

Служение, которое несут наши священники в зоне проведения специальной военной операции, очень и очень непростое. Военные священники реально рискуют жизнью, исполняя свой пастырский долг. И молитва, и помощь пастырей ощутимы на фронте, и мы видим тому неопровержимые доказательства. Среди насилия, которое сопровождает любые военные действия, и человеческих страданий воин может потерять нравственные ориентиры. Современные средства психологической борьбы способны дегуманизировать солдата, лишить его всякого сожаления о жертвах среди мирных жителей, пленных и даже детей. Но вера в Бога и служение военных капелланов, которые свидетельствуют об этой вере на фронте, — это то, что способно удержать границы, переступив которые солдат может превратиться в убийцу.

Военные священники словами и делами делают это богоугодное дело, добиваясь того, чтобы наши воины сохраняли чистое сердце и не оскверняли себя делами тьмы. Трудом капелланов многие солдаты и офицеры поступают по завету святых воинов, во множестве канонизированных Церковью за верное ратное служение своей Родине, которое неотделимо от милосердия и самопожертвования. Только Господь ниспосылает мир, о котором мы молимся за каждой Литургией. Мы верим, что можно оставаться праведником, выполняя воинский долг на войне, и видим такие примеры в нашей истории: это и благоверный князь Александр Невский, и Дмитрий Донской, и святой праведный Феодор Ушаков и многие другие святые воины.

Русская Церковь продолжит работать над совершенствованием института военных священников российской армии, которые востребованы и во времена войны, и в мирные времена. И мы будем чтить память братьев-пастырей, которые душу свою положили за други своя (см. Ин. 15, 13) в зоне военных действий.

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

Из слова Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в начале заседания Высшего Церковного Совета в зале Высшего Церковного Совета кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве 27 февраля 2025 года

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

СОДЕРЖАНИЕ

апрель 04 [1001] 2025

- 4 ОБРАЩЕНИЕ СЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
КИРИЛЛА в связи со 100-летием со дня блаженной
кончины святителя Тихона, Патриарха
Московского и всея России

Официальная хроника

- 6 Служения и встречи Святтейшего
Патриарха Кирилла
16 Определения Священного Синода

История Церкви

- 24 С. Л. Фирсов
Православие и самодержавие
Русская Церковь в синодальную эпоху

Церковь и общество

- 38 Игумен Агафангел (Гагуа)
Не опускать руки и трудиться не ради наград

Дата

- 46 Протоиерей Валентин Асмус
Первый Вселенский Собор 325 года в Никее

100-летие преставления Патриарха Тихона

- 58 Иеродиакон Алексей (Очканов)
Миссия между двух океанов
О служении святителя Тихона на Североамериканском
континенте (1898–1907 гг.)
70 Священник Александр Морозов
Патриарх Тихон в истории московского храма
Спаса Преображения на Большой Спасской улице
(1917–1925 годы)

Выставочный гид

- 81 Елена Алексеева
Пленительная загадка ростовской иконописи

Вечная память

- 86 Мир сохраняется благодаря тому, что жива еще
вера и есть подвиг христианский
Памяти схиархимандрита Илия (Ноздрина)
92 Иеромонах Константин (Никитенко)

Чтение

- 94 Книги издательства Московской Патриархии

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Павел, митрополит Крутицкий и Коломенский, Патриарший наместник Московской митрополии (председатель совета)

Тихон, митрополит Симферопольский и Крымский, председатель Патриаршего совета по культуре

Евгений, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации

Николай, епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский,

главный редактор Издательства Московской Патриархии, главный редактор «Журнала Московской Патриархии»

Протоиерей Олег Корытко,

руководитель Референтуры Московской Патриархии

Владимир Легойда,

председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ

Протоиерей Петр Иванов, ответственный редактор «Журнала Московской Патриархии»

Ежеквартальное приложение «ХРАМОЗДАТЕЛЬ»

Никандр, митрополит Владимирский и Суздальский, председатель Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата

Иерей Владислав Мишин, исполняющий обязанности председателя Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации

Протоиерей Владимир Ключев, ответственный секретарь приложения «Храмоздатель»

РЕДАКЦИЯ

Главный редактор епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай

Ответственный редактор протоиерей Петр Иванов

Исполнительный редактор Елена Старикова

Ведущий редактор Ирина Щеглова

Редакторы Елена Алексеева, Алексей Реутский, диакон Александр Черепенин

Фоторедактор Татьяна Поздеева

Корректоры Ольга Грецова, Любовь Федецкая

Верстка Яны Крутий

Препресс и цветокоррекция Александры Палавиной

Распространение: тел. +7 (495) 181-92-92, доб. 22-28; эл. почта: info03@rop.ru

Интернет: www.jmp.ru; www.e-vestnik.ru; www.vk.com/evestnik;

www.ok.ru/zhurnalmos; www.elitsy.ru/communities/109421; t.me/JofMP

В номере использованы материалы Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси

Фото: иерей Игорь Палкин, Сергей Власов, Олег Варов, МИА «Россия сегодня», епархиальные пресс-службы, Flickr.com

На 1-й странице обложки: Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России. Икона XXI в. Автор В. Стриевская. Фотография представлена мастерской ПСТГУ

Адрес редакции: 119435, г. Москва, ул. Погодинская, д. 20, корп. 3; тел./факс: +7 (499) 246-01-65, эл. адрес: info03@rop.ru

Отпечатано: ООО «ИПК Парето-принт», 170016, Тверская область, Калининский район, Бурашевское сельское поселение, Торгово-промышленная зона Боровлево-1, 3А

Подписной индекс в каталоге Почта России: ПП950

Подписка в редакции: тел. +7 (499) 246-48-79

Цена свободная. ISSN 0132-862X

Журнал Московской Патриархии издается с 1931 г.

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-53622 от 10.04.2013

Учредитель и издатель: Религиозная организация «Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви», 119435, г. Москва, ул. Погодинская, д. 18/1, стр. 1

ПОМОГ И УТЕШИЛ

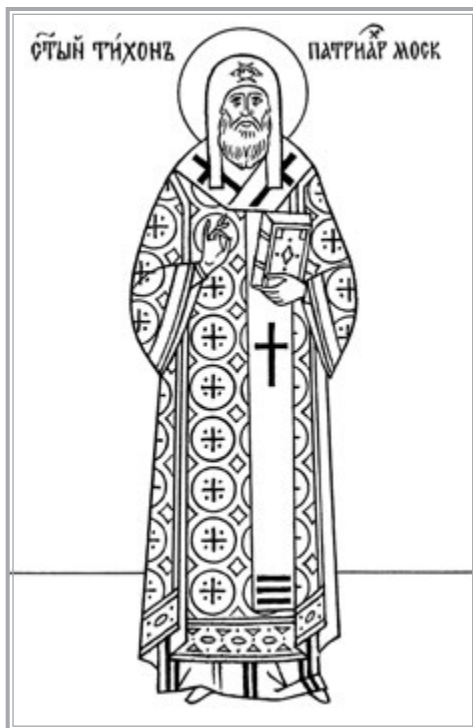
В апрельском номере «Журнала Московской Патриархии» большое внимание уделено памятной дате — столетию блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, преставившегося на Благовещение Пресвятой Богородицы. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проникновенном обращении к своей пастве говорит о скорбном несении первосвятительского креста, выпавшем на долю святого, возглавившего нашу Церковь в 1917 году, и о значении его подвига для духовного возрождения общества в наши дни. Господь поддерживал святителя Тихона на всем пути его служения, утешая значимыми миссионерскими достижениями и стремительным ростом православной епархии на Северо-Американском континенте, а также посылая любящих и преданных единомышленников, в годину гонений испивших вместе со своим Предстоятелем горькую чашу преследований, а то и отдавших свои жизни за веру Христову, как, например, духовенство и прихожане московского Спасского храма.

Все упомянутые события происходили, так сказать, на излете Синодального периода церковной истории, сложного и противоречивого как по имевшимся в разное время тенденциям развития, так и по результатам для церковного строительства, просвещения и народного благочестия. Профессор С. Фирсов, автор новейшего учебника, посвященного этому времени, беспристрастно рассуждает о наиболее существенных аспектах жизни Церкви на протяжении двух столетий.

Памятные даты подчас побуждают нас устремить свой взор в глубины церковной истории, когда закладывались основы православного богословия, формировался его понятийный аппарат и четкие догматические основания. Семнадцать столетий назад состоялся Первый Вселенский Собор, о контексте проведения и об определениях которого повествует статья протоиерея Валентина Асмуса.

По сей день продолжающаяся специальная военная операция с каждым днем становится все более расширяющейся сферой деятельности наших пастырей. Некоторые из них сочетают труд священнослужителя с профессией врача. Своим опытом соединения двух призваний, в том числе и в помощи воинам, делится игумен Агафангел (Гагуа).

Завершился земной путь дорогого многим и многим подвижника веры схиархимандрита Илия (Ноздри-на), который, по слову нашего Первосвятителя, показывал людям, что такое *приближение к Богу*, молитвой и любовью помогал и утешал. Да упокоит его Господь во Царствии Своем!

**ОБРАЩЕНИЕ СВАТЕЙШЕГО
ПАТРИАРХА КИРИЛЛА
В СВЯЗИ СО 100-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ
БЛАЖЕННОЙ КОНЧИНЫ СВАТИТЕЛЯ ТИХОНА,
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РОССИИ**

**Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства!
Досточтимые отцы! Дорогие братья и сестры!**

2025 год — год особо памятный для Русской Православной Церкви, молитвенно отмечающей 100-летие со дня преставления ко Господу святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России, Предстоятеля, на долю которого, по жребию Божию, выпали суровые испытания революционными потрясениями, гражданской войной и началом жестоких гонений за веру.

Восходя на кафедру Первосвятителей Московских, святитель Тихон предчувствовал огромную тяжесть возлагаемого на него креста, свидетельством чего стали его слова: «Сколь много придется

глотать слез и испускать стонов в предстоящем Патриаршем служении!» (Слово митрополита Тихона при получении известия об избрании). Все сие действительно исполнилось, и Предстоятельное делание воистину стало для него тем пророческим свитком, на котором начертаны страшные слова: *плач, стон и горе* (Иез. 2, 10).

Восстановление Патриаршества в Русской Церкви осенью 1917 года совпало с приходом к власти воинствующих богоборцев, ставивших своей целью полное искоренение религиозной веры в народе и воздвигнувших невиданные доселе гонения на Церковь Христову. С дерзновением обличая преступления большевиков, творивших кровавые расправы, святитель Тихон вместе с тем свидетельствовал: *«Церковь не связывает себя на веки определенным образом правления, ибо таковой имеет лишь относительное историческое значение. Церковь несет другое служение — она является и должна быть совестью государства»* (Слово в день памяти сщмч. Патриарха Ермогена, 2 марта 1919 г.). Со смирением и кротостью, соединенными с ревностью о деле Божием и горением духа, совершал Святейший Тихон вверенное ему служение, умоляя пасомых не сходить с пути крестного и хранить верность Православной Церкви.

Одному лишь Господу известны тяжкие думы и сердечная боль, которую переживал Патриарх Тихон, видя крушение старой России и уничтожение православных святынь. Одному Господу ведомы и горячие молитвы, которые возносил святитель за врученную ему паству, находясь в заточении в Донском монастыре, фактически отрезанный от реального управления Церковью. Но, во всем являя себя, как *служитель Божий, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, в трудах, в благоразумии, в Духе Святом, в нелицемерной любви* (2 Кор. 6, 4–6), святитель стяжал исповеднический венец и стал примером мужества и духовной силы.

С особым чувством православный народ притекает к честным мощам святителя Тихона, которые приносятся в города и веи Святой Руси. Это прикосновение к святыне помогает нам укрепиться в вере и обрести надежду на силу предстательства святителя Тихона перед лицом Божиим за Отечество и народ наш. Верим и надеемся, что святитель Тихон ответит на прошения верных чад Церкви Русской, о ней же он имел неустанное попечение при земной жизни, и, предстоя ныне Престолу Вседержителя, не престанет ходатайствовать о нас пред Богом.

Вознесем же к святителю Тихону свои сугубые молитвы, дабы не оскудела вера в народе нашем, дабы Господь, предстательством своего славного угодника и ревнителя апостольских преданий, благословил Церковь и страну нашу *тишиной и миром Божиим* (тропарь святителю), укрепил нас в исполнении заповедей евангельских и в мужественном следовании за Христом Спасителем.

Заступничеством святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России, да хранит Милостивый Господь всех вас, мои дорогие!

Кирилл,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

25 февраля 2025 года состоялся телефонный разговор Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла со Святейшим Архиепископом Печским, Митрополитом Белградско-Карловацким и Патриархом Сербским Порфирием. Предстоятели двух Церквей обменялись братскими благопожеланиями в связи с приближающимся началом Великого поста и заверили друг друга во взаимных молитвах, поделились мнениями о проблемах, стоящих перед Православной Церковью, выразили на-

дежду на преодоление конфликтов и противостояний.

27 февраля в зале Высшего Церковного Совета кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил работу очередного заседания Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви. Повестка дня заседания включала: годовой доклад митрополита Ставропольского и Невинно-

мысского Кирилла «Деятельность военного духовенства в зоне проведения СВО»; сообщение митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения «Утверждение дат и темы Международных Рождественских образовательных чтений 2026 года».

27 февраля в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин освящения нательных крестов

для военнослужащих Росгвардии — участников специальной военной операции. В торжественном мероприятии принял участие директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал армии В. В. Золотов.

2 марта, в Неделю сыропустную, воспоминание Адамова изгнания (Прощеное воскресенье), день памяти священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси, чудотворца, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля, где почивают мощи святителя Ермогена. За богослужением состоялась хиротония архимандрита Макария (Комогорова) во епископа Тарусского. Новорукположенный иерарх стал викарием Калужской епархии с титулом «Тарусский». По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл напутствовал Преосвященного епископа Тарусского Макария на служение и вручил ему архиерейский жезл.

По традиции новорукоположенный епископ преподавал верующим первое архипастырское благословение. Святейший Патриарх Кирилл совершил славение и молитву у раки с мощами святителя Ермогена. Затем Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.

и всея Руси Кирилл совершил великое повечерие с чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил великое повечерие с чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове г. Москвы.

4 марта вечером, во вторник первой седмицы Великого поста, Святейший

5 марта утром, в среду первой седмицы Великого поста, Святейший

2 марта вечером, в Неделю сыропустную, воспоминание Адамова изгнания (Прощеное воскресенье), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл молился за вечерней и возглавил чин прощения в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. В конце вечерни была прочитана молитва святого Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота моего». Святейший Патриарх Кирилл прочитал молитвы на начало Великого поста и произнес проповедь. Затем Предстоятель Русской Православной Церкви испросил прощения у клира и верующего народа.

3 марта вечером, в понедельник первой седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Московский

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл молился за уставными великопостными богослужениями в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. Затем Предстоятель Русской Православной Церкви совершил первую

в этом году Литургию Преждеосвященных Даров.

5 марта вечером, в среду первой седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Московский и всея Руси

Кирилл совершает великое повечерие с чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского в Даниловом ставропигиальном монастыре г. Москвы.

6 марта вечером, в четверг первой седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил великое повечерие с чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского в Большом соборе Донского ставропигиального монастыря г. Москвы. По прибытии в собор Предстоятель Русской Православной Церкви поклонился Донской иконе Божией Матери и честным мощам святителя Тихона, Патриарха Всероссийского. Братии Донского монастыря Святейший Владыка передал образки благоверного князя Александра Невского с Патриаршим благословением и сборники своих

проповедей «Подражайте наставникам вашим».

7 марта утром, в пятницу первой седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл молился за уставными великопостными богослужениями

в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. Затем Предстоятель Русской Православной Церкви совершил Литургию Преждеосвященных Даров. По заамвонной молитве Святейший Владыка возглавил молебное пение великомученику Феодору Тирону и освятил коливо.

8 марта, в субботу 1-й седмицы Великого поста, праздник обретения мощей блаженной Матроны Московской (1998), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Покровский ставропигиальный женский монастырь российской столицы. По прибытии в обитель Святейший Патриарх Кирилл поклонился честным мощам блаженной старицы, почивающим в Покровском храме, и прочитал молитву. Затем в храме Воскресения Словущего Предстоятель Русской Православной Церкви совершил Литургию святителя Иоанна Златоуста. За Литургией Святейший Патриарх Кирилл рукоположил в сан пресвитера диакона Виталия Терентьева, клирика храма Входа Господня в Иерусалим, Патриаршего подворья в Бирюлеве г. Москвы. По окончании Литургии игуменья Феофания (Мискина) приветствовала Святейшего Патриарха и преподнесла Его Святейшеству образ блаженной Матроны Московской. Предстоятель Русской Церкви обратился к участникам

богослужения с Первосвященным словом. Святейший Патриарх Кирилл также приветствовал делегацию Маланкарской Ортодоксальной Сирийской Церкви. Святейший Владыка поздравил игуменню Феофанию с 30-летием служения в должности настоятельницы Покровского монастыря и вручил ей памятный крест с украшениями. В дар обители Предстоятель Русской Церкви передал икону Божией Матери «Знамение», а также сборники своих проповедей «Подражайте наставникам вашим».

8 марта, по окончании Божественной литургии в храме Воскресения Словущего Покровского ставропигиального женского монастыря, в настоятельском корпусе обители состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с членами делегации Ма-

ланкарской Церкви, прибывшими из Индии в Россию на празднование дня памяти блаженной Матроны. Делегация присутствовала на богослужении, совершенном Предстоятелем Русской Православной Церкви в день обречения мощей этой святой, почитание которой в последние годы растет и среди индийских христиан. Во встрече приняли участие со стороны Маланкарской Церкви председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Делийский Юханон Мар Деметриос, митрополит Куннамкуламский Геваргис Мар Юлиос, исполнительный директор ОВЦС священник Ашвин Фернандис.

9 марта, в Неделю 1-ю Великого поста, Торжества Православия, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию святителя Василия

Великого и чин Торжества Православия в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. По окончании Литургии Предстоятель Русской Церкви совершил чин Торжества Православия. Во внимание к вкладу в развитие церковно-государственных отношений и в связи со знаменательной датой со дня рождения заместитель директора Департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики Правительства РФ О. С. Королева была удостоена ордена преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, II степени.

13 марта в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел рабочую встречу с и. о. председателя Синодального миссионерского отдела, заместителем

управляющего делами Московской Патриархии архиепископом Зеленоградским Саввой.

13 марта в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Антония.

14 марта в рабочей Патриаршей резиденции в Чистом переулке в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Русланом Николаевичем Кухаруком и главой Ханты-Мансийской митрополии митрополитом Ханты-Мансийским и Сургутским Павлом.

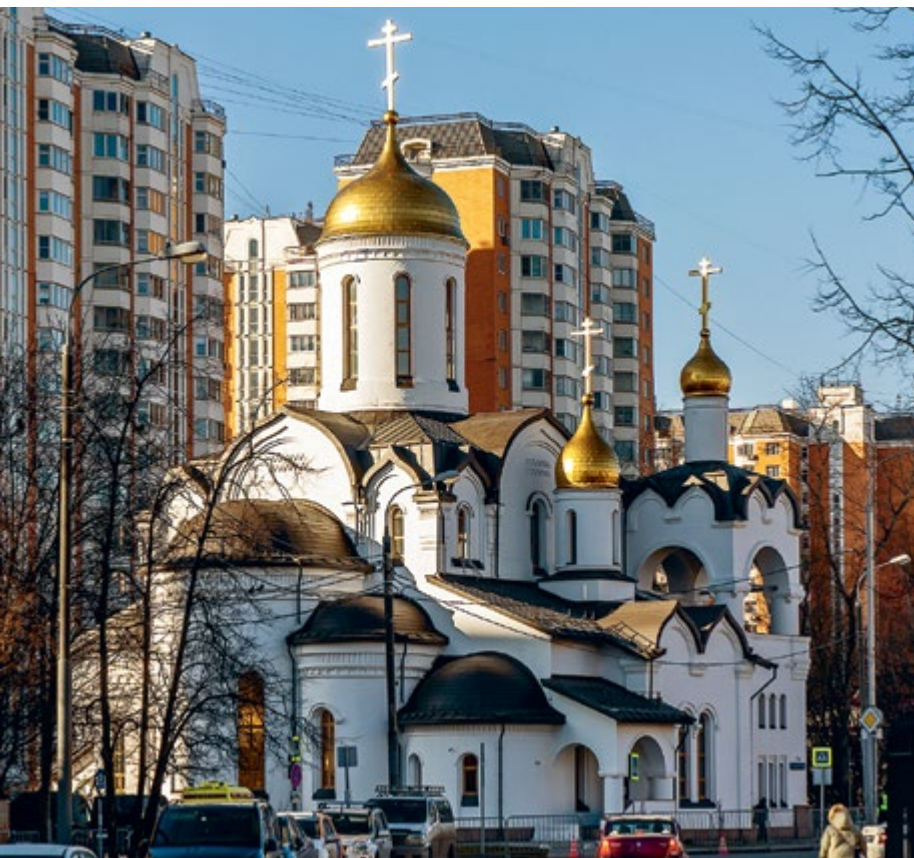

16 марта, в Неделю 2-ю Великого поста, день памяти святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма блаженной Ксении Петербургской — Патриаршего подворья в Бескудникове г. Москвы (Знаменское благочиние Северного викариатства Московской епархии) и Божественную литургию святителя Василия Великого в новоосвященном храме. Предстоятель Русской Православной Церкви освятил основной престол в честь блаженной Ксении Петербургской, северный — в честь благоверного князя Иоанна Калиты, а также 20 антиминсов. На малом входе указом Святейшего Патриарха Кирилла во внимание к трудам по строительству храма блаженной Ксении Петербургской — Патриаршего подворья в Бескудникове г. Москвы иерей Михаил Кузелев был удостоен права

ношения наперсного креста золотого цвета. На заупокойной ектении были вознесены молитвы о упокоении новопреставленного схиархимандрита Илия (Ноздрина), скончавшегося 15 марта, на 94-м году жизни. За Литургией была совершена хиротония диакона Николая Тюрина, клирика храма Спаса Преображения — Патриаршего подворья в Переделкине г. Москвы, во пресвитера. Настоятель храма блаженной Ксении Петербургской в Бескудникове иерей Михаил Кузелев приветствовал Святейшего Патриарха Кирилла и преподнес Его Святейшеству икону святых Ксении Петербургской и Иоанна Калиты. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом. В дар новоосвященному храму Святейший Владыка передал икону великомученицы Варвары. Затем состоялось вручение церковных наград. Во внимание к помощи в строитель-

стве храма блаженной Ксении Петербургской — Патриаршего подворья в Бескудникове г. Москвы наград Русской Православной Церкви были удостоены: настоятель храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле г. Москвы протоиерей Василий Биксей — Патриаршего знака храмостроителя; генеральный директор ООО «Цинкум» П. А. Митрофанов — ордена благоверного князя Даниила Московского III степени; учредитель и генеральный директор ООО «ИМГ-инжиниринг» Н. В. Котов — ордена благоверного князя Даниила Московского III степени; главный тренер хоккейного клуба «Локомотив» (Ярославль) И. В. Никитин — ордена преподобного Серафима Саровского III степени; А. С. Бочаров — Патриаршего знака храмостроителя; генеральный директор ООО «Кванта» Е. Е. Брежнева — Патриаршего знака храмостроителя; главный инженер ООО «Инвест проект групп» Э. В. Джо-

ев — Патриаршего знака храмо-строителя; заместитель префекта Северного административного округа г. Москвы Р. С. Русанов — медали ордена благоверного князя Даниила Московского; В. Д. Ефремов — медали ордена благоверного князя Даниила Московского; А. А. Миронов — медали ордена благоверного князя Даниила Московского.

18 марта в Казанском храме Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптиной пустынь Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин отпевания своего духовника, а также многолетнего духовника Оптинской обители схиархимандрита Илия (Ноздрина), почившего 15 марта на 94-м году жизни. Перед началом чина отпевания Святейший Патриарх Кирилл произнес слово, посвященное новопреставленному отцу Илию. В храме молились иерархи и духо-

венство Русской Православной Церкви, насельники Оптиной пустыни, множество верующих, прибывших в обитель, дабы проститься с блаженнопочившим. По традиции Святейший Патриарх Кирилл огласил и вложил в руки усопшего грамоту с разрешительной молитвой. Перед

погребением тело отца Илия было обнесено вокруг Казанского храма. Святейший Владыка совершил заупокойную литию у могилы новопреставленного. Схиархимандрит Илий (Ноздрин) был погребен на территории Оптиной пустыни рядом с часовней Воскресения Христова.

Определения Священного Синода

20 марта 2025 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. По завершении заседания Священного Синода в домовом храме Патриаршей и Синодальной резиденции была совершена заупокойная лития по Предстоятелю Албанской Православной Церкви архиепископу Тиранскому Анастасию (Яннулатосу) († 25.01.2025) и архиереям Русской Православной Церкви, скончавшимся в период после предыдущего заседания Священного Синода.

ЖУРНАЛ № 1

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, председателя XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений, об итогах Чтений и XIII Парламентских встреч.

Справка:

С 26 по 30 января 2025 года в Москве прошли XXXIII Международные Рождественские образовательные чтения на тему «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений».

Чтения открылись 26 января Божественной литургией, которую совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в сослужении архиереев и духовенства.

Торжественное заседание Чтений состоялось 28 января в Государственном Кремлевском дворце под председательством Его Святейшества, который выступил с основным докладом. Было оглашено приветствие Президента России Владимира Владимировича Путина. Также свои приветствия в адрес Чтений направили Председатель Правительства Российской Федерации М. В. Мишустин, главы Палат Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко и В. В. Володин, мэр Москвы С. С. Собянин, главы ряда федеральных министерств. В торжественном заседании приняли участие более 5500 человек.

Всего за время Рождественских чтений состоялись 220 мероприятий, распределенных по 18 направлениям.

В мероприятиях форума приняли участие очно и благодаря трансляциям представители епархий на

территории России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья — Абхазии, Армении, Белоруссии, Болгарии, Германии, Греции, Грузии, Израиля, Индии, Испании, Италии, Казахстана, Кипра, Китая, Кыргызстана, Мальты, Палестины, Португалии, Приднестровья, Республики Сербской, Сербии, Словакии, США, Узбекистана, Финляндии, Хорватии, Черногории, Швейцарии, Швеции, а также представители Патриарших экзархатов Африки и Юго-Восточной Азии.

30 января в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации прошли XIII Рождественские Парламентские встречи. Пленарное заседание Парламентских встреч возглавили Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель Государственной Думы В. В. Володин. В рамках XIII Парламентских встреч прошли три круглых стола: «Духовный фронт России», «От народосбережения к народоразмножению» и «Воспитание патриотизма в образовательной среде».

Ранее, с сентября 2024 года по январь 2025 года, во всех регионах России, а также во многих зарубежных епархиях Русской Православной Церкви прошел региональный этап Чтений.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению Итоговый документ XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений.

2. Отметив значимость проведения церковно-общественного форума, объединяющего духовенство, представителей власти, научной, культурной общественности и педагогического сообщества, поблагодарить Организационный комитет за понесенные труды по подготовке и проведению XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений.

3. Провести:

а) XXXIV Международные Рождественские образовательные чтения в период с 25 по 29 января 2026 года на тему «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени»;

б) XIV Парламентские встречи 29 января 2026 года.

ЖУРНАЛ № 2

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего экзарха всея Беларуси, о состоявшемся заседании Синода Белорусского экзархата.

Справка:

Согласно статье 8 главы XIII Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Экзархата представ-

ляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Белорусского Экзархата от 13 марта 2025 года.

ЖУРНАЛ № 3

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, главы Митрополичьего округа в Республике Казахстан, о состоявшемся заседании Синода Митрополичьего округа в Республике Казахстан.

Справка:

Согласно статье 9 главы XIV Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Митрополичьего округа представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Митрополичьего округа в Республике Казахстан от 29 декабря 2024 года и 17 февраля 2025 года.

ЖУРНАЛ № 4

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия, главы Среднеазиатского митрополичьего округа, о состоявшемся заседании Синода Среднеазиатского митрополичьего округа.

Справка:

Согласно статье 9 главы XIV Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Митрополичьего округа представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Среднеазиатского митрополичьего округа от 17 марта 2025 года.

ЖУРНАЛ № 5

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о поступившем прошении Преосвященного митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона, главы Красноярской митрополии, о почислении его на покой по состоянию здоровья.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Прошение удовлетворить.

2. Выразить благодарность Преосвященному митрополиту Пантелеимону за многолетнее управление Красноярской митрополией.

3. Определить для Преосвященного митрополита Пантелеимона местом пребывания на покое Краснодарский

край по месту его постоянной регистрации с получением содержания от Красноярского епархиального управления.

4. Преосвященным Красноярским и Ачинским, главой Красноярской митрополии, быть Преосвященному епископу Козельскому и Людиновскому Никите с освобождением его от управления Козельской епархией и выражением благодарности за понесенные труды.

5. Временное управление Козельской епархией возложить на главу Калужской митрополии.

ЖУРНАЛ № 6

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о положении дел в Махачкалинской епархии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Учредить в пределах Чеченской Республики и Республики Ингушетия Грозненскую епархию, выделив ее из состава Махачкалинской епархии.

2. Правящему архиерею Грозненской епархии иметь титул «Грозненский и Сунженский».

3. Правящему архиерею Махачкалинской епархии иметь титул «Махачкалинский и Дербентский».

4. Временное управление Грозненской епархией поручить Преосвященному архиепископу Пятигорскому и Черкесскому Феофилакту.

ЖУРНАЛ № 7

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вакантной кафедры Кокшетауской епархии (Митрополичий округ в Республике Казахстан).

ПОСТАНОВИЛИ:

Преосвященным Кокшетауским и Акмолинским быть архиепископу Новоазовскому Варсонофию, викарию Донецкой епархии.

ЖУРНАЛ № 8

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вакантной кафедры Феодосийской епархии (Крымская митрополия).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Преосвященным Феодосийским и Керченским избрать иеромонаха Илариона (Карандеева), клирика Феодосийской епархии.

2. Место наречения и хиротонии иеромонаха Илариона (Карандеева) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

ЖУРНАЛ № 9

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вакантной кафедры Александровской епархии (Владимирская митрополия).

ПОСТАНОВИЛИ:

Преосвященным Александровским и Юрьев-Польским быть епископу Ковровскому Стефану, викарию Владимирской епархии.

ЖУРНАЛ № 10

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о положении дел в Ржевской епархии (Тверская митрополия).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Выразить недоумение относительно поступившего прошения о преобразовании Свято-Тихоновского женского монастыря г. Торопца в приход Свято-Тихоновского храма г. Торопца, демонстрирующего неспособность правящего архиерея в течение многих лет наладить монашескую жизнь в единственной епархиальной обители, открытой в 2005 году. Отметить общую низкую активность Преосвященного епископа Адриана в устроении жизни Ржевской епархии.

2. Почислить епископа Ржевского и Торопецкого Адриана на покой, освободив его от управления Ржевской епархией.

3. Местом пребывания на покое для Преосвященного епископа Адриана определить Свято-Никольский Малицкий мужской монастырь Тверской епархии с получением содержания от Ржевского епархиального управления.

