

ПРАВΟΣЛАВНЫЙ СОБЕСЕДНИК

ЖУРНАЛ ТАТАРСТАНСКОЙ МИТРОПОЛИИ

№ 1 (12),
ЯНВАРЬ – МАРТ 2019

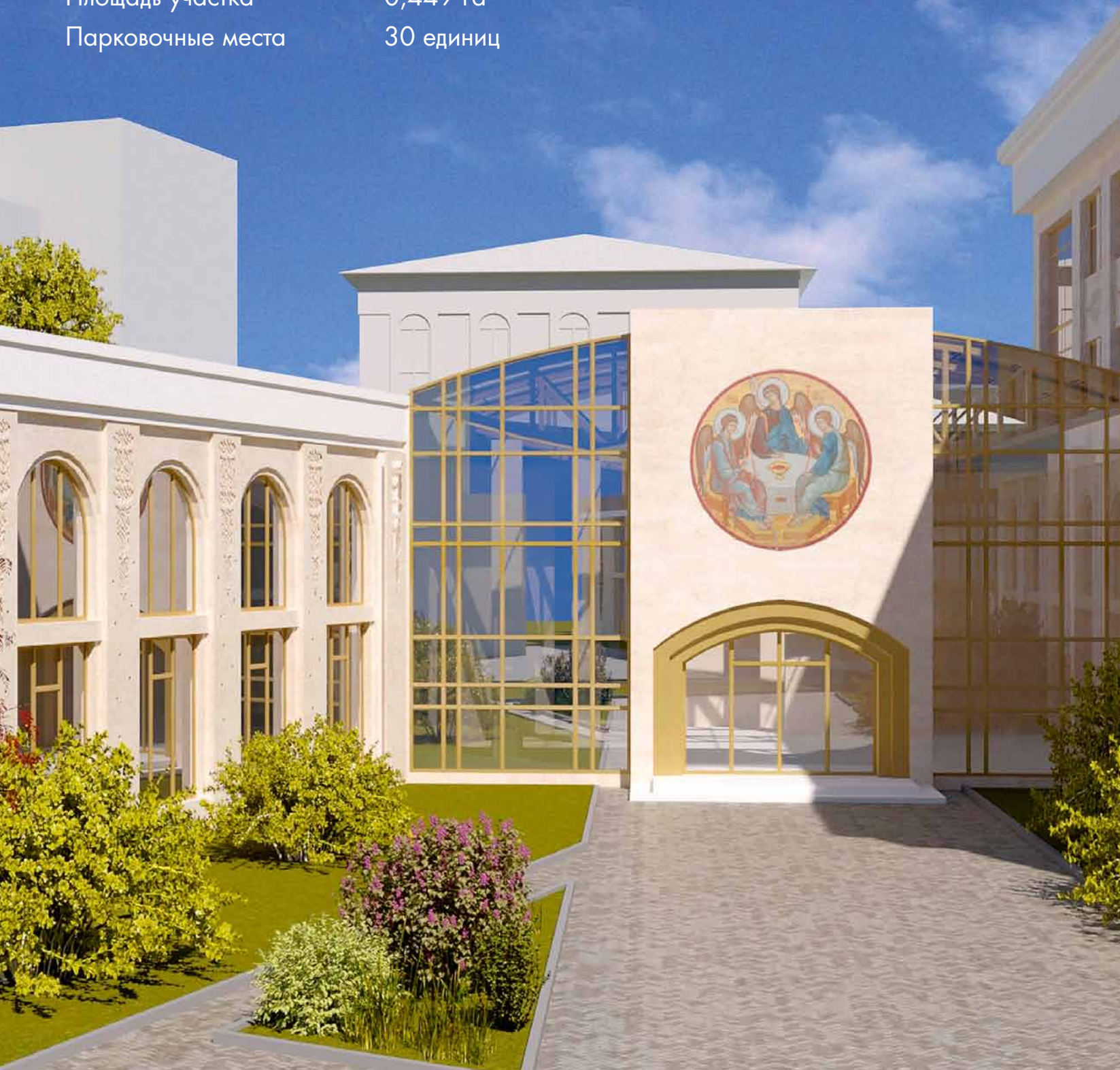
● ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА ТАТАРСТАНА Р. Н. МИННИХАНОВА В КазПДС ● ПРОСЛАВЛЕНИЕ
НОВОМУЧЕНИКОВ ЕЛАБУЖСКИХ ● ЦЕРКОВНЫЙ КРИЗИС НА УКРАИНЕ ● СВЯТИТЕЛЬ
ИОНА ХАНЬКОУСКИЙ — ИСПОВЕДНИК РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ ● КОРАН О ХРИСТИАНСТВЕ

10-ЛЕТИЕ ИНТРОНИЗАЦИИ ПАТРИАРХА КИРИЛЛА

Комплекс общежитий Казанской духовной семинарии

Этажность	2, 3, 4 этажа
Площадь застройки	2 208 м ²
Общая площадь	8 383 м ²
Строительный объем	27 664 м ³
Площадь участка	0,449 га
Парковочные места	30 единиц

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Митрополит Казанский и Татарстанский
Феофан, председатель
Епископ Альметьевский
и Бугульминский Мефодий
Епископ Чистопольский
и Нижнекамский Пармен
С. В. Кузнецов, генеральный директор
 рекламного агентства «Лориен»
Протоиерей Владимир Самойленко,
 секретарь Казанской епархии
В. Ю. Сорочкин, директор холдинга
 «Связьинвестнефтехим»

РЕДКОЛЛЕГИЯ

Главный редактор — игумен Евфимий
 (Моисеев)
Заместитель главного редактора —
 Артём Соловьев
Ответственный секретарь —
 священник Александр Данилов
Выпускающий редактор —
 Наталья Абрамова
Корректор — Людмила Петухова
Над номером работали:
 диакон Димитрий Аликин
 Наталия Асеева
 Дмитрий Хохлов
 Дмитрий Кудряшов

Оригинал-макет — Сергей Пивоваров

Адрес редакции: 420036, Республика
 Татарстан, Казань, ул. Челюскина, 31а,
 тел. (843) 204-17-34

Верстка, обработка изображений
и допечатная подготовка —
 Издательство Сергея Бузукина

Отпечатано в типографии
 ООО «ВИЗАРД», 420098, Республика
 Татарстан, г. Казань, пр. Победы, 78

Подписано в печать 04.03.2019 г.
Дата выхода в свет 11.03.2019 г.
Тираж 1 800 экз. **Заказ** № 009764
 Цена свободная.

Журнал возобновлен в мае 2016 года
 Журнал «Православный собеседник» зарегистрирован
 Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
 связи, информационных технологий и массовых коммуни-
 каций по Республике Татарстан (Татарстан). Свидетельство
 о регистрации ПИ № ТУ16-01518 от 1 ноября 2016 г.
Учредитель Религиозная организация — духовная
 образовательная организация высшего образования
 «Казанская Православная Духовная Семинария Казанской
 епархии Русской Православной Церкви»
Адрес издателя (учредителя): 420036, Республика
 Татарстан, г. Казань, ул. Челюскина, 31а
 Мнение авторов не всегда совпадает с мнением редакции

Горячая зима 2019-го

Начало 2019 года выдалось богатым
 на события епархиальной и обще-
 церковной жизни.

12 января, в дни празднования
 Рождества Христова, Президент
 Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
 посетил Казанскую православную духов-
 ную семинарию. Президент высоко оце-
 нил результаты ремонтных работ, про-
 водившихся в семинарии в течение по-
 следних трех лет. Главе республики был
 презентован проект нового общежития,
 которое должно быть построено в рам-
 ках подготовки духовной школы к госу-
 дарственной аккредитации.

1 февраля Русская Православная
 Церковь праздновала десятилетие ин-
 тронизации Святейшего Патриарха
 Кирилла. 10 лет в служении Предсто-
 ятеля Церкви — это, несомненно, це-
 лый этап новейшей истории. Для оцен-
 ки масштаба той или иной исторической
 личности особую важность имеют сви-
 детельства людей, лично знавших и со-
 прикасавшихся с ней. В этом номере мы
 публикуем интервью митрополита
 Казанского и Татарстанского Феофа-
 на, в котором владыка делится воспо-
 минаниями о годах совместной работы
 со Святейшим Патриархом.

К сожалению, радость общецерков-
 ных торжеств продолжали омрачать но-
 вости с Украины, где в результате анти-
 канонических действий Константино-
 польского Патриархата церковное раз-
 деление не только не было преодолено,
 но и значительно усугубилось. «Право-
 славный собеседник» внимательно сле-
 дит за развитием ситуации и продолжа-
 ет публиковать наиболее важные доку-
 менты по данной теме.

27 февраля в Елабуге состоялось важ-
 ное событие в жизни Татарстанской
 митрополии — было совершено церков-
 ное прославление священномученика
 Павла, пресвитера Елабужского, и чад
 его — новомучеников Бориса, Григория
 и Симеона. В этой связи мы публику-
 ем редкий архивный документ, раскры-
 вающий обстоятельства убиения ново-
 мучеников.

Наряду с новейшей историей мы ста-
 раемся следить и за историей ушедших
 веков. В рубрике «Казанская духовная
 академия» публикуется наиболее полное
 на сегодняшний день жизнеописание
 одного из самых почитаемых святых
 русского зарубежья — святителя-
 исповедника Ионы Ханькоуского,
 выпускника и преподавателя Казанской
 духовной академии.

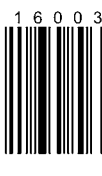
Все православные казанцы знают
 храм Ярославских чудотворцев на Ар-
 ском кладбище, а вот многие ли из них
 могут назвать имя хотя бы одного
 из этих русских святых? Исторический
 очерк замечательного иерарха XX века,
 митрополита Ярославского и Ростовско-
 го Иоанна (Вендланда), посвящен изу-
 чению личности одного из Ярославских
 чудотворцев — святого благоверного
 князя Феодора Черного.

С этого номера в нашем журнале на-
 чинают работать рубрики «Христианская
 философия» и «Исламоведение», кото-
 рых уже давно ждали наши читатели.
 Они открываются статьями профессора
 Г.В. Мелихова и священника Иоанна
 Васильева.

Начало 2019 года было весьма насы-
 щенным. Чтобы не потерять духовные
 ориентиры в череде постоянно меняю-
 щихся обстоятельств жизни, будем по-
 мнить слова священномученика Игна-
 тия Богоносца: «Вникай в обстоятель-
 ства времени, ожидай Того, Кто выше
 времени». ✚

Игумен Евфимий,
 главный редактор журнала
 «Православный собеседник»

ISSN 1029-144X

9 771029 144006

СЛОВО АРХИПАСТЫРЯ

БОГ ВОПЛОЩАЕТСЯ

4

Рождественское послание митрополита Казанского и Татарстанского Феофана архипастырям, пастырям, монашествующим и мирянам Татарстанской митрополии Русской Православной Церкви.

ДИАЛОГ ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН РУСТАМА МИННИХАНОВА С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ

7

СОРАБОТНИЧЕСТВО РАДИ БУДУЩЕГО

8

Визит Президента Республики Татарстан Р. Н. Минниханова в Казанскую православную духовную семинарию.

ВЕХИ ИСТОРИИ ЦЕРКВИ

10 ЛЕТ С ПАТРИАРХОМ КИРИЛЛОМ

12

1 февраля 2019 года Русская Православная Церковь отметила 10-ю годовщину интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Впечатлениями о праздновании юбилея и своими воспоминаниями о годах совместного служения с Патриархом делится владыка Феофан. Интервью Дмитрия Хохлова

ОФИЦИАЛЬНО

ЦЕРКОВНЫЙ КРИЗИС НА УКРАИНЕ

18

Реакция Русской Православной Церкви на действия Константинопольского Патриархата.

ПОСЛАНИЕ ПРЕДСТОЯТЕЛЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ СЯТЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОМУ ВАРФОЛОМЕЮ

20

**ЗАЯВЛЕНИЕ СВЯЩЕННОГО СИНОДА
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
«О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ В УКРАИНСКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ»**

23

УКАЗЫ ПРАВЯЩЕГО АРХИЕРЕЯ

24

**РЕШЕНИЕ СУДА ЧИСТОПОЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ
В ОТНОШЕНИИ ПРОТОИЕРЕЕВ ВЛАДИМИРА
И АНАСТАСИЯ ГОЛОВИНЫХ**

27

14 февраля 2019 года в Чистополе состоялось заседание епархиального суда.

ХРОНИКА МИТРОПОЛИИ

**МНОГИ СКОРБИ ПРАВЕДНЫМ,
И ОТ ВСЕХ ИХ ИЗБАВИТ Я ГОСПОДЬ**

30

27 февраля 2019 года было совершено церковное прославление новомучеников Елабужских — протоиерея Павла Дернова и его сыновей Бориса, Григория и Симеона.

Текст: диакон Димитрий Аликин, Димитрий Хохлов

В номере 3 (10) за 2018 год на стр. 80 ошибочно указано, что все члены казанской делегации были профессорами Казанской духовной академии.

Согласно списку участников Поместного Собора 1917–1918 годов от Казани (предоставлен автором статьи О. В. Троепольской) профессорами были 7 членов делегации: М. Н. Васильевский, В. А. Керенский, П. Д. Лапин, Л. И. Писарев, Н. Н. Писарев, И. М. Покровский и В. К. Соколов.

Приносим извинения за допущенную неточность.

ИСТОРИЯ КАЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ

**«В ТУ ЖЕ НОЧЬ О. ДЕРНОВ БЫЛ УБИТ
КРАСНОГВАРДЕЙЦАМИ...»**

34

Новые архивные данные к прославлению новомучеников Елабужских.

Текст: диакон Алексей Комиссаров

ГЕОГРАФИЯ ЕПАРХИИ

ОСТРОВ МОЛИТВЫ

36

1 февраля 2019 года в Казани состоялось торжественное мероприятие, посвященное завершению масштабного историко-культурного проекта «Культурное наследие: остров-град Свияжск и Древний Болгар».

Интервью Дмитрия Хохлова с заместителем Свияжского Богородице-Успенского монастыря игуменом Симеоном (Кулагиным)

КАЗАНСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ

**СВЯТИТЕЛЬ ИОНА ХАНЬКОУСКИЙ —
ИСПОВЕДНИК РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ**

40

В 2018 году в месяцеслов Русской Православной Церкви был включен святитель Иона Ханькоуский — почти неизвестный на родине святой русского зарубежья. Святитель тесно связан с Казанью: был выпускником и преподавателем Казанской духовной академии, окормлялся у преподобного старца Гавриила Седмиезерного.

Мы публикуем наиболее полное на сегодняшний день жизнеописание святителя Ионы.

Текст: Зоя Градова-Врублевская

ХРИСТИАНСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

**ОЖИДАЮЩЕЕ НАХОЖДЕНИЕ РЯДОМ.
ЭССЕ О «ФИЛОСОФСКОМ
СОПРОВОЖДЕНИИ»**

68

Статья профессора кафедры богословия и философии КазПДС Г. В. Мелихова.
Предисловие Артема Соловьева

ИСЛАМОВЕДЕНИЕ

**КОРАН О ХРИСТИАНСТВЕ: ЕДИНОБОЖИЕ
ИЛИ ЯЗЫЧЕСТВО?**

76

О восприятии исламом Библии и догмата о триединстве.

Публикация иерея Иоанна Васильева, преподавателя КазПДС

АГИОЛОГИЯ

КНЯЗЬ ФЕДОР (ЧЕРНЫЙ)

84

Все православные казанцы знают храм Ярославских чудотворцев на Арском кладбище, а вот многие ли из них могут назвать имя хотя бы одного из этих русских святых?

Исторический очерк митрополита Иоанна (Вендланда)

Бог воплощается

*Рождественское послание митрополита Казанского и Татарстанского
Феофана архипастырям, пастырям, монашествующим и мирянам
Татарстанской митрополии Русской Православной Церкви.*

*Небо и земля днесь пророчески да возвеселятся,
Ангели и человецы духовно да торжествуют:
яко Бог во плоти явился,
сущим во тьме и сени сидящим, рождейся от Девы...*

Стихира преподобного Иоанна Дамаскина на литии Рождества Христова, глас 1-й

Возлюбленные о Господе преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

В этот святой и великий день мы прославляем Рождество Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, чтим Боговоплощение, вспоминаем, что Сам «Бог, многократно и многообразно говоривший в древности отцам в пророках, в эти последние дни говорил нам в Сыне» (Евр. 1:1–2). Совершая спасение падшего человечества, «Безначальный начинается и Слово воплощается» (стихира на хвалитех Рождества Христова), Милосердный Господь Сам становится человеком, Который *придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через Него и те и другие имеем доступ к Отцу,*

в одном Духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу (Еф. 2:17–19).

Подобно древним восточным мудрецам, спешившим вслед за явившейся на небе звездой на поклонение Родившемуся Богомладенцу Иисусу, и мы, пройдя сорокадневное поприще поста, приступаем ныне к Его колыбели и таинство видим необычайное и чудное: пещеру — Небом, Деву — Престолом Херувимским, а ясли — вместилищем, в котором возлег ничем не вмещаемый Христос Бог (ирмос 9-й песни канона праздника Рождества Христова). Сегодня мы воссылаем «хвалу Тому Могууществу, Которое сокровенность Существа Своего показало в видимом очертании, и мы видим Его и очами, и духом... Кто запечатлел нашу душу, украсил, обручился с нею... Кто соделал плоть нашу жилищем сокровенного Существа Сво-

его... Кто нашим языком поведал тайны Свои!», как восклицает в своем Рождественском гимне преподобный Ефрем Сирин. И вместе с этими древними мудрецами, принесшими Новорожденному дары: золото, ладан и смирну, — принесем и мы Ему свою веру, свою любовь, свои молитвы, а также благодарность за все Его благодеяния к нам грешным.

Прошедший 2018 год был поистине годом благодати Господней, временем возрождения и развития Православия, укрепления мира и согласия на благословенной земле Татарстана. Я благодарю каждого из вас, кто своими трудами и молитвами внес вклад в это созидательное развитие. Благодарю и руководство Республики Татарстан, и лично Президента Рустама Нургалиевича Минниханова за неизменную поддержку нашей

Святой Церкви, ее инициатив и начинаний. Так, в минувшем году было завершено строительство нового корпуса Казанской православной гимназии во имя святителя Гурия, где наши дети смогут получать качественное образование в соответствии с государственными стандартами и в рамках православной традиции, а также был установлен первый в нашей республике памятник святым благоверным князьям Петру и Февронии Муромским, покровителям семьи и брака. О семье, о детях, о нашем с вами будущем должны мы помнить и в эти рождественские дни, взирая на икону праздника и видя на ней Богомладенца Христа, Его Пречистую Матерь и праведного Иосифа, даря нашим родным радость, тепло и заботу, вместе прославляя рождение Спасителя мира.

Мы помним, что рождение Спасителя вызвало восстание сил зла, постоянно стремящихся помешать человечеству обрести спасение и подлинный смысл своего бытия в Боге. Избиение вифлеемских младенцев по приказу царя Ирода стало зримым проявлением этой борьбы зла против добра. В ушедшем году мы вспоминали и иную страстицу этой древней вражды — 100-летие начала гонений на Русскую Православную Церковь в нашем Отечестве. Но в этой великой трагедии мы видим и великое торжество Церкви, торжество веры над неверием, света над тьмою, жизни над смертью.

На наших глазах по милости Божией поруганные святыни вновь возрождаются из пепла. В феврале 2018 года мы освятили храм преподобного Сергия Радонежского в Казани, который стал местом пребывания ставшей вновь доступной для почитания верующими после 80-летнего забвения чтимой иконы Божией Матери «Всеблаженная». Она была подарена жителям Казани в 1905 году Константинополь-

ским Патриархом Иоакимом III после кражи первоявленного Казанского образа Богородицы. Также при храме ныне действует молодежный епархиальный центр «Азбука», ведущий активную всестороннюю работу среди молодежи.

В декабре украсилась иконостасом и жемчужина нашего края — Успенский собор Свяяжского Успенского монастыря, который стал чуть более года назад объектом Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. А прошлым летом в небо над тысячелетней Казанью вознеслись кресты, установленные на куполах воссоздаваемой всенародной святыни — Казанского собора Богородицкого монастыря. И здесь мы вновь не можем не повторить слов искренней благодарности руководству республики, лично Государственному Советнику Татарстана Минтимеру Шариповичу Шаймиеву, а также всем тем, кто своими трудами способствует восстановлению этих и других святынь земли нашей.

Истинными сокровищами Церкви являются ее святыне, своими подвигами явившие плоды Боговоплощения и совершенного Господом искупления человечества. Отраднo, что в год, когда мы прославляли 100-летие мученической кончины целого сонма новых страстотерпцев земли Казанской, Священный Синод Русской Православной Церкви постановил причислить к лику святых новомучеников и исповедников елабужского протоиерея Павла Дернова и его сыновей: Бориса, Григория и Симеона, положивших души свои за веру во Христа в дни лихолетья и смуты времен Гражданской войны. Пусть их молитвами Господь благословит нашу землю, а всех нас соделает достойными преемниками и продолжателями их трудов во славу Его!

К сожалению, минувший год был исполнен не только радостными, но и печальными событиями.

В первую очередь это скорбные разделения в Церкви Христовой, вызванные вмешательством в жизнь Украинской Православной Церкви, попытками ее отторжения от Церкви Русской. В эту священную рождественскую ночь, когда вместе с вифлеемскими пастухами мы слышим хор Ангелов, воспевающих: *слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение!* (Лк. 2:14), я призываю всех вас усилить свои молитвы о мире всего мира, благостоянии Святых Божиих Церквей и соединении всех, чтобы не во вражде и разделении, но в любви и согласии, едиными устами и единым сердцем прославляли мы Родившегося в Вифлееме нашего ради спасения Господа Иисуса Христа, Которому слава, честь и поклонение со Безначальным Его Отцем и Всесвятым и Благим Животворящим Его Духом в бесконечные веки!

Благодать рождшегося Богомладенца Христа да пребывает со всеми вами! ✝

Поздравление Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова с Рождеством Христовым

Уважаемые православные сограждане!

Сердечно поздравляю вас со светлым праздником Рождества Христова!

Сегодня души верующих вновь наполняются немеркнущим светом Вифлеемской звезды, более двух тысяч лет назад возвестившей о пришествии Спасителя.

Рождество Христово — это праздник всепобеждающей любви, неиссякаемой веры в добро и справедливость, объединяющий людей разных национальностей, социальных групп и возрастов. Он вселяет в верующих надежду на жизнь вечную, открывая перед каждым сокровенные тайны мироздания, основанные на незыблемых принципах вселенской гармонии и духовного совершенства. Одновременно — это еще и семейный праздник, наполненный детскими улыбками и добрым волшебством.

В Татарстане, где в согласии и взаимопонимании проживают христиане, мусульмане, иудеи и представители других религий, православие традиционно играет важную духовно-нравственную и социальную роль. Наступивший 2019 год, как и уходящий, обещает быть богатым на знаменательные события в православной жизни: близится к завершению воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря, повсеместно пройдут церковные торжества, посвященные 440-летию явления чудотворного Казанского образа Богородицы.

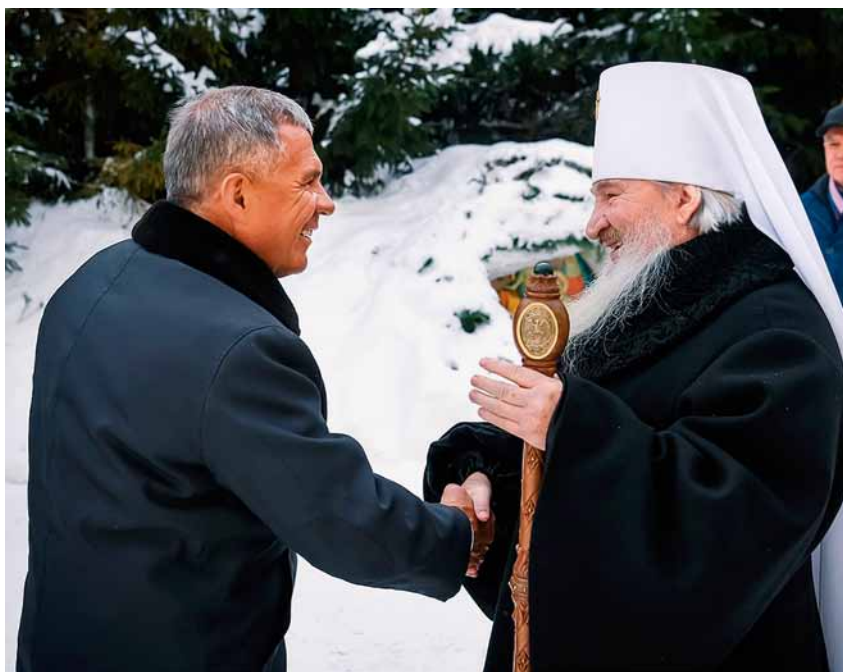
Искренне надеюсь, что в нынешние непростые для всего православного мира времена соборная рождественская молитва, обращенная к Иисусу Христу и Божией Матери, в еще большей мере укрепит верующих в стремлении к миру, единству и благоразумию.

От всей души желаю вам счастливого Рождества, радостного настроения, счастья, здоровья, добра и благополучия! 🌟

Соработничество ради будущего

12 января 2019 года Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил Казанскую православную духовную семинарию. Этот визит является свидетельством тесного и плодотворного сотрудничества руководства Татарстана и Татарстанской митрополии. Благодаря особому вниманию президента к религиозному образованию стало возможным преобразование семинарии. Также обсуждался вопрос о возможности строительства отдельно стоящего общежития для семинаристов.

12 января 2019 года в Казанской православной духовной семинарии состоялась традиционная рождественская встреча Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова с архипастырями и священнослужителями Татарстанской митрополии.

Во встрече приняли участие митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий, епископ Чистопольский и Нижнекамский Пармен, первый проректор КазПДС игумен Евфимий (Моисеев), а также руководитель Аппарата Президента Республики Татарстан Асгат Сафаров, руководитель исполкома города Казани Денис Калинин, глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города Казани Тимур Алибаев, священнослужители Казанской епархии, преподаватели и студенты духовной школы.

Напомним, что в прошедшем году был завершен капитальный ремонт здания семинарии с обновленным семинарским комплексом. Глава республики начал знакомство с посещения домового

храма в честь праведного Иоанна Кронштадтского. Сводный хор семинаристов исполнил для высокого гостя святочную колядку на татарском языке, тропарь и кондак Рождеству и пропел многолетие.

Затем к Рустаму Нургалиевичу обратился глава Татарстанской митрополии:

«Мы очень рады приветствовать Вас в стенах семинарии, которая обновляется и преобразуется во многом благодаря Вашим усилиям. Все это делается для нашего будущего, для нашей молодежи, для будущих пастырей. Мы очень гордимся тем, что у нас сложились такие добрые взаимоотношения, мы ощущаем себя частью большой и дружной семьи татарстанцев. Вы, как наш президент, никогда не делите нас на православных и мусульман, русских и татар, оставаясь отцом для всех.

От лица духовенства митрополии, студентов семинарии и всех православных христиан республики я сердечно благодарю Вас за Ваши неустанные труды по укреплению межконфессионального мира и согласия на земле Татарстана».

После посещения храма Р.Н. Минниханов осмотрел отреставрированный учебно-административ-

тивный корпус семинарии, учебные аудитории, компьютерный класс, большой актовый зал, оценил материально-техническое оснащение учебного заведения. Первый проректор семинарии игумен Евфимий (Моисеев) рассказал о проведенных за последний год ремонтных работах и о модернизации семинарского корпуса.

Затем глава республики посетил библиотеку духовной школы и фонд редких книг. Рустам Нургалиевич осмотрел помещение книгохранилища, где при соблюдении требований температурно-влажностного режима хранятся уникальные старинные книги из фондов библиотеки Казанской духовной академии, дореволюционных монастырских и приходских библиотек Казанской епархии, а также из личных собраний местного духовенства. Р.Н. Минниханов отметил важность совместной работы КазПДС и Национального архива Республики Татарстан по обеспечению сохранности рукописей, их реставрации и оцифровки.

Во время осмотра обновленных помещений семинарии президент познакомился с фотовыставкой, посвященной истории Казанского Богородиц-

кого монастыря и воссозданию собора Казанской иконы Божией Матери. В экспозиции представлены старинные фотографии монастыря конца XIX — начала XX века; исторические документы начала XX века, имеющие отношение к монастырю и Казанскому образу Богородицы; фотографии, сделанные в день принесения в Казань «Ватиканского» списка Казанской иконы Божией Матери; фотохронология воссоздания Казанского собора, которое происходит по указу действующего Президента Татарстана.

На совещании в конференц-зале семинарии представители Церкви и государства обсудили ряд вопросов, касающихся развития межконфессионального диалога и духовного образования в республике.

Митрополит Феофан отметил важность строительства отдельно стоящего общежития для духовной семинарии, поскольку это является одним из условий получения учебным заведением государственной аккредитации. Глава республики поручил руководству Аппарата Президента Республики Татарстан А. А. Сафарову и руководителю исполкома города Казани Д. Г. Калинкину проработать данный вопрос.

Владыка еще раз поблагодарил главу республики за неизменную поддержку Казанской духовной школы и в целом Татарстанской митрополии.

В завершение визита была сделана общая фотография президента с архипастырями, священнослужителями и студентами пастырско-богословского отделения КазПДС. ✙

10 лет с Патриархом Кириллом

1 февраля 2019 года Русская Православная Церковь отметила 10-ю годовщину интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Для участия в юбилейных торжествах в столицу России съехались предстоятели и представители Поместных Православных Церквей, автономных и самоуправляемых Церквей, входящих в состав Московского Патриархата, главы митрополичьих округов, экзархатов, митрополий и епархий Русской Православной Церкви, а также множество духовенства и мирян. В трудные для православного мира дни торжества по случаю 10-летия интронизации Святейшего Патриарха Кирилла объединили всех, кто выступает за сохранение канонического строя Православной Церкви. Одним из участников памятных мероприятий стал митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

Интервью Дмитрия Хохлова

В качестве иллюстраций использованы фотографии визита Святейшего Патриарха Кирилла в Казань 20–21 июля 2016 года.

Ваше Высокопреосвященство! Совсем недавно Вы вернулись с торжеств, посвященных 10-летию интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Расскажите, пожалуйста, о том, что значит эта дата для Русской Православной Церкви.

Это не просто дата, не просто мероприятие и даже не просто торжество. Без преувеличения можно сказать, что 10 лет, прошедшие после интронизации Святейшего Патриарха Кирилла, — это знаковая веха не только в истории Русской Православной Церкви, но и в истории современной России.

Период патриаршества Святейшего Кирилла ознаменован очень смелыми шагами в различных сферах церковной жизни, а также в отношениях Церкви и общества. Патриарх Кирилл осуществил очень масштабную реорганизацию епархиальной жизни, инициировал появление новых административных единиц — таких как митрополии и митрополичьи округа. На заседании Священного Синода 28 декабря 2018 года были образованы Патриаршие экзархаты в Западной Европе и Юго-Восточной Азии, созданные не толь-

ко для окормления соотечественников, уехавших за рубеж, но и для миссии среди представителей коренного населения.

Много было сомнений и споров относительно так называемого разукрупнения епархий, но сейчас даже скептикам стали очевидны преимущества этих преобразований. Такое деление помогло в большинстве случаев наладить слаженную работу непростого церковного механизма, особенно в крупных епархиях. Ведь одно дело, когда в ведении архиерея находится несколько десятков приходов, а расстояние до самого отдаленного из них не превышает сотни километров, но совсем другое дело, когда расстояние от центра епархии до ее границ исчисляется сотнями и даже тысячами километров. В этих случаях даже при наличии современных средств коммуникации трудно наладить эффективное управление. Тем более невозможно говорить о полноценном архипастырском окормлении паствы, что является важнейшей частью церковной жизни. В таких епархиях даже при ежедневном служении Литургии архиерею не хватает года, чтобы побывать на каждом приходе, а с учетом того, что епископ совершает богослужения,

ДМИТРИЙ ХОХЛОВ,
СОТРУДНИК ПРЕСС-
СЛУЖБЫ КАЗАНСКОЙ
ЕПАРХИИ

как правило, лишь в воскресные и праздничные дни, в таких епархиях верующие могли годами, а то и десятилетиями не видеть своего архипастыря.

Что изменилось во взаимоотношениях Церкви и государства за последние годы?

Активизировались законодательные процессы, касающиеся церковно-государственных отношений. Еще не так давно, в советские годы, было немыслимо, чтобы голос Церкви учитывался при разработке и принятии государственных законов.

Хотелось бы особенно отметить повсеместное внедрение Основ православной культуры в средних школах большинства регионов Российской Федерации, создание православных гимназий и детских садов, социально ориентированных медицинских учреждений, в которых есть храмы или часовни. Возрожден институт военного духовенства, и сегодня священнослужители-капелланы духовно окормляют наших воинов, в том числе в горячих точках. Это стало возможным благодаря Патриарху Кириллу, благодаря его инициативе и энергии. Сегодня в России не осталось, пожалуй, ни одной тюрьмы или колонии, где не бы-

ло бы православного храма, часовни или хотя бы молитвенной комнаты.

Активно развивается социальное служение Церкви, значительно расширили свою деятельность православные братства и сестричества. В наше время множество православных добровольцев несут послушания в больницах и хосписах, облегчают страдания больных, помогают пожилым и беспомощным людям. Через эту помощь ближнему они сви-

детельствуют о вере, идут путем милосердного самарянина, который помог *впавшему в разбойники* (Лк. 10:30–37).

Канули в Лету времена, когда комсомольцы не пускали в храмы молодых людей и девушек — сегодня многие молодые люди объединяются в волонтерские движения, помогают обеспечивать порядок за богослужением, показывают пример молитвы, благочестия и служения Церкви. Все это также результат деятельности Святейшего Патриарха Кирилла.

Празднование 10-летия Поместного Собора, к глубокому сожалению, совпало с нестроениями в семье православных Поместных Церквей...

Действительно, в конце прошлого года Константинопольский Патриарх Варфоломей, нарушив канонические нормы, вторгся в пределы нашей Церкви и пошел на такое беспрецедентное деяние, как незаконное дарование автокефалии так называемой «Православной Церкви Украины». Для этого было организовано самочинное собрание, неканоничный псевдо-

собор, который объединил в рамках новосозданной фальшивой «церкви» архиереев, уклонившихся в раскол, многие из которых даже не имеют каноничной хиротонии.

Это тяжелейшее испытание, выпавшее на долю Украинской Православной Церкви, стало результатом манипуляций тех политических сил, которые пришли к власти на Украине в 2014 году в результате государственного переворота. В этой ситуации Патриарх выступил не только как защитник канонических границ Русской Православной Церкви, но и как хранитель священных канонов, определяющих порядок жизни всех Поместных Православных Церквей. И мы видим, что в сложнейшей церковно-политической ситуации на Украине подавляющее большинство архиереев Украинской Православной Церкви сохранили верность Святейшему Патриарху и Русской Православной Церкви.

Свидетельством глубокого ува-

жения к нашему Первосвятителю стало личное поздравление Президента России Владимира Владимировича Путина. В своем слове глава государства отметил подвижническую деятельность Патриарха и его выдающуюся роль в деле служения российскому народу: «Как и его выдающиеся предшественники, Патриарх Кирилл высоко несет свою архипастырскую миссию. Следуя христианским заповедям, стремится помочь людям найти дорогу в храм, укрепить их в вере, поддерживать словом и делом. Мудрость и честность, открытость и великодушие снискали ему уважение и доверие и в России, и далеко за ее пределами.

Его Святейшество и православные иерархи вместе с представителями других традиционных религий вносят весомый вклад в укрепление общественного согласия, содействуют решению ключевых, порой очень острых вопросов, которые волнуют и заботят людей.

Знаю, как много было сделано за последние годы для расширения социального служения Церкви, какую большую, неустанную работу в этой сфере ведут церковные организации, объединяя волонтеров, благотворителей — тех, кто стремится бескорыстно помогать другим людям. Этот труд бесценен...»

Эти слова Президента еще раз подтверждают гармоничные отношения, которые сложились сегодня в нашей стране между государством и Церковью, сотрудничество духовной и светской власти, направленное на благо народа.

Вы давно знакомы со Святейшим Патриархом, встречались с ним за рубежом, много лет работали вместе с ним в Отделе внешних церковных связей. Поделитесь, пожалуйста, воспоминаниями об этих встречах и совместной работе.

Впервые мы встретились с тогда еще архимандритом Кирил-

лом в 1975 году. В то время он был ректором Ленинградской духовной академии, куда я приехал, собирая материалы для своей кандидатской диссертации. Во время той встречи мы долго беседовали с отцом-ректором, который несмотря на свою молодость сразу поразил меня своей эрудицией, глубокими познаниями и богатым жизненным опытом. И хотя мы с ним практически одногодки, во время этого разговора мне показалось, что я беседовал с человеком, который был гораздо старше и намного превосходил меня по уровню знаний.

Затем мы неоднократно встречались за границей — в Иерусалиме, Буэнос-Айресе и других точках земного шара. И всегда я поражался его энергичности, решительности и силе веры.

В Буэнос-Айресе, помнится, я вез архиепископа Кирилла в аэропорт после окончания работы исполкома Всемирного Совета Церквей. Он возвращался в Россию, будучи незадолго перед этим назначенным на Смоленскую кафедру, которая после десяти лет его работы на посту ректора Ленинградской духовной академии, могла восприниматься как некая ссылка. Владыка Кирилл был очень сосредоточен перед поездкой к новому месту служения, может быть, даже немного встревожен, но не показывал никакого уныния или тем более раздражения, а наоборот, очень твердо и с надеждой на Божию помощь рассуждал о своем будущем.

Потом были годы совместной работы в Отделе внешних церковных связей (1993–2000), где мне довелось быть заместителем будущего Патриарха, занимавшего в то время пост председателя этого отдела. У меня сохранились самые теплые воспоминания об этом периоде моей жизни.

Я был свидетелем того, как многое из того, что стало возможным во время служения Патриарха Алексия II, произошло благодаря трудам митрополита Кирилла. Нельзя не вспомнить о событиях октября 1993 года, когда мы вместе участвовали в очень сложных переговорах между сторонниками и противниками президента Ельцина. Важно отметить, что именно митрополит Кирилл был инициатором примирительного акта. Он провел очень непростые переговоры, убеждая Ельцина и его администрацию в важности ненасильственного разрешения конфликта. Затем ему же удалось убедить и Патриарха возглавить эти переговоры.

Особенно запомнился момент, когда мы узнали, что на мосту напротив Белого дома появились танки, которые готовятся к обстрелу Дома правительства. В этот момент митрополит Кирилл мгновенно отреагировал: «Я должен туда поехать. Это безумие, которое необходимо остановить!» Он рванул туда, в самую гущу событий, рискуя погибнуть, но, к сожалению, не успел ничего сделать — обстрел уже начался. Этот момент очень хорошо иллюстрирует человеческие качества нашего Патриарха — он ничего не боится, никогда не останавливается перед опасностями и умеет быть не только генератором идей, но и нести ответственность за их реализацию.

Что еще важно отметить? Благодаря ему была создана практически вся нынешняя структура церковного управления — большинство нынешних синодальных отделов вышли из Отдела внешних церковных связей, где они получили путевку в жизнь.

Хорошо помню и нашу работу над «Социальной концепцией Русской Православной Церкви». Мы собирались, много обсуждали и спорили, привлекали к работе самых квалифицированных экспертов и богословов, и в итоге получился документ огромной важности, который и по сей день определяет многие направления жизни и деятельности Русской Православной Церкви. ✝

Церковный кризис на Украине

Реакция Русской Православной Церкви на действия Константинопольского Патриархата

Мы продолжаем следить за развитием церковной ситуации на Украине. 15 декабря 2018 года в Киеве прошел так называемый «объединительный собор», инициированный президентом Украины Петром Порошенко. Цель данного «самочинного сборища» была в создании подконтрольной государству псевдоцерковной структуры, которой Патриарх Константинопольский Варфоломей смог бы вручить томос об автокефалии.

28 декабря 2018 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. На нем обсуждались последствия антиканонического и преступного вторжения Константинопольского Патриархата на каноническую территорию Украинской Православной Церкви. Ниже мы приводим постановление Священного Синода (Журнал № 98) и послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЩЕННОГО СИНОДА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (ЖУРНАЛ № 98)

Постановили:

1. Засвидетельствовать согласие с оценкой вторжения Константинопольского Патриархата на каноническую территорию Украинской Православной Церкви, выраженной во вступительном слове Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на заседании Высшего Церковного Совета 26 декабря 2018 года, а также в письмах Патриарха Предстоятелям Поместных Православных Церквей.

2. Особо отметить неканонический характер состоявшегося в Киеве 15 декабря 2018 года так называемого «Объединительного собора» в составе членов раскольнических групп под руководством

представителя Константинопольского Патриарха митрополита Галльского Эммануила и Президента Украины П. А. Порошенко.

3. Согласиться с канонической оценкой этого события, данной в решениях Синода Украинской Православной Церкви от 17 декабря 2018 года.

4. Засвидетельствовать глубокую озабоченность в связи со вступлением в силу дискриминационного Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины „О свободе совести и религиозных организациях“», на основании которого светские политики намерены добиваться лишения Украинской Православной Церкви ее канонического и законного наименования. Расценить это законодательное деяние как грубое нарушение принципа невмешательства государства во внутренние дела религиозных общин, закрепленного в Конституции Украины.

Обратить внимание на противоречие данного закона основополагающим международным документам о защите прав и свобод человека.

5. Обратиться к Предстоятелям и Священным Синодам братских Поместных Православных Церквей с призывом поддержать митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, епископат, духовенство, монашествующих и верных чад Украинской Православной Церкви в связи с переживаемыми испытаниями, а также не признавать сообщество, учрежденное на так называемом «Объединительном соборе» 15 декабря 2018 года в Киеве, в качестве автокефальной Поместной Православной Церкви.

Патриарх Константинопольский Варфоломей направил письмо Святейшему Патриарху Кириллу,

в котором извещал о «восстановлении в сани» украинских раскольников и об «отмене действия» имеющего более чем трехсотлетнюю историю документа о передаче Киевской митрополии в юрисдикцию Московского Патриархата, о проведении в Киеве «поместного собора» принятых в общение неканонических сообществ, а также о намерении в ближайшие дни предоставить учрежденному на этом собрании обществу «автокефалию». В ответ на это Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил послание, в котором выразил глубокую боль, недоумение и возмущение в связи с антиканоническими действиями Константинопольского Патриархата.

5 января 2019 года в Георгиевском соборе на Фанаре в Стамбуле Патриарх Константинопольский Варфоломей подписал томос об ав-

токефалии. Официальная передача документа предстоятелю так называемой ПЦУ состоялась 6 января 2019 года. Патриарх Варфоломей также обратился ко всем Поместным Православным Церквям с просьбой поддержать его действия. Однако на данный момент ни одна Поместная Церковь не выступила с поддержкой его преступных и антиканонических действий. Множество Предстоятелей высказало свою поддержку Святейшему Патриарху Кириллу и Блаженнейшему митрополиту Онуфрию.

3 февраля 2019 года в Софийском соборе в Киеве состоялась интронизация предстоятеля расколической ПЦУ митрополита Епифания. Ни одна из Поместных Православных Церквей не прислала ему поздравление, а также не прислала своих представителей.

**ЗАСЕДАНИЕ СВЯЩЕННОГО
СИНОДА РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ**

Послание Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Константинопольскому Варфоломею

СВЯТЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОМУ ВАРФОЛОМЕЮ

Ваше Святейшество!

С глубокой болью, недоумением и возмущением прочел Ваше письмо, в котором Вы извещаете меня о последних действиях Константинопольской Церкви: о принятии ею в общение неканонических сообществ Украины; об «отмене действия»

грамоты Патриарха Константинопольского Дионисия IV, передавшей Киевскую митрополию в юрисдикцию Московского Патриархата; о проведении в Киеве «поместного собора» неканонических сообществ, принятых Вами в общение; об избрании ими «предстоятеля новой автокефальной церкви Украины»; о намерении в ближайшие дни предоставить учрежденному Вами обществу статус автокефальной Поместной Церкви.

