первый взгляд, нет. И можно было бы недоумевать, откуда у поморов такая любовь к этому выдающемуся представителю «высокого» греческого богословия IV века, если бы не одно обстоятельство. На Поморье издревле празднуют Афанасьев день, то есть день памяти святителя Афанасия — 31 января. В народе Афанасьев день связывали с особыми холодами («Афанасий Ломонос»).

Но самым главным являлась церковная служба в этот день. Считалось, что в этот день по земле особо разгуливает злая нечистая сила. Местные народы — лопари — проводили языческие обряды для изгнания её из жилищ. Православные освящали свои дома или окропляли свежей Крещенской водой.

В нынешней обновленной Афанасьевской церкви — прекрасные иконы, многие из которых имеют частицы мощей святых угодников.

Ахтырская икона Божией Матери

Чудотворная икона Божьей Матери «Ахтырская» — древняя святыня села Варзуга

В церкви святителя Афанасия Великого сберегается чудотворная икона Божьей Матери «Ахтырская» — древняя святыня села Варзуга. С давних лет она является объектом почитания и молитвенных прошений варзужан и многочисленных паломников. В 2001 году в ночь на день Её празднования — 15 июля — произошло чудо обновления этой иконы. Икона очистилась от потемневшей олифы и древних наслоений пыли и копоти.

Следует отметить, что чудо обновления 2001 года явилось очередным настойчивым напоминанием всем *«несмысленным и косным сердцем» (Лк.24,25)* прихожанам нового Успенского прихода о необходимости особо чтить этот образ.

Дело в том, что Царица Небесная уже дважды в праздник Своей Ахтырской иконы являла особое попечение о Приходе этого села. Но, увы, лишь много позже пришло понимание, что, например, Решение Совета по делам религий при Совете министров СССР о регистрации в 1990 году в Варзуге «религиозного общества РПЦ» было принято 14 июля, накануне дня памяти «Ахтырской». Также и позже окончательное возобновление Успенского прихода правящим архиереем епископом Симоном в 1996 году вновь состоялось непосредственно 15 июля на праздник Ахтырской иконы Божией Матери.

Особенность этого Образа в том, что Царица Небесная стоит в мольбе перед Распятием Её Божественного Сына. Так же и многие верующие обращаются к Ней с мольбами и самыми сокровенными прошениями. Записки с просьбами оставляют в ящичке под киотом иконы.

В день 15 июля священник молится над этими записками в алтаре на проскомидии. По окончании Литургии в этот день совершается чин Омовения иконы, как того требует традиция, о которой сообщает история обретения подлинника этой иконы в селе Ахтырка в 1739 году. Тогда священник села «по указанию Богородицы водой от омовения иконы напоил страдавшую от лихорадки дочь, и она тут же исцелилась».

Что касается Варзужской Ахтырской иконы, то особую помощь Она подаёт желающим исцелиться от бесплодия.

Иконка святого великомученика Георгия Победоносца

Весной 1998 года в Варзуге случилось большое наводнение. Затопило Никольскую сторону реки, и многие жилища серьезно пострадали. Когда вода спала, на берегу реки была обретена небольшая иконка металлической чеканки изображающая «Чудо Георгия о змие». Она была принесена потоками вод с верховьев Варзуги вместе с горами древесного мусора. Не признанную в собственность никем из жителей Варзуги икону привели в порядок и разместили на стене Афанасьевской церкви села.

Чудесно обретённая после наводнения икона металлической чеканки, изображающая «Чудо Георгия о змие»

Позже при внимательном рассмотрении удалось разобрать надпись: «В память о 1000-летии Георгиевского монастыря, что в Крыму».

Исследование этого вопроса показало, что упомянутое празднование 1000-летия Георгиевского монастыря происходили в Крымской Балаклаве в 1891 году. Этот юбилей имел исключительное значение, поскольку касался самой древней православной обители Крыма — Балаклавского Георгиевского мужского монастыря.

Игумен Никандр (Чуватин) (1839–1909 гг.). Фото конца XIX века

Подготовка и проведение этого важного мероприятия были поручены игумену Никандру (Чуватину) (1839—1909 гг.). Ради этого отец игумен был освобождён от обязанностей настоятеля нашего Трифонова Печенгского монастыря и переведен в Крым. В ходе подготовки к празднованию по его инициативе для особых гостей и были изготовлены такие памятные иконы металлической чеканки с последующей раскраской. Как попала на Терский берег, где сберегалась и откуда была принесена половодьем на берег Варзуги эта святыня, так и осталось загадкой.

Спустя почти двадцать лет в Варзуге была найден ещё один памятный предмет, связанный с теми событиями конца XIX века: овальный образок с иконкой святого Георгия Победоносца. Его было решено закрепить на той, ранее найденной иконе из Георгиевского монастыря, что в Крыму.

Размышляя над духовным аспектом этой странной связи Крайнего Севера и жаркого Юга и очевидного единства судеб Кольского и Крымского полуостровов, следует указать, что Соборы Святых, подвизавшихся на наших территориях, празднуются одновременно — 28 декабря[81]. Но эта связь существует не только на сакральном, но и на вполне земном, географическом уровне. Потому как, если мы проведем прямую линию с центра Крыма по меридиану восточной долготы строго на север, то окажемся в центре Кольского полуострова. Если же мы продолжим эту линию на юг, то попадем в центр Иерусалима — в Храм Гроба Господня. Эта линия Евангельской проповеди была прочерчена Самим Христом. Спаситель благословил идти проповедовать *«во всех народах, начиная с Иерусалима» (Лк.24,47),* через Крым и Херсонес, и *«даже до края земли».* То есть до нашего Кольского полуострова.

Хорошо бы не забывать о столь ясном Божьем избранничестве.

[81] Недавно для удобства празднования дня памяти прп. Трифона Печенгского, день Собора Кольских святых перенесён на 29 декабря.

Икона Божьей Матери «Тихвинская-Мурманская» в Афанасьевской церкви села Варзуга

Икона Божией Матери «Тихвинская-Мурманская»

Особо чтится находящаяся в Афанасьевской церкви драгоценная икона Божьей Матери «Тихвинская-Мурманская». Икона являет собой копию знаменитой Тихвинской иконы, что ныне хранится в Тихвинском Богородичном Успенском монастыре.

Надо сказать, что по своей красоте и благоукрашенности эта варзужская икона не уступает Тихвинскому подлиннику. Более подробно об истории её создания будет рассказано в разделе, посвящённом святыням Тихвинской церкви с. Кашкаранцы.

ЦЕРКОВЬ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО ПРИ СВЯЩЕННИЧЕСКОМ ДОМЕ

Церковь преподобного Сергия Радонежского с древности существовала отдельным зданием на Никольской стороне села рядом с Никольским храмом. Никольский храм в те давние времена имел придел в честь Успения Божьей Матери. Когда началось заселение западного берега реки Варзуги, и на нём была построена первая Успенская церковь, то эта сторона села стала называться Пречистенской. А Успенский придел Никольской церкви переосвятили в честь Илии Пророка.

Освящённый около 1650 года, храм преподобного Сергия со временем пришёл в ветхость и был частично разобран. Однако к «югу от алтаря Никольской церкви ещё в 30-х годах XIX века сохраняли сруб и поклонный крест, обозначавшие место престола древней Сергиевской церкви»[82]. В конце XIX века настоятель Варзужского прихода протоиерей Михаил Истомин (†1915 г.), ремонтируя Никольский собор, сделал дополнительный прируб к зданию с южной стороны. Таким образом, в храме появился симметричный придел в честь преподобного Сергия.

Никольская церковь с прирубленным правым приделом. Фото конца XIX века

Церковь прп. Сергия Радонежского при доме священника. Фото XXI века

[82] Попов А. К истории Варзужского прихода Александровского уезда // Арх. Епархиальные ведомости. 1913. № 4. С. 86.

В ходе нынешней реставрации изуродованного в 1934 году здания Никольской церкви, переделанной под колхозный магазин, предполагается этот поздний прируб удалить. Никольская церковь должна обрести свой исторический несимметричный облик, с одним северным приделом в честь Илии Пророка.

Что касается памяти преподобного Сергия Радонежского, то она в селе соблюдается. Сергиевская церковь нашла свою новую жизнь на Успенской стороне села, при доме священника Варзужского прихода.

ЧАСОВНЯ МУЧЕНИКА УАРА

При въезде в село, на кладбище Пречистенской стороны стоит небольшая часовенка в память святого мученика Уара Египетского. Согласно церковному преданию, лишь этому святому дано особое право ходатайствовать пред Богом за души умерших некрещёными. Также к нему обращаются, когда хотят, чтобы он помог душам младенцев, умерших во чреве матери или при родах. Бывает, что просят помощи и об инославных родственниках.

В день памяти святого Уара — 1 ноября — в часовне совершают заупокойную литию с особыми прошениями. Здесь творится молитва, и возжигаются свечи за тех, кому обычно делать это в церкви не полагается. Наличие такой часовни являет собой особый акт милосердия и служит утешением для тех, кто скорбит о своих родных, умерших неблагочестиво, особенно после безбожных времен XX века. Или по каким иным обстоятельствам не сподобившихся христианской кончины.

Часовня мученика Уара

Стадо «водоплавающих» коров возвращается к вечеру домой

ВОДОПЛАВАЮЩИЕ КОРОВЫ

Особая варзужская достопримечательность — водоплавающие коровы. Уже в течение столетий каждое утро стадо варзужских коров плывёт через реку на острова, туда, где заливные луга и сочная трава. И каждый вечер заплыв повторяется в обратном направлении. Некоторые шутники даже утверждают, что видели на коровьих копытах перепонки. Особое качество молочных продуктов с варзужской фермы многие связывают с этими обязательными водными процедурами.

ДИКИЕ ЛОШАДИ ТЕРСКОГО БЕРЕГА

Особая диковинка этих мест — дикие лошади Терского берега. Они не являются аборигенами нашего края и появились здесь относительно недавно. В 1989 году 17 лошадей привезли из Якутии в село Чаваньга. Предполагалось наладить их промышленное использование. Якуты используют молоко кобылиц для изготовления

В дальних прибрежных селах Терского берега (Чаваньга, Тетрино) можно увидеть неудержимый бег лошадей белой масти по снежным сугробам

традиционного национального напитка — кумыса, а мясо якутских лошадей является национальным блюдом и считается деликатесом.

Однако эта чужеродная идея поедания мяса лошадей в поморской среде не прижилась. И в конечном итоге лошадей отпустили «на вольные хлеба». Они вполне приспособились к местным условиям и теперь живут несколькими отдельными табунами рядом с поморскими селами, начиная от Кузомени и далее на восток — в сёлах Чаваньга и Тетрино.

Табуны этих диких лошадей, вне всяких сомнений, особая достопримечательность нашего края. Интересно, что каждый табун отличается своей мастью. Удивительной красоты масть диких лошадей приписного к Варзуге села Кузомень. Их породу можно отнести к мышастой, «дикой» масти, но более благородных кремовых, кофейных оттенков.

В особо дальних прибрежных сёлах Терского берега (Чаваньга, Тетрино) можно увидеть неудержимый бег лошадей белой масти по снежным сугробам. Зрелище это незабываемо.

Кузомень

Исторически село Кузомень (Кузониема)[83] появилось как выселки села Варзуга относительно недавно, в конце XVII века. Расположенное сейчас в устье реки Варзуги, в более древние времена оно бы не уцелело, непременно подвергнувшись разграблению от северных пиратов-викингов. Все поселения на Терском берегу в древности располагались только в верховьях одноимённых рек.

Свой расцвет село Кузомень получило в 1841 году, когда оно стало центром укрупнённой волости, в которую вошли такие древние

[83] На финно-угорском «ниема» — часть суши, выдающаяся в море. Что касается слова Кузо, то датский историк и летописец Саксон Грамматик († 1216 г.) упоминает древнего властителя финнов и биармийцев князя Кузо: «Finnorum Byarmorumque princeps Cuso».

Сретенская церковь, построенная в 2010 году силами рыболовецкого колхоза «Всходы коммунизма»

центры, как Умба и Варзуга, иные поморские села, а также лопарские погосты на востоке Терского берега (Терская лопь). В селе Кузомень возникла ярмарка, на которую съезжались торговцы со всего Беломорья. С 1871 года село было связано с губернским центром пароходным сообщением. В начале XX века был проведён телеграф. В те годы кузомляне имели несколько богатых церквей: церковь во имя великомученика Димитрия Солунского с тремя приделами, Сретенскую церковь, Покровский храм. В 1910 году в Кузомени насчитывалось 143 крестьянских двора, в которых проживало 780 человек.

На сегодня село с населением порядка 80 человек практически утратило своё промысловое и торговое значение. От прежних церквей села не осталось даже фундаментов.

С окончанием безбожных времен новая Сретенская церковь в селе была построена в 2012 году силами Варзужского рыболовецкого колхоза «Всходы коммунизма».

Кузоменские пески

Так называется уникальное природное явление — «среднеазиатская пустыня за Полярным кругом», что раскинулась на Терском берегу рядом с поморским селом Кузомень. Кузоменские «среднеазиатские» пески вокруг села, можно сказать, бич для местных жителей. Носимый ветром очень мелкий песок неумолимо преследует бедных кузомлян, проникая сквозь заборы, окна и двери. Кузоменское кладбище не имеет постоянных могил. Так, любое новое захоронение может неожиданно исчезнуть, занесённое песком, и при этом — открыться мраморное надгробие, поставленное в давние времена над могилой зажиточного рыбопромышленника.

Причиной появления здесь песчаных барханов, по которым ветром носятся знаменитые перекати-поле, явился всё тот же постоянный процесс поднятия поверхности Кольского полуострова, о чём мы писали в предыдущих главах. Даже относительно недавние письменные свидетельства о Кольском Севере несут в себе информацию о разительных переменах, произошедших с береговым ландшафтом вследствие этого процесса. Яркий пример — русло реки Варзуги и рельеф берега, которые сильно изменились по сравнению с XVI веком, о чём свидетельствует, например, Писцовая книга Варзужской волости за 1570 год. Торговые суда тогда легко поднимались к селу Варзуга вверх по течению реки на 18 километров, что сейчас абсолютно исключено из-за мелководности и непроходимых порогов.