4. Временное управление Ржевской епархией возложить на Преосвященного митрополита Тверского и Кашинского Амвросия.

ЖУРНАЛ № 11

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о положении дел в Касимовской епархии (Рязанская митрополия).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Почислить епископа Касимовского и Сасовского Василия на покой, освободив его от управления Касимовской епархией.

2. Местом пребывания Преосвященному епископу Василию определить Иоанно-Богословский мужской монастырь с. Пощупово Рязанской области под архипастырским наблюдением Преосвященного митрополита Рязанского и Михайловского Марка.

3. Временное управление Касимовской епархией возложить на Преосвященного митрополита Рязанского и Михайловского Марка.

ЖУРНАЛ № 12

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о положении дел в Нарьян-Марской епархии (Архангельская митрополия).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Почислить епископа Нарьян-Марского и Мезенского Иакова на покой, освободив его от управления Нарьян-Марской епархией.
2. Местом пребывания Преосвященному епископу Иакову определить Свято-Троицкую Сергиеву лавру под архипастырским наблюдением Преосвященного епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Кирилла.
3. Преосвященным Нарьян-Марским и Мезенским избрать игумена Софрония (Семенова), клирика Норильской епархии.
4. Место наречения и хиротонии игумена Софрония (Семенова) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

ЖУРНАЛ № 13

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной комиссии по канонизации святых, об утверждении собора святых Чувашской митрополии и дополнении собора Смоленских святых.

Справка:

В заседании от 16 мая 2023 года (журнал № 31) Священный Синод определил: «О дальнейшем дополнении поименных списков местных соборов святых, а также об утверждении новых списков иметь суждение по мере подготовки таковых Синодальной комиссией по канонизации святых во взаимодействии с Управлением делами Московской Патриархии и соответствующими

епархиями, с представлением результатов работы Священному Синоду».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В связи с прошением Преосвященного митрополита Чебоксарского и Чувашского Савватия утвердить поименный список собора святых Чувашской митрополии согласно приложению к настоящему журналу.

2. В связи с прошением Преосвященного митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора дополнить поименный список собора святых Смоленской митрополии именами:

преподобного Моисея Оптинского, до переселения в Оптину пустынь проживавшего с другими пустынножителями в рославльских лесах (1811–1820 гг.);

преподобного Антония Оптинского, до переселения в Оптину пустынь проживавшего с другими пустынножителями в рославльских лесах (1816–1821 гг.);

святителя Феофиста Тверского, до хиротонии в архиерейский сан бывшего игуменом Троицкого Болдина монастыря (кон. XVI — нач. XVII в.).

ЖУРНАЛ № 14

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя Издательского совета Русской Православной Церкви, о представлении на утверждение Священного Синода текста акафиста.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить для употребления за богослужением и в домашней молитве новый текст акафиста святителю Тихону, Патриарху Московскому и всея России.

ЖУРНАЛ № 15**СЛУШАЛИ:**

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о посещении Ливана, Албании, Италии, Сербии и Армении.

Справка:

С 25 по 26 января 2025 года по благословению Святейшего Патриарха Кирилла митрополит Волоколамский Антоний посетил с рабочей поездкой Ливан. Председатель ОВЦС провел переговоры с Блаженнейшим Патриархом Антиохийским Иоанном X, обсудив вопросы двусторонних отношений Русской и Антиохийской Православных Церквей, а также встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Ливанской Республике А. Н. Рудаковым.

30 января митрополит Антоний по благословению Его Святейшества посетил столицу Албании г. Тирану для участия в отпевании и погребении Блаженнейшего Архиепископа Тиранского и всей Албании Анастасия. Председатель ОВЦС молился за Божественной литургией

в Воскресенском кафедральном соборе, которую совершил местоблюститель Архиепископского престола Албанской Православной Церкви митрополит Корчинский Иоанн, и передал Его Высокопреосвященству соборезнования Предстоятеля Русской Православной Церкви. После Литургии состоялось отпевание Блаженнейшего Архиепископа Анастасия.

С 15 по 16 февраля по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Волоколамский Антоний посетил г. Бари (Италия). 15 февраля председатель ОВЦС совершил Божественную литургию в базилике святителя Николая Чудотворца, на которой присутствовали мэр города Бари Вито Леччезе, почетный консул России в Бари Микеле Болеттьери и почетный консул Белоруссии Алессандро Адриани. В тот же день состоялись встречи митрополита Антония с католическим архиепископом Бари-Битонто Джузеппе Сатриано и настоятелем базилики святителя Николая Чудотворца в Бари священником Джованни Дистанте. 16 февраля митрополит Антоний совершил Божественную литургию на Свято-Николаевском Патриаршем подворье в г. Бари.

С 25 по 27 февраля председатель ОВЦС в сопровождении советника Святейшего Патриарха Московского и всея Руси протоиерея Николая Балашова нанес визит в Белград (Сербия), где встретился со Святейшим Патриархом Сербским Порфирием и митрополитом Бачским Иринеєм, обсудив ситуацию в православном мире, состояние и перспективы развития русско-сербских межцерковных отношений, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Состоялся телефонный разговор Предстоятелей Сербской и Русской Православных Церквей. Митрополит Волоколамский Антоний и протоиерей Николай Балашов сослужили Святейшему Патриарху Сербскому Порфирию на Божественной литургии по случаю престольного праздника в храме преподобного Симеона Мироточивого в Новом Белграде.

С 17 по 19 марта по благословению Предстоятеля Русской Православной Церкви митрополит Волоколамский Антоний посетил Армению. В поездке его сопровождал заместитель председателя ОВЦС архимандрит Филарет (Булеков). 18 марта в Эчмиадзине состоялась встреча митрополита Волоколамского Антония с Верховным Патриархом и Католикосом всех армян Гарегином II. В ходе беседы председатель ОВЦС тепло поприветствовал Предстоятеля Армянской Апостольской Церкви от имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и вручил ему орден святителя Алексия, митрополита Московского, I степени по случаю 25-летия Патриаршего служения. Стороны обменялись мнениями по широкой совместной

повестке дня, включающей миротворческое служение Церквей, защиту общехристианских ценностей, взаимодействие на межхристианских и межрелигиозных площадках, а также развитие двусторонних проектов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Доклад принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 16

СЛУШАЛИ:

Прошение Преосвященного епископа Петергофского Силуана, ректора Санкт-Петербургской духовной академии, в сопровождении рапорта протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, об открытии магистерской программы в упомянутой академии.

Справка:

Священный Синод определил 15 октября 2018 года (журнал № 89), что новые магистерские программы в духовных учебных заведениях впредь будут открываться по решению Священного Синода на основании представления Учебного комитета.

ПОСТАНОВИЛИ:

Открыть в Санкт-Петербургской духовной академии магистерскую программу по профилю «Византийская христианская литература».

ЖУРНАЛ № 17

СЛУШАЛИ:

Прошение Преосвященного митрополита Омского и Таврического Дионисия об изменении титула епархиального архиерея Омской епархии.

Справка:

При учреждении в Омской области новых епархий в 2012 году (журнал Священного Синода № 45 от 6 июня 2012 года) епархиальному архиерею Омской епархии был присвоен титул «Омский и Таврический» по наиболее крупным населенным пунктам: городу Омску и районному поселку Таврическое. Вместе с тем на сегодняшний день наименование «Таврический» в наибольшей степени ассоциируется с древним именованием Крыма — Тавридой. В связи с этим митрополит Омский и Таврический Дионисий предлагает присвоить епархиальным архиереям Омской епархии титул «Омские и Прииртышские», по распространенному именованию региона и нахождению на его территории населенного пункта — поселка Прииртышский.

ПОСТАНОВИЛИ:

В связи с прошением митрополита Омского и Таврического Дионисия присвоить епархиальным архиереям Омской епархии титул «Омские и Прииртышские».

ЖУРНАЛ № 18

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ об утверждении в должности исполняющего обязанности председателя Синодального отдела по тюремному служению.

Справка:

Священный Синод в заседании от 12 марта 2024 года (журнал № 19) назначил иерея Кирилла Марковского, клирика Московской епархии, исполняющим обязанности председателя Синодального отдела по тюремному служению.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить иерея Кирилла Марковского в должности председателя Синодального отдела по тюремному служению.

ЖУРНАЛ № 19**СЛУШАЛИ:**

Предложение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла об утверждении в должности исполняющего обязанности ректора Сретенской духовной академии игумена Иоанна (Лудищева).

Справка:

Священный Синод в заседании от 29 декабря 2022 года (журнал № 144) назначил игумена Иоанна (Лудищева) исполняющим обязанности ректора Сретенской духовной академии.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить игумена Иоанна (Лудищева) в должности ректора Сретенской духовной академии.

ЖУРНАЛ № 20**СЛУШАЛИ:**

Рапорт протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, относительно поступивших прошений епархиальных Преосвященных.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В связи с прошением Преосвященного митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна переназначить на должность ректора Белгородской духовной семинарии ее действующего ректора протоиерея Алексия Куренкова, уставной срок полномочий которого истекает в текущем году.

2. В связи с прошением Преосвященного митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия освободить его от должности ректора Тамбовской духовной семинарии и назначить временно исполняющим обязанности ректора упомянутой семинарии ее первого проректора иерея Виталия Щербакова, отложив суждение об утверждении его в должности до успешной защиты им кандидатской

диссертации, предоставив ему для этого срок до конца 2025 года.

3. В связи с прошением Преосвященного митрополита Псковского и Порховского Матфея назначить на должность ректора Псково-Печерской духовной семинарии ее проректора по воспитательной работе иеромонаха Прохора (Андрейчука).

ЖУРНАЛ № 21**СЛУШАЛИ:**

Рапорт Преосвященного митрополита Каширского Феогноста, председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, относительно поступивших прошений епархиальных Преосвященных.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В связи с прошением Преосвященного митрополита Луганского и Алчевского Пантелеимона открыть Иверский женский монастырь в селе Старый Айдар Станично-Луганского района Луганской Народной Республики и назначить на должность игумении этого монастыря монахиню Софию (Бугаеву).

2. В связи с прошением Преосвященного митрополита Вологодского и Кирилловского Саввы:

а) назначить иеромонаха Лавра (Архипова) на должность игумена мужского монастыря Заоникиева Богородице-Владимирская пустынь деревни Лучниково Вологодского района Вологодской области;

б) освободить игумению Филарету (Дорохину) от должности игумении Горне-Успенского женского монастыря города Вологды и назначить на должность исполняющей обязанности игумении этого монастыря монахиню Пантелеимону (Васильеву).

3. В связи с его назначением на кафедру Алапаевской епархии освободить епископа Алапаевского и Ирбитского Сергия от должности наместника Спасо-Преображенского мужского монастыря города Пензы и, в связи с прошением Преосвященного митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима, назначить на эту должность иеромонаха Августина (Зайцева).

4. В связи с прошением Преосвященного митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора освободить игумению Николаю (Саттерову) от должности игумении Свято-Троицкого женского монастыря города Смоленска и назначить монахиню Руфь (Ситкину) исполняющей обязанности игумении этого монастыря.

5. В связи с прошением Преосвященного митрополита Владивостокского и Приморского Павла назначить инокиню Анну (Лоткову) на должность исполняющей обязанности игумении женского монастыря в честь

Казанской иконы Божией Матери поселка Раздольное Надеждинского района Приморского края.

6. В связи с почислением его на покой освободить митрополита Сергия (Фомина) от обязанностей священноархимандрита Успенского Дивногорского мужского монастыря села Дивногорье Лискинского района Воронежской области и утвердить Преосвященного митрополита Воронежского и Лискинского Леонтия священноархимандритом упомянутой обители, в соответствии с его прошением.

7. В связи с прошением Преосвященного архиепископа Воркутинского и Усинского Марка назначить монахию Серафиму (Бачу) на должность игуменни Печорского Богородицкого Скоропослушнического женского монастыря города Печора Республики Коми.

8. В связи с прошением Преосвященного епископа Выксунского и Павловского Гедеона утвердить его в должности священноархимандрита Свято-Успенского мужского монастыря Флорищева пустынь поселка Фролищи Володарского района Нижегородской области.

ЖУРНАЛ № 22

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о епархиях и приходах за рубежом.

ПОСТАНОВИЛИ:

Испанско-Португальская епархия

Иерея Андрея Долгополова, клирика Хабаровской епархии, направить в распоряжение управляющего Испанско-Португальской епархией.

ЖУРНАЛ № 23

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о поступившем обращении относительно перехода священнослужителя в клир Польской Православной Церкви.

Справка:

Священный Синод в заседании от 17–19 июля 2006 года (журнал № 53) постановил, что переход клирика в другую каноническую юрисдикцию осуществляется по представлению епархиального архиерея при одобрении Священным Синодом и на основании отпускной грамоты Патриарха Московского и всея Руси.

Преосвященный архиепископ Гродненский и Волковысский Антоний сообщил о получении прошения клирика Гродненской епархии диакона Павла Цыбульского о переводе в юрисдикцию Польской Православной Церк-

ви, а также адресованного этому священнослужителю письма, подтверждающего готовность Блаженнейшего Митрополита Варшавского и всея Польши Саввы принять его в клир Варшавско-Бельской епархии в случае предоставления ему отпускной грамоты. Архиепископ Гродненский и Волковысский Антоний против перехода диакона Павла Цыбульского в юрисдикцию Польской Православной Церкви возражений не имеет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Благословить переход клирика Гродненской епархии диакона Павла Цыбульского в юрисдикцию Польской Православной Церкви и направить Блаженнейшему Митрополиту Варшавскому и всей Польши Савве соответствующую отпускную грамоту упомянутого священнослужителя.

ПОСТОЯННЫМИ ЧЛЕНАМИ СВЯЩЕННОГО СИНОДА ЯВЛЯЮТСЯ:

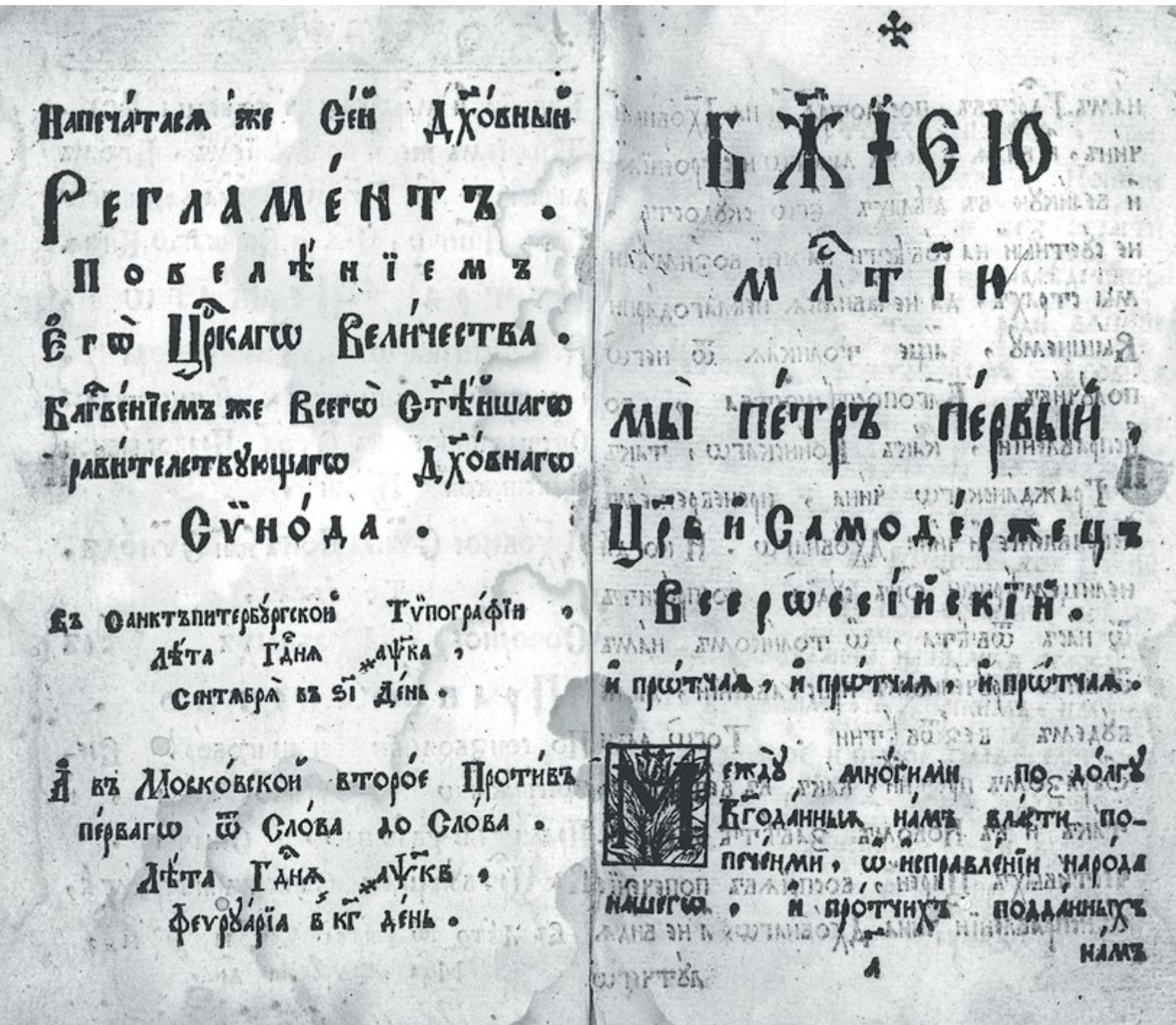
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл; митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий; митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир; митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан; митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, Патриарший наместник Московской митрополии; митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит Волоколамский Антоний, председатель Отдела внешних церковных связей; митрополит Воскресенский Григорий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Владимирский и Суздальский Никандр, председатель Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕЙ СЕССИИ 2025 ГОДА (МАРТ–АВГУСТ) СВЯЩЕННОГО СИНОДА ПРИГЛАШЕНЫ:

митрополит Новокаховский и Генический Филарет; митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт; архиепископ Воркутинский и Усинский Марк; епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий; епископ Ишимский и Аромашевский Тихон.

Православие и самодержавие

РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ В СИНОДАЛЬНУЮ ЭПОХУ

Триста лет назад, в феврале 1725 года, скончался русский царь и первый российский император, крупнейший преобразователь и реформатор Российского государства Петр I, прозванный потомками Великим. В историю Русской Церкви Петр тоже вошел как реформатор: своими указами он ликвидировал в Церкви патриаршество, установил правление Святейшего Синода, а формальное главенство над Русской Церковью закрепил за собой. Ответу на вопрос, как после этих преобразований существовала Русская Церковь с XVIII до конца второго десятилетия XX века, посвящено новое учебное пособие доктора исторических наук, профессора **С. Л. Фирсова** «История Русской Православной Церкви. Синодальный период», выпущенное Общецерковной аспирантурой и докторантурой имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. «Журналу Московской Патриархии» Сергей Львович рассказал о смысле церковной реформы Петра I, о жизни Церкви в синодальную эпоху и о церковно-общественном кризисе, которым эта эпоха завершилась.

Сергей Львович, почему у вас возник интерес именно к синодальному периоду Православной Российской Церкви?

Изучением синодального периода я стал заниматься более тридцати лет назад. Мои диссертации — кандидатская и докторская — были посвящены последнему периоду этой истории, а именно проблемам, связанным с церковно-государственными отношениями в царствование Николая II. Кроме того, я достаточно много внимания уделял царствованию императора Николая I в контексте истории Церкви. Меня также интересовали вопросы, связанные с отношением Церкви к Февральской революции и к последующим событиям революционного лихолетья. Таким образом, когда мне предложили написать учебное пособие, касающееся синодальной эпохи, я уже имел некоторое представление об основных тенденциях развития как самой Церкви, так и церковно-государственных отношений в Российской империи начиная от Петра Великого и завершая правлением императора Николая II.

Самодержавие не терпит двоевластия

Зачем проводилась церковная реформа? Правда ли, что сильная Церковь мешала Петру?

Петр не хотел сохранять старое церковное устройство, когда во главе Церкви стоял Патри-

арх, когда Церковь имела достаточно большую власть в империи, в государстве, которое *de jure* считалось православным. Неслучайно после смерти Патриарха Адриана († 1700) император просто остановил процесс избрания нового Предстоятеля Церкви. Для этого он опирался на содействие понимающего его задачи иерарха — Феофана (Прокоповича, † 1736). Был организован Святейший Синод, в дальнейшем получивший наименование еще и Правительствующего, начались церковные преобразования.

Духовный регламент, установленный вместо патриаршества Святейшим Правительствующим Синодом. 1721 г. (слева)

А. Матвеев. Портрет Петра I

Неизвестный художник.
Портрет Стефана (Яворского), митрополита Рязанского и Муромского, Местоблюстителя Патриаршего Престола (в 1701–1721 гг.) (слева)

М. Платонов (?).
Портрет Платона (Лёвшина), митрополита Московского и Коломенского, с учениками Вифанской семинарии. Начало XX в. ММДА «ЦАК». (справа)

Петр хотел иметь в лице церковных иерархов своих политических и идеологических союзников. Следует учесть, что царь не доверял русскому духовенству, и не случайно начиная с Петровской эпохи к управлению Церковью стали активно привлекаться иерархи из малороссийских земель.

Местоблюститель Патриаршего Престола митрополит Стефан (Яворский, † 1722) был как раз выходцем из Малороссии, однако его затруднительно назвать безусловным идейным союзником царя-преобразователя. Хотя первоначально Петр думал, что в лице митрополита Стефана он такого человека нашел. Владыка обучался в Галиции, потом в Киево-Могилянской академии. В середине 1680-х годов перешел в униатство, продолжив образование в высших католических школах Львова и Люблина, Познани и Вильно. Там Стефану привили стойкое неприятие протестантизма, которое он сохранил до конца своих дней. В 1687 году он вернулся в Киев, принес покаяние, возвратился в лоно Православной Церкви, затем принял монашеский постриг, стал преподавать в Киево-Могилянской коллегии. Восемь

лет спустя Стефан стал игуменом Никольского пустынного монастыря, будучи в то же время ближайшим помощником митрополита Киевского Варлаама (Ясинского, † 1707). Выполняя поручение митрополита, желавшего получить благословение тогда еще здравствовавшего Патриарха Адриана на учреждение Переяславской епархии и добиться от него хиротонии для этой епархии архиерея, игумен Стефан в начале 1700 года отправился в Москву. Там он волею случая произнес надгробное слово по скончавшемуся 2 февраля первому русскому генералиссимусу А. С. Шеину. Речь произвела большое впечатление на царя, тот приказал игумену Стефану остаться в Москве, запретив возвращаться в Киев. Именно Петр настоял на скорейшей епископской хиротонии отца Стефана, и уже спустя полгода после кончины Патриарха Адриана владыка Стефан стал Местоблюстителем Патриаршего Престола. На этом примере мы видим, что для Петра было очень важно найти просвещенных иерархов, которых он и видел в лице малороссийских монахов.

Впрочем, достаточно скоро Петр понял, что митрополит Стефан не годится на роль провод-

ника идей церковного реформирования, тем более что сам царь симпатизировал протестантизму. Как известно, митрополит Стефан не стал идеологом церковного реформирования «в духе Петра», хотя достаточно много сделал для развития духовного образования в Русской Церкви. Ну и его церковно-административная деятельность в качестве Местоблюстителя была ограничена. В большинстве духовных дел он должен был совещаться с собором епископов, а о важнейших делах и предполагавшихся инициативах в обязательном порядке докладывать царю, неизменно следовавшему курсу на полное подчинение церковного управления своему контролю. Самодержавие не терпит двоевластия. Митрополит Стефан эту простую мысль понял не сразу (если, конечно, понял).

Почему Местоблюститель, а затем первенствующий член Святейшего Синода, а не Патриарх? Почему император не мог взаимодействовать с Патриархом?

Можно только высказать предположение. Полагаю, что слово «Патриарх» само по себе уже напоминало Петру о неких прерогативах Православной Церкви, о правах Православной Церкви в государстве и об обязанностях православного государства по отношению к Церкви, следовать которым в полной мере царь не желал.

Почему Петр выбрал именно такую модель церковного устройства?

Петр не сразу пришел к идее организации Синода как некоего «коллективного Патриарха». В 1718–1719 годах он больше, чем когда-либо, был озабочен разрешением вопроса об изменении системы церковного управления в России, поводом к чему стали непредумышленные действия Местоблюстителя Патриаршего Престола, который летом — осенью 1718 года проживал в Петербурге. Именно тогда митрополит Стефан подал царю прошение, желая возвратиться обратно в Москву. В прошении он обозначил ряд вопросов. Как ему жить в Петербурге без своего дома? Как управлять из новой столицы Московской и Рязанской епархиями? Как вызывать архиереев, где их размещать на жительство? Как замещать пустующие кафедры? Раздраженный Петр написал на прошении (составленном в форме доклада) среди прочего, что, например, «для рязанских дел надлежит епископа устроить... а для лучшего впредь управления мнится

быть удобно Духовной коллегии, дабы удобнее такие великие дела исправлять было возможно». Так появляется выражение «духовная коллегия». Вероятно, после этого царь и поручил епископу Феофану (Прокоповичу) составить законодательный акт, который бы окончательно ликвидировал патриарший строй церковного управления.

Стремление установить коллегиальное устройство — не только результат недовольства Петра конкретными православными иерархами. В учреждении Синода значительную роль сыграло убеждение царя в том, что «общего блага», процветания и благополучия страны можно достичь только одним путем: необходимо использовать строго функциональный принцип управления с центральными учреждениями, специализирующимися на какой-либо одной сфере государственного хозяйства. А кроме того, организовать внутреннее устройство этих учреждений на основе коллегиальности, четкой регламентации обязанностей чиновников, глубокой специализации канцелярского труда. Кстати, для этого Петр еще в 1718–1720 годах ввел коллегии, подотчетные Сенату, а в 1719 году реформировал местную администрацию. Таким образом, появление Духовной коллегии, вскоре переименованной в Святейший Синод, было не случайным, а в определенной степени закономерным этапом общереформаторских действий царя.

Духовный регламент, написанный епископом Феофаном, имел целью стать документом, в котором воля самодержавного монарха на церковное управление нашла бы полное выражение. Примером в этом могли послужить германские протестантские князья, распространявшие свою светскую и одновременно духовную власть на принадлежавшие им территории.

Насколько сильным было влияние католичества и протестантизма на Православную Церковь в XVIII веке? Как оно отразилось на православной идентичности Русской Церкви?

Ни о каком изменении идентичности речи быть не может. В тот период Русская Церковь еще не имела своей устоявшейся богословской школы, но имела многовековую православную традицию, нарушить которую не мог даже царь. Русская богословская школа формировалась

постепенно на протяжении всего XVIII века. Появились и первые русские церковные историки. Одним из них был митрополит Платон (Лёвшин, † 1812), московский архиерей, составивший первый учебник по русской церковной истории. Отечественные богословы, безусловно, опирались на католическую критику протестантизма и на протестантскую критику католицизма, но делать выводы о глобальном влиянии католичества или протестантизма на русское православное богословие, на мой взгляд, не стоит.

Как отреагировало общество на столь радикальный слом церковной системы?

Жизнь основной массы православных христиан — крестьян — глобально не изменилась. Другое дело — православные иерархи, многие из которых не сочувствовали изменениям в строе церковного управления. Некоторые из них в XVIII веке пострадали и даже поплатились жизнью.

Неизвестный художник.
Портрет
схиархимандрита
Паисия
(Величковского,
1722–1794).
Конец XVIII века.
ММДА «ЦАК».

Следует также отметить, что в Петровскую эпоху подверглись определенной деформации традиции «бытового благочестия» русского дворянства. Да и в целом облик русской аристократии со времен Петра постепенно изменился. Православная вера, разумеется, сохранялась, но «формы» дворянской жизни чем дальше, тем меньше были сопряжены с православной традицией. Особенно это стало ясно через несколько десятилетий после смерти Петра, в эпоху правления его дочери Елизаветы Петровны, а потом и в «славный век» Екатерины II. Религиозные традиции сохранялись, но говорить о глубокой вере большинства представителей русской аристократии вряд ли возможно (хотя в ее рядах были и благочестивые люди, подвижники, для которых много значила молитва и которые искренне почитали монашеское делание). В качестве примера можно вспомнить историю последних лет жизни адмирала Федора Ушакова, ныне прославленного Православной Церковью в лике святых праведных воинов.

Повлияла ли церковная реформа на духовную жизнь русского общества? Можно ли сказать, что, например, в синодальный период духовная жизнь была на определенном уровне, а потом произошла деградация?

Именно в синодальный период, с конца XVIII века, мы видим постепенное становление и развитие старчества. Говоря об этом, следует упомянуть имя преподобного Паисия (Величковского, † 1794), оказавшего значительное влияние на многих православных подвижников России конца XVIII — начала XIX века. Считается, что преподобный Серафим Саровский — один из самых почитаемых русских святых — получил благословение на уход в Саров от затворника Китаевской пустыни старца Досифея, духовно связанного с обителем преподобного Паисия.

С синодальным периодом связано и духовное делание прославленных Оптинских старцев. На период имперского/синодального периода приходится церковное служение праведного Иоанна Кронштадтского. Не будем также забывать, что сотни новомучеников и исповедников Церкви Русской были воспитаны в традициях православного благочестия и в церковных школах именно в это время.

Сергей Львович ФИРСОВ (р. 1967), доктор исторических наук, профессор, специалист по истории Русской Церкви XIX–XX вв. Родился в Ленинграде в семье служащих. В 1991 г. с отличием окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета. В 1991–1995 гг. — преподаватель (ассистент) кафедры истории культуры, государства и права ЛЭТИ (С.-Петербургский электротехнический университет). В 1994 г. защитил в Санкт-Петербургском филиале Института российской истории РАН диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук (тема «Православная Церковь и Российское государство в конце XIX — начале XX в. (Проблема взаимоотношений духовной и светской власти)»). В 1995–2000 гг. — старший преподаватель, доцент, профессор Центра переподготовки и переквалификации по филологии и лингвострановедению Санкт-Петербургского государственного университета (филологический факультет). В 1997 г. защитил в Санкт-Петербургском филиале Института российской истории РАН диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук (тема «Православная Церковь и Российское государство в 1907–1917 гг.: социальные и политические проблемы»). В 2000–2018 гг. — профессор кафедры философии религии и религиоведения Санкт-Петербургского государственного университета (философский факультет). С 2018 г. — профессор кафедры ЮНЕСКО Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена. С 2009 г. по настоящее время — профессор кафедры церковной истории Санкт-Петербургской духовной академии. С 2011 г. — член Общецерковного докторского диссертационного совета Русской Православной Церкви. С 2015 г. — член Кандидатского диссертационного совета СПбДА. С 2016 г. — член Объединенного диссертационного совета Д 999.073.04 по теологии Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и Рос-

сийской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. С 2017 г. — член Диссертационного совета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета по богословию и церковной истории. С 2017 г. — член Экспертного совета исследователей религии при кафедре государственно-конфессиональных отношений РАНХиГС. С 2021 г. — член Диссертационного совета ДД212.199.38 по теологии Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена.