Воссоединение раскольников с Церковью стало бы великой радостью как для православных Украины, так и для всего православного мира, если бы проходило в соответствии с предписаниями канонического права, в духе мира и любви Христовой. Но нынешний политизированный процесс принудительного объединения далек от норм и духа священных канонов. Ему сопутствует чудовищное нагромождение лжи, а теперь уже и насилие по отношению к подлинной Украинской Православной Церкви. А ведь это та самая Церковь миллионов украинских верующих, которую Вы признавали канонической все годы своего служения вплоть до последнего времени — теперь же делаете вид, словно ее не существует, а есть лишь отдельные епархии, вернувшиеся под Ваш омофор.

Ваши советчики уверяли Вас, будто епископат Украинской Православной Церкви готов поддерживать политический проект киевских властей, будто значительная часть — десятки канонических епископов ждут лишь Вашего

благословения, чтобы покинуть свою Церковь. Я предупреждал неоднократно, что Вас вводят в заблуждение. Теперь Вы можете убедиться в этом воочию.

На так называемом «поместном соборе», который созвали Вы, а возглавила тройка, состоявшая из Вашего представителя, самозваного «патриарха» (теперь именуемого «почетным») и светского главы украинского государства, присутствовали лишь двое из 90 епископов Украинской Православной Церкви. То, что Вы называете «поместным собором», стало собранием раскольников под прикрытием имени Святой Константинопольской Церкви. Что это, как не легализация украинского раскола, которой Вы публично обещали не допустить?

В своих решениях Вы ссылаетесь на волю православного народа Украины, который будто бы просит о вмешательстве Константинопольской Церкви. Но именно воля подавляющего большинства духовенства и верующих, подлинно церковных людей Украины побудила епископат Украинской Православной Церкви не отвечать на Ваши приглашения и отказаться от участия в так называемом «объединительном соборе» украинского раскола.

Из двух упомянутых Вами епископов Украинской Православной Церкви, которых Вы вопреки канонам приняли в свою юрисдикцию, только один был епархиальным архиереем. Но духовенство и паства его епархии не приняли его действий. После того как мит-

рополит Симеон был правомерно запрещен в священнослужении Синодом Украинской Православной Церкви, все монастыри Винницкой епархии и подавляющее большинство приходов вместе с их духовенством остались в подчинении нового канонического архиепископа Винницкого и Барского Варсонофия. В настоящее время местные власти оказывают давление на духовенство епархии, угрожают священникам расправой, но клирики, монашествующие и миряне не желают находиться в общении с архиереем, который предал их и Церковь.

Упомянутый Вами митрополит Александр, также запрещенный в служении Синодом в Киеве, имел в своем ведении единственный храм: в его общине возник конфликт, а духовенство храма в большинстве своем уклонилось от сослужения с отпавшим архиереем.

Принципиальное решение архиереев Украинской Православной Церкви отказаться от участия в собранном Вами лже-соборе объясняется не мифическим «давлением Москвы», что в данных политических условиях было бы и невозможно, а единством архиереев со своим духовенством и верующими. Такому единству не страшны ни грубое вмешательство властей Украины во внутрицерковную жизнь, ни многократно возросшее за последние месяцы государственное давление на Церковь. Его не упразднить единым росчерком пера.

В своем письме Вы предпринимаете попытку пересмотреть смысл комплекса документов, подписанных в 1686 году Вашим предшественником Патриархом Дионисием IV и Священным Синодом Константинопольской Церкви. О содержании этих исторических документов на протяжении сотен лет между нашими Церквами не было разногласий.

А теперь Вы заявляете об «отмене действия» Патриаршей и Синодальной грамоты, поскольку «внешние условия изменились».

Я предлагал Вам провести собеседования по данному вопросу с привлечением авторитетных историков, богословов и специалистов по церковно-каноническому праву. Вы отказались, сославшись на недостаток времени. Могу лишь выразить сожаление, что Ваши разрушительные для общецерковного единства решения так сильно зависят от «внешних», то есть политических, условий, о чем Вы не стесняетесь прямо сообщить.

Ваше письмо содержит очередные повторения весьма спорных утверждений о якобы принадлежащей Константинопольской Церкви «исключительной ответственности предоставлять автокефалию» и рассматривать апелляции из других Поместных Церквей, согласно «духовному содержанию» 9-го и 17-го правил Халкидонского Собора. Но предпринимаемая Вами трактовка будто бы принадлежащих Вам прав никогда не имела общецерковного признания. Против Вашего понимания апелляционных прав Константинопольского Престола свидетельствует целый ряд возражений авторитетных комментаторов церковного права. Так, выдающийся византийский канонист Иоанн Зонара пишет: «Константинопольский [Патриарх] признается судьей не вообще над всеми митрополитами, но только над подчиненными ему. Ибо ни митрополиты Сирии, ни палестинские, ни финикийские, ни египетские не привлекаются помимо воли на его суд, но сирийские подлежат суждению Антиохийского Патриарха, палестинские — Иерусалимского, а египетские судятся Александрийским, которым они рукополагаются и которому подчинены». Не признают такой привилегии за Вами и современные Поместные Православные Церкви.

**СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ
КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ
ВАРФОЛОМЕЙ**

Но присваивая себе незаконно такое право, в данном случае Вы даже не озаботились соблюдением существующих канонических норм, определяющих действия стороны, принимающей апелляцию.

Известно, что Михаил Денисенко продолжал свое служение после наложенных на него церковных прещений и отлучения от Церкви, чем лишил себя права подавать апелляции и, согласно базовым нормам канонического права, сам себя осудил. Вы выразили свое согласие с низложением Денисенко, хотя к тому времени получили его первую апелляцию. В письме Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II от 31 августа 1992 года Вы сообщили: «Наша Святая Великая Христова Церковь, признавая полноту исключительной по этому вопросу компетенции Вашей Святейшей Русской Церкви, принимает синодально решенное о выше-сказанном, не желая доставлять никакой трудности Вашей сестре-Церкви».

Священный Синод Константинопольской Церкви не принял во внимание многочисленные проблемы канонического преемства и морального облика «иерархов», принятых ею в общение, несмотря на то, что ранее Константинопольская Церковь

признавала важность решения этих вопросов для уврачевания украинского раскола и получала по ним необходимую информацию в ходе переговоров делегаций наших Церквей.

О том, с какой поспешностью и необдуманностью рассматривались апелляции украинских раскольников, свидетельствует тот факт, что решением Вашего Синода был «восстановлен» в епископском сане Макарий Малетич. В официальных Патриарших грамотах Вы именуете его «бывшим митрополитом Львовским», и в качестве такового он присутствовал на так называемом «объединительном соборе».

Между тем Макарий Малетич ушел в раскол, будучи священником канонической Церкви, и никогда не имел канонического епископского рукоположения. Его «хиротония», равно как и «хиротонии» значительной части «епископата» так называемой «Украинской автокефальной православной церкви», принятой в общение Константинопольской Церковью, восходят через его предшественников к одному лишенному сана архиерею, совершившему эти акты вместе с самозванцем Виктором Чекалиным, бывшим диаконом Русской Православной Церкви, никогда не имевшим даже священнического рукоположения.

Принятие подобных лиц в общение с Церковью без рассмотрения указанных обстоятельств подрывает каноническое преемство хиротоний и приводит к тяжким, деструктивным последствиям для всего мирового Православия.

Веками Русская Церковь была глубоко благодарна Святой Константинопольской Церкви за ее вклад в созидание мирового Православия, ее роль в христианском просвещении языческой Руси, за помощь в развитии традиций монашества и духовного образования. Ныне же наши верующие как на Украи-

не, так и в других странах испытывают горькое разочарование в связи с тем, что историческая Церковь-Матерь не слышит их голосов.

В Вашу резиденцию привозили сотни тысяч подписей верующих Украины в поддержку Украинской Православной Церкви и с просьбами не подрывать ее единство. Украинская власть пыталась препятствовать доставке этих писем, а Вы проигнорировали их. И теперь Вы не хотите услышать голос Украинской Православной Церкви, которая стоит на пороге новых тяжких испытаний.

Уже сейчас архипастырей и духовенство на Украине под надуманными предлогами вызывают на допросы, шантажируют, угрожают близким людям, проводят обыски в храмах и жилищах, оказывают давление на семьи и детей. На днях вступил в силу закон, цель которого — лишить Украинскую Православную Церковь ее имени, чтобы под видом «добровольного перехода общин» провести насильственные захваты ее храмов. Таким Вы видите объединение православных Украины?

О планах Константинопольской Церкви по легализации раскола на Украине я говорил с Вами и наедине, и при многих свидетелях. Теперь же, когда эти планы в значительной степени реализованы, возможно, в последний раз обращаюсь к Вам пред лицом всей Православной Церкви. Поступая так, руководствуюсь заповедью Господа нашего Иисуса Христа: *Если же согрешишь против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним... если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово; если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь* (Мф. 18:15–17).

Диптих Святейших Патриар-

хов Константинопольских числит в себе десятки имен великих богословов, подвижников и учителей благочестия. Святые Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Прокл, Флавиан Исповедник, Иоанн IV Постник, Тарасий, Мефодий, Фотий и многие другие своим служением прославили Святейшую Константинопольскую Церковь.

Но были и те, кто ее позорили. Не вписывайте свое доселе уважаемое имя в один перечень с такими бесславными епископами Константинополя, как Несторий, иконоборцы Анастасий, Иоанн VII и Феодот, униаты Иосиф II, Митрофан II Матерубийца и Григорий III Мамма. Отступитесь сейчас от общения с раскольниками, откажитесь от участия в политической авантюре их легализации. И тогда подлинная Православная Церковь Украины во главе с Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием благословит Вас, а история сохранит память о Вас в числе тех святителей Константинопольского Престола, кто в труднейших политических условиях сумел не уронить достоинство Церкви и сохранить ее единство.

Если же Вы поступите в соответствии с намерениями, изложенными в Вашем письме, то Вы навсегда утратите возможность служить единению святых Божиих Церквей, перестанете быть Первым в православном мире, насчитывающем сотни миллионов верующих, а причиненные Вами страдания православных украинцев последуют за Вами на Страшный Суд нелицеприятного Господа нашего и будут свидетельствовать перед Ним против Вас.

Всем сердцем молюсь, чтобы этого не случилось. Еще не поздно остановиться. ✚

Кирилл, Патриарх Московский
и всея Руси

31 декабря 2018 года

Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви «О положении дел в Украинской Православной Церкви»

26 февраля 2019 года в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, на котором было принято заявление «О положении дел в Украинской Православной Церкви» (Журнал № 2).

Священный Синод Русской Православной Церкви с глубокой обеспокоенностью отмечает резкое ухудшение положения Украинской Православной Церкви.

Предоставление Константинопольским Патриархатом «томоса об автокефалии» так называемой «Православной церкви Украины», искусственно созданной путем слияния двух раскольнических организаций, еще более усилило разделение между православными Украины, существенно обострило межконфессиональные отношения.

Особое беспокойство вызывает грубое вмешательство государственных властей Украины во внутреннюю церковную жизнь, попытки политиков использовать Церковь в конъюнктурных интересах. При этом грубо попираются фундаментальные права и свободы человека, закрепленные в том числе в Конституции Украины.

Верховной Радой Украины приняты и вступили в силу дискриминационные законы, цель которых — лишить Украинскую Православную Церковь ее названия и легализовать практику захватов ее храмов и монастырей. Верующие канонической Церкви поражены и в иных правах: ее духовенство лишено возможности полноценно окормлять военнотружущих, работников правоохранительных органов, заключенных.

Становится все более очевидным, что целью представителей действующей государственной власти является ликвидация Украинской Православной Церкви. Местным властям и правоохранительным органам даны рекомендации максимально способствовать переводу общин Украинской Православной Церкви в раскол.

Звучат угрозы отъятия у Украинской Православной Церкви ее крупнейших монастырей и исторических святынь — Киево-Печерской Лавры и Почаевской Лавры.

В большинстве случаев изъятие храмов у религиозных общин происходит вопреки их решениям оставаться в канонической Церкви. Решение религиозной общины подменяется голосованием общего собрания граждан, которые далеко не всегда являются членами прихода Украинской Православной Церкви. Протоколы таких собраний немедленно утверждаются органами власти, после чего храм захватывается при содействии силовых формирований.

Происходящее беззаконие привело к всплеску насилия по отношению к духовенству и верующим Украинской Православной Церкви. Вопреки заверениям руководства Украины и Константинопольского Патриархата о мирном характере так называемого «объединения украинского Православия», десятки храмов захвачены путем взлома, при поддержке военизированных формирований, с неоднократными фактами избиений духовенства и верующих канонической Церкви, пытающихся отстоять свои святыни. Десятки общин Украинской Православной Церкви вынуждены собираться для молитвы в частных домах или на улице.

В этой тяжелой ситуации призываем всех верных чад Русской Православной Церкви усилить молитвы о своих страждущих братьях на Украине, о даровании им мужества и христианского терпения в их стоянии за святое Православие.

Обращаемся с призывом к государственной власти Украины прекратить гонения против собственных граждан, не желающих присоединиться к расколу.

Просим братские Поместные Православные Церкви молитвенно поддержать гонимую Украинскую Православную Церковь, возглавляемую митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием.

Призываем мировое сообщество обратить внимание на вопиющие факты нарушения прав человека и дать надлежащую оценку грубому вмешательству украинского государства в дела Церкви. ✙

Указы правлящего архиерея

№ 61. 19 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА ИЕРЕЮ ВЛАДИМИРУ КОБЛОВУ

Определением моим от 19 октября 2018 года Вы освобождаетесь от должности настоятеля и председателя приходского совета прихода Богоявления Господня села Городище Дрожжановского района Республики Татарстан с правом перехода в другую епархию, но без права служения вне вверенной мне епархии до направления мною документа о временном командировании или отпускной грамоты в иную епархию.

В случае неустойства на служение в течение трех месяцев Вы запрещаетесь в служении с правом подачи прошения о восстановлении в клире вверенной мне епархии или о продлении срока пребывания за штатом с правом перехода в другую епархию.

№ 62. 19 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА ИЕРЕЮ ВЛАДИМИРУ ТИМОФЕЕВУ

Определением моим от 19 октября 2018 года Вы освобождаетесь от должности настоятеля и председателя приходского совета храма Трех Святителей села Ижевка Менделеевского района Республики Татарстан с правом перехода в другую епархию, но без права служения вне вверенной мне епархии до направления мною документа о временном командировании или отпускной грамоты в иную епархию.

В случае неустойства на служение в течение трех месяцев Вы запрещаетесь в служении с правом подачи прошения о восстановлении в клире вверенной мне епархии или о продлении срока пребывания за штатом с правом перехода в другую епархию.

№ 63. 19 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА ИЕРЕЮ ВЯЧЕСЛАВУ ЕРЁМЕНКО

Определением моим от 19 октября 2018 года Вы назначаетесь настоятелем и председателем приходского совета местной религиозной организации «Православный приход церкви Казанской иконы Божией Матери села Старое Чурилово Арского района Республики Татарстан Казанской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» с сохранением ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 80. 9 НОЯБРЯ 2018 ГОДА ПРОТОИЕРЕЮ КИРИЛЛУ БУХАРАЕВУ, КЛИРИКУ КАЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ

Определением моим от 9 ноября 2018 года Вы почисляетесь за штат Казанской епархии.

№ 81. 9 НОЯБРЯ 2018 ГОДА ПРОТОИЕРЕЮ ДМИТРИЮ ЦЫПЛАКОВУ, КЛИРИКУ КАЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ

Определением моим от 9 ноября 2018 года Вы почисляетесь за штат Казанской епархии.

№ 83. 26 НОЯБРЯ 2018 ГОДА ИЕРЕЮ СЕРГИЮ СЕМЕНОВУ

Определением моим от 26 ноября 2018 года Вы назначаетесь настоятелем и председателем приходского совета местной религиозной организации «Православный приход церкви святителя Германа Казанского села Тюбяк-Чекурча Арского района Республики Татарстан Казанской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» с сохранением ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 86. 27 НОЯБРЯ 2018 ГОДА ИЕРОДИАКОНУ АФАНАСИЮ (КИРЮХИНУ)

Определением моим от 27 ноября 2018 года Вы принимаетесь в клир Казанской епархии и зачисляетесь в братию Раифского Богородицкого мужского монастыря Казанской епархии.

№ 87. 30 НОЯБРЯ 2018 ГОДА ИЕРЕЮ ВЛАДИМИРУ ГОРНОВСКОМУ

Определением моим от 30 ноября 2018 года Вы назначаетесь на должность председателя приходского совета местной православной религиозной организации «Приход в честь Рождества Иоанна Предтечи села Ключищи Верхнеуслонского района Республики Татарстан Казанской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».

№ 88. 30 НОЯБРЯ 2018 ГОДА ИЕРОМОНАХУ СЕРГИЮ (ВАХРОМЕЕВУ), ЗАШТАТНОМУ КЛИРИКУ КАЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ

Настоящим Вы, согласно поданному прошению, почисляетесь на покой по состоянию здоровья без права совершения священнослужения.

№ 89. 5 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА ИЕРЕЮ ИОАННУ РЯЗАНОВУ

Определением моим от 5 декабря 2018 года Вы назначаетесь настоятелем и председателем приходского совета местной православной религиозной организации «Приход церкви Вознесения Господня села Мамонино Высокогорского района Республики Татарстан Казанской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» с сохранением ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 91. 11 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА ПРОТОИЕРЕЮ ВЛАДИМИРУ ПОНОМАРЕВУ

Определением моим от 11 декабря 2018 года Вы назначаетесь настоятелем и председателем приходского совета местной религиозной организации «Православный приход церкви пророка Божия Илии жилого массива Кульсеитово города Казани Республики Татарстан Казанской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» с сохранением ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 92. 14 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА ИЕРОМОНАХУ АМВРОСИЮ (СТЕПАНЮКУ)

Определением моим от 14 декабря 2018 года Вы назначаетесь настоятелем религиозной организации «Архиерейское подворье храма Казанской иконы Божией Матери села Большое Фролово Буинского района Республики Татарстан Казанской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».

№ 93. 17 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА ДИАКОНУ КИРИЛЛУ ДМИТРИЕВУ, КЛИРИКУ КАЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ

Определением моим от 17 декабря 2018 года Вы, согласно поданному прошению, освобождаетесь от должности штатного диакона храма святого праведного Иоанна Кронштадтского города Казани и почитаетесь за штат Казанской епархии.

№ 94. 18 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА ДИАКОНУ ОЛЕГУ МАРКИНУ, КЛИРИКУ КАЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ

Определением моим от 18 декабря 2018 года Вы, согласно поданному прошению, освобождаетесь от должности штатного диакона храма Казанской иконы Божией Матери поселка Мирный города Казани и почитаетесь за штат Казанской епархии с правом перехода в другую епархию, но без права служения вне вверенной мне епархии до направления мною документа о временном командировании или отпускной грамоты в иную епархию.

В случае неустройства на служение в течение трех месяцев Вы запрещаетесь в служении с правом подачи прошения о восстановлении в клире вверенной мне епархии или о продлении срока пребывания за штатом с правом перехода в другую епархию.

№ 95. 24 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА ИЕРЕЮ ГЕОРГИЮ ПАВЛОВУ

Определением моим от 24 декабря 2018 года Вы освобождаетесь от должности настоятеля и председателя приходского совета местной религиозной организации «Православный приход храма святителя Гурия Казанского села Ципья Балтасинского района Республики Татарстан Казанской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» и назначаетесь штатным священником данного прихода.

№ 96. 24 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА ИЕРЕЮ РАФАИЛУ ФЕДОРОВУ

Определением моим от 24 декабря 2018 года Вы назначаетесь настоятелем и председателем приходского совета местной религиозной организации «Православный приход храма святителя Гурия Казанского села Ципья Балтасинского района Республики Татарстан Казанской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» с сохранением ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 97. 24 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА ПРОТОИЕРЕЮ НИКОЛАЮ ТИМОФЕЕВУ

Определением моим от 24 декабря 2018 года Вы, согласно поданному прошению, освобождаетесь от должности председателя Отдела по тюремному служению Казанской епархии с сохранением ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 98. 24 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА ИЕРЕЮ ЕВГЕНИЮ ГАВРИЛКИНУ

Определением моим от 24 декабря 2018 года Вы назначаетесь на должность председателя Отдела по тюремному служению Казанской епархии с сохранением ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 99. 24 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА ПРОТОИЕРЕЮ ДМИТРИЮ САЛКОВУ

Определением моим от 24 декабря 2018 года Вы освобождаетесь от должности председателя Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Казанской епархии с сохранением ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 100. 24 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА ИЕРЕЮ СЕРГИЮ ПЕТРОВУ

Определением моим от 24 декабря 2018 года Вы назначаетесь на должность председателя Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Казанской епархии с сохранением ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 101. 24 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА ИЕРЕЮ ВЛАДИМИРУ ОХОТИНУ

Определением моим от 24 декабря 2018 года Вы, согласно поданному прошению, освобождаетесь от должности настоятеля и председателя приходского совета местной православной религиозной организации «Приход церкви Петра и Павла села Бехтерево Елабужского района Республики Татарстан Казанской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» и настоятеля храма в честь пророка Божия Илии села Гари Елабужского района Республики Татарстан и почитаетесь за штат Казанской епархии с правом перехода в другую епархию, но без права служения вне вверенной мне епархии до направления мною документа о временном командировании или отпускной грамоты в иную епархию.

В случае неустройства на служение в течение трех месяцев Вы запрещаетесь в служении с правом подачи прошения о восстановлении в клире вверенной мне епархии или о продлении срока пребывания за штатом с правом перехода в другую епархию.

№ 102. 24 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА ПРОТОИЕРЕЮ АНДРЕЮ СЫСОЕВУ

Определением моим от 24 декабря 2018 года Вы назначаетесь настоятелем и председателем приходского совета местной религиозной организации «Православный приход храма Архистратига Божия Михаила села Большое Елово Елабужского района Республики Татарстан Казанской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» с сохранением ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 103. 25 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА АРХИМАНДРИТУ ИГНАТИЮ (ГРИГОРЬЕВУ)

Определением моим от 25 декабря 2018 года для духовного окормления и совершенствования монашеской жизни Вы приписываетесь к Кизическому мужскому монастырю города Казани с сохранением ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 104. 25 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА ИЕРОМОНАХУ ВЯЧЕСЛАВУ (ШАПОРОВУ)

Определением моим от 25 декабря 2018 года для духовного окормления и совершенствования монашеской жизни Вы приписываетесь к Кизическому мужскому монастырю города Казани с сохранением ранее возложенных на Вас послушаний.

№ 105. 25 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА ИЕРОМОНАХУ РОМАНУ (МОДИНУ)

Определением моим от 25 декабря 2018 года для духовного окормления и совершенствования монашеской жизни Вы приписываетесь к Кизическому мужскому монастырю города Казани с сохранением ранее возложенных на Вас послушаний.

**№ 106. 25 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
СХИГУМЕНУ СЕРАФИМУ (КОСТИНУ)**

Определением моим от 25 декабря 2018 года для духовного окормления и совершенствования монашеской жизни Вы приписываетесь к Иоанно-Предтеченскому мужскому монастырю города Казани с сохранением ранее возложенных на Вас послушаний.

**№ 107. 25 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
ИЕРОМОНАХУ АМВРОСИЮ (СТЕПАНЮКУ)**

Определением моим от 25 декабря 2018 года для духовного окормления и совершенствования монашеской жизни Вы приписываетесь к Иоанно-Предтеченскому мужскому монастырю города Казани с сохранением ранее возложенных на Вас послушаний.

**№ 108. 25 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
ИЕРОМОНАХУ АЛЕКСАНДРУ (ЕГОРОВУ)**

Определением моим от 25 декабря 2018 года для духовного окормления и совершенствования монашеской жизни Вы приписываетесь к Кизическому мужскому монастырю города Казани с сохранением ранее возложенных на Вас послушаний.

**№ 109. 25 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
ИЕРОМОНАХУ ВЛАДИМИРУ (ИВАНОВУ)**

Определением моим от 25 декабря 2018 года для духовного окормления и совершенствования монашеской жизни Вы приписываетесь к Седмиезерному Богородицкому мужскому монастырю Казанской епархии с сохранением ранее возложенных на Вас послушаний.

**№ 110. 25 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
ИЕРОМОНАХУ ГАВРИИЛУ (ЛЕПИХИНУ)**

Определением моим от 25 декабря 2018 года для духовного окормления и совершенствования монашеской жизни Вы приписываетесь к Кизическому мужскому монастырю города Казани с сохранением ранее возложенных на Вас послушаний.

**№ 111. 25 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
ИГУМЕНУ ВАСИЛИЮ (САРДАЕВУ)**

Определением моим от 25 декабря 2018 года для духовного окормления и совершенствования монашеской жизни Вы приписываетесь к Казанскому Богородицкому мужскому монастырю города Казани с сохранением ранее возложенных на Вас послушаний.

**№ 112. 25 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
ИГУМЕНУ АЛЕКСАНДРУ (ЗИНИНУ)**

Определением моим от 25 декабря 2018 года для духовного окормления и совершенствования монашеской жизни Вы приписываетесь к Кизическому мужскому монастырю города Казани с сохранением ранее возложенных на Вас послушаний.

**№ 113. 25 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
ИЕРОМОНАХУ МИХАИЛУ (МЕРЕНЯШЕВУ)**

Определением моим от 25 декабря 2018 года для духовного окормления и совершенствования монашеской жизни Вы приписываетесь к Кизическому мужскому монастырю города Казани с сохранением ранее возложенных на Вас послушаний.

**№ 114. 25 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
ИЕРОМОНАХУ СИЛУАНУ (ЦАПИНУ)**

Определением моим от 25 декабря 2018 года для духовного окормления и совершенствования монашеской жизни Вы приписываетесь к Кизическому мужскому монастырю города Казани с сохранением ранее возложенных на Вас послушаний.

**№ 115. 25 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
ИЕРОМОНАХУ СОФРОНИЮ (САЙМУЛЛОВУ)**

Определением моим от 25 декабря 2018 года для духовного окормления и совершенствования монашеской жизни Вы приписываетесь к Кизическому мужскому монастырю города Казани с сохранением ранее возложенных на Вас послушаний.

**№ 1. 10 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
ДИАКОНУ ПАВЛУ ДУНАЕВУ,
КЛИРИКУ КАЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ**

Настоящим Вы, согласно поданному прошению, по состоянию здоровья освобождаетесь от должности штатного диакона Благовещенского собора Казанского Кремля города Казани и почитаетесь за штат Казанской епархии. По мере состояния здоровья Вам благословляется совершение богослужений в Благовещенском соборе Казанского Кремля города Казани по согласованию с настоятелем.

**№ 8. 21 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
ДИАКОНУ ВАЛЕРИЮ ПОКРОВСКОМУ,
КЛИРИКУ КАЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ**

Настоящим Вы, согласно поданному прошению, почитаетесь на покой по состоянию здоровья и за штат Казанской епархии. По мере состояния здоровья Вам благословляется совершение богослужений на Архиерейском подворье в честь Крещения Господня города Казани по согласованию с настоятелем.

**№ 9. 21 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
ИЕРЕЮ АЛЕКСИЮ СМИРНОВУ**

Определением моим от 21 января 2019 года Вы, согласно поданному прошению, освобождаетесь от должности штатного священника Иоанно-Предтеченского мужского монастыря города Казани и почитаетесь за штат Казанской епархии с правом перехода в другую епархию, но без права служения вне вверенной мне епархии до направления мною документа о временном командировании или отпускной грамоты в иную епархию.

В случае неустройства на служение в течение трех месяцев Вы запрещаетесь в служении с правом подачи прошения о восстановлении в клире вверенной мне епархии или о продлении срока пребывания за штатом с правом перехода в другую епархию.

**№ 10. 23 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
ИЕРОМОНАХУ МАКАРИЮ (СЕМЕНОВУ),
КЛИРИКУ КАЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ**

Определением моим от 23 января 2019 года Вы, согласно поданному прошению, почитаетесь за штат Казанской епархии с правом перехода в другую епархию, но без права служения вне вверенной мне епархии до направления мною документа о временном командировании или отпускной грамоты в иную епархию.

В случае неустройства на служение в течение трех месяцев Вы запрещаетесь в служении с правом подачи прошения о восстановлении в клире вверенной мне епархии или о продлении срока пребывания за штатом с правом перехода в другую епархию. ✝

Решение суда Чистопольской епархии в отношении протоиереев Владимира и Анастасия Головиных

14 февраля 2019 года в Чистополе в здании духовно-просветительского центра состоялось заседание епархиального суда.

В журнале «Православный собеседник» (№ 3 (10) 2018) публиковались официальные материалы о раскольнической деятельности священника Владимира Головина. Духовные практики, проповеди с грубыми богословскими ошибками и деятельность, граничащая с сектантской, привлекли внимание официальных структур Московской Патриархии. Специально сформированная комиссия пришла к выводу, что в деятельности священника Владимира Головина присутствуют искажения Церковного учения. Священник был временно запрещен в служении. Ему было дано время для покаяния. Однако отец Владимир, напротив, пошел на конфликт с священноначалием, снимая скандальные видео с обвинениями и продолжая свою антиканоническую деятельность. В результате 14 февраля в Чистопольской епархии в здании духовно-просветительского центра состоялось заседание епархиального суда в составе: председателя — протоиерея Димитрия Чурашова, судей — протоиерея Андрея Зинькова, иерея Виталия Гарбова, иерея Владимира Зайцева и секретаря иерея Василия Имуква. Был рассмотрен вопрос о неканонической деятельности священника Владимира Головина.

Суд постановил:

«Признать вину в создании сообщества, противопоставившего себя Церкви, ведении деятельности, вносящей смущения в среду верующих, в искажении учения Церкви о молитве, упорном непослу-

шании правящему архиерею, клевете на священноначалие и досаждении словом ряда архипастырей доказанной.

Признать, что, несмотря на неоднократные предупреждения и призывы к покаянию, такового проявлено не было. Учитывая вышеизложенное, извергнуть протоиерея Владимира Валентиновича Головина из священного сана».

Решение епархиального суда было утверждено правящим архиереем Чистопольской епархии Преосвященнейшим Парменом (Указ № 4 от 14 февраля 2019 года по делу № 01-ОИ-2019).

Также 14 февраля епархиальный суд в том же составе рассмотрел вопрос о намеренном оставлении прихода и неподчинении указу правящего архиерея № 35 от 13 сентября 2018 года священником Анастасием Головиным.

Суд постановил:

«Признать вину в том, что он намеренно и осознанно оставил свое место служения, противясь указу правящего архиерея № 35 от 13 сентября 2018 г.

По окончании срока запрещения проявил халатность и незаинтересованность приходом, также не появился на месте своего служения.

Признать, что, несмотря на увещания со стороны священноначалия, принял идеологическую сторону протоиерея Владимира Головина. Учитывая вышеизложенное, извергнуть протоиерея Анастасия Владимировича Головина из священного сана». ✝

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КАЗАНСКОГО СОБОРА
КАЗАНСКО-БОГОРОДИЦКОГО МОНАСТЫРЯ.
25 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
ФОТО ДИАКОНА ДИМИТРИЯ АЛИКИНА

Многи скорби праведным, и от всех их избавит я Господь

27 февраля 2019 года, в день убиения протоиерея Павла Дернова и его сыновей Бориса, Григория и Симеона, в Спасском соборе города Елабуги состоялось прославление в лике святых священномученика Павла Дернова и новомучеников Бориса, Григория и Симеона — его сыновей. 23 февраля 1918 года здесь, в Спасском соборе, протоиерей Павел Дернов огласил послание Патриарха Тихона, в котором содержалось обличение беззаконий, творившихся большевиками. Это было воспринято как призыв к сопротивлению новой власти.

Материал подготовлен сотрудниками пресс-службы Казанской епархии диаконом Димитрием Аликиным и Дмитрием Хохловым.

Чин прославления новомучеников и Божественную литургию возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Главе Татарстанской митрополии сослужили епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий, епископ Чистопольский и Нижнекамский Пармен, а также многочисленное духовенство епархий Татарстанской митрополии.

Среди молившихся за богослужением были настоятельница Елабужского Казанско-Богородицкого женского монастыря игумения Вера (Шевченко), духовенство и монашествующие митрополии, студенты Казанской православной духовной семинарии, представители православной молодежи Татарстана, многочисленные верующие.

Богослужебные песнопения исполнили архиерейский мужской хор под управлением Дениса Рогова и смешанный хор КазПДС под управлением Вероники Архиповой.

Перед началом литургии была совершена последняя заупокойная лития по протоиерею Павлу Дернову и его трем сыновьям. На малом входе состоялся чин прославления в лике святых священномученика Павла Дернова и мучеников Бориса, Григория и Симеона — его сыновей.

Секретарь Казанского епархиального управления протоиерей Владимир Самойленко огласил постановление Священного Синода Русской Православной Церкви от 15 октября 2018 года (журнал № 84) о включении имен святых в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. Память их установлено совершать 14 (27) февраля, в день мученической кончины.

Благочинный I Казанского округа протоиерей Алексей Чубаков и благочинный Елабужского округа протоиерей Михаил Гречко изнесли из алтаря на середину храма образ священномученика Павла Дернова, пресвитера Елабужского, и его чад — мучеников Бориса, Григория и Симеона. Глава Татарстанской митрополии при пении тропаря и кондака святым осенил иконой верующих.

После чтения евангельского зачала митрополит Феофан обратился к молящимся с проповедью.

По запричастном стихе протоиерей Алексей Чубаков прочитал житие новопрославленных святых.

В завершение литургии на середине храма перед праздничной иконой духовенство и верующие пропели славение священномученику Павлу и его чадам.

По окончании богослужения глава митрополии поздравил священнослужителей и мирян с церковным торжеством и обратился с архипастырским словом:

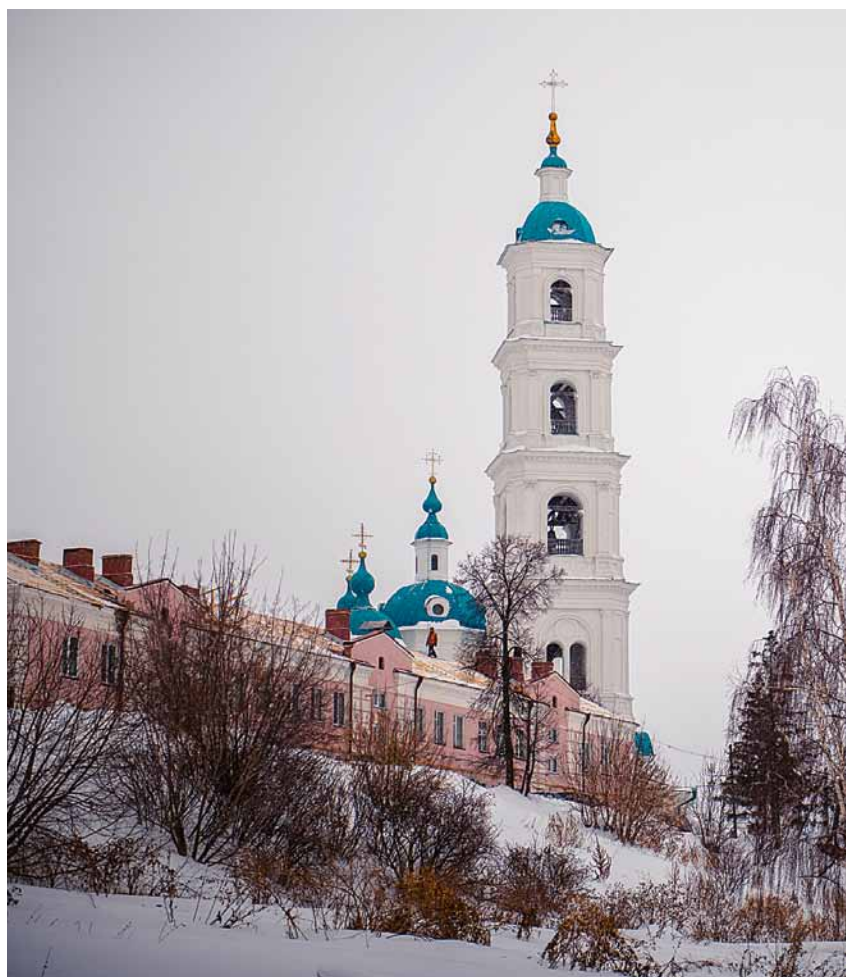
«Поздравляю вас — отцы, братья и сестры — с великим торжеством, с прославлением новомучеников земли Елабужской — священномученика Павла

и его сыновей — мучеников Бориса, Григория и Симеона!

Прославление этих новомучеников — это милость Божия, ниспосланная на град Елабугу, на землю нашу Татарстанскую и на всю землю Русскую, ибо новомученики — это наша слава и наша надежда. Мы слабы в вере, слабы в благочестии, но по молитвам новомучеников Господь непременно укрепит нас.

Хочу особо обратиться к жителям Елабуги: чтите, как никто иной, память священномученика Павла и сыновей его, прибегайте к ним с молитвой. Особенно прошу позаботиться о восстановлении Спасского и Троицкого соборов — всем миром, понемногу, не дожидаясь, что кто-то придет и даст денег. Начните трудиться, и Господь, видя ваши старания, ниспошлет Свою помощь.

Храните то, что связано с памятью новомучеников, передавайте в монастырский музей, куда сегодня трудами матушки Веры собираются подобные святыни. Пусть эти реликвии станут всеобщим достоянием, напоминают будущим поколениям о жизни,

традициях и вере нашего народа. Храните веру и единство. С праздником!»

Затем митрополит Феофан и участники богослужения посетили Троицкое кладбище города Елабуги. На могиле священномученика Павла и его чад был совершен молебен. Владыка прочитал молитву святым угодни-

кам Божиим, после чего все присутствующие пропели величание.

В этот же день глава митрополии встретился с заместителем руководителя исполкома Елабужского муниципального района по социальным вопросам Людмилой Рыбаковой. В ходе встречи стороны обсудили восстановление храма Живоначальной Троицы,

в котором отпевали отца Павла Дернова и его детей. На территории храмового некрополя кроме священномученика Павла погребены десятки священнослужителей и известных жителей города.

В рамках поездки в Елабугу митрополит Феофан ответил на вопросы представителей республиканских средств массовой информации:

«Это событие значимо не только для города Елабуги, но и для всей России, не только для православных, но и для представителей других религий. Мы сегодня прославляем елабужского священника, погибшего от рук «борцов за свободу» путем репрессий, начавшихся уже на заре советской власти. Затем от них погибли миллионы. Мученики — свидетели того, что правда остается непреклонной даже перед вызовом смерти.

Очень важно хранить память новомучеников и исповедников Церкви Русской. С целью увековечения их памяти мы должны вести работу в архивах, искать живые следы, проводить научные конференции. Ни в коем случае нельзя вновь допустить этой страшной беды, и многое зависит от нас. В первую очередь мы должны молиться Богу, а также тем тысячам мучеников, которые пострадали за веру Христову и могут помогать нам своим ходатайством пред Богом. Чтобы этого не повторилось, мы должны стать правилом веры, как это делали святые, показывать пример твердости духа и жить нравственно, чтобы на нас смотрели и говорили: так нужно хранить веру, она делает людей благородными, мирными и достойными звания образа Божия».

Затем в Спасском соборе состоялся расширенный Архиерейский совет Татарстанской митрополии с участием благочинных, руководителей епархиальных отделов и настоятелей храмов.

Павел Александрович Дернов родился 12 января (по старому стилю) 1870 года в селе Пиштань Яранского уезда Вятской губернии в семье священника местной церкви. В возрасте 24 лет успешно окончил Казанскую духовную академию со степенью кандидата богословия.

В 1894 году Павел Дернов был рукоположен в сан иерея и назначен на должность настоятеля Рождество-Богородичной церкви города Елабуги, которая находилась при женской городской гимназии. Здесь прошли все годы служения отца Павла Дернова. Пастырь стремился возвращать во вверенных ему воспитанницах женской прогимназии и учениках реального училища принципы христианской нравственности.

Сыновья протоиерея Павла Дернова родились в Елабуге. Борис Дернов появился на свет 17 мая 1897 года. Окончил 6 классов Елабужского реального училища. После окончания дополнительного класса поступил в Петербургский институт путей сообщения. Григорий Дернов родился 23 января 1899 года. Он также окончил Елабужское реальное училище, дополнительный класс и поступил

в Петроградский технологический институт. Семен Дернов родился 1 февраля 1901 года и успел получить образование только в Елабужском реальном училище.

В 1918 году с захватом Елабуги карательным отрядом Е. Колчина в городе начался террор. После ярких проповедей, прочтения в храме послания Патриарха Тихона и обличения осквернителей храма протоиерей Павел Дернов был представлен карателями как главный организатор восстания в Елабуге. В его доме 12 (25) февраля 1918 года начался обыск. Отец Павел был арестован. В ночь на 14 (27) февраля пьяные солдаты увели его на лед реки Тоймы и расстреляли.

На следующий день трое сыновей протоиерея Павла Дернова отправились на поиски отца и были арестованы солдатами. Очевидцы свидетельствовали, что по дороге к месту казни они во всеулышание исповедовали православную веру. Братья Дерновы были выведены под городскую дамбу и там расстреляны из ружей с разрывными пулями, причем каратели беспорядочно стреляли в молодых людей и затем добивали их штыками. ☠

**ПРОТОИЕРЕЙ
ПАВЕЛ ДЕРНОВ
И ЕГО СЫНОВЬЯ БОРИС,
ГРИГОРИЙ И СЕМЕН**

«В ту же ночь о. Дернов был убит красногвардейцами...»

Новые архивные данные к прославлению новомучеников Елабужских

27 февраля 2019 года было совершено церковное прославление новомучеников Елабужских — протоиерея Павла Дернова и его сыновей Бориса, Григория и Симеона, — включенных на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 15 октября 2018 года в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.

В ходе подготовки второго издания книги о священномученике Павле Дернове диакон Алексей Комиссаров обнаружил документ, который позволяет уточнить некоторые детали расправы над пастырем и его сыновьями.

Диакон Алексей Комиссаров

ДИАКОН
АЛЕКСЕЙ КОМИССАРОВ

Как известно, в воспоминаниях Варвары Павловны Дерновой есть упоминание о том, как поздним вечером 12 февраля в доме Дерновых раздался звонок: «Это пришли директор реального училища Пантелеймон Александрович Вербицкий и его жена. Они не стали раздеваться, не стали даже подниматься от парадной вверх по лестнице, разговор шел там, в малом пространстве между дверью парадной и первой ступенью лестницы. Волнуясь, они сказали, что пришла Красная Гвардия»¹.

О П. А. Вербицком практически никаких сведений не сохранилось. Известно лишь, что в 1916–

1918 годах он был директором Елабужского реального училища, на что, в частности, указывают данные о его участии в крестинах в качестве воспитателя. 27 декабря 1916 года в семье Леонида Киселёва, исполняющего (или, как в то время писали, «исправляющего») обязанности инспектора Елабужского реального училища, родилась дочь Татьяна. Согласно метрическим книгам Спасского собора Елабуги, крестными девочки были директор училища Пантелеймон Александрович Вербицкий и жена врача Екатерина Сергеевна Маркевич. Крестил младенца Татьяну 8 января 1917 года протоиерей Павел Дернов с протодиаконом Аркадием Лаженицыным².

¹ Дернова В. П. О папе и братьях // Жизнь и духовное наследие священника Павла Дернова. Автор-составитель диакон Алексей Комиссаров. Набережные Челны, 2014. С. 127.

² НА РТ. Метрические книги Спасского собора за 1917 год, рождения, бракосочетания, смерти. Ф. Р-1172. О. 4. Д. 21. Лл. 165 об. — 166.

