Оглавление

[Схиархимандрит Михаил (Козлов)](#_Toc184135799)

[Краткое жизнеописание 2](#_Toc184135800)

[Полное жизнеописание 5](#_Toc184135801)

Архимандрит Михаил (Козлов)

Краткое жизнеописание

Архимандрит Михаил (в миру Макарий Козьмич (Космич) Козлов) родился в 1826 году в старообрядческой семье в городе Сычевке Смоленской губернии.

В январе 1844 года он покинул родительский дом и начал странствовать по России. В 1846 году он остановился в Климовском Покровском старообрядческом монастыре (с 1847 г. - единоверческом монастыре Черниговской епархии), находившемся в двадцати верстах (21,3 км.) от города Новозыбкова. Отсюда он направился на поклонение святыням Киево-Печерской лавры. В Троице-Сергиевой лавре 8 ноября 1846 года Макария через святое миропомазание присоединили к Православной Церкви.

По благословению преосвященного Тимофея (Котлерова-Вещезерова), епископа Смоленского и Дорогобужского (на кафедре в 1834-1859 гг., с 1856 г. архиепископ) он исполнял обязанности миссионера в Сычевском уезде, вступая в религиозные собеседования с местными старообрядцами.

В 1854 году Макарий поступил в Климовский первоклассный единоверческий монастырь Черниговской епархии, где исполнял клиросное послушание.

Через некоторое время Макарий получил благословение направиться на Святую Гору Афон. 15 апреля 1857 года он прибыл в Свято-Пантелеимонов монастырь и поступил в него.

21 марта 1857 года Макария постригли в мантию с именем Мелетий.

С 1860 года с Высочайшего разрешения и по благословению Священного Синода он ездил в Россию для сбора милостыни. Это послушание он выполнял около четырех лет.

29 октября 1866 года монаха Мелетия постригли в схиму с именем Михаил, и шесть лет он исполнял в монастыре послушание благочинного.

По благословению Святейшего Патриарха Анфима VI (на Константинопольской кафедре в 1871-1873 гг.) в 1872 году схимонаха Михаила решением старцев Свято-Пантелеимоновой обители направили для миссионерского служения к русским старообрядцам-некрасовцам, проживавшим в Малой Азии, в селении Майнос.

При высокопреосвященном Антонии (Амфитеатрове), архиепископе Казанском и Свияжском (в 1859-1866 гг. служил на Смоленской кафедре), схимонаха Михаила из Свято-Пантелеимонова монастыря перевели в Казанскую епархию и приняли в Казанский Архиерейский дом.

14 сентября 1874 года в Казанском кафедральном Благовещенском соборе архиепископ Антоний рукоположил его в сан иеродиакона.

20 октября того же года отца Михаила рукоположили в сан иеромонаха.

27 ноября 1874 года его перевели в Свияжский Богородицкий монастырь и назначили миссионером по обращению раскольников в Православие.

15 декабря 1875 года его наградили правом ношения набедренника.

По представлению высокопреосвященного Вениамина (Благонравова), архиепископа Иркутского и Нерчинского (на кафедре в 1873-1892 гг.), указом Священного Синода от 4 января 1879 года отца Михаила назначили настоятелем Селенгинского Троицкого монастыря и начальником Забайкальской противораскольнической миссии с возведением в сан архимандрита. Обитель находилась в селе Троицком Селенгинского округа Забайкальской области, в 170 верстах (181,4 км.) от города Селенгинска (в настоящее время – поселок городского типа в Бурятии). Монастырь основал игумен Феодосий в 1681 году (с 1894 года – в Забайкальской еп.). В нем находилась чудотворная икона святителя Николая чудотворца. Стараниями архимандрита Михаила построили Бороховский Введенский единоверческий храм.

Отец Михаил вел переписку с Афоном. В июле 1883 года он писал своему духовнику, игумену Макарию: «На меня, немощного, возложено столько дел, сколько я и в молодых летах никогда не делал. Исполняя волей-неволей возложенные на меня поручения, я часто задумываюсь о том, не будут ли тщетными мои труды и бесполезными для моей многогрешной души. Думаю, вы со мной согласитесь, что для меня полезно было бы оплакивать только содеянные мною грехи, а не другими людьми управлять, служить пред алтарем, а не начальствовать над другими. Однако под старость жизнь моя сложилась совершенно иначе».

