MOSCOESCUÚ DATFDAFXAT

TAMISORGKING CONTRACTOR ESTABLISHED

Nº 3 (15) 2009

Пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Пасхальное послание епископа Тамбовского и Мичуринского Феодосия

Взаимодействие Тамбовской епархии с подразделениями УФСИН

Православная гимназия: проблемы и перспективы

К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне

Тамбовская Духовная семинария в 1820-1850-е годы

SIBLARIA III THART TAMBORGKIE № 3 (15) 2009 | Comparison of the control of the

Издается с 1992 года

Тираж 500 экз. Цена свободная

Тамбовский епархиальный духовно-просветительский журнал. Печатается по благословению Преосвященнейшего ФЕОДОСИЯ, епископа Тамбовского и Мичуринского

СОЧЕКАЭРОЭ Пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ: архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви 2 Председатель -Пасхальное послание епископа Тамбовского и Мичуринского ФЕОДОСИЯ епископ Тамбовский и пастырям, монашествующим, всей богоспасаемой пастве Тамбовской епархии 4 Мичуринский ФЕОДОСИЙ Протоиерей Александр САРЫЧЕВ, НЗ ЖИЗНИ СПАРХИН заведующий Отделом по канонизации Иеромонах Пимен (СЕМИЛЕТОВ), референт Тамбовской епархии Прощеное воскресенье 6 Великий канон преподобного Андрея Критского 7 Иерей Игорь ГРУДАНОВ, заведующий Отделом религиозного Пассия — служба страстям Господним 9 образования, катехизации Иерей Владимир Сергунин. и миссионерства 10 Взаимодействие Тамбовской епархии с подразделениями УФСИН Иерей Виктор ЛИСЮНИН, проректор Православная гимназия: проблемы и перспективы 12 Тамбовской Духовной семинарии Иерей Антоний ЛОЗОВСКИЙ, К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 13 заведующий заочным сектором Тамбовской Духовной семинарии 15-летие Тамбовской областной Думы 14 Иерей Виктор ПОЗДНЯКОВ, Благовещение Пресвятой Богородицы 16 референт Тамбовской епархии 17 Лазарева суббота. Воскрешение праведного Лазаря Олег ЛЕВИН, заведующий 18 Вербное воскресенье Историко-архивным отделом Екатерина НАЛИТОВА Страстная седмица 20 референт Тамбовской епархии 22 Как провести Страстную седмицу перковь и общество РЕДАКЦИЯ: Игумен Петр (Мещеринов). О церковном воспитании детей 24 Главный редактор: епископ Тамбовский и Мичуринский НЗ ИСТОРИИ СПАРХИИ ФЕОДОСИЙ Г. Абрамова. Из истории Тамбовского Отдела Императорского 28 Заместитель главного редактора, Православного Палестинского Общества корректор: Екатерина НАЛИТОВА Епископ Тамбовский и Мичуринский ФЕОДОСИЙ. Тамбовская Духовная семинария в 1820 - 1850-е годы: управление семинарией, учебная часть Ответственный редактор, и преподавательский состав 34 подбор и обработка иллюстраций, дизайн, верстка иерей Виктор ПОЗДНЯКОВ 39 Протоиерей Александр Сарычев. Священник Аристарх Павлович Кедров Техническая поддержка: иерей Михаил ДЫМСКОВ Протоиерей Александр Сарычев. Священник Григорий Павлович Романов 40 AHEHW WEHSOXAP АДРЕС РЕДАКЦИИ: Старец Иосиф Ватопедский. Слово о Кресте Господнем 42 392002, г.Тамбов ул.Набережная/А.Бебеля, 80/2, Тамбовское Епархиальное управление Тел.: +7 (4752) 71-84-99, Факс: +7 (4752) 75-99-83, Протоиерей Николай Засыпкин. Проповедь. Светлое Христово Воскресение. Пасха 45 Святитель Лука (Войно-Ясенецкий). Слово в неделю Ваий. E-mail: admin@eparhia-tmb.ru 48 Буква убивает, а Дух животворит www.eparhia-tmb.ru 1-я страницы обложки — Освящение верб в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г .Тамбова Отпечатано: ОАО «ТТ «ПРОЛЕТАРСКИЙ СВЕТОЧ» 2-я страницы обложки — После Литургии в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г .Тамбова 392000. г. Тамбов. на Благовещение Пресвятой Богородицы Моршанское шоссе, д. 14 А 3-я страница обложки — Благовещение Устюжское. Икона XII — начало XIII века

4-я страница обложки — Михаило-Архангельская церковь села Царевка Знаменского района

Средства, полученные от реализации журнала, направляются на благотворительные цели

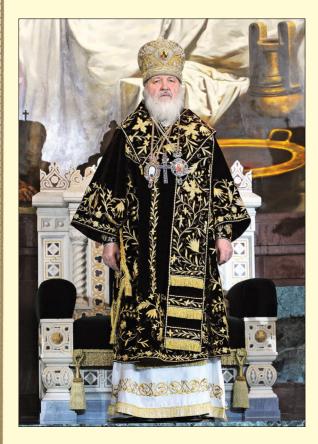
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций

Патриарха Московского и всем Руси КИРНЛЛА архипастырам, пастырам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Дорогие и возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, всечестное пресвитерство и диаконство, боголюбивый монашеский чин и все верные чада церковные!