В Национальном архиве Республики Татарстан сохранилась докладная записка П. А. Вербицкого в Управление Казанского Учебного Округа от 21 февраля 1918 года за № 120³:

«В ночь на 14-е февраля отрядом Красной Гвардии, явившейся в Елабугу из г. Сарапула с карательными намерениями, был арестован законоучитель вверенного мне реального училища о. Павел Дернов с тремя своими сыновьями, из которых один ученик VII класса училища.

В ту же ночь о. Дернов был убит красногвардейцами, а часа в 4 дня были расстреляны его сыновья.

Обстоятельства, при которых произошло убийство законоучителя, до сих пор неизвестны и по выяснении будут сообщены дополнительно.

Был арестован и я в 2 часа ночи после весьма тщательного обыска в моей квартире, но в 12 часов дня меня освободили без всякого допроса.

Обыски были и у других учащихся, но задержанию никто подвергнут не был.

По моему настоянию революционный штаб карательного отряда выдал мне письменную гарантию, что никто из учащихся и учащихся репрессиям подвергнут не будет.

Занятия идут нормально.

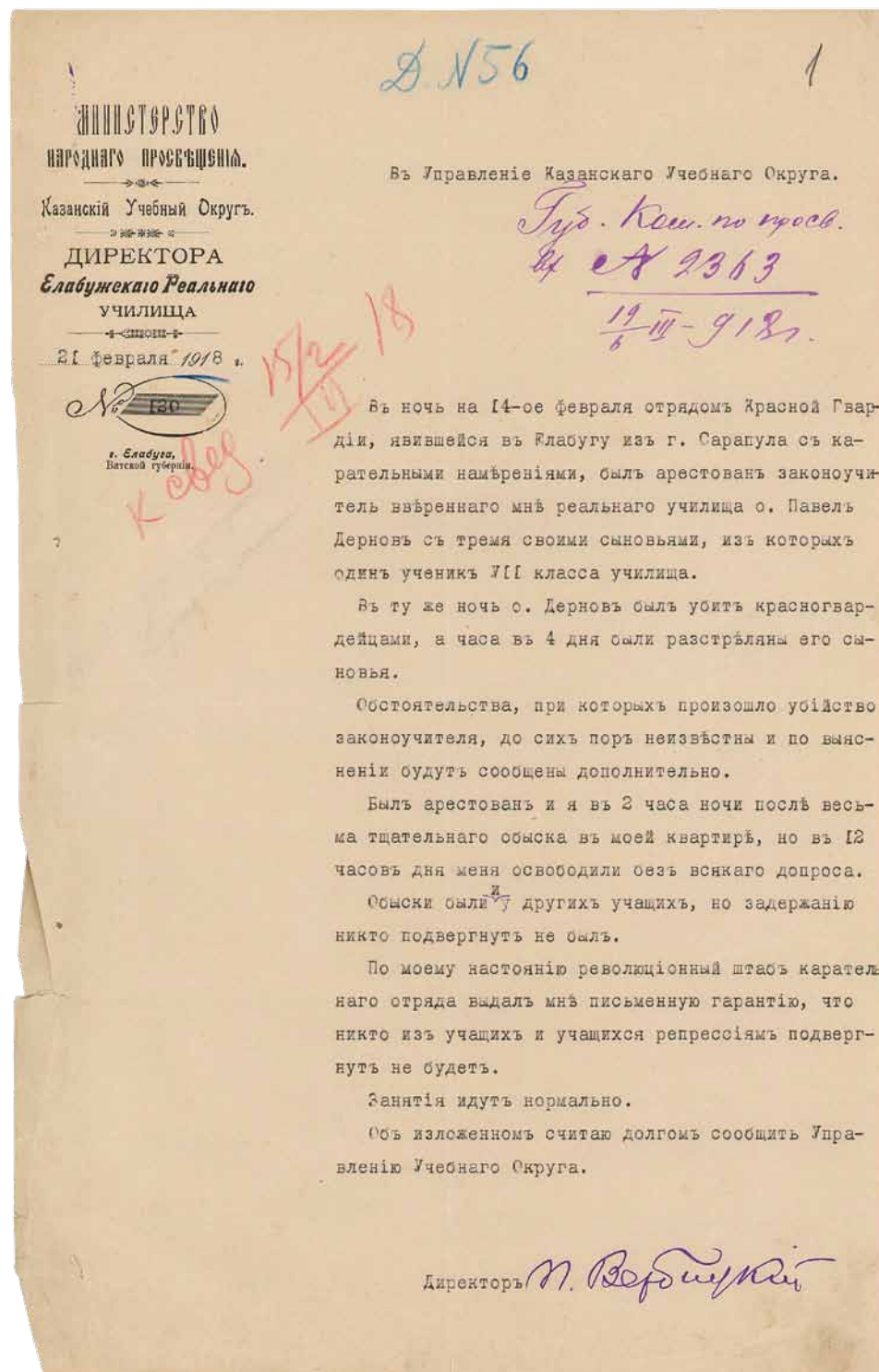
Об изложенном считаю долгом сообщить Управлению Учебного Округа.

Директор П. Вербицкий.

На докладной записке имеются две резолюции:

1. Губ[ернский] Ком[итет] по просв[ещению] вх. № 2363 от 19/6-03.1918 г.
2. К свед[ению] 15/2-04.1918».

³ НА РТ. Докладная записка директора Елабужского реального училища об аресте и расстреле преподавателя Дернова и его трех сыновей красногвардейцами. Ф. Р-271. О. 1. Д. 26. Л. 1.

Указанная в докладной записке дата ареста и гибели соответствует сведениям из метрических книг Спасского собора Елабуги, а также уточняет время расстрела юношей — «часа в четыре дня», что ранее было не известно.

Таким образом, выявленный документ является еще одним важным фактографическим свидетельством мученической гибели законоучителя протоиерея Павла Дернова и его сыновей Бориса, Григория и Симеона. ✝

Остров молитвы

Как духовные традиции Оптиной пустыни развиваются в Свяжском монастыре

1 февраля 2019 года в Казани состоялось торжественное мероприятие, посвященное завершению масштабного историко-культурного проекта «Культурное наследие: остров-град Свяжск и Древний Болгар». Работы по воссозданию уникального исторического комплекса зданий в Свяжске ведутся с 2010 года республиканским фондом «Возрождение». Среди прочих объектов был реконструирован Успенский собор Свяжского Богородице-Успенского монастыря. Самая активная фаза работ пришлась на последние два года. Это удивительным образом совпало с назначением наместником монастыря 27 декабря 2016 года игумена Симеона (Кулагина).

Интервью Дмитрия Хохлова

Отец Симеон, недавно исполнилось два года с момента Вашего вступления в должность наместника обители. Какой Вы ее нашли в свой приезд, что знали о ней, что удалось сделать за два года? Что пришлось менять?

Всю свою жизнь я интересуюсь историей России, и когда-то занимался этим профессионально, поэтому я, конечно же, знал о Свяжске и его древних святынях. Главное преимущество монастыря, на мой взгляд, — это то, что он заботами республиканского руководства был полностью отреставрирован. Это позволяет заниматься больше не строительными хлопотами, а устройством монашеской жизни и богослужением. Со мною пришло несколько человек из Оптиной пустыни, они стали костяком нового братства, принесли традиции одной из лучших православных обителей.

Монастырь древний, основан в XVI веке, ансамбль монастыря полностью сохранился. Расположен в удивительном по красоте месте, на острове при слиянии трех рек: Волги, Свяги и Щуки.

Главные изменения — это именно восстановление монастырского устава во всех сферах жизни обители. Например, богослужение у нас ежедневно совершается по монастырскому уставу, что, как ни странно, большая редкость в русских монастырях. Вечером мы служим вечерню и повечерие с канонем Богородице. А утром, в 6 часов, мы совершаем полунощницу, утреню, часы и литургию (иногда две литургии). Канон на утрене у нас читается с библейскими песнями — это древняя уставная традиция, которая почти забыта в России и поддерживается в монастырях Афона. В планах — еще более приближать богослужение к уста-

ву. Вообще, из-за того, что в монастыре почти отсутствует подсобное хозяйство — так как мы расположены на небольшом острове, — богослужение, келейная молитва и поддержание благолепия в храмах — основные наши послушания. За эти два года мы подготовили к освящению два отреставрированных храма, в которых сейчас постоянно идет богослужение. Состоялись первые постриги в монастыре. В планах на уже начавшийся год — освящение Успенского и Никольского храмов XVI века, а также Германовского храма, который расположен в братском корпусе. Именно подготовкой этих древних храмов к освящению мы сейчас преимущественно и занимаемся.

В чем Вы видите свою главную миссию и задачу как наместника? Какие векторы развития монастыря Вы считаете

наиболее важными и приоритетными?

Я родился и вырос в Сибири. Еще в детском возрасте появился интерес к вере и Церкви, по собственному желанию был крещен, хотя семья была нерелигиозная. Окончил университет и занимался преподаванием истории России. В 27 лет отправился в паломническую поездку по монастырям, в том числе три дня должен был провести в Оптиной пустыни. Когда эти дни прошли, я понял, что не хочу уезжать оттуда. Подошел к духовнику обители отцу Илию, и он благословил остаться. Так я остался в Оптиной на 12 лет, принял постриг. Проходил самые разные послушания — на коровнике, в экскурсионной службе, в гостинице для трудников, по благочинию, практически ежедневно приходилось принимать исповедь у многочисленных богомоль-

МИТРОПОЛИТ КАЗАНСКИЙ
И ТАТАРСТАНСКИЙ ФЕОФАН,
СВЯЩЕННОАРХИМАНДРИТ
СВЯЖСКОГО
БОГОРОДИЦЕ-УСПЕНСКОГО
МОНАСТЫРЯ

цев. Последние годы заведовал монастырскими трапезными, в которых ежедневно питалось в среднем 600 человек.

Свияжский монастырь меня привлек своей древностью и удаленным расположением на острове, так как я считаю, что монашескую жизнь в городе либо вблизи мегаполиса устроить крайне сложно.

Главную свою задачу вижу в том, чтобы возродить монашеские традиции в древнем монастыре, собрать братию, действительно любящую монашескую жизнь и молитву, и поддерживать уставное богослужение.

Обители уделяется большое внимание со стороны властей республики и правящего архиерея. Что удалось сделать благодаря их поддержке?

В 2018 году закончилась реализация комплексного проекта по возрождению острова-града Свияжска, в рамках которого были отреставрированы все объекты Свияжского монастыря. На самом деле — это уникальный для России проект. За несколько лет были полностью восстановлены два свияжских монастырских комплекса. В 2017 году наш Успенский собор был признан памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО — таких памятников в России менее 30. Это, конечно, было бы невозможно без особого внимания к возрождению Свияжска со стороны властей республики, особенно Государственного Советника М. Ш. Шаймиева и возглавляемого им фонда «Возрождение». Искренняя им благодарность от братии обители и паломников! Именно благо-

даря этой работе монастырь теперь полностью обустроен и удобен для монашеской жизни.

Наш правящий архиерей митрополит Феофан лично вникает во все детали строительных и реставрационных работ, участвует в рабочих совещаниях. Но главная, на мой взгляд, забота владыки — это восстановление уставных и духовных монастырских традиций.

Как проходит возрождение исторического облика обители? Какие работы ведутся сейчас, какие — в ближайших планах?

Реставрационные работы заканчиваются. Летом этого года планируется освящение нашей главной святыни — Успенского собора. Также будет установлен иконостас в Никольском храме и открыта новая паломническая трапезная на территории Иоанно-Предтеченского подворья нашего монастыря. Мы надеемся, будут проведены работы по благоустройству территории Успенского монастыря, так как без этого сложно будет обеспечить доступность собора с его уникальными фресками XVI века для массового посещения.

Свияжск — один из важнейших туристических центров Татарстана с огромным трафиком посетителей, зачастую не вполне воцерковленных. Как насельникам обители удастся сохранить в этой ситуации молитвенный настрой?

Эта проблема большинства современных монастырей, особенно имеющих определенную известность. Но надо отметить, что и в прошлом монастыри принимали не меньший поток паломников. Например, Оптиная пустынь в дореволюционные годы была центром духовного окормления, принимала многотысячный поток посетителей со всей России, и это не мешало братии сохранять строгий строй монастырской жизни. В Свияжске поток туристов и паломников имеет ярко выраженную сезонность — это лето и новогодние праздники. Большую часть года жизнь в монастыре уединенная. Это преимущество островного и отдаленного от городов расположения Свияжска. Но и в летние месяцы посетители бывают только в дневные часы, утром и вечером — когда мы совершаем богослужение — в стенах монастырского комплекса практически нет туристов или паломников. Ворота обители открываются в 9 часов утра, а закрываемся мы для посетителей в летний период в 18 часов, в зимний — в 17. Сейчас наиболее важная задача — создание братской территории, то есть ограждение территории, примыкающей к братским корпусам, от посетителей. Это совершенно необходимо для дальнейшего развития обители, и правящий архиерей нас здесь полностью поддерживает.

Вообще, наш владыка говорит, что апостолы ходили по всей земле и искали кому бы проповедо-

вать Слово Божие, а к нам сами в обитель приезжают люди, многие из которых, видя благолепие древних храмов, посещая уставные службы, получают духовную пользу. Как писал современный учитель монашества, старец Иосиф Ватопедский: «Когда мы трудимся ради нашего спасения со страхом и прилежанием, соблюдая свои монашеские установления, мы становимся и миссионерами для нашего народа, не выходя за ограду монастыря».

Свияжский монастырь — особое место в истории Поволжья, форпост в распространении православной веры среди народов региона. В его истории много страниц как радостных, так и трагических. Какие из них, по Вашему мнению, недостаточно хорошо известны и нуждаются в более тщательном изучении и освещении?

Сейчас я занимаюсь исследованием истории монастырей Свияжска в начале XX века, то есть перед революцией 1917 года, а также после революции и вплоть до закрытия монастырей. Это время святых новомучеников и исповедников, которые явили подвиг веры, но также и эпоха отречений, предательств. Мне кажется, знакомство с этой страницей истории нашей страны весьма актуально для современного христианина.

Кто сегодня приходит в монастырь и как происходит формирование и воспитание насельников?

В монастырь приходят самые разные люди. Кого-то приводят жизненные проблемы, кто-то сознательно интересуется монашеской жизнью. Часть братии и трудников связаны с Оптиной пустыней и приходят к нам по совету оптинских духовников. Для всех входящих в монастырь обязательно посещение богослужебного суточного круга.

В течение дня между богослужениями — трудовые послушания, которых хватает в большом монастыре с семью храмами. В нашем монастыре принята практика частой исповеди и причащения — обычно раз в неделю. Также мы стараемся, чтобы все получали духовное образование на заочном отделении Казанской духовной семинарии. Причем наши студенты отличаются очень хорошей успеваемостью. Периодически проводим беседы с братией и трудниками по вопросам духовной жизни. Сейчас в монастыре семь монахов. Есть послушники и трудники из разных регионов России, которые имеют серьезное расположение к монашеству. Монастырь большой и полностью восстановленный, так что мы готовы принять всех, кто серьезно задумывается о спасении души.

Каков порядок жизни в монастыре? Насколько он строг и имеет ли историческую традицию?

Утреннее богослужение, которое продолжается в среднем три с половиной часа и посещение которого обязательно. После этого всем назначаются послушания. С двенадцати до двух перебив, во время которого совершается трапеза и можно отдохнуть. С двух до четырех братия и трудники вновь на послушании. В пять начинается служба, которая на этот раз занимает около полутора часов, после службы — ужин. В половине девятого собираемся в храме для вечернего правила. Накануне праздничных дней совершается всенощное бдение. Этот распорядок во многом похож на тот, который действует в Оптиной пустыни, и соблюдение его обязательно. Конечно же, стоит отметить, что в прошлом распорядок жизни в монастырях был более строгим и подвижническим. Обязательность посещения монастырских служб — главная сложность

нашего устава. Для многих современных людей гораздо проще тяжелый труд, чем многочасовая молитва.

Если ли у Вашей обители связь с другими монастырями?

Мы, конечно, имеем связи с монастырями Казанской земли, приглашаем на все наши монастырские праздники братию других монастырей, некоторые монастыри также приглашают нас на свои торжества. Наиболее тесная духовная связь лично у меня и у других наших монахов поддерживается с Оптиной пустыней. Нас часто навещают оптинские братья, оптинские трудники также приходят в нашу обитель. Мы всегда рады тем, кто ищет монашеского жития, любит молитву и богослужение. Монастырь сейчас полностью восстановлен, налажена богослужебная жизнь, создан костяк братии — и мы молимся и надеемся, что со временем обитель наполнится ищущими духовной жизни. ✙

Святитель Иона Ханькоуский — исповедник русского зарубежья

17 мая 2007 года произошло знаменательное событие для Русского Православия — после десятилетий разделения был подписан Акт о восстановлении канонического общения между Московским Патриархатом и Русской Православной Церковью Заграницей. Освященный Архиерейский Собор, состоявшийся 24–29 июня 2008 года, будучи первым Собором Русской Православной Церкви с участием епископата Русской Зарубежной Церкви, поручил Священному Синоду по надлежащем рассмотрении «принять решение по вопросу, связанному с прославлением святых Русской Православной Церковью Заграницей, канонизированных в период разделения». В прошлом году в месяцеслов Русской Православной Церкви был включен святитель Иона Ханькоуский — почти неизвестный на родине святой русского зарубежья. Святитель тесно связан с Казанью: был выпускником и преподавателем Казанской духовной академии, окормлялся у преподобного старца Гавриила Седмиезерного. Мы публикуем наиболее полное на сегодняшний день жизнеописание святителя Ионы.

Текст: Зоя Градова-Врублевска

Зоя Ивановна Градова-Врублевска

Родилась в 1953 году в России. В 1980 году окончила исторический факультет Ленинградского государственного университета по специальности «история Древней Греции и Рима». В 1982–1984 годах училась в аспирантуре на историческом факультете Варшавского университета.

В 1988 году переехала в Сан-Франциско (США), где продолжила образование в Стэнфордском университете, Калифорнийском университете в Беркли и университете Сан-Франциско.

Работала преподавателем в школе, на протяжении многих лет сотрудничала с «Новым журналом» и еженедельником «Русская жизнь». В течение пяти лет была сотрудником Музея-архива русской культуры в Сан-Франциско, где разбирала и описывала архивные коллекции. В 2012–2018 годах была ответственным редактором журнала Западно-Американской епархии РПЦЗ «Весна духовная», издававшегося на русском и английском языках.

В настоящее время живет и работает в Санкт-Петербурге.

Скончався в мале, исполни лета долга: угодна бо бе Господеву душа его...

(Прем. 4:13–14).

Уже здесь, за рубежом, в наши дни мы имеем праведников, хотя еще и не прославленных, но от которых люди получали дивные знамения. Вот, например, епископ Иона Маньчжурский.

Из книги «Слова» святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского

Святой угодник Божий Иона, епископ Ханькоуский, окончил свою земную жизнь в 1925 году в возрасте 37 лет в Китае на станции Маньчжурия. За свой короткий по человеческим меркам век святитель успел прожить несколько жизней: жизнь ученого монаха-богослова, жизнь исповедника, жизнь Белого воина и жизнь благотворителя, таким образом достигнув полноты в исполнении заповеди Христовой о любви к ближнему своему.

**НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ
В РОГАЧЕВО. ВИД С ЮЖНОЙ
СТОРОНЫ. ФОТОГРАФИЯ
КОНЦА XIX В.**

Детство святителя

Будущий святитель Иона, в миру Владимир Ильич Покровский, родился 17 (30) апреля 1888 года в семье священника села Рогачёва Дмитровского уезда Московской губернии Ильи Тимофеевича Покровского.

Предки его — по крайней мере те, о которых имеются сведения, — принадлежали к духовному сословию и были тесно связаны с землей Калужской. Дед святителя, Тимофей Борисович Покровский, был сыном пономаря. Он начинал свое служение в 1833 году в сане диакона в храме святой великомученицы Параскевы Пятницы села Комарёво (ныне Комарово) Тарусского уезда Калужской губернии. Село это было во владении Нарышкиных. 17 (30) марта 1848 года отец Тимофей был переведен епископом Калужским Николаем (Соко-

ловым) в храм Покрова Пресвятой Богородицы села Тростьё. В качестве характеристики при переводе было указано: «Чтение, пение и устав, катехизис знает довольно хорошо. Поведения хорошего»¹.

Согласно сведениям клировых ведомостей за 1863 год, у отца Тимофея и его супруги Веры Михайловны было четверо сыновей — Василий, Николай, Илья и Иван. Иван Покровский учился в низшем отделении Калужского духовного училища, Николай и Илья учились в среднем отделении, а Ва-

сий в низшем отделении Калужской духовной семинарии, причем Илья² находился там на полупансионе, то есть он получал бесплатное питание, но проживал на квартире за свой счет либо нахо-

¹ Клировые ведомости о церквях Тарусского уезда и состоящих при них причтах и приходах // ГАКО (Государственный архив Калужской области) Ф. 33. Оп. 3 Д. 650. Л. 17–19. Автор благодарит Анну Евгеньевну Лукьянову за предоставленные сведения.

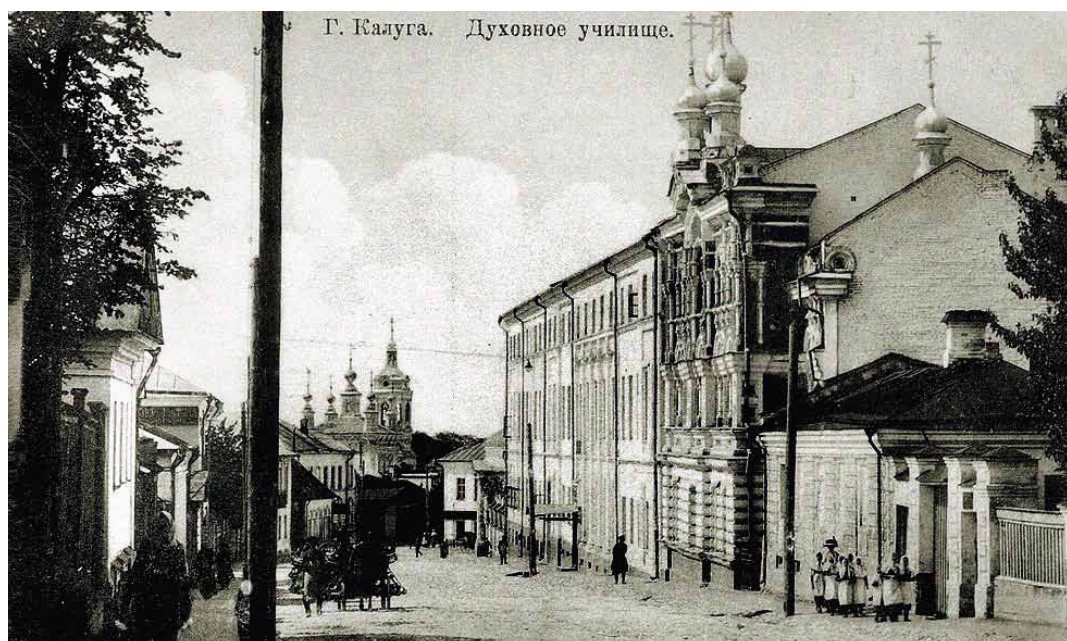
² В житии святителя Ионы говорится о том, что он был крестьянским сыном-сиротой, усыновленным сельским дьячком. Можно предположить, речь идет не о святителе Ионе, а о его отце, поскольку, согласно аттестату об окончании Калужской духовной семинарии, отцом Владимира Покровского был священник Илья Тимофеевич Покровский, то есть к моменту рождения Владимира, он уже много лет находился в священническом сане и проживал в селе Рогачёве Дмитровского уезда Московской губернии. К сожалению, та часть страницы клировых ведомостей, на которой указан возраст членов семьи, вшита и поэтому установить их возраст пока не представляется возможным.

дился на содержании родителей. Илья Покровский окончил семинарию в 1873 году по первому разряду.

Родина будущего святителя Ионы — старинное село Рогачёво, первое письменное упоминание о котором в духовной грамоте московского князя Дмитрия Ивановича Донского относится к 1389 году³. Рогачёво было богатым купеческим селом, расположенным на большом тракте между городами Дмитровом и Клином, рядом с Николо-Пешношским монастырем. Главной достопримечательностью села является величественный Никольский храм, сохранившийся до нашего времени. Это огромный четырехстолпный, пятикупольный кирпичный храм в русско-византийском стиле, выстроенный попечением купцов Мошкиных и Гордеевых в 1862–1886 годах. Колокольня была пристроена в 1877 году, то есть уже во время служения там священника Илии Покровского.

Историю этого села написал и издал отец будущего святителя священник Илия Тимофеевич Покровский. В разделе его книги «Духовенство села Рогачёво» помещены краткие биографические сведения и о самом авторе: «Все наличные священники — кончившие полный курс семинарских наук, один Илья Тимофеевич Покровский — по первому разряду, со степенью студента семинарии... 36 лет, Калужской губернии, Тарусского уезда, диаконский сын. По окончании курса в тамошней семинарии до поступления во священника три года был наставником в Боровском (Калужской губ.) духовном училище, с выполнением обязанностей инспектора того училища и законоучителем женского народного училища (в с. Рябушках, Боровского уезда).

³ Иванова С. В. Из истории промыслов в селе Рогачёво и его окрестностях. Рогачёво, 2013. С. 7.

Г. Калуга. Духовное училище.

КАЛУЖСКОЕ ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ

КАЛУЖСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ. НАЧАЛО XX В.

Во священстве состоял (6 лет) членом Высочайше утвержденного Общества распространения Священного Писания в России, в Санкт-Петербурге; состоит законоучителем Рогачёвского женского народного училища и членом состоящего под августейшим Ее Императорского Величества Государыни Императрицы покровительством Отдела любителей духовного просвещения по распространению духовно-нравственных книг в Москве. Около двух лет (с 1876 года 30 октября) священствовал в селе Архангельском, Можайско-

го уезда, откуда Высокопреосвященнейшим митрополитом Иннокентием переведен в село Рогачёво на второе священническое место, награжден набедренником (1883 г.). С разрешения епархиального начальства открыл в Рогачёве продажу духовно-нравственных книг и бесплатную уличную библиотеку назидательного чтения для проходящего народа».

Как видно из вышесказанного, будущий святитель возрастал и получал воспитание в семье образованного и деятельного священника, посвятившего

много сил и знаний делу духовного просвещения народа. Неудивительно поэтому, что воспитанное с детства чувство ответственности перед Богом за вверенную ему паству дало такие обильные плоды в будущем.

Казанская духовная академия

Практически нет никаких сведений о детстве святителя и очень мало сведений о его юности. Из аттестата об окончании Калужской духовной семинарии мы узнаем, что отца он потерял еще до окончания семинарии. Известно, что до поступления в семинарию в 1903 году он учился в Заиконоспасском духовном училище в Москве, затем в Калужском духовном училище. Можно лишь предположить, что во время обучения в Москве его отец был еще жив, а после его кончины Владимир переехал поближе к родным, в Калужскую губернию, и продолжил свое обучение в Калужском духовном училище, а затем в Калужской духовной семинарии, то есть в тех же учебных заведениях, что окончили его отец и братья отца. О том, что отца в это время уже

не было в живых, говорит и тот факт, что во время обучения Владимир состоял на казенном содержании в течение семи лет. Обучение в семинарии было бесплатным, а на казенное содержание принимались дети бедных родителей и сироты.

Владимир Покровский проходил обучение в семинарии с 1903 по 1910 год. Он окончил семинарию по первому разряду и был удостоен звания студента семинарии.

В 1910 году будущий святитель поступил в Казанскую духовную академию и своими способностями выделился из среды соучеников.

Интересы студента Владимира Покровского были широки и многообразны. Так, в качестве темы для курсовой работы на первом году обучения он выбрал тему, связанную с театром⁴. В своей работе молодой студент дал довольно полный и основательный обзор истории театра с точки зрения его духовно-нравственного влияния на общество — начиная с древнегреческого, включая средневековый и западноевропейский, и заканчивая современным ему, отечественным.

Начало XX века было особым временем в истории России — с одной стороны, налицо были при-

АРХИМАНДИТЪ ГУРІЙ (СТЕПАНОВЪ), ИНСПЕКТОРЪ КАЗАНСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ. 1913 г. ФОТО ИЗ АРХИВА О. В. ТРОПОЛЬСКОЙ

знаки грядущих потрясений, а с другой стороны, «преизобиловала благодать» — процветало оптинское старчество, проповедовал протоиерей Иоанн Кронштадтский, окормлял академических иноков схиархимандрит Гавриил (Зырянов), духовной дочерью которого была будущая великомученица Великая княгиня Елизавета Федоровна, неоднократно посещавшая Казанскую духовную академию. Академические иноки были членами одной духовной семьи, подготовившей и воспитавшей целый сонм новомучеников и исповедников Церкви Русской. Членом этой семьи и стал будущий святитель Иона (Покровский).

Еще в пору ректорства епископа Антония (Храповицкого) в Казанской духовной академии было заложено основание удивительному иноческому братству преподавателей и студентов, в котором сочетались духовный подвиг и научно-богословские изыскания. Необходимым условием существования такого братства являлось духовное руководство и водительство опытных старцев и пастырей. Сам ректор писал: «Студентам должен быть открыт до-

⁴ Национальный архив Республики Татарстан (НА РТ). Ф. 10. Оп. 2. Д. 960.

ступ к лучшим современным пастырям и старцам, чтобы они видели, как может добрый пастырь поднять душу христианина, а то теперь они знают о них только из романа Достоевского „Братья Карамазовы“»⁵.

Таким старцем для студентов и преподавателей Казанской духовной академии был старец Седмиезерной пустыни Казанской епархии схиархимандрит Гавриил (Зырянов). Вплоть до своей кончины († 24 сентября 1915 года) старец Гавриил не терял духовной и молитвенной связи со своими чадами, несмотря на то, что в 1910 году он был переведен в псковский Спасо-Елеазаров монастырь.

Духовным чадом старца и активным сторонником идеи ученого монашества был, в частности, инспектор академии архимандрит Гурий (Степанов), под особым покровительством которого пребывал в годы учебы студент Владимир Покровский. Согласно установленному в то время порядку, монашеские постриги студентов духовных академий совершались «лишь по благословению старцев... в Казанской 15 лет не постригали без благословения схиархимандрита Гавриила (Зырянова)...»⁶. Архимандрит Гурий неоднократно навещал старца в Спасо-Елеазаровой пустыни, поэтому можно предположить, что молодой иеромонах сопровождал своего наставника в этих поездках. Ведь не зря автор первого жизнеописания старца

**СХИАРХИМАНДРИТ
ГАВРИИЛ (ЗЫРЯНОВ)**

Гавриила архимандрит Симеон (Холмогоров) упоминает иеромонаха Иону в числе духовных чад старца и пишет, что перед кончиной схиархимандрита Гавриила «была прочитана (о. Ионой) разрешительная молитва и совершенно Таинство Св. Причащения»⁷.

20 августа 1912 года студент Владимир Покровский принимает монашество, при пострижении он получает имя Иона в честь пророка Божия Ионы. 23 августа того же года он был рукоположен во иеродиакона, а 17 марта 1913 года в иеромонаха. Из «Послужного списка студента Императорской Казанской духовной Академии иеромонаха Ионы (Покровского)»⁸ известно, что постриг и рукоположения во иеродиакона, а затем и во иеромонаха были совершены ректором академии епископом Чистопольским Анастасием (Александровым).

⁷ Симеон (Холмогоров), архим. Един от древних. Схиархимандрит Гавриил, старец Спасо-Елеазаровой пустыни. Жизнеописание. Творения. Письма. М., 1915. С. 117.

⁸ НА РТ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 10972. Л. 135.

Решение постричься в монашество было принято Владимиром Покровским по благословению оптинского старца Анатолия, что явствует из его прошения предоставить ему возможность проводить каникулярное время в Оптиной пустыни: «Имея в виду, что до пострижения в монашество я продолжительное время находился под руководством оптинских старцев и самый постриг принял по благословению ныне здравствующего моего духовного отца оптинского старца Анатолия, в душеспасительных советах и руководстве коего я, по своим немощам, сильно нуждаюсь, я и осмеливаюсь просить Ваше Преосвященство войти с ходатайством к высшей духовной власти о приписке меня к Козельской Введенской Оптиной пустыни Калужской губернии на каникулярное время»⁹.

Очевидно, поводом для написания данного прошения стал циркуляр Святейшего Синода от 12 июля 1910 года за № 19, согласно которому монашествующие студенты академии обязаны были проводить каникулы в одном из монастырей Российской империи. Прощение было удовлетворено, и студент III курса Казанской духовной академии иеродиакон Иона на каникулярное время был приписан к Козельской Введенской Оптиной пустыни.

Искренняя любовь к Церкви, преданность молодого иеромонаха своему служению проявились и в том, что он приложил много стараний для сбора пожертвований на сооружение

**ИЕРОМОНАХ ИОНА
(ПОКРОВСКИЙ).**
1914 г. ФОТОГРАФИЯ
ИЗ ВЫПУСКНОГО АЛЬБОМА
LV КУРСА КазДА.
ЧАСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ.
АСТРАХАНЬ

⁵ Никон (Рклицкий), архиеп. Жизнеописание Блаженнейшего Антония, митрополита Киевского и Галицкого. От рождения до вступления на Уфимскую кафедру. 1863–1900. Нью-Йорк, 1971. Т. 1. С. 217.

⁶ Сухова Н. Ю. Ученое монашество в России: научно-богословская деятельность и проблема консолидации // Вертоград наук духовный: сборник статей по истории высшего духовного образования в России XIX — начала XX века. М.: ПСТГУ, 2007. С. 319.

⁹ НА РТ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 10972. Л. 139.

Его Превосвщенству Провластителю
Амвросию, Епископу Нижегородскому, Рязанскому
Казанской Духовной Академии

Синдига 3го курса Академии
иеродиакона Ионы

прошение.

Согласно Циркулярному Указу Высочайшего Веления
12го июля 1910 г. № 19 студенты Академии - монахи
обязаны проводить каникулярное время в отцах
или монастырях Российской Империи.

Имею в виду, что еще до назначения в монастырь
я продолжительное время находился под руководством
внушительного старца, и самими пожеланиями
благочинного иерейского здравствования и от духовного
блага - Отца нашего старца Анастасия, в духовно-
святительском содействии и руководстве которого, я со-
вершил монашество, своим трудом, а и испытывая
просить Ваше Превосвещенство войти в ходатай-
ство и Высшей Духовной Властью и представить
меня из Казанской Духовной Академии в пустынь
и каменную пещеру на каникулярное время.

Вашего Превосвещения смиренный
попечитель - синдига 3го курса Академии
иеродиакон Иона.

металлического на престольно-го облачения для академического храма, по причине чего ректор академии обратился к правящему архиерею архиепископу Иакову (Пятницкому) с ходатайством о награждении студента IV курса иеромонаха Ионы набедренником. Правда, ходатайство было отклонено — в резолюции кратко было указано: «Студентов не награждают»¹⁰.

Принимал участие иеромонах Иона и в работе Проповеднического братства, проводившего службы и беседы в доме Общества трезвости, участвовал в антираскольнических и противосектантских беседах, оттачивая свое проповедническое мастерство.

Как уже говорилось выше, студенты и преподаватели академии составляли одну большую академическую семью. Особое место в ней занимал профессор Иван Михайлович Покровский. Двери его дома всегда были открыты и для коллег по академии, и для студентов. Вечерами в доме Покровских собирались друзья. Хлебосольная хозяйка радушно встречала гостей. Часто в этом доме бывал студент, а затем и преподаватель, иеромонах Иона. В семье профессора как драгоценные реликвии хранятся две фотографии молодого иеромонаха. На одной из них он запечатлен с двоюродным братом Иваном Михайловичем, Митрофаном Владимировичем Покровским, который окончил Казанскую академию в 1912 году¹¹. О дружбе с семьей Покровских свидетельствует и поздравительная открытка с днем ангела, отправленная иеромонахом Ионой Вере Игнатьевне — супруге профессора¹².

¹⁰ НА РТ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 10972. Л. 143.

¹¹ Федоров С. С. Село Раево Ивана Покровского. Историко-генеалогические очерки. М., 2016. С. 22.

¹² Сведения любезно предоставлены внучкой профессора И. М. Покровского О. В. Троепольской.

Согласно ведомостям, опубликованным в отчетах о состоянии академии, студент Владимир Покровский, впоследствии иеромонах Иона, с успехом проходил обучение в академии и окончил ее по первому разряду 5-м в списке: «Иона (Покровский), иеромонах, признается способным быть преподавателем всех предметов учебного курса семинарии, изучавшихся им в академии, особенно же Священного Писания Ветхого и Нового Завета, догматического и нравственного богословия, истории и обличения русского раскола, гомилетики и соединенных с ней предметов, и занимать административные должности по духовно-учебному ведомству»¹³.

По окончании учебы иеромонах Иона был оставлен в академии в качестве профессорского стипендиата, с назначением стипендии от Святейшего Синода в размере 500 рублей.

В связи с академическими успехами иеромонаха Ионы нельзя не упомянуть об одном интересном моменте, касающемся его назначения на 2-ю кафедру Священного Писания Нового Завета, которая освободилась в связи с назначением занимавшего эту кафедру священника Н.В. Петрова профессором Императорского Казанского университета с 1 декабря 1912 года.

До 1 марта 1913 года лекции по вакантной кафедре продолжал читать священник Н.В. Петров, а с 1 марта до конца учебного года чтение лекций было поручено профессору М.И. Богословскому. Из документов, опубликованных в Журнале Правления КазДА, следует, что кандидатура иеромонаха Ионы обсуждалась еще тогда, когда он был студентом III курса. Более того, уже 18 июля 1913 года Святейшим Синодом был издан указ о разрешении

иметь его кандидатом на 2-ю кафедру Священного Писания Нового Завета, а на 1913/1914 учебный год, то есть пока иеромонах Иона учится на IV курсе, поручить преподавание заслуженному ординарному профессору М.И. Богословскому.

В журнале «Православный собеседник»¹⁴ опубликованы рекомендации кандидатов на должность преподавателя 2-й кафедры Священного Писания Нового Завета. Соискателей было трое: помимо рекомендованного архимандритом Гурием профессорского стипендиата, кандидата богословия первого разряда иеромонаха Ионы, это были рекомендованный ординарными профессорами П.П. Пономаревым и В.А. Керенским бывший профессорский стипендиат академии выпуска 1912 года В.В. Суханов и экстраординарный профессор академии протоиерей А.И. Дружинин, который подал прошение о переводе его с 1915/1916 учебного года с занимаемой им кафедры педагогики на указанную 2-ю кафедру Священного Писания Нового Завета.

Инспектор и экстраординарный профессор академии архимандрит Гурий дал иеромонаху Ионе пространную характеристику, которую в силу ее важности мы приводим полностью.

«От 21 июня 1913 года Его Высокопреосвященством в целях наибольшего согласования жизни академии с духом устава православных духовных академий, Высочайше утвержденного 2 апреля 1910 года и изменений устава, последовавших в 1911 году (п. 1, 65) было возбуждено пред Святейшим Синодом ходатайство о представлении на время 1913–1914 учебного года преподавания по вакантной 2-й кафедре Священного Писания Нового Завета

**ПРЕПОДОБНЫЙ
АНАТОЛИЙ ОПТИНСКИЙ**

«заслуженному ординарному профессору М. Богословскому» ввиду того, что на это время на IV курсе академии находилось лицо (иеромонах Иона (Покровский), по своим способностям и религиозно-нравственным качествам, могущее быть достойным кандидатом согласно п. 65 академического устава для занятия вакантной кафедры Священного Писания Нового Завета...»

В представлении от 21 июня 1913 года касательно научных способностей и религиозно-нравственных качеств иеромонаха Ионы между прочим, писалось следующее: «Занимая всегда в списке студентов высокое место, отличаясь необычайным трудолюбием, удивительной кропотливостью в собирании материалов по написанию семейных сочинений, иеромонах

¹³ Журнал заседания Совета Императорской Казанской Духовной Академии 12 июня 1914 г. № 32 // НА РГ. Ф. 10. Оп. 1. Л. 197.

¹⁴ Протоколы заседания Совета Императорской Казанской Духовной Академии за 1914 г. Казань, 1915. С. 136–211.

**ПРОФЕССОР КАЗАНСКОЙ
ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ
И. М. ПОКРОВСКИЙ
И В. И. ПОКРОВСКАЯ.**
ФОТО ИЗ АРХИВА
О. В. ТРОПОЛЬСКОЙ

**ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ
ОТКРЫТКА
ОТ ИЕРОМОНАХА ИОНЫ
В. И. ПОКРОВСКОЙ.**
ФОТО ИЗ АРХИВА
О. В. ТРОПОЛЬСКОЙ

Видъ Козельской Введенской Оптиной Пустыни.

Глубокоуважаемую Имянинницу привѣтствую
со днемъ Ангела.

1915 г. 17-го окт.

Иеромонахъ Иона.

Иона проявляет задатки и способности к усидчивым научным трудам. Отличные знания еврейского языка, языков древних и некоторых новых способствуют научным занятиям о. Ионы, а активное участие в беседах с раскольниками и сектантами развивает в нем истолковательную способность в изъяснении Слова Божия. (Способность к интерпретации текста в свое время также была отмечена в о. Ионе бывшим ректором Казанской академии — преосвященнейшим Анастасием, ныне епископом Ямбургским, ректором Санкт-Петербургской духовной академии.) К тому же иеромонах Иона обладает глубокой религиозностью и стремлением к внутреннему опознанию христианского учения как благодатного дара Духа Святого. Профессор М. И. Богословский отзываясь об о. Ионе как даровитом, трудолюбивом студенте, способном к серьезной, самостоятельной разработке научных вопросов, и потому считает его видным кандидатом на замещение кафедры Священного Писания Нового Завета...

Иеромонахом Ионой представлено курсовое сочинение на тему «Библейско-святоотеческое учение о Духе Святом как Утешителе». Указанная тема, хотя специально касается догматического богословия, но как видно из содержания темы и особенно содержания самой курсовой работы о. Ионы, она имеет столь же близкое касательство к Священному Писанию Ветхого и преимущественно Нового Завета. Целый отдел этой работы, заключающий в себе до ста страниц (172–271), посвящен экзегезису из области Нового Завета, да и вся работа вообще представляет труд, основанный на широком знакомстве со Словом Божиим и святоотеческим толкованием на него. При близком касательстве к Священному Писанию Ветхого и Нового Завета главная особенность и достоинство работы автора заключается в новизне ее содержания. Автор — не компилятор, не собиратель ценных мыслей из различных богословских монографий, он, можно сказать, в буквальном смысле этого слова, совершенно самостоятельный работник в области своей темы...

Автор по научным данным условиям своей работы должен был совершенно самостоятельно работать по содержанию своей темы и совершенно самостоятельно давать систематическое изложение библейско-святоотеческого учения о Святом Духе как Утешителе. Разумеется, способность автора работать при указанных условиях по вопросу им крайне серьезному вопросу богословского исследования отмечает в нем человека, обладающего талантом к ученой творческой соиздательной работе. Но что же сделано автором по разработке своей темы? Определив в введении образ деятельности Святого Духа в жизни Троиединого Божества, в лике Ангельском, домостроительстве,

творении, спасении, освящении и на Страшном Суде, автор в первой части своего сочинения дает характеристику деятельности Духа Божия по изображению ветхозаветных книг в систематическом порядке, начиная с Пятикнижия и кончая неканоническими ветхозаветными книгами. На основании святоотеческих толкований он по всем отделам ветхозаветных книг констатирует характер Духа Божия как утешительный. Благодаря такой разработке темы в существе своих выводов, основанном на святоотеческом разумении, автор вносит в богословскую науку вполне естественную, но тем не менее доселе невысказанную научную мысль о том, что Дух Святой во всем Ветхом Завете являлся, хотя и прикровенно, Духом Утешителем и тем самым проясняет тот факт, почему Дух Святой назван Спасителем не каким-либо иным именем, а именно Утешителем.