Согласно источникам, в древности посреди реки был жилой остров, и на нём размещалась часть деревни Варзуги. Ныне этот остров соединился с берегом Никольской стороны села[84]. Аналогичные свидетельства можно найти и о принципиально иных очертаниях берегов устья Варзуги в районе Кузомени и о наличии здесь в XVI веке некоего «Великого Острова» и ряда иных островов.

Несложные расчёты по возвращению уровня моря на прежние высоты относительно берега позволяют нам восстановить давние географические очертания этих мест. И тогда мы вновь увидим широчайшее устье «большой реки, которая вела внутрь этой земли»[85], о чём писал мореплаватель Оттар в IX веке.

---

[84] См.: «Сотная» из писцовых книг Василия Агалина и подьячего Степана Фёдорова на Варзужскую волость // Сборник материалов по истории Кольского полуострова в XVI–XVII вв. Л., 1930. С. 33, 38.

[85] «Орозий короля Альфреда» (IX век) // Матузова В. И. Английские средневековые источники. Тексты, перевод, комментарий. М., 1979. С. 24.

Кузоменская «среднеазиатская» пустыня

И эта «большая река» Варзуга предстанет тем самым «великим водным потоком, который отделяет земли терфиннов и Биармии». И «Великий Остров» обретёт своё историческое место. И станет понятно, что именно в этом неумолимом процессе поднятия тектонических плит Кольского полуострова кроется причина нынешней экологической проблемы на Терском берегу, называемой антропогенной пустошью или Кузоменскими песками.

Дело в том, что это побережье ещё относительно недавно, в начале второго тысячелетия по Р. Х., было песчаным дном широчайшего устья великой и глубоководной реки Варзуги. Именно потому растительному покрову оказалось крайне трудно закрепиться на песчаной почве бывшего дна реки. Наступившая в XIX веке чрезмерная активность человеческой деятельности в районе современной Кузомени быстро повредила тонкий земельный слой и привела к нынешней экологической проблеме.

Но в этой удивительной песчаной стихии есть и небольшие плюсы, поскольку барханы завершаются хорошим морским пляжем. Летом в жаркие дни при отливе («на убылой воде») у берега образуются мелкие лагуны, которые хорошо прогреваются и служат «лягушатниками» для приезжающих сюда с детьми варзужан.

Там, где в море впадают многочисленные речки Терского берега, можно обнаружить голубую маслянистую глину, применяемую при болях в суставах и позвоночнике.

Тетрино

Село Тетрино начинает свой отсчёт с 1660 года, когда часть жителей Варзуги перебрались на это место древней соляной варницы монахов Николо-Корельского монастыря. Также здесь были летние рыбацкие тони жителей Варзужской волости. Так возникла «слободка Тетрино» — вотчинное владение Патриаршего дома. Название села Тетрино от карельского «Tetrinä», что значит «Тетеревиное».

Долгое время это поморское поселение было небольшим. Так, по переписи 1785 года в нём насчитывалось всего 5 семей. В начале XIX века Варзужская приходская ведомость сообщает, что «в Тетринской деревне имеется одна деревянная часовня Во Имя Живоначальныя Троицы, и во оной святых образов небольшое количество».

Когда в 1845 году крестьяне построили первую церковь во имя Святой Троицы с приделом святителя Василия Великого, в селении было уже 26 дворов. Большая пятикупольная церковь полностью сгорела в 1881 году. Вскоре тетричане построили небольшую одноглавую зимнюю церковь, которую освятили в 1883 году во имя Василия Великого.

Перед революцией 1917 года в селе находилось 85 дворов и 515 жителей. В наше время это некогда большое поморское село оживает лишь в летний период, когда тетричане с детьми и внуками приезжают на родные берега.

ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ

Нынешнюю Свято-Троицкую церковь тетринские крестьяне сумели построить лишь в 1900 году взамен сгоревшей в 1881 году. Это здание было перестроено в безбожные времена под колхозный клуб и дожило до наших дней. Свято-Троицкий храм села возвращён из небытия силами тетричан, жителей иных сел и волонтёров. Здание зимней церкви во имя святителя Василия Великого, где была сделана слесарная мастерская, до наших дней не уцелело.

Своих икон и церковной утвари от Троицкой церкви не сохранилось. Верующие поморы свозили, что могли, в Варзугу и прятали на чердаке Успенской церкви, поскольку та была объявлена музеем и сберегалась.

В возрождённом Троицком храме в 2012 году был размещён и таким образом сберегается исторический иконостас, что был создан после войны для первой и единственной в Мурманске Никольской церкви на улице Зелёной. Этот иконостас, написанный отцом Владимиром Жоховым в 40-х годах, позже служил в Трифоновской церкви на улице Зелёной, а затем, за ненадобностью, был увезён в Варзугу. С открытием возрождённой Тетринской церкви он занял там своё почётное место.

Добраться сюда весьма непросто, налаженного регулярного сообщения практически нет. По отдельному графику в сезон можно добраться вертолетом из аэропорта Умбы. При этом ежегодно в августе месяце в село прибывает экспедиция ребят из разных городов, дабы отдохнуть и потрудиться над сбережением этого старинного храма на краю земли.

Исторический «Жоховский» иконостас из послевоенного Никольского храма г. Мурманска ныне продолжил своё служение в Троицкой церкви села Тетрино

КАШКАРАНЦЫ

Название села Кашкаранцы явным образом отражает известное тюркское слово «кашкар» — волк. При этом окончание «цы» свидетельствует о значительной древности названия. «В период с XII по XIII вв. в географических названиях становятся популярны суффиксы «ец» и «цы». Так, например, посёлки Юрьевец, Любец, Сенцы и др. известны с XII века»[86]. Рыбацкий участок (тоня) «Кашкаранской наволок» упоминается в грамоте новгородской боярыни Марфы Борецкой, которая в 1470 году передала эту свою вотчину Соловецкому монастырю. С этого времени здесь размещался скит Соловецкого монастыря.

[86] Голубев В. И. Методика изучения и толкования географических названий или топонимия. Ковров, 2005. С. 34.

С начала XVII века на европейских картах уже появляется название «Cascarans» (шведская карта Andreas Bureus, 1626 года). При этом надо сказать, что в «Книге Большого Чертежу» это место упоминается как «Каранцы».

В 1802 году путешественник и исследователь Кольского полуострова А. П. Пошман, побывав в этих краях, писал о поселении Кашкаранцы: «Место сие, как становище рыбных промышленников, знаменито в рассуждении весьма удобного стояния, но только недостаток есть в воде. Берут оную из колодезя, а если много надобно, то версты за две ходить надо в лес»[87].

Этот расположенный рядом с Тихвинской церковью колодец особо почитаем в Кашкаранцах с древних времен. И хотя ныне в селе имеются иные колодцы, этот имеет воду особых качеств, и это не случайно. Как показали изыскания, проводившиеся при реставрации церкви в 2004 году, водоносная жила, идущая к колодцу, имеет своим началом пригорок над могилой трёх Кашкаранских святых, соловецких старцев, что покоятся под зданием церкви.

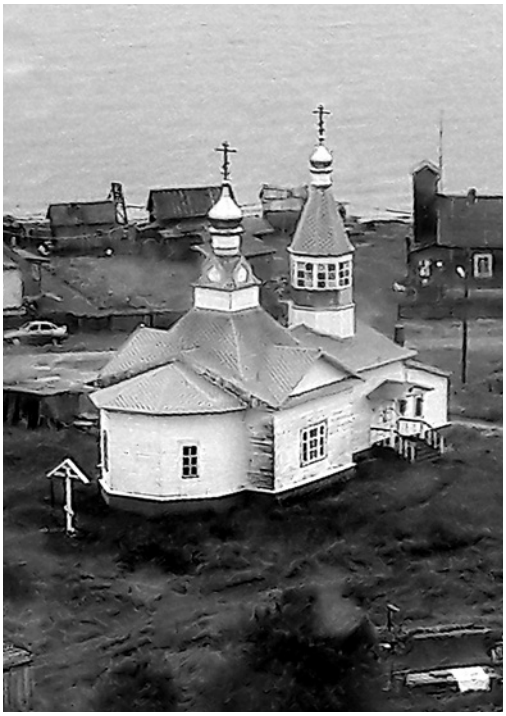
ТИХВИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Нынешняя церковь Тихвинской иконы Божьей Матери, что на Кашкаранском наволоке, наследует древней Тихвинской часовне, стоявшей на этом месте с XVI века. Эта Тихвинская Кашкаранская часовня была поставлена поморскими добытчиками морского зверя на особом месте, на могильном пригорке, где захоранивались Соловецкие монахи, скитоначальники.

Как известно, в 1383 году в жизни Православной церкви произошло знаковое событие: была обретена заступница северо-западных земель Российских, чудотворная икона Божьей Матери «Тихвинская». Это явление открыло благодатную летопись удивительных Её чудотворений и положило начало строительству многочисленных церквей и часовен в память о произошедшем знамении. Так была воздвигнута Тихвинская часовня на Кашкаранском наволоке, простоявшая здесь больше 250 лет.

---

[87] Фон-Пошман. Архангельская губерния. 1802 год // Архангельские Губернские ведомости. № 31. 1873 год.



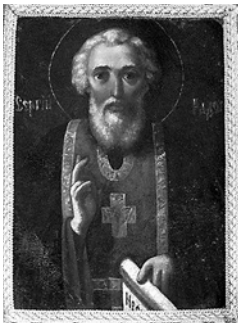
Тихвинская церковь села Кашкаранцы

Начало возрождения Тихвинской церкви в 2004 году. У алтаря установлен Поклонный крест в память обо всех на сем месте погребённых

Лишь в 1866 году на месте часовни была построена Тихвинская церковь путём пристройки к ней алтаря. Однако в 1884 году храм тот сгорел. В великой скорби обращались сельчане к Тихвинской иконе, испрашивая утешения и помощи у Божьей Матери, ибо своих сил и средств на строительство новой церкви у небольшого села не было.

И вот в 1885 году взамен сгоревшей церкви, попечением польского купца из города Бендзина Конрада Галтера (или Гампера), село получило новый храм со всем внутренним убранством. Церковь была построена на прежнем месте, на мощах трёх Преподобных, и здание это стоит и поныне. Представляют интерес небывало высокие темпы строительства этой церкви: «8 июля начато строительство, и освящена 11 сентября того же года»[88]. При этом в чин освящения храма в честь Явления Тихвинской иконы было добавлено: и в память святителя Филиппа Московского.

[88] Священник Николай Павловский. Кашкаранский приход // Архангельские епархиальные ведомости. № 11. 1896. С. 259.



Иконы от древних хоругвей были отреставрированы и вшиты в новые ткани

Восстановленный древний напрестольный Крест

Для поклонения преподобным в церкви была установлена резная рака. Надпись на раке гласила: «здесь погребены иноки Соловецкого монастыря Аксий, Авксентий и Тарасий»[89].

Во времена безбожные церковь была осквернена и перестроена под клуб. С 2004 года началось возрождение Тихвинской церкви. Разбирая горы мусора и битого кирпича, которого было вывезено четыре машины, удалось обнаружить изуродованный золочёный напрестольный крест. Этот крест-мученик сейчас восстановлен мастерами из Петербурга, вызолочен и украшен новыми эмалевыми образками.

Тогда же была найдена двусторонняя живописная часть растерзанных икон-хоругвей с образами Воскресения Христова и преподобного Сергия Радонежского. Эти хоругви ныне также восстановлены и находятся в Тихвинском храме.

21 июля 2004 года в храме, расчищенном от всех следов «мерзости запустения», архиепископом Симоном в сослужении игумена Мирофана был отслужен первый молебен.

В течение следующих лет было полностью восстановлено внутреннее убранство Тихвинской церкви.

Эта Кашкаранская церковь, построенная на месте древней Тихвинской часовни, унаследовала и её изначальное посвящение. Тут следует обратить внимание, что часовня была построена не просто в честь Тихвинской иконы Божьей Матери, но в память «Чудесного Явления Тихвинской иконы Божьей Матери». Очевидно, что это название свидетельствовало о некоем особом событии, связанным с чудесным Явлением Пресвятой Богородицы.

---

[89] Никодим (Кононов), архимандрит. Архангельский патерик. СПб., 1902. С. 14.

Чудесное Явление Божией Матери по молитвам к Тихвинской Её Иконе

Тихвинская икона Божьей Матери — одна из самых почитаемых в России икон Богородицы. Находится в Тихвинском Богородичном Успенском мужском монастыре г. Тихвина

В 1595 году среди поморских добытчиков морского зверя широко распространилось известие о чудесном спасении одной промысловой артели заступничеством Царицы Небесной. Подробности того чуда описаны в «Сказании о чудесах от иконы Богоматери Тихвинской в 1581—1611 годах»[90]. Речь идёт о «чуде Пресвятой Богородицы и спасении 23-х мужей, мучимых голодом на море-океане». Об этом удивительном событии рассказали сами спасённые «двадцать три мужа», которые в декабре 1595 года пришли в Тихвинский монастырь с «земель полночных». Они «с великой верой и большим усердием» совершили благодарственный молебен пред чудотворным образом Божьей Матери. Со слезами и умилением сердца благодарили Царицу Небесную за своё чудесное спасение.

Артельщики рассказали монахам Тихвинского монастыря историю, которая приключилась с ними этой осенью. «Были мы на море-океане, на весьма далёком расстоянии от тверди земной и промышляли добычей морского зверя. Но случилось, что

[90] «Книга об иконе Богоматери Одигитрии Тихвинской». Предисл., пер., комм. Крушельницкой Е. В. СПб., 2004. С. 104–124.

Явление Божьей Матери. Деталь иконы

Житийные клейма — Обретение Тихвинской иконы Божьей Матери. В 1383 году, «светозарно шествуя по воздуху», икона семь раз являла Себя, «ангелами невидимо носима», пока не достигла берега реки Тихвинки

в этот год рано и внезапно пришла зима, а с ней и штормовая погода. И не смогли мы отправиться в обратный путь, а едва сумели добраться до бесприютных берегов дальних полночных земель. Вскоре наступил у нас большой голод, ибо вся провизия наша совсем закончилась. Видя случившееся, не знали мы, что делать дальше, и ничто благое и обнадёживающее не приходило нам на ум, и лишь только о смертном часе думали мы в сердцах своих.

Слышали мы от многих, что есть чудотворная икона Божьей Матери в славном Тихвинском монастыре, и что дивные чудеса истекают от той иконы и всем изобильно подается просимое одним Именем Её. Так и мы от великой веры и упования обещались Ей помолиться той Иконе, да и нас помилует Царица Небесная в нашем обстоянии, да и от голодной смерти избавит.