Архимандрит Михаил скончался 30 января / 12 февраля (н. ст.) 1884 года, в день памяти Трех святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Отпевание почившего совершил, прибывший из Иркутска преосвященный Мелетий (Якимов), епископ Селенгинский (на кафедре в 1878-1889 гг.).

Отца Михаила похоронили за алтарем главного монастырского Троицкого храма, с южной стороны. Ему было 58 лет.

Источники*:*

[*https://www.vyazmaeparh.ru/blog/2023/02/12/arhimandrit-mihail-kozlov.html*](https://www.vyazmaeparh.ru/blog/2023/02/12/arhimandrit-mihail-kozlov.html)

Полное жизнеописание

В день трех святителей 30 января (ст.ст.) 1884 г. в Свято-Троицком Селенгинском монастыре завершилась земная жизнь архимандрита Михаила. Основные сведения об о. Михаиле сегодня можно узнать из его книги «Письма к друзьям с Афонской Горы...», написанной в те годы, когда будущий Михаил еще носил имя Мелетий, полученное при постриге в рясофор, а также из некролога, опубликованного в 1884 г. Кроме того, в недавнее время в различных справочных изданиях появились обстоятельные биографические статьи об архимандрите Михаиле.

Макарий Косьмич Козлов, позднее принявший монашеское имя Михаил, появился на свет в 1826 г. далеко от Восточно-Сибирского региона, в городе Сычевки Смоленской губернии (ныне – административный центр Сычевского района, Смоленская область, Россия). Родился он до праздника Пасхи, иначе говоря, ранее 18 апреля. А поскольку 19 января празднуется память преподобного Макария Великого, и к этому же дню приурочено воспоминание еще нескольких святых с тем же именем, можно предположить, что день рождения Макария Косьмича был близок к дате 19 января. Будучи человеком скромным, удерживающим покаянный дух, отец Михаил не стремился в своих литературных трудах много рассказывать о себе, так что дату его рождения удалось установить по косвенным данным, содержащихся в дневниковых записях времен жизни на Афоне.

Макарий родился в семье мещан, родители принадлежали к согласию старообрядцев-беглопоповцев. Здесь необходимо пояснить, что поповские согласия староверия, в отличие от беспоповцев, не отрицали сохранения священства после Раскола XVII в., и принимали священнослужителей, по различным причинам переходившим от Православной церкви. В таких условиях не приходилось рассчитывать на многочисленный клир, но таинство Евхаристии, по крайней мере в теории, у беглопоповцев сохранялось. Значительно позднее, в 1860-х годах, в среде сычевских беглопоповцев утвердилось духовенство старообрядческой архиепископии, часто именуемое «белокриницким».

В «Письмах к друзьям…» о. Михаил рассказал о своем происхождении от родителей, «которые были небогаты, но весьма добры, а особливо родительница». В восьмилетнем возрасте Макария стали обучать грамоте по церковнославянской Азбуке и Псалтири; книги церковной печати стали первыми для мальчика образцами письменности, затем Макарий выучился писать на русском письменном языке своей эпохи. К услугам семейства Козловых было уездное училище, но сына они туда не отдали, опасаясь, что в кругу православных учителей он и сам присоединится к Православной церкви, потеряв связи со староверием. Здесь надо пояснить, что православные для старообрядцев были «еретиками». В результате все образование, полученное Макарием, ограничилось уроками грамоты.