Было как бы «две Церкви»: официальная Церковь и Церковь подвижников и старцев. Это деление условно, мы проводим его искусственно, но тем не менее можем говорить об официальной церковности, с одной стороны, и о православной религиозности народа — с другой. Со временем изменялось само сознание общества, как его образованной части, так и русских императоров. Если о религиозности Петра еще могут вестись какие-то споры, то о религиозности, например, императора Александра Третьего и особенно святого императора Николая Второго никаких споров быть не может в принципе.

В синодальный период появляется русское богословие и его яркие представители — например, великий русский иерарх, богослов и администратор святитель Филарет (Дроздов, † 1867), митрополит Московский и Коломенский. Другой пример — святитель Филарет (Амфитеатров, † 1857), митрополит Киевский, много сделавший для утверждения старчества и сам в конце жизни принявший схиму, — редкий случай, когда иерарх оставался правящим архиереем и в то же время был схимником. На пустом месте такие масштабные личности появиться не могли бы.

Неизвестный художник.
Портрет митрополита Московского и Коломенского Филарета (Дроздова). Середина XIX в. ММДА «ЦАК» (слева)

Неизвестный художник.
Портрет императрицы Екатерины II. Конец XVIII – начало XIX в. ММДА «ЦАК» (справа)

Православный император — православная империя

Кто принимал решения в Церкви синодального периода и была ли она автономна? Или как строились ее отношения с государством?

Ни о какой автономии Церкви в Российской империи говорить не приходится. Церковь не была и не могла быть отделена от государства. Но само государство называло себя православным, это была православная империя, император не мог исповедовать никакой другой веры, кроме «Православной Кафолической Восточного исповедания».

Как вело себя государство по отношению к иерархам или к Святейшему Правительствующему Синоду? Естественно, государство преследовало свои политические выгоды. Петр начал активную политику секуляризации церковных земель, которую в дальнейшем продолжила и во многом, хотя и не во всем, завершила императрица Екатерина II. Безусловно, и Петр, и его ближайшие наследники с подозрением относились к монахам, не считая их деятельность чем-то исключительно важным. Число монахов и монастырей сокращалось. Оно станет расти только в XIX веке — постепенно. В XVIII же веке

мы видим упадок и закрытие монастырей, расформирование обителей.

Но это было не из-за антиклерикальных настроений венценосцев, а из-за их политической корысти. Они считали первостепенным решение политических задач и использовали для этих целей и Церковь.

Кем себя видел император в Церкви, каково его место?

Император — помазанник Божий. Церковные деятели прекрасно это понимали и вовсе не стремились доказать, что император им как-то подчинен. Но помазывали на царство не империю — помазывали на царство императора. Митрополит Филарет (Дроздов) прекрасно это понимал и искренне воспринимал императора как помазанника Божия: «Народ — благоугождающий Богу — достоин иметь благословенного Богом Царя. Народ — чтущий Царя — благоугождает чрез сие Богу: потому что Царь есть устроение Божие. Как небо, бесспорно, лучше земли и небесное лучше земного, то так же бесспорно лучшим на земле должно быть то, что устроено по образу небесному, чему и учил Бог Боговидца Моисея: *виждь, да сотвориши по образу показанному тебе на горе* (Исх. 25, 40), то

есть на высоте боговидения» (из Слова в день рождения Благочестивейшего Государя Императора Николая Павловича 25 июня 1851 года). Таким было отношение митрополита Филарета к прерогативам самодержавной власти.

А каким было отношение царя, например, того же Николая I?

Если угодно — «функциональное», он не рассматривал власть как препятствие, например, всеобщему мультиконфессиональному христианскому братству. Православная Церковь для Николая I — прежде всего хранитель национального прошлого, защитник самодержавия от шедших с Запада вредных учений и революции. Абсолютизируя свою власть, император прекратил практику размещения царских портретов в храмах, считая это недопустимым; но в то же время он допускал в случае необходимости делать резкие замечания церковным иерархам, если считал, что те ведут себя (с его, государя, точки зрения) некорректно.

Император воспринимал себя в контексте диады: православный император — православная империя. Воспринимая себя как помазанников, русские самодержцы верили, что ответственны за все, что они делают на земле, только перед Богом, но не перед теми, кто находится в их подданстве.

Получается, Церковь императора обличить не могла?

Нет, хотя порой, например в эпоху Екатерины II, находились церковные деятели — достаточно вспомнить митрополита Арсения (Мацеевича, † 1772), прославленного во святых, — которые противились действиям самодержавных правителей России. Они позволяли себе порой резкие обличения в адрес самодержцев, за что их сурово наказывали. Самодержавие не терпит двоевластия, мы уже видели это.

В советские годы было закрыто и уничтожено множество храмов и монастырей — но такая же участь постигла Русскую Церковь при Екатерине II. Их перестраивали, разрушали. Что это был за период?

Екатерина II, действительно, проводила жесткую секуляризационную политику и в этом отношении была преемницей императора Петра. В 1764 году, то есть буквально через короткое время после вступления ее на престол, был окончательно выработан проект секуляризации

церковной собственности. На тот момент было 26 епархий — их сокращать не стали, выделив определенную (с учетом государственных интересов) сумму на их содержание.

Планировалось оставить 226 монастырей, которым предполагалось отпускать около 520 тысяч рублей в год, — это те, которые содержались за счет государства. А были сверхштатные монастыри, они содержались на свой счет, с помощью других средств. Ликвидация монастырей предполагала, например, их приписывание к другим обителям или приписывание их монахов к другим монастырям, то есть укрупнение.

До введения екатерининских штатов в России, не считая территорию Малороссии, было 732 мужских монастыря и 221 женский. В итоге штатных монастырей осталось 238. Сверхштатными остались 182 монастыря: 177 мужских и 5 женских. Таким образом, из ранее существовавших 953 монастырей осталась только одна пятая часть.

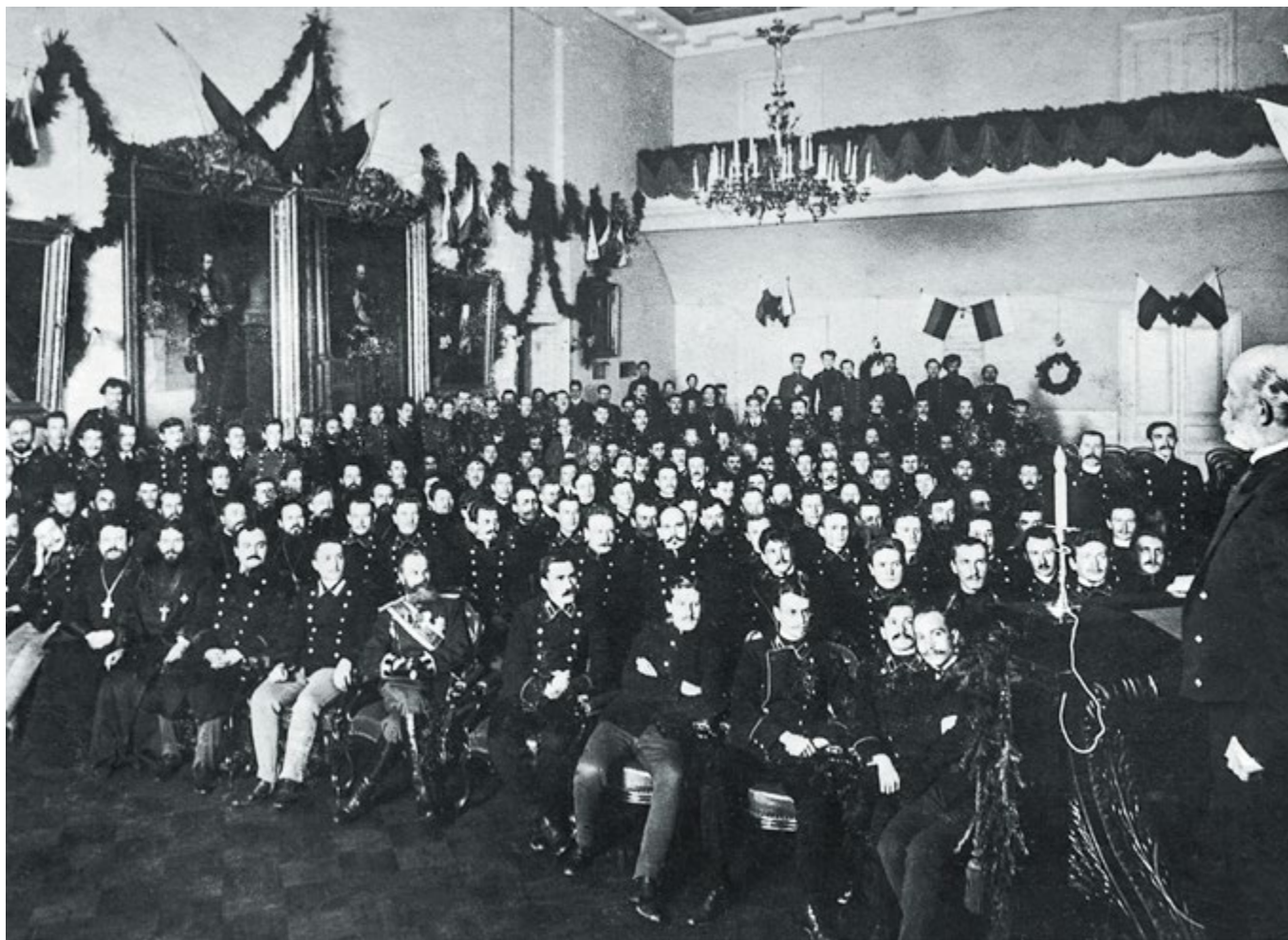
С XIX века, повторю, постепенно начинается рост числа монастырей, и к началу XX века их стало практически столько же, как до реформ Екатерины II.

Зачем Екатерине было необходимо сокращение монастырей? Она руководствовалась идейными соображениями, европейскими видами?

Это были не религиозные, а в большей степени экономические интересы. Все владения, ранее принадлежавшие и числившиеся за Святейшим Синодом, являвшиеся собственностью архиерейских домов и монастырей, поступали в казну и передавались Коллегии экономии. Всего, по данным ревизии 1763 года, у Православной Российской Церкви во владении было 8,5 миллиона десятин земельных угодий, на которых трудились и жили более 911 тысяч крестьян мужского пола. Вот из этого фонда бывших церковных владений Екатерина брала земли для раздачи своим фаворитам или известным государственным деятелям.

«Ведомство православного исповедания»

Почему именно в синодальную эпоху активно развивалась миссионерская деятельность, выстроилась система образования, сформировался административный

Студенты Санкт-Петербургской духовной академии. Выпуск 1891 г.

аппарат? Было бы это возможно при патриаршем управлении?

Духовное образование действительно в синодальный период достигло необычайной высоты. Так же, к слову, как и образование светское. Именно в имперский период был основан первый русский университет. В дальнейшем появляются и другие университеты на территории Российской империи, а также духовные академии. Растет — хотя неравномерно и не одновременно — число средних учебных заведений, духовных семинарий. В начале XX века их в Российской империи было около 60, функционировали четыре духовные академии: Московская, Санкт-Петербургская, Киевская и Казанская.

Государство стремилось иметь образованных пастырей. Но при этом священнослужителей воспринимали и как представителей своего рода «духовной полиции». Со времен Петра архиереи давали специальную клятву на верность императору, который в присяге именовался

«Крайним Судьей духовной коллегии». Только в 1901 году эта клятва была фактически дезавуирована, просуществовав весь синодальный период. Конечно, «Крайним Судьей духовной коллегии» Святейшего Синода мог быть только Сам Господь Бог, а не император. Это все понимали. Но что было, то было.

К Святейшему Синоду был представлен светский чиновник — обер-прокурор. Власть обер-прокурора за имперский период тоже претерпевала изменения. В XVIII веке она не была всеобъемлющей, и императоры часто взаимодействовали с Синодом сами. По сложившейся традиции, первенствующим или первоприсутствующим членом Святейшего Синода являлся митрополит правящего града — Новгородский и Санкт-Петербургский. И часто правители, например Павел I, отчасти Александр I, обращались к нему больше, чем к обер-прокурорам.

Во второй четверти XIX века происходит усиление светской власти. Неслучайно тогда же входит в употребление и термин «ве-

*Выпуск 1908 г.
Санкт-Петербургской
духовной академии*

домство православного исповедания». В ведомстве руководят чиновники, а главным чиновником был обер-прокурор Святейшего Синода. В эпоху императора Николая I, при графе Н. А. Протасове, власть обер-прокурора выросла. И его преемники были если не полновластными, то очень серьезными вершителями дел по духовной части. Именно через обер-прокурора императору подавались синодальные дела, обер-прокурор представлял их на суд императора.

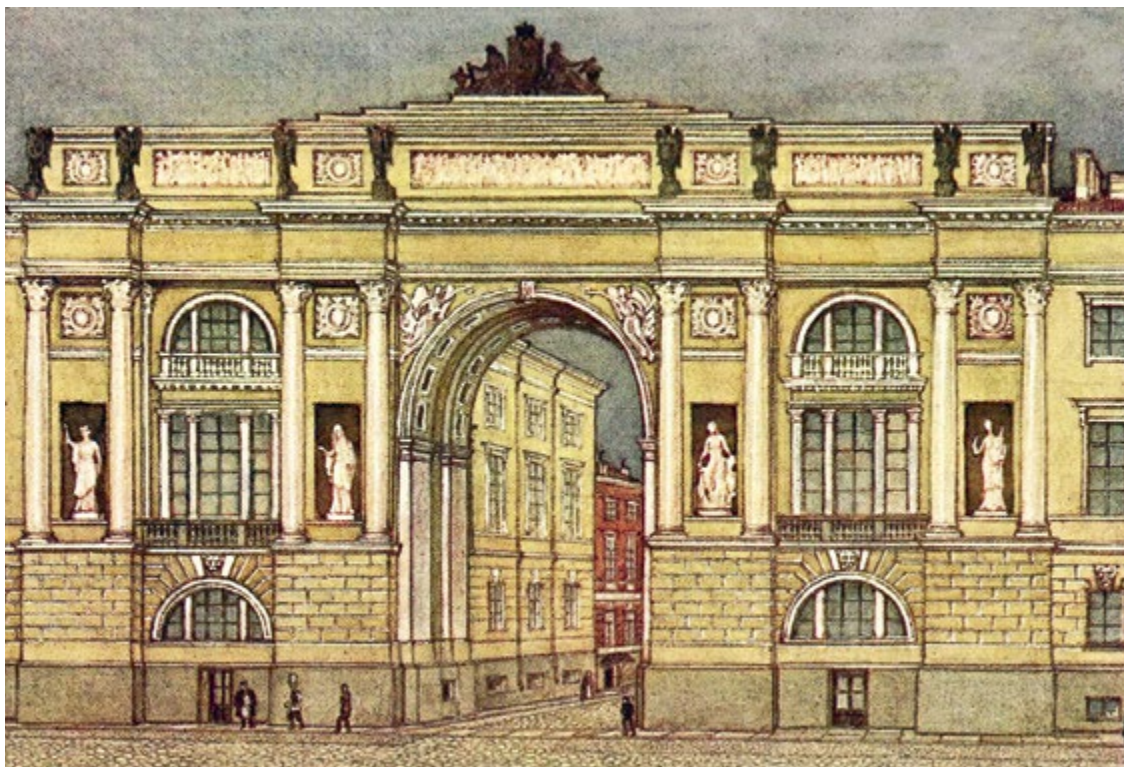
Не имея голоса в Святейшем Синоде, обер-прокурор мог существенным образом влиять на принятие тех или иных решений. Порой сами члены Святейшего Синода, число которых, согласно Духовному регламенту, должно было быть равно 12, не всегда могли понимать, что именно светской власти от них нужно. Кстати, и число членов Святейшего Синода в разные времена было различным. Как правило, синодалов было гораздо меньше, чем 12, — при Анне Иоанновне бывало и три. Да и сам Духовный

регламент полностью не исполнялся. Это был скорее ориентир, которого следовало придерживаться.

Однако политическая жизнь не всегда позволяла исполнять все то, что было написано в Духовном регламенте. Бывали случаи, когда те или иные иерархи имели значительно большее влияние на церковные дела, чем синодальные обер-прокуроры.

Были времена, когда иерархи находились под жестким контролем обер-прокурора, как это было в эпоху К. П. Победоносцева, более 25 лет занимавшего обер-прокурорскую должность. Человек глубоко верующий, он считал благом проведенные Петром изменения. Он полагал, что Петр сумел укрепить Церковь созданием Синода, а не ослабить ее. Поэтому Победоносцев был категорически против изменения строя церковного управления. И когда в 1905 году был поставлен вопрос о созыве Поместного Собора и избрании Патриарха, он выступил категорическим противником самой

Г. К. Лукомский.
Сенат и Синод.
Открытка
начала XX в.

идеи созыва Собора, ибо считал, что в результате новых реформ власть обер-прокурора будет существенно урезана и он превратится в своеобразного «юрисконсульта по церковным делам» при государе. А это, в свою очередь, поведет к ослаблению позиций Православной Российской Церкви в государстве.

На самом деле империя-то была православной. И соответственно, разделить Православную Церковь и православное государство с формальной точки зрения было невозможно. Тем более что, согласно букве закона Российской империи, император являлся верховным ктито-ром Церкви, то есть ее главным покровителем.

Дело было не в учреждении патриаршества и избрании Патриарха и даже не в статусе Патриарха в империи, а в его реальных полномочиях. Насколько Патриарх, был бы самостоятелен в принятии своих решений? Например, еще в Московской Руси, когда утверждали архиереев на кафедру, подавали три фамилии, и обычно утверждался тот, кто был указан первым. Традиции сохранились и в имперский период. Формально утверждал архиерея именно император и, как правило, того, кого ему подавали под первым номером. Отделение Церкви от государства привело бы к разрушению того фундамента, на котором была основана православная Российская империя.

С другой стороны, существовали, например, укрепившие свои позиции русские старообрядцы-поповцы, которые тоже имели трехчленную иерархию. Но в православном государстве не может быть двух Православных Церквей. Неслучайно в начале XIX века была упразднена самостоятельность Грузинской Православной Церкви — после включения Грузии в состав Российской империи. При этом Армянская Церковь не входит в семью Православных Церквей, поэтому армянский Католикос-Патриарх в империи существовал.

Почему сопротивлялись росту влияния староверов? Потому что они воспринимались как «свои», но «отколовшиеся». Дело было не в обряде, а в противлении церковной власти. И долгое время властители России считали старообрядцев разрушителями традиции, а не ее охранителями. Например, Николай I искренне полагал своей обязанностью бороться против «раскола старообрядчества». В результате старообрядцы-поповцы добились поставления своего епископа в начале 40-х годов XIX века, что только осложнило проблему.

Итак, Православная Церковь в России, с одной стороны, могла пользоваться мощью государства в борьбе против раскольников и еретиков, с другой — она же от этой мощи и страдала, потому что не могла реализовывать

в лице своих иерархов — членов Святейшего Синода те решения, которые считала необходимыми.

Конечно, и время наложило отпечаток на «политическое воспитание» самих архиереев. Со временем они привыкли к той форме церковного управления, которая начала складываться при Петре Первом. К XIX веку большинство архиереев не считали для себя возможным активно бороться против этой формы и/или кардинально менять ее.

Церковь не была оторвана от общества

Почему именно синодальная Церковь дала России новый расцвет монастырей и монашества, практики духовничества и старчества? Есть ли в этом связь?

Я думаю, что здесь нет прямой связи с развитием церковного управления. Мы можем гово-

рить об истории русской святости, об истории русского благочестия в синодальный период, о монашеском делании. С другой стороны, мы можем говорить об укреплении власти государства, довлевшего (когда было нужно) над Церковью и требовавшего исполнения тех предначертаний, которые государство считало для Церкви правильными.

Один из русских религиозных мыслителей, П. К. Иванов, живший на рубеже XIX–XX веков и скончавшийся в эмиграции в начале 1960-х годов, в своей книге «Тайна святых. Введение в Апокалипсис» писал, что Церковь в середине XIX века окончательно стала местом, куда приходили отдельные люди, а не братья и сестры во Христе. То, что называется Церковью, потеряло всякое влияние на общество. А Петр Константинович пережил 1917 год и оценивал синодальное прошлое с позиции человека, пытавшегося понять, можно ли было избежать

*Архимандрит
Вениамин
(Федченков),
ректор Тверской
семинарии,
с семинаристами.
1914 г. Тверь.
Фото из частной
коллекции
А. Лукьянчука*

большевистского погрома и как административная составляющая Церкви влияет на ее духовную сторону.

Действительно, к началу XX века Церковь переживала колоссальный кризис. В среднем в семинарии училось 50 человек. Из них на рубеже веков сан принимали всего 2–3 человека из выпуска. Уже перед революцией 1905 года были епархии, например Черниговская, где остро ощущалась нехватка священнослужителей, где один священник окормлял 2–3 церкви. Это начало XX века. Винить только синодальный период, со всеми его минусами, вряд ли возможно. Надо учитывать здесь много других проблем: социальных, экономических, политических.

Церковь оказалась связана с переживавшим кризис обществом. Наиболее яркие наши революционеры-нигилисты были выходцами из «духовного корня»: Чернышевский, Добролюбов...

Предтечи коммунизма.

Да. Притом русского коммунизма — это все-таки нечто другое. Это не марксизм.

В чем выражался кризис внутри Церкви на рубеже веков?

Большинство русских священнослужителей синодальной эпохи — сельские священники. Они жили достаточно бедно. Треть приходов к началу XX века не получала жалованья от государства. К слову говоря, среднее годовое жалование священника от государства составляло 300 рублей, на это невозможно было прожить.

Наблюдая незавидную жизнь своих отцов-пастырей, их дети во второй половине XIX века чем дальше, тем чаще отказывались от пути священнического служения.

Если же говорить об архиереях, то многие из них не всегда обращали внимание на бытовые трудности своих клириков. Почему — вопрос открытый, особенно учитывая, что они, архиереи, в большинстве своем были выходцами из «духовного корня». То, что «князья Церкви» порой стояли далеко от пастырей, относились к ним высокомерно, замечали церковные публицисты еще в XIX веке.

Виновата ли Русская Церковь в русских революциях?

Обвинять Церковь в революциях, на мой взгляд, неверно. Революция происходит тогда, когда нерешенные властью «терапевтическим способом», то есть с помощью реформ, пробле-

мы решаются путем «хирургическим», то есть посредством смены политических и (часто) социальных институтов. И если искать виноватых в революции, то тогда надо обвинять всех вообще.

В любом случае революция — всегда ответ жестокий, часто несправедливый, порой абсурдный на незавершенные властью, но необходимые в конкретный момент реформы. Бывает и так, что проведение необходимых и болезненных реформ вызывает отторжение и тоже приводит к революции. Но это уже другой аспект.

Поэтому нельзя обвинять Церковь в том, что она плохо учила или недостаточно учила. Русское духовенство было одним из главных, если не главным учителем русского народа. Да и само оно постепенно развивалось, училось, совершая ошибки, исправляло их. И считать учителей виновными в том, что они не до конца и не так воспитали учеников, могут лишь неблагодарные потомки.

Почему к концу синодального периода в Русской Церкви возобладала тенденция к восстановлению патриаршества?

Разговоры о возможности восстановления патриаршества отчетливо стали звучать с эпохи Великих реформ императора Александра II. К концу XIX века этот вопрос стал обсуждаться в церковной публицистике, статьи по этому поводу стали публиковаться в разных журналах, в частности в «Богословском вестнике». Православные публицисты поднимали вопросы о необходимости реформ и церковного управления, и духовной школы, и даже церковно-государственных отношений.

Быть может, это связано как раз с тем, что наиболее дальновидные, умные и глубокие люди понимали: меняется мир, меняется Россия. Идет новое время, понять и принять которое было непросто. И чтобы Церковь в этом новом времени могла существовать как сильный и влиятельный институт, необходимо провести реформы. Прежде всего необходимо оживить приход, ибо к началу XX века православный приход признавался и церковными деятелями, и государственными мертвым, нежизнеспособным. Но реформировать приход — это значит начать и общую реформу тоже: изменить систему избрания священников, допустить активных

прихожан к участию в церковной жизни, к проверке финансовых дел в приходе и т. д.

Обсуждение это закончилось тем, что в разгар первой российской революции, в конце декабря 1905 года, святой император Николай II направил послание трем иерархам — первоприсутствующему члену Святейшего Синода митрополиту Антонию (Вадковскому, † 1912), митрополиту Киевскому Флавиану (Городецкому, † 1915) и митрополиту Московскому Владимиру (Богоявленскому, † 1918), в будущем священномученику, — с предложением подумать о созыве Собора. Вскоре было созвано Предсоборное Присутствие, проработавшее с марта до декабря 1906 года.

Однако изменившаяся политическая ситуация не позволила светским властям дать разрешение на созыв Собора, церковные иерархи в это время тоже перестали активно настаивать на его созыве. Вопрос был отложен *ad calendas Graecas*, практически так и не был решен.

Собор созвали в условиях революционных пертурбаций. То было не лучшее время для обсуждения церковных дел, ведь вся Россия бурлила. Но Собору все-таки удалось принять много важнейших решений, касавшихся монашества, приходской жизни, церковного управления, избрать Патриарха. Однако провести все эти реформы в жизнь возможности уже не было.

Поскольку в обществе уже преобладали революционные и антицерковные тенденции, получается, что все проекты Поместного Собора были оторваны от реальности?

Никто не мог представить тогда, что большевики пришли всерьез и надолго. Никто не мог представить себе их будущее богоборчество. Участники Собора были воспитаны в других традициях, они не знали того бытия, с которым им пришлось столкнуться вскоре. Никто не мог представить, как будут развиваться события после принятия декрета об отделении Церкви от государства и школы от Церкви.

Каковы уроки синодального периода?

Синодальный период дает нам возможность лучше понять, что такое самостоятельность Церкви; насколько церковное священноначалие может и должно прислушиваться к народу Божию, то есть к верующим; насколько важно понимать состояние общества в целом, зани-

Священномученик Владимир (Богоявленский), митрополит Антоний (Вадковский) и митрополит Флавиан (Городецкий)

маться религиозным просвещением, налаживать правильные отношения с государством. Государство не должно управлять церковной политикой, но должно уважать Церковь и в рамках существующего законодательства помогать ей осуществлять свою миссию по религиозному просвещению народа.

Как новый учебник может помочь усвоить эти уроки?

Учебник дает возможность понять основные процессы, которые происходили в Церкви, познакомиться с главными событиями, явлениями, фактами имперского периода. Цель книги — научить размышлять, дать возможность серьезно и вдумчиво изучить синодальную эпоху. Это изучение, на мой взгляд, позволит лучше разобраться в более глобальной теме, что такое русское христианское самосознание и как оно проявляло себя через историю Православной Церкви и в ее истории.

Беседовал диакон Александр ЧЕРЕПЕНИН

Игумен АГАФАНГЕЛ (ГАГУА)

Не опускать руки и трудиться не ради наград

«Журнал Московской Патриархии» продолжает серию публикаций о служении священников в зоне СВО. Наш корреспондент взял интервью у **игумена Агафангела (Гагуа)**, доктора медицинских наук, хирурга, оперирующего в центральных столичных клиниках, а также спасающего жизни раненых в прифронтовых госпиталях.

— *Отец Агафангел, вы выезжаете оперировать в тыловые госпитали. Как часто это происходит? Как вы туда попали — сами вызвались или по послушанию?*

— Еще в 2022 году в составе группы представителей Российского общества хирургов мы доставляли гуманитарную помощь в ДНР, в том числе перевязочные и шовные материалы, препараты крови и кровезаменители, различные лекарственные препараты.

После этой поездки я стал привлекать близких людей, занимающихся бизнесом, к покупке необходимого для раненых и больных, находящихся в новых, а по сути исторических регионах России. Кроме того, мной были привлечены несколько патриотически настроенных руководителей текстильных предприятий города Иваново, которые каждые два месяца поставляют для военнослужащих нижнее белье, одеяла, подушки, полотенца.

Когда я увидел своими глазами страдания раненых, то у меня возникла потребность помочь им и используя мои медицинские компетенции. Перед моими глазами был пример отца, который в 1941 году, несмотря на бронь, добровольцем пошел на фронт, стал военным врачом-хирургом и встретил День Великой Победы с нашими войсками на территории современной Австрии, потом был переведен в Берлин, а демобилизовался только в 1947 году. Кроме того, я как раз работал над кандидатской диссертацией об архиепископе Александре (Толстопятове, † 1945), который до того, как вступить на стезю служения Церкви, был морским офицером, капитаном второго ранга. И его пример беззаветного служения Родине был также для меня значим.

— *Какого рода операции вы проводите? Ранения в живот?*

— Медицинская помощь, которую я оказываю, — разного характера, есть и оперативные вмешательства, связанные с абдоминальной хирургией. Пациенты в основном с множественными ранениями — грудной, брюшной полости, конечностей. Ранение может вызывать три вида шока, которые тесно связаны, но имеют разную природу: болевой, геморрагический (от потери крови) и травматический. Важны первые минуты, в которые раненый должен уметь сам оказать себе первую по-

мощь: правильно наложить жгут, использовать шприц-тюбик с препаратом «Нефопам». И мы об этом разговариваем с ранеными, чтобы они, в свою очередь, могли научить своих товарищей. Препарат «Нефопам» предназначен для симптоматического лечения острого болевого синдрома и остановки кровотечения. Он достаточно дорогой, изыскиваем средства для его приобретения и доставки в зону специальной военной операции. Когда больной уже попал в госпиталь, то важно правильно и быстро принять решение, кого можно оперировать на месте, а кого необходимо транспортировать в другие медицинские учреждения, так как необходима более высокотехнологичная помощь.

Я свыше четверти века профессионально занимаюсь лечением органов гепатопанкреатобилиарной системы, в том числе поджелудочной железы, наработан большой опыт, который имеет значение при проведении оперативных вмешательств. Перед врачами стоят вопросы, на которые необходимо отвечать не только в операционной, но и в научном плане, на основе наработанной практики, усовершенствуя имеющиеся методики лечения. Несколько лет назад мы с коллегами разработали противоопухолевые препараты, имеющие

Пресвитерская
хиротония. 1999 г.

выраженный антимикробный эффект, получили три патента на изобретение; практический опыт, появившийся в рамках их использования в тыловых госпиталях, будет нами обобщен в монографии.

— **Как реагируют раненые, когда узнают, что их оперировал не просто профессор-хирург, а еще и священник?**

— Как правило, сначала удивляются. Но некоторым из них это позволяет в той критической жизненной ситуации, в которой они находятся, задать какие-то вопросы, не связанные с состоянием их физического здоровья, задуматься о вечности, о своем пути к Церкви или в Церковь.

— **Нет ли риска для вашей жизни, когда вы работаете в госпиталях?**

— Риск есть всегда и в любом месте, надо с доверием относиться к Богу, Его Промыслу, без боязни совершать то, к чему мы призваны. Произойти что-то негативное может в любое время и в, казалось бы, самом безопасном месте. И наоборот, Господь может сохранить в особенно трудных ситуациях.

— *У вас наверняка есть немало историй, связанных с работой в госпитале, когда хрупкость тела сочетается с величием духа.*

— В критических ситуациях каждый человек проявляется по-своему. Много тех, кто мужественно переносит страдания, не ропщет на Бога, с благодарностью относится к врачам и медицинскому персоналу, и они оказывают положительное влияние на других больных. Там совсем другая атмосфера. На фронте, насколько я видел, люди становятся как бы одной семьей. И поэтому очень разумно решение Президента России о привлечении имеющих такой опыт для организации процессов и гражданской жизни, думаю, что они способны помочь ее оздоровлению. Их опыт бесценен.