И вот, однажды ночью, одному из нас в тонком сне явилась Скорая Помощница всем Её призывающим, Пресвятая Богородица. Дивная Владычица, ободрив нас словами о скором избавлении от приключившейся беды, дала нам удивительное Своё повеление утолять голод питаясь травой, растущей на этом берегу под названием “пучка” или, иначе, “подровая”[91].

Очнувшись ото сна, товарищ наш возвестил всем о великой милости Божьей, явленной в столь дивном посещении, и о повелении,

[91] Речь идет о Борщевике сибирском или пу́чке (лат. Heracléum sibíricum).

что дала нам Пречистая для нашего спасения. С великим упованием и страхом стали мы насыщаться той травой, и была нам та пища вкусна необычайно и укрепляла наши силы в течение целых двадцати дней. И дали мы тогда обет пред Господом, что как избавимся от этого плена, дойдём до святой Тихвинской обители и поклонимся тому дивному Образу чудотворному. И от своих благополучных трудов принесём часть некую в пресвятой Её Дом, в монастырь Тихвинский.

Спустя двадцать дней погода улучшилась и ветра переменились. Под надёжным покровительством Небесной Владычицы мы благополучно достигли родных берегов, коих уж и не чаяли увидеть. И вот теперь мы свой обет и моление исполнили, и часть некую от своих трудов жертвуем в эту святую обитель Пречистой нашей Спасительницы».[92]

Как известно, именно на Кашкаранском наволоке каждую весну и осень собирались ватаги промышленников, пришедших для сезонной охоты на морского зверя. И надо полагать, что именно эта артель из «23-х мужей», спасённых явлением Царицы Небесной, поставила в 1595 году в Кашкаранцах ту первую часовню в честь Явления Тихвинской иконы.

Часовня была срублена очень вместительная, ибо многочисленные промысловые артели, прежде чем уйти в море на столь опасный промысел, считали своим долгом помолиться Божьей Матери Одигитрии Тихвинской. И конечно же испросить молитв у Соловецких монахов подвизавшихся в ските, как у живых, так и уже почивших.

Часовня над мощами Кашкаранских преподобных

Эта Тихвинская Кашкаранская часовня, предвестница Тихвинской церкви, была поставлена в 1595 году поморскими добытчиками морского зверя на особом месте, на могильном пригорке трёх чтимых Соловецких монахов. Речь идёт о преподобных Аксии (Астерии), Авксентии и Тарасии, древняя традиция почитания памяти которых соблюдалась здесь неукоснительно. Конечно же, таких монахов-отшельников за время существования скита с 1470 года

[92] Сказание о чудесах от иконы Богоматери Тихвинской в 1581–1611 годах / Книга об иконе Богоматери Одигитрии Тихвинской. Предисл., пер., комм. Крушельницкой Е. В. СПб., 2004. С. 116.

до 1670-х годов было много больше, чем трое. И причина, почему почивший насельник монастыря не был доставлен для отпева в родную обитель, в каждом из этих трех случаев должна была быть особой.

По описаниям современников, в 1802 году внутри Тихвинской часовни над местами святых захоронений были установлены три раки-гробницы. «Над погребенными иноками гробницы, потянуты пеленами тавты красной (тафта — плотная шелковая ткань. — *М. М.)* с подкладью пряденою, во все стороны три с половиной аршина (ок. 2,5 метров. — *М. М.*)»[93].

Преподобные Кашкаранские святые – Астерий (Аксий), Авксентий и Тарасий Соловецкие

Мощи преподобных не обретались и пребывали под спудом: «А усердствующие отправляют при гробницах их панихиды. Таково усердие жителей к сим праведникам началось со времени самого погребения их и передается от предков к потомкам». Так докладывал в 1815 году о почитании на Кольском поморье преподобных Астерия, Авксентия и Тарасия Архангельскому Преосвященному Парфению благочинный Кольского Воскресенского собора священник Иоанн Дьяконов. «Почитаются они в лике преподобных и исправляются над ними панихиды».

Предание сохранило подробности жития лишь монаха Аксия, который, как надо полагать, был последним из Кашкаранских старцев, подвизавшихся в монастырском скиту.

Монах Аксий жил в монастырском скиту и духовно окормлял поморов, приходящих на Кашкаранский наволок для промысла морского зверя. И вот как-то в один из сезонов среди промышлявших

[93] ГАМО. Опись 1802 года. Ф. 8-и, оп. 1, дело 20. Л. 13 об.

неожиданно *«умножилась цинготная болезнь, отчего не малое число народа умирало, а кто живы были, то сильно тем недугом одержимы были»*.

Старец Аксий молитвенно поддерживал болящих, принимал исповеди и напутствовал умиравших. Но вот пришло время и случилось заболеть самому Аксию. И вскоре старец тихо преставился ко Господу († ок. 1668 г.), глубоко опечалив Терских промышленников, поскольку вся надежда у них была на его святые молитвы. Каждый добытчик из многочисленных ватаг артельщиков посчитал необходимым попрощаться с почившим Кашкаранским подвижником. Но тут все стали замечать, что кто бы из болящих и недомогающих ни приходил ко гробу попрощаться с усопшим монахом, от гроба отходил уже здравым. И таким образом болезнь на всём берегу отступила и более не распространялась.

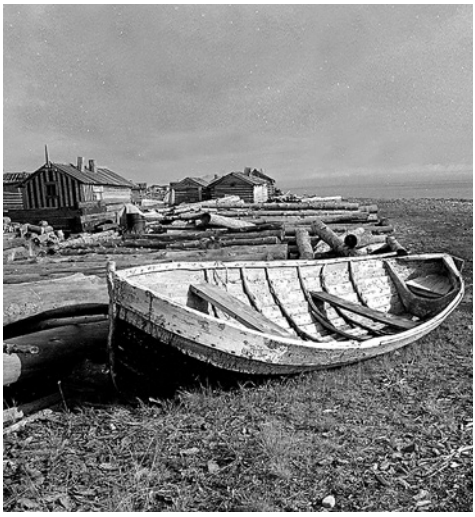
Погоревав о кончине старца, промышленники решили перевезти тело инока Аксия для отпева и захоронения в Соловецкий монастырь. Поморский карбас с телом почившего монаха в ночь *«при способном ветре»* отошёл от Кашкаранского наволока с расчётом к утру, *«к свету»*, быть на Соловках. Согласно с преданием, моряки-поморы шли под парусами всю ночь, а на рассвете обнаружили, что они всё ещё *«на виду Кашкаранцев»*. Для опытных северных мореходов такое событие явилось небывалым чудом и вызвало большое удивление.

Всё произошедшее справедливо истолковали как указание Божье о захоронении тела инока именно здесь в Кашкаранцах, вместе с ранее почившими собратьями. *«И погребено было тело Аксия в Кашкаранцах»*. Место сей могилы стало еще более почитаемым всеми промышленниками, приходившими в эти края на лов. Особенно после того, как все заметили, что «болезнь цинготная», или по-местному скорбут, в этих местах больше не случалась вовсе.

С тех давних времен считалось, что для благополучия в северном промысле нужно помолиться у могил Кашкаранских иноков. А в благодарность за удачу пожертвовать монахам в Кашкаранский скит на помин душ «*сих угодников Божиих*».

Что касается двух других Соловецких старцев Авксентия и Тарасия, то их подробностей жития не сохранилось. Они также были скитскими отшельниками и в своё время, преставившись ко Го-

споду, были погребены на этом святом месте. Надо полагать, что старцы Авксентий и Тарасий являются более древними насельниками этого Кашкаранского скита. Служением преподобного Аксия (Астерия) закончилась практика рассылки монахов на скитское житие по побережьям. Это решение конца XVII века явилось следствием Соловецкого восстания. И с тех пор на территории скита стали селиться «монастырские дворники»: крестьяне с семьями, приписанные к Соловецкому монастырю.



Поморские карбасы на берегу Кашкаранского мыса

Место древнего скита, а затем хозяйства монастырского дворника — дом Дворниковых и сейчас рядом с храмом. Именно от этого первого «дворника» и пошла местная фамилия жителей Кашкаранцев — Дворниковы. Также рядом с храмом стоит стела в память о погибших в Великую Отечественную войну жителях, где можно убедиться, что большинство в списке — Дворниковы.

Помимо попечения о рыбацком промысле и исцелении от местных болезней, главной заслугой кашкаранских святых всегда считалась их особая власть над «нечистыми духами» этих мест. Их молитвами были обузданы жуткие ночные видения или, как их тут называли, «ночные страшилища».

Именно Кашкаранские тони в этом смысле всегда считались особенно неблагополучными. Здесь, более чем в иных местах, трудно было христианам останавливаться на ловлю рыбы, ибо наводили великий ужас на рыбаков ночные явления древних покойников и прочие приведения бесовские.

В этом смысле появление часовни над могилой Безымянного инока в семи верстах от Кашкаранцев также сильно укрепило местный православный дух и окончательно смирило гордыню древних демонов этих мест.

Тихвинская икона села Кашкаранцы

Тихвинская икона села Кашкаранцы

Конечно же, в Тихвинской церкви существовали и почитаемые иконы Божьей Матери Тихвинской. Так, в частности, по описанию 1802 года в церкви можно было увидеть некий древний «образ Тихвинской Богоматери на камени в киоте»[94]. То есть икона была написана на камне. Предыдущая опись 1801 года была более точна, поясняя, что икона эта написана «на плитье»[95]. Надо понимать, речь идёт о знаменитом Терском плитняке — красных плитах красноцветного песчаника. Однако наиболее почитаемой Тихвинской иконой стала икона, написанная при строительстве нового храма в середине XIX века. С ней связана небывалая история чудесного спасения села Кашкаранцы.

Чудо в Крещенский сочельник

В полярную ночь 1888 года, в Крещенский сочельник, около трёх часов ночи жители села Кашкаранцы были разбужены странным и пугающим гулом. Шум этот надвигался со стороны моря, и сила его угрожающе нарастала. Когда же гул перерос в страшный грохот, похожий на пушечную канонаду, и жители села с факелами высыпали

[94] ГАМО, фонд 8-и, оп. 1. д. 20, л. 13 об.

[95] ГАМО, фонд 8-и, оп. 1. д. 40, л. 1–2 об.

из домов, то им открылась ужасающая картина. Со стороны моря на Кашкаранский берег надвигались горы льда небывалого размера. Ледяные массы «возвышались горными уступами на 5, и даже 8 сажен высоты (10 и 17 метров соответственно. — *М. М.*)»[96].

Впоследствии изучавшие этот факт научные исследователи так и не нашли сколько-нибудь вразумительного объяснения причин этого небывалого явления. Стояла «спокойная зимняя погода при тихом северо-западном ветре»[97].

Таким образом, как сообщали очевидцы этих событий в статье Архангельских губернских ведомостей, опубликованной под заголовком «Катастрофа в селе Кашкаранцах Кольского уезда», всем стало понятно, что «Кашкаранцы постигло небывалое до сих пор бедствие»[98].

Казалось, что в эту ночь, в Навечерие великого церковного праздника Крещения Господня, вся древняя нечисть этих берегов, колдовское воинство лопарской богини Лоухи решили дать бой Кашкаранским святыням. Смести с лица земли ненавистное селение, основавшееся при Тихвинской иконе Божьей Матери и над мощами Трёх преподобных иноков.

Как только жители села осмыслили весь ужас происходящего, было решено срочно послать в Варзугу за священником. В это время настоятелем церквей обоих сёл, Варзуги и Кашкаранцев, являлся иерей Михаил Истомин.

«Привыкшие к борьбе с морской стихией поморы вздумали было отстаивать свои родные очаги, — продолжает корреспондент, — но борьба с такой всесокрушающей силой природы оказалась совершенно безуспешной». Попытки ставить упоры из брёвен и тому подобное лишь выявляли страшную силу движущихся ледяных громад, ломавших брёвна, как спички. К этому времени ледяные массы уже успели превратить в древесную труху 41 карбас жителей села и два торговых судна (клипер и раншину).

К моменту прибытия в Кашкаранцы отца Михаила Истомина жители села пребывали в состоянии полного смятения и ужаса.

---

[96] Фаусек В. Материалы к вопросу об отрицательном движении берега в Белом море // Записки Русского географического общества. СПб., 1891. Т. 25. № 1. С. 75.

[97] Фаусек. В. Материалы... С. 74.

[98] Луговой М. Катастрофа в селе Кашкаранцах Кольского уезда // Архангельские губернские ведомости. 1888. № 14. С. 5.

Ледяные горы успели поглотить 27 амбаров со всеми съестными припасами и рыболовными снастями, 11 бань и 6 дворов с хлевами. Лёд приступил уже к уничтожению жилищ поморов: два ближайших к морю дома вместе со скотными дворами превратились в труху. Ледяные громады уже нависали над церковью.

Священник обратился к народу, призвав всех собраться в храме и всем миром вознести молитву ко Господу о спасении Кашкаранцев. Всё село устремилось в храм, где начался небывалый молебен. Люди молились так, как никогда в жизни ещё не молились — всем сердцем и со слезами. Из Тихвинской церкви жители вышли Крестным ходом с иконами, крестами и хоругвями. Впереди несли главную надежду и святыню села — Тихвинскую икону Божьей Матери, давнюю заступницу Кашкаранцев и всего Русского Севера.

И вот люди встали перед ледяными громадами. Икону впереди держали два помора: староста села и дьячок церкви. Священник запел, и люди горячо подхватили самую любимую народную песнь-молитву православных христиан ко Пресвятой Богородице: «Царица моя Преблагая, надежда моя Богородице...».

Рокочущая, страшная и неумолимая ледяная стихия приблизилась вплотную к стоящим насмерть в своей вере людям. Кто-то стал отодвигать назад детишек, пряча их поглубже в толпу. Люди смыкали ряды и пели. Казалось, ещё мгновение, и ледяные глыбы обрушатся со страшной высоты и раздавят наивных смельчаков... И тут вдруг что-то произошло, что-то изменилось. Люди не сразу даже поняли что. А это просто наступила тишина — лёд встал. Он даже двинулся назад, как бы пятясь, отступая от необоримой силы христианской веры, и, наконец, окончательно затих.