«Письма к друзьям…» свидетельствуют, что в зрелые годы о. Михаил помнил о своей неудовлетворенной тяге к учебе; в подростковом возрасте он потерял отца, но и в такой ситуации старообрядческая община не позволила овдовевшей матери Макария отдать сына в училище. Соображения конфессиональной изоляции оказались сильнее. Училищем для подростка была моленная, размещавшаяся в особой избе; из-за малочисленности духовенства службу отправляли мирянским чином, Макарий читал за богослужением кафизмы, каноны, а временами Апостол и Евангелие. Большое значение в монотонной социальной жизни общины выполняли духовные беседы, неформальное и, в то же время, регулярное общение единоверцев, собиравшихся для богослужения. По словам автора «Писем к друзьям…», беседы носили, по сути, апологетический характер, участники разбирали каноническую и духовную ситуацию в различных известных им старообрядческих согласиях, осколках Святой Руси, выясняя, чья же вера – истинная. Из благочестивых практик общин, из частых бесед, вращавшихся вокруг темы святорусского Предания и критериев истины, вырос последующий неустанный духовный поиск Макария Косьмича.

В возрасте восемнадцати лет Макарий, по его собственному свидетельству, пережил духовный кризис. Охваченный сомнениями, является ли его локальное старообрядческое сообщество истинной Церковью, он ушел в паломничество в Покровский монастырь, находившийся в Стародубских слободах (местность возле города Стародуб, ныне находящегося в Стародубском районе, Брянская область, Россия). Там находился известный центр беглопоповщины, так именуемого лужкова согласия. Впрочем, паломничество обернулось еще большей растерянностью; Макарий стал свидетелем анархии и упадка церковности, в частности, его ранил факт труднодоступности таинств. Случайно паломник застал умирающего старовера, не получившего последней исповеди и св. причастия, и это печальное зрелище заставило Макария лишний раз задуматься, а спасителен ли тот путь, по которому идет его беглопоповская община.

Спутником Макария Косьмича оставалось Священное Писание и книги отцов Церкви; в собственном согласии он уже не находил духовного руководства. В возрасте двадцати лет он вторично покинул родной дом в Сычевках в поисках истинной Церкви; своего наставника Макарий Козлов нашел в лице ржевского протоиерея Матфея Константиновского (1791 – 1857), много полемизировавшего со старообрядцами. Современному читателю о. Матфей известен прежде всего тем, что окормлял Н. В. Гоголя в последние годы жизни писателя. Паломничество во Ржев и беседы с о. Матфеем окончательно убедили Макария в необходимости присоединиться к Православной Церкви, что и произошло в обители преподобного Сергия. По благословению святителя Филарета, митрополита Московского, 8 ноября 1846 года в Троице-Сергиевой Лавре ее наместник архимандрит Антоний (Медведев) принял Макария в Церковь вторым чином, посредством таинства миропомазания. Поскольку в тот день праздновался Собор Архистратига Михаила и Небесных Сил бесплотных, надо полагать, именно к событию, имевшему место в 1846 г., восходит выбор монашеского имени, полученного Макарием Косьмичем позднее, при постриге в малую схиму.

Возвращение Макария Косьмича в Сычевки не было легким; теперь он нес послушание собеседований с вчерашними единоверцами. Вновь его ждали частые духовные беседы о вере и Церкви, только на этот раз Макарий выступал в совершенно новой роли, отстаивая Православную Церковь. Вполне предсказуемо Макарию Косьмичу достались многие обиды от старообрядческой общины. Не добившись в своем родном городе большого успеха, Макарий, тем не менее, не отказался от избранного пути, который вел к углублению веры. Он по-прежнему много читал и искал духовного руководства, а в 1854 г. в третий и последний раз покинул Сычевки ради духовного подвига. Его привлекал Климовский Покровский монастырь, та самая обитель в Стародубских слободах, в 1844 г. Макарий нашел одни только соблазны и разочарования. Дело в том, что с января 1848 г. монастырь был уже не старообрядческим, а единоверческим, то есть находился в юрисдикции Синода Православной Церкви. (Согласно современному районированию, возрожденный Климовский Покровский монастырь находится в Климовском районе, Брянская область, Россия). В Стародубских слободах Макарий вновь надолго не задержался, став свидетелем тяжелого конфликта, в ходе которого часть братии добилась смещения настоятеля монастыря. Странствование продолжилось, по благословению Синода тридцатилетний искатель монашества отправился на Афон.