Этим же выводами автор воспользовался для научного утверждения правильности нашего славянского перевода греческого слова «Параклитос» словом «Утешитель» вопреки ложному переводу его большинством западных экзегетов во главе с общепризнанным авторитетом последнего времени немецким ученым Цаном. Если последний на основании контекста речи, понимаемого в данном случае в узком смысле, переводит «Параклитос» словом «Утешитель», то о. Иона, принимая во внимание учение о характере деятельности Третьей Ипостаси всего Ветхого Завета (так сказать, контексте речи в широком смысле этого слова, в полном объеме Ветхого Завета), научно оправдывает православно-церковное понимание и перевод этого слова как Утешитель.

Таким образом первая часть авторского сочинения дает богословской науке совершенно новые мысли по вопросу о харак-

тере деятельности Духа Святого в Ветхом Завете и выпукло выделяет отличительную сторону этой деятельности сравнительно с деятельностью прочих лиц Святой Троицы. Если автор так умело смог изобразить учение о Духе Святом — Утешителе в Ветхом Завете, то тем более ему то же самое и с большим успехом было возможно сделать при изображении утешительной деятельности Духа Святого по книгам Нового Завета, где эта деятельность дана в более ясных и определенных чертах. Здесь автор на основании святоотеческой литературы, а также принимая во внимание экзегетические труды немецких ученых Цана, Майера, Вейса, Кейля, Ольсгаузена и др., дает экзегетический постиженный анализ обетования Спасителя о Духе Утешителе и дает систематическое, не имеющееся в богословской литературе изображение деятельности Святого Духа, представляя ее как деятельность Духа Освятителя, Учителя и Радователя и отмечая в каждом роде деятельности составляющие ее частные моменты проявления.

В отношении определения характера деятельности Духа Божия святоотеческая мысль здесь также позволила автору характеризовать всю деятельность Святого Духа в Церкви как деятельность утешительную. Понятно, что как самое деление, данное автором, так и характеристика им новозаветной деятельности Духа Святого, обуславливаемая хорошим знакомством о. Ионы с святоотеческой литературой, заслуживают полного внимания и подчеркивают в авторе указанную нами способность к творческой, созидательной, самостоятельной ученой работе.

Таким образом, о. Иона представил в качестве курсовой работы весьма ценное и оригинальное сочинение, дающее нам не имеющееся в богословской литературе систематическое учение

о Духе Святом как Утешителе, и обосновывающим это учение всей полнотой Ветхого и Нового Завета. Понятно, что при указанной разработке сочинение о. Ионы после некоторых неизбежных во всякой работе начинающих богословов исправлений и дополнений должно представить собой прекрасную и ценную для богословской науки магистерскую диссертацию.

Так именно, собственно говоря, и смотрит на работу о. Ионы первый рецензент его сочинения ординарный профессор П. П. Пономарев. Он пишет: «На основании указанных (разумеется, в отзыве) особенностей — достоинств его следует признать добросовестно составленной, во многом продуманной, хорошей кандидатской

**ИЕРОМОНАХ ИОНА
(ПОКРОВСКИЙ)
С ВЫПУСКНИКОМ КазДА
М. В. ПОКРОВСКИМ.
КАЗАНЬ, ОК. 1914 Г.
ФОТО ИЗ АРХИВА
О. В. ТРОПОЛЬСКОЙ**

СЛОВО

въ день св. Архистратига Божія Михаила и прочихъ
Силь Безплотныхъ

„Молимъ Господа и Владыку всяческихъ, да духъ ревности по славу Божию, иже въ тебѣ, николиже оскудѣетъ и въ насъ“¹⁾.

Церковь святая, возлюбленные, молитъ Господа, чтобы духъ ревности по славу Божию, которымъ обладаетъ небесный покровитель нашего храма св. Архистратигъ Михаилъ, николиже оскудѣлъ въ чадахъ ея. Впервые явленъ былъ Архистратигомъ этотъ духъ ревности въ мірѣ духовномъ въ небесныхъ обителяхъ, когда „спасенію нашему сопротивникъ и ратникъ разгорѣвся на Зиждителя, не усумнѣвся, рекъ: престолъ мой на облацѣхъ положу и Вышнему подобенъ буду“²⁾... „Взойду на небо, выше звѣздъ Божіихъ вознесу престолъ мой... взойду на высоты облачныя, буду подобенъ Всевышнему“³⁾. „И бысть (тогда), повѣствуетъ тайнозритель св. Іоаннъ Богословъ, брань на небеси, Михаилъ и ангели его брань сотвориша со змѣемъ, и змѣй брася и аггели его. И не воз-

¹⁾ Икосъ 12-й.

²⁾ М. Макарія Вел. мнп. четія, ноябрь, д. 8-ой. Ср. Прологъ, ноябрь, д. 8-ой.

³⁾ Ис. XIV, 12—14.

диссертацией». Далее П. П. Пономарев предлагает автору сделать некоторые дополнения и незначительные исправления, после чего, по его словам, «диссертация о. Ионы может представить из себя полезную в русско-богословской литературе книгу о Святом Духе — Утешителе».

И второй рецензент, заслуженный ординарный профессор по кафедре Священного Писания Нового Завета М. И. Богословский, также высоко ценит (в словесной беседе с автором данной рекоменда-

ции) работу о. Ионы и считает, что она, после некоторой переработки, может быть хорошей магистерской диссертацией.

Принимая во внимание проявленные иеромонахом Ионой способности к самостоятельной творческо-созидательной работе, обнаруженные им экзегетические таланты, хорошее знание Слова Божия и святоотеческой литературы, а также полную возможность для него в течение положенного срока приготовить магистерскую диссертацию, я имею честь рекомендовать Вашему Преосвященству иеромонаха Иону в качестве кандидата на замещение 2-й вакантной кафедры Священного Писания Нового Завета как кандидата, вполне отвечающего п. 65 академического устава и наиболее соответствующего общему духу этого устава»¹⁵.

Кандидатура молодого богослова вызвала бурную дискуссию. Не все соглашались с мнением архимандрита Гурия относительно больших достоинств его работы. Одним из аргументов против назначения иеромонаха Ионы на столь ответственную должность указывался молодой возраст кандидата и недостаток преподавательского опыта. «Оба названные выше кандидаты (имеется в виду и Суханов. — Примеч. автора публикации), в случае избрания кого-либо из них, должны будут одновременно и науку изучать, и обязательную диссертацию писать, и формально-лингвистическую и профессорско-техническую подготовку приобретать, и все это независимо от степени их дарований...»¹⁶.

Но тем не менее определением Святейшего Синода на вакантную 2-ю кафедру Священного Писания Нового Завета был назначен профессорский стипендиат иеромонах Иона (Покровский) в звании исполняющего должность доцента академии. Ему назначено было в 1914/1915 учебном году читать три лекции в неделю — одну теоретическую и две практических¹⁷.

Время испытаний

К прискорбию, научной и преподавательской деятельности иеромонаха Ионы не суждено было продлиться долго. Последующие исторические события — Первая мировая война, революция, Гражданская война, исход — совершенно изменили не только исторический ход страны, но и по иному руслу направили путь молодого талантливого богослова, который в результате оказался путем к святости.

1 августа 1914 года началась Первая мировая война. Она наложила свой отпечаток на жизнь и деятельность молодого богослова. По словам ис-

¹⁵ Протоколы заседания Совета... С. 195—200.

¹⁶ Там же. С. 208.

¹⁷ Журнал заседания Совета Императорской Казанской Духовной Академии 29 сентября 1914 г. № 52 // НА РТ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 1. Л. 260.

торика А. В. Журавского, «с конца 1914 года нормальный ход академической жизни осложняется инфляцией, трудностями в издании академических журналов, сложностями в опубликовании магистерских диссертаций... Но вместе с трудностями в академии пришло и некоторое отрезвление от заразных революционных идей... Война 1914 года породила в академическом студенчестве настроения патристические»¹⁸. Сотрудники и учащиеся академии выступали инициаторами различных мероприятий, призванных помочь русской армии. Иеромонах Иона не остался в стороне и по-своему решил для себя вопрос помощи Отечеству. Свое отношение к войне и своей роли в ней как духовного лица он выразил в «Слове в день св. Архистратига Михаила и прочих Сил Бесплотных», произнесенном им в день академического праздника: «Там, на поле брани, наши богатыри-страдальцы своей грудью защищают Отечество, и мы здесь вступим в борьбу. Как питомцы высшей духовной школы, мы должны прежде всего бороться с тем, что вызвало это мировое побоище, мы должны бороться с направлением германской богоборческой культуры и науки. Мы все силы должны напрячь, чтобы освободиться от рабства и зависимости от Запада, нам следует подчинить свой разум слову Божию и святоотеческому, должно сделать правилом своей жизни и деятельности послушание св. вере и Закону Божию»¹⁹.

В марте 1916 года после окончания занятий в академии он отправляется в действующую ар-

мию. «Я помню владыку Иону еще совсем молодым скромным иноком — 27-летним доцентом Казанской духовной академии, когда в 1916 году он прибыл в царскую ставку — Могилев к нам, в Полевое управление военным и морским духовенством, будучи назначен проповедником армии. Молодой, скромный, доброй жизни, энергичный, одухотворенный красноречием уче-

ный проповедник, весь горящий желанием служить Богу, Царю и Родине, он производил на всех глубокое, неизгладимое впечатление» — таким предстает иеромонах Иона в воспоминаниях секретаря Архиерейского Синода РПЦЗ Е. И. Махароблидзе²⁰.

Судя по всему, о. Иона отправился на фронт добровольцем и принимал участие в военных действиях в каникулярное время. Об этом косвенно свидетельствует запись в журнале заседаний Казанской духовной академии от 17 мая 1916 года «О назначении в комиссию по проверке бал-

лов вместо уехавшего на театр военных действий и. д. доцента иеромонаха Ионы — и. д. доцента иеромонаха Амфилохия»²¹.

О том, что он ездил на фронт лишь во время каникул, говорит и его прошение на имя ректора от 30 сентября 1916 года о разрешении получить отсрочку для подачи магистерской диссертации на один год, какую он и получил до 20 сентября 1917 года.

Летом 1917 года о. Иона снова оказался на фронте. Приказом протопресвитера Военного и Морского Духовенства о. Георгия Шавельского от 30 июня 1917 года «на должность проповедника 2-й армии назначен Казанской духовной академии иеромонах Иона»²². Очевидно, это назначение в самом деле было следствием личного желания о. Ионы, так как в том же приказе отмечалось, что он «не имеет права на получение пособий военного времени», то есть находится в армии вне штата — как доброволец.

Такие действия молодого иеромонаха не могут не вызывать особого чувства восхищения — уже произошла Февральская революция, армия разлагалась на глазах, фронты распадались под влиянием большевистской пропаганды. Нужно отметить, что 2-я Армия (Западный фронт) была одной из наиболее «обольшевиченных».

После развала фронта, не видя для себя возможности продолжать свое служение в качестве военного священника, иеромонах Иона возвращается в Казань и продолжает преподавание в духовной академии. В середине

ИЕРОМОНАХ ИОНА (ПОКРОВСКИЙ), И. Д. ДОЦЕНТА КАФЕДРЫ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ НОВОГО ЗАВЕТА КазДА. 1918 г. ФОТО ИЗ АРХИВА О. В. ТРОПОЛЬСКОЙ

¹⁸ Журавский А. В. Казанская духовная академия на переломе эпох (1884–1921). Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 1999. С. 79.

¹⁹ Иона (Покровский), иером. Слово в день св. Архистратига Михаила и прочих Сил Бесплотных // Православный собеседник. 1917. Январь–февраль. С. 45.

²⁰ Некролог епископа Ионы // Церковные ведомости. Сремски Карловцы, 1925. № 21–22.

²¹ Журнал заседания Совета Императорской Казанской Духовной Академии 17 мая 1916 г. № 90 // НА РГ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 710. Л. 11393.

²² Приказ по ведомству протопресвитера Военного и Морского духовенства от 30 июня 1917. № 31. П. 5. // РГИА. Ф. 806. Оп. 5. Д. 10396.

мая 1918 года он ходатайствует об освобождении из заключения настоятеля Мироносицкой пустыни архимандрита Варсонофия (Никитина), в результате которого он был отпущен на свободу.

Согласно документам Пражского архива²³, в мае 1918 года его самого арестовывают в Казани за то, что у него на квартире был обнаружен представитель атамана Оренбургского казачьего войска генерал-лейтенанта Александра Ильича Дутова. При аресте о. Иона был обвинен в контрреволюционной деятельности, связанной с толкованием декрета об отделении Церкви от государства, изданного 18 января 1918 года, а также в раздаче листовок «Значение самодержавия в строительстве Российского государства».

Вот как описывает сам о. Иона то, что происходило с ним после ареста: «Пробывши в заключении всего лишь несколько часов, мне пришлось убежать, но по приезде на барже в Пермь я был пойман, искалечен, вырваны были волосы и без чувств, в одной рубашке, унесен в тюрьму. Через четыре дня по заключении меня и еще 18 заключенных, которым предъявили особо тяжкие обвинения, посадили на железную дорогу, потом на пароход и по р. Тавде направляли в Тюмень, на суд народного трибунала. На шестой день пароход был обстрелян войсками Сибирского правительства, только что освободившими Тобольск, и мы были освобождены. Больной, не имея решительно никакого вида, я Христовым именем пропитался в течение одного месяца, работой в поле одел себя и под вымышленной фамилией поступил в кооперацию; прослужил два месяца инструктором и, заручившись удостове-

нием, поступил в учителя начальной школы Тобольской губернии. Когда мне представилось возможным получить газету и таким образом узнать о положении Омска и о лицах, знающих меня и в нем проживающих, я поехал в Омск и сделал доклад Временному Высшему Церковному Управлению и в июне 1919 года получил назначение в Армию благочинным в XI армейский корпус, а по постановлению Высшего Церковного Управления

был возведен в сан игумена»²⁴.

Иеромонах Иона был назначен корпусным благочинным 11-го Яицкого армейского корпуса генерал-майора Н. А. Галкина в составе Южной армии генерал-майора Г. А. Белова. Впоследствии Южная армия была переименована в Оренбургскую армию и командование над ней принял генерал-лейтенант А. И. Ду-

тов, ставший не только непосредственным командиром, но и ближайшим другом и соратником игумена Ионы. Именно с Оренбургской армией связана уникальная деятельность отца Ионы по организации отрядов Святого Креста и Зеленого Знамени.

Под знаком Святого Креста

Крестоносное движение в Сибири во времена Гражданской войны представляет собой явление уникальное, не существовавшее более ни на каких-либо других ее фронтах. Лозунгом его стала идея о том, что эта война не братоубийственная, а священная, что это крестовый поход в защиту поруганной веры. В то время как цели большевиков, выраженные в простых лозунгах: «Мир народам!», «Хлеб голодным!», «Земля крестьянам!», были понятны и доступны народным массам, то цели сражавшихся против них были разнородны, неопределенны и зачастую непонятны для простых людей. В годы смуты не только политической, но и духовной, в период падения нравственности и падения ориентиров, пожалуй, только голос Церкви Христовой мог и должен был указать истинные цели борьбы и укрепить в ней Белых воинов. Неслучайно Главный Священник Армии и Флота протоиерей Александр Касаткин в 1919 году требовал от полковых священников объяснять солдатам, что это война духовная, в защиту поругаемой веры. Появление подобной консолидирующей идеи давало надежду армии Колчака обрести так необходимый резерв из добровольцев. Немаловажное значение получило присоединение к отрядам Святого Креста, соединений мусульман, башкир, татар и киргизов, выступавших под Зеленым Знаменем газавата.

Кому же принадлежит идея создания крестоносных отрядов?

²³ Отчеты церковнослужителей о деятельности эмигрантского духовенства // ГА РФ Ф. 6343. Оп. 1. Д. 277.

²⁴ Архив епископа Ионы (Покровского) / Публикация Н. Т. Энеевой // Проблемы истории Русского зарубежья: материалы и исследования / Институт всеобщей истории РАН. М., 2005. С. 322.

Первым с проектом создания таких дружин выступил подпоручик Евгений Саратовцев. Проект этот под названием «О российских православных дружинах по орденскому принципу»²⁵ был напечатан в газете «Сибирская речь» 29 марта (11 апреля) 1919 года. Но еще ранее он получил горячее одобрение епископа Уфимского Андрея (Ухтомского), в письме, датированном 20 декабря 1918 года (2 января 1919 года)²⁶, то есть временем, когда игумен Иона еще не появился в Омске. Нужно отметить: предложенный проект Самарцева отличался от разработанного о. Ионой тем, что в нем говорилось о необходимости создания православных воинских частей и лишь в общих чертах описывалась роль православного братства в армии. К сожалению, пока не удалось установить дату прибытия игумена Ионы в Омск. Можно лишь прикинуть время на основании его доклада ВВЦУ.

Приблизительный подсчет с допусками дает дату апрель-май 1919 года. В июне генерал Дитерихс издает Приказ № 5 от 15 июня 1919 года о добровольческих формированиях дружин Святого Креста, основные положения, которого совпадают с Временным положением о фронтовых отрядах Святого Креста из коллекции документов архива святителя Ионы. Можно предположить, что по прибытии в Омск, где в это время активную работу вело Братство Святителя Гермогена, игумен Иона ознакомился с общей идеей братства, она целиком совпала с его умонастроением, и он либо принял активное участие в разработке положений, либо, возможно, сам разработал общие поло-

жения и представил свой доклад Верховному правителю — адмиралу Колчаку. В лице же Михаила Константиновича Дитерихса, глубоко верующего православно-го христианина, начальника штаба Колчака, он нашел горячую поддержку. Не будем забывать, что у отца Ионы уже был опыт военного священника: во время Первой мировой войны он служил на фронте в должности проповедника 2-й Армии.

«Познакомившись с вверенным моему духовному руководству

ГЕНЕРАЛ М. К. ДИТЕРИХС

корпусом, я должен был отправиться в Омск за св. Антиминсом, облачением и духовно-нравственными листками. Но ввиду того, что через несколько дней по моему приезду началось отступление Сибирской армии, и я не мог возвратиться к месту своего прежнего служения, мною был представлен Верховному Правителю доклад о формировании фронтовых отрядов Св. Креста. Получивши согласие Верховного Правителя (тут указываются документы, которых в описи не обнаружено, но которые, видимо, были представлены в распоряжение ВВЦУ, но зато указана дата 16 августа 1919 года. — *Примеч. автора пуб-*

ликации), я, с благословения Высшего Временного Церковного Управления (сношением от 18–5 августа 1919 г. № 1942 и предписания Главного Священника Армии и Флота от 17 августа 1919 г. № 3523) отправился на формирование дружин»²⁷.

В архиве святителя имеется разрешение на организацию отрядов Святого Креста, выданное генералом М. К. Дитерихсом 20 августа 1919 года, в котором говорится: «Ввиду того, что на-

стоящая организация отрядов Св. Креста встречает весьма сочувственное отношение со стороны Верховного правителя, предлагаем всем военным и гражданским властям всеми зависящими от них законными мерами способствовать игумену Ионе при организации им вышеупомянутых отрядов»²⁸.

В чем же была суть этих формирований? Приведем здесь только несколько пунктов этого положения:

«1. Отряды «Святого Креста» состоят из добровольцев от 17 до 45 лет, численностью от 100 до 200 человек, известных своей религиозностью, нравственной настроенностью, преданностью Церкви и любовью к Родине, чему поручителями будут или местная епархиальная власть, приходской совет, или священник.

2. В отряде проводится железная дисциплина, покоящаяся на начале христианского долга запечатлеть Святую веру и любовь к Родине своею кровью и жизнью.

3. Укрепление религиозно-нравственных и патриотических основ в отряде стоит наравне с военным обучением его.

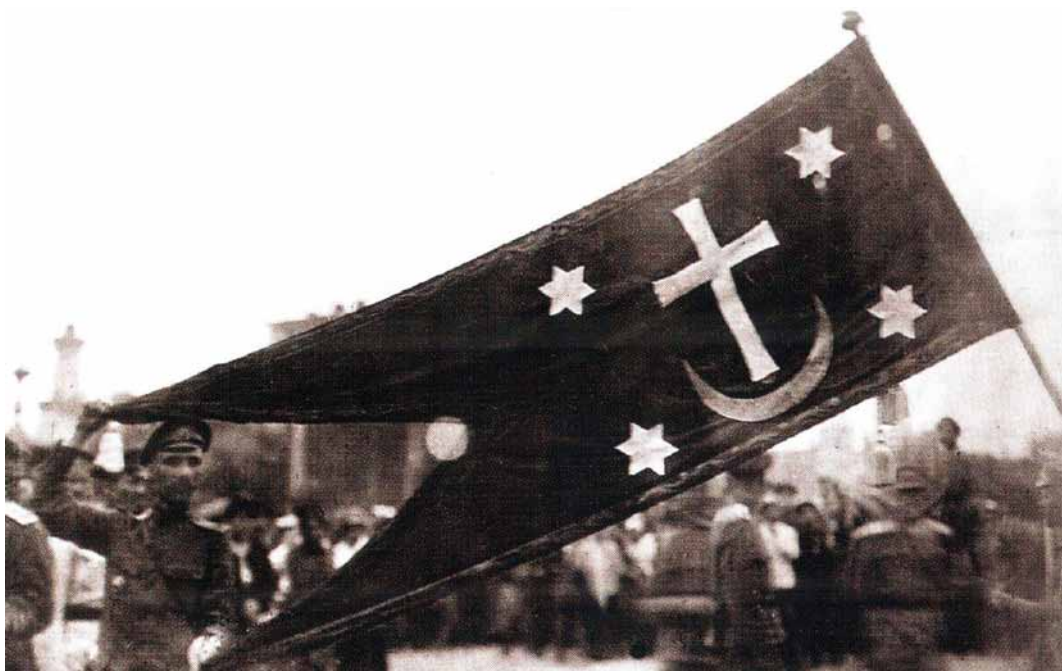
4. Во главе отряда стоит начальник, назначаемый из числа военных лиц, известных своею религиозно-нравственной и па-

²⁷ Архив епископа Ионы (Покровского). С. 322–323.

²⁸ Там же. С. 327.

²⁵ Самарцев Е. О российских православных дружинах по орденскому принципу // Белая гвардия. М., 2008. Вып. 10. Русская Православная Церковь и Белое движение. С. 103–104.

²⁶ Там же. С. 105.

СТЯГ ДРУЖИНЫ СЯГОГО
КРЕСТА

СТЯГ ДРУЖИНЫ СЯГОГО
КРЕСТА (РЕКОНСТРУКЦИЯ)

триотической настроенностью. Его непосредственным помощником является духовное лицо по выбору Главного Священника Армии и Флота.

5. В помощь организатору отрядов дается с его согласия 5 человек: из священников, из военных и светских лиц, особо известных религиозно-нравственной настроенностью и любовью к Родине.

10. Все записавшиеся в отряд носят на груди нашитый на одежде восьмиконечный крест белого цвета. В случае участия такого отряда в бою, наряду с командиром его ведет в бой и священник»²⁹.

15 октября 1919 года игумен Иона был вызван Главным священником Армии и Флота протоиереем А. А. Касаткиным и по его просьбе занял пост Главного священника Отдельной оренбургской

атамана Дутова армии, «в район которой я и перенес центр формирования отрядов Св. Креста, присоединив по местным условиям формирование отрядов Зеленого Знамени»³⁰. Сам Александр Ильич Дутов был глубоко верующим православным человеком. В письме к Верховному Правителю от 24 апреля 1919 года Дутов писал: «Во многих селах нет священников, хоронят без церкви, крестят без обряда и т. д. — все это в деревнях приучает к безверию и распущенности. Религия — основа Руси, без нее будет страшно... Последние десятки лет было сделано многое, к сожалению, чтобы убить в народе религиозное чувство. Не стоит, конечно, говорить о большевиках, которые православную русскую веру отдали на посмеяние...»³¹.

Идея отрядов Святого Креста нашла у него полную поддержку. В своем рапорте игумен Иона писал: «Атаманом Дутовым были утверждены штаты кадровой сотни и роты Св. Креста (приказ 16 ноября № 47, п. 1), и в целях вербования религиозных дружин помещен мною ряд статей и выпущены плакаты: „Крестовые походы“, „Священная война“, „Воззвания“»³².

Духовенство играло значительную роль в армии атамана Дутова, а игумен Иона был его близким другом и доверенным лицом. По мере завоевания доверия командующего армией игумен Иона принял меры «к правильной постановке дела религиозно-нравственного влияния духовенства на воинов и вообще пастырской деятельности», равно как и к улучшению быта духовенства³³.

Надо также отметить, что игумен Иона разделял взгляды атамана в области конфессиональной и национальной политики. Атаман Дутов не только старался не допускать национальной розни и притеснений на подведомственной ему территории, но и призывал мусульманское население — киргизов, татар, башкир поддержать белых. В этом он был не одинок — можно сказать, это было одно из направлений политики Омского правительства.

В качестве примера можно привести речь адмирала Колчака, произнесенную им на празднике крестоносцев 26 октября 1919 года, организованном Братством святителя Гермогена в Омске: «Наше добровольчество возникает уже в среде сибирского населения и на новой основе — под лозунгом Святого Креста и Зеленого Знамени. И это естественно. Что такое большевизм? Большевизм в его практической сущности — это социализм, доведен-

С. 351–352.

³² Архив епископа Ионы (Покровского). С. 323.

³³ Там же.

²⁹ Архив епископа Ионы (Покровского). С. 329–330.

³⁰ Там же. С. 323.

³¹ Ганин А. В. Атаман Дутов. М., 2006.

ный до абсурда, построенный на противоречиях, ведущих к отрицанию национальности и религии. Но нет национальности без религии, поэтому большевизм интернационален и атеистичен. Возрождение государства идет поэтому всегда путем пробуждения национального чувства и подъемом чувства религии-

онном плакате под названием «Священная война» говорилось: «Объявлен призыв добровольцев в крестовые дружины и зеленого знамени. Объявлена священная война. Командующий армией, как казак, преданный св. Вере и почитающий религиозные стремления человеческой души, сам встает во главе религи-

и 96 селах. Храмы Московского Кремля обращены в грязные жилища мадьяр и китайцев.

Башня Суюмбеки и многие мечети осквернены и взяты под кинематографы и дома разврата, не один мулла замучен за преданность вере своей. Вот где испытываются совесть верующего человека в Христа или Магомета.

СОЛДАТ ДРУЖИНЫ
СВЯТОГО КРЕСТА
1919–1920 ГГ.

озного. Великий русский народ не может погибнуть. Не раз наша родина переживала тяжелые времена, и ныне Россию спасет идея религиозная, идея Креста. Мы переживаем небывалое, поистине историческое событие: враждовавшие прежде Крест Христов и Полумесяц теперь соединились, чтобы вместе ринуться на борьбу с атеизмом большевизма. И крест, и полумесяц победят»³⁴.

Игумен Иона развернул широкую деятельность по привлечению добровольцев в дружины Святого Креста и Зеленого Знамени. В изданном им агитаци-

онного движения. В благородном порыве защиты от поругания большевиками «Святого Святых» каждого человека объединяются последователи Христа и Магомета. Оренбургской армией поднято священное знамя Креста и Полумесяца. Предстоит испытание человеческой совести.

За восемь месяцев владычества большевиков убито: митрополитов 1, архиереев 18, священников 102, диаконов 154, монахов и монахинь 94. Закрыто 94 храмов и монастырей. Осквернено 14 храмов и часовен. Запрещено крестных ходов 18, церковных процессий 41. Нарушено церковное богослужение непристойностями в 22 городах

Если твоя совесть возмущается при известии об этом кошмаре, ты должен встать в ряды армии для участия в священной войне. Если ты и сейчас не встанешь, то твои руки запятнаны мученической кровью».

В помощь организации отрядов Святого Креста проводились дни Святого Креста. На листовке с объявлением о таковых днях изображен восьмиконечный крест и надписи: «Зовем всех вас, верующих и верных чад Церкви Христовой. Станьте на защиту оскорбляемой и угнетаемой ее, Матери вашей» (из послания Святейшего Патриарха Тихона).

«Мужайся, Русь святая. Иди на свою Голгофу. С тобою Крест

ФОРМА ОДЕЖДЫ
ДОБРОВОЛЬЦЕВ-
ДРУЖИННИКОВ ДРУЖИН
СВЯТОГО КРЕСТА
И ЗЕЛЕНОГО ЗНАМЕНИ

³⁴ Самарцев Е. О российских православных дружинах по орденскому принципу. С. 107.

ТАБЫНСКАЯ ИКОНА
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Святой — оружие непобедимое» (из послания Освященного Собора Русской Церкви).

«Лучше кровь свою пролить и удостоится венца мученического, чем допустить веру православную врагам на поругание» (из послания Освященного Собора Русской Церкви)³⁵.

Армия Дутова отступала под натиском красных, но Господь послал утешение. В штаб армии в Акмолинске была доставлена особо почитаемая на Южном Урале Табынская икона Божией Матери. Дутов телеграфировал: «16 ноября

неожиданно явилась в штаб введенной мне армии Чудотворная икона Табынской Божьей Матери с небольшим штатом священников. Видя перст Божий, неисповедимыми путями направивший святой образ в Оренбургскую армию, принял икону и отныне она находится под защитой Оренбургской армии. Донося о чем, прошу объявить Оренбургским казакам, башкирам и уфимцам, что святыня найдена и 5 ноября назначено молебствие перед чудотворной иконой о даровании победы»³⁶.

Игумен Иона увидел в этом особую милость Божию и с тех

пор не расставался с чудотворным образом. Службы перед иконой шли ежедневно, по окончании вечернего и утреннего богослужения читался акафист Божией Матери, при пении всеми молящимися «Радуйся, благодатная Богородице Дево, всех скорбящих Радосте». Желающие могли принять чудотворный образ в дом.

Игумен Иона совершал службы перед ней во время больших праздников денно и нощно, устраивал крестные ходы и общую исповедь, он ездил с ней на поля боев, чтобы ободрить сражающихся и служил панихиды по погибшим.

Сопровождал чудотворный образ Царицы Небесной Оренбургскую армию и во время страшного похода в 2134 км через Голодную степь, где, по словам святителя Ионы, «не было ни жилищ и продовольствия, поход зимой, в ожидании буранов, все на своем пути уничтожающих... Несмотря на то, что по пятам частей Оренбармии шли красные и каждый мог без всякого риска, взявши даже повозку, перейти к красным, за исключением десятка случаев никто из воинов Оренбармии к красным не перешел, а питаясь через день полфунтом черным, как земля, хлебом, ночуя в ноябре под открытым небом, под покровительством Царицы Небесной Табынской, все пришли в Семиречье...»³⁷. В армии началась повальная эпидемия тифа. Все переболели по несколько раз. Переболел тифом и игумен Иона.

Генерал-лейтенант Дутов принял на себя звание Главного начальника Семиреченского края с подчинением атаману Анненкову, а игумен Иона по причине отсутствия в Семиреченском крае епископа и связи со Святейшим Патриархом Тихоном и Высшим церковным управлением был назначен Главным священником

³⁵ Архив епископа Ионы (Покровского). С. 331–332.

³⁶ Там же. С. 332.

³⁷ Там же. С. 325.

Семиреченского края.

Приказом Главного начальника Семиреченского края от 28 февраля 1920 года игумен Иона был награжден орденом Святого равноапостольного князя Владимира IV степени.

«Ко времени Копальских боев высокочтимый игумен о. Иона, главный священник края, прибыл в поселок Арсан, и, несмотря на опасность и еще не совсем очищенную от красных дорогу, поспешил прибыть с Чудотворной иконой Табынской Божией Матери в Копал, дабы гарнизон этого города смог после тяжелых испытаний успокоить свои души и сердца лицезрением Пречистого Образа.

Неутомимая деятельность о. Ионы на благо Родины, к укреплению и защите веры православной была на глазах у всех чинов бывших оренбуржцев, я лишь могу от всей души поблагодарить от имени армии за всю ту нравственную поддержку, которую оказал всем нам о. Иона. Как начальник края я вновь убедился в высокогосударственной работе игумена о. Ионы, и согласно предоставленной мне власти, в ознаменование заслуг о. Ионы перед Родиной и русским народом, сопричисляю о. Иону к ордену Святого Равноапостольного Князя Владимира 4-й степени»³⁸.

За исключением воспоминаний полковника Г. В. Енборисова³⁹ у нас нет сведений о существовании отрядов Святого Креста и Зеленого Знамени во время отступления армии Дутова в Семиреченский край и далее в Китай, как и о деятельности игумена Ионы в этом направлении, да и вряд ли она была возможной в тяжелых условиях отступления. Косвенным подтверждением того, что он все-таки не оставил ее, является его доклад, поданный

в августе 1920 года атаману Дутову, о походе на Советскую Россию под религиозными лозунгами: «Настоящий поход будет уже последним походом, олицетворяющим решительную борьбу со злом... В нем оружие, военная сила должны уступить место силе духовной, и эта последняя сила, вылившаяся в могучее народное восстание, должна обеспечить нам победу. Народ сам должен своими силами свергнуть ненавистную власть... Вполне естественно, что при появлении отряда сильного духом, крепкого в убеждениях, спаянного любовью к Святой Руси, закаленного походом, безумно преданного своему атаману, все те, в ком еще горит искра веры, не утратилась способность возвращения к прежним добрым навыкам, все они должны примкнуть к отряду для борьбы со злом. Но для того, чтобы вести за собой десятки тысяч людей, чтобы быть для них путеводной звездой, овладеть их волей, чувством и утешить бушующее море людских, низких страстей, необходимо нам самим заняться собственным нравственным усовершенствованием, искоренением злых навыков, приготовлением себя к той высокой миссии, который каждый берет на себя...»⁴⁰

Планы эти хоть и были на тот момент несбыточны, но слова святителя Ионы не утратили своей актуальности и сегодня.

Исход

Согласно докладу игумена Ионы, представленному председателю Временного высшего церковного управления (ВВЦУ) за границей митрополиту Антонию (Храповицкому) в январе 1922 года, далее события развивались следующим образом. 16 марта 1920 года ввиду объявления полковником Асановым переданной ему Анненковым армии — армией Российской Со-

ветской Федеративной Республики атаман Дутов с конвойной сотней и сотней особого назначения, под водительством чудотворного образа Богородицы выступил из Лепсинска через занесенный снегом и льдом перевал Карасарык. Переход осложнялся присутствием в отряде женщин и детей.

Сам атаман так вспоминал этот переход: «В Сарканскую щель шли всю ночь по колено в снегу, без дороги, при 15 градусах мороза. Дорога была сплошной ужас, то по реке, то по скалам, то по долине, сплошь занесенной снегом. Когда вошли в щель, начались муки. Дорога шла по карнизу и леднику. Ни кустика, нечем развести огня, ни корма, ни воды. Так шли три дня и пришли к перевалу Карасарык (14 900 футов)⁴¹. Дорога на гору шла по карнизу из льда и снега. Срывались люди и лошади. Я потерял почти последние вещи. Вьюки разбирали и несли в руках. Перевал брали полутора суток. Когда я забрался на вершину, начался буран и многие поморозились. Я случайно избег этого, хотя я был в одной шинели. Редкий воздух и тяжелый подъем расшевелили контузии мои, и я потерял сознание. Два киргиза на веревках спустили мое тело на одну версту вниз и там уже посадили на лошадь верхом, и после этого мы спускались еще 50 верст. Вспомнить только пережитое — один кошмар! И наконец, в 70 верстах от границы мы встретили первый китайский пост. Вышли мы 50 % пешком, без вещей, вынесли только икону, пулеметы и оружие. Друг друга не узнавали, до того все почернели и похудели, остались только глаза»⁴².

По прибытии в Суйдин Илийского округа отряд остановился

⁴¹ Высота перевала Карасарык — 3800 м.

⁴² Ганин А. В. Атаман Дутов. С. 455–456.

³⁸ Архив епископа Ионы (Покровского). С. 339.

³⁹ Енборисов Г. В. От Урала до Харбина. Памятка о пережитом. Шанхай, 1932.

⁴⁰ Ганин А. В. Атаман Дутов. С. 471–472.

АРХИЕПИСКОП ПЕКИНСКИЙ И КИТАЙСКИЙ
ИННОКЕНТИЙ (ФИГУРОВСКИЙ)

ЕПИСКОП ШАНХАЙСКИЙ СИМОН
(ВИНОГРАДОВ)

ЕПИСКОП ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ И НЕРЧИНСКИЙ
МЕЛЕТИЙ (ЗАБОРОВСКИЙ)

в русских казармах. Встретившие их представители китайских властей потребовали сдачи имевшегося оружия и взамен им было обещано: «а) неприкосновенность жизней, б) довольствие (мука, рис, мясо), в) фураж лошадям, г) топливо и д) место расквартирования»⁴³. Однако разоружив отряд, китайцы обещания своего не выполнили. Казаки вынуждены были для пропитания продавать за бесценок свое обмундирование и имущество, устранившись на тяжелые работы — офицеры и казаки нанимались полоть рис, стоя по пояс в воде, получая лишь два цента в день. Из-за отсутствия фуража вскоре погиб табун лошадей.

26 января 1921 года атаман Дутов был убит на своей квартире начальником Дон-наркентской милиции большевиком Касымом Ганушевым и семью мусульманами, посланными красными.

После гибели атамана вся забота о добывании средств на содержание отряда пала на плечи игумена Ионы, принявшего на себя обязанность главного священника всех русских, пребывающих в Синзянской провинции. Через месяц после гибели атамана Дутова Комиссия по Русским делам в Китае направила игумена Иону в Пекин для того, чтобы выразить протест за попустительство гибели атамана и для изыскания средств к содержанию отряда. В своем открытом прощальном письме к отряду Дутова о. Иона писал: «Дорогие мои друзья, друзья и по радости, и по несчастью! Оставляя Вас на продолжительное время, я как пастырь Ваш пишу Вам это письмо. Много тяжелого выпало на долю нашу горькую. Одному Богу известно, когда кончится жизнь наша горемычная и Вам можно будет вернуться в свои родные станицы и свои семьи. Вот уже целый год мы на чужбине, живем одною дружною семьею. Но из этой семьи злодейские руки вырвали нашего батьку-атамана, и мы остались осиротелые, а теперь вынужден и я, ближайший соратник атамана, ехать в далекий путь до столицы Китая — Пекина... Итак, мои родные друзья, твердо помните, что у Вас есть в Пекине Ваш духовный отец, который клятвою себя связал неусыпно о Вас заботиться, не оставить Вас без помощи. И с членами войскового правительства, если их удастся на Востоке отыскать, и с представителями иностран-

ных держав, и с русскими зажиточными людьми я сумею сговориться, сумею всем им доказать, как дороги Вы Родине-России за все те страдания, которые перенесли Вы ради нее...»⁴⁴

На прощание игумену Ионе был поднесен золотой наперсный крест на ленте Оренбургского войска и адрес, в котором говорилось: «Вы твердо, стойко и беззаветно служили Великому Русскому делу до сего дня, стоя на страже Русской государственности, интересов всего казачества и вдохновляли своим примером и подвигами крепкий духом и воинскими доблестями славный отряд атамана Дутова. Имя Ваше нераздельно от атамана и его отряда, его трудности, походная жизнь, страдания и радости — Ваши радости и горе. Вы воплотили в своем лице ум незабвенных строителей Земли Русской — святителей Филарета, Платона, Иннокентия, патриотизм Авраамия Палицына, воинский дух Пересвета и Осляби, энергию Сильвестра Адашева и ревность о правде епископов Гермогена Саратовского и Антония Волынского. Вы являетесь другом и утешителем всех беженцев, голодных и обездоленных, загнанных большевиками в далекий Китай. В качестве члена Комиссии по русским делам в Илийском крае Вы неизменно проявляли государственный ум, дипломатический такт, справедливость и трудоспособность. Как пастырь стада Христова Вы являетесь поборником духовного единения, церковности, хранения преданий церковных и заветов Св. Отцов. Как образцовый проповедник Вы поднимали наш падающий дух, вливали в нас энергию и ревность о Боге и Родине, содействовали нашему объединению. Ваша служба отличалась строгостью и благолепием, а Ваш чин погребения, совершаемый полностью даже над нищими и притом безвозмездно, навсегда останется у нас в памяти»⁴⁵.

Китайские власти разрешили поездку, но сделали все, чтобы вместо предполагаемых трех месяцев, она заняла девять. Игумен Иона прибыл в Шанхай 20 декабря 1920 года. Там он узнал, что местные синдзянские власти открыли границы и около 8000 казаков Оренбургской армии, ранее обезоруженных китайцами, были

⁴⁴ Архив епископа Ионы (Покровского). С. 348.

⁴⁵ Там же. С. 345–346.

⁴³ Архив епископа Ионы (Покровского). С. 318.

СТАНЦИЯ МАНЬЧЖУРИЯ
КИТАЙСКО-ВОСТОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

захвачены красными. Личный отряд атамана Дутова в количестве 1 000 человек снялся и ушел в безлюдные районы провинции.

В январе 1922 года игумен Иона послал из Шанхая доклад председателю Временного высшего церковного управления (ВВЦУ) за границей митрополиту Антонию (Храповицкому), указом которого от 30 марта (12 апреля) 1922 года он был возведен в сан архимандрита. При этом согласно решению ВВЦУ было предложено иметь его в виду на епископскую кафедру.

18 сентября 1922 года в Русской духовной миссии в Пекине при участии архиепископа Пекинского Иннокентия (Фигуровского) и епископов Шанхайского Симона (Виноградова) и Забайкальского Мелетия (Заборовского) была совершена архиерейская хиротония архимандрита Ионы во епископа Ханькоуского, викария Пекинской епархии. Епископ Иона был назначен настоятелем Свято-Иннокентиевского миссионерского храма в г. Маньчжурия, куда он прибыл 19 октября 1922 года.

Служение в Маньчжурии

Что же представляла собой Маньчжурия к моменту приезда святителя Ионы? «Все, что спаслось от гражданской войны, что, как волна, докатилось до Маньчжурии, а дальше не хватило сил, все это осталось в Маньчжурии мыкать горе и бороться с нуждой — без сил, без средств, зачастую без здоровья и даже без веры в Бога»⁴⁶. Население Маньчжурии в религиозном отношении было достаточно индифферентно. Новый обширный и благолепный Свято-Иннокентиевский миссионерский храм часто бывал полупустым. Ревностный служитель Церкви Божией и выдающийся проповедник епископ Иона прежде всего взялся за устройство своей паствы в религиозно-нравственном отношении.

Его трудами Иннокентиевский храм был отреставрирован, в нем был устроен придел во имя святителя Николая, где в праздничные дни совершалась ранняя

литургия, которую святитель неукоснительно посещал, а после этого в 10 часов служил позднюю литургию. Он установил уставное богослужение, завел прекрасный хор под управлением известного в зарубежье регента и композитора протоиерея Павла Шилиева, который, по утверждениям знатоков, не уступал лучшим хорам в Харбине. Но прежде всего, владыка неустанно проповедовал. Постепенно храм наполнился богомольцами и стал тесен.

Однако молодой и энергичный архиерей не ограничивал свою деятельность только церковной сферой. Просветительская и педагогическая работа занимала особое место в его служении. По приглашению городского совета он преподавал в местной гимназии Закон Божий и преподавал так, что ученики его обратились к начальству с просьбой устроить им экзамен по этому предмету, несмотря на то, что это не предусматривалось программой. Он регулярно выступал с публичными лекциями на разные темы, издавал народные листки религиозно-нравственного содержания,

⁴⁶ Муж веры. Приснопамятный Иона, епископ Ханькоуский, и его дивно-христианская кончина. Харбин, 1926. С. 14.

Ст. Маньчжурія — Кашимовскій проспект.

читал лекции на богословско-религиозных курсах в Харбине. Однажды епископ даже организовал «Вечер русской песни» с чайными избушками⁴⁷ в Маньчжурии, имевший большой успех.

Особо сострадательно святитель относился к детям-сиротам. Он открыл в Маньчжурии у себя в старой церкви детский приют, подчинив его Маньчжурскому международному комитету помощи детям-сиротам и нуждающимся, председателем которого он состоял со дня своего приезда в Маньчжурию и до самой смерти. Работу этого комитета епископ Иона нес на своих плечах, а после его закрытия вел самостоятельно.