XPИCTOC BOCKPECE!

Этим радостным восклицанием ныне мы вновь приветствуем друг друга. Пасхальное ликование наполняет наши сердца, ибо Христово Воскресение - это основание жизни, победившей смерть, порок и тление. Пасху как торжество жизни мы призваны переживать не только сегодня: каждый воскресный день являет нам величие подвига Спасителя, освободившего нас от смерти и разрушившего оковы греха, который отделяет человека от Бога. Более того, каждая минута жизни истинного христианина должна быть наполнена Пасхальной радостью.

«Я есмъ воскресение и жизнь, - сказал Господь, - верующий в Меня, если и умрет, оживет» (Ин. 11, 25). Воскресение Христово даровало нам подлинную свободу и наполнило бытие человека смыслом и надеждой. Самое же главное - оно открыло путь в Жизнь Вечную всякому верующему во Христа и пребывающему в Церкви. Поэтому нет причин для отчаяния, уныния, страха у тех, кто любит Христа и следует за Ним во всех обстоятельствах своего земного пути, ибо «Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших» (1 Кор. 15, 20).

Пасхальное торжество жизни объемлет собою весь мир, все Божие творение, оживотворяя его благодатью. «Воскресе Христос, и жизнь жительствует»!
- говорит святитель Иоанн Златоуст в

своем пасхальном слове. Божий дар жизни, попранный и оскверненный падением ветхого Адама, вновь во всей полноте открыт нам новым Адамом - Христом.

Приобщившись к полноте этого щедрого явления Божественной милости, будем же, дорогие мои, ценить и сохранять этот дар! Там, где льется кровь и страдают люди, там, где образ Божий попирается в угоду наживе, распрям, эгоизму, - встанем на его защиту, исполняя свое христианское призвание. Пусть познание нами Истины Христовой явится прочным основанием для свидетельства о Христе Воскресшем ближним и дальним, дабы они обрели жизнь вечную. Да укрепит Всесильный Господь нас в богопознании, во взаимной любви, в делах сострадания и милосердия. Будем ревностно прилагать усилия к тому, чтобы не только жизнь каждого из нас, но и жизнь всего общества устраивалась по Божиим заповедям, ибо только их исполнение принесет людям полноту и гармонию бытия. Именно этим мы сможем засвидетельствовать свою любовь к Богу, ведь Он Сам сказал: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Ин. 14, 15).

В эти нелегкие времена явим делом свое христианское призвание, поддержим друг друга, дабы никто не чувствовал себя униженным, оставленным, бедным, ущемленным. Желаю всем вам непрестанно устремляться к Небу во всех помышлениях, поступках и намерениях, помня апостольские слова: «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога» (Кол. 3, 1).

Исполняясь радости о Христе, поправшем смерть и растерзавшем узы ада, мне особенно хотелось бы обратиться к молодежи, которой предлежит широкое поле трудов, дерзаний и свершений. Вам предстоит созидать своими усилиями будущее нашего народа и нашей Церкви. Пусть же силы, таланты, способности, дарованные вам от Господа, будут использованы на благо ближних, во исполнение своего призвания, для

свершения святой воли Божией.

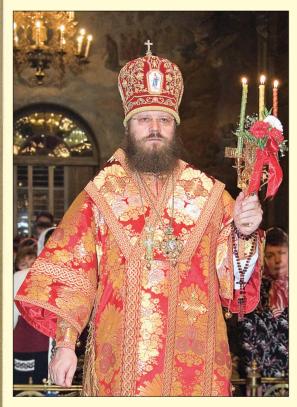
Дорогие мои! В «сей нареченный и святый день» обнимаю и приветствую каждого из вас, разделяя свою радость со всеми, кто исповедует имя Христово, и с каждым, кто готов принять в свое сердце радость Пасхального приветствия:

XPИСТОС BOCKPECE!
BOИСТИНУ BOCKPECE XPИСТОС!
Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ Пасха Христова 2009 года, г. Москва

епнскопа Тамбовского н Мнчұрннского ФЕОДОСНА пастырам, монашествующим, всей богоспасаемой пастве Тамбовской епархии

«Ныне вся исполнишася света, небо же и земля и преисподняя: да празднует убо вся тварь восстание Христово…»

(тропарь 1 песни Пасхального канона)

Возлюбленные о Господе пастыри, ино-ки и инокини! Дорогие братья и сестры!