15 апреля 1857 г. Макарий был принят в число братии Афонского Русского Пантелеимонова монастыря, а через год пострижен в рясофор с переименованием в Мелетия. В Пантелеимновом монастыре Макарий Косьмич, конечно же, не мог найти старорусское богослужение, сохранявшееся русскими единоверцами, так что к моменту его переселения на Афон следует отнести окончательный переход из культурно-обрядовой среды староверия в греко-российскую культурно-обрядовую сферу. Духовником монастыря в те годы был иеросхимонах Иероним (Соломенцов; 1805/1806 – 1885), к которому инок Мелетий относился с любовью и благоговением. Кроме о. Иеронима, в духовном устроении Мелетия большую роль сыграл схиархимандрит Макарий (Сушкин; 1820 – 1889) и иеросхимонах Арсений (Минин; 1823 – 1879).

Зная о начитанности и литературных способностях новоначального инока, старцы благословили его в письменной форме изложить историю своего обращения; Мелетий составил свой текст в виде писем, продолжая таким образом привычное духовное собеседование об истинной вере . Работая над «Письмами к друзьям…», инок Мелетий ориентировался на популярные книжные новинки, хорошо продаваемые на тот момент в России, а именно на «Письма Святогорца о Святой горе Афонской» иеросхимонаха Сергия (Веснина) (1814 – 1853) и «Сказания о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле...» иеромонаха (позднее схиигумена) Парфения (Аггеева) (1806 – 1878). Отметим личное сходство о. Мелетия с последним; о. Парфений тоже, как и Мелетий, происходил из семейства староверов, к Православной Церкви присоединился в сознательном возрасте после долгого духовного подвига, в начале 1840-х годов подвизался на Афоне в том же Пантелимоном монастыре.

«Письма к друзьям…», написанные по благословению афонских старцев, вполне укладываются в рамки жанра паломнической прозы, предполагающего, что автор, по мере преодоления препятствий, двигаясь путями паломников, достигает духовной истины. Для биографии инока Мелетия, будущего архимандрита Михаила, немаловажно, что на страницах книги затрагивается тема Иисусовой молитвы, имевшей большое значение в жизни автора. Например, автор обращается к своим бывшим единоверцам-старообрядцам:

«Не будьте же столь упрямы и ожесточенны, чтобы общей матери нашей Церкви вы не обрадовали. Что вам может воспрепятствовать оставить природный свой мрак, т. е. разные свои секты и толки, которые основаны на песке? И кто может преградить вам путь, ведущий к единой Христовой Церкви, которая на твердом камне Христе основана и стоит на одном месте непоколеблема всегда? Нужно только каждому из вас помолиться с сокрушенным сердцем и воззвать из глубины души к Милосердому Богу сими словами: Милосердый Господи и Владыко Человеколюбче! доколе я буду действию благодати Твоея противитися? готово сердце мое, готово к Тебе, Господи, Боже мой! аз раб Твой и сын рабыни Твоея. Изведи же, Господи, из природной мрачной темницы душу мою, и обрати мя к истинному Твоему свету (Св. Церкви), чтоб я мог вместе с верными Твоими дерзновенно исповедатися Имени Твоему. Сопричти мя избранному Твоему стаду, и от заблуждения возвратившегося, приими мя и упокой под кровом Святыя Твоея Церкви. Итак, если вы таким образом будете просить и молить Господа Бога, то Он, по беспредельной Своей благости, не замедлит просветить сердца ваши, омраченные неправыми разными толками, Своею всесильною благодатию, и, как иногда Савла и Корнилия, призовет вас в Свою Святую Церковь. Простейшим и безграмотным советую со отложением излишних житейских попечений умолять Господа Бога сими краткими словами: “Господи, Иисусе Христе Сыне Божий! помилуй мя грешного”. И если кто из вас будет употреблять сию краткую Иисусову молитву часто и усердно, таковый вскоре почувствует в душе своей радостную зарю, которая приведет и к самому истинному свету – Св. Церкви. Так говорю и советую я потому, что сам, грешный, руководствуясь более всего этою краткою молитвою, пришел в Христову Церковь, и сделался ее верным сыном. Притом еще лично знаю я и прочих многих людей (находящихся в подобных заблуждениях), которые, усердно и часто призывая сие сладчайшее спасительное Иисусово имя, воздерживаясь от порочных дел и от разных неправых толков, соделались сынами сей Святой Матери. А некоторые из обратившихся к Св. Церкви совершенно отреклись суетного мира и, облекшись в иноческие одежды, соделались исполнителями Христовых Заповедей. Знаю и таковых, которые прежде были страшными ругателями Христовой Церкви и ее Пастырей, а впоследствии соделались поборниками православия, подражая примеру Св. Апостола Павла, бывшего прежде гонителя Церкви Савла. Таковы плоды добрых дел и усердной молитвы к Богу. Ибо не ложно говорит Св. Писание: “Ходяй без порока и делаяй правду во всяком языке приятен Ему есть”» .