Патриотизм нужно воспитывать с детства. Но дети очень остро чувствуют любую ложь и фальшь. Если им будут рассказывать о патриотизме те, кто сами его лишены, это не принесет пользы. И наоборот: общение с теми, кто заслужил звание патриота России, рискуя жизнью за Родину, будет воспитывать подрастающее поколение не словами, а живым примером.

— **После окончания школы вы выбрали профессию медика. Где вы учились, по какой специальности? Почему стали хирургом? Кто повлиял на этот выбор? В семье были еще медики? Как вы стали заниматься хирургией гепатопанкреатобилиарной системы? Это, наверное, одна из сложнейших областей — печень, поджелудочная железа?**

— На мой профессиональный выбор повлиял пример отца — заслуженного врача-хирурга Кондрата Соломоновича Гагуа. Он всю свою жизнь посвятил научно-практической деятельности в области гастрохирургии. В годы Великой Отечественной войны отец служил начальником отдельного медицинского батальона. Закончил войну подполковником медицинской службы. На протяжении многих лет трудился в столичном НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, там же защитил две диссертации.

Учился я в Ивановском государственном медицинском институте, окончил его в 1993 году по специальности «лечебное дело», сразу был принят в интернатуру по специальности «хирургия» в хирургическое отделение 4-й городской клинической больницы города Иванова.

Большое влияние на меня в том, что касается отношения к хирургии, оказал и мой учитель — профессор Рудольф Михайлович Евтихов. Он являл собой пример высочайшего профессионала, живущего хирургией, глубоко погруженного в исследования. Он пытался познать истину всеми доступными для него средствами. Заниматься наукой в России на рубеже тысячелетий было и в материальном плане сложнее, чем сейчас. Профессор Р. М. Евтихов жил очень аскетично, скромность его быта поражала; он мог пожертвовать материальным достатком, лишь бы заниматься любимым делом. Работал очень быстро, умел и других ввести в этот темп, если видел в них потенциал. При подготовке моей кандидатской диссертации мы всего за полгода смогли завершить все основные необходимые для нее исследования. Он активно помогал мне и в период подготовки и защиты докторской диссертации. В последние годы жизни Рудольфа Михайловича у нас с ним было много планов по развитию направления хирургии по совершенствованию методов диагностики и лечения органов гепатопанкреатобилиарной системы, пересадки печени.

Профессора-хирурги того времени являли собой пример жертвенной преданности свое-

му призванию. Они активно вели пациентов не только в свое установленное рабочее время, но и вечерами, когда рабочий день у них был уже закончен: приходили в отделение на два-три часа, а также в выходные и праздничные дни.

— Когда вы крестились, как пришли к вере? Помогала или, наоборот, мешала вам ваша профессия медика в приходе к Богу, в воцерковлении?

— Время тогда было атеистическое, отец как известный хирург и член партии был под особым наблюдением. Меня с детства тянуло в храм. С десятилетнего возраста, будучи еще не крещен, я своими словами обращался к Богу, ничего о Нем на тот момент не зная. Когда нас в школе водили на экскурсии в древние храмы как памятники архитектуры, то их величие всегда меня очень впечатляло. Родители на этот мой интерес внимания не обращали. Поэтому крестился я не в младенчестве, а уже в юности — в 15 лет, приняв такое решение самостоятельно. Отец не стал мне препятствовать, даже рекомендовал крестного — своего коллегу врача-хирурга. Крещение было совершено 30 июня 1984 года в храме Первоверхних апостолов Петра и Павла города Кутаиси Грузинской ССР. Однако в церковь я стал ходить

Защита кандидатской диссертации в Общецерковной аспирантуре и докторантуре. 2024 г.

Игумен Агафангел (Гагуа), доктор медицинских наук, профессор, кандидат богословия. Родился в 1968 г. В 1986 г. поступил на лечебный факультет Ивановского государственного медицинского института. В 1994 г. окончил интернатуру по специальности «хирургия». В 2000 г. в Ярославской государственной медицинской академии защитил диссертацию на тему «Результаты эндоскопической папиллосфинктеротомии в лечении хронического панкреатита и постхолецистэктомического синдрома» и получил

ученую степень кандидата медицинских наук. В 2013 г. там же защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук на тему «Механическая желтуха: дифференцированный подход к хирургическому лечению». Ученое звание профессора по специальности «хирургия» присвоено в 2018 г. Получено 10 патентов на изобретения. За период врачебной практики выполнено свыше 3700 оперативных вмешательств. Автор 12 монографий и 63 статей по медицинской тематике.

20 мая 1999 г. в Преображенском кафедральном соборе города Иваново архиепископом Амвросием (Щуровым) рукоположен в сан диакона, 30 мая 1999 г. там же рукоположен во пресвитера. В 2002 г. заочно окончил Ивановское духовное училище, в 2004 г. — Свято-Алексеевскую Иваново-Вознесенскую православную духовную семинарию.

В 2005 г. удостоен сана игумена.

В 2024 г. в Общецерковной аспирантуре и докторантуре им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата богословия. В том же году зачислен в докторантуру ОЦАД для подготовки докторской диссертации по научной специальности «церковная история» по теме «Архипастырское служение в Казахстане в контексте церковно-государственных отношений в СССР в 1927–1991 гг.». Автор 4 монографий, 40 статей церковно-исторической и богословской тематики.

не сразу, а несколько позже, когда уже учился в Ивановском медицинском институте. Начал ходить на службы в Преображенский кафедральный собор города Иваново, приходил на богослужения в Свято-Введенский храм, который находился недалеко от моего дома (вокруг него в 1991 году был создан женский монастырь). В 1988 году у меня появился духовный отец — ключарь Преображенского собора протоиерей Николай Смирнов.

Учеба в медицинском институте никак на мой дальнейший путь к Богу не повлияла.

— Как, когда и при каких обстоятельствах вы решили принять монашеский постриг?

— Наверное, это было как призыв. Помните в Евангелии от Иоанна: *Не вы Меня избрали, а Я вас избрал* (Ин. 15, 16). Я просто пришел в собор, подошел под благословение к архиепископу, тогда еще епископу, Амвросию (Щурову, † 2016), в 1977–2006 годах управляющему Ивановской (с 2002 года Иваново-Вознесенской) и Кинешемской епархий. Никогда до этого его не видел. А он посмотрел на меня и сказал: «Молодой человек, вы будете сначала монахом,

а потом священником». В моей жизни был тогда вполне светский период; мне подумалось, что вот епископ какую-то странную вещь сказал, наверное, с кем-то меня перепутал... Однако по прошествии определенного времени его пророчество сбылось. В 1992 году я стал его духовным сыном. Отец Николай, видя, что я задумываюсь о монашеском пути, сказал, что правильнее будет мне обращаться за духовными советами к монашествующему. Владыка Амвросий никогда не жалел времени для встреч со мной, для исповеди или духовных бесед. Он раскрывал сокровищницу православной веры, своего личного духовного опыта, опыта молитвы, богообщения, пути в Церкви. Высота его личности впечатляла. В отношении пострига абсолютно не торопил и не неволил. Владыка прекрасно понимал, что светскому человеку для того, чтобы почувствовать, что такое духовная жизнь, жизнь Церкви, нужно время. Архиепископ Амвросий начал давать послушания, совершенно понятные мне, уже врачу, и связанные с моим профессиональным выбором. Он стал присылать пациентов, которые являлись священ-

нослужителями, монашествующими, просто прихожанами храмов города Иваново. А через общение с ними и, разумеется, с самим владыкой я стал все больше задумываться о своем жизненном пути. Прошли годы, прежде чем 7 февраля 1999 года я был пострижен архиепископом Амвросием в монашество с именем Агафангел, в честь мученика Агафангела Римского, святого христианской Церкви III–IV веков.

— *Уникально то, что, став монахом, вы не оставили профессию хирурга. Игумен-хирург — есть ли еще в нашей Церкви такие случаи? К тому же вы работаете и в сфере церковной науки.*

— Архиепископ Амвросий изначально предлагал мне постриг и рукоположение как то, что не противостоит моей медицинской практике, но дополнит ее. Он считал, что мне хватит сил и на одно, и на другое. Сказал: «Ты молодой человек, полон сил. Сейчас время, когда священников не хватает, но возвращается много храмов, восстанавливаются поруганные святыни. Почему бы тебе не послужить, не оставляя и медицинскую практику? Это было бы полезно». Архиепископ Амвросий благословил, чтобы я никогда не бросал медицинскую деятельность. После кончины архиепископа Амвросия в 2016 году я стал духовным чадом митрополита Астанайского и Казахстанского Александра. Владыка Александр также подтвердил это благословение. Митрополит Александр очень любит богослужения. У него огромная административная занятость, но он часто служит. Впечатляет его память, он запоминает множество людей, разные обстоятельства их жизни, принимает живое участие в судьбах многих из них.

Когда архиепископ Амвросий в 2006 году ушел на покой, управляющим Иваново-Вознесенской епархии был назначен епископ, ныне митрополит Иваново-Вознесенский и Вичугский Иосиф, я десять лет, с 2006 по 2016 год, служил с ним в Иваново; он тоже одобрительно отнесся к моей медицинской практике.

Святейший Патриарх Кирилл в 2019 году на встрече с преподавателями и студентами медицинских и фармацевтических вузов России сказал: «Профессия врача — это подвиг жертвенной любви к людям, что сближает врачебную деятельность со служением священника. У нас не может быть выходных. Ни священник,

ни врач не имеют регламентированного рабочего дня. Ни священник, ни врач не имеют права пройти мимо беды, будь она в выходной или праздничный день. Как священник не может прийти домой и, сняв рясу, перестать быть священником, так и врач, снимая халат, не перестает быть врачом».

Мы знакомы с некоторыми священниками, которые не оставили свою врачебную практику, но практикующих хирургов среди них нет.

По благословению архиепископа Амвросия на протяжении 14 лет я возглавлял кафедру древних и новых языков Свято-Алексеевской Иваново-Вознесенской духовной семинарии. Проходя с 2016 года послушания в Митрополичьем округе Русской Православной Церкви в Республике Казахстан, также привлекаюсь к научным и образовательным проектам, в том числе Алматинской духовной семинарии. По благословению митрополита Александра подготовил и защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата богословия, сейчас работаю над докторской по церковной истории. На сегодня — автор 4 монографий и более 40 статей церковно-исторической и богословской тематики.

— *Хирург — профессия сугубо земная, когда видно все человеческое естество. Что вас привело к духовному служению? Может, медицинская профессия и привела?*

Игумен Агафангел во время обхода в прифронтовом госпитале

— Видно не все человеческое естество, а видно то, что мы способны увидеть. Разные люди, увидев одно и то же, могут описать это совершенно по-разному. На самом деле материальное и духовное тесно связаны — во Христе Бог соединился с человеческой природой. И в Евангелии в притче о Страшном Суде Господь говорит не о каких-то «чисто духовных» вопросах, а о вполне материальных: накормили ли больного, напоили ли жаждущего, посетили ли больного. Желание постичь смысл жизни, свое призвание в ней, жить согласно этому призванию привело меня сначала в медицину, потом в Церковь.

— *Как в вас уживаются два призвания — медика-хирурга и монаха, священнослужителя?*

— Им не нужно уживаться, они дополняют друг друга. Это то, что для меня естественно.

— *Как вам удается совмещать два служения?*

— С Божией помощью и с благословения моих духовных отцов получается везде успевать. Владыка Александр прямо благословил мне трудиться в Федеральном научно-клиническом центре оториноларингологии в Москве под руководством члена-корреспондента Российской академии наук Николая Аркадьевича Дайхеса.

С сентября 2019 года по настоящее время являюсь членом аккредитационной подкомиссии по специальности «хирургия» аккредитационной комиссии Министерства здравоохранения

РФ для проведения аккредитации специалистов с высшим медицинским образованием Московской области. Это большой круг общения с практикующими врачами хирургического профиля, профессиональному уровню которых мне необходимо давать оценку.

За период врачебной практики выполнил свыше трех тысяч семисот оперативных вмешательств.

В церковном плане до того, как мне было дано благословение сосредоточиться на науке, были построены два храма, реализованы многие проекты социального характера.

— *Вы не просто терапевт, вы хирург, имейте дело с кровью. Несколько лет назад поднималась дискуссия, может ли заниматься священник медицинской практикой, тем более той, которая связана с кровью. Не противоречит ли это древним канонам, согласно которым духовным лицам не дозволялось проливать кровь даже животных? С другой стороны, мы молимся святым врачам. Всем известен пример святителя Луки Крымского. Его небесным покровителем был святой евангелист Лука, который тоже являлся врачом, и это не стало препятствием для его апостольского служения.*

— Двадцать седьмого декабря 2024 года на заседании Священного Синода был принят документ «О светской трудовой деятельности священников». В нем, в частности, говорится: «Врачебное служение является допустимым для священнослужителя, что подтверждается наличием в сонме угодников Божиих святых, начиная с апостола и евангелиста Луки, занимавшихся врачебной деятельностью. ...Показательно также, что в XIX веке в духовных семинариях Российской империи преподавались начатки медицины (с 1840 по 1867 год), и зачастую в сельской местности священник был единственным доступным лицом, обладающим медицинскими познаниями и способным помочь в критической ситуации человеку, оказавшемуся между жизнью и смертью». Хирургия в документе однозначно определяется как допустимая и положительная сфера медицинской работы: «Яркий пример медицинской деятельности священнослужителя, принесшего не только телесное исцеление многим страждущим, но и пользу для миссии

Вручение диплома кандидата богословия. 2024 г.

Церкви, был явлен в XX веке святителем Лукой (Войно-Ясенецким), архиепископом Симферопольским и Крымским, известным ученым и практиковавшим хирургом».

Полностью согласен с этим документом в том, что «При этом недопустимо для клириков занятие врачебной деятельностью, связанной с выполнением действий, противоречащих православному вероучению, а также запрещенных нравственными или каноническими нормами (совершение аборт, эвтаназии, манипуляций, связанных с донорством половых клеток, суррогатным материнством, фетальной терапией и др.)».

— Смирение врача перед ограниченностью его возможностей — как вы это переживаете?

— Как данность. Но не как повод опускать руки и не делать попыток спасти больного, которого кто-то назвал безнадежным.

— Молитва — помощница в лечении больных. Когда уже нет надежды, Бог являет Свою силу и любовь. Расскажите о необычных случаях из вашей врачебной практики, когда молитва вам помогла в безнадежном, казалось бы, случае.

— Без молитвы я никогда ничего не принимаю. Были случаи, когда безнадежные реанимационные больные после тяжелых операций по моему совету читали постоянно Иисусову молитву, исповедовались, причащались, соборовались и, вопреки мнению многих коллег, жили потом еще достаточно долгое время. Был даже случай, когда заведующий реанимационным отделением сказал мне, что находящаяся в реанимации монахиня скоро скончается, а она, будучи молодой женщиной, в результате пережила его на шесть лет.

Был случай пациентки с огнестрельным ранением грудной и брюшной полости (были задеты легкое, перикард, диафрагма, почка) с падением всех гемодинамических показателей, со спутанностью сознания. Она начала молиться, а также за нее стали молиться родственники, и нами была успешно проведена операция. После месячного пребывания в стационаре больная выписана практически в трудоспособном состоянии.

— Поделитесь удивительными человеческими историями из вашей практики.

— Когда я был рукоположен в 1999 году, то через несколько месяцев мне передали записку от протоиерея Николая Гурьянова († 2002) с острова Залит, которого я никогда не знал лично, а до того момента о нем и не слышал. Какой-то пожилой человек передал мне от него листок с просьбой молиться о упокоении архиепископа Александра. И этого человека я также видел в первый и последний раз. Протоиерей Николай Гурьянов сказал ему: «Сходи в Иваново в Преображенский собор, там служит иеромонах Агафангел, передай ему записку». И я больше двадцати лет молился о упокоении архиепископа Александра, не зная, кто он, до того момента, как мне в Общецерковной аспирантуре и докторантуре была определена тема кандидатской диссертации — об архиепископе Александре (Толстомятове).

Добавлю еще, что защита моей диссертации кандидата богословия была в день памяти Патриарха Сергия (Страгородского, † 1944), которому в ней посвящен целый раздел.

Когда мы исследуем жизнь ушедших в вечность людей бережно и благоговейно к их памяти, это устанавливает определенную нашу духовную связь с ними, которая может нам помогать.

*С митрополитом
Астанайским
и Казахстанским
Александром*

Беседовала Елена АЛЕКСЕЕВА

Первый Вселенский Собор 325 года в Никее

В 2025 году Русская Церковь празднует знаменательную дату — 1700-летие со дня проведения императором Константином Великим в городе Никее собрания христианских епископов, вошедшего в историю как Первый Вселенский Собор. Об этом событии, которое наряду с принятием Миланского эдикта в 313 году стало важной вехой в жизни Церкви, об участниках этого исторического собрания и о том, какие решения были приняты Собором, рассказывает настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе, доцент Московской духовной академии протоиерей Валентин АСМУС.

В царствование святого равноапостольного императора Константина Великого (306–337) произошли важнейшие события, определившие последующую более чем тысячелетнюю историю христианского мира. Константин и Ликий, его восточный соправитель, издали «Миланский эдикт» (313), где провозглашалась религиозная свобода. Период гонений закончился. Причем Константин открыто поддерживал христианство и сочувствовал ему. Об этом говорило и такое средство широкой пропаганды, как монеты: первые христианские символы появились на них в 315 году, а последние языческие изображения исчезли с них к 323 году. Не могло быть и речи о насильственном навязывании христианства. В начале IV века при огромной вековой и тысячелетней инерции язычества христиане составляли не больше 5–10 % населения Римской империи, причем на Востоке их было гораздо больше, чем на Западе, где начинал свое правление Константин, лишь в 324 году распространивший свою власть и на Восток. Христианство не было монолитным и однородным. Наряду с католической, то есть православной, Церковью существовали ереси и расколы. Оказывая покровительство, даруя привилегии католической Церкви, император не распространял их на христиан, пребывавших за ее оградой. Позитивная история недоумевает перед явлениями духовного порядка и пытается их редуцировать до уровня материальных, классовых и т. п. интересов. В случае Константина это нелегко. Какая земная польза встать на сторону не более чем десятой части населения против всех традиций государства, культуры, народной жизни? Не мог же человек, пусть и гениально одаренный, предвидеть, что благодаря его обращению обратятся и подвластные ему народы; что Церковь, которую государ-

ство долго и жестоко гнало, станет твердой его опорой и даст ему новый духовный смысл; что христианство будет создавать новую великую культуру и привлечет и творческие умы, разочарованные в умирающем язычестве, и широкие слои народа. Об обращении Константина в веру Христову у нас есть разные сведения. Известно чудесное явление ему Креста Христова, описанное по слухам Лактанцием, латинским апологетом, и со слов самого Константина епископом

Первый Никейский Собор. Фреска. XVIII в. Бухарестский Ставропольский монастырь, Румыния (слева)

Святой равноапостольный Константин. Икона XIV в. Работа Панселиноса, церковь святого Кариея на горе Афон

Епископ Евсевий
Кесарийский
(слева)

Тертуллиан
(справа)

Кесарийским Евсевием, «отцом церковной истории». Этому известию нисколько не противоречит то, что, по многим признакам, отец его, император Констанций Хлор, находился под заметным влиянием христианства. Так, будучи членом «коллегии» четырех государей, учрежденной Диоклетианом для удобства управления огромной империей, и занимая в этой коллегии подчиненное положение, Констанций, когда разразилось страшное гонение на Церковь, вразрез с предписаниями Диоклетиана не совершил никаких жестокостей, ограничившись одной только конфискацией церковной собственности.

Трудно судить историкам о внутренней духовной жизни такого человека, как святой Константин. И эта трудность имеет причиной их недоумение перед живой христианской душой в благодатной реальности Церкви. Что уж удивляться, что даже внешний церковный статус этого государя определяется с небрежностью, с вопиющими ошибками. «Будучи язычником, председательствовал на I Вселенском Соборе»; «принял христианство накануне смерти», — читаем мы в солидных справочных изданиях. Обе фразы — легкомысленная экстраполяция того общеизвестного факта, что крещение свя-

того Константина произошло в самом конце его жизни. Это само по себе говорит о том, что Константин боялся грехов, связанных с долгом правителя, и именно поэтому откладывал крещение. Но христианами были и именовались также и те, кто перед лицом Церкви заявлял о намерении принять крещение, даже если они еще не были готовы войти в число оглашенных (ср. 95-е правило VI Вселенского Собора).

Века гонений — время великое и святое, время *первой любви* (Откр. 2, 4). Но это время имело и свои особые трудности, не связанные непосредственно с гонениями. Церковь, сознавая свое единство, жила в состоянии разобщенности. Первоначально Церковь имела общий язык — греческий. Но вскоре начала развиваться и латинская церковная литература, со своей особой терминологией. А на окраинах империи и по ту сторону ее границ христианство дало мощное побуждение для развития новой национальной письменности — у сирийцев, коптов, эфиопов, армян, грузин, готов и др. В больших городах складывались местные богословские традиции, которые было трудно согласовать на вселенском уровне. Соборы были только поместные. Больше всего их было в Латинской Африке. Африканские Соборы,

полагая свои постановления богодухновенными, настаивали на их общеобязательности, но не было той канонической инстанции, которая могла бы предписать всем Церквям блюсти постановления местных Соборов. Церкви имели потребность в Символе веры, но каждая Церковь имела свой собственный Символ, торжественно читавшийся перед крещением. На Западе получил большое распространение так называемый Апостольский символ. Но и он имел множество вариантов. Самые значительные отступления от магистралей христианского вероучения Церквям удавалось одолевать. Но самые значительные богословы первых веков, Тертуллиан на Западе и Ориген на Востоке, были еретиками. Осужденные по разным причинам своими Церквями, они продолжали влиять своими сочинениями во всем христианском мире. Выяснение вероучительных вопросов на вселенском уровне было важной потребностью Церкви.

Правя в западной части империи, Константин созывал церковные Соборы и активно в них участвовал. Правда, эти западные Соборы занимались волновавшими Запад проблемами каноническими, то есть морально-практическими. Подчинив своей власти в 324 году и Восток, Константин оказался перед острейшим спором

вероучительного характера, вызванным учением александрийского пресвитера Ария о Пресвятой Троице. Божественное Откровение Нового Завета ставит нас перед лицом Троицыного Бога. Тайна Бога, Единого в трех Лицах, или Ипостасях (см. Мф. 28, 19; Евр. 1, 3), рассудочно не постижима. На протяжении веков появлялись попытки рационалистически упростить этот один из двух основных новозаветных догматов, что приводило к различным ересям. Одна из крайностей — троебожие, где исчезает монотеистическое понимание Бога. Ярким тритеистом был монофизит VI века Иоанн Филопон. Противоположная крайность — модализм, где утрачивалось представление о реальном бытии трех Лиц; они мыслились как различные проявления одного Божественного Лица. Это ошибочное направление мысли связано с именами Савелия и Павла Самосатского (III в.). Наконец, третье направление развивалось великим Оригеном. Оно учит об онтологическом неравенстве Божественных Лиц: Сын подчинен Отцу, а Святой Дух — Отцу и Сыну. Отсюда название этого учения: субординационизм. Все эти течения признают Сына Божия Богом в прямом и собственном смысле. Арий же встал по ту сторону границы христианства, объявил Сына Божия тварным. Для Ария Сын —

*Ориген
Александрийский
(слева)*

*Никейский Собор
с изображением
Ария у ног
императора
Константина
и епископов.
Икона монастыря
Метеоры в Греции
(справа)*

первое, высочайшее, совершеннейшее творение Божие, тварный помощник Бога в сотворении мира. Еретическое учение Ария встретило мощный отпор. Святитель Александр Александрийский (313–328) в 320/21 году созвал Собор примерно ста епископов Египта, Ливии и Пентаполя, анафематствовавший Ария и нескольких его сторонников. Этот Собор, исходя из православного понимания Пресвятой Трои-

цы, противопоставил арианству формулу: Сын «подобен сущности Отца». Терминология была еще нечеткая, невыработанная. Впоследствии «подобие» стало знаменем одной из антиникейских партий. Арий не смирился и вербовал себе сторонников в разных областях империи. Легче всего ему было найти себе защитников среди крайних субординационистов. Император Константин был глубоко разочарован догматическими спорами на Востоке. В послании святителю Александру Александрийскому и Арию он предложил им свое посредничество. Послание доставил в Александрию главный в то время церковный советник императора святитель Осий, епископ Кордубский (Испания), преимуществом которого было то, что он не имел личных пристрастий к людям, партиям и богословским школам Востока. Неизвестно, кому принадлежала идея Вселенского Собора, но император с самого начала взял инициативу в свои руки. Собор был созван императором, и все последующие Вселенские и многие Поместные Соборы также созывались императорами. Католическая историография долго пыталась доказать то или иное участие в созыве Собора святителя Сильвестра, Папы Римского, но нет никаких указаний источников на то, что император советовался о созыве Собора с Римским епископом. Местом проведения Собора

Святитель
Евстафий,
архиепископ
Антиохийский
(вверху)

Греческий текст
Символа веры
на Оксиринхском
папирусе. V в.
(внизу)

первоначально предполагалась Анкира (ныне Анкара), но потом была выбрана находящаяся западнее Никея Вифинская — город недалеко от императорской резиденции.

В самой Никее был императорский дворец, предоставленный для заседаний Собора и размещения его участников. Императорское послание, приглашавшее на Собор, было отправлено в конце 324 — начале 325 года.

Епископских кафедр было около 1000 на Востоке и около 800 на Западе (в основном в Латинской Африке). Их представительство на Соборе было далеко не полным и весьма непропорциональным. Запад был представлен минимально: по одному епископу из Испании (святитель Осий), Галлии, Африки, Калабрии (Южная Италия). Престарелый Римский епископ святитель Сильвестр прислал своими представителями двух пресвитеров. Было по одному епископу из сопредельных империи восточных стран — Готии и Персии. Епископ крупнейшего города Персии Селевкии-Ктесифона прислал своими представителями нескольких пресвитеров. Подавляющее большинство отцов Собора было из восточной части империи — Египта, Сирии, Палестины, Малой Азии, Балкан. Источники называют различную численность участников Собора: около 250 (Евсевий Кесарийский), около 270 (святитель Евстафий Антиохийский), более 300 (император Константин), более 320 (историк Созомен). Вошедшее в традицию точное число 318 первым назвал святитель Иларий Пиктавийский и вскоре затем святитель Василий Великий. Святитель Афанасий Великий несколько раз округлял число до 300, но в 369 году назвал число 318. В этом числе сразу увидели символическое значение: таково число воинов — рабов Авраама (см. Быт. 14, 14). Еще важнее — греческие цифры ГІН (318) изображают Крест и две первые буквы имени Иисус. На Соборе, таким образом, присутствовало более шестой части вселенского епископата. Гонения, особенно на Востоке, закончились совсем недавно, и среди отцов Собора было много исповедников. Но, по замечанию В. В. Болотова, в богословских спорах они могли оказаться «слишком ненадежными, слабыми» защитниками веры от еретиков. Исход зависел от того, за кем пойдет большинство. Епископов, сочувствующих Арию, было

немного, но субординационизм был усвоен очень многими и имел разные оттенки. Весь Восток погрузился в спор, распространенный предсоборной перепиской епископских кафедр.

Епископы должны были съехаться в Никею к 20 мая 325 года. Четырнадцатого июня император официально открыл заседания Собора, а 25 августа Собор был объявлен закрытым. Последнее собрание отцов совпало с началом празднования двадцатого года царствования императора Константина. Собравшись в Никее и ожидая открытия собора, епископы вели неофициальные дискуссии, в которых могли участвовать клирики и миряне. Вопрос о председательстве на Соборе не очень занимал современников и ближайших историков, которые не дали на этот счет точных и конкретных сведений, но он имеет принципиальное значение для католической историографии: в духе позднейшей доктрины папизма она хотела бы доказать, что Собором руководил папа через своих представителей.

Однако на Соборе почетным председателем был император, деятельно участвовавший в заседаниях (он тогда не был ни крещеным, ни даже оглашенным и принадлежал к разряду «слушающих»). Это не противоречит тому, что кто-то из отцов первенствовал на Соборе. Евсевий неопределенно говорит о «председателях», а также о «первенствующих» каждой из двух «партий». Возможно, председательствовал святитель Осий, однако, безусловно, не как представитель Римского епископа, каковым он не был, но как главный на тот момент церковный советник императора. Именно святитель Осий значится в списках отцов Собора на первом месте. На втором месте стоят посланцы Римского папы, но они не играли на Соборе заметной роли. Высказывались предположения о председательстве на Соборе святителя Евстафия Антиохийского, Евсевия Кесарийского.

Официальные заседания происходили в самой большой зале императорского дворца. При их открытии все собравшиеся безмолвно ждали императора. Вошли немногие придворные и затем возвестили о приходе императора, и все встали. Выйдя на середину, Константин сел в поданное ему золотое кресло; затем сели и остальные. Один из епископов приветствовал императора краткой благодарственной

Святые отцы
Первого
Никейского
Собора (325),
державшие Никео-
Цареградский
Символ веры (381).
Современная икона

речью. Затем император обратился к Собору по-латыни, призывая к единству. Краткая его речь была переведена Собору на греческий язык, после чего император передал слово «председателям». «Тогда одни начали обвинять своих ближних, другие защищались и порицали друг друга. В то время как с той и другой стороны сделано было множество возражений и поначалу возник великий спор, царь выслушивал всех терпеливо, внимательно принимал предложения и, разбирая в частностях сказанное той и другой стороной, мало-помалу примирил упорно состязавшихся... Одних убеждая, других усовещивая словом, иных, говоривших хорошо, хваля, и каждого склоняя к единомыслию, он

сообразовал понятия и мнения всех касательно спорных предметов» (Евсевий. Житие Константина. 3, 10–13). Таким образом, он действовал как «примиритель», за которым, впрочем, стояла вся полнота императорской власти. В первую очередь было рассмотрено откровенно арианское исповедание веры Евсевия Никомидийского, оно было сразу же отвергнуто большинством. Арианская партия на Соборе была немногочисленна — не больше 20 епископов. Едва ли не меньше было просвещенных, с ясным догматическим сознанием защитников Православия, таких как святитель Александр Александрийский, святитель Осий Кордубский, святитель Евстафий Антиохийский, епископ Макарий Иерусалимский. Нет оснований считать сторонником Ария Евсевия, епископа Кесарии Палестинской: оригенист и умеренный субординационист, он не мог считать Сына Божия творением. Единомышленники сего Евсевия составляли на Соборе влиятельную группу, для которой было важно сохранять традиционные формулировки, почерпнутые из Священного Писания. Та «традиционность», которую предлагали сторонники Евсевия Кесарийского, означала уход от ответа на арианский вызов в догматическую неопределенность.