XPI/CTOC BOCKPECE!

Ныне ликует Святая Церковь, и наполняются радостью все ее верные чада, ибо Христос воскрес из мертвых! «Пасха, Господня Пасха! ... Праздников праздник и торжество торжеств; столько превосходит (она) все торжества не только человеческие и земные, но даже Христовы и для Христа совершаемые, сколько солнце превосходит звезды, - повествует святитель Григорий Богослов. - Велика и священна наша Пасха: Слово Божие, и Свет, и Жизнь, и Мудрость, и Сила! Мы празднуем само воскресение, не ожидаемое, а совершившееся и примиряющее собой весь мир».

В празднике Пасхи содержится вся полнота откровения о Боге и Царстве Божием. С Воскресением Христовым в истории человечества наступила новая эпоха. Христос воскрес, чтобы ад с его темными силами лишился своей власти над родом человеческим. Святитель Иоанн Златоуст так говорит о победе Христа над адом и смертью: «Он опустошил ад, сошедши во ад; огорчил того, который коснулся плоти Его». Своим Воскресением Он открыл нам бесценное со-

кровище - Царство Небесное и жизнь вечблагодатного огня, загорающегося в нашем ную, но главное - Он Самого Себя даровал сердце силой Воскресения, чтобы вера в Воскресение Господа стала основой нашего людям. Мы получаем от Господа «оправдание даром, по благодати Его, искуплением мировоззрения, дала нам силы «отвергнуть во Христе Иисусе» (Рим. 3, 24). Воскредела тьмы и облечься в оружия Света» (Рим. сением разрушена греховная преграда, и 13,12), воспитала нас в духе любви и браточеловек снова обретает единение с Богом! любия, вдохновила на пути доброделания, Мы должны только всем сердцем принять утвердила в умах и сердцах наших христиэтот дар, который бескорыстно предлагает анские идеалы жизни, подвигла к справеднам Спаситель. ливости, к жертвенному труду по созиданию В последний день земной истории Хримира в семье и стране нашей и к воспитастос, по свидетельству апостола Павла, воснию молодежи на традиционных для нарокресит каждого человека для жизни будуда духовных и культурных ценностях. щего века: «Сам Господь при возвещении, Возлюбленные о Господе отцы, братия при гласе Архангела, и трубе Божией, сойи сестры! От всей души поздравляю вас с дет с неба, и мертвые во Христе воскреснут «Пасхой Божией спасительной»! Пусть пребывает с вами ее неисчерпаемая радость, прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаозаряющая наши сердца невечерним свеках, в сретение Господу на воздухе, и так том! Пусть она духовно объединяет нас севсегда с Господом будем» (1 Фес. 4, 16-17). годня и всегда, и очищает наши чувства и Воскресение Христово является залогом сердца. Пусть она никогда не покидает нас, нашего воскресения. Святой праведный но согревает теплом веры и любви. Возблаго-Иоанн Кронштадтский пишет: «Для нас дарим Бога за то, что Он вновь сподобил нас ведь Господь страдал, умер, был погребен пережить Пасхальный трепет. Поделимся и воскрес, и Его смерть, погребение и восэтим весельем с ближними и дальними и кресение - есть как бы собственная наша «простим всех Воскресением». Устремимсмерть, погребение и воскресение... Мы неся к исполнению Евангельских заповедей и пременно все воскреснем». приобщимся Божественной благодати, дей-В Пасхальные дни каждый из нас моствующей в Церкви и направляющей нас ко жет ощутить в своем сердце ту неземную спасению. «О Пасха велия и священнейшая, Христе! Подавай нам истее Тебе причащарадость, которая была у апостолов, вновь увидевших перед собой своего Учителя. тися в невечернем дни Царствия Твоего!» Ощущение близости Живого Бога и таинственное действие благодати Воскресшего XPИCTOC BOCKPECE! Христа сообщают необыкновенную духов-ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ! ную радость всем людям, независимо от их личного внутреннего духовного подвига. «Внидите все, - призывает нас святитель Иоанн Златоуст, - в радость Господа своего, ... друг со другом ликуйте, ... день почтите, ... возвеселитесь днесь...». Радость, которую мы переживаем ныне, является предощущением радости о Господе в нескончаемой жизни будущего века. Вознесем наши молитвы «Воскресшему ЕПИСКОП ТАМБОВСКИЙ И МИЧУРИНСКИЙ тридневно от Гроба Христу Жизнодавцу» о том, чтобы никакие искушения века сего не Пасха Христова. 2009 года, г. Тамбов уменьшили нашей радости, не уничтожили

Прощеное воскресенье — последний день перед Великим постом. В этот день верующие исполняют обряд высочайшего смирения. В храмах совершается особый чин прощения, когда священнослужители и прихожане взаимно просят друг у друга прощения, чтобы вступить в Великий пост с чистой душой, примирившись со всеми. «Если ты, человек, не прощаешь всякого согрешившего против тебя, то не утруждай себя постом и молитвой... Бог не примет тебя», - говорит преподобный Ефрем Сирин.