«Приехав в Маньчжурию в 1922 году, епископ Иона нашел Комитет в том полуживом состоянии, которое свойственно всем благотворительным учреждениям, существующим на случайные пожертвования, собираемые с необычайной трудностью в обстановке постоянно недовольствия со стороны

жертвователей»⁴⁸, — вспоминал очевидец.

Что же вдохновляло святителя и давало ему силы преодолевать все трудности в делании добра? Главная цель всех его трудов по устройству просветительных и благотворительных учреждений епископ полагал в том, чтобы не только сохранить детские души от того организованного похода на них, который был предпринят богоборцами, но и оказывать также христианскую помощь людям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях и болезнях, поддерживать колеблющийся дух людей, впадших в нищету и утративших нравственные устои под влиянием безбожной и безнравственной пропаганды.

Начал он свою деятельность по сбору средств с рассылки писем и телеграмм во все города Дальнего Востока, в управление КВЖД, в банки, торговые фирмы, высокого ранга чиновникам, состоятельным людям. В ответ на это со всех сторон пошел поток пожертвований, деловых предложений, а также предложений услуг и помощи. Среди жертвователей были такие лю-

ди, как бывший главноначальствующий в полосе отчуждения генерал Чжу Цин Лань, переводивший по 300 мексиканских долларов⁴⁹ ежемесячно, и Елизавета Николаевна Литвинова, супруга богатого чайного фабриканта из Ханькоу, присылавшая по 600 долларов каждый месяц.

Будучи человеком умным и практичным, епископ Иона понимал, что строить работу благотворительных учреждений только на пожертвованиях невозможно, поэтому он создал при Комитете торговый отдел, главной задачей которого являлось самостоятельное зарабатывание средств для содержания благотворительных учреждений. Комитет начал свою работу, практически не имея собственных средств. Никто не верил в успех этого предприятия, но епископ Иона обладал таким авторитетом, что только под одно его слово давались большие суммы денег. По воспоминаниям Е. В. Веселовской, ее отец, Виктор Васильевич Химикус, директор Русско-Азиатского банка в городе Маньчжурия, помогал епи-

⁴⁷ Это благотворительный вечер. Устраивались декорации в виде избушек, внутри сидели дамы, разливавшие чай, продававшие сладкое и принимавшие пожертвования.

⁴⁸ Муж веры... С. 26.

⁴⁹ Мексиканский доллар — расчетная денежная единица, которая использовалась в Китае с середины XIX века до 1933 г.

Маньчжурия-Поселокъ — *Manschuria, Russische Ansiedelung.*

дил по коммерсантам. Вот один из рассказов пушника Мордоховича: «Приходит утром ко мне ваш епископ Иона и на мой вопрос, по какому делу он пришел, владыка ответил, что пришел он к известному промышленнику, чтобы просить помощи на содержание приюта для детей в 40 человек. «Но я другой веры, я еврей», — сказал Мордохович. Владыка ответил: «Когда я вижу на улице сироту, грязного, голодного, в лохмотьях, я не спрашиваю его, кто он — еврей, русский, китаец, передо мной несчастный голодный ребенок, которого нужно накормить, одеть, обласкать — он человек и человеческой национальности». — «Что я мог возразить? — сказал старый еврей, — передо мной стоял человек невысокого роста, в старенькой, заплатанной рясе, но это был исполин духа — ему нельзя было отказать, мне стало стыдно за мое духовное ничтожество, и я стал с этого момента помогать приюту»⁵². Мордохович был на похоронах владыки и горько плакал.

Маньчжурский городской совет под председательством В.В. Сапелкина поддержал просветительскую деятельность владыки и уступил ему бесплатно свое помещение, в котором епископ Иона открыл низшее и высшее начальные училища. В основанных владыкой училищах обучалось бесплатно до 500 человек. Из них 211 человек пользовались бесплатно учебниками и учебными пособиями и 139 человек получали бесплатные обеды. В школах Комитета обучение проходило по программе школ КВЖД до 1925 года. Помимо академических предметов, программа учебных заведений включала преподавание ремесел: сапожного, гончарного, прядильно-ткацкого (ткали парчу), кройки

⁵² Коршунов Г. Воспоминания о епископе Ионе // На сопках Маньчжурии. 1997. Июнь. № 43.

скопу Ионе, давал ему крупные суммы единственно под его слово. В ночь смерти его вызвали к умирающему и тот со слезами на глазах просил прощения, что не рассчитался за взятую ссуду в 20 тысяч долларов. В.В. Химикус просил владыку не думать об этом и в свою очередь сам попросил прощения. Ссуда была впоследствии возвращена банку, хотя никаких документов не было, слово владыки было лучшей гарантией⁵⁰.

И в то время как частные предприятия лопались, торговый отдел существовал и развивался. Но, как известно, никакое доброе дело не остается безнаказанным со стороны врага рода человеческого, поэтому было бы наивным предполагать, что у владыки не было врагов и недоброжелателей. «Ограниченность одних, зависть к успехам других, фарисейство и лицемерие третьих — плели вокруг епископа сеть интриг и старались скомпрометировать его светлое имя тем, что он, епископ, занялся таким недостойным делом, как торговля. Но он на все

⁵⁰ Зайнитдинов Е. Памяти епископа Ионы // На сопках Маньчжурии. 1995. Декабрь. № 26. С. 4.

нападки мало обращал внимания, только молился Богу и говорил: «Эти толки врагов нам устилают путь для Царствия Небесного»⁵¹.

Вот далеко не полный список того, что создано было епископом Ионой за три года его пребывания в Маньчжурии:

1. Детский приют.
2. Низшее начальное училище.
3. Высшее начальное училище.
4. Бесплатная столовая.
5. Бесплатная амбулатория.
6. Аптека с бесплатным отпуском лекарств для бедных.
7. Ремесленные классы при училищах.
8. Библиотека.

В детском приюте Комитета на полном иждивении содержалось 30 круглых сирот в возрасте от 5 до 14 лет, из них 15 мальчиков и 15 девочек. Почти все приютяне посещали школы Комитета и помимо этого обучались различным ремеслам, чтобы в будущем иметь возможность самостоятельно зарабатывать себе на жизнь.

Для грудных младенцев, покинутых родителями, Комитет нанимал кормилиц. Для содержания приюта имеющихся средств было мало, и владыка сам хо-

⁵¹ Муж веры... С. 27.

**ЕПИСКОП ХАНЬКОУСКИЙ
ИОНА (ПОКРОВСКИЙ),
ВИКАРИЙ ПЕКИНСКОЙ
ЕПАРХИИ**

и шитья, чулочного, жестяночного, столярного, а также дополнительных предметов, таких как ваяние, китайский язык и бухгалтерия.

Бесплатная столовая ежедневно отпускала до 200 бесплатных обедов детям наиболее беднейшего населения в возрасте от 3 до 17 лет.

С 1 августа 1923 года Комитетом была открыта амбулатория для бесплатной медицинской помощи и выдачи лекарств беднейшему населению Маньчжурии и окрестностей. При ней находился бесплатный зубоветеринарный кабинет. До приезда владыки в городе невозможно было достать лекарства. Он собрал совет из местных предпринимателей и убедил их открыть аптеку с бесплатной выдачей лекарств беднякам. Аптеку называли «Пушкинской» по названию

главной улицы.

Кроме медицинской помощи и бесплатной выдачи лекарств, беднякам выдавались свидетельства о болезни и нетрудоспособности и возбуждались ходатайства о бесплатной выдаче паспортов.

По отчету значится: оказано медицинской помощи 6387 нуждающимся в год. Выдано лекарств по 2886 рецептам, кроме медицинской помощи, оказанной учащимся школ Комитета⁵³.

Годовой расход на все учреждения Комитета составлял свыше 20 тысяч долларов. «Вполне уместно задать себе вопрос: кто бы нашел в себе достаточно мужества, чтобы взвалить на свои плечи двадцатитысячную расходную смету при полном отсутствии своего капитала в таком маленьком городе, как Маньчжурия? Только люди великого духа, подобно епископу Ионе...»⁵⁴

При помощи предпринимателей Ганиных, Тулиатоса, Ялама, Сапелкина, Ашихмина и других, он основал в городе небольшие предприятия, дающие хотя и небольшой, но доход, и места для беднейших рабочих рук из беженского Зареченского поселка. Особенно была известна гончарная мастерская, ее посуда на редкость крепкая и красивая славилась и на харбинском базаре.

Образ жизни самого епископа Ионы был очень скромным: «Не верилось, что это «князь Церкви», владыка и господин. Ни поваров, ни кухни у него не было. Питался он весьма скромно и просто. Любимым блюдом его был жареный картофель и черный ржаной хлеб. Одежда и обувь владыки были более чем скромны. Заплаты являлись обычным украшением того и другого. Зачастую портной и сапожник отказыва-

лись чинить: заплаты не держались»⁵⁵. Один из близких людей вспоминал, что, когда святителю дружески говорили, что следовало бы Вам, владыка святой, переменить старую и короткую шубу на другую, соответствующую Вашему сану, более лучшую, он шутливо отвечал, что и эта шуба для него хороша и что за двадцать рублей нельзя иметь лучшей. Он умел добывать средства для других, но все свои личные средства владыка тратил на дела благотворительности. Так, за преподавание Закона Божия ему полагалось 426 долларов 40 центов. От этих денег он отказался в пользу беднейших учеников гимназии, и таким образом 10 человек были освобождены от платы за обучение.

Всегда приветливый и жизнерадостный, интересный собеседник, владыка пользовался большой любовью и уважением окружающих. По свидетельству знавших его, народ шел к нему кто за советом, кто за помощью. С 7 утра двери его скромной маленькой квартирки не запирались до 10–11 часов вечера. А с 11 вечера, когда никто уже не мешал, владыка принимался за работу. В великие праздники там было не протолкнуться. Навещали его не только русские, но и китайцы, и иностранцы. Ангелина Бороздина вспоминает: «Его обаяние, доброта, любовь к окружающим притягивали к нему не только русских православных... Мой отец Иван Яковлевич Мужевич, итальянец по национальности и католик по вероисповеданию, был рыбным промышленником на озере Далай и всегда отправлял в приют свежую рыбу. Многие зажиточные евреи посылали туда детскую одежду и продукты питания. Даже советский консул снабжал приют топливом и другими нужными вещами»⁵⁶.

⁵³ Муж веры... С. 14.

⁵⁴ Там же. С. 30.

⁵⁵ Там же. С. 15.

⁵⁶ Памяти епископа Ионы // Вестник. Харбин.

**ЕПИСКОП ХАНЬКОУСКИЙ
ИОНА (ПОКРОВСКИЙ),
ВИКАРИЙ ПЕКИНСКОЙ
ЕПАРХИИ**

Любимым местом отдыха владыки был детский приют, куда он уходил, утомленный работой и бесконечными посетителями. Приют так же, как и богадельня, помещался в соборной ограде, почти у самой церковной стены, поэтому дети постоянно находились в храме на церковной молитве. И дети платили ему редкой привязанностью. Епископ Мелетий рассказывал: «Для детей приюта посещения владыки всегда были праздником, особенно это было великим праздником, когда владыка минувшим летом приезжал в селение Цаган, где дети жили на даче. Селение от станции стоит на довольно далеком расстоянии. И вот, бывало, как только дети увидят идущего владыку, тотчас же, перего-

няя один другого, бегут ему навстречу, чтобы нести небольшой багаж владыки, причем каждый желает непременно что-нибудь нести, так что владыке, чтобы удовлетворить желание как можно большего числа детей, приходилось отдавать и трость, и рясу, и скуфью... Летом во время прогулок, владыка играл с детьми, бегал, заражая ребят своей веселостью»⁵⁷.

Кончина

Всего за двенадцать дней до своей кончины — 24 сентября (7 октября) 1925 года — епископ Иона написал последнее письмо архиепископу Камчатскому Нестору (Анисимову). И хотя это письмо было вызвано глубоким переживанием смерти

близкого человека — отца Михея, оно наполнено предчувствием приближающейся смерти, которая вскоре постигла и самого святителя. «Итак я сиделка... Не правда ли, что только не выпадет на долю человека во время его мятежной жизни в этой затхлой, противной гостинице? Умирает у меня батюшка, отец Михей, умирает тяжелой, ужасной смертью от голода. У него уже теперь одни кости, кажется, не осталось ничего, что вызвало бы страсть и внимание к себе и что часто человек ставит выше всего и даже выше Господа Бога. Недели две он по три ложки в сутки пытался проглотить молока или еще чего-нибудь, а теперь вот уже неделя не может ни пить, ни есть. Если еще прибавить к этому непереносимую боль в пищеводе, которая душит его постепенно,

1991. Сентябрь. № 5. С. 2.

⁵⁷ Муж веры... С. 34.

**ПРИЮТ ИМЕНИ ЕПИСКОПА
ИОНЫ НА ФОНЕ
БОЯРЫШНИКА.**
В ВЕРХНЕМ РЯДУ
СЛЕВА НАПРАВО:
ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА
М. ПОЛЮХОВА, А. ДЕРЕВЦОВ,
И. ЮШКОВ, В. ИЛЬИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СУПРУГОВ
ТЕОДОРИС — ГЕОРГИЯ
И ЕЛЕНА (УРОЖДЕННОЙ
ЯЛАМА)

медленно, то как понятны будут прекрасные слова: «Что все мятешся» и как ничтожны мы... Умирает у меня батюшка, отец Михай. Своими невыносимыми страданиями искупает грехи свои. Он в полном сознании, но говорить не может. Сейчас четыре часа ночи, кругом тишина, нарушаемая его стоном, но стон редко слышится: даже издавать его нет у батюшки сил. Так и думаешь: не последний ли вздох? Лишь бы укрепил его Господь безропотно переносить страдания и успокоиться в единении со Христом Искупителем. А как за несколько дней он слег в постель, голубь прилетел к нам в коридор и сколько усилий я употребил выпустить это-

го голубя, не он ли был вестником вечного упокоения? За отца Михея теперь уже молимся мы словами церковного песнопения: «Духовные мои братия, не забудьте мене, егда молитесь, но зряще мой гроб, поминайте мою любовь и молитесь Христа, да учинит дух мой с праведными». Ах, какие антифоны-то хорошие! «От юности моя враг мя искушает, сластями палит мя, аз же надеяся на Тя, Господи, побеждаю сего» — разве это не правда, разве это не так? Или «помилуй нас, согрешивших Тебе много на всякий час, о Христе мой, и даждь обрраз прежде конца покаяться Тебе». Или «внегда скорбети ми, услыши моя болезни, Господи, Тебе зо-

ву». Да кому же иначе? Кто услышит? Кто поймет? И кто в силах помочь оказать? Но довольно... Простите Бога ради, что заставил Вас разделить мои переживания, а главное, возвращаю Вас к отходящему постепенно в глубину вечности. Иду читать канон на исход души. Боже мой, Боже мой, только подумать, а как содержателен, как глубок канон на исход души. «Помни последняя твоя, — говорит Премудрый, — и никогда не согрешишь». Я поэтому приведу немного выдержек. «Устне моя молчат и язык не глаголет, но сердце вещает». Да, поистине в этот момент вся жизнь человека проходит в краткий миг, как же не вещать сердцу, как не возгла-

голать ему к бессмертному Судии? «Спечалующего ниединоного в скорбе моей, ниже утешающего обретох, о Владычице! Ибо друзи мои и знаемии вкупе оставиша мя ныне, но Надежда моя, никакоже да не оставиши мя». Вот когда цену-то мы узнаем человеку. «Прочее к кому возопию; Кто мой плач от болезни примет и воздыхание. Токмо Ты, Препорочная, Чистая, Надежда христиан и всех грешных». О, если бы сейчас хотя бы сотую долю могли пережить того, что переживать будем в последний час. «Подвиг наста мне души всегубителен и очима взирая к Божиим светлым Ангелам глаголю: «Мало оставите мя пожити, но никтоже послушает мя». Да никто, так как уже поздно. Все кончено. Будем, будем спешить себя готовить, чтобы с радостью идти к Бессмертному Царю. Не знаем мы, быть может, моя и твоя свеча догорает, как дорога каждая минута в устроении спасения! Ну еще раз скажу: довольно. Больше не возвращусь к моим переживаниям. А заключу словами: «Слава Богу за все!» Простите и помолитесь за меня грешного, а я за Вас всегда молюсь, как могу. С Христовой к Вам любовью, Ваш всегдашний богомолец, епископ Иона. Бог нам прибежище и Сила. Аминь. Е. И.»

«Приведенное письмо владыки Ионы своим содержанием и поддержками из отходной молитвы для умирающего в то время вызвало в нас и огорчение, и осуждение. «Что это он, точно себе отходную пишет», — так говорили мы, но теперь мы благоговейно перечитываем это письмо и видим в нем и настроение, и предчувствие приближающегося к нему ангела смерти. «Не знаем мы, быть может, моя и твоя свеча догорает», — писал владыка в своем последнем послании эти пророческие слова. И так скоро догорела свеча жизни приснопамятного владыки Ионы! Но когда угасла жизнь владыки,

лежавшего на смертном одре, тогда в его руке оставалась гореть свеча чистого белого воска. Это символ его светлой бессмертной души, горящей чистой высокохристианской любовью к Богу и ближним. Вечный покой его чистой душе! Вечная слава его светлому имени!»⁵⁸

Спустя буквально несколько дней владыка Иона уже писал завещание своей пастве, которое разошлось среди жителей Маньчжурии в огромном количестве экземпляров. «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа! Слишком неожиданно узнал я о предстоящей смерти моей. Мысли путаются... Что завещаю вам? Мои милые и дорогие дети Маньчжурии и Ханькоу. Начал я у вас со словами апостола любви: «Дети, любите друг друга» и кончаю этими словами: «Любите друг друга». Вот заповедь вашего архипастыря. С душевной радостью прощаю тому, кто обидел меня. Да и есть ли такие? И слезно на коленях прошу и становлюсь перед каждым, кого я обидел. Не оставляйте детишек. Слышите ли мой зов, дорогая Елизавета Николаевна? Ведь на Вас теперь вся моя надежда. Заместителем моим рекомендую называть из Чань-Чуня протоиерея Извольского»⁵⁹, на него я указы-

вал и начальнику миссии. Простите меня ради Христа; да не забывают в своих молитвах. Напишите в помянничек. И так на вечные времена, пока не предстанем все у Страшного Судии. Иона, епископ Ханькоуский. 1925 года, октября 4 (17) дня»⁶⁰.

Ушел из жизни епископ Иона неожиданно рано, в 37 лет, ровно через три года после своего прибытия в Маньчжурию, в ночь на 7 (20) октября 1925 года⁶¹. Он не привык заботиться о себе и поэтому, когда заболел ангиной, не стал обращаться к врачам. Невзирая на высокую температуру он служил на Воздвижение и на Покров. Горло так распухло, что он не мог говорить и поучал свою паству почти шепотом. Владыка решил лечиться народным методом и прополоскал себе горло керосином, но тот оказался нечист и началось заражение крови. В 10 часов вечера к нему пришел врач и осмотрел его. «Владыка, Вам нужно исповедоваться и приобщиться», — сказал врач за два с половиной часа до кончины. «Раз Вы, врач, предлагаете мне это — часы мои сочтены». Исповедь совершил его духовник, отец Алексей.

Далее приводятся слова очевидца, неотлучно присутствовавшего при епископе Ионе до его последнего вздоха: «Окончив исповедоваться, облачается в новый подрясник, епитрахиль и поручи; сам приобщается, кланяясь

⁵⁸ Нестор (Анисимов), архиеп. Памяти Ионы, епископа Ханькоуского // Православная Русь. 1960. № 2. С. 5–8.

⁵⁹ Протоиерей Владимир Иванович Извольский, священномученик. Родился в 1890 г. в семье священнослужителя. После окончания семинарии был рукоположен во священника. В 1918 г. зачислен в штат Российской Духовной Миссии в Китае и направлен на служение в г. Урумчи. Выехав к новому месту службы, в 1919 г. примкнул к армии адмирала Колчак и с одним из отрядов перешел китайскую границу. В 1924 г. начальник миссии направил отца Владимира настоятелем храма в город Чань-Чунь на северо-востоке Китая. Тогда же о. Владимир принял активное участие в работе Международного Комитета помощи детям-сиротам и нуждающимся, который возглавлял епископ Иона и стал его правой рукой и ближайшим помощником. После кончины епископа Ионы был переведен в Маньчжурию и избран новым начальником Комитета.

10 января 1930 г. о. Владимир был вывезен сотрудниками контрразведывательного отдела представительства ОГПУ Дальневосточного края из Китая в Хабаровск. Ему было предъявлено обвинение по 58-й статье, пункту 4: «Участие в контрреволюционной организации». Постановлением «тройки» при ПП ОГПУ ДВК от 14.05.1930 протоиерей Владимир Извольский был приговорен к «высшей мере наказания — расстрелу». Приговор был приведен в исполнение 16 мая 1930 года. Память его совершается 16 (3) мая.

⁶⁰ Муж веры... С. 3.

⁶¹ Дата 4 (17) октября в завещании епископа Ионы указана неверно — листки календаря на столе владыки не переворачивались со дня ухудшения его болезни.

земно Дарам; сам укладывает лжицу и сосуд, завертывает пелену, молится, кланяясь земно. Разоблачившись, идет в кабинет, садится в кресло и печатает завещание. Окончив печатание, свертывает его аккуратно и передает мне с наказом отправить его Е. Н. Литвиновой. Затем возвращается к себе в спальню, садится на кровать и допускает к себе проститься всех присутствующих, человек 30–40. С каждым говорит в отдельности, каждому находит приветливое слово благодарности ему в его делах, просит помогать детишкам; идет к сейфу, вынимает документы и денежные обязательства, ведет деловую беседу со своим заместителем, делая ему распоряжения и указания. Обращаясь к заведующей приютом, говорит: «Зоя Сергеевна, не бросайте детишек, береги-

те их». И, когда покончил с делами, говорит слова утешения присутствующим при виде их горя и слез, просит не предаваться скорби, так как «на все воля Божия, и он повинуется Ей, и ему умирать не страшно».

Так длится до половины первой ночи. Владыка встает, надевает епитрахиль и поручи оптинского старца Амвросия и делая земные поклоны, громко читает себе отходную. Окончив чтение садится на кровать, приглашает архиепископа Мефодия и просит похоронить его по монашескому обряду; идет к аналою, достает чин погребения и передает книгу архиепископу Мефодию. Затем говорит окружающим, во что одеть его: в митру, подаренную прихожанами, в белое вышитое облачение, епитрахиль и поручи старца Амвросия. По-

хоронить его около церкви, рядом с отцом Михеем; не ставить памятника, а простой дубовый крест; не делать помпы из похорон, дабы не говорили в народе, что умер архиерей, так его хоронят по-богатому, а не как отца Михея; указывает, какую положить с ним панагию, крест и икону. Окончив с этим, вновь прощается и благословляет окружающих.

В это время в церкви служат молебен о здравии болящего, на котором присутствует довольно много народу и дети из приюта молятся: «Боженька, оставь нам владыку!»

В половине второй ночи владыка вдруг вскакивает с кровати, на которой сидел, кланяется земно народу, прося простить его, не забывать в своих молитвах, не бросать детишек. Поднявшись с колен, направляется к выходу из дома со словами: «Иду умирать в церковь», но окружающие уговаривают его собороваться; поддерживаемый, он подходит к кровати со словами: «На все воля Божия. Сейчас я умру».

Архиепископ читает молитвы. Владыка лежит вытянувшись, держа в правой руке крест и икону, а в левой зажженную свечу, шепча молитвы. Окружающие громко плачут... Архиепископ читает последнюю молитву, после окончания которой владыка еще раз вздохнув, произносит: «Простите, молитесь за меня» и затихает. Протоиерей закрывает глаза, из них выкатываются слезы»⁶².

День и ночь ходил народ к праху усопшего. Во время похорон все население Маньчжурии и близлежащих пригородов без различия национальности и вероисповедания стекалось к храму. Завещания, напечатанного в количестве 3000 экзем-

НА МОГИЛЕ ЕПИСКОПА
ИОНЫ (ПОКРОВСКОГО).
АВГУСТ 1927 Г.
ФОТО ИЗ АРХИВА СУПРУГОВ
ТЕОДОРИС — ГЕОРГИЯ
И ЕЛЕНА (УРОЖДЕННОЙ
ЯЛАМА)

⁶² Сапелкин В. Светлой памяти епископа Ионы // Муж веры. Приснопамятный Иона, епископ Ханькоуский и его дивно-христианская кончина. Харбин, 1926. С. 5–10.

пляров, не хватило и половине присутствовавших.

И по смерти почивший святитель не перестал творить добро. В ночь своих похорон он исцелил во сне десятилетнего мальчика Дергачева, страдавшего воспалением обоих коленных суставов, из-за которого ребенок не мог не только ходить, но даже и стоять. Мальчик увидел владыку во сне, тот подошел к нему и сказал: «На, возьми мои ноги, они мне больше не нужны, а свои отдай мне».

С 1994 по 1996 год почитатели владыки Ионы, эмигранты из Маньчжурии, проживавшие в Сан-Франциско, пытались найти в Китае его святые останки. К сожалению, эти попытки оказались безрезультатными — храм и место погребения епископа Ионы были уничтожены во время Культурной революции. Но память о жизни, подвиге и его кончине не угасла, и вот уже более 90 лет святитель Иона почитается как угодник Божий, стяжавший благодать молиться за призывающих имя его.

Святитель Иона был прославлен в лике святых Русской Православной Церковью Заграницей в 1996 году. Прославление его было приурочено ко дню его кончины 7 (20) октября, в этот же день постановлено праздновать и день его памяти. В 2018 году он был включен в месяццеслов Русской Православной Церкви.

Святителю отче Ионо, моли Бога о нас! ✙

СВЯТО-ИННОКЕНТИЕВСКИЙ СОБОР. Г. МАНЬЧЖУРИЯ. ФОТО ИЗ АРХИВА СУПРУГОВ ТЕОДОРИС — ГЕОРГИЯ И ЕЛЕНА (УРОЖДЕННОЙ ЯЛАМА)

Ожидающее нахождение рядом

Эссе о «философском сопровождении»

Текст: Герман Мелихов

Философия исходно предполагает стремление к мудрости. Стремящийся не обладает тем, к чему он стремится. Философия всегда оказывается напоминанием о том, что человек — это существо незавершенное, открытое в своей свободе. И одновременно она — напоминание о цели, о том, что эта цель есть и что именно в ней заключен высший смысл, мудрость. Но философия — это подступы к мудрости. Именно поэтому в религиозных сообществах, допускающих философствование, она — помощница богословия. Не служанка, а именно помощница.

Философия может дать те установки, приводящие к определенным состояниям сознания, которые позволяют вообще подойти к богословию, к Священному Писанию, которое и есть слово Божие. И в этом аспекте философия — это искание понимания, которое и есть искомая техника, искомая установка. То, что дает возможность «находиться рядом». Именно это вынуждает вспомнить слова святого апостола Павла: «Не имамы бо zde пребывающего града, но грядущаго взыскуем» (Евр. 13:14). Философия взыскует смысла. Философия в этом смысле — это жажда смысла и приготовление к приближению к нему, или, как писал Новалис, за которым следовал Хайдеггер, философия — это «тяга повсюду быть дома».

Именно о таким образом понимаемой философии, о подходах к наибольшей осмысленности — статья профессора Мелихова. Она о несоизмеримости мудрости и человека, пытающегося приблизиться к ней. Она о том, что, нацеливаясь на мудрость, человек чаще всего «промахивается». Устремляясь к цели, человек забывает о том, что нужно готовить себя к встрече со смыслом. Это и подразумевается фразой «сопровождающий не сопровождает». Мудрость сопутствует тогда, когда человек изменяется сам, работает над способностью приблизиться к смыслу. И тогда смысл приближается к человеку.

Но статья профессора Мелихова не просто о том, что человек несовершенен и ему надо стремиться к совершенству. Она о том, что философия вырабатывает настроение. И сама предлагаемая статья настраивает на философию. Форма статьи — эссеистическая. В ней много метафор, которые и создают настроение философии, взыскующей смысла. Это настроение предчувствия целостности, которое устремляет к совершенству. И даже образы философов и писателей оказываются метафорами: Кант, Хайдеггер, Фуко, Пруст, Мамардашвили. Это не просто фамилии мыслителей, это метафоры, создающие философское настроение. Потому в ряду фамилий есть и литературный персонаж — герой романа Бориса Пастернака доктор Живаго. Все эти художественно-философские образы призваны показать главное, что может двигать человека к мудрости, — это стремление к состоянию зрелости, которое возможно вопреки незавершенности самого человека. И только эта зрелость, о которой, как представляется, и написана на самом деле статья, приближает человека к смыслу, к мудрости, к Богу, Который открывается именно зрелому человеку. Открывается тому, кто готов к встрече с Ним.

**АРТЕМ ПАВЛОВИЧ
СОЛОВЬЕВ**

ФИЛОСОФЫ
(С. Н. БУЛГАКОВ
И П. А. ФЛОРЕНСКИЙ). 1917.
МИХАИЛ НЕСТЕРОВ

А. П. Соловьев, и. о. заведующего кафедрой религиоведения
Казанского федерального университета, кандидат философских наук

ИДЕЯ ФИЛОСОФСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ. Сложно- сти обращения со смыслом

Кому сегодня нужна философия?

Немногим, имеющим склонность к философствованию, — неважно, чем они заняты «в рабочее время», программированием или богословием, теоретической физикой или филологией.

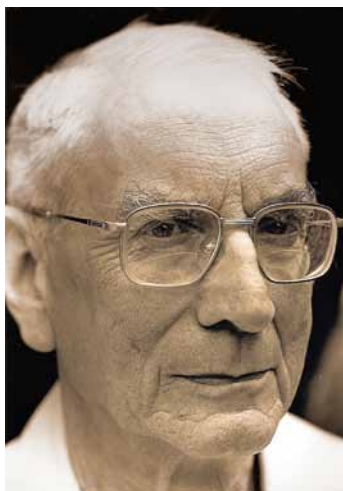
Полезна ли философия другим людям?

Вряд ли. «Другие люди», скорее всего, интересуются чем-то иным. Юриспруденцией, историей, медициной, политической теорией, экономикой — мало ли на свете наук, действительно нужных человеку!

Философия бесполезна для тех, кто равнодушен к ней, но, возможно, потребность философии очевидна для тех, кто занимается ею. Не стоит ли попробовать философствовать самим?

Философствование выражает любовь к мудрости, и на этом пути мы, похоже, больше теряем, чем приобретаем. Любящий не сводит балансы. Философствование непременно обернется убытком — бесполезная растрата энергии. Определенно, не стоит в него вкладываться. Вот и Сократ предупреждает, он-то знал, о чем говорил: мудр один Бог, наша участь — стрем-

ление к мудрости, философствование. Непонятно. Философствование — желание невозможного. Зачем? Мудрость — другое дело, это вещь весомая, ею всегда можно с умом распорядиться, обменять на что-то или приберечь для себя. Нам же вместо мудрости предлагают сомнительное стремление к ней. Вдобавок от нас требуют откровенности — признания в собственном

незнании. Якобы то, что мы только что и с большой выгодой приобрели (вовремя полученная информация сродни хорошему вложению), вовсе и не знание. Поэтому спросим еще раз: что остается у нас, если мы почти все теряем?

Увы, немного. Практически ничего. Стремясь к мудрости, философствующий находит пони-

мание — всего-то. Мудрость никогда не доступна, понимание вполне досягаемо. Что ж, попробуем довольствоваться малым.

Декарт не гнушался занятиями философией, будучи убежденным в том, что они помогают ему лучше разбираться в своих действиях и позволяют уверенно двигаться в этой жизни. Оказывается, мы сами, наш образ действий — проблема. Мы не всегда понимаем, что нам делать, оттого неуверенно себя чувствуем. С Декартом соглашался современный французский историк философии Пьер Адо, считавший, что философствование рождается из первичного экзистенциального предпочтения, проясняет его и побуждает жить в согласии с осмысленно сделанным выбором. Пороку нам не хватает ясности относительно основ происходящего. Жизнь необходимо дополнить пониманием. Философская теория в конечном счете служит прояснению жизни философствующего.

Понимание опирается на смысл. Высказывание «мне понятна ваша мысль (ваши действия)» означает «мне ясен смысл вашего утверждения (поступка)». Философствующий ищет не пользу, а смысл. Пожалуй, среди нас найдутся и те, кто извлекает пользу из всего — пожалуйста, были бы навык и желание! Просто философствующий сначала спрашивает о смысле пользы и лишь потом, если возникнет надобность, — о пользе смысла.

Смысл — ответ на поставленный кем-то или тобой самим вопрос. Смысл открывается вопрошающему.

Вопрос о природе смысла издавна волновал философов. Где существуют смыслы? Кто является их источником? Существует ли один, приемлемый для всех смысл?

Одни философы полагают источником смыслов Бога, другие — особый мир идей, кто-

ПЬЕР АДО

Герман Владимирович Мелихов

Родился 19 ноября 1964 года в городе Люберцы Московской области.

Образование: Казанский государственный университет, социолог (специализация со 2-го курса — «философия»).

Основное место работы: профессор кафедры социальной философии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ, профессор кафедры богословия и философии КазПДС.

Научные интересы: феноменологическая философия, философская практика и философское консультирование, метафизика в ситуации постметафизического мышления.

то предпочитает говорить о дискурсе, коммуникации, нейрофизиологических механизмах, виртуальных системах и пр. Сама постановка вопроса уже исходит из допущения существования смысла, в противном случае ставить было бы нечего. Вопрос выражает непонимание, в основе которого — жажда смысла. Непонимание говорит о существовании смысла не менее красноречиво, чем самая внушительная, заслуживающая доверия теория.

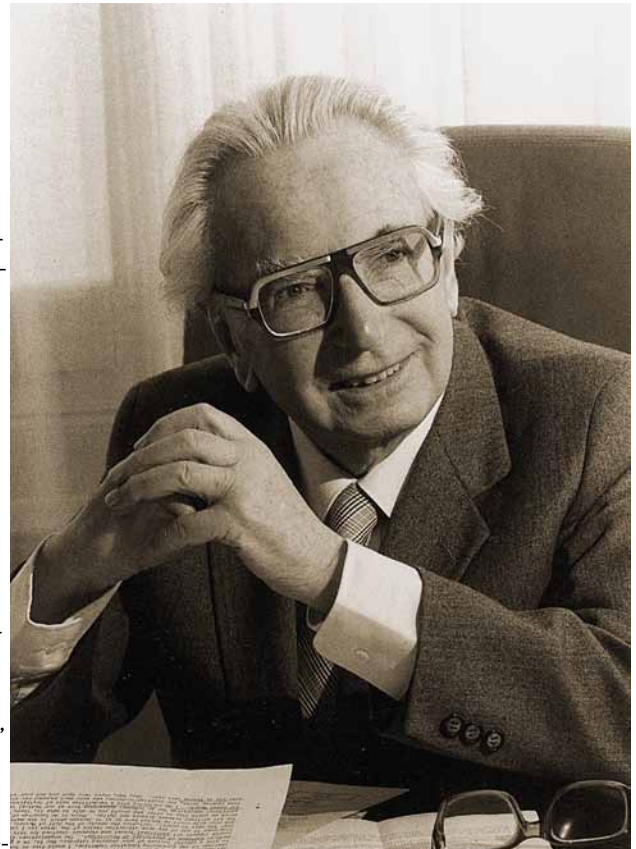
Философские вопросы о природе смысла указывают и на другой непреложный факт: у человека сложные отношения со смыслом. Смысл нужно искать, он отсутствует или, пребывая где-то рядом, уходит в тень, ускользает, оставаясь по какой-то причине вне поля зрения. Даже найденный смысл требует к себе особого отношения: его нужно принять и усвоить.

Сложности взаимоотношений человека со смыслом многообразны, но достойны внимания три взаимосвязанных случая: ситуация «отсутствия смысла» (Виктор Франкл, философ и психолог, говорил о проблемах человека, находящегося в состоянии «экзистенциального вакуума», отсутствия смысла); ситуация «незамеченного смысла или неверного расположения» (как нам удастся обойти стороной очевидное, столкнувшись с ним лицом к лицу?); ситуация «неусвоенного смысла» (смысл, обладающий свойством новизны, зачастую является вызовом для человека, он невыводим из нашего прошлого — привычных намерений и установок, поэтому нередко вызывает естественное отторжение). Философствование — прояснение смысла. Возможно, сократовское вопрошание по-прежнему уместно: кто-то считает себя философом, но является ли он таковым? мы называем себя верующими, так ли это на самом деле? мы стараемся помогать, но можно ли считать это помощью? и т. д. Фи-

лософствование начинается в ситуации «нехватки смысла», непонимания или неудовлетворенности и предполагает «занятие такого места или положения», которое позволяет принять и усвоить значимый для человека смысл. В качестве вопрошания философствование — содействие в проявлении своего положения.

Философское сопровождение (содействие) — не терапия, поскольку обращено к обычным, «здоровым», людям, испытывающим временные затруднения в понимании себя и окружения. Сопровождающий не терапевт, он — собеседник, старающийся слушать и задавать вопросы. Его цель не «излечение», но прояснение «положения человека», которое, возможно, обладает «эффектом исцеления», но этот эффект не прогнозируем и является достоянием жизни сопровождаемого. Философское сопровождение — не консультирование, оно включает в себя элементы консультирования, но ими не исчерпывается. Сопровождающий не консультант, он не ставит перед собой задачи внесения смысла «в сопровождаемого» за один или несколько сеансов. Философское сопровождение предполагает нахождение рядом и ожидающее внимание к сопровождаемому без нацеленности на результат. Сопровождающий, как и сопровождаемый, не знает, он задает вопросы и создает своим вопрошанием атмосферу сосредоточенного внимания к собственной жизни, которое если и обладает «исцеляющими эффектами», то это эффекты (само)освобождения, чреватые явлением значимого смысла.

Основной принцип философского сопровождения — бес субъектность. Сопровождающий не сопровождает.

НЕКОТОРЫЕ ИСХОДНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ

Настроение, чувство целого и сопровождение

Рубен Эстлунд, шведский режиссер, обладатель «Золотой пальмовой ветви» прошлогоднего Каннского фестиваля (за фильм «Квадрат»), в одном из своих интервью говорит о том, что мы живем в обществе, где другие люди кажутся нам угрозой. Он рассказывает о 50-х годах XX века — времени детства его отца, когда родители в Стокгольме вешали детям на шею бирку с адресом, на случай если ребенок потеряется, и спокойно отправляли их, шестилетних, на улицу. Кто-нибудь, если возникнет необходимость, непременно окажет ребенку помощь. Очевидно, так поступят многие и сегодня. Но это не отменяет проблемы, о которой говорит Эстлунд: времена меняют-

ВИКТОР ФРАНКЛ

МАРСЕЛЬ ПРУСТ

ся, атмосфера взаимного недоверия и разобщенности охватывает разные народы, общества и поколения людей. С этим фактом трудно не согласиться.

«Атмосфера взаимного недоверия и разобщенности» может быть названа «настроением». Нет нужды говорить о том, что такое настроение: всем знакомы состояния радости, грусти, воодушевления, тоски и пр. Настроение выражает отношение к миру, окрашивая его в те или иные тона. Марсель Пруст писал о состоянии радости, потоке ослепительного счастья — преддверии важнейших постижений, которые позволяли ему остро ощущать присутствие в мире. Ощущение угрозы, казалось бы, напротив, сумрачно, оно отделяет и закрывает, понуждает вспоминать «о своем», «наших интересах», которыми слишком уж явно пренебрегают. Однако даже в атмосфере взаимного недоверия при желании можно разглядеть мир пока как отсутствующее, как горизонт (в феноменологическом смысле), обрамляющий нынешние заботы. Мартин Хайдеггер говорил о состоянии ужаса, невольном приоткрывающем «целое мира». Мы думаем и действуем из некоего настроения, вводящего

в мир или напоминающего о нем. «Атмосфера взаимного недоверия и разобщенности» напоминает о мире как о чем-то желанном. Мира ищут, но не находят.

Возможность увидеть целое там, где его, как кажется, нет, — часть философского отношения к миру. Мир, даже отсутствующий в отношениях людей, все равно есть — мы знаем, что такое мир. Наше желание его обрести говорит об этом. Способность думать и действовать, учитывая отсутствующее, поддаваясь философскому настроению — чувству целого, как будто ничего не меняет. Все остается как есть, кроме, пожалуй, одного — мир открывается нам как ценность.

Может ли рассуждать на философские темы человек, не захваченный философским настроением — ощущением реальности целого, знакомого Хайдеггеру, Прусту и многим другим мыслителям?

МАРТИН ХАЙДЕГГЕР

Философствование — не только размышляющее прояснение своего положения, но и стремление поделить философию настроением, рождающееся из внимания к целому. Чувство целого — не идея; оно, возможно, узнается нами как собственное со-

стояние, которому мы оказываемся причастны благодаря философствованию или иным образом.

Что можно сказать о философии, находясь вне философского отношения к миру, поддерживаемого настроением — чувством целого? Философский разговор с людьми иных взглядов возможен лишь в рамках одного философского отношения к миру. Несогласие не исключает мира. Философское отношение — внимание к целому — зреет в душе человека, у кого-то быстрее, у кого-то медленнее, но вряд ли возможно «произвести» это отношение по собственной прихоти. Философствующему остается пребывать рядом. Ожидающее нахождение рядом называется «сопровождением». Сопровождающий не учит, он задает вопросы, но еще больше слушает и смотрит. Ожидающее внимание, деятельное и ненавязчивое, — смысл сопровождения.

ЗРЕЛОСТЬ КАК ПУТЬ МЫСЛИ И СОПРОВОЖДЕНИЕ **Кант, Конфуций, Живаго и снова Кант**

Кантовское понимание Просвещения (зрелости) предполагает сопровождение. Что такое Просвещение? Просвещен или зрел тот, кто имеет мужество думать самостоятельно. Кроме прочего, это означает: мы сами должны найти ответ и на *этот* вопрос (о Просвещении). Нам вменяется обязанность думать и всякий раз находить мужество делать это в силу возникшей надобности. Мужество думать самому — одно из главных достоинств человека. Важной частью философского отношения к миру выступает зрелость или мужество идти путем мысли. Кант ничего не требует от других, понимая неуместность подобного желания. Он говорит, находясь рядом, ожидая возможного отклика, не обязательно скорого.

Кант продолжает сопровождать нас.

ИММАНУИЛ КАНТ

Философское настроение под-
держивается зрелостью. Чувство
целого невесомо и трудноуло-
вимо. Как обойтись с тем, чего
как будто и нет? Есть вещи, с ко-
торыми никак обойтись нельзя.
Что бы ты ни сделал, все равно
промахнешься. Чувство целого —
то, что предполагает наш соб-
ственный «промах» как консти-
тутивный элемент отношения
к себе. Возможно, целое откры-
вается прошедшему мимо себя.
Зрелость требуется для того, что-
бы не заметить самого главно-
го — себя.

Зрелость — не настрое-
ние. В настроении выражает-
ся отношение к миру, но по-
следнее нельзя свести к перво-
му. Зрелость — не одно чувство,
но комплекс переживаний, мыс-
лей и пр., связанных отношени-
ем к миру, в котором преобла-
дают умеренность, дистанциро-
ванность и внимание к смыслу,
замешенные на способности при-
целиться и «промахнуться» — не-
льзя попасть в то, частью чего
является «стреляющий». Верный
способ попасть в целое — дистан-
цироваться от себя.