В 1860 г. старцы благословили о. Мелетия вместе с иеромонахом Макарием отправиться в Россию для сбора пожертвований; им предстояло также издать три книги об Афоне, причем одна их них – «Письма к друзьям…». Собирая денежные средства на нужды монастыря, Мелетий в 1862 г. совершил путешествие от Москвы до Иркутска; позднее он описал некоторые встречи, имевшие место в пути. Вернувшись в 1866 г. на Афон, Мелетий тяжело заболел и 29 октября 1866 г. перед лицом смерти был пострижен в малую схиму с переименованием в Михаила. Болезнь отступила, и 23 октября 1867 г. о. Михаил записал в дневнике:

«Как я провел этот год? Вот уже год прошел, как я по грехам моим находился 6лиз смерти и ада, и в то время я просил у Бога отсрочки жизни хотя на один год для принесения достойных плодов покаяния. Премилосердный Бог, но хотяй ни единому человеку погибнути, внял молитве моих честнейших отцев Герасима,Иеронима и Макария, и потому я остался жив» .

Выздоравливая, о. Михаил продолжал писать; в той же дневниковой записи он говорит о регулярных ухудшениях здоровья, которые затем отступают: «Потом мне делается легче, я бываю здоров и в это время могу чем-либо заниматься в келлии, читать или писать, и, если не поленюсь, могу молиться, и чувствую в душе некоторую отраду» . В 1867 – 1869 гг. в Пантелеимновом монастыре неоднократно бывал иеромонах (позднее – игумен) Паисий (Ерин), в его дневнике сохранилась следующая запись, сделанная в 1868 г.: «24 сентября служил раннюю литургию в храме Архистратига Михаила, после которой был у меня схимонах Михаил, обратившийся из раскольников и удалившийся спасаться на Афон» .

Так прошли для о. Михаила шестидесятые годы – сперва в путешествии по просторам Российской империи, затем – в болезнях и выздоровлении. За этими обстоятельствами скрывается еще одна литературная история. Когда-то в шестидесятые годы о. Михаил участвовал в формировании текста книги о непрестанной молитве Иисусовой; сегодня в отредактированном виде это сочинение известно православному читателю как **«Откровенные рассказы странника духовному своему отцу»** (*гиперссылка на страницу Откровенные рассказы странника*) и едва ли нуждается в представлении. Многим памятен зачин книги:

«Я по милости Божией человек-христианин, по делам великий грешник, по званию бесприютный странник, самого низкого сословия, скитающийся с места на место. Имение мое следующее: за плечами сумка сухарей, да под пазухой Священная Библия; вот и всё» .

Ниже, в перечне публикаций архимандрита Михаила (Козлова), «Откровенные рассказы странника…» не указаны, поскольку книга всегда публиковалась без указания автора и, строго говоря, не является произведением какого-то одного лица. В формировании текста «Откровенных рассказов странника…» в разные годы участвовало несколько человек, фрагменты книги близки к сочинениям о молитве, вышедшим из-под пера иеромонаха Арсения (Троепольского; 1804 – 1870). Таким образом, степень участия о. Михаила в литературной работе остается предметом дискуссии . Более того, списки, восходящие к протографу о. Михаила, попав в Россию, в дальнейшем исправлялись и дополнялись; достаточно сказать, что в начале восьмидесятых годов XIX в. вариант книги был подготовлен под эгидой преподобного Амвросия Оптинского во Введенской Оптиной пустыни. В том же десятилетии первое печатное издание «Откровенных рассказов странника…» было отредактировано святителем Феофаном Затворником.