Вечером 1 марта епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий совершил вечерню и чин прощения в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.

По традиции после вечерни к Владыке подходили священнослужители тамбовских храмов и верующие, чтобы испросить прощения и архипастырского благословения.

Его Преосвященство призвал духовенство и паству вместе идти путем покаяния и молитвенного подвига во время Великого поста.

Чин прощения появился в монастырской жизни египетских монахов. Перед наступлением Великого поста, чтобы усилить подвиг молитвы и подготовиться к светлому празднику Пасхи, монахи расходились по одному по пустыне на все сорок дней поста. Расходясь, чтобы встретиться только на Пасху, монахи просили друг у друга прощения за все вольные или невольные обиды, как перед смертью. И конечно, сами от души прощали всех. Каждый понимал, что их встреча в преддверии Великого Поста может оказаться последней.

С течением времени эта традиция перешла в богослужение всей Церкви. В дореволюционной России, например, существовал обычай, когда царь испрашивал прощение у свои подданных. С этой целью он объезжал войска (с XVIII века - расположения расквартированных в столице полков), просил прощения у солдат, посещал монастыри, где просил прощения у их братии, приезжал к архиереям, чтобы и у них попросить прощения.

В Прощеное воскресенье Церковь дает наставления верующим относительно правильного поведения во время Великого поста. Полагается в этот день посещать могилы родных и друзей, дабы еще раз попросить прощения и у них. С этого момента верующие должны строго соблюдать чистоту телесную и душевную и впредь уже никого не осуждать.

Информационно-издательский отдел Тамбовской епархии

Bernun karon operaçãos Angres Kontekoro

На первой седмице Великого поста, с понедельника по четверг, епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий совершал Великое повечерие с чтением Великого канона преподобного Андрея Критского в храмах и монастырях города Тамбова. В понедельник местом служения Преосвященного епископа Феодосия стал главный храм Тамбовской епархии — Спасо-Преображенский кафедральный собор. Во вторник Владыка совершил вечернее богослужение в Вознесенском женском монастыре города Тамбова. В среду Его Преосвященство читал Великий канон в Казанском мужском монастыре города Тамбова. В четверг Владыка возглавил богослужение в Покровском храме города Тамбова.

Великий покаянный, или, как его еще называют, умилительный, канон читается за великопостным богослужением в храмах вот уже почти 1200 лет и воспринимается верующими так же, как и тогда, когда он был написан преподобным песнотворцем.

Великий канон состоит из 250 тропарей, и великим именуется не только по необычно большому числу

стихов, но и по внутреннему достоинству, по высоте мыслей и силе их выражения. В нем мы созерцаем события, описанные в Священном Писании Ветхого и Нового Заветов, в духовном свете. В тропарях канона лица Священной истории представляют нам то высокие образцы святой жизни, то примерами своего глубокого падения побуждают нас к строгому трезвению. Ум человека, слушающего сей канон, видит в нем высокие духовные истины, осуществленные в жизни ветхозаветных патриархов, судей, царей и пророков, поучается в евангельских притчах, а сердце, жаждущее спасения, то поражается глубокой скорбью о грехах, то восторгается стойким упованием на Бога, всегда готового принять грешника.

Нельзя научить тому, чего сам не умеешь. Покаяние святого Андрея глубокое и искреннее. Через весь канон проходит одна мысль, повторяющаяся во всех его песнях: «Согрешил больше всех человек, един согрешил Тебе, (Господи), но смилуйся и будь милосерд ко мне, ибо Ты Благоутробен». «Благоутробен» - значит милостив и милосерд так, как мать, которая как бы всей утробой, всем существом своим жалеет ребенка и любит его всем своим сердцем. Чем ближе человек к Богу, тем больше видит свои грехи. Этому учит нас в своем каноне святой Андрей Критский.

Весь Ветхий Завет предстает перед нами в тропарях канона как школа покаяния. Показывая добродетели и подвиги святых, святой не забывает и о злых и жестоких делах, побуждая нас подражать добрым и отвращаться злых. Но в Великом каноне есть не только примеры из Священного Писания, есть здесь и увещание душе, рассуждения, молитвы. Как будто старец, исполненный сострадания и любви, берет нас за руку и вводит в свою келью, чтобы собеседовать с нами, рассказывать, делиться своим опытом и вместе с нами смиренно и горячо молиться.