Какое-то время люди стояли, замерев и затаив дыхание. Прислушивались, боялись поверить, что это наваждение, весь кошмар этой ночи закончился, что их молитва услышана, и Господь сохранил родные Кашкаранцы заступничеством Божьей Матери Тихвинской. И тут небывалая радость охватила всех, люди обнимались и плакали. Кто-то бросился обнимать священника, кто-то ещё недоверчиво глядел на застывшие, уходящие в небеса ледяные громады...

Отец Михаил подошел к иконе, земно поклонился Царице Небесной и отошёл в сторону, смахивая слезы. За ним с молитвой опускались на колени все жители села. И долго ещё стояли с Иконой два помора, пока каждый из сельчан не подошёл к чудотворному

образу, целуя его и благодаря Божью Матерь Тихвинскую, Заступницу и Спасительницу этого древнего села, что на Терском берегу, на Кашкаранском наволоке.

Когда, наконец, окончательно рассвело, стало возможным рассмотреть весь масштаб небывалого природного катаклизма, случившегося в Кашкаранцах в ночь с 4-го на 5-е января 1888 года. Ночное ледяное наступление шло на село с моря фронтом шириной около километра. От моря, от полосы границы максимального морского воздействия на берег волнами и приливами, ледяные горы сумели продвинуться в направлении села на 150 метров. Вся эта огромная площадь была занята «сплошной массой льда, возвышающейся ледяными горными уступами на 5 и даже 8 сажен в вышину»[99].

Уменьшенная копия поморского судна («Карбаса преподобного Варлаама») с ростовой иконой святого и частицей его мощей

Как сообщали в Архангельских губернских ведомостях очевидцы, «движения льда в таком громадном количестве и с такими ужасными последствиями не помнит никто из старожилов всего Терского берега, так что описанное бедствие в полном смысле — явление совершенно небывалое». И в памяти жителей села «небывалость этого явления» навсегда оказалась связанной с чувством благодарности к Божьей Матери Тихвинской и верой в Её неизменное заступничество за село Кашкаранцы.

[99] Луговой М. Катастрофа в селе Кашкаранцах Кольского уезда // Архангельские губернские ведомости. 1888. № 14. С. 5.

Испытания безбожных лет

Со времени тех событий прошло сорок пять лет. Иная жизнь пришла в село Кашкаранцы. В России воцарилась богоборческая власть. И вот в 1932 году особо рьяные комсомольские активисты Кашкаранского рыболовецкого колхоза им. Сталина стали готовить очень важное, на их взгляд, мероприятие. Перед зданием Тихвинской церкви села, которое теперь стало называться колхозным клубом, предполагалось устроить громадный костёр из икон, крестов и церковной утвари. При этом особое внимание уделялось показательному сжиганию той самой чтимой, чудотворной иконы Тихвинской Божьей Матери, на которую так уповали жители села.

Однако накануне «мероприятия» чудотворный образ неожиданно исчез из «ленинской комнаты» клуба. Это казалось странным, поскольку икона имела весьма внушительные размеры, и представлялось невероятным, чтобы кто-нибудь мог её вынести незаметно для бдительных «активистов». Тем не менее были предприняты все меры для поиска. Тщательно были обследованы все чердаки и подвалы, однако всё оказалось безрезультатным. Икона, что называется, «как сквозь землю провалилась».

Прошло ещё тридцать пять лет безбожной жизни. Утихли времена кровавых расправ над верующими, расстрелов священников и ссылок в лагеря. Имя Сталина в названии колхоза было заменено нейтральным — «Передовик».

Пришло время вновь открыться иконе Божьей Матери Тихвинской, Спасительнице Кашкаранцев.

И вот летом 1967 года четырёхлетний Андрюша Дворников (потомок первого дворника и дом его рядом с церковью), играя со своими друзьями, забежал в сельский клуб. Там внимание мальчика привлекла доска-стенд с фотографиями передовиков колхоза. Он стоял, задрав голову, когда неожиданно доска с фотографиями стала отделяться от стены и рухнула прямо на него. Угол доски разбил ему губу, пошла кровь, и Андрюша заревел на весь клуб[100]. Когда на этот плач сбежались дети и взрослые, то их взорам предстала удивительная картина. Посреди клуба стоял плачущий мальчик, а перед ним во всей своей красоте и величии лежала икона Божьей Матери Тихвинской.

[100] Чтобы скрыть шрам на губе, служитель Кашкаранского маяка Андрей Дворников теперь носит усы.

Так открылась тайна удивительного спасения иконы от рук безбожников в 1932 году. Оказалось, что икона Божьей Матери вовсе и не покидала стен родной Кашкаранской церкви, а всегда здесь пребывала. Просто с обратной стороны иконной доски кто-то заботливо стесал приметные иконные шпонки-клинья. Икона была перевернута, прибита к стене и закрашена зеленой краской под цвет стен клуба и таким образом стала одним из многочисленных клубных стендов. Мы, наверное, никогда уже не узнаем имени того доброго человека, который сокрыл икону от уничтожения.

Возрождение храмов

Обнаруженную икону переправили в Варзугу, в Успенскую церковь и спрятали на чердаке. Именно сюда свозилось и многое иное из того, что чудом уцелело при разорении некогда богатейших церквей Терского берега.

Ещё тридцать лет пролежала без надобности чудотворная икона на чердаке Успенской церкви села Варзуга. И вот, наконец, наступили иные времена, прекратились гонения на христианство, здания церквей стали возвращать верующим. Единственным храмом на всем Терском берегу, где можно было начать службу, оказалась церковь Успения Божьей Матери.

В тридцатые годы жители села отстояли у «воинствующих безбожников» эту красавицу, и она была объявлена музеем. Благодаря этому Успенская церковь сохранила своё внутреннее убранство, иконы и утварь. В этой церкви с 1997 года и начались первые службы на Терском берегу.

Память о тех событиях 1888 года и о чудесном заступничестве Божьей Матери за село Кашкаранцы к этому времени практически была утрачена. Однако сама Тихвинская икона Божьей Матери оказалась среди всех самой достойной Богородичной иконой. И с 2000 года ей нашли почётное место в возрожденной Афанасьевской церкви села Варзуга. Вскоре люди, приходившие в храм и обращавшиеся в своих молитвах к Божьей Матери, стали ощущать особую благодатную силу, исходившую от этой иконы. Этот образ Божьей Матери Тихвинской наряду со знаменитым образом Божьей Матери Ахтырской стали самыми почитаемыми святынями Варзужских церквей.

Возрождённая Тихвинская церковь села Кашкаранцы

Тем временем восстанавливалась и церковь села Кашкаранцы. И вот 15 октября 2005 года церковь была освящена в честь Явления Тихвинской иконы Божьей Матери. В этот день икона Божьей Матери «Тихвинская-Кашкаранская» Крестным Ходом была возвращена в церковь родного села. В селе Кашкаранцы начались регулярные богослужения.

Ныне Заступница села Кашкаранцы в образе иконы Божьей Матери Тихвинской находится на почётном месте Тихвинского храма, и многие с верою к Ней притекающие получают исполнение просимого.

Также в храме имеется уменьшенная копия поморского «Карбаса преподобного Варлаама» с ростовой иконой святого и частицей его мощей. Святой Варлаам во время своего трёхлетнего покаянного плавания вокруг Кольского полуострова непременно подходил к Кашкаранскому наволоку.

Икона Божией Матери «Тихвинская-Мурманская», что в селе Варзуга

Пока шёл тот процесс восстановления храма села Кашкаранцы, наступало понимание того, что Тихвинскую икону надо будет возвращать из Варзуги в Её родное село. И тогда возникла проблема: поскольку жители села Варзуга уже привыкли молитвенно обращаться к этому Образу и предстоящую разлуку с любимой иконой воспринимали весьма болезненно.

И родился замысел — написать для села Варзуга иную Тихвинскую икону Божьей Матери, вместо возвращаемой в Кашкаранцы. При этом идея была такова, чтобы икона эта являла собой полную копию той, знаменитой древней Тихвинской иконы, чудотворный образ которой ныне пребывает в Тихвинском монастыре, и не оставляет неутешным никого из нескончаемого потока паломников со всей России.

Самая северо-западная епархия Русской Православной Церкви, конечно же, должна иметь такую святыню. Где, как не на Кольском Севере должна быть икона-заступница Северо-Запада России? И где, как не в Варзуге, быть Её «месту приписки», если помнить, что именно отсюда началось Православие на Кольской земле.

Но, приступая к воплощению этой мечты, все понимали, что это далеко не просто. Помимо прекрасного древнего иконописного образа Тихвинской Богоматери, главным и неповторимым достоинством этой иконы являлся её великолепный драгоценный оклад.

Эта небывалая риза Царицы Небесной создавалась в первой половине XVII века как вклад царя Михаила Федоровича Романова и патриарха Филарета и отличалась непревзойденной полнотой украшения. Помимо изысканно украшенных канонических частей ризы Богородичной иконы, как то: серебряного золоченого чеканного оклада, венца с короной и цатами, — на иконе были широко представлены драгоценные приклады. Богатейшие ожерелья, пелены и убрусы были дополнены специально изготовленными ювелирными миниатюрами других чудотворных Богородичных икон, крестами и панагиями, что придавало особый духовный статус этому Тихвинскому образу. Общее количество таких прикладов достигало более сотни.

Возвращение в Россию древнего чудотворного образа Тихвинской иконы Божьей Матери в июле 2004 года. Этим же летом начались восстановительные работы в здании Кашкаранской церкви

Эта уникальная историческая драгоценность — риза Божьей Матери «Тихвинской» — пропала в 20-е годы. Сведения о тех трагических событиях крайне скудны и противоречивы. Скорее всего, риза была «реквизирована» при разграблении монастыря безбожной властью в 1922 году с преобразованием Тихвинского монастыря в трудовую артель. На сегодня лишь одно может нас порадовать: сохранился другой драгоценный оклад, изготовленный в 1716 году «по обету 64-х купеческих семейств города Тихвина». Эта риза, богато украшенная жемчугом, эмалями и русскими самоцветами, в дальнейшем считалась «походной» и одевалась на случай предстоящего выноса иконы за стены монастыря.

Именно в этой ризе Божья Матерь «Тихвинская» и покинула храм осквернённого Успенского монастыря, и во время гонений 20-х — 30-х годов укрывалась в иных церквях города Тихвина. В этой ризе, по рассказам очевидцев, в ноябре 1941 года икона была вынесена «германскими солдатами из горящего храма». В этом своём одеянии путешествовала икона по городам: Пскову, Риге, Нарве, Таллинну, Лиепае, Данцигу, Праге. В 1949 году прибыла она в США в форт Александрию, затем в Бостон, позже в кафедральный собор Нью-Йорка и в православный храм города Чикаго.

Пока наконец в июле 2004 года в той же драгоценной ризе Божья Матерь Тихвинская из США через Ригу, Москву и Санкт-Петербург не вернулась в родную обитель Тихвина.

Именно такую удивительную святыню было решено подарить селу Варзуга. Побывав в Тихвинском монастыре, помолившись Богородице и полюбовавшись той драгоценной Её ризой, мы приступили к работе по созданию иконы и оклада, достойного этого дивного образа.

Новосозданный драгоценный образ иконы Божьей Матери Тихвинской-Мурманской на пути в Варзугу побывал на службе в храме села Кашкаранцы. Фото 2007 года

Прошёл год, и к 9 июля 2006 года, ко дню памяти Тихвинской иконы Божьей Матери, этот новый образ Царицы Небесной впервые был привезён в Варзугу. Местом пребывания драгоценного образа была определена Афанасьевская церковь села. Конечно же, по дороге икона побывала в Тихвинской церкви села Кашкаранцы. Теперь каждый, кто окажется в селе Варзуга, имеет возможность полюбоваться этим драгоценным чудом, хранящимся под богатой сенью в Афанасьевской церкви.

Риза Пресвятой Владычицы постоянно украшается новыми пожертвованиями и святынями. В 2009 году на плече Царицы Небесной появился драгоценный ковчежец с частицей покрова (плата) Божьей Матери, подаренный христианами Франции.

Восстановленная часовня Безымянного Инока Терского

ЧАСОВНЯ БЕЗЫМЯННОГО ИНОКА

Преподобный Безымянный Инок Терский почитается с «давних лет» на всём Терском берегу Кольского поморья как «заступник от водного потопления», а также и как «пособник в рыбной ловитве» у рыбаков-поморов. История о Безымянном Иноке Терском началась где-то в XVII веке, *«в давних летах»,* когда ещё не было нынешнего поморского села Кашкаранцы, а в этих краях жили на тонях, на «рыбных ловлях» Соловецкие монахи, а иной люд приходил сюда на промысел лишь «на сезон».

Как-то одному рыбаку, промышлявшему на тоне «Точильной», *«явился во сне некий чудный монах и повелел похоронить его, указав место на берегу, где покоится его тело»*[101]. Рыбак пошёл и на указанном месте обрёл вынесенное морем тело усопшего в монашеском одеянии и *«без признаков тления, ничем не поврежденное»*. Это было весьма удивительно. Море, как известно, отдаёт тела утопших лишь спустя определённое время, когда признаки тления плоти очевидны.

[101] Указ Архангельской Духовной Консистории № 2028. Л. 2 об.

Местные монахи, *«живущие здесь на приказе при рыбных ловлях»* на Терском берегу, не опознали своего собрата. Расспросы монастырских людей иных монастырей также не открыли имени странного инока. Тело пора было погребать. На могильном кресте написали: «Неизвестный инок», полагая, что со временем имя монаха откроется.

Время шло, но так ни один из монастырей и не признал своего пропавшего собрата. Ближайшие потопления в море были три месяца назад, а позже никто не пропадал. Либо Господь прославил кого-то из монастырских подвижников таким нетлением, либо это вообще какой-то неведомый угодник Божий чудесного образа... И неизвестного инока отпели как Безымянного.

Крест над могилой на берегу служил хорошим ориентиром при рыбной ловле, и вскоре рыбаки стали замечать, что напротив креста всегда случался «чудесный улов рыбы». Особенно *«хорошо рыбу добывал»* тот благочестивый рыбак, что похлопотал о захоронении «чудного инока» да с тех пор на могилку приходил помолиться о помощи на море. Молился, поминая Николу Чудника, Варлаамия с Керети, да вот теперь и Инока Безымянного Терского. Стали и иные добытчики, прежде чем уйти в море, захаживать на могилу к Иноку — попросить его заступления пред Господом и помощи в тяжком промысле.