Учению Ария требовалось противопоставить ясное исповедание православной веры. Евсевий предложил в качестве такого исповедания крещальный Символ своей Церкви. Это был сильный ход: Евсевий, первоиерарх Палестинского округа, имел в своей юрисдикции Церковь Святого Града Иерусалима. Император одобрил Символ, но предложил внести в него «всего лишь» одно слово — «единосущный». По всей вероятности, термин был предложен святителем Осием. Для Запада термин был вполне православен. Тертуллиан, рассуждая о Святой Троице, говорит о «единстве сущности», о «единой сущности Трех». История термина на Востоке была осложнена его использованием у еретиков. Антиохийский Собор 268 года осудил учение о единосущии Сына Отцу, развитое Павлом Самосатским, сливавшим Лица Святой Троицы. В доникейских творениях святителя Афанасия это слово не употребляется. Гигантские заслуги святителя Афанасия в защите Никейской веры после Собора, после того как он восшел в 328 году на кафедру Александрийскую

по смерти святителя Александра, очень рано стали отбрасывать тень назад. Уже первое посленикейское поколение видело в святителе Афанасии могучего защитника «единосущия» и во время, и до Никейского Собора, что не находит исторического подтверждения. С другой стороны, и после Никейского Собора термин «единосущный» не всегда понимался православно. Модалистскую тенденцию обнаружил Маркелл Анкирский, активнейший противник Ария на Никейском Соборе. Его упорно гнали и осуждали ариане, а православные долго его оправдывали; но после его смерти (ок. 374) его осудил II Вселенский Собор (правило 1).

Неожиданное, ввиду подавляющего большинства на Соборе восточных епископов, принятие его отцами термина «единосущный» объясняется, по всей видимости, предварительными совещаниями до официального открытия Собора, на которых удалось заручиться поддержкой вождей православной стороны. Авторитетное предложение императора, поддержанное «председателями», было принято большинством Собора, хотя многим могла быть по душе догматическая неопределенность кесарийского Символа. Отредактированный Собором Символ, завершавшийся анафематствованием арианского учения, подписали почти все. Даже самые воинственные вожди арианской партии епископы Евсевий Никомидийский и Феогнид Никейский под угрозой ссылки поставили свои подписи. Сомнительно сообщение Созомена о том, что эти два епископа, признав Символ, не подписали отлучение Ария: на Соборе то и другое было жестко связано, хотя в самом Символе имя Ария не упомянуто. Из епископов лишь двое, Феона Мармарикский и Секунд Птолемаидский, — скорее из солидарности со своим земляком Арием (все трое — ливийцы) — отказались подписать Символ, и все трое были сосланы.

«Святой и Великий» Вселенский Собор в сознании своих полномочий требовал безусловного и немедленного повиновения. Однако, как показывает история, заключительный этап и этого, и других Соборов — рецепция, принятие Собора соборной полнотой Церкви. В случае I Вселенского Собора рецепция растянулась более чем на полвека, до II Вселенского Собора. Опережая свое время, никейский Символ с его

терминологией не соответствовал богословской традиции Востока. Принятие этого Символа — момент промыслительный и богодухновенный, но, когда потребовалось вставить Символ в контекст предшествующего восточного богословия, обнаружилась их существенная несогласованность. Именно этим объясняется тот факт, что немалое число епископов, одобрявших Символ на Соборе, впоследствии от него отказались. Императорское давление здесь исключено: церковная политика святого Константина и его сыновей вовсе не состояла в навязывании Церкви совершенно чуждых ей вероучительных формулировок. Это была политика приспособления к церковному большинству. Становясь на сторону одной из церковных партий, император стремился не навязать одним мнение других, но всеми силами созидать церковное единомыслие. Трудности рецепции Собора нельзя объяснить и одними только кознями еретиков. Консервативное большинство на Востоке, легко отвергнув чистое арианство (только лет через 30 после Собора оно начало поднимать голову в лице Евномия и его партии), испугалось никейского «единосущия», потому что оно требовало решительного пересмотра всего доникейского богословия. Для Православия десятилетия после Собора — в высшей степени плодотворное время уяснения Троичного догмата: не только в аспекте антиарианской полемики, но прежде всего в положительном

Святитель Афанасий Великий, архиепископ Александрийский. Фреска церкви святого Иоанна Предтечи в Кастории, Греция. XVIII в.

Святитель
Василий Великий,
архиепископ
Кесарии
Каппадокийской.
Фреска монастыря
Студеницы,
Сербия. 1209 г.

его раскрытии. Никейский Собор дал краткий Символ. Ко времени II Вселенского Собора Церковь обогатилась основанным на этом Символе тринитарным богословием двух поколений защитников Православия — святителя Афанасия Великого и каппадокийцев.

Символ Никейского Собора

Веруем во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца всего видимого и невидимого.

И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, рожденного от Отца, едиnorodного, то есть из сущности Отца, Бога от Бога, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, не сотворенного, единосущного Отцу, чрез Которого все начало быть и на небе и на земле, ради нас, людей, и ради нашего спасения сошедшего и воплотившегося, вочеловечившегося, пострадавшего, и воскресшего в третий день, и восшедшего на небеса, грядущего судить живых и мертвых, и в Святого Духа.

Говорящих же: «было, когда Его не было» и «прежде чем родиться, не был» и что из не сущего начал быть или говорящих, что из другой ипостаси или сущности имеет бытие Сын Божий или что Он тварен или преложим или изменяем, таковых католическая Церковь анафематствует.

Больше века жила и воинствовала Церковь под знаменем этого Символа. Хотя II Вселенский Собор выработал новый Символ, но рецепция и этого Собора была непростой и нескорой, так что III Вселенский Собор 431 года цитировал еще Символ 325 года.

Относительно употребленных в Символе терминов «сущность» и «ипостась» святитель Василий Великий, утвердивший вместе со своими сподвижниками учение о единой Сущности и трех Ипостасях в Боге, считал, что никейские отцы их различали и как разные по смыслу сопоставили в заключительной части Символа. Однако еще более авторитетный истолкователь никейской терминологии святитель Афанасий Великий употребляет эти слова как тождественные. В одном из последних его творений — «Послании африканским епископам от епископов Египта и Ливии» (371/72) говорится: «Ипостась есть сущность и означает не что иное, как само сущее... Ипостась и сущность есть бытие». Начавшееся различение терминов «сущность» и «ипостась» вызвало спор, который рассматривался Александрийским Собором 362 года под председательством святителя Афанасия. Учивших о трех Ипостасях в Боге обвиняли в арианстве, а традиционно отождествлявших сущность с ипостасью и говоривших об одной ипостаси в Боге обвиняли в савеллианстве (модализме). По рассмотрении оказалось, что и те и другие, пользуясь разными терминами, мыслят одинаково. Признав православие обоих течений, Собор 362 года советовал не вводить терминологических новшеств, довольствуясь речениями Никейского исповедания. Тем самым святитель Афанасий со своим Собором засвидетельствовал, что Никейский Собор не определил значения слов «сущность» и «ипостась».

Однако терминология развивалась. И после того, как каппадокийцы утвердили четкое различие двух терминов, в мысли отцов оставалось сознание их изначального тождества.

На вопрос, «имеет ли какое отличие сущность от ипостаси», Феодорит Кирский ответил: «Для внешней мудрости никакого... Но, по учению отцов, сущность отличается от ипостаси как общее от частного». О том же говорит преподобный Иоанн Дамаскин. По словам священника П. Флоренского, «в том-то и выразилось безмерное величие никейских отцов, что они дерзнули воспользоваться вполне тождественными по смыслу речениями, верою победив рассудок и, благодаря смелому взлету, получив силу даже с чисто словесною четкостью выразить невыразимую тайну Троичности».

Никейский Символ навеки утвердил учение о единстве и равночестности Лиц Святой Троицы, осудив тем самым и субординационизм, и модализм — два постоянных богословских искушения доникейской эпохи. Отсекая еретические отклонения, Собор, одоблив терминологию, заимствованную у «внешней мудрости», одобрил творческое развитие православного богословия, которое состоит в осмыслении Откровения усилиями верующего разума.

Первый Вселенский Собор плохо документирован. Мы имеем подробные записи заседаний Соборов начиная с Эфесского III Вселенского 431 года. По-видимому, на I Вселенском таких записей («деяний») вообще не велось. Важное (ввиду жестоких споров о времени празднования Пасхи) постановление Собора о дне Пасхи известно не в подлиннике, но только в пересказах. Иногда утверждают, что в этом документе Собор благословил Юлианский календарь. По имеющимся данным, постановление о Пасхе ссылается не на календари, а на объективную природно-астрономическую реальность: равноденствие, полнолуние, весну, а также на существовавший и на библейском Востоке (с I века по Р. Х.), и в Римской империи непрерывный счет дней по семидневным неделям. Особое внимание постановление уделяло астрономии: Александрийской Церкви поручалось заранее высчитывать день Пасхи и сообщать о нем прочим Церквам как раз по той причине, что в Александрии, всемирном культурно-научном центре, имелись лучшие астрономы.

Собор издал также 20 канонических правил. Каждое из этих правил насыщено большим не только каноническим, но и общеисторическим содержанием. Попробуем рассмотреть хотя бы

одно из них, 4-е: «Епископа поставляти наиболее прилично всем тоя области епископамъ. Аще же сіе неудобно, илилежащей нужде, или по дальности пути: по крайней мере три во едино место да соберутся, а отсутствующіе да изъяснятъ согласіе посредствомъ грамотъ: и тогда совершити рукоположеніе. Утверждати же таковыя действія въ каждой области подобаетъ ея митрополиту».

«Область» — провинция Римской империи. В начале IV века провинций было около 100, через сто лет, после раздела некоторых из них, их стало уже около 120. За исключением Египта, где Александрийский архиепископ имел непосредственную юрисдикцию над всеми епископиями (об этом — правило 6 того же Собора), действовал принцип приспособления Церкви к административным границам провинций, территория которых становилась особым церковным округом, подобно митрополиям нынешней Русской Церкви. Митрополия — название главного города провинции, отсюда именование епископа этого города митрополитом. Во всех провинциях было несколько городов. Если в городе появлялось хотя бы

Таблица
канонов Евсевия
Кесарийского

Константин Великий приносит город (Константинополь) в дар Богородице. Мозаика над входом в Собор Святой Софии

небольшое число христиан, это становилось причиной не «открытия прихода», но создания епископской кафедры. Епископ нормальным образом был главой общины. Только в таких мегаполисах, как Александрия, верующие не могли вписаться в соборную церковь, а жителям окраин было до нее далеко, и поэтому епископы делегировали пресвитерам окормление периферийных общин и совершение в них некоторых таинств. И александрийский пресвитер Арий смог возвыситься потому, что управлял такой отдельной общиной. В примечании к данному правилу Феодор Вальсамон, патриарх Антиохийский (XII в.), указывал, что поначалу епископ избирался «множеством граждан», то есть жителями города, но затем божественные отцы отказались от избрания епископов мирянами. Под «поставлением» здесь понимается первый этап возведения в сан — избрание. Правило ничего не говорит об участии мирян в избрании епископа, полностью отдавая избрание епископам провинции. Если им трудно всем собраться вместе, отсутствующие могут выразить свое мнение в письме. Подчеркивается полномочие митрополита утверждать ре-

шение епископов. Правило 6 указывает также на принцип большинства: если состоялось обоснованное и согласное с канонами избрание, но возражают два или три епископа, любящие прекословить, «да превозмогает мнение большего числа избирающих».

Хотя каноны I Вселенского Собора были приняты всеми и на Востоке, и на Западе, это не означало конца практики «всенародного избрания» епископов. До самого конца I тысячелетия в первой по чести Римской Церкви имели место «всеобщие» выборы Римского Папы, которые по условиям времени превращались в ожесточенную борьбу аристократических группировок, где избиратели думали не столько о благе Церкви, сколько о своих мелких локальных интересах.

Ко времени I Вселенского Собора будущие патриархаты только начинали формироваться, за исключением Александрийской Церкви. Провинциальным митрополиям предстояло, сохраняя свою структуру, войти в поместные Церкви большего масштаба. В правиле 6 упоминаются Церкви Римская и Антиохийская. Но если об Александрийской Церкви здесь совершенно определенно сказано, что в нее входят территории Египта, Ливии и Пентаполя, о двух других — Римской и Антиохийской — говорится неопределенно, не о «власти», как об Александрийской, но о «преимуществах», и не указывается никаких территориальных границ этих преимуществ. Можно думать, что речь идет не о властных полномочиях, но о моральном влиянии, естественном для кафедры большого города. О Иерусалимском епископе, который в то время был подчинен архиепископу Кесарии Палестинской, в правиле 7 сказано, что при сохранении достоинства митрополии Иерусалимский епископ читается «по обыкновению и древнему преданию». Оставался большой путь до поставления Иерусалимского предстоятеля во главе церковной области и до возведения этой области в достоинство патриархата.

А Константинополя во время I Вселенского Собора вообще еще не было.

Лишь в 330 году была торжественно освящена новая столица святого Константина на Босфоре, а до того городок Византий, стоявший на месте новой столицы, был всего лишь рядовой епископией Ираклийской митрополии.

Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви выпустило напрестольное Священное Евангелие.

Впервые при издании напрестольного Евангелия использована полноцветная печать.

Формат Евангелия: 21 см x 29 см, толщина 5 см.

Это издание продолжает серию новых богослужебных церковнославянских книг компьютерного набора.

В его основу положен текст богослужебного Евангелия, напечатанного Московской синодальной типографией в 1905 году.

Состав книги соответствует традиционным изданиям Священного Евангелия, предназначенного для чтения на богослужении.

В приложении помещены Страстные Евангелия, читаемые в Великий Четверток и в Великий Пяток. Возможности компьютерной вёрстки позволили удобно и красиво расположить текст на страницах книги.

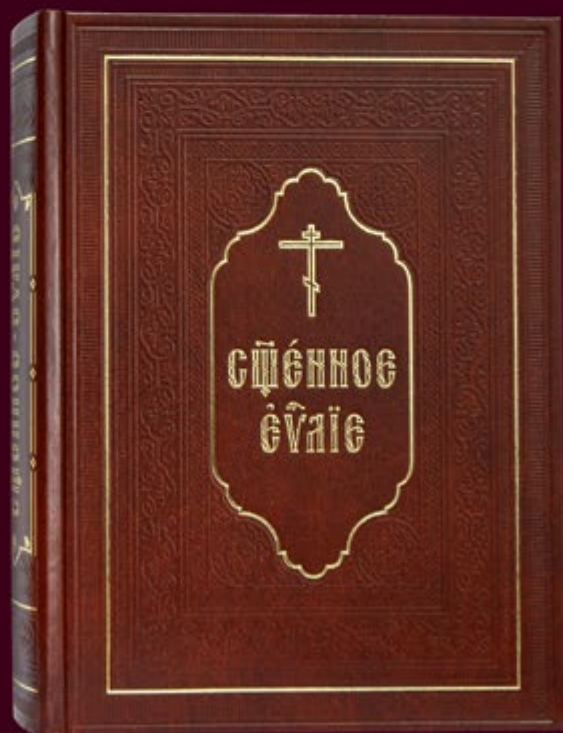
Месяцеслов, в котором приведён порядок евангельских чтений праздников и святых в течение всего года, дополнен прославленными в последние годы святыми, с указанием евангельских зачал, которые положено читать в дни празднования этих святых.

В раздел, где указаны евангельские зачала общие по лику святости, добавлен список евангельских чтений, которые полагаются при совершении общих служб новомученикам и исповедникам Церкви Русской XX-го века.

Евангелие напечатано традиционным церковнославянским шрифтом «Акафистос». Печать полноцветная. Текст богато украшен изящными буквицами, вязями, орнаментами и миниатюрами. Книга в прочном твёрдом переплёте.

СВѢТНОЕ ЕВАНГІЕ

БОГОСЛУЖЕБНЫЕ КНИГИ
ИЗДАТЕЛЬСТВА
МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

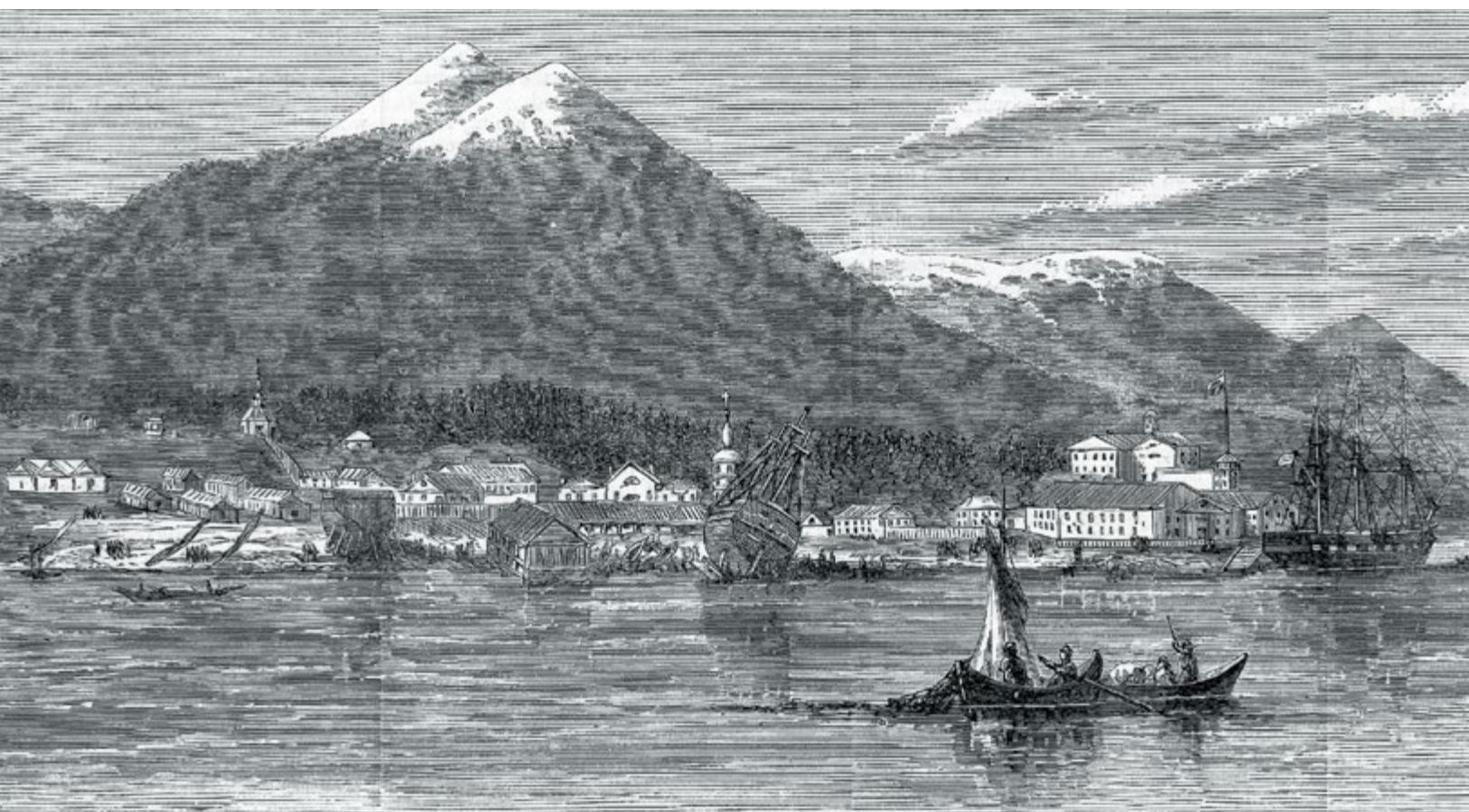

Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви
Просветительский проект «Православная книга». Тел. +7 (495) 181-9292

интернет-магазин
www.rop.ru

Миссия между двух океанов

О СЛУЖЕНИИ СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА НА СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОМ КОНТИНЕНТЕ (1898–1907 ГГ.)

Миссия в Америке была одним из этапов служения будущего Патриарха Московского и всея России Тихона, раскрывшим его миссионерский и организаторский таланты. Он начал служение в США с немногочисленными помощниками, в условиях широкого распространения различных христианских конфессий. За восемь лет его многонациональная паства в США увеличилась многократно, а епархия распространилась с запада на восток, утвердившись также и на севере, в Канаде. Были созданы образовательные учреждения, построены десятки храмов, заложен прочный фундамент развития Православия на Североамериканском континенте. Без сомнения, опыт и авторитет, обретенные в то время епископом Тихоном, стали одним из мотивов участников Поместного Собора Российской Православной Церкви для избрания его на Патриарший Престол в 1917 году.

Миссия в новых условиях

Епископ Тихон (Беллавин), будущий Патриарх Всероссийский, был назначен на Алеутскую кафедру в 1898 году. Хотя владыка Тихон и не был среди миссионеров-первопроходцев в Америке, именно в период его святительского служения и при его личном участии произошло качественное усиление влияния Православия на Американском континенте. Это проявилось как в стремительном развитии церковной жизни, так и в углублении межконфессионального диалога с Американской Епископальной Церковью¹.

В конце XIX века русская миссия в США находилась в очень сложном положении. После продажи Аляски в 1870 году Русская Церковь на территории Америки лишилась государственного статуса и вынуждена была искать свою нишу в местном религиозном пространстве. Значительное увеличение православной паствы и расширение ее этнического состава (см. справку) на фоне бурного развития индустрии и модернизации страны поставило православную миссию перед необходимостью пересмотра форм организации своей деятельности. Ситуацию усугубляла зависимость епархии от Святейшего Синода в России, что значительно ограничивало ее самостоятельность и маневренность в условиях быстро меняющихся внешних обстоятельств.

Кроме того, после продажи Аляски туда прибыли миссионеры различных христианских конфессий и сект (наиболее значимые из них — методисты, баптисты, «моравские братья», католики, епископалы), которые стали активно заниматься прозелитизмом, о чем сохранилось яркое свидетельство архиепископа Тихона: «Особого внимания и забот требуют Уналашка и Кадьяк, так как в первой есть методистский приют для девочек, а близ второго, в Лесном, баптистский приют для мальчиков и девочек. В приюты эти забирают православных детей-сирот, особенно от смешанных браков, а иногда и незаконнорожденных от американцев. Когда берут детей, то говорят родителям или родным, что не будут препятствовать детям содержать православную веру, но само собой разумеется, что это простой обман... они не позволяют посторонним, например нашим священникам, учить приютских воспитанников православной

вере, считая это за вмешательство во внутреннюю жизнь приюта. Такой взгляд высказывал мне заведующий баптистским приютом, когда я летом 1899 года посетил приют его», — с горечью писал святитель в одном из своих отчетов².

«...Являются миссионеры, особенно иезуиты и "моравские братья". Раздачею муки, рыбы (юколы), чая, сахара, табаку они заманивают к себе туземцев, в том числе и православных, которые, подобно Исаву, продают за пищу свое первородство. При таком напоре со стороны инославных миссионеров как же не пожелать, чтобы число наших миссионеров (их пока всего три человека) увеличилось, хотя бы, например, удвоилось или утроилось...» — отмечал епископ Тихон в журнале «Американский православный вестник»³ в августе 1900 года.

«Американский православный вестник», основанный в 1896 году, стал первым официальным периодическим изданием Алеутской и Аляскинской епархии. Благодаря ему православное духовенство, разбросанное по огромной территории, было в курсе всех событий епархиальной жизни. Журнал публиковал новости и уникальные статьи на богословскую, церковно-практическую тематику и путевые заметки русских православных миссионеров.

Епископ Тихон
(Беллавин). 1903 г.

Священномученик
Александр
Хотовицкий

Первым редактором издания стал настоятель Николаевского кафедрального собора города Нью-Йорка священник Александр Хотовицкий, будущий священномученик.

В первые годы существования издания на его страницах публиковались святитель Рафаил, епископ Бруклинский, святой праведный пресвитер Алексей Товт — исповедник и защитник Православия в Америке, пресвитер Чикагский, будущий священномученик Иоанн Кочуров и многие другие. Выходили и статьи святителя Тихона, когда он был правящим архиереем Алеутской епархии. В частности, он излагал в журнале свои соображения о реформировании епархии.

Главные задачи молодого епископа

В сложившихся к концу XIX века условиях возникла острая необходимость в изменении структуры и деятельности Алеутской и Аляскинской епархии, что позволило бы значительно укрепить позиции Русской Церкви на фоне широкого распространения различных христианских конфессий.

Епископ Тихон хорошо понимал, что для этого в первую очередь нужно обеспечить максимально возможную на тот момент автономию вверенной ему епархии. Кроме того, он поставил перед собой задачу укрепить позиции Российской Пра-

вославной Церкви в новых условиях развития церковной и общественной жизни в США.

К концу XIX века русская православная епархия в Северной Америке продолжала именоваться Алеутской и Аляскинской, но это наименование уже устарело. В то время был большой приток эмигрантов из России и Европы в США, большая часть которых селилась на Восточном побережье. Особенно многочисленной была православная диаспора в Нью-Йорке, она превосходила по численности православное население на Аляске и Западном побережье. Поэтому именно в Нью-Йорк переместился центр миссионерской деятельности, которая велась прежде всего среди славян-униатов, выходцев из Галиции, Буковины и Венгрии. Так, в отчете обер-прокурора Синода за 1901 год отмечается: «Возрастающее с каждым годом число православных в Северо-Американских Штатах побуждает Алеутское епархиальное начальство заботиться и об увеличении там числа православных храмов для удовлетворения религиозных потребностей православного населения»⁴.

Проблемы, которые необходимо было решить в первую очередь, епископ Тихон обозначил в письме в Святейший Синод. «Дело в том, — писал он, — что в состав ее [епархии] входят не только разные народности, но разные Православные Церкви, которые, при единстве

в вере, имеют каждая свои особенности в каноническом строе, в богослужебном чине, в приходской жизни; особенности эти дороги для них и вполне терпимы с общей православной точки зрения. Посему мы не считаем себя вправе посягать на национальный характер здешних Церквей, напротив, стараемся сохранить таковой за ними, предоставляя им возможность быть непосредственно подчиненными начальникам их же национальности (сирийские, сербские и греческие приходы и избрание для них епископов). В своей области каждый из них самостоятелен; но дела, общие для всей Американской Церкви, решаются соборно под председательством русского архиепископа. Жизнь в Новом Свете по сравнению со Старым имеет свои особенности, с которыми приходится считаться и здешней Церкви, а посему этой последней должна быть предоставлена большая автономия (автокефальность), чем другим

русским митрополиям. В состав проектируемого Американского экзархата могут входить:

- 1) архиепископия Нью-Йоркская, коей подчинены русские церкви в Соединенных Штатах и Канаде;
- 2) епископия Аляскинская, обнимающая Церкви православных жителей Аляски (русских, алеутов, индейцев, эскимосов);
- 3) епископия Бруклинская (сирийская);
- 4) епископия Чикагская (сербская);
- 5) епископия греческая.

Для Американской миссии важно также получить разрешение об отношении к англиканам и их иерархии»⁵.

Преобразования в епархии

Владыка Тихон предпринял целый ряд шагов, чтобы разрешить возникшие проблемы. В феврале 1900 года по его представлению в Святейший Синод Алеутско-Аляскинская

Святитель Тихон (Беллавин) 6-й слева во втором ряду, священномученики пресвитеры Александр Хотовицкий и Иоанн Кочуров, праведный протопресвитер Уилкс-Баррийский Алексей Товт на собрании членов братства в честь Рождества Богородицы

епархия была переименована в Алеутскую и Северо-Американскую. А святитель Тихон, вскоре возведенный в сан архиепископа, уже хлопотал об организации Аляскинского викариатства, в котором действовали церковные школы и насчитывалось свыше 11 тысяч прихожан — русских, креолов, индейцев, алеутов, эскимосов. Аляскинское викариатство было создано в 1903 году, и викарием туда отправился наместник московского Чудова монастыря Иннокентий (Пустынский, † 1937). С этой же целью в 1904 году было создано Бруклинское викариатство, объединившее сиро-арабскую православную паству. Возглавил его епископ Бруклинский архимандрит Рафаил, уроженец Дамаска, окончивший греческую Халкинскую семинарию. Кроме того, в восточных штатах имелось семь сербских и несколько смешанных сербско-русских приходов. Для содействия устройству церковной жизни сербов владыка Тихон по разрешению Святейшего Синода выделил сербские приходы в особую миссию во главе с архимандритом Севастианом (Дабовичем, † 1940). Таким образом, в каждом слу-

чае учитывался многонациональный состав епархии, прихожане которой относили себя к разным Поместным Церквам, и сохранялись канонические и богослужебные традиции. В этом проявилось уважение святителя Тихона к религиозным обычаям других народов и традициям Поместных Православных Церквей. Так на Североамериканском континенте сформировалась многонациональная Православная Церковь.

Кроме того, понимая, насколько трудно управлять православными приходами восточных штатов из Сан-Франциско, расположенного на западном, тихоокеанском побережье, где в то время находилась его кафедра, пресвященный Тихон начал подготовку к перенесению ее в Нью-Йорк, который был ближе к основной части приходов и представлял наибольшие удобства для связи с Россией. Так, в письме к священнику Петру Булгакову от 30 декабря 1901 года епископ Тихон пишет: «Езда из С.-Франциско во Владивосток занимает больше времени, чем чрез Нью-Йорк в Европейскую Россию»⁶.

Православие на Североамериканский континент было принесено русскими мореплавателями и промышленниками в первой половине XVIII в. В состав экспедиций иногда входили священники, которые крестили туземное население и совершали богослужения.

В 1793 г. была утверждена Североамериканская миссия Российской Православной Церкви, состоящая из насельников Валаамского Спасо-Преображенского и Коневского Рождество-Богородичного монастырей. Монахи переводили на местные языки молитвы и богослужебные тексты, организовывали приходы и школы.

В 1811 г. Алеутские острова и североамериканское побережье были причислены к Иркутской епархии. В 1824 г. на острова был назначен иркутский священник Иоанн Вениаминов (впоследствии митрополит Московский и Коломенский святитель Иннокентий, † 1879), который перевел на алеутский язык Новый Завет, Катехизис и Литургию святого Иоанна Златоуста, проповедовал и совершал богослужения на нем.

В 1850 г. на окормляемой миссионерами территории было уже 9 храмов и 37 молитвенных домов, миссионерское и пастырское служение несли 9 священников, а численность паствы составляла около 15 тысяч человек.

После продажи Аляски США в 1870 г. была учреждена Алеутская и Аляскинская епархия, до 1877 г. возглавляемая епископом

Иоанном (Митропольским, † 1914). Деятельность церковной миссии постепенно распространялась на территории других штатов. В 1872 г. архиерейская кафедра была перенесена в Сан-Франциско. Поскольку в то время в США не существовало церковных структур других Поместных Православных Церквей, Российская Церковь оказалась единственным представителем Православия на Североамериканском континенте.

К концу XIX в. Православная Церковь в Америке значительно укрепилась и расширилась как за счет наплыва русской эмиграции, преимущественно из крестьян, так и благодаря присоединению к ней карпато-русских униатских приходов. В период с 1891 г. до Первой мировой войны с Русской Православной Церковью в Америке воссоединилось около 120 униатских карпаторусских приходов.

По данным «Православной энциклопедии», к 1918 г. Американская епархия, объединявшая к тому времени до 300 тысяч верующих, располагала четырьмя викариатствами — Аляскинским, Бруклинским, Питтсбургским и Канадским; насчитывала три миссии (Албанскую, Сирийскую, Сербскую), 271 храм, 51 часовню, 31 благочиние, 257 священнослужителей, около 60 братств; имела Свято-Тихоновский монастырь в Саут-Кейнэне, штат Пенсильвания, сиротский приют при монастыре, духовную семинарию, церковные школы; располагала собственными печатными изданиями.