Почему Святая Церковь в первые дни Великого поста предлагает нам именно эти песнопения? Потому, что пост - это время покаяния и очищения, а канон преподобного Андрея весь и направлен к тому, чтобы пробудить человеческую душу от греховного усыпления, раскрыть перед ней пагубность греховного состояния, подвигнуть к строгому самоиспытанию, самоосуждению и раскаянию, к отвращению от грехов и к исправлению жития.

Творец этого, столь любимого православными людьми Великого канона, преподобный Андрей, архиепископ Критский родился в городе Дамаске около 660 года в семье благочестивых христиан Георгия и Григории. Из свидетельств о раннем детстве святого известно, что до семи лет его считали немым, т.к. до этого времени он не произнес ни одного слова. Когда же, по достижении семилетнего возраста, он причастился в церкви божественных Таин Тела и Крови Христовых, немота его разрешилась, и он стал говорить. После этого явленного чуда родители отдали свое чадо постигать премудрость божественных

книг. На четырнадцатом году жизни святой Андрей был приведен родителями в Иерусалим для служения Богу в монастыре Братства Гроба Господня. По пострижении в монашество святой Андрей был назначен нотарием, т.е. секретарем Иерусалимской Патриархии как человек весьма разумный. Он проводил добродетельную жизнь, подвизаясь в целомудрии, воздержании и кротости, так что ему дивился даже и сам Иерусалимский Патриарх. После 681 года, когда в Константинополе происходили заседания Шестого Вселенского Собора, святой Андрей, состоявший тогда в архидиаконском сане, вместе с двумя старцами-монахами, был послан в византийскую столицу от лица своего Патриарха, чтобы представить императору документы, подтверждающие полное согласие с решениями Собора всей полноты Иерусалимской Православной Церкви, находившейся тогда под мусульманским игом.

После окончания Собора старцы-монахи возвратились обратно в Иерусалим, а Андрей, сделавшись известным императору и святым отцам своей книжной премудростью и глубоким знанием догматов Церкви, был оставлен в Константинополе, получив навсегда прозвище «Иерусалимита», т. е. «Иерусалимлянина».

В столице империи он получил послушание возглавить Дом для сирот при Великой церкви Святой Софии с зачислением в клир главного храма Византии.

20 лет служил он в сане диакона и трудился в Доме сирот, проявляя должную заботливость и попечение. Здесь же, в Константинополе, он начал слагать свои дивные песнопения, которыми богато украсил литургическое наследие Святой Церкви.

После двадцатилетнего диаконского служения святой Андрей был рукоположен в епископский сан и назначен на самую далекую кафедру империи - остров Крит, где за свои усердные труды был удостоен титула архиепископа. Здесь он был светильником миру, просвещающим Христову Церковь богодухновенным учением и добродетельной жизнью. Святой пастырь критский строил храмы Божии, а также дома для сирот и престарелых. Для своей паствы он был любящим отцом, неустанно проповедующим и молитвами своими отражающим все напасти и невзгоды, а для еретиков являлся непреклонным обличителем и грозой. Не оставлял святой Андрей и трудов по составлению церковных песнопений. Несколько раз святитель, оставив Крит, посещал Константинополь, где виделся с Патриархом и императором, а также с близкими ему людьми. Там же выступил он в защиту святых икон, когда в Византии началось иконоборчество. В свое последнее посещение столицы святой Андрей, почувствовав приближение скорой кончины, простился со своими друзьями. По дороге на Крит он сильно заболел. Тяжелый недуг заставил его остановиться на острове Митилина в городке Ерессо, где святой и скончался 4 июля около 740 года. В этот же день Святая Церковь и доныне совершает его память.

Святитель Андрей Критский первым стал писать богослужебные каноны. Его перу принадлежат каноны на все двунадесятые праздники (кроме Введения во храм Пресвятой Богородицы, т. к. в его время этот праздник отдельно не праздновался). Великопостное богослужение, кроме Великого канона, было украшено и другими творениями святого песнописца. В рукописях сохранились каноны Недели Ваий, трипеснцы всех дней Страстной седмицы, включая и Великий Пяток. В Великую Субботу исполнялся четверопеснец святого Андрея, к которому позднее присоединяли свои четверопеснцы и каноны святой Косма Маюмский, инокиня Кассия, епископ Марк Отрантский. По количеству оригинальных мелодий-напевов святой Андрей превосходит даже столь великого песнописца, как преподобный Иоанн Дамаскин. Составляя Октоих, святой Иоанн вносил в него ирмосы и напевы святителя Андрея Критского.

> Информационно-издательский отдел Тамбовской епархии

В течение Великого поста епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий совершил 4 чинопоследования Пассии в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.