И вот в одну из ночей сей Угодник Божий вновь явился тому рыбаку, открыл ему, что слышит молитвы просящих и повелел над могилой его поставить часовню. О том повелении узнали и иные промышленники, жившие на тонях Терского берега. Благочестивые христиане с радостью взялись исполнить это послушание, справедливо видя в этом потаённом Божьем Угоднике — преподобном Безымянном Иноке, нового ходатая за них пред Господом, в столь трудном и опасном северном морском промысле.

Небольшая часовенка над могилой на диком берегу и источник невдалеке всегда были очень почитаемы всеми промышленниками Терского берега. Считалось, что для благополучия в северном промысле нужно помолиться в часовне у могилы Безымянного Инока. «В промысловое время в ней всегда горела неугасимая лампада»[102]. Воду же из источника несли на могилу, молились Иноку, после чего она «целит от болезней и иных напастей».

---

[102] Ушаков И. Ф. Кольский Север в досоветское время / Часовня неизвестного инока. Мурманск, 2001. С. 306.

Во времена безбожные святыни Терского берега пришли в запустение. Часовня была разрушена, но при этом до самого последнего времени место это было обозначено приметным крестом. Местные рыбаки-поморы помнили древнюю верную примету о том, что «напротив этого креста всегда рыбу возьмёшь»[103].

С 2001 года почитание этой северной святыни было восстановлено. Тропинка к могильному кресту бывает протоптана даже в полярную зиму. Имеется несколько свидетельств чудесной помощи по молитвам к Терскому Угоднику, особенно в рыбной ловле. В 2003 году на этом святом месте была воссоздана часовня.

Безымянный Инок Терский официально не канонизирован, и службы как святому ему не служатся. Он является местночтимым усопшим угодником Божьим, об упокоении которого в церкви подаются поминальные записки. Наше молитвенное общение с Безымянным Терским Иноком дарует нам удивительную возможность помянуть всех неведомых миру, но прославленных у Господа подвижников веры и благочестия «от века Богу благоугодивших».

Источник Безымянного Инока

Неотъемлемой частью часовни Безымянного Инока является источник, расположенный в лесу через дорогу, почти напротив часовни. Дойти до него можно по лесной тропинке. Природа здесь красивая и нетронутая. Этот родник открылся сразу с началом почитания святой могилы Безымянного подвижника. Местные жители называют его и поныне источником Безымянного Инока и регулярно приезжают сюда за святой водой. Эта вода вкусная и всегда прохладная. Над родником сделан деревянный настил и лавочка для спутников, рядом — ковши, чтобы путнику было удобно испить воды.

[103] Из рассказов местных жителей в наше время.

МЫС «КОРАБЛЬ»

Официальное название этого участка Терского берега Белого моря — Государственный геологический памятник природы «Аметисты мыса Корабль». Месторождение аметиста на этом месте было известно с глубокой древности и использовалось коренными народами — лопарями и биармийцами, а позже, с XIV—XV веков, заселившими эти берега поморами. На сегодняшний день это месторождение полностью выработано. Встречаются лишь небольшие тонкие намёки аметистовых щёток.

Есть свидетельства, что в давние времена встречались аметистовые щётки размером до 500 см². Сама высота кристаллов, бывало, достигала двух сантиметров. Рассказывали, что в 60-е годы специально приезжали мастера из Ленинграда от Православной церкви с целью найти качественную щётку аметиста. Предполагалась важная встреча с Папой Римским, и нужен был особый подарок — наперсный крест, вырезанный из цельной аметистовой щётки.

Но запасы аметиста иссякали, и в конце 80-х годов прошлого века решили даже взорвать мыс, поскольку предполагалось наличие аметиста в глубинных разломах скалы. Но его там не оказалось и в 1992 году месторождение было закрыто.

Неприступная скала «Парус»
в прибрежных водах у мыса «Корабль»

ПЕЧЕНГА

Печенга (от саамского «piehcc» — сосна) — посёлок городского типа в устье одноимённой реки Печенги, впадающей в Печенгскую губу Баренцева моря. Это место в первую очередь знаменито тем, что здесь в 1532 году преподобный Трифон Печенгский впервые в истории края основал в верховьях реки Печенги монастырь Святой Троицы для обращения местных лопарей в православную веру. Монастырь имел богатую историю, светлые и тёмные страницы, периоды расцвета и разорений.

К моменту революции 1917 года Трифонов-Печенгский монастырь находился на высшей точке своего развития и процветания. Однако в 1921 году вся территория Печенги по Юрьевскому договору была передана Финляндии. Поселок Печенга получил название Петсамо (фин. — Petsamo), а место размещения монастыря — Луостáри (фин. «Luostari» — монастырь).

Во время советско-финляндской войны 1939—1940 годов район Печенги был занят войсками СССР, однако по окончании войны

его вернули обратно Финляндии. При этом братия монастыря подверглась репрессиям со стороны органов НКВД. Игумен Паисий (Рябов), настоятель монастыря (с 1932 года и до кончины в 1940 году), был вывезен на территорию СССР. После изнурительных допросов, проходивших в течение года в разных городах, отец Паисий был расстрелян 28 декабря 1940 года на Бутовском полигоне в Москве. Примечательно, что это произошло в день памяти преподобного Трифона, скончавшегося 28 декабря 1583 года.

В октябре 1944 года в результате Петсамо-Киркенесской освободительной операции территория Печенгского района была вновь включена в состав Мурманской области РСФСР.

В наше время, в начале XXI века, обитель святого Трифона была возрождена на своём историческом месте, там, где река Мана впадает в реку Печенгу.

МОНАСТЫРЬ СВЯТОГО ТРИФОНА

Сейчас Свято-Троицкий Трифонов Печенгский мужской монастырь находится близ посёлка Луостари (фин. Luostari — монастырь) Печенгского района. Основанный в начале XVI века преподобным Трифоном Печенгским (1485—1583 гг.), это старейший монастырь в западной части Кольского полуострова. Долгое время он был самым северным монастырём в мире.

В 1524 году бывший разбойник атаман Митрофан пришёл на покаяние в эти дикие непроходимые места *«к поморью Ледовитого океана, в Кольский присуд, на реку Печенгу»*. После встречи со своим духовным отцом преподобным Феодоритом, печенгский подвижник начал проповедовать Евангелие обитающим здесь лопарям, ибо *«умыслил он близь реки Печенги обретающим лопарям сказывать об истинном Боге»*. Для этого построил Троицкую часовню и в той *«часовне поставил иконы, им же самим написанные»*. Через несколько лет собрал братию из новообращённых лопарей, дабы создать Печенгский лопарский монастырь. И на этом укромном месте, в 18 км вверх от устья реки Печенги, там, где река Мана (фин. Намайоки) впадает в Печенгу, преподобный построил первую Свято-Троицкую церковь будущего монастыря.

Историческая реконструкция монастыря преподобного Трифона Печенгского в устье реки Печенги. Просуществовал с 1550 по 1589 годы

14 февраля 1532 года иероинок Илия (Тучков) и иеродьякон Феодорит (Жиденов), присланные Новгородским митрополитом Макарием, постригают Митрофана с именем Трифон и освящают эту Свято-Троицкую церковь «новоначального» монастыря у реки Мана.

В 1548 году, после вынужденного ухода Трифона из монастыря, пришедшая с Колы «буйная» братия самовольно перенесла монастырь к устью реки Печенги, в место, удобное для промысла и торговли. Во время восьмилетних странствий Трифона в 1556 году произошла его встреча с царем Иоанном Грозным, который поддержал старца, дал обители Жалованную грамоту и назначил настоятелем обители игумена Гурия. Получив немалые льготы, монастырь достиг необычайного экономического расцвета.

В последние годы печенгский старец часто удалялся из монастыря *«на богомыслие и молчание»* в Успенскую отходную пустынь, что у Трифонова ручья. Здесь он и почил 28 декабря 1583 года в возрасте 98 лет, где и был похоронен у Успенской церкви пустыни. В церкви при его могиле в Успенской пустыни продолжили служить его верные ученики и сомолитвенники — старец Иона и послушник Герман. Точное место Успенской церкви в пустыни у Трифонова ручья, где было первоначальное место захоронения Трифона, в наше время установить не удалось.

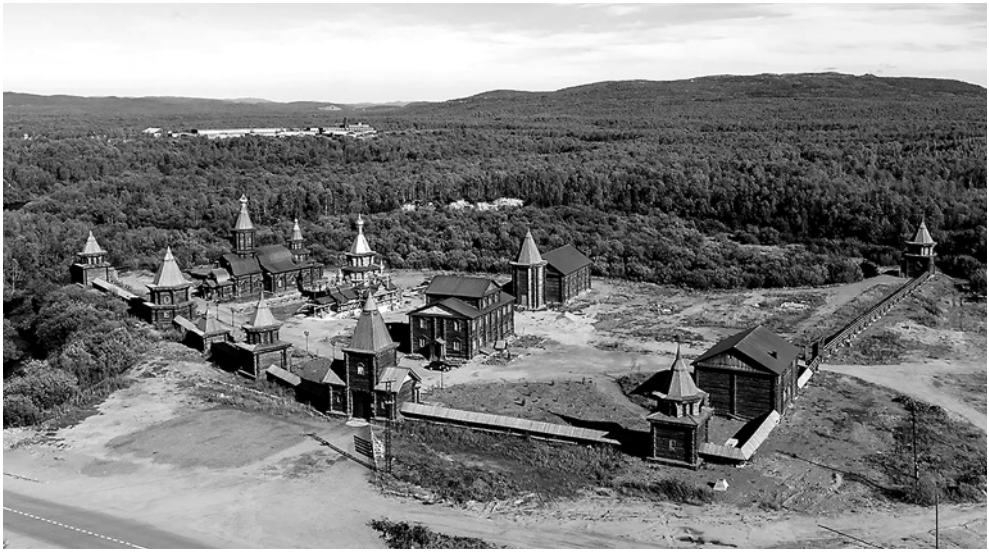
Разорение монастыря и убиение 116-ти монахов финскими поданными шведского короля 12/22 декабря 1589 года

В декабре 1589 года монастырь подвергся нападению финского отряда подданых шведского короля, неожиданно в полярную ночь зашедших с моря в Печенгскую губу.

15 декабря первой была разорена Успенская пустынь. Убиты преподобномученики Иона и Герман Печенгские. Могила Трифона была осквернена, что в дальнейшем привело к перезахоранивании мощей всех трёх подвижников на 18 километров вверх по реке. Здесь, на месте первого «лопарского» монастыря у реки Маны, они покоятся и по сей день. Позже, в 1707 году, над этими могилами была построена Сретенская церковь. Здесь в наше время располагается восстановленный Печенгский монастырь.

Совершив злодеяние, разбойники скрылись в губе Волоковой. Спустя неделю, 22 декабря 1589 года, финны вернулись и, ворвавшись в ограду монастыря, перебили всех, находившихся в церкви на службе и на всей территории. Были жестоко убиты игумен Гурий и с ним 116 преподобномучеников. Тела их были сожжены в церкви, также была сожжена и вся обитель.

Те из братий, кто отсутствовал в монастыре в день разорения, перебрались в Колу под защиту Кольского острога, к церкви Благовещенья Пресвятой Богородицы. В дальнейшем монастырь был упразднён указом императрицы Екатерины Второй в 1765 году.



Современный вид Свято-Троицкого Трифонова Печенгского монастыря

Лишь в 1886 году монастырь был возобновлён на древнем месте, у могил Трифона, Ионы и Германа. То есть обитель вернулась, «на фундамент» самого первого «лопарского» монастыря, на мыс, где река Мана впадает в реку Печенгу.

Старый храм Сретения Господня был обновлён и отремонтирован. Позже, в 1896 году, здание Сретенской церкви было превращено в алтарь нового трёхпрестольного собора. Могилы преподобного Трифона и его учеников преподобномучеников Ионы и Германа Печенгских оказались под алтарём этого храма и над ними были сделаны драгоценные раки. Приделы новой Сретенской церкви были освящены в память об исторических храмах древнего Печенгского монастыря: в честь Успения Божией Матери и преподобных Зосимы и Савватия Соловецких.

В 20-е годы XX века территория Печенги вместе с монастырем отошла Финляндии. С началом Великой Отечественной войны монастырь был оккупирован фашистскими войсками, в церкви устроен лазарет, также и все остальные здания были заняты Вермахтом. Братия покинула обитель и перебралась в глубь Финляндии: в Куопио, в Валаамский Спасо-Преображенский монастырь. Монастырский комплекс в Печенге перестал существовать в 1944 году в ходе тяжелых боёв при проведении Петсамо-Киркенесской операции.

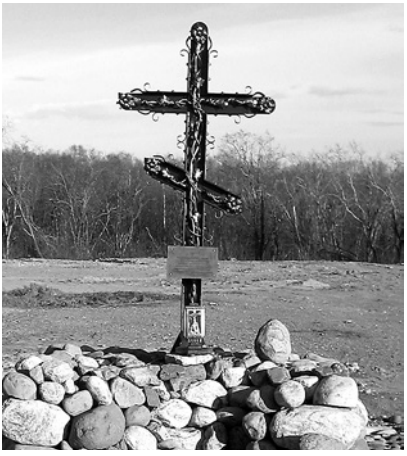
В начале XXI века вновь было решено восстановить монастырь на этом же месте, где его изначально построил преподобный Трифон, рядом с нынешним пос. Луостари. С архитектурной точки зрения была принята концепция возрождения монастыря в виде монастыря-крепости, деревянного острога XVI века.

Главный Свято-Троицкий храм монастыря был освящён в декабре 2012 года. К настоящему моменту отстроены практически все здания монастырского комплекса. Завершается строительство зимней церкви преподобного Трифона Печенгского.

В ходе археологических исследований выяснилось, что тела всех русских воинов, погибших при освобождении Печенги осенью 1944 года, были захоронены в периметре фундамента Свято-Троицкой церкви сгоревшего монастыря. Таким образом, мощи преподобного Трифона и его учеников преподобномучеников Ионы и Германа Печенгских смешались с останками погибших героев войны и покоятся под алтарём нынешнего Троицкого собора обители. Их символическая могила обозначена Поклонным крестом у южной стены Троицкого собора[104].