Для нашей темы важнее другое обстоятельство – афонский монах Михаил (Козлов) принимал самое живое участие в распространении данного рукописного сочинения, в разные годы предлагал его разным лицам, как на Афоне, так и в своем отечестве. Следовательно, сочинение это свидетельствует об ориентирах о. Михаила на монашеском пути. Учитывая духовную дисциплину обители, те узы, которые соединяли инока со старцами, с уверенностью можно сказать, что книга о молитве Иисусовой в том виде, как ее оформил Михаил (Козлов), получила благословение о. Иеронима (Соломенцова). Представить себе самовольные действия афонского монаха невозможно. Рукопись той редакции «Откровенных рассказов странника…», которая восходит непосредственно к Михаилу (Козлову), обнаружена в московском архивохранилище священником Георгием Павловичем и издана им в 2014 г.

В начале семидесятых годов XIX в. сравнительно уединенная монастырская жизнь о. Михаила начала меняться; русского монаха отправили в качестве миссионера к староверам, традиционно обитавшим в Малой Азии. Речь идет о казаках-некрасовцах, переселилась в XVIII в. с Дона в Молдавское княжество; оттуда часть сообщества перебралась в Малую Азию. Некрасовцы традиционно обитали в селе Майнос (ныне – деревня Коджагель, провинция Афьонкарахисар, Турция). Именно в Майнос в 1872 г. отправился афонский инок Михаил по благословению патриарха Константинопольского Анфима VI и старцев Пантелеймонова монастыря. Некрасовцы хотели присоединиться к Православной Церкви, но приход просили устроить на началах единоверия, то есть с богослужением по дораскольным книгам, с соблюдением всех норм старорусского благочестия. А поскольку Константинопольская патриархия оказалась не вполне сведущей в русских церковных вопросах, затребовали о. Михаила как природного старовера, ориентирующегося в проблематике единоверия и понимающего нужды казаков-некрасовцев. На этой почве завязалось общение о. Михаила с российским консулом в Салониках, писателем и философом К. Н. Леонтьевым (1831 – 1891) .

С пастырских поездок к казакам-некрасовцам начался новый этап в жизни монаха Михаила; он вернулся к темам старообрядческого благочестия и богослужения, к изучению дораскольных канонических памятников и богослужебных книг. Чтение научной литературы и собственные исследования убедили о. Михаила в том, что старорусская обрядность, в том числе и знаменитой двуперстие, хронологически представляют собой более древнее наследие Церкви, нежели реформированное благочестие, утвердившееся в России во второй половине XVII в. Тем больше правоты находил он в единоверии, православном старообрядчестве, которому служил всю оставшуюся земную жизнь.

Судя по письмам, отправленным о. Михаилом в разные годы общественному деятелю, чиновнику Государственного контроля Т. И. Филиппову (1825 – 1899), афонский монах был горячим поклонником его идей . Филиппов в 1873 – 1874 гг. выступил в Санкт-Петербурге с циклом лекций о нуждах единоверия, появившихся затем в печати, получивших признание в некоторых кругах общества, а в других, наоборот, породивших сильное сопротивление. Филиппов, желавший видеть в будущем в староверах истинных чад Церкви, настаивал на необходимости соборной отмены клятвы Большого Московского собора 1666–1667 гг., наложенные на старые русские литургические обряды и на тех, кто их придерживается. Ступив на почву проблематики единоверия, о. Михаил постепенно стал приобретать новых друзей и единомышленников; переписка связала его с Т. И. Филипповым, позднее, уже в России, о. Михаил лично общался с профессором Казанской духовной академии Н. И. Ивановский (1840 – 1913), с известными старообрядцами, присоединившимися к Православной Церкви, – архимандритом Павлом (Леднёвым; 1821 – 1895), настоятелем Никольского единоверческого монастыря в Москве, и другими.