Слово «пассия» происходит от латинского «passio», что значит - «страдание» (по церковно-славянски - «страсть»). Так называются особые службы, совершаемые Великим постом. Пассии названы так потому, что их чин составлен из песнопений Страстной седмицы, чтения евангельских повествований о Страстях Христовых, а также иногда акафиста Страстям Господним или Кресту и поучения о спасительном значении искупительных страданий Спасителя.

В Русской Православной Церкви пассии впервые появляются в XVII веке на юго-западе Руси, а в 1702 году чин Пассии был впервые напечатан в Киево-Печерской Лавре, как прибавление к богослужебному Уставу.

В современной богослужебной практике Русской Православной Церкви распространён обычай совершать пассии четыре раза в год (по числу евангелистов): во второе, третье, четвертое и пятое воскресенья Великого Поста, по вечерам.

Перед великой вечерней посреди храма поставляется большое Распятие. Во время пения стихир отверзаются Царские врата и из алтаря выносится Святое Евангелие, которое полагается на аналое перед Крестом. Затем сле-

дует чтение акафиста и Евангельского повествования о Страстях Христовых: на первой Пассии -26 и 27 главы от Матфея, на второй -14 и 15 от Марка, на третьей -22 и 23 от Луки, на четвертой -18 и 19 от Иоанна. По традиции во время чтения Евангелия молящиеся стоят с зажженными свечами в руках.

Кроме того, на пассии звучат некоторые трогательные песнопения из богослужения Великой Пятницы - дня телесной смерти Господа. Так, исполняется стихира «Приидите, ублажим Иосифа приснопамятного», которую поют во время целования Плащаницы Христовой; перед чтением Евангелия звучит прокимен «Разделиша ризы Моя себе, и о одежди Моей меташа жребий...» Эти и другие молитвы возносят нас на Голгофу, вновь и вновь напоминая о конечной цели Поста - сораспятии со Христом. В завершение читается молитва, и духовенство, и молящиеся прикладываются ко Кресту.

Пассия как молитвенное памятование о страданиях Спасителя, предваряющее несколько раз в течение Великого поста священные воспоминания Великой Пятницы, вместе со всеми другими церковными богослужениями ведёт нас через поприще Святой Четыредесятницы к седмице Страстей Христовых и Его Славному Воскресению.

Информационно-издательский отдел Тамбовской епархии

Bamoraïcus Tantoberoŭ erapam c Torparenem yoch:

12 марта 2009 года УФСИН России отмечает свое 130-летие. В Тамбовской области в канун этого события прошел ряд праздничных мероприятий.

6 марта 2009 года более 60 слушателей учебного центра УФСИН России по Тамбовской области приняли присягу на верность Отечеству перед руководством и ветеранами управления и приглашенными гостями.

На церемонии присутствовали начальник управления полковник внутренней службы А.М. Матвеев и его заместители, председатель общественного совета ФСИН по проблемам УИС А.М. Павликов, заведующий Отделом по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями Тамбовской епархии иерей Владимир Сергунин, начальники подразделений и служб ФСИН, ветераны, гости и родственники слушателей.

После принятия слушателями присяги иерей Владимир обратился к ним с напутственным словом.

«Сегодня в канун юбилея вы приняли присягу на верность Отечеству, с этого дня начинается ваша служба в различных подразделениях УФСИН. В вашей памяти этот день должен остаться той путеводной звездой, которая должна освещать все ваше служение закону и народу. Исполняя свой долг, вы должны руководствоваться законами Евангелия, законами любви к Богу и ближнему. Как написано в Священном Писании: "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих"».

После торжественного марша состоялось открытие музея УФСИН России по Тамбовской области. Помещение музея расположено в учебном центре. В просторных помещениях оборудованы экспозиции, освещающие жизнь системы исполнения наказаний с момента ее основания в 1879 году до наших дней. Посетители музея могут увидеть исторические документы, фотоматериалы, экспонаты, рассказывающие об истории пеницитарных учреждений Тамбовского края.

После акта открытия было совершено освящение помещения музея, на котором присутствовал начальник управления полковник внутренней службы А.М. Матвеев, администрация и новые сотрудники УФСИН.

Евангельский призыв Господа посещать узников: «В темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мф. 25, 36), - всегда находил отклик в жизни христиан. Церковная история знает многие примеры исполнения заповеди Божией о посещении мест лишения свободы.

Эта благочестивая традиция берет свое начало с апостольских времен, прослеживается она и в Византии, начиная с императоров Феодосия II и Юстиниана, которые предоставляли епископам право давать убежище, ходатайствовать по делам заключенных, смотреть за тюрьмами и содержанием в них.