Древняя икона преподобного Трифона Печенгского с частицей его мощей

Новый Свято-Троицкий собор



Поклонный крест

[104] Подробно об этом см.: Митрофан (Баданин), игумен. Преподобный Трифон Печенгский. Исторические материалы к написанию жития. Мурманск – СПб., 2009. (Православные подвижники Кольского Севера: Книга IV).

ЦЕРКОВЬ 116-ТИ ПЕЧЕНГСКИХ МУЧЕНИКОВ

Убиение прмчч. Ионы и Германа Печенгских 2/15 декабря 1589 года в Успенской пустыни у Трифонова ручья. Картина XIX века

Икона 116-ти Печенгских мучеников. Рядом список убиенных монахов, составленный норвежским сборщиком податей в декабре 1589 года

Церковь находится в посёлке Печенга в устье одноимённой реки, и имеет свою богатую историю. Она возведена на месте, где в течение нескольких десятилетий XVI века (с 1550 по 1589 годы), располагался монастырь преподобного Трифона Печенгского. Сюда он был перенесён братией самовольно в середине XVI века вопреки воле Трифона и в его отсутствие. Из уединённого места в верховье Печенги братия перебралась к устью реки для удобства торговли и многочисленных производств. Трифон, приняв произошедшее как волю Божью, привез монастырю Жалованную грамоту от Иоанна Грозного с небывалыми льготами. Старец продолжил духовное окормление обители, которая вскоре достигла небывалого материального процветания и экономического роста.

Именно здесь 22 декабря 1589 года всех насельников обители застала гибель от рук финских наемников. Эту трагедию в 1583 году предсказал преподобный Трифон в своем предсмертном слове за шесть лет до её разорения: *«На сию обитель будет великое искушение [опасность], и от острия меча умучатся многие»*[105].

[105] Житие прп. Трифона. С. 114.

Богатый монастырский комплекс был уничтожен, убиты и сожжены 116 монахов-мучеников во главе с игуменом Гурием. Немногие уцелевшие по причине отсутствия в монастыре были вынуждены перебраться в Колу, под защиту Кольского острога.

Братское захоронение убиенных монахов, обозначенное крестом, неизменно почиталось жителями Кольского Севера. Позже над могилой была возведена часовня.

Когда в конце XIX века вновь началось духовное и экономическое возрождение обители, то в Печенге над могилой печенгских мучеников в 1908 году была воздвигнута церковь в честь Рождества Христова. Выбор названия храма определил тот факт, что мученическая смерть братии наступила в Рождественский пост накануне Праздника. В алтарной части существовал спуск в часовню-крипту для поклонения мощам монахов-мучеников, пребывающих под спудом, под гранитной каменной плитой, сохранившейся до наших дней.

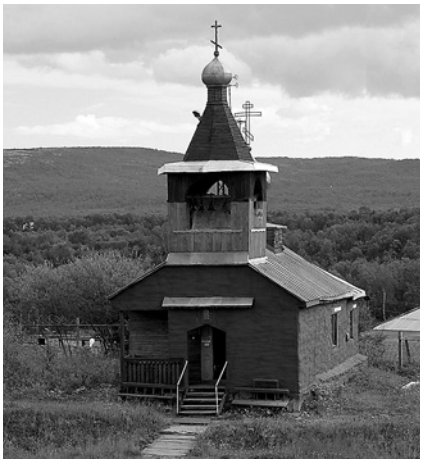
Именно в изуродованном здании этой церкви после всех перипетий XX века, были сделаны первые шаги по возрождению Печенгского монастыря. Однако в 2007 году здание сгорело дотла.

Как и в конце XIX века, так и в начале XX века новый монастырский комплекс было решено возродить на месте «новоначальной» лопарской обители преподобного Трифона, созданной им в начале XVI века. Это то место, где река Мана (Намайоки) впадает в реку Печенгу, образуя мыс.

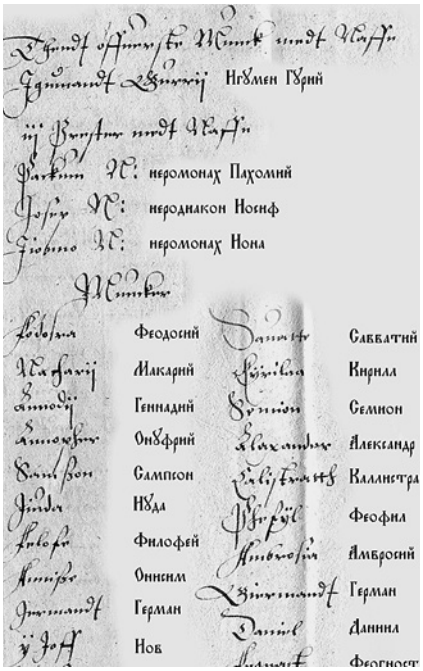
Церковь Рождества Христова «нижнего» Трифонова Печенгского монастыря. За алтарём видна часовня над могилой 116-ти мучеников. Фото 1930-х годов

Изуродованное уцелевшее здание церкви Рождества Христова, при котором в начале 2000-х гг. началось возрождение обители. Сгорело в 2007 году

Часовня над могилой 116-ти мучеников. Рядом гранитная плита, накрывавшая останки убиенных монахов



Современный вид церкви 116-ти Печенгских мучеников в пос. Печенга.



Начало списка 116-ти Печенгских мучеников во главе с игуменом Гурием. Старинный датский (норвежский) документ, обнаруженный в конце XIX века в Норвежском государственном архиве

Что касается места в устье реки Печенги, то после пожара здесь осталось лишь здание паломнической трапезной, которую перестроили в церковь 116-ти преподобномучеников Печенгских пос. Печенга.

Само место могилы печенгских мучеников обозначено часовней. В храме имеется расшифрованный с древненорвежского «Старинный Датский документ» — список имён всех убиенных монахов во главе с игуменом Гурием. Этот список составил норвежский сборщик податей через несколько дней после трагедии 1589 года[106].

В Датском документе указаны имена 95 мучеников. В то же время монастырское предание говорит о 116 мучениках: 51 монахе и 65 послушниках вместе со *«служебниками работными»*. Скорее всего, цифра 116 свидетельствует о том, что помимо записанных 95 человек, убитых непосредственно в обители, были позже посчитаны и все прочие *«избитые финнами»*. Это были монастырские крестьяне и семьи лопарей, убиенные на монастырской солеварне в губе Волоковой, и лопари Пазрецкого погоста при монастырской верфи и во многих иных местах.

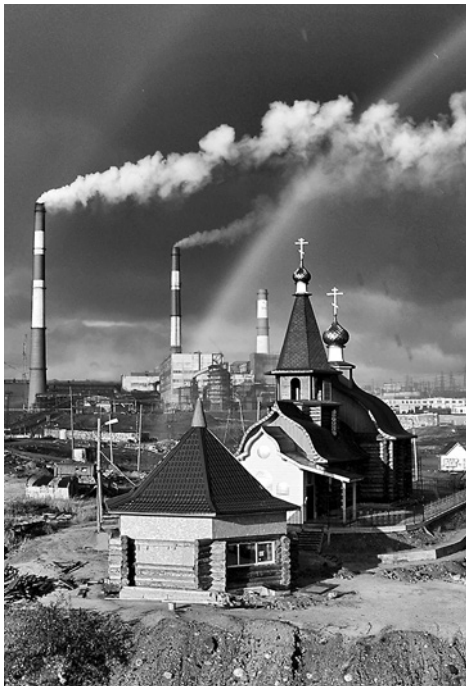
[106] Старинный Датский документ о разорении Печенгского монастыря в 1589 году // Из сборника отд. русск. языка и словесности Академии наук. СПб., 1890. Т. 51.

ТРИФОНОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ ПОСЁЛКА НИКЕЛЬ

Трифоновская церковь посёлка Никель производит самое приятное впечатление. В храме имеется особая икона Николая Чудотворца металлической чеканки. Она была обнаружена в 2022 году на дне реки Колосйоки волонтерами-экологами. Специалисты художественно-промышленной Академии Штиглица в Санкт-Петербурге провели её реставрацию, и она была передана в дар Трифоновской церкви п. Никель.

Посёлок Никель — последний населённый пункт городского типа перед границей с Норвегией. Градообразующее предприятие Никеля — комбинат «Печенганикель», принадлежащий РАО «Норильский никель», в 2023 году окончательно прекратил работу. Территория этого древнейшего комбината вместе с Кольской сверхглубокой скважиной теперь служат объектами промышленного туризма.

Из экологических объектов рядом с Никелем следует посетить водопад на реке Шуонийоки, поскольку это, безусловно, чудо природы.



Ещё недавно дымили плавильные печи комбината, кипела в городе жизнь и над Трифоновской церковью сияла радуга. Фото 2019 года

Один из водопадов на реке Шуонийоки

«Новая» Борисоглебская церковь

БОРИСОГЛЕБСКИЙ СКИТ У РЕКИ ПАЗ

Скит Трифонов-Печенгского монастыря расположен при церкви святых князей страстотерпцев Бориса и Глеба на левом берегу реки Паз, что на самой границе с Норвегией. На другой стороне реки — посёлок Борисоглебский. Место это труднодоступно для посещения в связи с нахождением на приграничной режимной территории. Требуется оформление специального пропуска.

С древних времён здесь существовало лопарское поселение — Пазрецкий погост. В начале XVI века в эти края с евангельской проповедью пришел преподобный Трифон и крестил аборигенов края в водах Паз-реки. В 1565 году им была построена деревянная однокупольная Борисоглебская церковь с колокольней.

Здесь, вплоть до разорения монастыря в 1589 году, находились корабельные монастырские верфи. После разорения монастыря здесь продолжил располагаться исторический Пазрецкий лопарский погост, жители которого были крещены преподобным Трифоном.

В 1826 году при демаркации границ России и Норвегии рубеж прошёл по реке Паз, и левый берег, на котором стоит церковь, отошёл к Норвегии. Однако ради сохранения Борисоглебской церкви в составе России был оставлен специальный анклав площадью 1 км. Такая конфигурация границы сохранилась по сей день, что и позволяет существовать здесь монастырскому скиту.

До революции особо значимой была просветительская деятельность среди лопарей протоиерея Константина Щеколдина (1867—1916 гг.), одного из первых исследователей истории, культуры и языка сколт-саамов. Его могила находится рядом с храмом, она восстановлена и память его почитается.

В 1870 году Пазрецкий погост посетил великий князь Алексей Александрович. По результатам визита были выделены деньги на ремонт здания старой «трифоновской» церкви, а также на строительство нового здания храма.

Памятный крест на месте алтаря древней Трифоновской Борисоглебской церкви 1565 года постройки и памятная табличка у креста на месте алтаря

Новый интерьер Борисоглебской церкви. Работы завершены в 2011 году

В 1920-х — 1940-х годах территория бывшего Пазрецкого погоста вместе со всем Печенгским районом находилась в составе Финляндии. В 1944 году во время Петсамо-Киркенесской операции церковь Бориса и Глеба XIX века сильно пострадала, а первый деревянный храм XVI века сгорел до основания. Поврежденную Борисоглебскую церковь восстановили и освятили 1992 году.

В связи с труднодоступностью Борисоглебского скита богослужения проводятся два раза в год: 15 мая и 6 августа. Службы обычно совершаются архиерейским чином, и в эти дни сюда стекается много паломников.

Древняя Борисоглебская церковь, построенная преподобным Трифоном в 1565 году. Сгорела в ходе Петсамо-Киркенесской операции осенью 1944 года

ПЕЩЕРНАЯ ЦЕРКОВЬ ПРЕПОДОБНОГО ТРИФОНА

В 2016 году при обследовании территории Борисоглебского скита братией была обнаружена на берегу реки, в скале пещера глубиной 5—6 метров и высотой около двух. Имея изначальное природное происхождение, пещера эта, как можно догадаться, была искусственно расширена, возможно, в период Второй мировой войны. Тем не менее объект этот, безусловно, древний и является исторически ценным, как несомненно связанный со временем проповеди преподобного Трифона пазрецким лопарям в XVI веке.

Сейчас в этом гроте устроена полноценная пещерная церковь, где монастырской братией совершаются литургии и молебны.

Вход в пещерную церковь преподобного Трифона Печенгского на берегу Паз-реки

Паломники у входа в пещерную церковь преподобного Трифона Печенгского

Литургия в пещерной Трифоновской церкви

ПЕЩЕРА ПРЕПОДОБНОГО ТРИФОНА

Близ Пазрецкого Борисоглебского скита, вниз по реке, на нынешней норвежской территории существует пещера, в которой, по преданию, преподобный Трифон скрывался от сопротивлявшихся введению христианства саамов. Она находится в скале напротив мыса Эльвенес у входа в Пасвик-фьорд, в 1 км к северо-западу от Киркенеса.

К пещере можно подойти и заглянуть в неё, подойдя на лодке во время морского прилива. В иное время для этого понадобится лестница. По инициативе прихожан Киркенесской православной Трифоновской церкви в 2018 году на скале была закреплена стальная доска с изображением преподобного Трифона Печенгского и надписью на двух языках. В самой пещере установлена большая керамическая икона Пресвятой Богородицы.

В связи с международной ситуацией на сегодня это святое место для наших паломников недоступно.

Вид на пещеру при отливе воды. 2018 год

Стальная табличка у входа в пещеру с надписями на русском и норвежском языках.

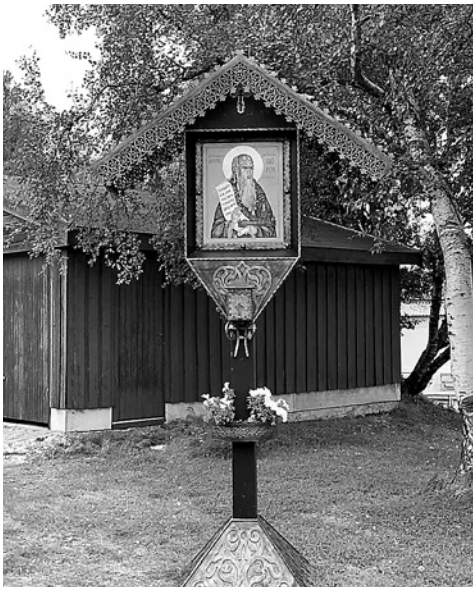
Отплытие из Киркенеса с иконой Божьей Матери на лодке «Св. Трифон» по реке Паз к пещере преподобного на Норвежской территории

ЦЕРКОВЬ ПРЕПОДОБНОГО ТРИФОНА ПЕЧЕНГСКОГО В КИРКЕНЕСЕ

Официальное открытие прихода РПЦ в норвежском приграничном городе Киркенес состоялось 14 марта 2007 года. Приход носит имя преподобного Трифона Печенгского. В мае 2015 года коммуной Сёр-Варангера приходу было позволено выкупить несколько зданий для богослужебной деятельности Киркенесе по адресу: ул. Hans Væggersvei, 5. В одном из них расположилась церковь преподобного Трифона Печенгского, в других — Воскресная школа и иные приходские помещения. Приход окормляется священниками Мурманской епархии. К сожалению, в настоящее время поездки для служения в Киркенесском храме значительно усложнились.