После Майноса знания и способности о. Михаила (Козлова) оказались крайне востребованы для миссии среди старообрядцев; годы, проведенные в Пантелеимоновом монастыре, не оторвали его от старообрядческого мира. Получив приглашение архиепископа Казанского и Свияжского Антония (Амфитеатрова; 1815 – 1879), заинтересованного в утверждении единоверия, в 1874 г. о. Михаил покинул Афон с благословения старцев монастыря. В статье, написанной им вскоре по приезде на родину, о. Михаил назвал еще одну причину, побудившую его покинуть Афон: в 1874 г. в Пантелеимоновом монастыре разгорелась жесткая борьба между греческими и русскими насельниками за право поставлять игумена из своей среды и, шире, за само право русских монахов оставаться хозяевами монастыря . Безвыходная ситуация в монастыре разрешилась после вмешательства российского посла графа Н. П. Игнатьева (1832 – 1908). Он же помог о. Михаилу без обязательных для афонского инока формальностей выехать с территории Турции в Россию.

Первым местом служения Михаила (Козлова) в отечестве стала Казань. 14 сентября 1874 г. архиепископ Антоний рукоположил его в иеродиакона, а 20 октября того же года – во иеромонаха; в дальнейшем о. Михаил был перемещен в Свияжский Богородице-Успенский монастырь (ныне – остров Свияжск, Зеленодольский район, Республика Татарстан, Россия). Пастырская беседа со старообрядцами о вере и Церкви вновь становится главной задачей недавнего еще афонского инока. Иеромонах о. Михаил проявил недюжинную энергию в своих регулярных объездах епархии; по сути, он вновь отправился в путь, обновив опыт своих прежних путешествий. Тематика собеседований, которые проводил о. Михаил, была традиционной: об антихристе, что очень важно для старообрядческого мировоззрения, о необходимости таинств в Церкви, об истинном священстве в Церкви, о славянском тексте Никейско-Константинопольского Символа веры, о сложении перстов для крестного знамения, о форме Креста, почитаемого православными. Проявляя тактичность, вдумчивое отношение к религиозным запросам собеседников, к их религиозной чувствительности, о. Михаил показал себя идейным союзником Н. И. Ивановского и Т. И. Филиппова, чьи идеи относительно примирения со староверами принимались тогда далеко не всеми.

К. Н. Леонтьев неслучайно посвятил своему общению с афонским иноком Михаилом целые страницы своего очерка «Майносские староверы». Как и русскому консулу, о. Михаилу импонировал уклад и бытовой консерватизм староверов. Уговаривая их присоединиться к Православной церкви на началах единоверия, о. Михаил ни в коей мере не покушался на устои жизни старообрядцев. Кроме апологетических статей и брошюр, адресованных старообрядцам, он издал также брошюры с призывом реформировать быт и культуру современного русского человека – прежде всего, брошюру против курения табака, написанную еще на Афоне, а также против бритья бороды и в защиту трезвого образа жизни. Возражения против табакокурения и брадобрития рельефно показывают преданность о. Михаила (Козлова) старорусской культуре, противостоявшей общеевропейской бытовой унификации, и, в то же время, желание дистанцироваться от излишне ригористических, апокалиптических приемов старообрядческой риторики. Скорее, о. Михаил нащупывал собственную нить рассуждения, связывающую прошлое России с днем сегодняшним.

Например, в брошюре против брадобрития о. Михаил прежде всего отмежевался от старообрядческого учения о бороде как образе Божием и о брадобритии как тяжелом грехе. Авторитетные суждения о бороде выглядят у него следующим образом: за преподобным Максимом Греком следуют отцы Стоглавого собора (XVI в.), затем – послераскольный Патриарх Московский и всея Руси Адриан (1637/1639 – 1700), особым окружным посланием отлучивший от Церкви тех, кто бреет усы и бороду . И хотя собственные суждения о. Михаила о брадобритии очень далеки от той категоричности, которую проявил в свое время Патриарх Адриан, большой интерес представляет попытка защитить ношение бороды иными аргументами, нежели это делали староверы. Автор опирается на неразрывное единство русской православной традиции до и после событий Раскола XVII в., и в этом сознании церковно-национального единства, собственно, и выразилось мировоззрение единоверия.