Первого сентября 1905 года Святейший Синод удовлетворил ходатайство святителя Тихона о переносе архиерейской кафедры в Нью-Йорк, а Николаевской церкви в Нью-Йорке был присвоен статус кафедрального американского собора. Это значительно облегчило управление Северо-Американской епархией, поскольку Нью-Йорк имел статус культурной столицы Соединенных Штатов Америки, где располагалось большинство миссионерских центров. Перенос кафедры благоприятствовал увеличению числа приходов в восточной части Америки, около Нью-Йорка, Питтсбурга и Бостона.

Другие берега

Архиепископ Тихон постоянно совершал миссионерские поездки по своей огромной епархии. Он несколько раз ездил из Калифорнии на Аляску и с Западного побережья США на Восточное. Так, в первый год своего архипастырского служения в Америке он отправился из Сан-Франциско на север Аляски на корабле вдоль побережья Тихого океана, затем на байдаре по северным рекам Аляски, вдоль которых располагались поселения эскимосов.

Способствуя распространению знаний о Православии и православном богослужении среди местных жителей, владыка много внимания уделял переводу православного богослужения на английский язык и нередко совершал службу на трех языках — церковнославянском, греческом и английском. В целях распространения Православия среди граждан Америки и для лучшего понимания ими богослужения по благословению владыки Тихона был осуществлен перевод и издан на английском языке Служебник. По заказу святителя и его предшественника епископа Николая (Зиорова, † 1915) были опубликованы в английском переводе Октоих, Часослов и Минеи (Общая и Праздничная). А в 1906 году нью-йоркское издательство «Хоутэн-Миффлин» опубликовало книгу «Service Book» — Православный богослужебный сборник, который содержал полное описание церковных священнодействий и обрядов. Архиепископу Тихону было присвоено звание доктора богословия в университете штата Висконсин. Это был первый в Америке случай присвоения ученого звания православному епископу.

Русский православный священник с жителями островных сел. Аляска. 1905 г.

Групповое фото возле дома епископа в Ситке. Архивы Аляски датируют фото 1880 годом. В центре фото — Александр Дмитриевич Пустынский (позже епископ Иннокентий), священники Андрей Кашеваров и Иван Соболев (вверху)

Свято-Николаевский кафедральный собор Нью-Йорка. Построен по высочайшему повелению императора Николая II и освящен архиепископом Северо-Американским и Алеутским Тихоном 10 ноября 1902 г. (внизу)

Святитель Тихон много сделал и для распространения Православия в Канаде. Так, в 1900 году на территории провинции Альберта была открыта Канадская миссия, которую возглавил священник Иаков Корчинский († 1941). Владыка Тихон неоднократно посещал свою канадскую паству, которая состояла в том числе и из бывших униатов. Впервые он отправился в Канаду в августе 1901 года, став первым православным архиереем, посетившим канадские приходы. Следующая поездка состоялась через полтора года в феврале — марте 1903 года. Еще почти через полтора года, в июле — сентябре 1904 года, святитель совершил свой третий, уже более длительный визит в Канаду. В результате было открыто 17 храмов. Миссия, заложенная архиепископом Тихоном, была продолжена его преемниками, и уже в 1916 году в Канаде насчитывалось более 60 храмов и около 20 священников, были открыты монастырь и богословская школа.

В своем епископском служении владыка Тихон опирался на самоотверженное служение таких известных священников-миссионеров, как Владимир Александров (ставший первым православным миссионером в Канаде), Александр Хотовицкий († 1937) и Иоанн Кочуров († 1917), которые по возвращении в Россию приняли мученические венцы и были канонизированы. И наконец, будущие первоиерархи Американской Церкви митрополит Феофил

(Пашковский, † 1950) и митрополит Леонтий (Туркевич, † 1965).

На ниве церковного образования

Сфера церковного образования также входила в число приоритетных задач служения нового архиерея. При нем духовное училище в Миннеаполисе было частично преобразовано в духовную семинарию, а частично в своем бывшем качестве переведено в город Кливленд.

Изначально это учебное заведение, основанное в 1892 году, фактически было церковно-приходской школой. Решение о преобразовании ее в семинарию было связано с проблемами духовного образования, существовавшими на тот момент в Алеутской и Аляскинской епархии. Первая духовная семинария открылась на Аляске еще в 1840 году, но в 1852 году ее перевели в город Якутск,

и в последующие пять лет в Америке не было ни одной духовной школы. Учитывая острую нехватку священников, это представляло серьезную проблему. Дело в том, что при святителе Тихоне началось интенсивное оживление церковной жизни: если в 1899 году в Америке было 29 приходов, то к 1905 году их стало 60, в то время как количество священников не доходило и до 50. Этого было явно недостаточно с учетом размера епархии и расстояний между приходами. К сожалению, назначение священников из России проблему не решало. Вот почему вопрос о создании собственной семинарии стал главным на заседании съезда американского духовенства в 1903 году.

Когда 1 июля 1905 года в Миннеаполисе открылась духовная семинария, состав ее учащихся был неоднородным. Здесь учились как молодые люди, родившиеся в Северной Америке,

Нью-Йорк. 1900 г.

Священномученик
Иоанн Кочуров
(вверху)

Храм святого
Михаила, г. Ситка
(до 1867 г. — Ново-
Архангельск),
штат Аляска.
Фото до 1895 г.

так и переселенцы из России и Австро-Венгрии. Вполне естественно, что образование они получили в учебных заведениях различных типов. Свое видение будущего семинарии святитель Тихон огласил 29 июня 1905 года во время закладки в Миннеаполисе нового православного храма: «Между прочим, нами было высказано пожелание о том, чтобы священники знали английский язык, были американского воспитания, принимали участие в американской общинной жизни. Конечно, это желание в настоящем трудноисполнимо, но, даст Бог, будет в Миннеаполисе семинария, тогда православные в Северной Америке могут иметь и своих священников, знающих английский язык, знакомых с американской жизнью»⁷.

Святитель Тихон решил и проблему образования аляскинского духовенства, для которого обучение в Миннеаполисе было труднодоступным в связи с большой удаленностью. Для этого Ситкинская миссионерская школа (созданная в 1893 году) была преобразована в 1906 году в семинарию для жителей Аляски и Алеутских островов.

Кроме того, в конце 1902 года в Кливленде была основана бурса — особый вид школы,

*Православная
свадьба на острове
Святого Павла,
Аляска. 1898 г.*

в которую могли поступать дети 11–13 лет после церковно-начальной или низшей американской школы. Бурса являлась общежитием, живущие в ней дети в первой половине дня посещали американские общеобразовательные школы, а во второй в бурсе изучали церковные предметы. Также при архиепископе Тихоне были организованы Кресто-Воздвиженский союз сестер милосердия и братство Нью-Йоркской церкви, открыт женский приют в Кадьяке. В 1905 году в штате Пенсильвания был основан первый в США православный Свято-Тихоновский монастырь. Идея его открытия принадлежала иеромонаху Арсению (Чаговцову, † 1945), который приехал на служение в Алеутскую и Северо-Американскую епархию в 1902 году. Монастырь помог бы наполнить новые приходы быстрорастущей епархии священниками-монахами. При монастыре был создан сиротский приют. В 1907 году обитель уже располагала братским корпусом с трапезным храмом во имя святого Тихона Задонского, также в ней находился приют для 15 сирот. Братия состояла из игумена, двух иеромонахов и семи послушников.

Итоги реформ

Своеобразным итогом деятельности святителя стал Первый Православный Всеамериканский Собор, который состоялся 20–23 февраля 1907 года в Иоанно-Предтеченском храме горо-

да Мэйфилда (штат Пенсильвания). На нем присутствовали епископы, священники и делегаты от всех православных приходов. Собору предшествовали несколько подготовительных конференций духовенства в 1905 и 1906 годах. Оценив масштаб преобразований, Собор заложил основы трансформации Алеутской и Северо-Американской епархии сначала в экзархат, а в дальнейшем в самостоятельную Поместную Православную Церковь Америки. Председательствовал на заседаниях архиепископ Тихон, который в то время уже управлял Ярославской епархией. Главной темой обсуждения было дальнейшее расширение православной миссии на территории Северной Америки. Собор утвердил новое наименование епархии — Русская Православная Греко-Кафолическая Церковь в Северной Америке под юрисдикцией священноначалия Церкви Российской.

Также был затронут вопрос об организации финансирования приходов, в том числе окладов клирикам, с целью минимизировать субсидирование из казны и тем самым добиться большей финансовой автономии для епархии. Кроме того, обсуждались вопросы, связанные с разногласиями в чинопоследованиях и обрядах на разных приходах. Было принято решение о необходимости объяснения прихожанам разницы между существенным и несущественным, между догматом и обрядом. В том случае, если данные различия не вредят существу веры и не

*Хиротония
Реджинальда
Хибера Уэллера
во епископа
Епископальной
Церкви США
в соборе святого
Павла в Фон-дю-
Лаке 8 ноября
1900 г. Крайний
справа стоит
епископ Тихон
(Беллавин)*

граничат с нежелательными новшествами, они могут быть признаны терпимыми.

Решения, принятые на Соборе, легли в основу новых принципов управления церковью в Соединенных Штатах и долгие годы служили ориентиром при принятии всех ключевых решений церковной жизни. Практика проведения таких соборов сохранилась в Американской Православной Церкви вплоть до настоящего времени.

Межконфессиональная деятельность святителя Тихона

Епископ Тихон много внимания уделял развитию межконфессиональных контактов с Американской Епископальной Церковью, входившей в Англиканское Содружество и являвшейся самой крупной и влиятельной христианской конфессией на Американском континенте. Инициатива по сближению принадлежала представителям Епископальной Церкви, которые, по мере возрастания влияния русского Православия в США, проявляли к нему все больший интерес. Благодаря усилиям епископа Тихона межконфессиональный диалог вышел на самый высокий уровень.

Учитывая возросшие симпатии американских англикан к Православию, вплоть до возможности присоединения к русской епархии отдельных епископальных приходов вместе с духовенством, епископ Тихон написал об этом в Святейший Синод в июле 1903 года. Он спрашивал о допустимости использования англиканами своей «Книги общих молитв» (Book of Common Prayer), об изменениях в англиканском богослужении, а также о том, каким образом англиканская иерархия могла бы войти в лоно Православной Церкви. Необходимо отметить, что преобразование Синодальной комиссии по взаимоотношениям со старокатоликами в Комиссию по старокатолическому и англиканскому вопросам было связано прежде всего с этим запросом владыки Тихона.

Доклад епископа Тихона рассмотрели 21 января 1904 года. Было принято решение о создании специальной подкомиссии для рассмотрения данного вопроса. По итогам проведенной работы Святейший Синод признал возможным совершение богослужений по «Книге общих молитв» в православных приходах, состоящих из бывших англикан, при условии ее исправ-

ления в православном духе. Детальная проработка этого вопроса была поручена епископу Тихону. В отношении бывших англиканских священников принято решение об их перерукоположении при переходе в Православие до тех пор, пока вопрос о легитимности англиканских хиротоний не будет решен соборным мнением всей Православной Церкви.

Важное значение имели и дружеские отношения святителя Тихона со многими представителями Епископальной Церкви, что позволяло ему получать достоверную информацию о взглядах американского епископата на проблему межконфессионального взаимодействия. Особенной теплотой отличалась его дружба с епископом города Фон-дю-Лака Чарльзом Графтоном, с которым он активно переписывался и постоянно обменивался богослужебными книгами.

В октябре 1903 года епископ Графтон посетил Россию с официальным визитом, имея при себе послание главы Американской Епископальной Церкви Томаса Кларка и рекомендательное письмо от председателя американской Комиссии по межцерковным связям, членом которой он являлся. Его сопровождали диакон Фей и богослов Биркбек. В ходе поездки американская делегация встретила с первенствующим членом Святейшего Синода митрополитом Антонием (Вадковским, † 1912) и ректором Санкт-Петербургской духовной академии епископом Сергием (Страгородским, † 1944). Целью приезда делегации было выяснение состояния взаимоотношений Русской и Американской Церквей с тем, чтобы рассмотреть вопрос об их возможном сближении. Графтон представил обстоятельную записку, содержащую наиболее полную характеристику всех пунктов, по которым имеются согласие или разногласия между двумя Церквями. Данная инициатива, имеющая скорее частный характер, стала значительным шагом в диалоге между Российской Православной Церковью и Американской Епископальной

Церковью. Однако, в связи с дальнейшими революционными событиями, этот диалог не получил немедленного развития.

Трудно переоценить результаты трудов святителя Тихона на Американской земле. За восемь лет своего пребывания на Северо-Американской кафедре он открыл десятки новых приходов, при нем были построены храмы, часовни, школы, приюты, семинария. В начале XX века число православных верующих в Северной Америке превышало полмиллиона человек⁸, и все они, независимо от этнической принадлежности, окормлялись Российской Церковью. Архиепископу Тихону удалось из нескольких эмигрантских епархий создать многонациональную Православную Церковь в Америке. Будучи «всем для всех», святитель Тихон смог объединить прежде разрозненные по всей Америке православные общины в одно целое. Именно благодаря ему Православная Церковь в Америке стала де-факто самостоятельной и самодостаточной, что в итоге выразилось в ее широкой автономии и завершилось получением ею автокефалии от Русской Церкви в 1970 году.

Первого ноября 1981 года, спустя более семидесяти лет со времени отъезда святителя Тихона в Россию в 1907 году, Американская Церковь прославила своего архипастыря как просветителя Северной Америки.

По сообщению канцелярии Священного Синода Православной Церкви Америки, в настоящее время в США насчитывается 14 епархий, 553 прихода, 872 священника, 299 диаконов. У нее 3 семинарии (2 ставропигиальные, 1 епархиальная) и 33 монастыря (18 женских и 15 мужских).

Иеродиакон АЛЕКСИЙ (ОЧКАНОВ)

Фотографии, представленные в материале, использованы на выставке Православного Свято-Тихоновского университета «Кто ны разлучит от любви Божия», посвященной 100-летию блаженной кончины Патриарха Тихона

¹ Епископальная Церковь США — протестантская епископальная церковь в Соединенных Штатах Америки. Старейшая англиканская деноминация за пределами Британских островов, вторая после Римско-Католической Церкви христианская община, появившаяся в Новом Свете.

² Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России / сост. А. Маркова. М.: Благовест, 2013. С. 28–29.

³ Американский православный вестник. Орган православной американской миссии. 1900. № 16 (август). С. 318.

⁴ Всеподданнейший отчет Обер-прокурора Святейшего Синода К. Побе-

доносцева по ведомству православного исповедания за 1901 год. СПб., 1905. С. 214.

⁵ Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России. С. 32.

⁶ Письма святителя Тихона: американский период жизни и деятельности святителя Тихона Московского / сост. А. В. Попов. СПб.: Сатисъ, 2010. С. 97.

⁷ Американский период жизни и деятельности святителя Тихона Московского, 1898–1907 гг. / [сост. А. В. Попов]. СПб.: Сатисъ, 2013. С. 315.

⁸ Bishop Gregory (Afonsky). A History of the Orthodox Church in Alsaka (1794–1917). Kodiak, 1978.

Священник Александр МОРОЗОВ

Патриарх Тихон в истории московского храма Спаса Преображения на Большой Спасской улице (1917–1925 годы)

Храм Преображения Господня, что в Спасской

Каменный храм Преображения Господня, что в Спасской слободе на Большой Спасской улице, 15, в городе Москве, существовал с 1698 по 1937 год¹. Как и многие храмы Первопрестольной, не пережившие годы лихолетья первых десятилетий советского времени, Спасский храм оставил особую память о своих служителях, их вере и преданности Матери Церкви, Патриарху Тихону, запечатленной даже *до крови* (Евр. 12, 4).

Обладавшая огромным приходом, простиравшимся от 1-й Мещанской улицы до Красных ворот и от Садового кольца до Каланчевского поля, церковь Спаса в Спасской была до революции одной из самых богатых в Москве¹. Красивый купол и высокая колокольня ее просматривались с дальних точек как со стороны Домниковки, Орликова переулка и Каланчевки, так и с путей Николаевской железной дороги и Переяславской слободы³.

Благодаря близкому расположению с Троицкой слободой и Троицким подворьем прихожане Спасской слободы находились в непосредственном соседстве с митрополичьими

палатами Троицкого подворья — местом проживания Патриарха Тихона до его переезда в Донской монастырь в мае 1922 года под давлением обновленцев⁴.

Старец Алексей Зосимовский

Во время проведения Всероссийского Поместного Собора с 10 (23) ноября 1917 года по 21 апреля 1918 года в доме 15 в Докучаеве переулке, напротив церкви Спаса Преображения в Спасской⁵, у своего сына М. Ф. Соловьева проживал схииеромонах Алексей Зосимовский, избранный членом Собора. Старец Алексей молился и служил в Спасской церкви.

Именно старцу Алексею на заседании Собора 5 (18) ноября было доверено вынуть жребий⁶, решивший избрание на патриаршество одного из трех кандидатов — митрополита Московского и Коломенского Тихона (Беллавина).

Святейший Патриарх Тихон и приход храма Спаса в Спасской

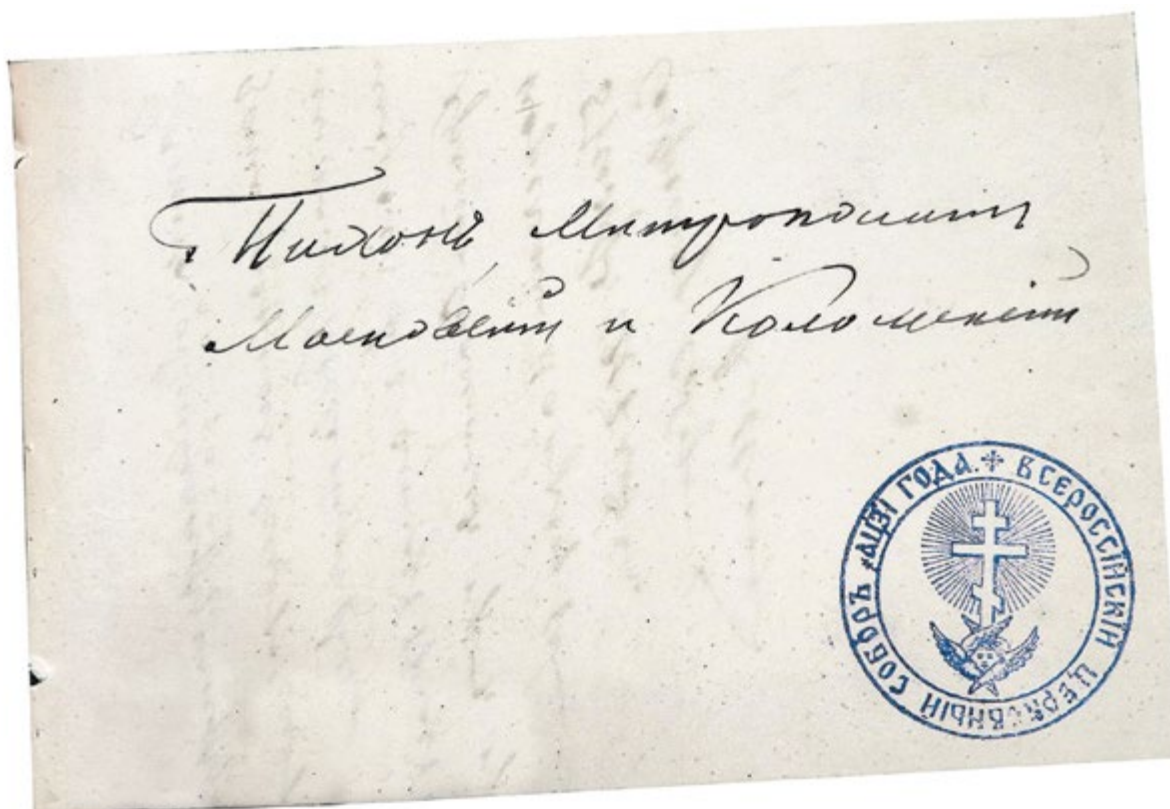
Жизнь прихода храма Спаса Преображения на Большой Спасской улице в период начала гонений на Церковь предстает из сохранившихся документов.

За время своего Первосвятительского служения (5 (18) ноября 1917 — 25 марта (7 апреля) 1925 года) Патриарх Тихон девять раз совершал службы в храме Спаса Преображения на Большой Спасской: семь раз Литургию и два раза всенощное бдение, в том числе в начале 1922 года, в 1923 году и последний раз 19 августа 1924 года⁷.

Жизнь прихода церкви Спаса на Спасской в послереволюционные годы оставалась активной. На праздник Преображения Господня в 1919 году в этом храме, как и в 1918 году, совершил Литургию Патриарх Тихон. В 1920 году приход также пригласил на этот праздник Патриарха. Современник событий тех лет москвич Н. П. Окунев, живший недалеко от Спасского храма, в Просвирина переулке на Сретенке, и посещавший многие окрестные храмы, записал 15 августа 1920 года в своем дневнике: «Вчера узнал, что прихожане церкви Спаса на Спасской приглашали для торжественного служения в Преображение Господне Патриарха, но тому этого не разрешила советская власть.

*Преподобный
Алексий
Зосимовский
(† 1928)*

*Церковь Спаса
Преображения.
1888. Из кн.:
Москва. Виды
некоторых
городских
местностей,
храмов
и примечательных
зданий
и сооружений.
Приложение 2 /
под ред.
Н. А. Найденова.
М., 1891. Л. 25*

Листок с именем претендента на Патриарший Престол, вынутый в качестве жребия. Надпись: Тихон Митрополит Московский и Коломенский. Печать. Всероссийский церковный собор. 1917 год. ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 270 (вверху)

Настоятель (с 1902 по 1919 год) храма Спаса Нерукотворного Образа, что на Убогих домах, священник Александр Пятикрестовский (1870–1938) (внизу)

Тогда подали прошение в ЧК с подписями более 1000 человек, и та не разрешила»⁸.

Следует отметить, что летом 1920 года в Москве шло следствие по «процессу виленских угодников» и в конце июля к нему был привлечен Патриарх Тихон. В постановлении суда от 22 июля Патриарх был назван главным виновником. Выезжать на богослужения в московские церкви ему запретили.

«Процесс виленских угодников» — показательное судебное разбирательство, которое советские власти устроили в июле 1920 года.

Суть процесса: суд пытался доказать неправомочность церковной канонизации виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия. Акт вскрытия раки, составленный в Донском монастыре, был признан подложным.

Несмотря на протесты Патриарха Тихона, суд постановил передать мощи в Московский музей атеистической пропаганды, а брошюры с житиями уничтожить. Патриарх Тихон обратился с письмом к председателю ВЦИК М. И. Калинину, объясняя, что мощи «не составляют собственности РСФСР, а принадлежат Церкви, находящейся в Литовском государстве, и подлежат возврату в Вильну».

Только по ходатайству Патриарха Алексия I в июле 1946 года мощи были переданы в распоря-

жение Патриархии и 26 июля доставлены самолетом в Вильнюс.

В дневнике Окунева не раз отмечено бедственное положение московских церквей в послереволюционные годы: молящихся единицы, топить нет возможности, народ собирается только на торжественные богослужения в больших храмах, где служат архиереи и поют известные хоры⁹. В этой обстановке церковь Спаса на Спасской выглядит исключением. Приход оставался живым и действующим. В архивах Москвы сохранились документы 1926 и 1929 годов, свидетельствующие о более чем полутысяче активных прихожан на Спасской.

Настоятель храма протоиерей Александр Пятикрестовский

В 1918 году скончался настоятель Спасского храма протоиерей Григорий Орлов¹⁰, и в 1919 году приход возглавил священник Александр Пятикрестовский, выпускник Московских духовных семинарии и академии.

Отец Александр был приверженцем Патриарха Тихона, возведшего его в сан протоиерея и давшего ему право ношения митры в 1922 году¹¹.

В этот период в храме на Спасской служили протоиерей Николай Заозерский, священник Николай Покровский, диаконы Иоанн Преображенский и Михаил Толузаков.

С самого начала своего настоятельства протоиерей Александр сплотил вокруг себя множество искренне верующих людей. При храме образовалось сестричество из монахинь. Как духовный пастырь, он призывал прихожан к частому причащению, проводил общую исповедь и массовое соборование. Глубоко почитая святого праведного Иоанна Кронштадтского, настоятель в дни его памяти совершал торжественные богослужения. Позднее, на следствии, протоиерей Александр скажет, что, «произнося при поминании "отца нашего", я подчеркивал его значение перед верующими как пастыря праведной жизни, имеющего всероссийское значение»¹².

Столь ревностное служение настоятеля и активная его приходская деятельность стали причиной доносов на него и старосту храма Михаила Желтова, а затем и их ареста в январе 1935 года по обвинению в антисоветской де-

ятельности. За полгода до ареста протоиерей Александр был почислен за штат и переехал вместе с супругой Александрой Ивановной с Большой Спасской улицы Москвы в Подмосковье в поселок Ленино.

Двадцать седьмого июля 1934 года Спасский храм передали обновленцам¹³. Весь причт и община Спасского храма перешли в храм святых мучеников Адриана и Наталии на 1-й Мещанской улице.

Следствие обвинило протоиерея Александра и старосту Михаила в «антисоветской и контрреволюционной агитации», а также в том, что «распространяли провокационные слухи о якобы проводимых советской властью гонениях на религию и верующих — они, являясь последователями и приверженцами Ивана Кронштадтского, известного ярого монархиста и черносотенца, повседневно проводили работу среди верующих, обрабатывая их в духе "Иоаннитизма"»¹⁴.

*Протоиерей
Валентин
Свенцицкий*

Особое Совещание при НКВД СССР 26 марта 1935 года вынесло протоиерею Александру Михайловичу Пятикрестовскому приговор — пять лет ссылки в Красноярский край¹⁵, где через три года по сфальсифицированному делу он был расстрелян 25 мая 1938 года¹⁶.

Служение протоиерея Александра Пятикрестовского настоятелем Спасо-Преображенского храма на Спасской раскрывает неизвестную ранее страницу в церковной истории Москвы послереволюционных, двадцатых и тридцатых годов XX века, связанную со временем служения Святейшего Патриарха Тихона.

В 1937 году храм Преображения Господня на Большой Спасской улице был разрушен, и на его месте выстроено типовое школьное здание, которое в советские годы занимали разные учреждения Москвы.

Протоиерей Валентин Свенцицкий в Спасском храме

Протоиерей Валентин Свенцицкий¹⁷ в 1920–1922 годах служил, проповедовал и вел вечерние беседы в Спасском храме на Спасской, живя у родных рядом с храмом в Докучаеве переулке. Он был другом настоятеля храма протоиерея Александра Пятикрестовского.

Валентин Павлович Свенцицкий — автор известных произведений «Диалоги», «Граждане неба», «Монастырь в миру» и других, писатель, поэт и философ, известный крайней строгостью позиций в отношении чистоты Церкви¹⁸. Он часто сослужил Патриарху Тихону, которого очень почитал и любил. Патриарх Тихон весьма уважительно относился к протоиерею Валентину, считая его «совестью Российской Церкви»¹⁹.

В феврале 1922 года благочинный протоиерей Василий Вишняков в донесении архиепископу Крутицкому Никандру особо отметил, что в приходе Спаса в Спасской «дело поставлено хорошо. Кроме богослужебных проповедей, ведутся беседы настоятелем храма и отцом Валентином Свенцицким. Детей организовал отец Н. Покровский, и еженедельно для них совершается детский молебен с [неразборчиво]. Приходской совет собирается еженедельно и деятельно помогает настоятелю в его просветительской деятельности»²⁰.

Противостояние служителей Спасского храма обновленцам

Зимой 1923 года обновленцы начали открытую борьбу за московские храмы. В феврале обновленческое Московское Епархиальное Управление (МЕУ) издало указ (с пометой: Москва, Самоотека, Троицкое подворье) о роспуске с 1 марта приходских советов и организации новых советов, признающих Высшее Церковное Управление (ВЦУ) и МЕУ применительно к положениям указа о созыве поместного собора (обновленческий лжесобор)²¹.

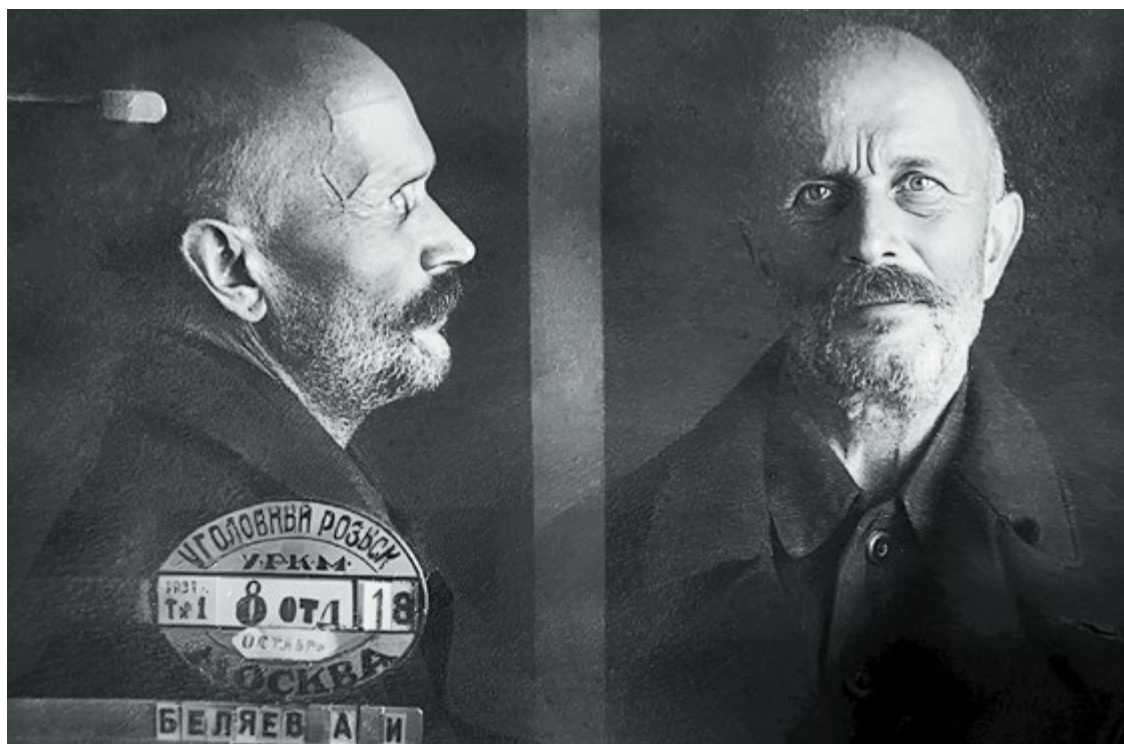
Новые приходские советы должны были избрать выборщиков на благочинническое собрание для выбора участников собора. Сохранился протокол собрания 25 марта 1923 года немногих прихожан Спасской церкви (всего 20 человек), признавших распоряжения МЕУ. Председательствовал священник Николай Покровский, и выборщиками были избраны три мирянина. Настоятель протоиерей Александр и клирик храма протоиерей Николай Заозерский на собрании не присутствовали²².