Говорят, Конфуцию принад-
лежит мысль, с которой трудно

не согласиться: благородный че-
ловек живет в согласии со все-
ми, но не следует за ними. Со-
гласие не исключает дистан-
ции, а несогласие не обязательно
предполагает конфронтацию.
Существует «средний путь», про-
легающий между конформиз-
мом и конфликтом. Можно ла-
дить со многими, но идти своим
путем. Это очевидно. Подобный
образ мыслей основан на отно-
шении к миру, который умест-
но назвать «умеренностью». Уме-
ренность отсылает к «обще-
му» — тому, что имеет значение
для всех и ни для кого (что цен-
но само по себе). Умеренность —
способность сохранить баланс,
равновесие «своего» и «чужого»,
что предполагает выход за пре-
делы и того и другого. «Общее»
в философском понимании не об-
щий признак, тотальность, под-
минающая под себя все, но нечто
более тонкое — чувство равно-
весия, ощущение баланса и свя-
зи, которые столь же реальные,
как и наши или чужие интересы.

Как сохранить равновесие в ат-
мосфере взаимного недоверия?
Трудно сказать. Возможно, сто-
ит попробовать поискать у сво-
ей мысли основание — чувство
равновесия. В равновесии гораз-
до больше целого, чем частей.
Может быть, тогда наше мышле-
ние окажется «конструктивным»
и не навредит слишком большо-
му числу людей. Имеет ли мыш-
ление какую-то ценность вне
чувства целого? В общем, да.
И его можно не принимать в рас-
чет, успешно решая множество
задач. Но ведь нас интересует
философское отношение к ми-
ру. Именно это отношение было
свойственно доктору Живаго —
поэту и мыслителю, главному ге-
рою одноименного романа Бори-
са Пастернака.

В России шла Гражданская
война. Вокруг разруха, тыся-
чи, миллионы людей — одни ра-
ди идеи светлого будущего, дру-
гие ради идеи сокровенного про-
шлого — сталкиваются, убива-

ют, вразумляют и перековывают
друг друга, насильно, беспощадно.
Живаго одинаково да-
лек как от прошлого — он по-
нимает, его уже не вернуть, так
и от будущего — оно зримо при-
сутствует в настоящем, и облик
его не привлекает доктора. Жива-
го, не принадлежа никому, пови-
новался одному чувству целого.
Доктор прошел через многие ли-
шения, он был в плену, голодал,
серьезно болел, воевал. Как уда-
лось ему, несмотря на все это,
сохранить свой взгляд свежим?
Как удавалось ему воспринимать
мир, падший в братоубийствен-
ной бойне, еще и восхитительно
чудесным?

Трудно и здесь сказать
что-либо. Скорее всего, Конфу-
ций и доктор Живаго, доверяя
уравновешивающему чувству це-
лого, могли дистанцироваться.
Философское отношение к ми-
ру заключает в себе дистанциро-
вание.

БОРИС ПАСТЕРНАК

Отвечая на вопрос: «Что та-
кое Просвещение?», Кант вво-
дит представление о публич-
ном разуме, трактуемом обыч-
но — так это делает Мишель Фу-
ко, — в терминах политического
мышления. Не отрицая право-
мерность такого подхода, име-

ет смысл взглянуть на проблему с точки зрения отдельного человека, для которого политика не занимает место исходного в его философствовании. «Публичный разум», скорее всего, отсылает и к чувству целого, наверняка знакомого Канту. Разумный человек в своих мыслях и действиях имеет в виду Другого. Он учится уважать других людей. Им движет внимание к Другому. Не должна ли публичная политика сначала стать «вниманием к Другому» и только потом — «вопросом о власти»? Не должно ли мышление вначале быть «вниманием к Другому» и лишь затем — «вниманием к мыслимому предмету»? Такой подход к делу был свойственен французскому философу Э. Левинасу, поставившему этику на место «первой философии», метафизики. Но еще раньше мысли Левинаса была мысль Канта, для которой неназываемое чувство целого — источник равновесия и умеренности — предшествовало и этике, и эстетике, и философской логике. Внимание к Другому предполагает дистанцирование — взгляд на себя и происходящее глазами другого человека. Интерес к другому человеку проявляется в нашей способности встать на его место, оставив на время «самого себя». «Гражданин мира» — тот, кому удалось дистанцироваться от себя, допустив реальное существование Другого. «Гражданин мира» доверяет чувству целого, которое проявляет себя в искреннем и живом внимании к другому человеку — надо ли здесь что-то доказывать? Этическое отношение основано на дистанцировании, хотя и не сводится к нему.

В равной мере дистанцирование определяет и эстетическое суждение. В «Критике способности суждения» Кант определяет вкус («Первый момент суждения вкуса») как способность судить о предмете на основе чувства удовольствия или неудовольствия, свободного от всякого интереса. Кант, как и доктор Живаго, доверяет «чувству целого» с его дистанцирующими эффектами. Мы судим о прекрасном, пребывая в особом расположении

щей, всепроникающей связи, баланса и меры самых разных «частей» — чувство, знакомое доктору Живаго и Прусту.

Живое внимание к другому человеку — это и внимание к смыслу. Прежде отношений с реальным человеком мы встречаемся с мыслью о его значимости. Сопровождающий на пути мысли ожидает явление смысла. Зрелость или путь мысли отмечен одной особенностью. Человек, пребывающий на пути

мысли, оказывается незаинтересованным созерцателем или независимым наблюдателем. Независимым от кого? От себя. Бескорыстное мышление — источник радости. Философствование — возможность поделиться радостным настроением, возникшим благодаря встрече со значимым для тебя смыслом.

Мысль о значимости другого — не знание, требуемое для заучивания или успешной сдачи экзамена. С этой мыслью еще нужно встре-

титься и не только как с «существом дела», но и как со своей судьбой. Судьба человека — жить в мире.

Сопровождение — часть философского отношения к миру, если сопровождающему удастся хотя бы на время стать созерцателем или наблюдателем. Созерцателем, по всей видимости, был Сократ, но это не мешало ему осуществлять *деятельность* сопровождения, смысл которой — майевтика, желание разделить радость от встречи с мыслью. Замечательным созерцателем предстает и Кант в его «Критике способности суждения».

Другой примечательной особенностью кантовского понимания пути мысли или зрелости вы-

ЭММАНУЭЛЬ ЛЕВИНАС

духа, будучи индифферентными по отношению к себе — всем своим интересам: как интересам чувств, так и интересам разума. Наблюдение форм вещей, когда мы отвлекаемся от собственной заинтересованности, называется «созерцанием». Эстетическое созерцание предполагает дистанцию, обрамленную чувством. Дистанцируясь от своих интересов, мы невольно вовлекаемся в пространство смыслов. Мераб Мамардашвили, замечательный российско-грузинский мыслитель, говорил об эстетике мышления, имея в виду радость, которую доставляет незаинтересованное, бескорыстное созерцание смыслов. И, конечно, это радость от восприятия вещей в свете об-

ступает то, что может быть названо «допущением соразмерности». Зрелый человек исходит из предположения, что мир, с которым он имеет дело, сложен, он не укладывается в наши представления о нем, но тем не менее он все же соизмерим с его усилием. Взрослый человек всегда имеет возможность найти соразмерное себе место. Он будет делать то, к чему способен на данный момент, принимая решения, делаящие его поступки уместными.

Современная мысль полагается на иное допущение: жизнь чрезмерно усложнилась, вести речь об отдельном человеке и соразмерных ему вещах не имеет смысла. Человек — часть разных систем, функционирующих синхронно: практик и дискурсов, бессознательных процессов, нейрофизиологических механизмов, виртуальной реальности и пр., которые неподвластны усилиям не только одного, но и многих людей. Так ведь Кант и не отрицал этого. Он говорил, по всей видимости, другое: как бы сложен ни был мир, для каждого из нас в нем есть *свое* место. И это позиция зрелого человека. Восприятие другого как угрозы, скорее всего, реакция на утраченное чувство соразмерности миру. Поиск большего контроля вряд ли указывает на выход из сложившейся ситуации. Пытаясь обуздать сложности, усиливая контроль, мы не решаем исходную проблему — мир все еще не является для нас ценностью. Мир — это одно, а наши интересы — совсем другое. Нельзя найти себе место там, где тебя еще нет.

В кантовской идее трансцендентализма содержится и другое допущение. Человек и мир переплетены изначально. Нет мира, который бы существовал сам

по себе, отдельно от человека. Мир явлен для нас в формах, заданных разумом. Эту идею можно понять и так: разумный человек встроен в мир. Мир как место взросления — это пространство нашего мышления в том смысле, что мы *в принципе* всегда можем найти соразмерное нашим возможностям место. Но это не означает, что мир солипсически замыкается на нас. В мире есть «вещи в себе». И есть разум, открывающий пространство

свободы, создающий дистанции. Идея соразмерности мира усилию одного разумного человека, нашедшая свое выражение у Канта в идее трансцендентализма, является основанием кантовской же идеи зрелого человека, или человека пути мысли. Зрелый человек пребывает в мире. Отказываясь от кантовского трансцендентализма, не лишая ли мы себя почвы — знакомого и Декарту, и многим другим ощущения равновесной связи, баланса, целостности отдельного человека и мира, открытого зрелой душе?

Может ли философствовать человек, не ощущающий реальности целого? На самом деле ответ на этот вопрос не имеет значения. Не все могут и должны заниматься философией. В равной мере это касается математики, филологии или богословия. Путь мысли не всегда пересекается и с философией. Зрелость и занятия философией (впрочем, как и любым другим предметом) не взаимнообратимы. В свою очередь, философствование не укладывается в границы академической мысли. Возможно философствование вне философии. Доктор Живаго — поэт и врач — пример тому. Но всякое подлинное философствование, даже оставаясь в рамках общепринятых форм, невольно раздвигает их. Философствование выходит за пределы философии, когда больше обращает внимания на мир и сами вещи, чем на идеи и концепции. Философствование, довольствующееся малым — вниманием к миру, оказывается практикой сопровождения.

Философствование — проясняющее понимание своего положения в мире. Почему говорится: «ожидание — нахождение рядом»? Целое, какие бы формы оно ни принимало, недостижимо. Смысл ожидания — вхождение в настроение, всякий раз новое обращение внимания на целое без какого-либо расчета на результат. В целое нельзя попасть. Целое — не цель, поэтому «промах» в сопровождающем философствовании имеет большее значение, чем «попадание». «Промахнувшийся» оказывается ближе к целому, чем «попавший» в него.

Сопровождающий не сопровождает, он понимает: смысл сопровождения состоит в отказе от сопровождения, ибо сопровождает не он, а его. ❀

РЕНЕ ДЕКАРТ

Коран о христианстве: единобожие или язычество?

*Священник Иоанн Васильев,
преподаватель Казанской православной духовной семинарии*

Вопрос о восприятии христианства исламом весьма сложен, по этой причине в настоящей статье мы постараемся коснуться лишь двух аспектов из этого проблемного поля, а именно: вопроса восприятия исламом Библии и вопроса восприятия в исламе догмата о триединстве Аллаха (Бога).

Коранический текст называет Писанием как Коран, так и то, что в исламской традиции именуется докораническими Писаниями, то есть Тору, Евангелие и Псалтирь. В Коране также дважды упоминаются — в суре 53-й и в суре 87-й — некие неведомые «свитки Авраама и Моисея», которые им даровал Аллах. Касательно идентификации этих свитков в материале хадисов и в тафсирах ничего не сообщается. Ничего также не говорится и о том, возможно ли идентифицировать «свитки Моисея» как Тору, ниспосланную Моисею, или какую-либо ее часть, большую или меньшую, или же «свитки» и Тора — это некие отличные друг от друга тексты.

При этом говорится, что некоторые сподвижники и последователи Мухаммада считали, что вся кораническая сура 87 входила в текст этих загадочных «свитков», другие называют лишь те или иные фразы суры 87 как часть текста этих предполагаемых «свитков».

Скриптологический аспект

Наименование Моисея «сыном Иоакима» у одного из самых известных комментаторов — Табари, каждый раз, когда он хочет уточнить, о свитках какого именно Моисея идет речь, еще более запутывает ситуацию с исторической идентификацией персоналий и принадлежавших им «свитков» [1].

Что касается «свитков Авраама», то в материале сунны мы не находим никакой информации о том, что они из себя представляли, каково было их содержание и что с ними стало. Многие исламские ученые считают, что они были утрачены. Примечательной деталью является то, что под свитками Авраама и Моисея Табари разумеет Писания Авраама и Моисея.

При этом он употребляет не слово в форме двойственного числа «китабан», а слово во множественном числе «кутуб», из чего можно предположить, что Аврааму и Моисею было ниспослано как минимум три Писания на двоих [2].

В Коране имеется ряд аятов, говорящих об истинности докоранических Писаний, а именно Торы и Евангелия. В частности, об этом говорят аяты 4:47, 5:44, 47, 48, 68. Самыми примечательными из них являются аяты 5:47 и 5:68, в которых говорится: «Пусть люди Евангелия судят согласно тому, что Аллах ниспослал в нем. Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются нечестивцами» (5:47). Может даже показаться, что в этом аяте Коран признает богодухновенность Евангелия и даже предписывает христианам руководствоваться им.

В аяте 5:68 Коран как бы даже упрекает иудеев и христиан за то, что они не следуют установлениям Торы и Евангелия: «Скажи: «О, люди Писания! Вы ни на чем не держитесь,

пока не установите прямо Торы и Евангелия и того, что ниспослано вам от вашего Господа». Однако наряду с этим в Коране имеется ряд аятов, в которых говорится об искажении [3] Торы и Евангелия «людьми Писания», о сокрытии и подмене ими, по крайней мере, определенных их частей [4]. Об этом говорят аяты 2:42, 75, 79, 159, 174; 3:71, 78; 5:13, 15; 6:91.

Итак, с одной стороны, Коран объявляет Тору и Евангелие «светом», «верным руководством» и даже предписывает христианам жить по Евангелию, но с другой стороны, коранический текст, или, точнее сказать, утвердившееся в исламской сунне понимание соответствующих аятов Корана, говорит об искажении христианами и иудеями Торы и Евангелия. В этой связи до сих пор удовлетворительно не решен вопрос о том, как Мухаммад мог предписывать христианам, жившим в VII веке, руководствоваться Евангелием, если оно было искажено?

Здесь стоит сказать, что весь материал исламской сунны, равно как и труды исламских ученых по данной проблематике так и не дают ответа на вопросы, когда же именно совершилось предполагаемое искажение, кем оно было совершено и каким образом? В исламе также нет ясного понимания того, что именно и как именно было искажено в подлинных Торе и Евангелии [5]. Как ни странно, но практически все хадисы говорят о том, что предметом искажения стало написанное в Торе и в Евангелии о Мухаммаде.

В то же время коранический текст не содержит никакой информации о том, что именно было написано о Мухаммаде в Торе и Евангелии, поскольку в аяте 7:157 читаем: «Те, которые следуют за посланником, пророком, простецом, о котором написано в Торе и Евангелии, который побуждает их к доброму и удерживает от неодолеваемого, разрешает им блага и запрещает им мерзости, снимает с них бремя и оковы, которые были на них, — вот те, которые уверовали в него, и поддерживали его, и помогали ему, и последовали за светом, который ниспослан с ним, это те, которые преуспеют!»

Такого искажения породило целую волну предположений и версий в исламской сунне. «Написанное» в материале хадисов определяется несколькими лексическими единицами: «نعت» (n`t) — описание, качество; «صفة» (sifa) — описание, качество, особенность; «امر» (amr) — дело, вопрос, повеление; «ذكر» (zikr) — упоминание, «مبعث» (mabhath) — «посланничество», «نبوة» (nubuwwa) — «пророческая миссия», «ملته وصحة» (sihhat millatig) — «истинность откровения, с которым он послан», «البيان» (bayan) — «разъяснение» касательно его дела и пророчества, «شأن» (sha`n) — «дело (его)». Согласно еще некоторым хадисам, «написанное» — это само имя «Мухаммад» (اسم محمد).

Очевидно, что подобные лексические единицы не дают даже самого туманного представления о том, что же конкретно было написано о Мухаммаде в Торе и Евангелии. В свою очередь, отсутствие понимания того, что же было написано, породило вопрос о том, что случилось с этим неизвестным «написанным»? Существует ли оно до сих пор в реальных Торе и Евангелиях или было злонамеренно удалено из текста?

Вместо ответа на данный вопрос в исламской сунне содержится множество противоречивых и взаимоисключающих друг друга версий относительно того, что же христиане и иудеи сделали со своим Священным Писанием. Исказили ли они его натуральным образом, то есть совершили фальсификацию богооткровенного текста, или же текст остался прежним, но был снабжен неверным толкованием?

ОТЕЦ ИВАН ВАСИЛЬЕВ

По данной проблеме в материале исламской сунны существует еще большее количество вариантов и догадок, нежели по вопросу, что представляло из себя «написанное» в Торе и Евангелии о Мухаммаде. Справедливости ради стоит сказать, что в Коране глагол «искажать» употребляется не в отношении Писания, а в отношении «речи».

Так, в аятах 4:46, 5:13 и 5:41 данный глагол существует в составе загадочной формулировки «искажают речь с ее места». Проблема в том, что из текста Корана не ясно, имеется ли в виду письменно зафиксированная речь или речь устная. Последующая исламская традиция решила, что речь идет о письменно зафиксированной речи, именно о Писании.

Эти аяты являются параллельными местами с аятом, где упоминается «скручивание языков». В Коране «скручивание» упоминается единожды — в суре «Семейство Иакоима (Имрана)»: «Среди них есть такие, которые скручивают Писание своими языками, чтобы вы приняли за Писание то, что не относится к Писанию. Они говорят: «Это — от Аллаха». А ведь это вовсе не от Аллаха! Они сознательно возводят навет на Аллаха» (3:78).

Разумеется, «скручивание языка» — что бы ни имелось в виду под этой странной формулировкой, можно осуществить лишь при пересказе содержания Писания или при его чтении кому-либо. Соответственно, искажение здесь возможно не на уровне тек-

ста, а на уровне пересказа или интерпретации. Однако исламская традиция решила иначе.

Существуют в Коране и обозначения злоупотреблений Писанием, предполагающих не фальсификацию, а неверную интерпретацию, или утаивание. Так, аят 2:159 говорит о сокрытии: «Воистину, тех, которые *скрывают* ниспосланные Нами ясные знамения и верное руководство, после того как Мы разъяснили это людям в Писании, проклянет Аллах и проклянут проклинающие» (2:159).

Другие аяты говорят о забвении. Забвение, согласно комментариям Корана, ставится в вину и «сынам Израиля», то есть иудеям (5:13), и христианам (5:14), которые забыли «часть Писания».

Существует также аят, где говорится о комбинированных злоупотреблениях в отношении Писания: «*Не затемняйте истину ложью и не скрывайте истину, тогда как вы знаете ее*» (2:42).

Существуют и аяты, говорящие о подмене. Например, об этом говорит аят 2:211: «Спроси сынов Израиля, сколько ясных знамений Мы ниспослали им. Тот, кто подменит милость Аллаха, после того как она явилась к нему, то ведь Аллах суров в наказании». Однако хадисы и комментарии Корана не считают этот аят и прочие аяты, где упоминается «подмена», напрямую касающимися вопроса злоупотребления с Писанием.

В материале сунны (экзегетических хадисов), посредством которых муфассиры толкуют соответствующие аяты, помимо упоминаемых в Коране видов «искажения» фигурируют еще следующие виды «искажения»: «не сообщали», «не объявляли», «противоречили Божьему велению», «употребляли слова не в их значении», «плохо обращались», «добавляли», «стирали/удаляли», «удаляли», «отклоняли» и «извращали», «пренебрегали», «сговаривались», «изменяли», «сочинили», «изобрели», «дезорганизовали», «смешивали», «оставляли/бросали», «отвергали», «делали тайной», «замалчивали», «изгибали» и «скручивали», «измышляли», «нарушили», «испортили», «не уверовали», «игнорировали», «оспаривали» и «отступили», «отказывались», «убирали», «уменьшали/сокращали», «добавляли», «отвращали от Мухаммада (через «искажения»)», «уподобляли истину (лжи)», «пускали пыль в глаза», «делали упущение» в различении между истинной и ложью, «подчеркивали/акцентировали внимание на лжи», «переставали оберегать», «внушали сомнения», «доводили до их самого низшего смысла», «утверждали не то», «толковали не их (надлежащим) толковани-

ем, «привнесли заповеди от себя», «отклоняли от одного к другому», «придавали неподразумеваемое значение» [6].

Безусловно, эта терминологическая полифония возникла в результате попыток прояснить, что же все-таки было написано о Мухаммаде. Без четкого понимания этого все предположения и утверждения о «сокрытии», «искажении», «затемнении», «искривлении» «забвении», «писании своими руками», «бросании за спины» просто остаются без ответа.

...с одной стороны, Коран объявляет Тору и Евангелие «светом», «верным руководством» и даже предписывает христианам жить по Евангелию, но с другой стороны, коранический текст, или, точнее сказать, утвердившееся в исламской сунне понимание соответствующих аятов Корана, говорит об искажении христианами и иудеями Торы и Евангелия.

Как бы то ни было, очевидно, что создатели исламской сунны прежде всего были озабочены тем, чтобы внедрить Мухаммада в Библейскую историю, установить мифологему о том, что библейские пророки и сам Иисус Христос предсказали появление Мухаммада. Этот вопрос занимал их настолько, что нигде в материале сунны ими не упомянуто о том, что объектом искажения могло стать, например, вписывание в священный текст мест, свидетельствующих о Троице, о Боге, или о Божественности Иисуса Христа, то есть того, что резко отрицается Кораном.

Лишь поздние предположения о том, что искажение коснулось и этого, стали высказываться различными исламскими авторами, пытавшимися полемизировать с христианством. Однако необходимо отметить, что сам по себе текст Корана, взятый в отдельности от материала сунны и тафсиров, опро-

вергает догму о каком бы то ни было искажении докоранических Писаний.

Так, в аятах 16:43 и 21:7 Аллах повелевает сомневающимся относительно Мухаммада и его проповеди спросить «людей напоминания». Ясно, что речь идет о прежних Писаниях, а не о Коране, поскольку сомневающиеся сомневаются именно касательно Мухаммада и проповедуемого им Корана, и, для того чтобы разрешить их сомнения, коранический текст отсылает их к «людям напоминания».

То, что под напоминанием имеются в виду именно Писания, а не устная традиция подтверждается буквально в следующем аяте, где уже Коран называется «напоминанием»: «Мы ниспослали тебе *напоминание...*» (16:44), то есть и Коран, и докоранические Писания именуются в Коране «напоминанием». В аяте 15:9 сам Аллах говорит, что он хранит это «напоминание»: «Поистине Мы ниспослали *напоминание*, и Мы поистине являемся его хранителями». Итак, согласно кораническому тексту, Аллах хранит «напоминание», обладателей которого Он велит спрашивать. Однако в комментариях Корана этот факт нивелируется.

Табари дает две версии понимания того, что имеется в виду в кораническом тексте под «напоминанием» и «людьми напоминания», которых следует спрашивать. Так, в толковании и на 16:43 [7], и на 21:7 [8] аяты он приводит, как хадисы, гово-

рящие о том, что под «людьми напоминания» подразумеваются «люди Писания», «люди Торы» и «люди Евангелия», так и хадис от Ибн Зайда, в котором он говорит о том, что «люди напоминания» — это мусульмане, а напоминание, о котором говорится в этих аятах, — это Коран.

В хадисе от Ибн Зайда говорится, что в подтверждение этого своего предположения Ибн Зайд читал аят 15:9, которое он рассматривал как параллельное место к аяту 16:43.

Под «напоминанием», фигурирующем в аяте 15:9, которое хранит Аллах, сам Табари однозначно понимает только Коран [9].

Ибн Касир, комментируя аят 21:7, разумно говорит только о «людях знания из иудеев и христиан», которых надо спросить [10]. В комментарии на аят 16:43 он называет их «людьми прежних Писаний» (أهل الكتب الماضية) и отвергает предположение Ибн Зайда о том, что в данном аяте имеется в ви-

им «напоминание». Причем в Коране нет какой-либо информации относительно того, что хранимое напоминание — это только Коран, но, напротив, имеется, как мы видели, именование в равной степени и Корана, и прежних Писаний «напоминанием», и нет никаких оснований в сунне дифференцировать их.

Муфассиры также игнорируют самоочевидный вопрос: если Аллах не хранит докоранические Писания и они исказились, то как тогда Он отсылает Мухаммада и сомневающихся к людям, обладающим этими Писаниями?! Проблема с хранимым напоминанием усугубляется еще и тем, что в Коране говорится о том, что слова Аллаха не могут быть изменены: «Нет переменяющего Его Слова» (6:115).

Муфассиры выходят из этого положения просто, говоря, что «Всевышний, да будет хвально имя Его, сообщает, что они исказили не то, о чем сообщается, что этому нет перемены» [12].

Однако в комментарии на аят 6:115 он дает сначала толкование Ибн Аббаса, который говорил, что в данном аяте имеется в виду только Коран, а затем приводит хадис, восходящий к Катаду: «Передавали от Катада, что слова «нет переменяющего Его слова» означают, что даже если возможно изменить и подменить слова (то есть речь об искажении текста), как это сделали люди Писания с Торой и Евангелием, то к нему (Корану) это не относится [16].

Как ни логично такое толкование с точки зрения исламской доктрины, по крайней мере в ее окончательно сформированном варианте в классический период исламской письменности, оно, однако же, представляет собой наполнение текста отсутствующими в самом тексте смыслами.

Однако исламское вероучение никак не могло обойтись без внедрения «догмата об искажении», поскольку признать реальную Тору и Евангелие означало бы обнаружить несостоятельность ислама и Корана. Но исламская доктрина не могла и отвергнуть реальное Священное Писание иудеев и христиан, поскольку сам Коран предписывает искать в них «написанное» о Мухаммаде. Сам Коран, как мы видели, апеллирует к «людям напоминания», то есть к иудеям и христианам.

Ввиду всех указанных причин составителям хадисов и комментаторам Корана ничего не оставалось, как ввести в оборот повествование о том, что Коран на самом деле имеет в виду не реальную Тору и Евангелие, которые были у иудеев и христиан, а некие небесные оригиналы Торы и Евангелия, ниспосланные Моисею и Исе, в которых было много пророчеств о Мухаммаде и которые потом иудеи и христиане то ли «стерли», «удалили», «исказили», то ли «скрыли», «затемнили» и «неверно толкуют».

...исламское вероучение никак не могло обойтись без внедрения «догмата об искажении», поскольку признать реальную Тору и Евангелие означало бы обнаружить несостоятельность ислама и Корана. Но исламская доктрина не могла и отвергнуть реальное Священное Писание иудеев и христиан, поскольку сам Коран предписывает искать в них «написанное» о Мухаммаде.

ду Коран, как находящееся совершенно вне контекста и нарушающее саму логику и цельность коранического текста [11]. Однако под «напоминанием», фигурирующем в аяте 15:9, которое хранит Аллах, Ибн Касир также понимает только Коран.

Здесь очевидно, что муфассиры пытаются лавировать между догматом об искажении и утверждением самого же Корана о том, что Аллах хранит ниспосланное

Ибн Касир вообще обходит молчанием эту проблему, посвящая толкованию этих слов только одно предложение [13]. Он говорит только, что «никто не в состоянии повернуть вспять определение Аллаха ни в этом мире, ни в будущей жизни [14]».

Куртуби в своем комментарии на аят 18:27 ограничивается цитированием вышеуказанной фразы Табари [15].

Однако вся проблема состоит даже не в том, что в материале исламской сунны нет ответа на вопрос, что же представляло из себя «написанное» о Мухаммаде и что сделали иудеи и христиане с этим «написанным», фактически «исказили» или только «сокрыли», а в том, что ответ на данный вопрос в принципе не может быть сформулирован в исламе, поскольку если кто-нибудь из хадисоведов и мuffedассиров сделал бы произвольный выбор из целого ряда названных ранее вариантов, в пользу того, например, что «написанное», в отношении которого были злоупотребления, представляло собой само имя «Мухаммад», то и в этом случае не было бы ясно, что же сделали в итоге с этим именем — «сокрыли» или все-та-

ки «стерли», — поскольку даже об этом в материале хадисов имеются противоречивые свидетельства [17].

Согласно Корану и его комментариям, Аллах предопределил Мухаммада в качестве последнего посланника «печати всех пророков» еще прежде основания мира. Согласно Корану и тафсирам, Аллах взял завет со всех пророков, что если Мухаммад явится во время их земной жизни, то они уверуют в него, последуют за ним и призовут к этому свои общины.

Исламская догма учит, что все пророки, начиная с Адама и заканчивая Исой, благовествовали о пришествии в мир Мухаммада в соответствии с «заветом пророков», который Аллах заключил со всеми пророками. Коран гово-

рит: «Вот Аллах взял завет с пророков: «Я одарю вас из Писания и мудрости. Если же после этого к вам явится Посланник, подтверждающий истинность того, что есть у вас, то вы непременно уверуете в него и поможете ему». Он сказал: «Согласны ли вы и принимаете ли Мой завет?» Они ответили: «Мы согласны». Он сказал: «Будьте же свидетелями, и Я буду свидетельствовать вместе с вами» (3:81).

А в аяте 61:6 персоналия по имени Иса, которого исламская сунна вслед за Кораном поставила вместо реального Иисуса Христа, пророчествует о пришествии в мир Мухаммада: «Иса, сын Марьям, сказал: «О, сыны Израиля! Я послан к вам Аллахом, чтобы подтвердить правдивость того, что было в Торе

до меня, и чтобы сообщить благую весть о Посланнике, который придет после меня, имя которого будет Ахмад» (61:6).

Однако вопрос о том, как возможно искать пророчества о Мухаммаде в Писании, которое исламской догмой было объявлено искаженным, остается по существу без ответа в исламе поныне.

Догматический аспект

Принято считать, что основой вероучительного антагонизма ислама по отношению к христианству является отвержение Кораном учения о Троице. Вместе с тем анализ коранического текста, как и авторитетных комментариев к нему, показывает, что христианам приписываются воззрения, не имеющие ничего общего с традиционной догматикой. Можно сказать, что вместо полемики с христианством Коран опровергает его кощунственное искажение.

Более детальный разбор показывает, что коранический текст ведет полемику с вероучением, согласно которому Иисус Христос и Его Матерь — боги, а Святая Троица — некая божественная семья. Таким образом, христианам приписывается вера в божественную супружескую пару, имеющую от брака божественного сына.

Это особенно важно, поскольку такое ошибочное представление о христианском вероучении вошло в Коран (5:73, 116). В аяте 5:73 сообщается, что «не уверовали те, которые говорят, что Бог (Аллах) — третий из трех, а ведь нет другого бога, кроме Него Единого».

Более детальный разбор показывает, что коранический текст ведет полемику с вероучением, согласно которому Иисус Христос и Его Матерь — боги, а Святая Троица — некая божественная семья. Таким образом, хри-

стианам приписывается вера в божественную супружескую пару, имеющую от брака божественного сына.

Так, в аяте 6:101 мы читаем: «Как может быть у Него сын, когда у Него не было спутницы и Он сотворил все?» В комментарии Табари на этот аят читаем: «Сын бывает от мужчины и женщины. Всевышнему же не пристало иметь спутницу и сына». И далее Табари вопрошает: «Если Аллах создал все и ничего (изначально) не было, кроме Аллаха, то как может быть у Аллаха сын, когда не было у Него подруги, чтобы у Него был от нее сын?» [18].

В аяте 5:75 мы читаем: «Мессия, сын Марии, — только посланник, прошли уже до него посланники, а мать его — праведница. Оба они ели пищу». Комментарии Корана сообщают, что коранический аргумент с пищей в качестве опровержения божественности Христа и Его матери действителен, поскольку

что неверные те, кто говорят, что Аллах — Третий из Трех, и он говорил, что христиане утверждают, что это Христос и Его мать, об этом сказана речь Аллаха: «Говорил ли ты, возьмите меня и мою мать Богами наряду с Аллахом?» (5:116). Ибн Джурайдж говорил: «говорил Муджахид (по этому вопросу) то же самое» [20].

В контексте этой информации из материала сунны резко выделяется то, что на основе личного знания рассказывает Табари о Троице в комментарии на аят 2:72: «Как дошло до нас, христиане говорили, что бог (Табари использует здесь форму «илих» вместо «Аллах», чтобы подчеркнуть, что это не истинный единый Бог. — Примеч. авт.), вечный в своей сущности, включает в себя три ипостаси (واحد يعم ثلاثة أقانيم): отца, который рождает и не рожден, сына, рожденного и не рождающего, и жену, которая меж ними (وزوجاً متباعدة بينهم)» [21].

Представление Табари о Троице является более правильным, нежели у последователей Мухаммада, от которых передают хадисы. У него Аллах уже не третий из трех, а один из трех лиц единой по существу Троицы. Правда, и у Табари вместо Духа Святого возникает некая жена, что объяснимо, поскольку для него как мусульманина невозможно было не учитывать сказанное о трех в аятах 5:116 и 5:75, где везде фигурирует Мария в качестве божественной жены. Лучшая информированность Табари во многом понятна, если вспомнить, что тафсир Табари является, по сути, первым полным комментарием к Корану, который собрал свидетельства ранних комментаторов.

В комментариях на аяты, ведущих полемику с Тринитарным догматом, или Боговоплощением, комментаторы часто

ку «они питались и поддерживали этим свои тела, как и прочие сыны Адама. Таковые же не могут быть богами ... ибо здесь явное указание на их несамодостаточность, несамодостаточный же может быть не кем иным, кроме как подчиненным Господу, а не самим Господом» [19].

Не менее примечателен комментарий на аят 5:116, в котором Аллах спрашивает у Исы, не он ли учил людей, что он и его мать — боги, наряду с Ним, Аллахом: «Рассказывал Мухаммад аль-Хусейн ... от Судди,

отождествляют понятия «куфр» и «ширк». Так, Табари в комментарии на аят 5:73 говорит о том, что «те, кто считают Аллаха одним из троицы, и те, кто говорят, что Христос — Бог, являются неверующими многобожниками» (كلاهما كفره مشركون) [22].

Однако в его же комментарии на аят 98:1 мы находим упоминание о том, что есть некоторые, считающие людей Писания многобожниками. Из чего можно заключить, что сам Табари себя к таковым не относит. Более того, Табари не приводит ни одного хадиса в подтверждение этой точки зрения, напротив, приводит несколько хадисов от Муджагида и Катада, в которых люди Писания и многобожники четко разделяются [23].

У Ибн Касира нет и вовсе упоминания о точке зрения, ставящей на одну доску людей Писания и многобожников [24]. Однако и Табари, и Ибн Касир в комментарии на аят 98:6 называют людей Писания «злом творения, которое (только. — Примеч. авт.) создал и сотворил Аллах» [25].

Ар-Рази пишет по поводу соотношения понятий «ширк» и «куфр» следующее: «Все-

вышний Аллах разъясняет, что они (иудеи и христиане — Примеч. авт.) находятся на уровне многобожников в многобожестве... Нет никакой разницы между тем, кто поклоняется идолу, и тем, кто поклоняется Христу или другому кому-то, поскольку смысл многобожества в том, что человек берет кого-то кроме Аллаха, чтобы поклоняться ему, и если это делается, то, значит, совершается многобожествование.

Однако если мы рассмотрим, то увидим, что неверие идолопоклонников меньше, чем неверие христиан, поскольку поклоняющийся идолу рассматривает его как нечто, посредством чего он достигает повиновения Аллаху, а христиане утверждают «вселение» (حلول) и «единство» (اتحاد), что является очень отвратительным неверием. Разницы нет между этими, исповедующими вселение, и прочими многобожниками».

Далее Рази пробует объяснить, почему же тогда в рамках коранической догмы эти самые многобожники поставлены над всеми прочими исповеданиями и с них разрешается взимание джизьи. Он пишет:

«То, что они выделены (из всех. — Примеч. авт.) через речь о джизьи, то это по причине того, что они внешне придерживаются того, что они поступают по Торе и Евангелию. Ради возвеличения двух великих посланников (имеется в виду коранический Иса и Моисей. — Примеч. авт.) и их Писаний и ради возвеличения предков этих иудеев и христиан, которые были в истинной религии, Аллах предписал брать с них джизью, хотя на самом деле нет разницы между ними и многобожниками» [26].

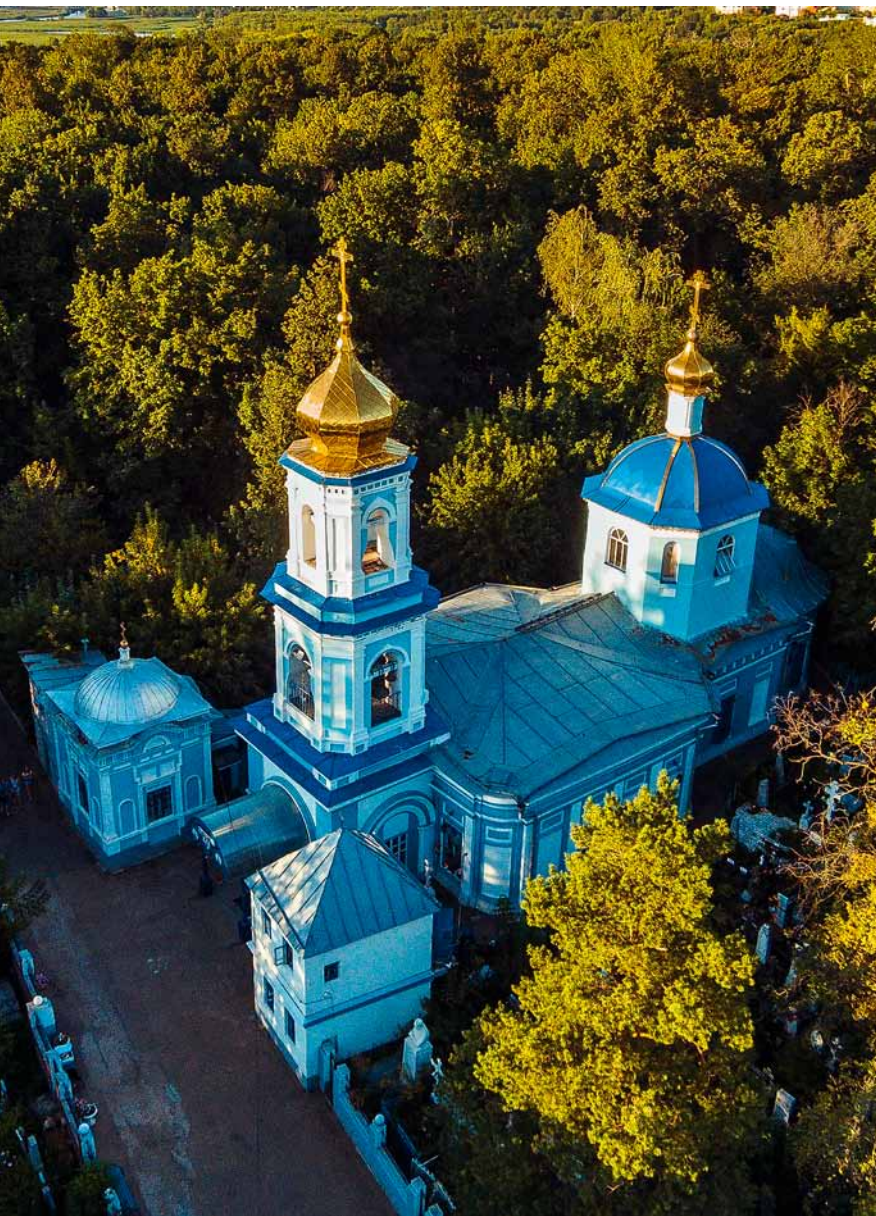
Подобное утверждение является очень серьезным, поскольку в исламе многобожие (ширк) рассматривается как величайший грех. Однако стоит еще раз отметить, что означенная позиция Рази является скорее маргинальной, нежели ортодоксальной с точки зрения самой исламской традиции, о чем свидетельствуют не только большинство факихов, но и все правовые установления, существующие в исламском законодательстве относительно людей Писания. ☸

1. Джами'аль-Баян. Т. 24. с. 377; Т. 22. С. 543.
2. Джами'аль-Баян. Т. 24. С. 377.
3. В исламоведении термином tahrif («искажение») обозначается весь спектр коранических терминов и терминов из материала хадисов (сунны), утверждающих те или иные виды недолжного обращения со Священным Писанием и злоупотребления им, вменяемых исламской традицией иудеям и христианам. Впрочем, как будет разъяснено далее, терминами эти понятийные единицы могут называться лишь условно.
4. В Коране говорится об «искажении» только Торы и Евангелия, хотя часто употребляется самое общее обозначение «Писание». Что под этим имел в виду Мухаммад и что это означало для его слушателей — вопрос, прояснить который практически невозможно. Так, мы не знаем, имел ли в виду весь корпус ветхозаветных и новозаветных книг или это было совокупное наименование только Торы и Евангелия.

Как будет показано далее в материале хадисов, собранных классическими комментариями Корана, да и в восприятии самих составителей комментариев под Писанием понимаются только Тора и Евангелие. У исламских апологетов и полемистов, а также в литературе жанра «Доказательства пророчества» под Писанием понимается весь корпус ветхозаветных книг и Евангелие.
5. Подробнее об этом см.: Васильев И. С. Богословские основания для межрелигиозного диалога в исламской традиции. Пятигорск, 2015. С. 21–128.
6. Там же. С. 21–128.
7. Джами'аль-Баян. Т. 17. С. 207–208.
8. Джами'аль-Баян. Т. 18. С. 413–414
9. Джами'аль-Баян. Т. 17. С. 68
10. Тафсир'аль-Куран аль-Азиим. Т. 5. С. 334.
11. Тафсир'аль-Куран аль-Азиим. Т. 4. С. 573–574.
12. Джами'аль-Баян. Т. 13. С. 63
13. Тафсир'аль-Куран аль-Азиим. Т. 3. С. 322.
14. Джами'аль-Баян. Т. 17. с. 651

15. Джами'аль-Ахкам аль-Куран. Т. 10. С. 389.
16. Джами'аль-Ахкам аль-Куран. Т. 17. С. 71
17. Сравните хотя бы: «стерли имя Мухаммад» («ومحوا اسم محمد») Джами'аль-Баян. Т. 2. С. 271. И в другом месте у Табари же: «скрыли имя Мухаммад» («وكنتموا اسم محمد») Джами'аль-Баян. Т. 7. С. 464.
18. Джами'аль-Баян. Т. 11. С. 11
19. Джами'аль-Баян. Т. 10. С. 485
20. Джами'аль-Баян. Т. 10. С. 483
21. Джами'аль-Баян. Т. 10. С. 482
22. Джами'аль-Баян. Т. 10. С. 482
23. Джами'аль-Баян. Т. 24. С. 538
24. Тафсир'аль-Куран аль-Азиим. Т. 8. С. 456–457
25. Джами'аль-Баян. Т. 20. С. 145; Тафсир аль-Куран аль-Азиим. Т. 8. С. 458.
26. Мафатих'аль-гайб. Т. 8. С. 548.

Князь Федор (Черный)

На Арском кладбище Казани среди каменных надгробий и крон деревьев расположен храм в честь Ярославских чудотворцев — благоверного князя Феодора и чад его Давида и Константина. Здесь хранятся великие святыни Казанской земли — части мощей святителя Казанского Гурия, чудотворный список Казанской иконы Пресвятой Богородицы и многие другие.

К концу 1930-х годов почти все храмы города были закрыты, и для спасения православных реликвий их передавали в кладбищенский храм. В годы Великой Отечественной войны храм на Арском кладбище был единственным действующим в городе, поэтому имел статус кафедрального.

И сегодня этот небольшой, но намоленный храм наполняется верующими, приходящими сюда по старой памяти помянуть усопших сродников и поклониться святыням. Между тем о жизни Ярославских чудотворцев, в честь которых назван этот святой храм, большинству прихожан известно не так много. Исторический очерк митрополита Иоанна (Вендланда) призван восполнить этот пробел.

МИТРОПОЛИТ ИОАНН (ВЕНДЛАНД)

В миру Константин Николаевич Вендланд. Родился 14 января 1909 года в Санкт-Петербурге в дворянской семье. Его дед — Николай Карлович Шильдер был известным историком, биографом российских императоров.