В России попечение о нищих, больных и заключенных также находилось в руках духовенства, согласно «Праву о церковных судах» (в начале XI в.), данному епископам святым равноапостольным князем Владимиром. Позднее это право подтверждалось уставом князя Ярослава (1051-1054 гг.) и грамотой Великого князя Василия Дмитриевича (1403 г.) На расходы для богоугодных дел Церкви отдавалась десятая часть сборов по всей земле Русской.

В 1816 г. было учреждено «Человеколюбивое общество», которое просуществовало до 1893 г., преобразованное позднее в Тюремный благотворительный комитет.

С 1816 по 1900 г. в распоряжение совета поступило, кроме недвижимой собственности, 64782 тыс. руб., в том числе от Высочайших особ 7744 тыс. руб.

В 1819 г. император Александр Павлович утвердил

Присяга слушателей учебного центра УФСИН России по Тамбовской области

«Правила для Общества Попечительного о тюрьмах», и в 1820-х годах по России стали устраиваться тюремные православные церкви.

О высоком значении тюремной церкви говорил святитель Филарет Московский, в «слове», произнесенном при освящении церкви московской пересыльной тюрьмы в 1843 г., призывая следовать за Христом, ища образ Божий в падшем человеке, считая, что самое важное - это достучаться до сердца человека, привести его ко Спасению.

Архипастыри и священники Русской Православной Церкви активно участвовали в работе Комитетов и Отделений Общества Попечительного о пеницитарных учреждениях вплоть до 1917 года. После революции храмы были закрыты для богослужений и стали появляться снова только начиная с 90-х годов прошлого столетия.

В исправительных учреждениях Управления Федеральной Службы Исполнения Наказаний России по Тамбовской области действуют 7 храмов и 2 молельные комнаты, в которых совершаются богослужения, таинства, обряды и духовное окормление как сотрудников учреждений, так и оступившихся братьев и сестер наших. Духовное окормление заключенных духовенством епархии, во взаимодействии с УФСИН России по Тамбовской области, уже многие годы развивается в поступательном направлении.

В местах лишения свободы многие люди анализируют свою прежнюю жизнь, каются в содеянных преступлениях, стремятся очистить свою душу покаянием. Поэтому долг каждого из нас - помочь им сделать это, указать правильный путь ко спасению. И это самое важное, что мы можем сделать для них.

Спасение человека не мыслится в Православной Церкви индивидуально. Русский философ и богослов А.С. Хомяков пишет: «Когда падает кто из нас, он падает один, но никто один не спасается. Спасающийся спасается в Церкви, как член ее в единстве со всеми другими членами». Священник Глеб Каледа, один из первых священнослужителей, начавших посещать тюрьмы, говорил: «Наши лагеря, наши заключенные всегда остаются с нами, как наши кровоточащие и гноящиеся раны. И нам их лечить».

Служение узникам поднято христианством на небывалую доселе высоту. Благотворение заключенному Господь Иисус Христос приравнивает служению Богу. Эта миссия является душеспасительной как для заключенных, так и для тех, кто их посещает. «Тюрьма и лагеря - это огромное невозделанное поле, где надо пахать, сеять жатву и убирать», - так писал протоиерей Глеб Каледа, первый настоятель Бутырского Тюремного храма г. Москвы.

Тюремное заключение понимается Православием не как месть, но как средство внутреннего очищения оступившегося. Итак, в Евангелии нам заповедано посещать заключенных. Отношением к этой заповеди определяется участь человека в будущей вечной жизни. Через сердца заключенных Господь смотрит на сердце каждого из нас.

Иерей Владимир Сергунин, заведующий Отделом по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями Тамбовской епархии

Открытие музея УФСИН России по Тамбовской области

24 марта 2009 г. в Питиримовском зале Тамбовского епархиального управления состоялась встреча епископа Тамбовского и Мичуринского Феодосия с родителями, педагогами и руководством гимназии имени святителя Питирима г. Тамбова.

Во встрече также приняли участие глава администрации г. Тамбова П.П. Черноиванов и заведующий Отделом религиозного образования, катехизации и миссионерства Тамбовской епархии иерей Игорь Груданов.

Поводом для встречи с родителями и педагогами гимназии послужили планы по созданию на базе 7-ой гимназии города Тамбова православной гимназии имени святителя Питирима.

Владыка Феодосий обратил внимание собравшихся на то, что до настоящего времени в областном центре Тамбовской области не существует ни одной православной гимназии, и родители православных граждан города не имеют возможности обучать своих детей, согласно Конституции, в соответствии со своими убеждениями.

В дореволюционный период в Тамбове была православная гимназия, которая размещалась в здании по ул. Рахманинова, 4. Ныне в этом здании находится гимназия №7.

Владыка в своем обращении к главе города Тамбова П.П. Черноиванову просил пойти навстречу пожеланием православной общественности и восстановить полноценную православную гимназию на базе исторического здания на ул. Рахманинова, 4. Положительное решение по данному вопросу дало бы возможность создать Центр православного образования, включающий в себя: Казанский мужской монастырь, Тамбовскую Духовную семинарию, православную гимназию и воскресную школу.