В работах, посвященных культурно-бытовой традиции, автор не забыл и об Иисусовой молитве. Обращаясь к людям с алкогольной зависимостью, о. Михаил рекомендует для борьбы с желанием выпить пищевой пост, милостыню, чтение псалма 50 или псалма 69, а затем говорит:

«Или прочти хотя одну главу со вниманием из Святого Евангелия. Если же ты читать не умеешь, то в таком случае повтори сто раз сию крестную молитву, которую ты знаешь: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий! помилуй мя грешнаго…».

Церковная власть оценила усердного пастыря-миссионера; 4 января 1879 г. Святейший Синод назначил о. Михаила начальником Забайкальской противораскольнической миссии с возведением в сан архимандрита, настоятеля Свято-Троицкого Селенгинского монастыря в Забайкальской области (согласно современному районированию – с. Троицкое, Прибайкальский район, Республики Бурятия, Россия). Отныне он трудился под началом архиепископа Иркутского и Нерчинского Вениамина (Благонравова; 1825 – 1892) и викарного епископа Селенгинского Мелетия (Якимова; 1835 – 1900). Старообрядческое население края состояло в основном из беглопоповцев, существовали также поселения беспоповцев.

15 марта 1879 г. архимандрит Михаил прибыл на новое для себя место, в Троицкий монастырь, и уже вскоре начал свои пастырские путешествия по старообрядческим селам Забайкальской области, регулярно публикуя тексты собеседований на страницах «Иркутских епархиальных ведомостей» . Основным тезисом в проповедничестве о. Михаила было различение догматов веры и внешних обрядовых форм: он неустанно разъяснял, что в догматах веры православные «нового обряда» и старообрядцы согласны между собой. Миссия миссионера была крайне деликатной; такт и эрудиция о. Михаила снискали ему уважение даже среди самых упорных оппонентов. Сверх того, архимандрит много заботился о благоустроении обители, приблизил формы богослужения к афонским.

В Восточный Сибири о. Михаил, как и прежде, распространял упомянутую выше рукопись о непрестанной молитве Иисусовой. В 1881 г. в Казани игумен Паисий (Ерин) впервые выпустил печатный текст «Откровенных рассказов странника» по списку, выполненному в 1868 г. на Афоне с экземпляра, предоставленного о. Михаилом (Козловым) . Произошло это без ведома о. Михаила, и нам ничего неизвестно о какой-либо его реакции на появление столь дорогого для него текста в печати.

В 1884 г. архимандрита Михаила не стало. Автор некролога рассказал читателям:

«Умер архимандрит Михаил кончиною праведника. Назад тому 15 лет, еще на Афоне, во время тяжкой болезни, он слышал голос в откровении, что ему надлежит быть еще в Сибири и определено прожить еще 15 лет, – тогда Господь пошлет по его душу. Время это близилось, и он не скрывал этого, многим рассказывал, даже врачам, лечившим его, говорил об этом роковом пределе жизни, свыше указанном. Так и сбылось. Болезнь не уступала медицинскими пособиям. Потому он успел сделать все распоряжения на случай своей смерти, два раза был елеопомазан живущим на покое архимандритом Сергием, исповедовался и часто причащался святых Христовых таин. Кончина его была столь тихая, что попеременно сидевшие при его одре братия не заметили, как отец их архимандрит Михаил испустил последний вздох; это совершилось в день трех святителей (30 янв.), в 2 часа пополудни, после пятимесячной тяжкой болезни подвижника, которую он переносил в благодушном терпении. Погребение совершил прибывший к тому времени, как нарочно, из Читы преосвященный Мелетий епископ селенгинский, на пути в Иркутск, но также имевший по сему предмету некоторое предизвещение».

Источники*:*

* *Памяти архимандрита Михаила // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1884. №. Некролог перепечатан в издании Афонского Русского Пантелеимонова монастыря, см.: Памяти архимандрита Михаила // Душеполезные размышления (1884 г.) / 2-е изд. М., 1901. С. 169–176.*
* *Русский афонский отечник XIX–XX веков / Гл. ред. иером. Макарий (Макиенко). Святая гора Афон, 2012. (Русский Афон XIX - XX веков; Т. 1).*
* *Михаил (Козлов), архим. Записки и письма / Изд. подг. И. В. Басин. М., 1996.*
* *и др.*