Духовное становление будущий архиерей проходил с конца 1920-х годов в Ленинграде в общине при киновии Александро-Невской лавры. Эту общину окормлял архимандрит Гурий (Степанов), впоследствии митрополит, который был пострижен в монашество ректором Санкт-Петербургской духовной академии епископом Ямбургским Анастасием (Александровым) 4 декабря 1914 года в честь святителя Гурия Казанского.

В 1930 году Константин Вендланд окончил геологический факультет Ленинградского горного института. В 1933 году занял должность ассистента кафедры петрографии в Среднеазиатском индустриальном институте в Ташкенте, читал лекции в Среднеазиатском государственном университете.

В 1942 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата геологических наук.

В 1933 году архимандрит Гурий также переехал в Ташкент, где деятельность общины продолжилась тайно от властей.

2 сентября 1934 года Константин Вендланд был пострижен в монашество своим духовным отцом в честь святителя Иоанна Златоуста. 14 сентября 1936 года по ходатайству архимандрита Гурия епископом Старорусским Иннокентием (Тихоновым) рукоположен во иеродиакона, а на следующий день в иеромонаха. По обстоятельствам времени постриг и хиротонии были совершены тайно.

С 1945 года — сверхштатный клирик Успенского кафедрального собора Ташкента. С 1946 года — секретарь архиепископа Ташкентского Гурия, с 1950 года — архимандрит. С 1953 года — настоятель Духосошественского собора Саратова.

В 1956 году окончил по заочному сектору Ленинградской духовной академии со степенью кандидата богословия. В течение 1957/1958 учебного года был ректором Киевской духовной семинарии.

В 1958 году назначен представителем Русской Православной Церкви при Патриархе Антиохийском. 28 декабря 1958 года хиротонисан во епископа Подольского, викария Московской епархии.

30 июня 1960 года назначен епископом Средне-европейским, Экзархом Московской Патриархии в Средней Европе.

22 августа 1961 года возведен в сан архиепископа.

16 июня 1962 года назначен архиепископом Алеутским и Североамериканским, Экзархом Северной и Южной Америки.

С 22 февраля 1963 года — архиепископ Нью-Йоркский и Алеутский.

3 августа 1963 года возведен в сан митрополита.

7 октября 1967 года назначен митрополитом Ярославским и Ростовским.

Тайно посвящал в сан священников, кандидатуры которых по разным причинам не могли быть одобрены государством. В 1972 году рукоположил в священники ученого-геолога Глеба Каледу.

Согласно прошению 26 декабря 1984 года был уволен на покой, жил в Ярославле.

Автор нескольких книг по церковной истории, в том числе исследования о святом благоверном князе Феодоре Черном.

Публикуется по: Иоанн (Вендланд), митр. Князь Федор (Черный); Митрополит Гурий (Егоров): исторические очерки. Ярославль: ДИА-пресс, 1999. 180 с.

АРХИМАНДРИТ
ГУРИЙ (ЕГОРОВ)

Литературные первоисточники
700 лет прошло со дня кончины ярославского князя Федора Черного — 19 сентября 1299 года. За это долгое время его жизнь неоднократно привлекала к себе внимание пишущих. Еще до причисления князя Федора к лику святых существовала повесть «о его преставлении с немногими известными [фактами] о жизни его» [4]. Наличие такой повести, необязательной, поскольку герой ее еще не был известен во святых, свидетельствует об интересе и большом уважении к Федору со стороны современников.

В 1463 году произошло прославление святых князей Федора и его сынов Давида и Константина. Это совпало с важным политическим событием — присоединением Ярославского княжества к владениям московского Государя Иоанна III и с концом второй династии ярославских князей, потомков Федора, — она завершилась на князе Александре Федоровиче Брюхатом. Тогда потребовалось более подробное житие, и великий князь, Московский Иоанн III и митрополит Московский Филипп (первый) «поручили описать жизнь новоявленного чудотворца Антонию, иеромонаху Спасского ярославского монастыря» [4].

Жизнеописание, составленное Антонием, существенно дополняет известие о преставлении Федора рассказом об отношении его к Орде. Этот рассказ не встречается в дошедших до нас летописях. Он заимствован, по-видимому, у местного летописца и поэтому является источником особой ценности [3]. Другой вариант «повести о преставлении», принадлежащий перу некоего Андрея Юрьева [23], и новое житие, составленное во второй половине XVII века, не доставляют новых данных о жизни Федора [4]. Су-

щественное дополнение дает печатная Книга Степенная, которая, заимствуя сказание Антониево, приводит новые данные, неизвестные из других источников [4].

Отрывочные сведения из летописей и указанные повести и жития составляют то, что можно назвать первоисточниками по жизни Федора.

Очень тщательный анализ имеющегося материала с подробной ссылкой на литературу дал, в весьма изящном изложении, С. М. Шпилевский в своей речи, произнесенной в Ярославле в день шестисотлетия годовщины смерти Федора, 19 сентября 1899 года [4].

Мы имеем также житие Федора в новом издании Миней-Четких св. Димитрия Ростовского, изданных после 1900 года при консультации таких авторитетных лиц, как В. О. Ключевский и М. И. Соколов [17]. Этим как будто исчерпываются источники, посвященные только Федору. Но его имя упоминается, а жизнь с большими или меньшими подробностями описывается в весьма многих исторических и краеведческих трудах. Из исторических трудов особого внимания заслуживают «История государства Российского» Н. М. Карамзина [11] и «История России с древнейших времен» С. М. Соловьева [18].

Краеведческие труды, касающиеся Федора попутно, весьма изобильны, как в дореволюционной, так и в советской литературе. Наконец, имя Федора появляется иногда в полемических статьях на страницах советских газет. Такой неугасающий, идущий через семь столетий, интерес к личности провинциального князя, казалось бы, стоявшего в стороне от главной линии развития русской истории, захватил также и меня. Я пытаюсь, повторив, по возможности, то, что было написано о Федоре раньше, дать общую картину его жизни и высказать некоторые свои мысли о значении святого князя Федора

в русской истории, государственной и церковной.

Жизнь князя Федора

Федор только к середине жизни привлек внимание тех летописцев, которые в записях своих тянули нить его истории.

Первое упоминание о нем находим в Никоновской летописи под 1276 годом, где имя его стоит в числе имен других князей, съехавшихся в Кострому на погребение великого князя Василия Ярославича.

Напомним, что Василий Ярославич прожил краткую (37 лет), но яркую и героическую жизнь. Шести лет от роду, в 1246 году, он уже становится удельным князем Костромским, в 1272 году — великим князем Владимирским, главой всех удельных князей Северо-Восточной Руси, и в том же 1272 году во главе рати русских воинов блистательно побеждает татар в битве под Костромой, у нынешнего села Некрасова. Это была как будто первая и для XIII века весьма удивительная победа русских над татарами. Героический князь не едет в стольный город Владимир. На четыре года, до своей смерти, делает он Кострому столицей русского государства. Он прославляет ее и как церковный центр, потому что с его именем связано явление одной из древнейших икон русских — Богоматери Федоровской [14].

Запись в Никоновской летописи под 1278 годом посвящена Федору как главному действующему лицу. Он выдает замуж свою младшую дочь. Это сообщение позволяет А. В. Экземплярскому [22] приблизительно рассчитать год вступления в брак самого Федора и год его рождения.

Год рождения определяется приблизительно как 1240, а год вступления в брак как 1260. К этим двум датам можно привязать первую треть жизни Федора.

Федор Ростиславович Черный происходил из князей

смоленских. Судьба спасла его отца Ростислава Мстиславовича от гибели в Киеве во время осады и разорения Киева Батыем (1240). Тогда Ростислав Мстиславович стал было во главе защитников Киева, но был удален из города князем Даниилом Галицким, поставившим над русским войском тысяцкого Дмитрия [18].

Как и все русские князья, Федор Черный был Рюриковичем. Его предками, по нисходящей линии, были Рюрик, Игорь Рюрикович (муж св. Ольги), Святослав Игоревич, Владимир Святославович (св., равноапостольный), Ярослав Владимирович (Мудрый), Всеволод Ярославич, Владимир Мономах, Мстислав Владимирович, Ростислав Мстиславович, Давид Ростиславович, Мстислав Давидович, Ростислав Мстиславович [20].

Таким образом, в крови Федора мы можем найти русскую, греческую и скандинавскую (варяжскую) кровь¹.

У Ростислава Мстиславовича было три сына: Глеб, Михаил и Федор. По смерти отца Федор получил Можайск — удел по тому времени малый. Однако же, это был удел, с получением которого начиналась самостоятельная жизнь Федора. Шла уже вторая половина XIII века. Миновали ужасы Батыева нашествия. Блестящие победы Александра Невского (1240, 1242) над шведами и немцами отвели опасность с запада. Тяжелая и постыдная зависимость Руси от Орды продолжалась, однако отношения между победителями и побежденными нормализовались. Русским было тяжело, но жизнь шла своим чередом в зависимом от Орды, но не слившемся с нею русском государстве.

В это время Федор встретил удачу. Была ли эта удача счастьем — трудно сказать. Во вся-

ком случае, около 1260 года состоялась женьитьба Федора на ярославской княжне Марии Васильевне, и Федор «получил в приданое Ярославль» [6]. Для того, чтобы лучше понять, что это означало для Федора, оглянемся на предшествовавшую этому событию историю Ярославского княжества.

Ярославское княжество образовалось в 1218 году, уже после того, как город Ярославль, основанный в начале XI века Ярославом Мудрым, превратился из отдаленного волжского форпоста Ростово-Суздальской земли в город значительный, самостоятельный, развивающийся, имеющий и строящий красивые церкви.

Первым ярославским князем был Всеволод (1218–1238), получивший город в удел от отца, ростовского князя Константина. К Ярославлю относились также «Угличье поле, Молога и страны Заволгские до Кубенского озера»².

Князь Всеволод Константинович разделил геройскую участь

павших в сражении с татарами на реке Сити 4 марта 1238 года великим князем Юрием (Георгием) Владимирским, который также на берегах этой ярославской реки и в той же битве нашел себе славную мученическую кончину. В то время, как в Ярославле княжил Всеволод, в Ростове князем был его старший брат Василек (или Василько). Он то же участвовал в роковом сражении, попал в плен. Василько был «красив лицом, имел ясный и вместе с тем грозный взгляд, был необыкновенно храбр» [18]. Ордынцы хотели склонить его на свою сторону, принять их обычаи и воевать вместе с ними, но ростовский князь «не ел,

Икона с изображением благоверных князей Федора Смоленского и чад его Давида и Константина, ярославских чудотворцев, написанная вскоре после их канонизации. Конец XV в.

¹ Если принять варягов за скандинавов, как это делает С. М. Соловьев в «Истории России с древнейших времен» (Т. 1. С. 124).

² Церковь Успения на Стрелке, заложенная в 1215 г., Спасо-Преображенский собор, заложенный в 1216 г. и законченный в 1224 г. В память основания княжества в том же 1218 г. у юго-восточного угла еще недостроенного Преображенского собора Спасского монастыря в Ярославле была заложена церковь во имя Входа Господня в Иерусалим.

Ярославъ последний князь и князь фе
доръ ростиславичъ . Внука мстис
слава . при
пнука
давы
довъ .

МИНИАТЮРА ИЗ ЛИЦЕВОГО
СВОДА: «В ЯРОСЛАВЛЕ
СЕЛ НА КНЯЖЕНИЕ КНЯЗЬ
ФЕДОР РОСТИСЛАВИЧ,
ВНУК МСТИСЛАВОВ,
ПРАВНУК ДАВЫДОВ».
XVI в.

не пил, чтобы не осквернить-
ся пищей поганых, укоризнами
отвечал на их убеждения» [18].
Церковь причислила Василь-
ко, как и великого князя Георгия,
к лику святых.

Ярославский князь Всеволод
имел двух сыновей — Василия
и Константина — от Марины, до-
чери князя Олега Курского, с ко-
торою Всеволод сочетался бра-
ком в 1227 году. Смерть отца за-
стала их еще детьми, не старше
10 и 9 лет. Тем не менее Васи-
лий наследует отцу на ярослав-
ском столе. В 1245 году, когда
Василию было около 17 лет, он

вступает в брак с княжной Ксени-
ей, а уже в 1249 г., т. е. не старше
21 года, умирает, оставив после
себя дочь Марию и сына Василия.
О последнем в истории не оста-
лось известий, должно быть, он
умер мальчиком. Княжеский
стол в Ярославле занимает млад-
ший брат Василия — Константин.
Ему тогда было не более 20 лет.
Через 8 лет, 3 июля 1257 года,
князь Константин гибнет смер-
тью героя в сражении на Туговой
горе под Ярославлем³.

С его смертью пресекается
мужская линия первой династии
ярославских князей. На княже-
ский стол Ярославля садится де-
ва — Мария, дочь Василия. Ей
тогда было не более 11 лет, и де-
ла правления ведет ее мать Ксе-
ния, тоже еще молодая женщи-
на, не старше 30 лет. Женщи-
на правит княжеским столом
немаловажного удела! Это собы-
тие — небывалое в Древней Ру-
си [7]. Оно свидетельствует, впро-
чем, о том, что женщины уважа-
лись надлежащим образом наши-
ми предками.

На юной Марии через ка-
ких-то три-четыре года женится
молодой князь Можайский Фе-
дор. Брак заключен по совету дя-
дей Марии, сыновей ростовского
святого мученика Василько, Бо-
риса, князя Ростовского, и Глеба,
князя Белозерского.

Федор принят в чужую семью.
Какие достоинства мог он прине-
сти с собой?

Несущественным,
но по тем временам обязатель-
ным достоинством было благо-
родство происхождения. Из при-
веденной выше генеалогии мы
видим, что этим достоинством
Федор вполне располагал.

Другим немаловажным об-
стоятельством была краси-

вая и представительная внеш-
ность Федора. Ниже мы увидим,
что красота и обходительность
Федора пленят и ордынскую
ханшу.

Несомненно, однако, что Федор
должен был зарекомендовать се-
бя еще чем-то, иначе не склонил-
ся бы совет дядей Марии на брак
с ним.

Ратных подвигов мы за Федо-
ром к тому времени еще не зна-
ем. Но, по-видимому, уже го-
да два или три Федор хозяйни-
чал в Можайске. Вот за это хо-
зяйничанье, за то, что, получив
Можайск, бедный и малый, Фе-
дор, как говорит житие, сумел
сделать его не бедным, получает
он, вероятно, одобрительный во-
тум почтенных дядей своей не-
весты. Он должен был и в Яро-
славле сделать то и еще более то-
го, что сделал в Можайске.

Что же встретил Федор в но-
вой семье и новом городе? Мо-
лодая жена Мария должна бы-
ла составить счастье возвышаю-
щегося в своем положении кня-
зя. Сын Михаил и две дочери,
имен которых мы не знаем, гово-
рят за прочность любви Федора
к своей жене. За это же говорит
спокойная стойкость, с которой
впоследствии Федор будет отвер-
гать брачные предложения Орды
и согласится на них только после
того, как узнает о смерти Марии.

Вне всяких сомнений, Федор
встретил в Ярославле и неко-
торые трудности. Первая труд-
ность, думается мне, заключа-
лась в высоких традициях новой
семьи. Это была семья героев
и святых мучеников. В самом де-
ле, дядя Марии, князь Констан-
тин, сложил свою голову в жар-
ком бою за Родину, у стен Яро-
славля, и это событие, совсем не-
давнее, происшедшее года за три
до свадьбы Федора, было еще жи-
во в памяти родственников.

Дед его супруги, князь Всево-
лод, тоже принадлежал к чис-
лу павших героев. Отец ее дядей,
князь Василько, был мучеником,
выдержавшим долгое испыта-

³ Русская Православная Церковь причислила
князей Василия и Константина к лику святых.
Это произошло после вскрытия их могил
в Успенском соборе в Ярославле и обретения
их мощей после большого пожара 1501 года.
Мощи сгорели во время другого пожара
20 февраля 1744 года.

ние соблазнами, а великий князь Георгий — павший военачальник русских при битве на Сити — приходился также старшим родственником этой семьи.

Невольно должен возникнуть вопрос: окажется ли Федор достойным такой семьи? Способен ли он будет стоять за Родину, как это делали отцы и деды? Жизнь Федора покажет, что он был храбрым военачальником, но больше — благоразумным дипломатом. В политику ярославского княжеского стола он внес иную традицию: вместо жертвенной самоотреченности, характерной для князей первой ярославской династии, — принцип благоразумного ограждения, сговора с сильнейшей, хотя и иноземной, властью. И на этой основе Федор достиг экономического развития своего удела.

Итак, Федор по своей натуре должен был противопоставлять себя той семье, в которую вступил.

Но кроме семьи было еще и ее окружение, и, несомненно, Федору пришлось встретить трудности в отношениях с ярославскими приближенными прежних князей, с их дружиною или боярами. Если он и привел свою дружину из Можайска, то она была, вероятно, меньше старой дружины ярославской; между ними могли возникнуть трения, старая дружина, скорее всего, не доверяла Федору, стремясь поставить его под свой контроль. Об отношениях дружины и князя и, в особенности, о трениях, возникавших при переходе князя из одного города в другой, подробно говорит С. М. Соловьев в своей «Истории».

По условиям ордынского ига над землей русской, Федор, чтобы благополучно править Ярославлем, должен был налаживать свои отношения с Ордой. Это ему удалось самым неожиданным и блестящим образом, о чем я расскажу ниже.

Здесь же, разбирая отношения Федора к коренному ярославско-

му боярству, я должен сказать, что отлучки князя из Ярославля, особенно продолжительные, усиливали боярство.

Возвращаясь после одной из таких поездок (дата неизвестна), Федор не смог войти в свой город. Его не приняла старая княгиня Ксения с боярами. Федору сообщили, что жена его умерла и в нем больше не нуждаются, так как «есть у нас отчичь князь Михаил», т. е. сын Федора [4].

Икона XVI века свв. Федора, Давида и Константина, хранящаяся ныне в Ярославском историко-архитектурном музее-заповеднике, в одном из клейм изображает этот момент достаточно драматично: княгиня Ксения, стоя на стене, отказывает группе всадников во главе с Федором во въезде в город, а за ее спиной видна фигура боярина в шубе [11].

Федор не прибегал к насильственным мерам против боярства до тех пор, пока был жив его сын Михаил. Может быть, если бы Михаил продолжал княжить, Федор навсегда ушел бы из Ярославля и судьба его сложилась как-то иначе. Но Михаил умер, должно быть, еще не став взрослым, и тогда Федор испросил у хана татарское войско, «с ним пришли также многие силы Русской земли». Граждане Ярославля сдались ему. Он вошел в город. «И какие были Федору обиды, он отомстил за них повелением царевым, а татар отпустил с честью в Орду» [4]. К сожалению, дата этого события также неизвестна.

Несомненно, что в городе Ярославле у Федора были не только враги, но и друзья. Именно поэтому взятие им города военной силой не произвело впечатления вторжения иноземного завоевателя. Многие и, по-видимому даже большинство, обрадовались возвращению своего князя. Федора полюбили в Ярославле; когда он умер, то был всенародный плач. Не указывает ли это на то, что враги Федора бы-

Того же года преставился князь Давыд Федорович ярославский. прапоукъ мстиславль. прапрапоукъ даидъ. препрапрапнъ ростиславль. пращуръ мстиславль. прапращуръ владимира мономахъ. хъ;

ли также врагами и его друзей? Мы можем с достаточной вероятностью предположить, что боярской реакционной верхушке противостоял народ — трудовой, ремесленный, производящий товары, строящий и развивающий город. Князь Федор хотел, чтобы его удел экономически развивался, поэтому он поддерживал ремесла и ремесленников, строителей и желал, вероятно, покровительствовать торговле. В этом отношении Федор занимал, по тому времени, прогрессивную позицию. Вспомним, что еще в домонгольский период имело место столкновение прогрессивного князя Андрея Боголюбского

ЛИЦЕВОЙ ЛЕТОПИСНЫЙ СВОД: «В ТОМ ЖЕ ГОДУ ПРЕСТАВИЛСЯ КНЯЗЬ ДАВИД ФЕДОРОВИЧ ЯРОСЛАВСКИЙ, ВНУК ЯРОСЛАВОВ, ПРАВНУК МСТИСЛАВОВ, ПРАПРАВНУК ДАВИДОВ, ПРЕПРАВНУК РОСТИСЛАВОВ, (ПОТОМОК) ПРАЩУРА МСТИСЛАВА, ПРАПРАЩУРА ВЛАДИМИРА МОНОМАХА». XVI в.

и реакционного боярства, закончившееся убиением князя.

В Ярославле произошло нечто подобное, но здесь князь восторжествовал. Ярославль был, вероятно, в какой-то степени таким же городом «ремесленников и торговцев», «мизинных людей», новым городом по отношению к старобоярскому Ростову, каким был по отношению к тому же Ростову город Владимир [4].

Во время правления Федора княжество благоденствовало. На его территории не велись феодалные войны, сюда не заходили грабительские татарские рати. Также спокойно чувствовало себя соседнее, дружественное и родственное княжество Ростова Великого. А это много значило в то беспокойное время.

Главнейшими добродетелями князя в мирные времена правления считались в древней Руси правосудие, благотворительность, благочестие вместе с храмоздательством. Этими качествами Федор отличался в полной мере, так что даже народ сложил о нем песни, которые пели «калики перехожие». Вот отрывок из народного эпоса о Федоре:

«Все он суд правый правил,
Богатых и сильных не стыдился,
Нищих и убогих

не гнушался...» [1]

Прибавлю к этому свидетельство жития, согласно которому Федор божественным книгам прилежал день и ночь, много заботился о благолепии церквей, украшал их иконами и книгами, воздвигнул много новых храмов, часто ездил в Спасский монастырь, где кормил братию и оделял ее милостыней [3].

Период правления Федора в Ярославле длился 39 лет — со дня его первого брака в 1260 году до смерти в 1299 году. Если он иногда покидал город — предполагается, что Федор около 10 лет провёл в Орде, — то, несомненно, что и оттуда он мог оберегать свой удел от нашествий татарских.

При такой продолжительной и, как только что выяснено, благотворительной деятельности ярославского князя, кажется удивительным, что имя его отсутствует в том списке ярославских князей, который приводится у Титова [20]. Там, после Василия Всеволодовича и Константина Всеволодовича, стоит Мария Васильевна, а после нее Давид Федорович, т. е. сын Федора от второго брака, самого же Федора нет. Не выпало ли имя Федора из списка вследствие тонкой мести бояр, не любивших Федора и не поставивших его имя в список в свое время?

После того, как дана общая оценка деятельности князя Федора в Ярославле, остается сказать о конкретных событиях его жизни. В противоположность относительному спокойствию княжения Федора, личная жизнь его изобиловала событиями, приключениями и опасностями.

В самом начале княжения Федора, в 1262 году, возникла угроза вторжения Орды на Русь. Тогда в ряде городов русских изгнали и избили сборщиков ордынской дани. В Ярославле был изловлен некий Зосима, бывший православный монах, перешедший в мусульманство в Орде и начавший в Ярославле пропаганду против христианства. Ярославцы убили Зосиму и бросили его труп на съедение собакам. Событие это, так же, как и волнения в других городах, не имело, к счастью, никаких последствий. Положение спас великий князь Александр Невский, находившийся в то время в Орде и заступивший Русскую землю [4].

К числу крупнейших событий в жизни Федора относится его ордынская эпопея. Федор поехал в Орду с целью заступить свое княжество перед татарами. Миссия его была аналогична той, какую выполнил перед самой своей смертью народный герой, русский князь Александр Невский. Однако Александр Нев-

ский был заступником за всю Русскую землю; Федор — только за свое княжество. Александр Невский, как мог, ограждал самостоятельность России, старался, чтобы ее зависимость от Орды заключалась лишь в уплате дани. А. Н. Насонов доказывает, что поездка Александра Невского в далекую Орду зимой 1262–1263 годов была предпринята не только с целью «отмолить людей от беды» за восстание 1262 года. Насонов приводит слова из светской биографии Александра, относящейся ко второй половине XIII века или к началу XIV века. Там сказано: «Бе же тогда нужна велика от поганых и гоняхуть люди, веляхоуть с собою воинствовать. Князь же великий Олександр поиде ко царю, дабы отмолит люд от беды».

Итак, Александр отказался представлять Орде войска.

Федор же не мог и думать о таком отказе. Он, как некоторые другие русские князья, явился в Орду со своим войском и сражался заодно с татарскими войсками. Историки указывают на его походы на Кавказ против ясов (аланов) и на камских болгар⁴.

Успехами в этих походах Федор отвлекал аппетиты ордынцев от русских пределов, и именно в этом можно усматривать его княжеское служение Родине в то время.

Федор был талантливым военачальником. Вероятно, его выдающимися успехами в этих походах объясняется то, что он больше всех других русских князей выдвинулся перед ордынским тронном. Мужество Федора, красота его и, по всей вероятности, умные речи и вежливое обхождение заставили хана и ханшу полюбить его. Он «всегда предстоял у царя и подавал ему чашу». В особенности он нра-

⁴ Поход на ясов датирован летописцами 1277 годом. Летописцы же говорят, что и в следующем году Федор и русский князь ходили с татарами на войну.

вился ханше, и она возымела намерение отдать Федору в жены свою дочь.

Но тут Федор оказался тверд. Служа хану, он не шел на поводу у ордынцев, хранил свою веру и свои нравственные убеждения. Федор заявил, что женат и его вера запрещает брать вторую жену. Ответ был уважен и не вызвал царского гнева. Это показывает, насколько удивительным образом сочетались у Федора твердость убеждения с тактичностью. Отказ подчиниться не вызвал конфликта приблизительно в то самое время, когда князь Роман Рязанский, чтобы отстоять свою веру, принял мученический венец от того же самого хана Менгу-Темира, которому служил Федор».

Вскоре после отказа от брака Федор вернулся в Ярославль, и тогда произошел описанный выше конфликт с боярами, заставивший князя возвратиться в Орду. Теперь Федор знает, что жена его, Мария Васильевна, умерла и он может жениться второй раз.

Ханша вновь обращается к хану с просьбой отдать их дочь Федору в жены. Теперь хан, как говорит житие, не хочет этого, так как Федор является его улусником и служебником.

Наконец, он уступил просьбам царя. Федор настоял на том, чтобы царевна была крещена. В условиях ордынской столицы Сарая сделать это было очень просто. Там с 1261 года существовала епархия, был епископ Феогност с громким титулом Сарайский и Переяславский (имелся в виду южный Переяславль). Более того, на сарайского епископа были возложены «внешние сношения» с православными церквами Византии. Кроме того, сарайский епископ был лицом, близким ханскому двору, и нередко передвигался вместе со ставкой хана. В Сарае были также и другие храмы, были священники. Поскольку хан и ханша не возражали против креще-

ния невесты Федора, то, казалось бы, оставалось только совершить над нею это таинство и завершить его свадьбой. Но дело хотели обставить более торжественно и придать новому браку Федора возможно более широкую огласку.

Хан идет на акцию удивительной дипломатической вежливости, которая стоит в поразительном и очень приятном контрасте со всей эпохой XIII столетия, эпохой варварских нашествий, феодальных раздоров и массовой гибели культурных ценностей. Хан, как говорит житие, сам взял на себя ходатайство перед Константинопольским Патриархом, но не о крещении, а о разрешении брака князя Федора с его дочерью и отправил для этой цели посольство в Константинополь во главе с епископом Сарайским Феогностом.

Патриарх дал разрешение при условии принятия дочерью хана христианской веры. Царевна была наречена во святом крещении Анною. Состоялся брак ее с Федором, и князь еще долгое время жил в Орде, в ее столичном городе Сарае⁵, где у него от Анны родились сыновья Давид и Константин.

Породнившись с ханом, князь приблизился к нему еще больше. Если прежде он только стоял во время трапез хана и подавал ему чашу (и это уже было функцией весьма доверенного лица, ручавшегося, что в чаше нет яда!), то теперь хан относится к нему, как к своему сыну: часто сажает Федора с собой за стол, возлагает венец на его голову, одевает в свою порфиру, устраивает ему прекрасный дворец, окружает его славой и богатством, дает ему на содержание 36 городов, в том числе Чернигов, Болгары, Куманы, Арск, Казань и другие.

Живя в Орде, Федор не те-

рял времени даром. Его служение Родине здесь, за тогдашними рубежами Русской земли, в столице поработителей русского народа, продолжалось. Выше мы отмечали, что как военачальник Федор отвлекал ордынские силы от русских земель. Теперь, во время мира, он усиливает русское влияние на Орду. Житие говорит, что он распространял христианство, покровительствовал русским людям, которые по тем или иным причинам жили в Орде, построил там несколько церквей.

Казалось бы, новое счастье пришло к Федору, он оставался русским князем и не сделался «православным татаринном». Когда из Ярославля пришла весть о смерти его сына Михаила, он отпросился у хана домой. Хан дал ему ярлык на Ярославль и проводил с большой честью. Как Федор прибыл в Ярославль, я писал выше. Остается сделать попытку уточнить, какие годы провел Федор в Орде и какой именно хан сделал его своим зятем. Первоисточники называют только имя хана Менгу-Темира, занимавшего трон Золотой Орды с 1266 по 1280 год, как призывавшего к себе русских князей, а в числе их и Федора, на военную службу. Поэтому проще всего заключить, что дочь Менгу-Темира и была выдана за Федора.

Однако Н. М. Карамзин в своей «Истории государства Российского» пишет, что за Федора была выдана дочь Ногай, поскольку Ногай в 1273 году женился на христианке Евфросинии, незаконной дочери византийского императора Михаила Палеолога [11]. О том же пишет и Насонов [16]. Н. М. Карамзин полагал, что крестить дочь христианки было легче, чем дочь мусульманина.

Ногай не был ханом. Он был выдающимся ордынским полководцем, сперва темником, т. е. начальником десяти тысяч воинов, а потом главой почти самостоя-

⁵ Это должен был быть Сарай-Бату, поскольку столица Орды перешла в Сарай-Нерхе потом, при Узбек-хане.

тельной орды, кочевавшей около Азовского моря и в низовьях Днепра. Это был вельможа и влиятельный интриган, сместивший после Менгу-Темира нескольких ханов на ордынском троне.

С. М. Шпилевский делает вывод, что ордынскую эпопею Федора следовало бы поместить между 1281 и 1292 годом. За такой вариант говорит и то обстоятельство, что в указанный промежуток времени русские летописи как будто молчат о Федоре.

Но сам Шпилевский придерживается другого мнения. Оно заключается в том, что вся ордынская эпопея Федора закончилась до 1276 года, когда Федор, как я уже писал выше, впервые упоминается в летописи. Тогда тестем Федора был настоящий хан, глава центрального правительства Орды — Менгу-Темир [4].

Сказание не называет по имени ордынского царя, тестя Федора. Большинство наших историков признает таковым Менгу-Темира [4].

В пользу более ранней даты пребывания князя Федора в Орде Шпилевский приводит, главным образом, то соображение, что появление его в Орде молодым скорее соответствует произведенному им впечатлению своей красотой. Кроме того, Шпилевский ссылается на исследование князя Голицына, в котором последний говорит, что 30 (и далее более) городов Федор мог получить от хана Большой, а не начинавшей свое существование Ногайской орды [4]. Кроме того, города эти в подавляющем большинстве (кроме Чернигова, относившегося к Ногайским владениям) лежали на территории Большой Орды.

Предположение Шпилевского кажется мне гораздо более вероятным, и я могу для подкрепления его высказать следующие дополнительные соображения:

1. До 1276 года Федор так же не упоминается в русских ле-

тописях, как и в период с 1281 по 1292 год. Второй вариант, следовательно, не имеет с этой стороны преимущества перед первым. Но он имеет тот недостаток, что оставляет Федору слишком мало времени для жизни с новой семьей в Ярославле — только 7 лет до его смерти в 1299 году. По первому, т.е. раннему варианту, новая семья живет с Федором в его уделе не менее 23 лет. Такой срок вполне достаточен, чтобы ярославцы привыкли к новой семье Федора, признали ее «своей» и уважали ее авторитет.

Наконец, необходимо отметить, что утверждение о том, что с 1281 по 1292 год Федор не упоминается в летописях, — неточно. Есть свидетельства, что в 1284 году он был в Смоленске, где заключил торговый договор с рижскими немцами [7] и дал суд немцу Бирелю с Армановичем [4].

2. Н. М. Карамзин, когда пишет, что «вероятно, Федор был зятем не Менгу-Темира, а Ногай, женатого на христианке и не хотевшего принять веры магометанской» [11], ошибается в том, что Ногай не принял ислам. В арабской летописи Рукнеддина Бейбарса указывается, что около 1271 года Ногай принял ислам, за что получил от египетского султана письмо, заключавшее «обильную долю признательности и прекрасное благоволение похвалы». В этом письме Ногай называется «высокоставленным, родовитым, воинствующим во славу Господа своего, озаренным светом сердца своего, сокровищницей мусульман и помощи верующих» [19].

3. В арабских летописях, приведенных у В. Тизенгаузена [19], торжественно сообщается о каждом золотоордынском государе или крупном сановнике, принявшем ислам (Берке, Ногай, Туда-Менгу, Узбек), но ничего не говорится о принадлежности к исламу Менгу-Темира. По-видимому, этот хан, поддер-

живавший, как и другие ханы Золотой Орды, активные сношения с мусульманским Египтом, сам не был мусульманином. Отсюда следует, что христианский брак его дочери с Федором не встречал препятствий со стороны религии.

4. Житие Федора указывает на очень активную роль ханши в деле второго бракосочетания Федора. Кто была эта ханша?

В арабских рукописях [19] мы находим указание на энергичную Джиджекхатунь, жену Менгу-Темира, которая «правила государством во время мужа своего и в царствование Туда-Менгу».

Очень естественно предположить, что она и была тещей Федора. Время ее «правления», т.е. активного влияния на хана Золотой Орды, больше, чем время царствования ее мужа Менгу-Темира. Это несколько раздвигает возможные рамки для второй женитьбы Федора, а тем самым увеличивает вероятность того, что Федор женился на ее и Менгу-Темира дочери.

5. Весьма существенным доводом в пользу того, что Федор был зятем Менгу-Темира, является политика Федора по возвращении в Ярославль.

Он поддерживает в борьбе за старшинство того князя, который получил ярлык на великое княжение от центрального правительства Орды. Он поддерживает Андрея Александровича, сына Александра Невского, имевшего ярлык из Сарая, а не Дмитрия Александровича, которого поддерживал Ногай. Если бы Ногай был тестем Федора, а последний был бы обязан ему не только женой, но и покровительством, естественно было бы Федору и на Руси ориентироваться на политику Ногай.

6. Та же арабская летопись, которая приводит процитированные мною выше похвалы Ногаю за принятие им ислама, говорит дальше, что он был «старик

г. Ярославль. Спасский монастырь. № 10.

опытный и искусный в устройстве козней». На его совести было много коварных убийств. Он убил хана Талабугу, воспользовавшись доверием его матери, убил 5 сыновей Менгу-Темира, через женщину подговорил хана Тохту убить 23 эмиров, организовал удушение своей же покровительницы, той самой Джиджекхатунь, которая, как я предполагаю, была тещей Федора, и сделал, вероятно, многое другое в том же роде.

Трудно представить себе русского князя Федора, стремящегося принести с собою — туда, где он княжил, — порядок и процветание, зятем такого человека, как Ногай.

Менгу-Темир был ханом сложившихся традиций: он спокойно брал с русских княжеств установленную дань, вел войны на Кавказе, продолжал налаживавшиеся дипломатические связи Сарая с Каиром. Такой тесть, как мне кажется, был вполне приемлем для Федора.

7. Федор, как сказано выше, поддерживал центральное правительство Орды, имел резиденцию в ее столице Сарае, располагал там дворцом (или даже полугородом) и вел себя очень активно, покровительствуя русским, строя храмы, имея связь с епископом Сарайской епархии.

В совсем дикой и совсем кочевой Ногайской орде он этого делать не смог бы.

8. Весьма возможно, что Федор имел более широкие политические взгляды и планы, чем те, которые вытекали из необходимости заботиться о семье и уделе. Умный князь XIII столетия, каким был Федор, не мог не задумываться об общем ходе истории. Думаю я, что и общие судьбы Руси Федор связывал с Ордой, предполагая найти путь не в рабском подчинении Орде и не в ниспровержении ига ее, а в создании нового двунационального государства — русского и татарского. Далее вернемся к обоснованию этой мысли.

Такие мысли и планы можно было иметь только будучи связанным с главной, центральной Ордой, а не с кочевьями Ногай.

Закончив на этом свои соображения о том, какое именно положение занимал князь Федор в Орде, скажу несколько слов о его новой семье.

Княгиня Анна, прибыв с ним в Ярославль, была принята здесь как родная. Она оказалась глубоко религиозной православной женщиной, занималась благотворительностью, устройством и постройкой храмов. Еще сейчас стоит рядом со Спасо-Преображенским монастырем, чуть ниже по реке Которосли, храм Михаила Архангела. Теперешний облик его сформирован в XVII веке, но на этом месте стоял храм издревле, в свое время Анна перестроила его из деревянного в каменный.

Сын ее Давид княжил в Ярославле с 1299 по 1321 год. Он продолжил вторую династию ярославских князей, основанную

**ЦЕРКОВЬ МИХАИЛА
АРХАНГЕЛА.**

УЛИЦА КАЗАНСКАЯ
(СОВР. ПЕРВОМАЙСКАЯ).
ФОТО ДО 1917 Г.
ИЗ БИБЛИОТЕКИ
ПРОТОИЕРЕЯ ДМИТРИЯ
САЗОНОВА

Федором. Младший сын Константин не занимался политической деятельностью. История не сохранила даже даты его смерти.

Обращусь теперь к событиям, в которых участвовал Федор по возвращении из Орды.

В России деятельность Федора приобрела более широкий размах. Один за другим умирают его братья, княжившие в Смоленске. В 1278 году умирает Глеб Ростиславович [4]; смоленским князем становится Михаил Ростиславович, который через год также умирает.

Смоленское княжество переходит к Федору как вотчина, т. е. как наследство от отца.

Такой переход был, вероятно, неожиданным и, во всяком случае, неприятным для племянников Федора, сыновей его братьев, проводивших детство и юность в Смоленске и смотревших на него как на свой го-

род, забывших, вероятно, и думать о том, что где-то далеко есть у них еще дядя. В особенности недовольны должны были быть сыны старшего брата Роман Глебович и Александр Глебович. За дальностью расстояния и множеством дел Федору трудно было управлять Смоленском лично, потому он ставил наместников, выбирая их из числа своих племянников.

По-видимому, неплохо получилось у Федора с младшим племянником Андреем Михайловичем, но другой племянник Роман Глебович в 1285 году напал на Смоленск, намереваясь отобрать его у дяди, но не смог, а только пожег пригород и воротился назад [4]. С этим племянником Федору удалось заключить мир, сделав его смоленским наместником. Однако третий племянник, Александр Глебович, в 1297 году «взял лествью

княжение смоленское под дядей своим» [4]. В 1298 году Федор с большим войском крепко бился под Смоленском, но не мог взять город и возвратился в Ярославль. Это было за год до смерти Федора.

За Смоленск стоило биться. Дело было не только в приобретении нового владения, но и в том, что Федор, со свойственным ему талантом, налаживал к лучшему жизнь в тех владениях, которыми ему довелось княжить. Так и в Смоленске, который он посетил сам только в 1284 году, он совершил два ставших нам известными акта, о которых я уже упоминал.

Забываясь о развитии торговли, он заключил в 1284 году с Рижским епископом Мейстером и немецкими ратманами договор о свободной торговле и беспрепятственном сношении между Смоленском и Ригой [7].

Вероятно, князь Федор Ростиславич заключил не один договор с соседственными городами и князьями, но они не дошли до нас. Этот договор, помещенный в первом томе Собрания Государственных грамот и договоров, был заключен в мае 1284 года.

Вот его содержание:

«Поклон от князя Феодора к Пискупу и к мастеру и к ратманам. Што будет нам с Пискупом или с мастером, то ведаемся мы сами; а вашему гостеву сему буду пусть чист; а рубежа не деяти, ни нам себе в Ризе, ни на Гоцком березе купцом. Сижже грамота писана бысть и шло было от Рождества Господня до сего лета тысяча лет и двести лет и семьдесят лет и три лета, в четвертое лето на Вознесенье Господне; а ту был в Смоленске на месте на княжи на Феодоре, Андрей Михайлович князь, Артемий наместник, Остафий Дядко, Микула Дядкович, Лаврентий наместник Владычнь, Мирослав Олекса черный, Терентий таможник ветхий, Андрей поп. А ту был при докончании грамоты сее Любрахт, посол от Мастера; а от города Петр Бяр-

тольд, а в торговцах Феодор Волховник из Брюнжвика, Гельвик из Миштеря; а Моисей печатник Князь Феодоров печатал, а Федорко писец Князь Феодоров писал» [24].

Подлинная грамота писана на пергаменте полууставом; к ней привешена из двух тонких медных пластинок печать, с одной стороны — изображение какого-то зверя, а с другой — слова: «Великого князя Федора печать».

Но развить дело по-своему Федору в Смоленске не удалось. Помешала не только географическая удаленность от Ярославля, но еще больше главное русское зло того времени — княжеские раздоры.

Соединения двух княжеств — Смоленского и Ярославского, которое, как пишет С. М. Соловьев, могло бы повести к важным последствиям для Северной Руси [18], — не получилось.

Трудности, встреченные Федором в России, не ограничились неудачной и длительной борьбой за Смоленск. Федору пришлось участвовать в тяжелых феодальных войнах. К чести его надо сказать, что он не был их инициатором. Он, как подчиненный генерал, являлся со своим войском по долгу службы к главнокомандующему.

Долг солдата он отдавал тому, кого считал имеющим на то юридическое право. Такое право в те времена давал ханский ярлык. Его получил Андрей Александрович, сын Александра Невского. Получив ярлык, Андрей нарушил право старшинства, принадлежащее старшему сыну Невского, Дмитрию. Конфликт между «старшинством» и «ярлыком», в котором Федор стал на сторону последнего, вызвал междоусобные войны. Андрей призвал к себе на помощь многих русских князей. Ярлык давал ему также и право на помощь татар, и он воспользовался силою татарских войск. Ярославский князь Федор Ростиславович в течение этих междоусобных войн, длившихся

с перерывами с 1281 по 1294 год, оставался верным Андрею. Междоусобица тяжелым бременем легла на плечи населения Северной Руси. Самыми страшными годами этой борьбы были 1281 и 1293 годы.

В 1281 году к Андрею под Муром собрались Федор Ярославский, Михаил Стародубский, Константин Ростовский, а ордынцы присоединились к ним и, как пишет Карамзин, «напомнили России время Батыево. Муром, окрестности Владимира, Суздаля, Юрьева, Ростова, Твери до самого Торжка, были разорены ими... Переславль хотел обороняться, и был ужасным образом за то наказан: не осталось жителя, который не оплакал бы смерти отца или сына, брата или друга... В Рождество Христова церкви стояли пусты; вместо священного пения раздавались в городе плач и стон. Андрей, злобный сын отца, великого и любезного России, праздновал один с татарами» [11].

В 1293 году произошло почти то же самое. Путь ордынцев, воспользовавшихся русскими раздорами, известен под именем нашествия Дюденевой рати⁶. «Муром, Суздаль, Владимир, Юрьев, Переславль, Углич, Коломна, Москва, Дмитров, Можайск и еще несколько других городов были ими взяты, как неприятельские»; «Татары взломали даже медный пол собора Владимирского» [11].

Наконец, между князьями Андреем и Дмитрием был заключен мир, ордынцы вернулись домой с богатой добычей.

Князю Федору Ростиславовичу, согласно главному условию мира, «надлежало оставить Переславль: он не мог противиться воле Андреевой, но, выезжая из сего города, обратил его в пепел» [11]. Это было в 1294 году.

⁶ Дюдень, по Карамзину, был братом золотоордынского хана Тохты.