Против поминовения Патриарха Тихона обновленцы начали борьбу еще в конце 1922 года. Согласно циркуляру МЕУ, поминовение Патриарха во всех храмах Российской Церкви запрещалось, а нарушение считалось актом контрреволюционным²³.

С 1923 года МЕУ начало внедрять своих ставленников в храмы 4-го отделения Сретенского сорока, в том числе для того, чтобы под угрозой уголовного наказания (Уголовный кодекс, ст. 68) бороться с поминовением за богослужениями «бывшего», как обновленцы утверждали после своего лжесобора 1923 года, Патриарха Тихона²⁴.

Постановлением МЕУ от 18 мая 1923 года в храм на Спасской был назначен на специально введенную должность (третьего священника) протоиерей Вячеслав Немов (видный деятель обновленчества)²⁵. Он не смог повлиять на «тихоновскую» ориентацию причта и прихожан храма, и сразу после освобождения из тюрьмы Патриарх Тихон был приглашен приходским советом в Спасский храм.

Освобождение Патриарха из-под стражи 27 июня 1923 года было встречено москвичами с ликованием.

Староста (1919–1932) храма Спаса Преображения на Большой Спасской ул., 15, генерал-майор Александр Иванович Беляев. Фото из следственного дела. ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 2. Д. 20685

Обновленческое руководство МКУ отреагировало на это через два дня, выпустив циркуляр Совета от 29 июня 1923 года за № 79, определение «Св. Собора» 1923 года о том, что с «мирянином Василием Беллавиным, лишенным священного сана и монашества, никакое совершение Богослужения недопустимо». За нарушение постановления полагалась ответственность как «явных церковных контрреволюционеров, продолжающих и углубляющих политику б. патриарха Тихона», и следовало извержение из сана²⁶. Ошибки в тексте постановления свидетельствуют о явной спешке и панике среди руководства МКУ.

Не считаясь с этими предписаниями, приходской совет церкви Спаса Преображения в Спасской, во главе которого в те годы стоял председатель генерал А. И. Беляев, пригласил Патриарха совершить службу в храме, и уже 8 июля 1923 года Первосвятитель служил там всенощную²⁷.

Через две недели после этого, 25 июля 1923 года, настоятель протоиерей Александр Пятикрестовский был арестован, два месяца провел в тюремном заключении, после чего 19 сентября был освобожден без суда²⁸.

Спустя две недели, 5 октября того же года, МКУ постановило назначить протоиерея Немова в Троицкую церковь в Троицкой (на Са-

мотеке)²⁹, захваченную обновленцами в самом начале их активных действий. Спасский приход священника-обновленца В. Немова не принял, а отец Александр Пятикрестовский по возвращении из заключения продолжил служить настоятелем в Спасском храме.

В 1925 году скончался многолетний клирик Спасо-Преображенского храма протоиерей Николай Заозерский (как и протоиерей Григорий Орлов, он похоронен на Пятницком кладбище)³⁰.

Староста и председатель приходского совета Спасского храма генерал-майор Александр Иванович Беляев

Дружественная связь святителя Тихона с приходом храма Спаса Преображения на Спасской была бы невозможна без старосты храма и председателя приходского совета с 1919 по 1930 год Александра Ивановича Беляева — генерал-майора Российской армии, участника и героя Первой мировой войны³¹.

А. И. Беляев родился 27 марта 1875 года в Костроме в купеческой семье. Начал военную службу рядовым, вступив в 1893 году в 140-й пехотный Зарайский полк³². Пройдя все низшие воинские чины, Русско-японскую войну 1904–1905 годов, в 1916 году уже в чине полковника

Заявление в Административный отдел г. Москвы от приходского совета Преображенской Спасской церкви, д. 15/17, на перенесение иконы «Утоли моя печали» за подписью председателя приходского совета А. Беляева. ЦАГМ. Ф. 1215. Оп. 4. Д. 36. Л. 189

и командира 1-го лейб-гренадерского Ека-
теринославского полка возглавил депутацию
полка в Ставку Верховного Главнокомандую-
щего и был принят императором Николаем II
вместе с наследником цесаревичем Алексеем
Николаевичем³³. За отличия в боях полковник
Беляев был награжден орденами Святой Анны
II степени с мечами, Святого Владимира IV сте-
пени с мечами и бантом и Святого Владимира
III степени с мечами и Георгиевским оружием³⁴.

После Февральской революции, при Вре-
менном правительстве, приказом по армии
от 2 апреля 1917 года он был произведен
в генерал-майоры³⁵. Генерал Беляев, несмотря
ни на что, оставался в старой армии до конца
ее существования.

После октябрьского переворота с 1918 года
А. И. Беляев стал работать в Москве во Всерос-
сийской чрезвычайной эвакуационной комис-
сии (Всероком)³⁶ помощником начальника это-
го отдела РККА³⁷.

В конце января 1919 года, в период реорга-
низации органов управления Красной армии
в связи с обострением обстановки на фронтах
Гражданской войны, Всероком был упразднен.
А. И. Беляев, а также его начальник и сотруд-
ники по Всерокому — все офицеры царской
армии — вступили в Рабоче-крестьянскую
Красную армию (РККА) и были зачислены
в Главное управление Всеобщего военного
обучения и формирования резервных частей
(Всеобуч) Всероссийского главного штаба³⁸.
В анкете 1922 года написано, что Беляев слу-
жит в РККА с возникновения Красной армии,
то есть с 1918 года³⁹.

В апреле 1924 года он занимал должность
для особых поручений в Центральном управ-
лении по военной подготовке трудящихся,
с августа — для особых поручений 1-го разряда
Инспекции вневойсковой и физической подго-
товки РККА. С февраля 1926 года А. И. Беляев
служил помощником начальника 3-го отдела
Управления строевого и по укомплектованию
Главного управления РККА, с июня 1926 го-
да — помощником начальника 2-го отдела то-
го же управления, в ноябре 1926 года уволен
в запас⁴⁰.

Период службы в Красной армии Александр
Иванович совмещал с церковной деятельно-
стью. С 1919 года он был председателем при-
ходского совета церкви Спаса Преображения
в Спасской, вблизи которой он жил на Большой
Спасской улице (в доме № 28, на его месте те-
перь дом № 10)⁴¹. Являясь одним из главных
лиц в жизни прихода, он находился в общении
с духовенством и, самое главное, с Патриар-
хом Тихоном. Это подтверждается показани-
ями диакона Спасской церкви М. Толузакова,
бывшего свидетелем по делу генерала Беляева
в 1937 году, утверждавшего, что Александр
Иванович «имел теснейшую дружбу с Патри-
архом»⁴², а также показаниями сына генерала
Алексея Беляева на следствии по делу семьи
А. И. Беляева в 1940–1941 годах⁴³.

Возможно, Александр Иванович был един-
ственным генерал-майором, в 1920-х годах
совмещавшим службу в РККА и должности
председателя приходского совета и старосты
храма. Это, безусловно, являлось свидетель-
ством его мужества. На допросе в НКВД по-
сле ареста в 1937 году⁴⁴ Александр Иванович

открыто говорил, что воспитан в почитании религии и являлся председателем приходского совета.

Служение Церкви во время гонений и почитание Патриарха Тихона Александр Иванович считал важнее собственной безопасности. В связи со службой А. И. Беляева в РККА следует критически рассматривать показания свидетеля диакона М. Толузакова⁴⁵ против Александра Ивановича в 1937 году о том, что будто бы во время Гражданской войны Беляеву предлагали отправиться на фронт, но он отказался, потому что «не хотел воевать против своих». Это показание нельзя считать достоверным, поскольку из архивных документов Всевобуча следует, что во время Гражданской войны офицеров старой армии, служивших во Всевобуче, отправляли на фронт по разнарядке, а не по добровольному желанию. В списке офицеров старой армии из числа служащих Главного управления Всевобуча, аттестованных (как можно понять по характеру документа) в связи с необходимостью мобилизации на фронт, А. И. Беляев вообще не числится⁴⁶.

Не побоявшись занять должность церковного старосты после того, как с 1918 года в стране начались гонения на Церковь и верующих, Александр Иванович исполнял свои обязанности ревностно. В исторических архивах Москвы хранятся свидетельствующие об этом церковные документы тех лет — протоколы собраний Спасского прихода под председательством Александра Ивановича, подписанные им прошения к городским властям о принесении в храм для поклонения известных икон из других московских храмов, обращение общины в 1929 году к советским властям с убедительной просьбой не закрывать храм, достигшее тогда своей цели⁴⁷.

В 1937 году, 17 августа, Александр Иванович Беляев, к тому времени пенсионер, инвалид, был арестован органами НКВД по обвинению в контрреволюционной фашистской агитации и враждебности к советской власти. По приговору тройки НКВД МО генерал А. И. Беляев был расстрелян 21 октября 1937 года на Бутовском полигоне, и в ту же ночь расстреляли осужденного по одному с ним делу прихожанина Спасского храма В. И. Янчевского и священника Спасской

церкви Николая Покровского. Реабилитирован А. И. Беляев 30 июня 1989 года.

Алексей Александрович Беляев и его посещение Патриарха Тихона в больнице в январе 1925 года

Тринадцатого января 1925 года Патриарх Тихон в связи с ухудшением здоровья решил переехать в частную клинику Бакуниных на Остоженке. Алексей Беляев поспешил в тот же день вечером провести Патриарха и поздравить с Новым годом. Об этом повествуют авторы известных «Очерков по истории русской церковной смуты» А. Краснов-Левитин и В. Шавров, которые в 1960-е годы разыскивали и опрашивали уцелевших свидетелей церковных событий 1920-х годов. Вот как они описывают происшедшее:

«Алеша Б., семнадцатилетний иподиакон, сердечно преданный Патриарху, поспешил вечером в больницу — поздравить Святейшего с Новым годом (в это время еще живы были старые традиции и вечер 13 января для большинства москвичей был новогодним вечером).

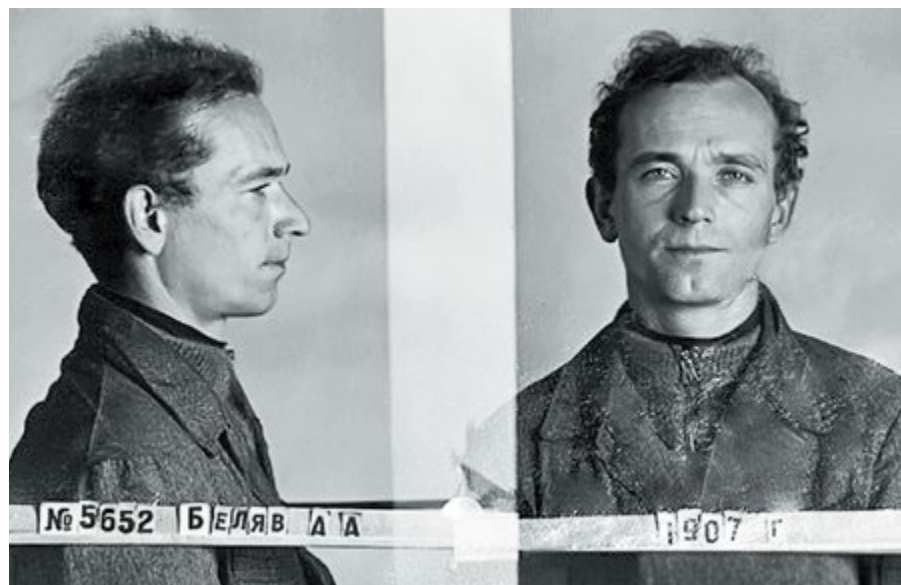
— Алеша, у меня здесь нет иконы, достань мне, пожалуйста, образ, — тихо сказал Святейший.

Алеша бегом направился в конец Остоженки — в Зачатьевский монастырь.

— У Святейшего в больнице нет иконы, дайте, пожалуйста, икону, — сказал он монашкам.

Матушки заохали, и одна из них побежала к себе в келью и сняла со стены небольшой

Алексей Александрович Беляев. Фото из следственного дела А. А. Беляева. 1940 г. ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-49258. Л. 213

Мемориальная доска в память о святителе Тихоне, Патриархе Московском и всея России, на месте его блаженной кончины: Москва, ул. Остоженка, д. 17–19

образ Благовещения Пресвятой Богородицы в серебряном окладе.

— Спасибо, голубчик, — сказал Патриарх, когда образ Благовещения был водворен над его кроватью.

Об этом эпизоде многие вспоминали через два с половиной месяца, когда в Благовещение умер Патриарх»⁴⁸.

Достоверные сведения о близком общении Алексея и его отца А. И. Беляева с Патриархом

Тихоном, известные из материалов их следственных дел, точно указанный возраст юноши — 17 лет и его служение иподиаконом — все это подтверждает, что речь в данном случае идет именно об Алексее Александровиче Беляеве, сыне старосты церкви Спаса Преображения в Спасской.

О принесении иконы Патриарху мог рассказать авторам «Очерков...» в 1960-е годы сам Алексей, живший тогда в Москве (поэтому и фамилию его авторы не раскрыли), и другие участники события — бывшие насельники Зачатьевского монастыря монахиня Антонина (Яковлева Анна Яковлевна, 1869–1969), которая, скорее всего, и была монахиней, передавшей икону из своей келии, и ее послушница Настя, впоследствии схимонахиня Нина (1900–1984)⁴⁹.

В результате следствия 1940 года по делу семьи генерала Беляева, в котором была отмечена тесная связь семьи с Патриархом Тихоном, Алексею Беляеву были предъявлены обвинения в антисоветской настроенности по отношению к политике и мероприятиям советской власти, а также в общении со служителями религиозного культа⁵⁰. На все подобные вопросы Алексей отвечал, что у него никогда не было ненависти к советской власти, он считает «себя человеком советским, но поскольку и религиозным, то не разделяет отрицательного отношения сов. власти к церкви и религии»⁵¹.

Алексей Беляев был осужден на семь лет заключения и направлен в ИТЛ в Коми АССР на строительство Печорской железнодорожной магистрали.

Все арестованные родственники генерала Беляева были осуждены на большие сроки в исправительно-трудовых лагерях. Супруга генерала Ольга Ивановна умерла в тюрьме еще до отправки в лагерь, в период следствия.

Спустя 90 лет со дня блаженной кончины святителя Тихона, в праздник Благовещения 7 апреля 2015 года, на доме по ул. Остоженка, 17–19, где прежде находилась клиника Бакуниных, в которой провел свои последние дни и минуты святой Патриарх, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла была установлена и освящена мемориальная доска.

На барельефе святитель изображен с иконой Благовещения Пресвятой Богородицы, о которой было рассказано выше.

В 2022 году на месте утраченного в 1937 году храма Спаса Преображения на Большой Спасской улице, д. 15, на одном из сохранившихся арочных столбов храмовой ограды XVIII века была установлена памятная доска о Спасском храме.

В наши дни, по прошествии столетия со дня блаженной кончины Патриарха Тихона, благочестивые потомки прихожан Спасского прихода из числа жителей Большой Спасской улицы и равнодушные москвичи, объединенные в возрождаемую Спасскую общину, около трех лет (2022–2025) молятся на регулярных уличных молебнах о возрождении Спасского храма и прихода, собираясь перед сохранившейся аркой храмовой ограды, через которую входил в Спасский храм святитель Тихон.

Прихожане храма Спаса Преображения

- ¹ История Спасской слободы и церкви Спаса Преображения, что в Спасской. М., 2013. С. 11, 22.
- ² Попов В. С. Разрушенные храмы Москвы. 1979. Рукопись. Госуд. литер. музей. Ф. 402. Оп. 1. Д. 9.
- ³ Церковь Спаса Преображения. 1888 // Москва. Виды некоторых городских местностей, храмов и примечательных зданий и сооружений. Приложение 2 / под ред. Н. А. Найденова. М., 1891. Л. 25.
- ⁴ Лобанов В. В. Патриарх Тихон и советская власть (1917–1925 гг.). М., 2008. С. 109, 128, 129.
- ⁵ История Спасской слободы и церкви Спаса Преображения, что в Спасской. С. 22.
- ⁶ Государственный архив Российской Федерации (далее — ГАРФ). Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 270.
- ⁷ Вострышев М. Патриарх Тихон. М., 2004. С. 307, 316, 330, 335, 340, 354, 362, 369.
- ⁸ Окунев Н. П. В годы великих потрясений. Дневник московского обывателя. 1914–1924. М., 2020. С. 616, 787.
- ⁹ Там же. С. 787.
- ¹⁰ ЦГА Москвы. Ф. 2126. Оп. 1. Д. 1148. Клировая ведомость за 1916 г.
- ¹¹ Пятикрестовский А. М., прот. Духовенство Русской Православной Церкви в XX веке. Биографическая база данных и собрание материалов. URL: <https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/person/7505/> (дата обращения: 28.02.2025).
- ¹² ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. 43983. Л. 18 об. Архивно-следственное дело № 43983. Следственное дело прот. Александра Михайловича Пятикрестовского и Ивана Степановича Желтова. 1935 г.
- ¹³ Указание в книге «Сорок сороков» (1995. Т. 3. С. 474, 475) о том, что обновленцы обосновались в храме Спаса Преображения в 1922 году, со ссылкой на публикации А. Левитина и В. Шаврова, неверно.
- ¹⁴ Там же. Л. 59.
- ¹⁵ ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. 43983. Л. 63.
- ¹⁶ Архив УФСБ по Красноярскому краю. Дело П-12839.
- ¹⁷ Свенцицкий А. Б. Невидимые нити: Церковь, события, люди. М., 2009. С. 64–66.
- ¹⁸ Там же. С. 66, 108.
- ¹⁹ Чиждова М. Проповедник Христовой правды. Памяти протоиерея Валентина Свенцицкого. URL: <https://pravoslavie.ru/124770.html> (дата обращения: 28.02.2025).
- ²⁰ Соколов Илья, свящ. Церковно-приходская жизнь Москвы в начале 1920-х годов // Церковь и время. 2010. № 1 (50). С. 206, 207.
- ²¹ ЦГАМ. Ф. 2303. Оп. 1. Д. 229. Л. 7, 7 об.
- ²² Там же. Д. 265. Л. 17, 17 об.
- ²³ Там же. Д. 2. Л. 1.
- ²⁴ Там же. Д. 4. Л. 106, 168, 168 об.
- ²⁵ Там же. Л. 42 об.
- ²⁶ Там же. Д. 2. Л. 24, 24 об.
- ²⁷ Вострышев М. Указ. соч. С. 354.
- ²⁸ ЦГАМ. Ф. 2303. Оп. 1. Д. 193. Л. 2.
- ²⁹ Там же. Д. 4. Л. 142.
- ³⁰ Шомина Т. В. Пятницкое кладбище в Москве: Православный церковный некрополь. Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2021. С. 82, 347, 355, 364.
- ³¹ ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 2. Д. 20685. Следственное дело генерала А. И. Беляева. 1937 г.
- ³² ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-49258. Т. 2. Л. 184–190. Послужной список. Следственное дело семьи А. И. Беляева.
- ³³ Там же. Л. 190.
- ³⁴ РГВИА. Ф. 400. Оп. 12. Д. 26959. Л. 100–102.
- ³⁵ ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-49258. Т. 2. Л. 186 об.; РГВИА. Ф. 407. Оп. 1. Д. 104. Л. 28.
- ³⁶ ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 2. Д. 20685. Л. 16.
- ³⁷ ГАРФ. Ф. 6651. Оп. 1. Д. 1. Л. 50, 178; Д. 7. Л. 111; Д. 13. Л. 58.
- ³⁸ ГАРФ. Ф. 6651. Оп. 1. Д. 18. Л. 9; РГВА. Ф. 65. Оп. 12. Д. 33.
- ³⁹ РГВА. Ф. 65. Оп. 5. Д. 818. Л. 18.
- ⁴⁰ РГВА. Ф. 65. Оп. 2. Д. 480. Л. 4, 21, 37, 44; РГВА. Картотека приказов Реввоенсовета Республики по персоналиям.
- ⁴¹ ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. 20685. Л. 26.
- ⁴² Там же. Л. 36 об.
- ⁴³ ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-49258. Следственное дело А. А. Беляева, О. И. Беляевой, О. А. Вердеревской, А. А. Вердеревского и М. А. Баевой.
- ⁴⁴ ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 2. Д. 20685. Л. 26.
- ⁴⁵ Там же. Л. 35 об.
- ⁴⁶ РГВА. Ф. 65. Оп. 2. Д. 54. Л. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
- ⁴⁷ ЦГАМО. Ф. 4570. Оп. 1. Д. 190. Л. 20, 21; ЦАГМ. Ф. 1215. Оп. 4. Д. 36. Л. 189, 273, 275; Д. 38. Л. 119.
- ⁴⁸ Краснов-Левитин А., Шавров В. Указ. соч. Т. 3. С. 5.
- ⁴⁹ Учись побеждать страсти. Жизнеописание монахини Зачатьевского монастыря Антонины (Яковлевой). М., 2012. С. 96.
- ⁵⁰ ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-49258. Т. 2. Л. 244–248.
- ⁵¹ Там же. Л. 183.

Пленительная загадка РОСТОВСКОЙ ИКОНОПИСИ

В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылась выставка, организованная совместно с Музеем русской иконы имени Михаила Абрамова, «Иконопись Ростова. Памятники XIII–XVI веков из музейных и частных собраний». Около 50 памятников представляют искусство одного из важнейших художественных центров Северо-Восточной Руси, демонстрируют своеобразие ростовской школы иконописи.

— Ростов Великий принадлежит к числу древнейших русских городов. Обширная Ростовская епархия была форпостом христианства в Залесской земле, — поясняет один из кураторов выставки кандидат искусствоведения, ученый секретарь Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Мария Игоревна Яковлева. — В Средневековье здесь сложилась особая художественная традиция, сохранившая самобытность даже после окончательного присоединения ростовских земель к Московскому княжеству в 1474 году. Ростовская иконопись отличается особой мягкостью и лиричностью образов, смягченной пластикой, изысканным рисунком и колоритом — нежным, словно тающим, построенным на сочетании нежно-голубых, светло-бирюзовых, розовых тонов, создающих особую атмосферу.

Самый ранний памятник, открывающий выставку, датируется 1220 годом: это единственная экспонируемая рукопись, так называемый Апостол толковый из собрания Государственного исторического музея. Начало рукописи украшает великолепная миниатюра, на которой изображены в рост апостолы Петр и Павел, обращенные в молении ко Христу.

— Апостол толковый был написан в скриптории ростовского епископа Кирилла I, — рассказывает Мария Яковлева. — Он был известным любителем книжности. В начале XIII века Ростов был центром образования. Помимо этой рукописи известны и другие из этого скриптория времени правления ростовского князя Константина Всеволодовича, старшего сына

Всеволода Большое Гнездо, и его сына Василия в первой трети XIII века. Это период расцвета художественной школы Ростова. Здесь работали приглашенные греческие мастера, создавали роскошные иллюминированные рукописи — книги, украшенные красочными миниатюрами и орнаментами.

На выставке представлен еще один памятник XIII века из собрания Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль» — двусторонняя икона, на оборотной стороне которой изображены великомученик Евстафий Плакида и равноапостольная Фекла. И рядом

Святые мученики
Евстафий
Плакида и Фекла.
Двусторонняя
икона.
Лицевая сторона:
конец XIV в. Ростов.
Оборотная
сторона: вторая
половина XIII в.
Ростов.
Дерево, темпера.
Собрание
Государственного
музея-заповедника
«Ростовский
кремль»

Великомученик
Димитрий
Солунский,
с житием.
Последняя
четверть XV в.
Москва или Ростов.
Дерево, темпера.
Из села Поникарово
близ Ростова.
Собрание
Государственного
музея-заповедника
«Ростовский
кремль»
(слева)

*Христос перед
Понтием Пилатом.
Около 1497 г.
Ростов.
Дерево, темпера.
Собрание Музея
имени Андрея
Рублева
(слева)*

*Святитель
Леонтий
Ростовский из
деисусного ряда
иконостаса.
Конец XV в. Ростов.
Из села Поникарово
близ Ростова.
Собрание
Государственного
музея-заповедника
«Ростовский
кремль»
(справа)*

представлена икона XIV века, которая демонстрирует преемственность традиций.

— У этой иконы тот же колорит, который я называю пламенеющим, он также характерен для ростовской школы, построен на сочетании глубоких пурпурных тонов с темно-синими, активно используется киноварь — ярко-красный, алый цвет. Такие характеристики применимы и к новгородской иконе. Но вы никогда не спутаете новгородского мастера с ростовским. Ростовский мастер всегда более лиричен, нежен.

В одном из залов представлены памятники XV — начала XVI века, когда ростовские земли уже были присоединены к Московскому княжеству. На этот период приходится блестящий расцвет ростовской живописи. То есть художественная самостоятельность и индивидуальность ростовских мастеров сохраняется. В подтверждение этого Мария Яковлева обращает внимание на классический памятник

ростовской иконописи, происходящий из Кирилло-Белозерского монастыря. Над иконостасом этого монастыря, как выяснилось, работали три мастера — московский, новгородский и ростовский.

— Когда мы смотрим на творения ростовских мастеров, то видим влияние московской школы живописи. Она в это время занимала ведущие позиции. И Ростов, по-видимому, испытывал влияние московских мастеров. Все эти новые художественные веяния, которые пошли еще от Андрея Рублева, дальше развивались московскими мастерами. Но ростовцы переосмысливают эту традицию в совершенно ином ключе. Мы видим особую певучесть и гибкость линий, нет ни одного твердого угла. Выражение лиц, как правило, очень смягченное. Колорит тоже облегченный, светлый. Обратите внимание, каким изящным написан конь на иконе «Чудо святого Георгия о змие» последней четверти XV века. Ростовские мастера выбирают легкую колористическую гамму, они избегают насыщенных золотых фонов. Отчасти это могло быть связано с ограниченностью средств заказчиков, но ростовские иконописцы любят

светло-охристые тона, которые гармонируют с основной лирической гаммой.

— Что повлияло на формирование именно такой манеры письма?

— Ростовская школа иконописи — это в каком-то смысле слова загадка для искусствоведов. Почти 60 лет назад состоялась первая выставка ростово-суздальской иконописи в Третьяковской галерее. И тогда Ростов и Суздаль рассматривались как равноправные центры, создававшие единое художественное явление. Впоследствии с введением в научный оборот новых памятников и их изучением ростовская художественная традиция выделилась. Но иногда не так просто сказать, принадлежит ли памятник к ростовской традиции или находится под ее влиянием. Вот, например, икона «Троица» атрибутирована в нашем академическом каталоге как произведение тверского мастера. Логика была понятна. Эти классические лики не вполне характерны для ростовчан. А тверичи как раз любили классические осязаемые, мощные лики. Но колористическое решение и общая облегченная и одухотворенная светлая атмосфера этого памятника позволили связать его с ростовской художественной традицией. Тем более что икона происходит из-под Углича, который традиционно входил в область влияния ростовской иконописи, как и Ярославль. И когда эта икона встала в ряд других классических ростовских памятников, оказалось, что она вполне гармонично смотрится.

И таких примеров немало на выставке, — продолжает Мария Яковлева. — Двусторонняя икона «Богородица Одигитрия и святитель Николай Чудотворец» на другой стороне. Со стилистической точки зрения она, можно сказать, более прямолинейная. Демонстрирует более упрощенный художественный язык. Одевание написано более графично. Лики имеют более эмоциональное выражение, нежели задумчиво-одухотворенные, как на других иконах. Они тяжеловеснее. Здесь сказалось влияние северной эстетики. По-видимому, икона была создана на периферии ростовских земель, которые как епархия простирались далеко на север, до Кольского полуострова и Архангельска. И Вологда, и Великий Устюг входили в состав епархии до конца XIV века, когда была выделена Пермская епархия. Это пример того, как

на ростовскую основу накладывались другие художественные традиции.

Центральным экспонатом выставки является шедевр средневекового искусства деисусный ряд иконостаса конца XV века из собрания Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль». На выставку привезены 7 из 13 икон этого чина, наиболее выдающихся в художественном отношении и по сохранности. Они представляют основной эстетический и смысловой аккорд выставки. Чин этот был найден в селе Гуменец Ростовской области. А происходит он из села Поникарово, из-под Ростова. Предположительно его заказчиком был великокняжеский диакон Данила Мамарев, которому это село принадлежало.

Святитель Николай Чудотворец, со Святой Троицей (Ветхозаветной), явлением Богородицы Преподобному Сергию Радонежскому и избранными святыми. Первая треть XVI в. Ростов Дерево, темпера. Собрание Музея имени Андрея Рублева

Чудо великомученика Георгия о змие. Последняя четверть XV в. (1490-е). Ростов. Дерево, темпера. Музей русской иконы имени Михаила Абрамова (слева)

Святая Троица. Конец XV в., Ростов. Дерево, темпера. Музей имени Андрея Рублева (справа)

Богоматерь
Одигитрия,
Святитель
Николай
Чудотворец (с. 85).
Двусторонняя
икона. Конец XV —
начало XVI в.,
Ростовские земли.
Дерево, темпера.
Музей имени
Андрея Рублева

— Это виртуозный по рисунку, по исполнению, по трактовке, по особой атмосфере возвышенной одухотворенности памятник, — подчеркивает Мария Яковлева. — Черты ростовской иконописи здесь особенно ярко выражены: светлый, радостный, звучный колорит, пристрастие к светло-голубым, охристым, почти белым тонам. Особо хочется отметить икону святителя Леонтия Ростовского, который включен в состав вселенских святителей.

Он был одним из просветителей, широко почитался в ростовских землях. У этой иконы потрясающий рисунок — он одновременно упругий, энергичный, активный, благословляющий жест правой руки отсылает к характеру святого. Мы можем предположить, каковы были особенности личности Леонтия Ростовского, проповедовавшего в XI веке христианство среди местных языческих племен в землях Залесской Руси. Конечно, он обладал недюжинной энергией. При том что образ наполнен внутренней силой, он преисполнен еще особой возвышенной одухотворенностью, выраженной через лик святителя.

Большинство исследователей склоняется к тому, что этот памятник был создан артелью ростовских мастеров. Есть и альтернативное мнение, что Данила Мамарев мог и московских мастеров пригласить. Но мне кажется, все-таки ростовское происхождение художников предпочтительнее.

Из того же села Поникарово происходит житийный образ великомученика Димитрия Солунского. В верхнем крайнем левом клейме изображен святой Димитрий. Обратите внимание, как написана его рука: напоминает жест Леонтия Ростовского. Общая манера

есть. Центральный образ Димитрия — выдающееся произведение, он очень изысканный. Общность художественной культуры проследживается в этой иконе.

Обращает на себя внимание необычной иконографией образ святителя Николая Чудотворца из собрания Музея Андрея Рублева. Происхождение иконы неизвестно. Она поступила из Музея истории, религии и атеизма, который находился в Ленинграде в Казанском соборе. Мы видим образ Николая Чудотворца и избранных святых — Иоанна Предтечу, пророка Илию, Екатерину, Никиту, Стефана, Мину. Это, скорее всего, патрональные святые заказчика. Что здесь интересно? Над нимбом святителя Николая в небесном сегменте представлена Ветхозаветная Троица, а в верхнем левом углу мы видим клеймо, в котором представлен сюжет явления Богоматери и апостолов преподобному Сергию Радонежскому. Известно, что родители Сергия были родом из-под Ростова, где они проживали в принадлежавшем им селе Варница. И есть предположение, что эта икона была связана с Варницким Троице-Сергиевым монастырем. Отсюда и такая необычная иконография.