Здание, приспособленное под церковь прп. Трифона Печенгского в г. Киркенесе (Норвегия).

Внутренне убранство церкви

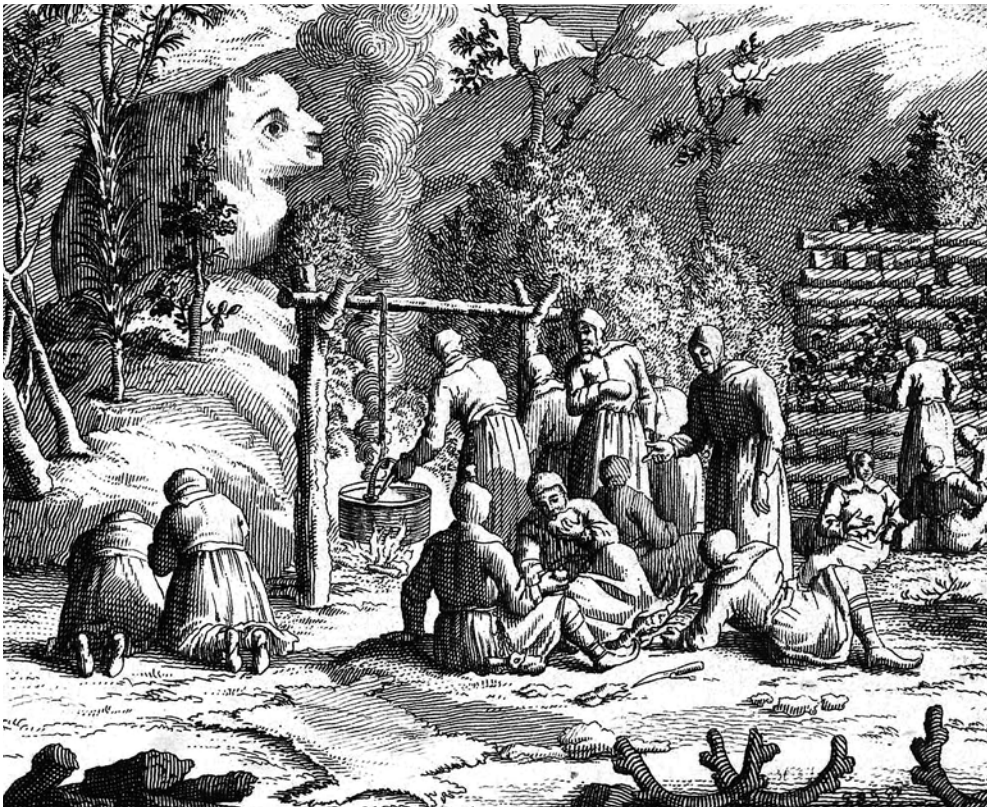


Икона преподобного Трифона под сенью при входе на территорию прихода

БЕЛЫЙ КРЕСТ НА ЧЁРНОЙ СКАЛЕ АККУПАХТА

Согласно преданию лопарей Нявдемского и Борисоглебского погостов, «В Норвегии, в Нявдемской (Нейденской) губе, среди извилистых шхер Кеофьорда возвышается мрачная скала Аккупахта (на саам. Акку — «старуха» и пахкь — «отвесная скала»). Эта совершенно неприступная твердыня с незапамятных времен служила местом самых страшных языческих жертвоприношений. Поговаривали, что в древности здесь приносились человеческие жертвы в угоду князю бесовскому, сбрасывая несчастных со скалы.

Преподобный Трифон, добравшись в эти края с Евангельской проповедью, воздвиг часовню святого великомученика Георгия



Лопарские жертвоприношения времен прп. Трифона. Гравюра Бернара Пикара. 1725 года

Саамы-сколты — восточная группа саамов, или русские лопари.
Рисунок конца XIX века

на берегу реки Нейденэльве и приступил к крещению местных лопарей (сколт-саамов). Это побудило лопарскую колдовскую братию (нойдов) активизировать свою бесовскую работу и ответить усиленным жертвоприношением на скале Старуха. Узнав об этом, святой Трифон «возгорелся духом и на малой ладье со стороны моря» сумел подойти к этому труднодоступному колдовскому угодью как раз в тот момент, когда начались жертвенные «камлания» (беснования) лопарских колдунов. Нойды увидели далеко внизу преподобного Трифона, подошедшего к неприступному мысу на своей ладье, но полагали, что уж в этот раз он им помешать никак не сможет. Насмехаясь над незадачливым проповедником, они продолжили своё сатанинское служение.

«Трифон же, возревновав о погибающих душах столь любимых им лопарей, встал в своей лодке и, воздев руки к Небу, обратился с горячей молитвой к Господу, прося не допустить совершиться мерзким жертвоприношениям. Помолившись, осенил Трифон скалу крестным знамением.

Прорись иконы «Преподобный Трифон Печенгский просвещает народы Лапландии»

Содрогнулась древняя Старуха, и поколебались мрачные теснины. Лопари в ужасе бросились бежать, дерзкие нойды обратились в камни, олени, приготовленные для беззаконной их жертвы, рассыпались в прах, а на мрачной скале проступил белый крест, видимый с моря и поныне»[107].

В 2002 году делегация Мурманской епархии, прибывшая в Нейден (Норвегия) на празднование десятилетия возобновления Нейденского православного прихода, с помощью лютеранского пастора Коре Квамена († 2003) сумела отыскать это святое место в глубине норвежских фиордов. Действительно, на одной из совершенно отвесных тёмных скал, на большой высоте был обнаружен отчётливо видимый белый крест, очевидно, представляющий собой вкрапление белого мрамора в чёрном базальте.

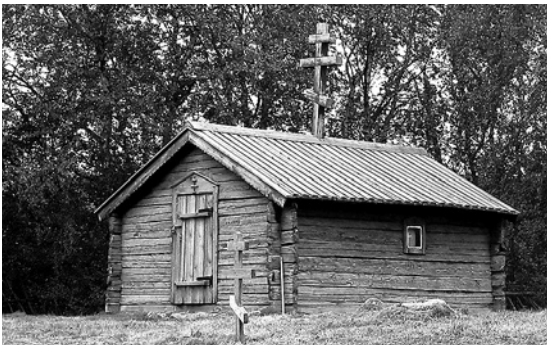
Может быть, ещё наступят иные времена, и будут восстановлены традиционные добрые отношения между Северной Норвегией и Мурманской областью. И тогда станет возможным вновь побывать и поклониться этому древнему святому месту.

[107] Валинг Т. Гортер-Гренвик. Часовня святого Георгия и в посёлке Нейден и история Русской православной церкви в северной Норвегии. Вадсё, 1989. С. 15.

ЧАСОВНЯ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ В ПОСЁЛКЕ НЕЙДЕН

Часовня великомученика и Победоносца Георгия была воздвигнута в 1565 году преподобным Трифоном Печенгским, просветителем лопарей. Часовня всегда являлась важным религиозным символом саамов-сколтов — восточной русской группы саамов — и охранялась как их духовное наследие.

Территория Нейденского (Нявденского) «Летнего погоста» саамов перестала быть российской лишь в 1826 году, когда была проведена новая государственная граница между Россией, Финляндией и Норвегией. Однако православные саамы продолжали окормляться нашими священниками, приезжавшими из Борисоглебска.



Часовня Святого Георгия Победоносца в саамском пос. Нейден 1565 года постройки

Вокруг часовни расположен древний саамский погост-кладбище. В 1915 году представители университета Осло, несмотря на протесты местного населения, изъяли «для антропологических исследований» скелеты 94 саамов из этих захоронений. Лишь в 2011 году останки с извинениями были возвращены на кладбище. Это место захоронения сейчас отмечено крестом на пригорке.

Здесь же сохранилась саамская тупа (пэрт): четырёхугольное жилище с плоской крышей, построенное из толстых досок или небольших брёвен. Внутри можно увидеть предметы утвари и керёжу (санки для езды на олене).

Териберка

На карте голландского путешественника Симона ван Салингена XVI века это место обозначено как «Tiribernes». В XVII веке — «Tiriberi». Ещё позже на итальянской карте 1782 года указана вновь лишь русская транскрипция названия: «Mys Teriberskoy». На рубеже XVI—XVII веков здесь, за мысом Териберским, в удобной Лодейной губе, стало образовываться на сезон русское поселение рыбопромышленников. Так появилось Териберское становище.

Во второй половине XIX века началось переселение с берегов Белого моря в Териберку постоянных жителей — русских колонистов. Основным занятием оседлого населения села стало рыболовство, китобойный промысел и животноводство. В 1875 году на пожертвования промышленников в селе был выстроен храм пророка Божьего Ильи, а в 1885 году — церковь во имя Грузинской иконы Божьей Матери.

Эти храмы были разорены в советские времена. Сейчас в приспособленном двухэтажном здании располагается Приход церкви Тихвинской иконы Божией Матери. Невдалеке в память об уничтоженном храме иконы Божьей Матери «Грузинской» построена часовня, где имеется список иконы этого имени.

В наше время Териберка является популярным туристическим центром. В посёлке и его окрестностях построено порядка 10-ти гостиниц и отелей. Уникальность посёлка Териберка в его расположении среди величественных скал Мурманского берега, непосредственно у Баренцева моря. На сегодня это единственное место Европейского Крайнего Севера в России, где можно, добравшись по автомобильной дороге, выйти к побережью Северного Ледовитого океана.

Церкви Териберки в начале XX века. На переднем плане — храм пророка Божьего Илии, на заднем — церковь в честь иконы Божьей Матери «Грузинская»

Приход церкви Тихвинской иконы Божией Матери посёлка Териберка

Часовня иконы Божьей Матери «Грузинская» недалеко от Тихвинской церкви

Часовня Николая Чудотворца на базе отдыха «Териберский берег»

Послесловие

Завершая этот обзор паломнических и туристических объектов нашего края, следует ещё раз сказать, что мы вовсе не ставили своей целью привести полный список церквей Мурманской и Североморской епархий или музеев Мурманской области. Безусловно, их количество много больше, чем упомянуто в нашем Путеводителе. Нами ставилась задача предложить именно объекты для паломничества.

Паломническая идея имеет в виду совершение путешествия православных верующих в те или иные географические местности, дабы на их территории посетить реликвии, имеющие особое сакральное значение и избранные для почитания в Православии.

В то же время повседневное посещение тех или иных храмов верующими имеет иное целеполагание и совершается для молитвенного участия в богослужебной церковной деятельности, либо для индивидуальных молитвенных воздыханий.

Конечно же, мы понимаем, что непременно найдётся нечто нами не упомянутое в этом Путеводителе. Потому предполагаем, что со временем потребуется его переиздание с изменениями и дополнениями. Будем признательны за все предложения по расширению списка объектов, достойных внимания паломников и туристов. Эту информацию можно направить, воспользовавшись контактами, указанными на последней странице, там, где размещены выпускные данные книги.

ОБ АВТОРЕ

Митрополит Митрофан (Баданин Алексей Васильевич), правящий архиерей Мурманской епархии, Глава Мурманской митрополии. Родился 27 мая 1953 года в городе Ленинграде. Потомственный военный моряк.

Прадед владыки 12 лет отдал Императорскому флоту. Служил под началом адмирала С.О. Макарова, и прошёл вместе с ним два кругосветных похода. Затем служил управляющим дворца Великого князя Михаила Александровича на Английской набережной Петербурга. Во флигеле этого дворца в 1953 году и родился будущий архиерей, где проживал с семьей вплоть до 1959 года. Крещен в младенчестве в кафедральном Никольском Морском соборе Петербурга. В семье тайно сберегалась молельная Казанская Икона Божьей Матери Великого князя Михаила, спасенная прадедом при разорении дворца революционными матросами. Ныне этот почитаемый образ находится в Серафимовской церкви СПб, что на Серафимовском кладбище (См. Митрополит Митрофан (Баданин). Икона великого князя. СПб., «Отчий дом», 2020).

Отец, капитан 1-го ранга, участник Великой Отечественной войны, служил на подводных лодках в 50-е – 70-е годы XX века. Дед по отцовской линии до революции служил унтер-офицером Лейб-гвардии Гродненского гусарского полка, затем председатель колхоза в Никольском районе Вологодской области.

Дед по материнской линии лауреат Сталинской премии, руководил архитектурной частью «Курчатовского» проекта в Дубне. Одним из предков владыки по отцовской линии является св. праведный Александр Баданин, Вологодский чудотворец. Брат владыки служил офицером на Черноморском флоте, ныне священник Мурманской епархии.

Будущий архиерей в 1976 году окончил Высшее Военно-морское командное училище в г. Ленинграде и в звании лейтенанта ВМФ убыл на службу на Северный флот. Начиная с июля 1977 года, состоял в должности командира корабля и в дальнейшем командовал кораблями различных классов. С 1988 года на штабной работе в г. Североморске. В 1995 году окончил Военно-Морскую академию имени Н.Г. Кузнецова. В 1997 году демобилизовался по сокращению в звании капитана 2 ранга.

С 1998 года состоял пресс-секретарем Правящего Архиерея и руководил издательством Мурманской епархии. Основатель и первый редактор газеты «Православный Североморск», на базе которой в дальнейшем организовал и возглавил издание газеты Мурманской епархии «Православная миссионерская газета».

В 1999 году поступил в СТПБИ (ныне Свято-Тихоновский Православный гуманитарный университет), который окончил в 2005 году, поступив в аспирантуру.

В 2000 году по благословению архимандрита Иоанна (Крестьянкина) принял монашеский постриг с именем Митрофан и рукоположение в священный сан.

До ноября 2013 года являлся настоятелем Успенского прихода села Варзуга, Благочинным Терского округа, председателем Комиссии по канонизации святых Мурманской епархии.