В описанных тяжелых войнах Ярославское и Ростовское княжества почти не пострадали. Пострадал Углич и окраины ростовской земли. В основном, Федор сумел сохранить эти земли от нашествия вражеской рати. В тяжелой братоубийственной войне главная ответственность падала не на Федора, а на Андрея. Уклониться от этой войны Федор, по своему положению, как вассал Андрея, не мог; навести порядок между князьями, не прибегая к вооруженной борьбе, Федор также был не в состоянии: он не обладал столь большим авторитетом. Горько думать о том, что Федор сжег Переславль-Залесский. Но я не берусь судить об этом деле. Беспристрастный судья, пожалуй, отказался бы вынести решение по этому вопросу: за дальностью времени он не может уже выслушать обвиняемого и свидетелей и установить подробности этого печального происшествия.

Общую оценку деятельности Федора как ярославского князя я уже высказал выше, когда разбирал, что Федор дал Ярославлю и что он сам встретил в нем.

Она вытекает не столько из событий, дошедших до нас через летописные записи, сколько из ежедневной, незаметной, описанной главным образом в житиях, и то только общими словами, деятельности князя. Она вытекает и из той народной симпатии к нему, когда он вернулся из Орды и одолел противоборствующих ему бояр, из факта мирного процветания Ярославского и Ростовского княжеств в период правления Федора, из того всенародного плача, который вызван был его смертью, из памяти о нем в народном эпосе.

Князь Федор не принадлежал к числу таких феодалов, которые заботились только о собственной наживе и благополучии. Он ясно сознавал, что владеть — это значит взять на себя большую заботу и ответственность. Тем областям,

которыми он владел, он принес несомненную пользу, мир и экономическое развитие. Полностью это относится к княжеству Ярославскому, а отчасти и к Смоленскому. В Смоленске плеяники помешали сделать ему то, что он хотел и на что был способен. Он не сеет смут, придерживается старшего, но с ним и ради него идет и на внутренние войны, полагая, что в победе старшего будет заключаться желаемое единство Руси. Не его вина, что внутренняя война лишь ослабила Русь, но не принесла единства. Потомки Федора внесли вклад в это единство, когда Ярославль поддержал определенное к тому времени преимущество Москвы и последний из рода Федора князь Александр присоединил свои владения к царству московского Государя Иоанна III.

Несмотря на то, что в русской истории князь Федор не был центральной фигурой, он оказал свое влияние на общий ход русской истории. Думаю, что его значение несколько превосходит то, какое мог иметь удельный русский князь.

Духовное влияние поработанных народов на Золотую Орду

Князь Федор, на мой взгляд, не был просто верным вассалом и сторонником монгольских ханов, но вел по отношению к Орде особую благоразумную политику, направленную, прежде всего, к русской пользе, но могущую быть полезной и для обоих народов — русского и татарского. Чтобы понять, что хотел и что мог сделать или хотя бы помыслить Федор, необходимо, хотя бы вкратце, обратиться к истории Золотой Орды.

В начале XIII века монгольский народ, занимавший сравнительно небольшую территорию в Центральной Азии, соответствующую примерно современной Монголии, пришел

в движение и за каких-то 50 лет, путем жестоких кровавых нашествий, образовал государство, простиравшееся от Китая до Венгрии и от Средней Волги до Ирака.

Вспомним главные даты [8].

В 1206 году в Монголии, на р. Ононе, состоялся курултай, провозгласивший образование цельного и организованного монгольского государства и избравший выдающегося кочевого феодала Темучина его главою. При этом Темучин получил новое имя — Чингиз-хан.

По-видимому, тогда же появилось слово «татары». Полагают, что китайцы называли так монгольское племя «та-та», или «тар-тар», или «та-дзе», кочевавшее по среднему течению реки Хуанхэ. (Современные провинции Шань-си, Шэнь-си и район Ордос.) Это племя, теснимое соседями, перешло на северо-запад, в современную Монголию.

Предполагают, что Чингиз-хан происходил именно из этого племени, а его мать носила имя Та-та. Монгольские племена, почитая своего объединителя Чингиз-хана за основателя всего народа, стали и сами себя называть татарами.

Вскоре начались захватнические войны. В 1211 году состоялся поход на Китай. За каких-то три года, с 1219 по 1221 год, была целиком завоевана Средняя Азия. Этому содействовало предательство чиновников, купцов и мулл, плохая оборона страны, беспомощность хорезмшаха Мухаммеда (1200–1220). Цветущие города Средней Азии превратились в развалины, население было перебито, ремесленники уведены в плен.

Между тем монголы продвигались дальше. Пройдя Северный Иран, Грузию, они через Ширванское ущелье вышли на просторы Северного Кавказа. Победив хитростью и силой аланов (ясов)

и кыпчаков, они прошли в Крым и захватили г. Судак.

16 июня 1223 года произошла первая битва монголов с русскими на Калке, закончившаяся поражением русских.

В 1227 году, семидесяти двух лет, умирает Чингиз-хан. У него четыре сына: Джучи, Чагатай, Угэдэ, Тули. Старшему Джучи (или Души) — хану по планам отца предназначается Юго-Восточная Европа. Она пока еще не завоевана, но уже называется улус Джучи. Но Джучи умирает молодым, и честь исполнения широких планов великого деда достается сыну Джучи — внуку Чингиз-хана — Бату-хану. Он и есть покоритель России тех времен, основатель нового государства Золотой Орды, известный русским под страшным именем Батый⁷.

Миссию завоевания официально возлагает на него курултай 1235 года, проходивший в Каракоруме. Получив полномочия, Бату уже в 1236 году двинулся к средней Волге и занял все от Каспия и Азова до границ России (у рязанской земли). Здесь он сперва делает мирные предложения на условиях получения дани в размере одной десятой от всех главных сил. Русские гордо отвергают это предложение. «Когда мы не останемся в живых, то все будет ваше», — отвечают они. Последствия были ужасны.

16 декабря 1237 года начинается осада Рязани. Через семь дней происходит ее падение.

3 февраля 1238 года монголы через Коломну и Москву подошли к Владимиру. Его осада занимает только 4 дня. Владимир пал. Монголы захватили Суздаль.

4 марта 1238 года разбито русское войско на берегах р. Сити. 5 марта захвачен Тор-

⁷Хронология правления ханов Золотой Орды от ее основания до конца жизни князя Федора. Бату: 1236–1255; Берке: 1255–1266; Менгу-Темир: 1266–1280; Туда-Менгу: 1280–1287; Талабуга: 1287–1290; Тохта: 1290–1312.

жок. В середине марта монголы повернули назад, не дойдя до Новгорода. Значительно позже, через 20 лет, и Новгород будет принужден платить дань, но его не коснутся ужасы завоевания.

Маленький Козельск задержал монголов на семь недель. Городок погиб вместе с князем, войском и народом, но он показал монголам, на какой исключительный героизм способны русские.

От Козельска войска Бату-хана ушли в низовья Волги, разбив по пути половцев. В 1239 году Бату-хан подготавливает второй поход.

В 1240 году после длительного и героического сопротивления обращен в развалины Киев. Завоевана Южная Русь. Именно тогда родился наш Федор.

Монголы двигаются дальше до тех пор, пока копыта их коней не погрузились в соленую воду Адриатического моря.

Основано монгольское государство. Это всего только «Улус Джучи» по наследственной принадлежности, это — «Дешт-и-кыпчак» (степь кыпчаков) по географическому характеру, это — «Золотая Орда» по русской терминологии, это «Синяя Орда» по терминологии монголов.

Бату-хан строит город Сарай, недалеко от теперешней Астрахани. Он делает Сарай своей столицей. Более точное его название Сарай-Бату. Впоследствии Берке-хан (1255–1266) построит Сарай-Берке (недалеко от теперешнего Волгограда), а Узбек-хан (1312–1340) перенесет в Сарай-Берке столицу Золотой Орды.

Географические пределы Золотой Орды огромны. На севере ее ограничивали русские княжества, зависимые, но не вошедшие в состав нового государства. На западе Орда доходила до Днестра — даже несколько дальше. На юге ей принадлежали весь Крым, Кавказ до Дербента и северный Хорезм с Ургенчем, на востоке — Западная Сибирь и низовья Сыр-Дарьи.

Современники, которые не могли так свободно, как мы, оперировать географическими названиями, измеряли размер Золотой Орды месяцами караванного пути, подобно тому, как теперешние астрономы меряют вселенную годами света.

Шейх Эльбирзами (Аламедин Абумухаммед Элькасим Элынибими Эльбирзами) в своей летописи сообщает:

«Знаменитый шейх Алаэддин Энноман Эльхарезм во время своего пребывания в Дамаске рассказывал, что длина этого государства простирается на 8, а ширина на 6 месяцев пути». Соznавая, однако, неточность своих знаний, мудрец скромно прибавляет: «Аллаху это лучше известно!» [19].

В 1255 году умирает Бату-хан. Но империя монголов растет. В 1256 году хан Хулагу возглавляет поход монголов на Иран. Войска Золотой Орды (при хане Берке) помогают Хулагу.

В 1258 году взят Багдад, ликвидирован арабский халифат. Но на вершине могущества политическое единство империи дает трещину. Хулагу отказывается подчиниться центру, ссорится с Берке, начинаются пограничные войны южных монголов с Золотой Ордой. Столкновения происходят главным образом на Кавказе и длятся около 100 лет. Процесс политического развала коснется потом и самой Золотой Орды, но это начнется только к концу жизни князя Федора, когда укрепится Ногай и золотоордынский трон начнет шататься. Еще появятся сильные ханы в Орде, которые удержат целостность государства, так что почти 200 лет после князя Федора Золотая Орда будет господствовать над Русью⁸.

⁸ Даты прочного становления Руси на путь самостоятельности: 8 сентября 1380 г. — победа на Куликовом поле над Мамаем; 1480 г. — официальный отказ платить дань татарам при Иоанне III.

При жизни Федора Сарай и его ханы на вершине могущества, а татарское войско еще не утратило высокого военного искусства, дисциплины, технической оснащенности и стратегических качеств.

Глава южного государства монголов носит титул: «Царь Хоросан, обоих Ираков и соединенных с ними земель» [19]. Глава Золотой Орды в нескольких арабских рукописях называется гораздо проще: «Царь Дешт-и-Кыпчак и прилегающих к нему, входящих в его состав государств» [19].

Своеобразна экономика, казалось бы, могущественного царства. Трудно сказать теперь, были ли князю Федору и его русским современникам понятны экономические пороки Золотой Орды. Арабский писатель XIV века Ибнфадаллах Эльмари прекрасно понял и описал их [19]. Дело в том, что кочевые монголы завоевали страны с оседлым населением, городами и развитым земледелием, страны «черкесов, русских и ясов», где «жители городов благоустроенных, людных, да гор лесистых, плодovitых. У них произрастает посеянный хлеб, струится вымя и добываются плоды».

После монгольского разорения от прежней цветущей экономики сохранились лишь остатки. Тот же Эльмари пишет про территорию Золотой Орды: «До покорения ее татарами она была возделана повсюду, теперь же в ней только остатки возделанности». Монголы принесли с собой кочевую экономику. Продолжаю цитировать Эльмари: «Питание их составляют животные их: лошади, коровы, овцы. Посевов у них мало...» Эльмари пишет, что во времена изобилия мяса так много, что оно не продается, а раздается, но в голод наступает такая нужда, что население продает своих детей; родители говорят: «Лучше остаться в живых нам и ему, чем умирать нам и ему». Дефицит экономики тре-

бывал постоянного пополнения запасов путем грабительских походов или, хотя бы, регулярного сбора дани.

Золотая Орда, основанная военной силой, и в дальнейшем своем существовании могла под держиваться только ею. Усиление соседей или ослабление хоз яев грозило скорой гибелью этому государству. И оно действительно оказалось недолго вечным, просуществовав как еди ное только около двух веков.

Несмотря на постоянную агрессивную политику золото-ордынских ханов, их государство было широко открыто для внеш них влияний. Эти влияния были этнографические и духовные. Начну с первых. По мере продви жения Батыева войска из глу бин Монголии через Туркестан к окраинам России оно обросло, как снежный ком, другими, пре имущественно тюркскими, на родностями. Когда организова лось государство и был осно ван Сарай, то уже общенародным языком стал не монгольский, а кыпчакский. Только военная верхушка говорила на родном монгольском языке, и на нем же писали официальные бума ги. Секретарь египетского султа на Ибнфадаллах Эльмари, упо минавший уже выше [19], пи шет: «В древности это государ ство было страной кыпчаков, но, когда им завладели татары, кып чаки сделались их подданными, потом татары смешались и по роднились с ними, и земля одер жала верх над природными и ра совыми качествами их (татар), и все они стали точно кыпчаки, как будто они одного рода».

Независимо от этнографиче ских изменений и несколько запаздывая по сравнению с ними, в Орде происходили изменения духовные. Главной духовной си лой, совершавшей эти изменения, был ислам. С течением времени его влияние все возрастало.

Первоначальную религию мон голов можно (с очень грубым

приближением) назвать шама низмом. Скорее же это была так называемая «естественная рели гия», заключающаяся в инстинк тивном веровании в Высшую Си лу и в загробную жизнь. Но Вы сшая Сила конкретно не имено валась Богом. О ней говорилось, скорее, как о «небе». (Как это и те перь иногда говорят: «Если небу будет угодно»). В обрядовом от ношении большое значение при давалось очистительной силе ог ня. Обряды совершались при по гробениях, особенно пышные при погребении ханов. В их осно ве лежало убеждение, что умер шего надо снабдить в потусто ронний путь всем необходимым. При погребении ханов приноси лись и человеческие жертвы, не редко и из случайно встречен ных погребальной процессией лиц. Прямое шаманство приме нялось чаще всего над больным в надежде его исцелить.

Ислам монголы нашли прежде всего в Средней Азии, где муллы встретили их с почтением. Мон голы, очень уважавшие все ре лигии и создавшие во всех за воеванных ими странах (вклю чая Русь) особые привилегии для духовенства, легко подпали под влияние ислама. Он был им понятен и, в то же время, пред ставлял собой религию более вы сокую, чем их первоначальная.

Придя на Волгу, монголы «встретили народности, испове дующие мусульманство»⁹. Од нако не подобоострастные мул лы и не завоеванные народы ста ли учителями ислама для монго лов Золотой Орды. Их духовным вождем в этом отношении стал Египет. В данном случае произо шел удивительный в истории па радокс. Заключается он в том, что вождями стали рабы. Произо шло это так.

Издавна в Египет попада ли тюрки из Дешт-и-кыпчака. Во время завоевательных похо

дов Чингиз-хана и Бату-хана их приток туда особенно уве личился. Одни из них попада ли туда как невольники, другие как переселенцы. Оказались они очень полезными и деятельны ми людьми, так что стали состав лять из них охранную гвардию султана, а также выдвигать на от ветственные должности.

Эльмари [19] так характери зует тюрков с территории Золо той Орды: «Тюрки этих стран — один из лучших родов тюркских по своей добросовестности, хра брости, избеганию обмана, со вершенству своих станов, красо те своих фигур и благородству своих характеров» [19].

Не только тюрки, но и дру гие народности Дешт-и-кыпчака, в том числе и русские, попадали на службу в Египет.

Тизенгаузен пишет [19]: «Ча сто эмиры и должностные ли ца в Египте назывались «кры мец», «сараяец», «гюлистанец», «маджарец», «хорезмец», «баш кир», «ас» («яс»), «русский», «тата рин», «тюрк» [19], т.е. люди стран, находившихся под властью Зо лотой Орды. Это были беженцы, невольники, переселенцы. По степенно они захватили власть в Египте и основали династии так называемых мамлюков (по арабски «мамлюк» значит «не вольник»). Их господство состав ляет мамлюкский период в еги петской истории (1265–1516).

Эльмари описывает процесс захвата власти бывшими неволь никами так: «...цари из них чув ствовали склонность к своим ро дичам и хлопотали об усиле нии числа их, так что Египет за селился и стал охраняем ими со всех сторон. В них были лу ны государевой свиты, предсе датели собраний, предводители войск и вельможи земли его... Мусульманство прославляет их подвиги...»

И вот с теми, кого когда-то побе дили монгольские орды, кого про дали в рабство или принудили по кинуть родные края, с ними, когда

⁹ Булгар и Атиль уже в XIII веке были мусуль манскими городами.

они стали египетскими султанами, завязывает дипломатические сношения Золотая Орда. Происходит оживленный обмен посольствами и подарками, заключается военно-политический союз против общего врага — южного государства монголов. В этом союзе интересно духовное лидерство Египта.

В Египет посылаются сообщения о принятии ислама отдельными ханами Орды. Оттуда в ответ следуют похвалы и наставления.

Вот, например, духовно-политическая установка, продиктованная Египтом хану Берке, когда он принял ислам [19]: «Пророку было повелено Аллахом биться с людьми до тех пор, пока они скажут: нет Божества, кроме Аллаха! Ислам не состоит только в одних словах; священная война есть одна из главных опор его».

Таковыми словами Каир подогревал Сарай для продолжения войны с южными монголами, хулагидами, врагами Египта.

Египет же снабжает Орду священными книгами мусульман и предметами культа: «Султан изготовил для Берке в подарок всяческие прекрасные вещи, как-то: писание священное, писанное, как говорят, халифом Османом, сыном Аффана, разноцветные подушки и ковры для совершения молитвы... коврики для совершения намаза» [19].

Чувствуя духовное превосходство Египта над Ордою и сознавая, что мамлюки благородно забыли обиды, причиненные им татарами в прошлом, египетский кади Мухза-эддин, сын Адеззахыра, обратился к своему султану со следующими стихами: «О, владыка мира, который даровал народам мир, который правосудием освободил нас от зла, губившего нас, ты, к которому татары идут один за другим добычей, как бараны, они боялись, что мечи твои будут гнаться за нами, как мщение, и пришли все ко двору своему, чтобы укрыться в нем, как в хареме...»

Когда Туда-Менгу, став ханом Орды (1280–1287), принял ислам, он испрашивает себе у египетского султана благословление в виде нового мусульманского имени, для чего посылает особое посольство кыпчакских правоведов (1283), которые «просили у султана для Туда-Менгу — имя, знамя от халифа, знамя от султана, трубы для священной войны» [19].

Духовное влияние ислама во второй половине XIII столетия еще не становится единственным и не приобретает фанатического характера¹⁰.

Орда не была врагом православия. Православная Византия стояла на пути следования послов Египта и Орды. Там для них была станция, отдых. В одной из арабских записей говорится, что египетский «султан обласкал послов Ласкариса¹¹ и прибывших вместе с ними» [19]. Отсюда становится понятным, как легко было ордынскому хану организовать посольство сарайского епископа Феогноста к Константинопольскому Патриарху по вопросу о браке князя Федора. Для этого надо было только присоединить духовную миссию к обычному посольству в Египте или отправить ее самостоятельно по хорошему известному, проторенному пути.

Итак, открытая влиянию ислама Золотая Орда была также открыта и влиянию православия.

В Собрании государственных грамот опубликован текст ярлыка, данного от Кыпчакского Царя Менгу-Темира митрополитам и священнослужителям об освобождении их от всякой дани и налогов, об уважении бого-

служения их и об удержании татарских чиновников от обид им и утеснения. За нарушение этих прав грозила смертная казнь. Можно предположить, что этот ярлык написан между 1270 и 1276 годами.

«Вышняго Бога силою и Вышняя Троицы волею, Менгу Темирово слово людским баскаком и князем, и полководным князем, и данщикам, и писцом, и мимоездящим послом, и сокольником, и пардусником, и бураложником и всем пошлинником.

Чингин Царь, потом кто ни будет, дали есмя жалованные грамоты Русским Митрополитом и церковным людем, тако молвячи, чтоб есте и последний Цари по томуж пути пожаловали попов и чернцов и всех богodelьных людеи, да правым сердцем молят за нас Бога и за наше племя без печали и благославляют нас, и на надобе им дань и танма и поплужное, ни ям, ни подводы, ни воина, ни корм; и как первые Цари их пожаловали, и мы Богу моляся и их грамот неизыначевая, по томуж жалуюм: во всех пошлинах не надобе им ни которая Царева пошлина, ни Царицына, ни Князей, ни рядцев, ни дорог, ни посла, ни которых пошлинни, ни которые доходы, или что церковные земли, вода, огороды, винограды, мельницы, зимовища, летовища, да не замают их, а что будет взяли, и они отдадут безпосуло. А что церковные люди: мастера, соколицы, пардусницы, или которые слуги и работницы, и кто будет их людеи, — тех да не замают ни на что, ни на работу, на на сторожу, или что в законе их, иконы и книги, или иное что по чему Бога молят, того да емлют, ни издерут, ни испортят, да не кленут нас, но в покои молятся за нас. А кто веру их похулит, или ругается, тот ни чим не извинитца и умрет злою смертию. А Попове един хлеб ядуше и во едином месте живуше, и у кого брат, или сын, и те по томуж пожаловани будут; еще ли от них отделился и из дому вышли, и тем пошлины и дани давать. А Попове от нас пожалованы по первым грамотам. Бога молят стояще и нас благословляюще;

¹⁰ Это произойдет позже, когда Золотая Орда распадется на отдельные царства — Казанское (1437–1552), Астраханское (середина XV в. — 1556) и Крымское (1427–1783). Но и тогда фанатизм характерен только для той партии татар, которая ориентируется на турецкую Порту. В Казанском царстве остаются и сторонники Москвы.

¹¹ Ласкарис — византийский император Михаил Палеолог.

Аще кто имеет неправым сердцем за нас молити Бога, ино тот грех на нем будет, или иные люди имет к себе примата, хотя Богови молитися, и в том и так что будет. Молвя сему Митрополиту грамоту сию дали есмя, и сию грамоту видяще и слышаще попове и чернецы, ни да ни, ни иного чего не дают; а кто возмет басканцы наши и Княжие писцы и поплужницы и тамошницы, и они по велицей язе не извинятся и смертию да умрет. Тако молвя, ярлык дан зачьего лета, осеняго первого месяца, в 4 ветха, на Телы писано».

Думаю, что ярлык Менгу-Темира уводит нас, с одной стороны, в прошлое, к Чингиз-хану, показывая принципиальную установку его по поводу религий. С другой стороны, ярлык показывает, насколько христианское влияние на Орду увеличилось со времен Менгу-Темира. Полагаю, это можно объяснить влиянием православных деятелей в Орде, в том числе и князя Федора.

Епископ Ростовский Кирилл II (1231–1262) не раз ходил в Орду, беседовал с ханом Берке, хлопотал за свою епархию. Сохранились сведения [21] о беседе епископа Кирилла с Берке в 1253 году. Епископ был принят ханом ласково, задушевно и красноречиво рассказывал ему о крещении Руси св. Владимиром, об обращении ростовских язычников св. Леонтием, о бывающих от гробницы его чудесах. Сам Берке слушал беседу епископа с интересом, но без намерения применить ее к себе. Уже с 1240 года он был официально известен как мусульманин. Но рядом с ханом Берке сидел его юный племянник, сын его умершего брата. Юноша, видимо, был еще воспитан в монгольской вере. Жизнеописание его повествует, что речь епископа глубоко затронула его, что он «в уединенных прогулках стал размышлять о суете язычества, поклонения солнцу, месяцу, звездам, огню».

Вскоре епископ Кирилл снова прибыл в Сарай по вызову хана

Берке. Хан просил его помолиться о здоровье своего заболевшего сына. Епископ исполнил просьбу хана, и сын хана выздоровел. После этого племянник хана покинул Сарай, пришел в Ростов, где принял крещение под именем Петр. Это — канонизированный святой Петр царевич Ордынский. Из жития нам известно, что Петр в Ростове женился на дочери своего соотечественника, татар-

ского вельможи, проживавшего в Ростове, и стал родоначальником рода крещеных татар. Рукопись XVI века [10] рассказывает, что мать Петра пыталась удержать его в Орде и для этого показывала «имения многа». Но Петр, роздав милостыню и пожертвовав большие деньги ростовской церкви, все же покинул Орду. В Ростове он за баснословную цену (воз серебряных и золотых монет) купил участок земли у князя Бориса Васильковича.

Переход из Орды в Россию — процесс малоизвестный.

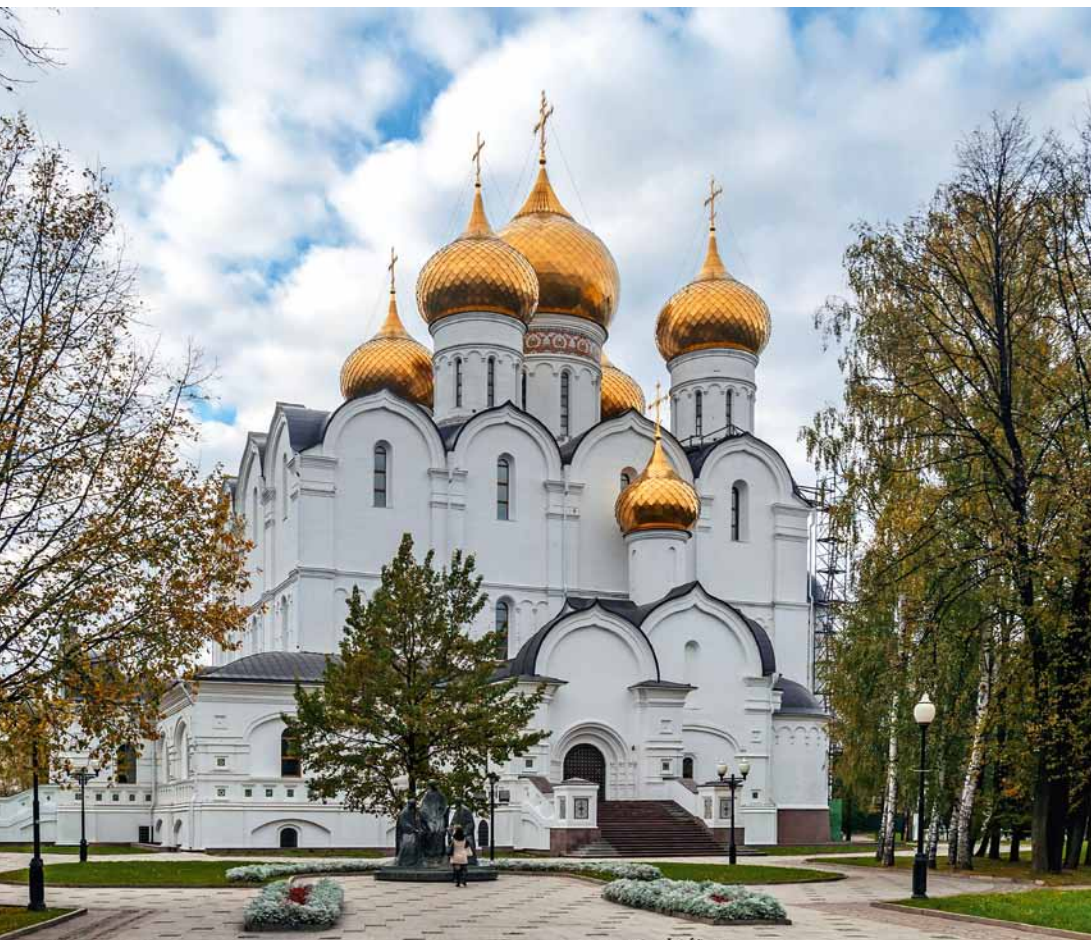
Он мог происходить только в тесной связи с духовным

влиянием Русского Православия на Орду. В дальнейшем это влияние расширилось настолько, что вышло за рамки отношений личных или семейных и потребовало учреждения общественной православной организации в столице татарского ханства Сарая. Такой организацией стала Сарайская епархия. Я уже упоминал выше, что она основана в 1261 году. По упразднении южной Переяславской епархии, епископ ее стал носить титул Сарайского и Переяславского. Удельный вес Сарайской епархии среди других русских епархий был значительным.

Вспомним, что тогда Русская Церковь насчитывала всего только несколько епархий (Киевскую, Новгородскую, Владимир-Волынскую, Суздальскую, Тверскую, Черниговскую, Ростовскую и Переяславскую, вскоре замененную Сарайской). Некоторые из них, например, Киевская, были очень слабы после монгольского разорения. Сарайский епископ был лицом столичного ранга: за ним были внешние сношения и он входил в свиту хана.

Таким образом, придя в Орду, князь Федор нашел подготовленную почву и стал одним из активнейших православных деятелей Сарая. Можно предполагать, что он не только строил храмы и покровительствовал русским в Орде, но и оказывал влияние на ее коренное население.

Широко известны некоторые случаи мученичества за веру русских князей в Орде. В 1246 году ханом Бату осужден на казнь черниговский князь Михаил Всеволодович, а в 1270 году ханом Менгу-Темиром замучен рязанский князь Роман Олегович, современник Федора. Кажется странным, что тот же самый хан одного князя предает мучениям, другому дает жену, причём оба князя одинаково православные. Поэтому полагают, что религиозный мотив в случае казней

УСПЕНСКИЙ СОБОР —
КАФЕДРАЛЬНЫЙ
ХРАМ ЯРОСЛАВСКОЙ
ЕПАРХИИ, В КОТОРОМ
ПОКОЯТСЯ МОЩИ СВЯТЫХ
БЛАГОВЕРНЫХ КНЯЗЕЙ
ЯРОСЛАВСКИХ ФЕОДОРА
РОСТИСЛАВИЧА И ЕГО
СЫНОВЕЙ — ДАВИДА
И КОНСТАНТИНА.

был только поводом [12]. Настоящая причина заключалась в том, что казненные князья провинились против монголов когда-то раньше, а монголы хорошо помнили свои обиды. Так, Михаил Черниговский, сидевший в Киеве в 1239 году, приказал умертвить монгольских послов, предлагавших добровольную сдачу города, а Роман Рязанский якобы хулил хана и его веру.

Несмотря на то, что никто из монгольских ханов не принял православия, уважение к русской вере и, особенно, к ее священнослужителям с их стороны было велико. Даже когда Узбек-хан (1312–1340) объявил ислам официальной религией Орды и отчасти нарушил традиционную веротерпимость монголов, изгнав и избив лам и шаманов, к православию сохранилось уважение. Ордынские ханы-мусульмане верили в силу молитв православных священнослужителей.

Сын Узбек-хана, Джанибек-хан (1340–1357), посылал за русским митрополитом Алексием, чтобы он своей молитвой исцелил его жену Тайдуллу, и митрополит выполнил эту миссию.

Таким образом, возможность положительного влияния русских на Орду существовала и приводила иногда к действительно хорошим результатам. Можно не сомневаться в том, что у князя Федора были основания полагать, что русский народ может жить вместе с Золотой Ордой. Ему удавалось татаро-русское сосуществование в личной и семейной жизни, отчасти даже в гражданской жизни его Ярославского удела. Кроме того, татары и русские дружно жили вместе в Ростове.

Но в эпоху Федора нормальная жизнь всей Руси с Золотой Ордой была невозможна. Невозможна до тех пор, пока ордынцы были завоевателями,

а Русь — покоренной страной. К тому же и феодальные распри в обоих государствах разрушали плоды всяких усилий доброй воли.

Схимник Феодор

До сих пор я почти исключительно уделял внимание внешней жизни князя Федора и его политической деятельности. Этими сторонами, однако, не исчерпывается его личность. Он всю жизнь был глубоко верующим православным человеком. Особенно ярко свет его религиозности вспыхнул в последний день его жизни; описание этого дня дополнит то, что мы знаем о нем.

Редко кому удастся умереть с полным сознанием своей близкой кончины, с полной готовностью к ней, так, чтобы можно было проститься с близкими, благословить родных. Даже в Библии, повествующей о жизни и смерти множества людей, такая кончина описывается крайне редко, а по своему мирному характеру спокойной распорядительности и безболезненности принадлежит едва ли не одному библейскому Патриарху Иакову [2].

Именно такую редкостную кончину имел и князь Федор.

Как верующий человек, он не мог не заметить, что в области духовной жизни он в состоянии действовать в согласии со своей совестью, тогда как в области княжеской политики ему далеко не всегда удается делать то, что совесть требует. Пусть для блага Руси он признавал ордынскую власть, но все же он вассал и зять хана, отцы которого разоряли русскую землю.

Пусть для единства Руси надо поддерживать старшего князя, но, поддерживая его, старшего только по ханскому ярлыку, а не по древней русской традиции, он проливал русскую кровь. Постоянный и вынужденный компромисс между вечной правдой и временной политикой

не мог не смущать его совесть. Кроме того, ежедневные суды и другие административные действия князя не могли пройти без греха. Он чувствовал необходимость очистить себя от всей этой неправды покаянием и от решением от мирских дел.

Но в то же время, и в силу тех же самых религиозных убеждений, он осознал, что он — князь и является князем не без воли Божией, и что мирская власть дана ему свыше, как деятельность государственной пользы. А поэтому уйти со своего поста он не имел права до тех пор, пока еще есть в нем силы. Болезнь и близость смерти могли ему это позволить. И вот, через какой-то год после того, как Федор бился под Смоленском, физические силы покинули его.

В пятницу 18 сентября 1299 года, в необычное время, в 3 часа дня, граждане Ярославля были привлечены звоном всех колоколов, идущим от Успенского Собора княжьего двора [3]. (Это там, где теперь находится так называемая «Стрелка» — возвышенность над р. Которослью при ее впадении в Волгу). Все население поспешило на княжий двор. «Стечесь весь град от мала возраста и до велика, мужеск пол и женеск и до сосущих младенцев».

Большого князя положили на носилки и понесли «через весь град в монастырь Святаго Спаса». Тогда это расстояние, теперь кажущееся небольшим, от Стрелки до музея в Спасо-Преображенском монастыре, составляло диаметр всего города! Скорбь о болезни князя Федора и от предчувствия его скорой кончины была всенародной. «Бысть плач неутешным, ови убивахуся на землю, а инии о мост градный и не бе слышати гласа поющих от вопля и кричания людского».

Князя принесли в монастырь и положили его в притворе церковном. Трогательная подробность: не в середине храма

и не на особо важное место, куда ярославский князь приходил с почетом всю жизнь, а только в притвор церковный принесен смилившийся князь. Тут встретил его игумен монастыря и, «припад» к нему, стал задавать вопросы обычные, положенные уставом перед началом пострижения монашеского.

Здесь необходимо дать некоторые пояснения.

От желающего принять монашество требуется произнесение и исполнение трех обетов: обета послушания, обета целомудрия и обета нестяжания. При том предполагается, что он будет проводить жизнь постническую и молитвенную, обычно совместно с братией монастыря или особо, как ему будет сказано, и в полном послушании игумену. Характерной стороной обряда является то, что принимающий монашество сам подает игумену ножницы (в знак добровольности), а тот остригает немного его волос (в знак отвержения самоволия).

В совершенное монашество, которое есть по церковной терминологии «великий ангельский образ», или «схима», ведут две подготовительные ступени: первая, меньшая, — рясофор, принявший ее называется «новоначальный», и вторая, большая, называемая «малый ангельский образ», или «мантия». Впрочем, обе эти ступени необязательны. В древности пожилых людей обычно сразу постригали в схиму.

Именно эту степень монашества, схиму, или «великий ангельский образ», принял в монастыре князь Федор. Я прихожу к этому заключению, так как оно в точности соответствует тексту жития. Пострижение все же несколько отличалось от обычного, как будет видно из дальнейшего. Вернусь к изложению.

Игумен задает князю Федору вопросы. Ответ на них содержал вышеуказанные обеты. Отвечая на вопрос об искренности жела-

ния вступить в новую жизнь, Федор произнес больше, чем требует устав. Он сказал: «Рад со всею душою, Владыко и Творче мой, работати хошу в житии сем!» Он был готов к монашеству не на один день, искренно соглашался подвизаться в нем и долго, если Бог продлит жизнь его.

Казалось бы, после того как были даны обеты, можно было приступить и к пострижению. Но священнодействие прервалось. Должно быть, по просьбе князя и с согласия игумена Федора вынесли из притвора на двор Спасо-Преображенского монастыря. Сентябрьский день в это время уже склонился к вечеру, и освободились люди, занятые работой. Произошло личное прощание каждого ярославца с князем — искреннее взаимное прощение обид: «И потом вынес его игумен на прощание на двор, и пребысть ту день той; и исповедався перед всеми, еже согрешил к кому, или нелюбие подержа на кого, и кто к нему согреши и враждова нань, всех благослови, и прости, и во всем винна себе сотвори перед Богом и человеки».

Наконец, Федор призвал к себе Анну и сыновей своих Давида и Константина. Он наставил их жить в мире и взаимной любви. «Дети мои, — заключил он, — аще кто соблюдает в вас слово мое, милость Божия и благословение мое будет на нем».

Между тем миновал вечер, и наступила глубокая ночь.

Федор заметно ослабел. Со двора его внесли в помещение рядом с храмом. Здесь он попросил игумена и братию совершить пострижение в схиму.

Среди верующих существует мнение, что «мантия покрывает все», то есть изглаживает все прежде бывшие грехи, и что монашество есть особое таинство церковное. Соответствует ли это церковному учению? Голос Церкви, отвечающий на этот вопрос, слышен в том уставном

поучении, которое говорит игумен постригаемому. Да, — слышим мы из этого поучения. — Монашество изглаживает прежние грехи и, хотя не называется таинством, имеет могучую силу, приравняваемую к силе таинства крещения.

В полной мере это относится к схиме. Вот что говорит игумен схимнику: «Оле новаго звания! Оле дара тайны! Второе крещение приемлещи днесь, брате, богатыми человеколюбца Бога дарованиями, и от всех грехов своих очищаешися, и сын света бываеши; и Сам Христос Бог наш радуется со святыми Своими Ангелы о покаянии твоём». Федор принял схиму, все обязанности, связанные с нею, и все великие обещания, подаваемые ею «с великою верою и желанием духовным и любовью сердечною».

Между тем перевалило за полночь, наступило 19 сентября 1299 года. Схимник, теперь можно уже назвать его по-славянски Феодор, попросил, чтобы его оставили одного, вместе с игуменом и монахами. Вероятно, никто в монастыре не смыкал глаз в ту ночь. Около двух часов ночи «начаша клепати утренюю». Напутствованный Феодор лежал на своем монашеском

ложе безмолвно. «Начинающим же им третью славу псалтири», т. е. еще близко к началу богослужения, он осенил себя крестным знамением и умер.

И тотчас «начата звонить во все колокола, и снидесе народа множество бесчисленное». Благолепен был вид схимника в гробу. Житие повествует: «Чюдно бе зрети блаженного на одре лежаща, не яко умерша, но яко жива суща: светляшесе лице его яко солнечным лучам подобится, честными сединою украшено, показуя душевную его чистоту и незлобное сердце». По совершении погребальных молитв гроб с телом Феодора был поставлен в Преображенском Соборе монастыря, но не был закрыт. В этот гроб впоследствии положили и тела сыновей его Давида (1321) и Константина (год смерти его неизвестен).

5 марта 1463 года были в Ярославле обретены мощи святого князя Федора и чад его, Давида и Константина. Летописец, очевидец события, записал под этим годом: «Во граде Ярославле в монастыре Святого Спаса лежали три князя великие, князь Феодор Ростиславич да дети его Давид и Константин, поверх земли лежали. Сам же великий князь Феодор велик был ростом человек,

те у него, сыновья Давид и Константин, по пазухам лежали, зане меньше его ростом были. Лежали же во едином гробе». Эта черта физического облика святого князя так запечатлелась в восприятии очевидцев и современников, что вошла в иконописные подлинники.

Русский народ сложил о святом князе духовные песни, которые на протяжении столетий распевали «калики перехожие». В них прославляются благочестие и правосудие, милосердие и благотворительность святого, его заботы о строительстве и украшении храмов.

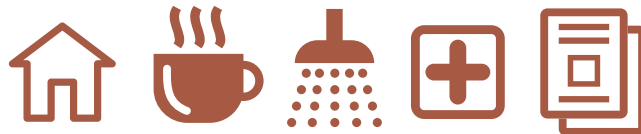
Сложность исторических судеб, суровость эпохи, бесчисленное множество врагов — не личных, но врагов Руси и Церкви, — только ярче подчеркивают для нас величие подвига святых создателей России. ✚

1970

Литература

1. Бессонов П. Калики перехожие. М. 1861. Ч. 1. Вып. 3. С. 785–786.
2. Библия. М., 1956. Книга Бытия. Гл. 49.
3. Великие Минеи-Четьи, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Сентябрь, дни 14–22. СПб., 1869. С. 1255–1257; 1267–1270.
4. Великий князь Смоленский и Ярославский Федор Ростиславич Черный: Речь С. М. Шпилевского в день шестисотлетия годовщины смерти Федора, 19 сентября 1899 года. Издание Ярославской губернской ученой архивной комиссии, Ярославль, 1899.
5. Воронин Н. Владимир. М., 1965. С. 15.
6. Временник Московского общества истории и российских древностей. X. С. 54.
7. Головизинов К. Д. История города Ярославля. Ярославль, 1889. С. 277.
8. Грехов Б., Якубовский А. Золотая Орда. 1937.
9. Добровольская Э. Ярославль. Путеводитель. Ярославль, 1967.
10. Долгов В. Сборник Музейное собрание. Российская гос. б-на. Рукописный отдел. Ф. 92. № 5872.
11. Карамзин Н. М. История государства Российского. СПб. 1844.
12. Карташов А. В. Очерки по истории Русской Церкви. Париж. Т. 1. С. 184–185.
13. Книга Степенная. 1. С. 392–397.
14. Масленицын А. Кострома. Л., 1968. С. 8.
15. Митрофанов В. Описание икон ярославского музея (рукопись). 1967.
16. Насонов А. Н. Монголы и Русь. М.; Л., 1940.
17. Св. Димитрий Ростовский. Минеи-Четьи, переизданные при консультации профессора Московской Духовной Академии В. О. Ключевского и профессора университета М. И. Соколова после 1900 года. Кн. дополнительная, первая. М., 1908. С. 102–119.
18. Соловьев С. М. История России с древнейших времен. М., 1962.
19. Тизенгаузен В. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. СПб., 1884.
20. Титов А. А. Ярославль — Москва. Ярославль, 1883.
21. Толстой Н. В. Жизнеописания угодников Божиих Ярославской епархии. Ярославль, 1887.
22. Экземплярский А. В. Великие и удельные князья Северной Руси. СПб., 1889. С. 474.
23. Ярославские епархиальные ведомости. № 10. 1876.
24. Ярославские губернские ведомости. № 20. 1843.

ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ

ЦСА «Милосердие»

ул. 1-я Муромская, д. 33а

тел.: 571-78-47
571-78-67

ост. «Ул. Серафимовича», «Сантехзаготовка»

(трамв. 1; авт. 43, 60, 89) пн. — чт. 8:00–16:45, пт. 8:00–15:45

Бесплатное проживание, питание, доврачебная медицинская помощь,
помощь в восстановлении документов, трудоустройстве.

Центр «Приют»

ул. Бурхана Шахиди, д. 26

(напротив ТЦ «Модная семья»)

тел.: 216-44-01
212-15-81

ост. «Колхозный рынок» (трамв. 2; авт. 10, 53, 68, 74)

Круглосуточно, питание ежедневно с 11:00 до 13:00

Проживание, горячее питание, выдача одежды, юридическая помощь,
временное трудоустройство.

Социальный приют «Гаврош» для детей и подростков

ул. Карима Тинчурина, д. 3Б

тел.: 299-11-87
299-13-91

ост. «Ул. Карима Тинчурина»

(трамв. 2; тролл. 3, 5; авт. 1, 6, 31, 53, 54, 71)

Круглосуточно

Проживание, доврачебная медицинская помощь, психологическая,
социальная помощь, вопросы опеки.

Бесплатное питание

Никольский кафедральный собор
ул. Баумана, 5

сб. в 11:00

Приход прп. Серафима Саровского
ул. Сафиуллина, 7

пн., ср., пт. в 8:00

Приход прп. Сергия Радонежского
ул. Светлая, 24

ср., пт. в 9:00

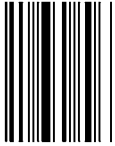
ОСТРОВ-ГРАД СВЯЯЖСК.
ФРЕСКИ УСПЕНСКОГО СОБОРА.
ФОТО ДМИТРИЯ ХОХЛОВА

ISSN 1029-144X

1 6 0 0 3

9 771029 144006