Выставку сопровождают интересные реставрационные открытия. Представленная двусторонняя икона конца XV — начала XVI века из собрания Музея Андрея Рублева с лицевой стороны была раскрыта из-под записей в 1995 году. Перед реставраторами предстал образ Богоматери Одигитрии. Реставрация оборотной стороны иконы завершилась только в этом году. Под несколькими слоями записи открылся образ святителя Николая Чудотворца. Изобразительный язык тяготеет к плоскостности, графичности, как и образ Богоматери на лицевой стороне. При этом выяснилось, что образ пользовался особым почитанием, — обнаружили следы крепления привесок, подносившихся по обету или в благодарность за помощь, а также креста-мощевика, некогда врезанного в нижнюю часть иконы. То есть это был особо почитаемый образ. Где — пока неизвестно.

Мария Яковлева обращает внимание на три иконы из иконостаса Преображенского собора Кенского Спасо-Преображенского (Пахомиева) монастыря в Каргополе Архангельской области.

*Святитель
Николай
Чудотворец,
Богоматерь
Одигитрия (с. 84).
Двусторонняя
икона.
Конец XV —
начало XVI в.
Ростовские земли.
Дерево, темпера.
Музей имени
Андрея Рублева*

— Они из одного иконостаса, но из разных чинов. Икона Распятие Христово находилась под более поздней записью XIX века, на которой было изображено Преображение Господне. Когда музейные реставраторы стали открывать икону, то обнаружилось, что первоначально здесь было Распятие Христово.

Вторая икона пророка Малахии — классический Ростов, тонкий изысканный рисунок, светлый колорит, небрежно прописанный фон, живописно положенный широкими мазками. Это XVI век, поздний этап развития ростовской иконописи.

А насчет иконы святителя Василия Великого ведется дискуссия, считать ли ее мастера ростовцем, либо это местный каргопольский мастер, который работал в той же сборной артели. Вопросы все равно остаются: как работали мастера, ростовские они или местные, как влияли друг на друга, как продвигалась работа в пограничных регионах, где сталкивались разные художественные традиции, которые сливались и сказывались на изобразительном языке икон? Выставка позволяет задавать такие вопросы и искать на них ответы.

Елена АЛЕКСЕЕВА

Мир сохраняется благодаря тому, что жива еще вера и есть подвиг христианский

ПАМЯТИ СХИАРХИМАНДРИТА ИЛИЯ (НОЗДРИНА)

15 МАРТА 2025 ГОДА НА 94-м ГОДУ ЖИЗНИ ОТОШЕЛ КО ГОСПОДУ ДУХОВНИК
БРАТИИ ОПТИНОЙ ПУСТЫНИ И ДУХОВНИК СЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА СХИАРХИМАНДРИТ ИЛИЙ (НОЗДРИН)

Начало жизненного пути

Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Афанасьевич Ноздрин) родился 8 марта 1932 года в селе Становой Колодезь Орловской области в благочестивой крестьянской семье. При крещении младенец был наречен в честь Алексия, человека Божиего. С самых ранних лет Господь готовил его к особому служению — по воспоминаниям самого старца, молиться он начал с трехлетнего возраста.

Детство Алексея пришлось на тяжелые военные годы. В 1942 году после ранения скончался его отец Афанасий Иванович, а вскоре представился и дед Иван Ноздрин, бывший старостой Покровской церкви. Алексей помнил, как плакала мать, получив похоронку, а он, десятилетний мальчик, подошел к ней и сказал слова, которые удивили всех: «Не плачь, мама. Отец сейчас с Богом. Он видит нас и молится за нас».

Мать Алексея Клавдия Васильевна часто брала сына с собой в храм, когда это было возможно, и учила мальчика доверять Богу даже в самых трудных обстоятельствах.

Находка

Во время войны с юным Алексеем произошел случай, о котором старец редко, но с особым чувством рассказывал близким духовным чадам.

«Зимой 1943 года это было. Мы уходили от бомбежек в соседний поселок, там жили наши родные. Мама оттуда ушла обратно домой рано. Брат, сестра, помню, еще оставались у родных. А мне, помню, надо идти, а я не могу. Уже утро, рассвело, давно пора возвращаться, а я не могу! Кто-то меня не пускает! А потом уже чувствую: иди! Я собрался и тут же пошел. Там пару километров идти от поселка Крюковка до нашей деревни Редькино. Поднимаюсь на небольшую возвышенность, слышу какой-то гул, немецкая машина идет.

Я перекрестился. Машина меня обогнала. Потом притормозила. Смотрю, что-то выпало. А машина газанула, и немцы поехали дальше. Считаю случившееся Промыслом Божиим. Машина уехала за переезд. А там уже оставалось небольшое расстояние до основной дороги, по ней немцы сновали туда-сюда: на Орел, на Курск... Я не знаю, что там у немцев случилось, то ли шнапс помог... Но в руках у меня оказались карты. Когда я вы-

шел на переезд, думал идти по дороге, а там пункт СС, но мы раньше мимо него ходили, а в тот момент — не могу идти, и все. Точно что-то меня снова удерживает! Я и пошел по железнодорожным путям до дома... Это очень важно оказалось, потому что следов не осталось. Иначе меня бы вычислили. Да, может, и собаки бы взяли след. Принес я эти документы домой. Открываю: две бумаги. Первая карта — просто топографическая,

а на второй все укрепления немецкой армии отмечены». Алексей отдал бумаги пленному солдату Андрею, приставленному немцами ухаживать за лошадьми, который пробрался к своим и доставил карты в расположение советских войск.

Эта история имела продолжение: «Уже в наши дни, — вспоминал старец, — ко мне приезжала дочь маршала Рокоссовского, руководившего сражением на Курской дуге. Она подтвердила, что к ее отцу действительно попали эти бумаги, о чем он сам неоднократно рассказывал». Старец говорил об этом случае с глубоким смирением, не приписывая себе никаких заслуг, а лишь благодаря Бога за чудесное проявление Его Промысла.

Первый духовник

После окончания школы Алексей проходил службу в армии. После службы, окончив машиностроительный техникум в Серпухове, молодой человек по распределению попал в город Камышин Волгоградской области. Здесь произошла судьбоносная встреча с иереем Иоанном Букот-

киным († 2000), ставшим его первым духовником. Вечерами после работы Алексей приходил в дом священника, где они долго беседовали о вере, о жизни, о том, как распознать свое призвание.

Старец вспоминал: «Отец Иоанн сказал мне тогда: "Алексей, твоя жизнь принадлежит не тебе, а Богу. Ты избран для особого служения". Я спросил: "Почему я? Я простой парень из деревни". А он ответил: "Потому что Господь смотрит не на образование и умения, а на сердце. А твое сердце с детства обращено к Нему"». Эти слова глубоко запали в душу молодого человека и стали решающими в его выборе жизненного пути.

Принятие монашества

Под руководством отца Иоанна Алексей укрепился в решении посвятить жизнь служению Богу и поступил в Саратовскую духовную семинарию. После ее закрытия путь духовного становления будущего старца продолжился в Ленинградской духовной семинарии и академии.

В 1966 году Алексей принял монашеский постриг с именем Илиан, а затем был рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Постриг совершил митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим (Ротов, † 1978), который с особой теплотой относился к молодому монаху. Святейший Патриарх Кирилл впоследствии вспоминал: «Я тогда стоял на посохе у владыки и видел все, что происходило рядом с митрополитом и постригаемым иноком. В глазах Алексея было такое светлое, радостное выражение, словно он наконец обрел то, к чему всегда стремился».

С 1966 по 1976 год отец Илиан служил в Псково-Печерском монастыре. Особое впечатление произвели на него труды преподобного Силуана Афонского. «Когда я прочитал про старца Силуана, — делился отец Илий, — я словно увидел светлый путь перед собой. Его слова "Держи ум свой во аде и не отчаивайся" стали моим ежедневным напоминанием о смирении и надежде».

Подвижничество на Афоне

В 1976 году по решению Священного Синода отца Илиана направили на Святую Гору Афон. Здесь, в русской обители великомученика Пантелеимона, начался новый этап его духовного пути. Отец Илиан стал одним из тех немногих монахов, которые помогли сохранить древнюю обитель, бывшую на грани закрытия, для Русской Православной Церкви. На Афоне он нес подвиг уединенной молитвы в скиту на Старом Русике и был духовником братии Свято-Пантелеимонова монастыря.

О своих афонских годах старец вспоминал с трепетом и теплотой: «На Афоне я научился истинной тишине. Там время словно останавливается и ты живешь один на один с Богом. Помню, как однажды я молился в пещере и вдруг почувствовал

необыкновенную радость, словно все мое существо наполнилось светом. Это было не видение, а внутреннее ощущение присутствия Божия. Я понял тогда, что истинная молитва — это не произнесение слов, а предстояние перед Богом всем сердцем».

Вспоминая об одном из самых ярких духовных переживаний, отец Илий рассказывал: «Однажды я поднимался на вершину Афона ночью. Путь был тяжелым, ноги скользили по камням, я часто останавливался передохнуть. И вдруг, когда я присел на камень, меня охватило ощущение, что я не один. Рядом словно присутствовали все святые подвижники, которые до меня прошли этим путем. Я почувствовал себя звеном в цепи, которая соединяет прошлое и будущее. И тогда пришло понимание: монашество — это не бегство от мира, а служение миру через молитву».

Старец свидетельствовал о молитвенном покрове Богородицы над Афоном: «А самое удивительное на Афоне — это особое присутствие Божией Матери. Афон — Ее удел, и это чувствуется во всем. Бывало, сидишь в келье, молишься, и вдруг приходит такое утешение, такой мир на душе, что понимаешь: это Она, Царица Небесная, посетила тебя Своей благодатью. После такого утешения на несколько дней становишься другим человеком — более терпеливым, кротким, любвеобильным».

О своем послушании духовника в Пантелеимоновом монастыре отец Илий говорил: «Быть духовником — это не значит управлять чужими душами. Это значит — помогать другому человеку услышать голос Божий в своем сердце. На Афоне я понял: главное в духовничестве — не давать советы, а молиться за своих духовных чад. Когда молишься с любовью, Господь Сам дает нужные слова, и эти слова доходят до сердца человека».

Возрождение Оптиной пустыни

В конце 1980-х годов, когда в России начался новый период в жизни Церкви, отец Илиан был призван вернуться на Родину для возрождения монашеской жизни в Оптиной пустыни. Прибыв в обитель в 1989 году, он принял здесь постриг в великую схиму с именем Илий, в честь одного из Севастийских мучеников, и вступил на путь старческого служения.

Когда он впервые приехал в Оптину пустынь, монастырь представлял собой руины. Однако старец видел не только запустение, но и духовное величие этого места, где подвизались святые Оптинские старцы.

Отец Илий вспоминал, как однажды морозной зимой, когда братия только-только начинала обустривать монастырь, к нему пришел молодой послушник, совсем отчаявшийся от тяжести трудов и лишений. «Он сказал мне: "Отец Илий, я боюсь не выдержать, слишком много трудностей". А я ответил: "Не бойся, сынок. Ты не один несешь этот крест. С нами Господь и все святые Оптинские старцы". И потом я увидел, как этот инок стал самым усердным тружеником,

укрепившись через молитву и упование на Бога».

Многочисленные духовные чада старца свидетельствовали о том, что даже краткая встреча с ним становилась поворотным моментом в их жизни. При этом отец Илий не стремился поразить приходящих к нему особыми откровениями — его наставления были просты, но в этой простоте заключалась глубокая духовная мудрость.

Духовник Патриарха

В 2009 году схиигумен Илий стал духовником Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и переехал в Пелледелкино. На Пасху 2010 года в Храме Христа Спасителя он был возведен Святейшим Патриархом в сан архимандрита. Эта новость стала неожиданностью для многих, но сам старец воспринял это новое послушание со смирением.

«Когда меня спрашивают, как я отношусь к своему новому положению, я всегда отвечаю: "Я остаюсь тем же монахом, каким был раньше", — говорил старец. — Монашество — это не положение, а состояние души. Неважно, где ты находишься —

в уединенной келье или в столице. Главное — сохранять молитвенный настрой и любовь к Богу и ближним».

До последних дней своей земной жизни старец Илий оставался деятельным молитвенником за весь мир. Несмотря на преклонный возраст и болезни, он принимал тысячи людей, ищущих духовного совета и утешения.

«Знаете, в чем главная беда современного человека? — говорил старец. — В том, что он разучился видеть руку Божию в своей жизни. Мы все время ищем чудес, а они происходят каждый день. Каждый восход солнца — это чудо. Каждая минута жизни — это дар Божий. Научитесь быть благодарными за эти простые чудеса, и вы увидите, как преобразится ваша жизнь».

Последние дни

Господь сподобил Своего верного служителя дожить до глубокой старости, вернуться в Оптину и мирно отойти в вечность, оставив нам пример подвижнической жизни.

Один из последних посетителей старца вспоминал: «Всего за несколько дней до кончины батюшка выгля-

дел очень слабым физически, но его глаза светились. Казалось, что земное тело уже едва удерживает его дух, устремленный к Богу. Он взял мою руку в свои — они были теплыми и удивительно легкими, словно состояли из чистой энергии, — и сказал: "Не бойся ничего. Господь везде. И даже когда кажется, что Он далеко, Он ближе, чем мы думаем. Помни об этом всегда". Эти слова стали для меня драгоценным завещанием. Когда я уходил, батюшка благословил меня, и я почувствовал, что его благословение будет со мной всю жизнь».

Другой духовный сын старца рассказывал: «В последнюю нашу встречу отец Илий был особенно светел и радостен. Он говорил о вечности так, словно уже видел ее своими глазами. "Знаешь, — сказал он мне, — смерть — это не конец, а начало. Когда человек живет с Богом, то и переход в вечность для него — это как возвращение домой после долгого путешествия. Мы все куда-то спешим, чего-то боимся, о чем-то тревожимся, а ведь самое главное — это сохранить в себе любовь. Любовь к Богу и ближним — это единственное, что мы возьмем с собой в вечность"».

Прощание со старцем

Прощание с горячо любимым и глубоко почитаемым старцем состоялось 18 марта в Оптиной пустыни. Чин отпевания и погребения возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, священноархимандрит обители, для которого отец Илий был духовником и близким наставником.

Тысячи людей из разных уголков России собрались, чтобы в последний раз поклониться старцу. Были среди них и люди, которые никогда не встречались со старцем лично, но слышали о нем или читали его книги.

Очередь желающих проститься растянулась до Святых врат монастыря. Казанский храм обители, где был установлен гроб с телом почившего, не закрывался даже ночью — монастырские ворота были открыты для всех, желающих помолиться об упокоении праведника.

Согласно богослужебному уставу, во вторник Великого поста не полагается совершать Литургию, однако ради прощания с отцом Илием была отслужена Литургия Преждеосвященных Даров, которую совершил наместник монастыря епископ

Иосиф в сослужении духовенства обители и многочисленных гостей.

В своем надгробном слове Святейший Патриарх Кирилл вспомнил о первой встрече с Алексеем Ноздриным в Ленинградской духовной семинарии в 1965 году и отметил его духовные качества: «Он был человеком, привлекающим к себе простотой и любовью, чистотой и какой-то абсолютной порядочностью». Патриарх подчеркнул: «Его жизнь, его служение сопровождалось смирением и любовью. Отец Илий отдавал себя людям. К нему приходили за помощью, за советом, и старец со смирением и мужеством нес это тяжелое служение».

После отпевания гроб с телом новопреставленного крестным ходом

обнесли вокруг храма, а затем перенесли на братское кладбище, где была совершена заупокойная лития. Тело почившего старца предали земле, его могила находится рядом с часовней Воскресения Христова.

Духовное наследие

Жизненный путь отца Илия — это не только пример монашеского подвига, но и зримое свидетельство воплощения заповедей о любви к Богу и ближним в современном мире. Как отметил в своем надгробном слове Патриарх Кирилл: «Жизнь отца Илия показывает нам, что такое приобщение к Богу, что такое святость, что такое благочестие. Это в первую очередь способность, сохраняя силь-

ную веру, любить других людей. И в памяти нашей он всегда останется старцем, всегда открывавшим свое сердце навстречу тем, кто нуждался в его помощи, в его духовной поддержке».

Помолимся о упокоении души новопреставленного схиархимандрита Илия. «Да хранит всех нас Господь по молитвам отца Илия. Верим, что он будет ходатайствовать о прощении наших грехов пред престолом Царя Небесного» — в этих словах Святейшего Патриарха Кирилла отразилась общая надежда всех, кто знал и любил старца.

Епископ Можайский Иосиф с братией
монастыря

Соболезнование Святейшего Патриарха Кирилла в связи с кончиной схиархимандрита Илия (Ноздрина)

Его Преосвященству, Преосвященнейшему Иосифу, епископу Можайскому, викарию Патриарха Московского и всея Руси, наместнику Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптиная пустынь Братии Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптиная пустынь
Духовным чадам схиархимандрита Илия (Ноздрина)

Ваше Преосвященство!

Досточтимые отцы! Дорогие братья и сестры!

Вместе с вами скорблю о кончине схиархимандрита Илия (Ноздрина), многолетнего насельника Оптиной пустыни, стоявшего у самых истоков возрождения обители после запустения и ставшего поистине пастырем и духовным отцом для тысяч людей, ищущих спасения.

Для меня это еще и большая личная утрата. С отцом Илием нас связывали долгие годы добрых, теплых и доверительных отношений, начавшихся в юности, в период учебы в Ленинградских духовных школах. Уже тогда он отличался смирением, доброжелательностью, глубокой

верой, благочестием и любовью к богослужениям. Эти духовные дарования он не только сохранил, но и обильно приумножил, с усердием и ревностью трудясь на ниве Божией, окормляя братию Оптиной пустыни и притекающих в монастырь паломников. Несмотря на усиливающуюся физическую немощь, для каждого он стремился найти слово утешения, поддержки, наставления. Особые переживания отца Илия были связаны с судьбами нашей страны и народа, о которых он возносил Господу горячие молитвы.

Схиархимандрит Илий прошел жизненный путь, насыщенный днями (Быт. 25, 8), исполненный многих трудов и испытаний. Но знаем и вместе с апостолом Павлом свидетельствуем: *никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя; а живем ли — для Господа живем; умираем ли — для Господа умираем: и потому, живем ли или умираем, — всегда Господни* (Рим. 14, 7–8). Владыка Святейший и Истинный (Откр. 6, 10) призвал к Себе верного Своего служителя, являющего образ благочестия и кротости.

Молюсь Милостивому Богу, дабы Он простил новопреставленному схиархимандриту Илию вольные и невольные прегрешения и упокоил его в обителях, идеже праведные упокоются.

Вечная и блаженная память отцу Илию!

+ КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Вечная память

3 марта 2025 года на 42-м году жизни отошел ко Господу насельник Оптиной пустыни иеромонах Константин (Никитенко)

Иеромонах Константин (Никитенко)

28.04.1983 –
03.03.2025

Иеромонах Константин (в миру Дмитрий Викторович Никитенко) родился 28 апреля 1983 года в Твери, а его детство и юность прошли в городе Конаково Тверской области.

В 1990 году семилетний Дмитрий был крещен в храме села Свердлово Конаковского района. В 1999 году после окончания школы поступил на лечебный факультет Тверской государственной медицинской академии. Свои первые шаги в профессии Дмитрий сделал еще в студенческие годы, работая в бригаде скорой психиатрической помощи.

Тогда же начался его путь к вере. В 2005 году Дмитрий окончил академию по специальности «лечебное дело» и продолжил учебу в ординатуре НИИ СП имени Н. В. Склифосовского по специальности «анестезиология и реаниматология». С 2007 по 2009 год Дмитрий работал врачом-реаниматологом в отделении хирургической реанимации Первой градской больницы города Москвы. В 2009 году Дмитрий, переживая духовный кризис, отправился в Оптину пустынь. Эта поездка перевернула его жизнь. В монастыре Дмитрий нес разнообразные послушания: работал на мойке в братской трапезной, дежурил на скитской вахте, трудился на конюшне, на птичнике, на просфорне и в коровнике. Он также помогал в монастырском лазарете, применяя свой врачебный опыт. Его музыкальные способности оказались востребованы в деле церковного пения, со временем он начал регентовать, а за-

тем клиросное послушание стало для него основным.

В 2012 году послушник Дмитрий был пострижен в рясофор, а в 2014 году в монашество с именем Константин. В 2013 году он окончил Калужскую духовную семинарию, а через два года был рукоположен в иеромонаха.

В монастыре все, кто знал отца Константина, отмечают его скромность, доброту и удивительное отсутствие обидчивости. Братия вспоминают, что за все время его пребывания в обители не было ни одного случая конфликта или обиды с его стороны. Внимательный и отзывчивый отец Константин безотказно откликался на просьбы о помощи, был неравнодушным к проблемам своих собратьев.

С началом специальной военной операции отец Константин искал возможности помогать нашим воинам. Вскоре по Промыслу Божию в Оптину приехал Алексей Верещагин, командир добровольческого штурмового отряда имени святого благоверного князя Александра Невского, и пригласил его в подразделение. Получив благословение наместника, в декабре 2022 года отец Константин отправился в зону боевых действий, где его ждало особое служение. На передовой иеромонах Константин, получивший позывной «Тверь» в память о своей малой родине, крестил новобранцев, исповедовал и причащал бойцов, поддерживал их в трудные минуты. Его сослуживцы говорят, что он ни на секунду не забывал о своей пастыр-

ской миссии. Известны случаи, когда воины смежных подразделений приходили к батюшке для духовной беседы, зная, что он находится неподалеку на передовой. Об отце Константине не понаслышке знал весь фронт под Соледаром, все медики направления «Бахмут», а затем и Курска, куда тоже батюшка регулярно выезжал.

Исполняя священническое служение, он и как врач оказывал квалифицированную медицинскую помощь раненым и спас десятки жизней наших бойцов. Со временем иеромонах Константин начал обучать новобранцев основам тактической медицины. Его знания и опыт стали бесценным ресурсом для отряда, а затем бригады, помогая спасать жизни в самых сложных условиях.

Благодаря усилиям отца Константина в бригаде и подразделениях были созданы молитвенные комнаты, где бойцы могли исповедаться и причаститься Святых Таин, побеседовать со священником, отстраниться от тяжелых реалий войны и обратиться к Богу. Также по его инициативе была организована работа по эвакуации икон с линии боевого соприкосновения, чтобы сохранить святыни от разрушения и поругания.

Став руководителем группы по эвакуации раненых, отец Константин, полностью забывая о себе, переживал лишь о том, что в полевых условиях не имеет под рукой необходимого оборудования и не может спасти всех. Считая, что его помощь как священника и врача особенно необходима на передовой, в окопах, он стремился туда, несмотря на запреты командиров, которые старались оградить его от смертельной опасности, насколько это было возможно в условиях боевых действий.

Особенно часто он находился на фронте под Соледаром. Инок Терентий, водитель эвакуационной машины медицинской роты, погибший при исполнении воинского долга, говорил об отце Константине: «Я греюсь около него». Такое духовное тепло и поддержку чувствовали от него бойцы в суровых условиях войны.

За самоотверженное служение и спасение жизней иеромонах Константин был удостоен государственных и общецерковных наград: медали «За спасение погибавших», медали «Участнику специальной военной операции», почетного знака «Алек-

сандр Невский» с мечами (II степени) и ордена святого благоверного князя Димитрия Донского.

Отец Константин отошел ко Господу в первый день Великого поста — 3 марта 2025 года, когда находился в отпуске в Санкт-Петербурге. Его внезапная кончина стала огромной утратой для всех, кто знал и любил его, — от братии монастыря до бойцов на передовой. Седьмого марта Оптиная пустынь проводила своего насельника в последний путь. Соборное отпевание и погребение возглавил наместник монастыря.

Братия Оптиной пустыни, бойцы добровольческой бригады «Невский» и все, кто знал отца Константина, навсегда сохраняют в своих сердцах память о нем как о человеке удивительной доброты и самоотверженности, никогда не искавшем для себя покоя и безопасности, но всегда стремившемся быть там, где он был нужнее всего.

Вечная память новопреставленному иеромонаху Константину. Господь да упокоит его в селениях праведных, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная!

**Епископ Можайский Иосиф
с братией монастыря**

Святое Евангелие от Марка

Издание Евангелия на русском языке в синодальном переводе предназначено для воинов. Благовествование от Марка — самое краткое и простое изложение евангельской истории.

Издание отличается и соответствующее художественное исполнение. Книжечка малого формата, под размер военного билета (86x122 мм, объем 96 страниц), напечатана в две краски, украшена заставками и буквицами. Прошитый книжный блок и гибкая лакированная обложка со скругленными углами предохраняют издание от повреждений при пользовании им в военно-полевых условиях. На второй стороне обложки помещена икона Воскресения Господа нашего Иисуса Христа, а на третьей — Владимирская икона Божией Матери, одна из главных православных святынь.

Миняя общая новомучеником и исповедником Церкви Русския

Издание представляет собой богослужебный сборник, в котором собраны все подготовленные Синодальной богослужебной комиссией службы общие новомученикам и исповедникам Церкви Русской XX века по чинам святости:

- служба общая священномученику Церкви Русския XX века единому;
- служба общая священноисповеднику Церкви Русския XX века единому;
- служба общая преподобномученику Церкви Русския XX века единому;
- служба общая преподобноисповеднику Церкви Русския XX века единому;
- служба общая мученику Церкви Русския XX века единому;

- служба общая исповеднику Церкви Русския XX века единому;
- служба общая преподобномученице Церкви Русския XX века единой;
- служба общая преподобноисповеднице Церкви Русския XX века единой;
- служба общая мученице Церкви Русския XX века единой;
- служба общая исповеднице Церкви Русския XX века единой.

Кроме этого, в книгу вошли: Служба Собору новомучеников и исповедников Церкви Русския, Служба святителю Тихону, Патриарху Всероссийскому, Служба святым царственным страстотерпцам, Акафист Собору новомучеников и исповедников Церкви Русския, Акафист святым царственным страстотерпцам. В конце книги помещены паримийные, апостольские и евангельские чтения и традиционные приложения с Богородичными.

Тексты служб и акафистов утверждены Святейшим Патриархом Московским и всея Руси и Священным Синодом Русской Православной Церкви и рекомендованы к общецерковному богослужебному употреблению.

Книгу отличает удобный большой формат, крупный, хорошо читаемый шрифт, качественная двухцветная печать и добротное типографское исполнение. Издание удобно и для богослужебного употребления, и для келейной молитвы.

Кафисма 17 на заупокойной утрени

Книга представляет собой отдельное издание 17-й кафисмы, разделенной на две статьи, как ее полагается стихословить на заупокойных утренях (чаще всего в родительские субботы). Каждый стих кафисмы начинается с абзаца и буквы. На полях напротив соответствующих стихов проставлены специальные пометы

с цифрами, отличающиеся друг от друга цветом и формой. В начале каждой статьи дана их расшифровка. Если, например, в службе участвуют три священника, то они меняются в стихословии, ориентируясь на пометы в виде кружочков зеленого цвета. Если их четверо — на квадратики синего цвета, если пятеро — на охристые многоугольники. Если же священники читают кафисму вдвоем, то для них на полях отмечена середина каждой статьи.

Если очередная часть статьи начинается с первой строки следующей страницы после переворота, то на предыдущей странице стоит помета с «предупреждающей» стрелкой.

Триодь Цветная

Триодь Цветная содержит последования богослужений подвижных дней годового круга в период от Недели Святой Пасхи до Недели Всех святых. В конце книги помещены Указы — главы Типикона, разъяс-

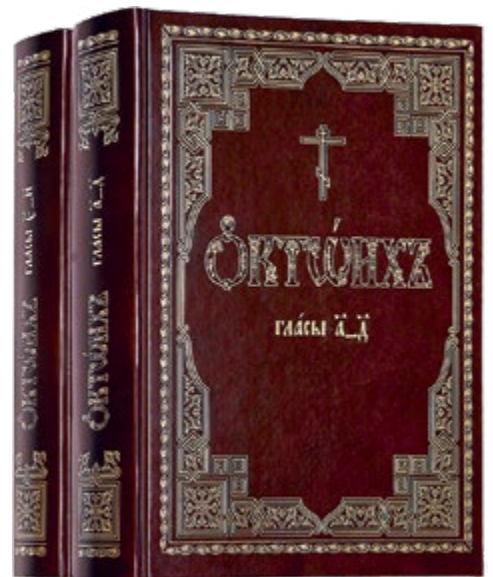
няющие, как совершать богослужение при соединении неподвижного праздника и Триоди.

Книга удобного аналойного формата (размер 218x294 мм), с крупным, хорошо читаемым шрифтом «Киприан», напечатана на качественной офсетной бумаге в две краски.

Триодь Цветная выдержана в едином стиле с Триодью Постной.

Октоих в двух томах (комплект)

Октоих — одна из главных, основополагающих книг православного богослужения. Он содержит тексты изменяемых песнопений и молитвословий, входящих в последования вечерни, повечерия, утрени и Литургии, а также воскресной малой вечерни и полунощницы. Все песнопения по характеру напевов разделяются на восемь гласов, каждый из которых употребляется на протяжении одной седмицы (недели).

Книга традиционно разделена на два тома, содержащих, соответственно, молитвословия 1–4-х и 5–8-х гласов.

Октоих напечатан церковнославянским шрифтом «Триодион» в две краски, на качественной офсетной бумаге в большом «клиросном» формате. Книга выдержана в едином стиле с Триодями Постной (Триодь Постная: в двух частях «комплект») и Цветной (Триодь Цветная), Минеей общей (Минея общая) и Минеей общей новомученикам и исповедникам Церкви Русской (Минея общая новомучеником и исповедником Церкви Русской).

Выходу в свет настоящей книги предшествовала значительная текстологическая работа. К сравнению с избранным прототипом публикации были привлечены Октоихи и Ирмологии, напечатанные с XVIII по XX век в Московской и Санкт-Петербургской синодальных типогра-

фиях, ряд старопечатных изданий, а также греческие богослужебные книги. Благодаря этому обнаружены и устранены замеченные опечатки — как незначительные типографские погрешности предыдущих публикаций, так и более серьезные ошибки набора в основном источнике, искажавшие смысл отдельных молитвословий.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Вслед за святителем Тихоном

Подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской

Настоящая книга посвящена Поместному Собору 1917–1918 годов, восстановлению Патриаршества, святителю Тихону (Беллаину), Патриарху Московскому и всея России, а также подвигу новомучеников и исповедников Церкви Русской, ставшему, по слову Святейшего Патриарха

Кирилла, «той духовной основой, благодаря которой возродилась вера в нашей стране». В Приложении приводятся краткие исторические справки о жизни и подвигах прославленных во святых архиереев, священников и мирян — участников Поместного Собора 1917–1918 годов. Издание приурочено к столетию кончины святителя Тихона.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Подражайте наставникам вашим

Книга вышла в серии «Монашеская библиотека».

Пример святых угодников Божиих обладает огромной учительной силой. Святейший Патриарх Кирилл призывает обращаться к великим подвижникам благочестия, просить их, чтобы хотя бы малую часть своего подвижничества они помогли нам усвоить в нашей жизни.