Автор многих книг и публикаций по истории Крайнего Севера, богословию и проблематике агиографического наследия Церкви.

Член Союза писателей России.

Основатель и автор серии книг «Православные подвижники Кольского Севера» (с 2002 года в серии издано пять книг).

Основатель и автор серии книг «Кольский патерик», посвященной жизнеописаниям подвижников веры и благочестия, подвизавшихся на территории Мурманской епархии (с 2006 года в серии издано семь книг).

Основатель и автор серии книг «Святыни Кольского Севера» (с 2007 года в серии издано три книги).

Руководитель и координатор научно-богословской историко-краеведческой конференции «Феодоритовские чтения». В октябре 2024 года состоялась семнадцатая конференция.

В 2002 году за книгу «Блаженный Феодорит Кольский, просветитель лопарей» была присвоена Макариевская премия.

В 2009 году присуждена ученая степень кандидата богословия за защиту диссертации, написанной на кафедре Истории Русской Церкви ПСТГУ. Тема: «Житие преподобного Трифона Печенгского, и история Печенгского монастыря в свете новых и малоизученных исторических документов».

В 2009 году за книги «Преподобный Трифон Печенгский» и «Преподобный Варлаам Керетский» Союз писателей России присвоил звание лауреата премии «Имперская культура», а в 2020 году наградил медалью М. Шолохова.

Определением Священного Синода от 2 октября 2013 г. на территории Мурманской области была создана Североморская епархия. Епископом Североморским и Умбским избран игумен Митрофан (Баданин).

14 июля 2018 года решением Священного синода епископ Митрофан включён в состав Высшего церковного совета как председатель Патриаршей комиссии по физической культуре и спорту.

Определением Священного Синода от 26 февраля 2019 г. Преосвященным Мурманским и Мончегорским, главой Мурманской митрополии быть епископу Североморскому и Умбскому Митрофану.

17 марта 2019 года в связи с назначением главой Мурманской митрополии возведен в сан митрополита.

Сведения о написанных и изданных книгах

1. «Святые мученицы Пузинские Евдокия, Дария, Дария и Мария». Под ред. иеромонаха Митрофана (Баданина). Мурманск, 2002.
2. «Блаженный Феодорит Кольский, просветитель лопарей». Мурманск, 2002. 144 с.: ил. – (Православные подвижники Кольского Севера: Книга I).
3. «Преподобный Трифон Печенгский и его духовное наследие. Житие, предания, исторические документы. Опыт критического переосмысления». Изд. Мурманской епархии. Мурманск, 2003. 296 с.: ил. – (Православные подвижники Кольского Севера: Книга II).
4. «Знание или любовь? О допустимости научных методов в толковании Евангелия». Мурманск, 2005.

5. «Житие преподобного Феодорита, просветителя Кольского: в излож. иеромонаха Митрофана (Баданина)». Мурманск, 2006. (Кольский патерик: Книга I).
6. «Предание о Тихвинской иконе Божией Матери, что в селе Кашкаранцы на Терском берегу Белого моря». Мурманск – СПб., 2007. (Святыни Кольского Севера: Выпуск I).
7. «Преподобный Варлаам Керетский. Исторические материалы к написанию жития». СПб. – Мурманск, 2007. 248 с.: ил. – (Православные подвижники Кольского Севера: Книга III).
8. «Преподобный Трифон Печенгский. Исторические материалы к написанию жития». Мурманск – СПб., 2009. 304 с.: ил. – (Православные подвижники Кольского Севера: Книга IV).
9. «Варзуга. Жемчужина Кольского Севера. К 590-летию первого русского поселения на Кольском Севере». Мурманск – СПб., 2009.
10. «Неугасимая лампада "Курска"». К 10-летию трагедии 12 августа 2000 года». Мурманск – СПб., 2010. 108 с.: ил.
11. Жития новомучеников Кольского Севера. В излож. игумена Митрофана (Баданина) – СПб. – Мурманск: Изд. Ладан, 2011. – 16 с.: ил. – (Кольский патерик: Книга II).
12. Молитвословия Всем святым Кольским и чтимым иконам. Под ред. игумена Митрофана (Баданина) – СПб. – Мурманск: Изд. Ладан, 2011. – 24 с.: ил.
13. Житие преподобного Варлаама Керетского чудотворца в краткой редакции, со стихотворным его изложением в форме акафиста. Под ред. игумена Митрофана (Баданина) – СПб. – Мурманск: Изд. Ладан, 2011. – 48 с.: ил. – (Кольский патерик: Книга III).
14. «Икона Великого Князя: Сказание о Великом Князе Михаиле Александровиче Романове и его молельной иконе Божией Матери «Казанская», что ныне пребывает в церкви преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга». СПб. – Мурманск: Ладан, 2012. – 156 с.: ил.
15. «Кашкаранские святыни Терского берега». СПб. – Мурманск: Изд. Ладан, 2012. 48 с.: ил. (Святыни Кольского Севера: Выпуск II).
16. «История Кандалакшского монастыря». СПб. – Мурманск, 2012. – 32 с.: ил. – (Святыни Кольского Севера: Выпуск III).
17. Князь Александр Невский и Кольский Север. Неизвестные страницы жития. СПб. – Мурманск, 2013. (Кольский патерик: Книга IV). – 72 с.: ил.
18. Война и любовь. СПб. – Мурманск, 2013. 72 с.: ил.
19. Правда о русском мате. СПб. – Североморск: Изд. Ладан, 2013. – 72 с.: ил.
20. Виталий Маслов и его духовное наследие. СПб. – Мурманск: Изд. Ладан, 2016. – 64 с.: ил. – (Кольский патерик: Книга V)

21. Подвиг «Тумана». Люди и судьбы. СПб. – Североморск, 2016. (Кольский патерик: Книга VI). СПб – Мурманск, 2013. 72 с.: ил.
22. Житие преподобного Трифона Печенгского чудотворца. В изложении епископа Митрофана (Баданина). СПб. – Североморск: Изд. Ладан, 2017. – 72 с.: ил. – (Кольский патерик: Книга VII).
23. Север как феномен. Христианство на подступах к Кольскому Северу // Кольский Север в Средние века. Т. 1. СПб., Ладан, 2017. 272 с., ил.
24. Присоединение Кольского Севера к Новгородской Руси. Аборигены края и первые христианские поселения // Кольский Север в Средние века. Т. 2. СПб., Ладан, 2017. 315 с., ил.
25. Активная христианизация Кольского Севера в XVI веке. Просветители края, итоги миссии и их последователи // Кольский Север в Средние века. Т. 3. СПб., Ладан, 2017. 427 с., ил.
26. Духовные истоки Русской революции. СПб. – Североморск: Изд. «Отчий Дом», 2017. – 72 с.: ил.
27. До и После. Апология Книги Еноха. СПб. – Североморск: Изд. Североморской епархии, 2018. – 272 с.: ил.
29. Мой XX век. О прожитом и пережитом. Т. I. СПб. – Мурманск: Изд. Ладан, 2019. – 142 с.: ил.
30. Мой XXI век. Долгий путь к свету. Т. II. СПб. – Мурманск: Изд. Ладан, 2019. – 142 с.: ил.
32. Грех Содома. СПб. – Мурманск: Изд. Ладан, 2019. – 48 с.
32. Спорт и его духовные аспекты. СПб. – Североморск: Изд. «Отчий Дом», 2018. – 72 с.: ил.
33. Жемчужные глубины. Мурманск: Изд. Мурманской епархии, 2020. – 256 с.: ил.
34. Тайна Великой войны. Мурманск: Изд. Мурманской епархии, 2020. – 184 с.: ил.
35. «Азъ есмь из Керети Варлаам». История житий святых отцов Кольского Севера XVI века. Мурманск - СПб., изд. «Астерион», 2022. 224 с.: 48 ил. – (Православные подвижники Кольского Севера: Книга V).
36. Жемчужные глубины – 2. Мурманск: Изд. Мурманской епархии, 2021. – 256 с.: ил.
37. Зависть. Мурманск, Изд. Мурманской епархии, 2022. 64 с.: ил.
38. К чему призвал Господь. Биографические очерки. Т. III. – СПб. – Мурманск. Изд. Мурманской епархии, 2022. – 250 с.: ил.
39. Очерки истории Церковных одежд. СПб. – Мурманск: Изд. Мурманской епархии, 2023. – 160 с.: ил.
40. Тайны ангельского мира. СПб. – Мурманск: Изд. Мурманской епархии, 2023. – 384 с.: ил.
41. Мой XXI век. Воспоминания и размышления. Том IV. Мурманск: Изд. Мурманской епархии, 2024. – 232 с.: ил.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ 3

МУРМАНСКАЯ ЕПАРХИЯ МУРМАНСКОЙ МИТРОПОЛИИ ..6

КОЛА 8

Кольский «Варлаамов» крест 12

Кольский воевода и Поклонный крест 13

Древо креста 17

Реликтовый лес в Коле 19

Кольский Благовещенский собор 22

Поклонный крест на Кольском кладбище 28

Кладбищенская церковь преподобного Варлаама Керетского 31

МУРМАНСК (РОМАНОВ-НА-МУРМАНЕ) 33

Кафедральный храм Мурманской епархии (строится) 35

Никольский кафедральный собор .. 38

Феодоритов Кольский монастырь 42

Храм Спаса на Водах 46

Церковь преподобного Варлаама Керетского при Духовном реабилитационно-спортивном центре 50

Рубка атомной подводной лодки «Курск». Мемориал морякам-подводникам, погибшим в мирное время 54

Пантелеимоновская церковь 56

АПАТИТЫ 58

Храм Новомучеников и Исповедников Церкви Русской . 59

Свято-Архангельская кладбищенская церковь при аллее героев СВО 59

КИРОВСК 60

Храм Спаса Нерукотворного Образа 61

Хибиногорский женский монастырь 63

Икона Божией Матери «Казанская-Романовская» 64

Подъёмник на гору Айкуайвенчорр. 66

КАНДАЛАКША 67

Феодоритов крест на горе Крестовой 69

Кандалакшский лабиринт «Вавилон» 71

Предтеченский храм 73

Монастырский наволок у Нивы-реки 75

Памятник преподобному Феодориту Кольскому, основателю Кандалакши 78

Церковь святых благоверных князей Петра и Февронии при Духовно-просветительском центре Кандалакши 79

Памятник святым князьям Петру и Февронии в Кандалакше 80

Никольская церковь села Ковда ...81

СЕВЕРОМОРСКАЯ ЕПАРХИЯ МУРМАНСКОЙ МИТРОПОЛИИ 83

СЕВЕРОМОРСК 84

Свято-Андреевский Морской кафедральный собор 85

Храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 87

Домовая часовня иконы Божией Матери «Утоли моя печали» при Епархиальном управлении .. 88

Петропавловский источник в Загородном парке 90

ТЕРСКИЙ БЕРЕГ 91

УМБА 94

Умбский кафедральный собор в честь Всех Святых, в земле Кольской просиявших 96

Церковное место Воскресенской церкви деревни Умбы 97

Церковь Воскресения Христова поселка Умба 99
Храм священномученика Никодима Белгородского при паломническом центре 100
Краеведческий музей «Быт и промысел поморов» 101
Музей-заповедник «Петроглифы Канозера» 102
Сретенская церковь села Кузрека 102
ВАРЗУГА 104
Никольская церковь на Никольской стороне 110
Петропавловская церковь на Никольской стороне 111
Памятник святому князю Александру Невскому 112
Золотой крест Варзуги 112
Князь Владимирский источник .. 115
Варзужский музей 116
Поморский хор села Варзуга 116
Успенская церковь 118
Икона Божией Матери под сенью (голубец) «Спасающая на водах» 121
Афанасьевская церковь на Пречистенской стороне 122
Ахтырская икона Божией Матери 124
Иконка святого великомученика Георгия Победоносца 125
Икона Божией Матери «Тихвинская-Мурманская» ... 127
Церковь преподобного Сергия Радонежского при священническом доме 128
Часовня мученика Уара 129
Водоплавающие коровы 130
Дикие лошади Терского берега .. 130
КУЗОМЕНЬ 132
Кузоменские пески 134
ТЕТРИНО 136
Троицкая церковь 137
КАШКАРАНЦЫ 138
Тихвинская церковь 139
Чудесное Явление Божией Матери по молитвам к Тихвинской Её Иконе 142
Часовня над мощами Кашкаранских преподобных .. 144
Тихвинская икона села Кашкаранцы 148
Чудо в Крещенский сочельник 148
Испытания безбожных лет ... 152
Возрождение храмов 153
Икона Божией Матери «Тихвинская-Мурманская», что в селе Варзуга 155
Часовня Безымянного Инока 158
Источник Безымянного Инока .. 160
Мыс «Корабль» 161
ПЕЧЕНГА 162
Монастырь святого Трифона 163
Церковь 116-ти Печенгских мучеников 168
Трифоновская церковь посёлка Никель 171
Борисоглебский скит у реки Паз 172
Пещерная церковь преподобного Трифона 175
Пещера преподобного Трифона . 176
Церковь преподобного Трифона Печенгского в Киркенесе 177
Белый крест на чёрной скале Аккупахта 178
Часовня святого Георгия в посёлке Нейден 181
ТЕРИБЕРКА 182
ПОСЛЕСЛОВИЕ 184
ОБ АВТОРЕ 185

Митрополит Митрофан (Баданин)

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СВЯТЫНЯМ И ПАМЯТНЫМ МЕСТАМ КОЛЬСКОГО КРАЯ

Дизайн и оригинал-макет – Ольга Колчина
Корректор – Анна Куприянова

В электронном виде издание размещено
на официальном сайте Мурманской епархии:
http://mmeparh.cerkov.ru
в разделе «Книги митрополита Митрофана».
Сделать заказ можно:
· по электронной почте: eparhia_murmansk@mail.ru;
· по телефонам: +7 (960) 028-66-77,
+7(8152) 25-97-61 или +7(8152) 25-53-38;
· на почтовый адрес: 183010, Мурманск, ул. Зеленая, 11.

9 785907 912335

Издательство Мурманской епархии
Мурманская митрополия
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

Подписано в печать 26.04.2025
Формат 70x100 1/16. Тираж 1000 экз.

Отпечатано в ООО «Типография «НП-Принт»
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15, тел. +7 (812) 325-22-97