В своем выступлении заместитель директора гимназии Г.С. Ивлиева рассказала о положительном опыте работы педагогического коллектива прогимназии, находящейся в здании по ул. Пирогова, 14а, по духовно-нравственному образованию и воспитанию учащихся. Целью работы прогимназии является формирование высокоинтеллектуальной и физически развитой личности, являющейся носителем традиционной для России духовно-нравственной культуры.

Отдел религиозного образования, миссионерства и катехизации Тамбовской епархии

Питиримовская гимназия. Фото начала XX века

K 65-19-110 IOGAB B BANKOÏ OTERGEBRITOÏ BOÏLE

26 марта епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий принял участие в расширенном совещании по вопросам подготовки к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое состоялось в Большом зале администрации области под председательством губернатора области Олега Ивановича Бетина. В заседании приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Антон Юрьевич Федоров, главный федеральный инспектор в Тамбовской области Сергей Иванович Маркин, председатель областной Думы Владимир Николаевич Карев, депутат

Государственной Думы Алексей Михайлович Плахотников, депутаты, члены Общественной палаты, ветераны, представители молодежных организаций.

Итогом совещания стало подписание соглашения по утверждению перечня мероприятий по подготовке и проведению юбилейных торжеств, под которым поставили подписи епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий, руководители области, депутаты, члены Общественной палаты, представители ветеранских и молодежных общественных организаций.

Информационно-издательский отдел Тамбовской епархии

15-reme Tamboseron Obretton Ambi

27 марта епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий принял участие в торжественном собрании по случаю 15-летия Тамбовской областной Думы, которое состоялось в здании администрации Тамбовской области. На мероприятие были приглашены депутаты областной Думы всех ее четырех созывов, руководители областного уровня, органов местного самоуправления, представители общественности, средств массовой информации, гости из соседних регионов.

Перед многочисленными собравшимися выступил с докладом председатель областной Думы В.Н. Карев, охарактеризовавший ее многостороннюю деятельность за

15-летний период. Приветственное послание полпреда Президента РФ в ЦФО Г.С. Полтавченко зачитал его заместитель А.Ю. Федоров.

Торжественным событием назвал пятнадцатилетие областной Думы глава администрации области О.И. Бетин, высоко оценивший законотворческую миссию депутатов.

Затем с приветственным словом к присутствующим обратился епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий. Владыка в своем выступлении отметил, что «за эти 15 лет мы прожили целую эпоху». И одним из главных результатов деятельности депутатов областной Думы, вместе с ее председателем В.Н. Каревым (депутатом всех

ее четырех созывов) явилось сохранение единения и согласия в обществе.

Владыка сказал и о той роли, которую играют депутаты в возрождении православных святынь Тамбовского края. В конце прошлого века в России наступила новая эра в отношениях Церкви и государства. Ярким знаком этого процесса стало активное воссоздание православных храмов. Тамбовщина также не стояла в стороне от начавшихся масштабных работ по восстановлению утраченных православных святынь. Одной из таких жемчужин на Тамбовской земле была Мамонтова пустынь, основанная в 1629 году по воле инокини Марфы, матери первого царя династии Романовых, на месте, где старец Мамант нашел икону святителя Николая. В советское время монастырские храмы и постройки были разрушены.

Возрождение Мамонтовой пустыни началось в 2003 году, в том числе и при поддержке этого благого дела депутатами областной Думы и ее председателя В.Н. Карева.

При участии депутатов областной Думы восстановлены также Успенский храм в селе Тулиновка Тамбовского района, построены церкви в селе Верхоценье Сампурского района и селе Абакумовка Токаревского района и другие святыни.

В августе 2004 года на Тамбовщине по благословению епископа Тамбовского и Мичуринского Феодосия создан региональный общественный фонд «Возрождение православных святынь». Среди его инициаторов были и депутаты областной Думы третьего созыва А.Н. Блохин, В.С. Богомолов, А.Б. Климов, которые и сегодня являются учредителями и членами попечительского совета фонда. Из нынешней Думы в совет также входят первый заме-

ститель председателя областной Думы А.В. Попов, депутаты Ю.В. Плужников, Н.Л. Шмырев.

Помимо средств, которые жертвуются депутатами областной Думы на возрождение святынь, открытие воскресных школ при церквях, возведение памятников, многие депутаты занимаются и адресной благотворительностью.

В заключение своего выступления Владыка поздравил депутатов областной Думы с юбилеем и пожелал им успехов в законотворческой деятельности.

Украшением праздника явилось выступление хора Казанского мужского монастыря г. Тамбова.

> Информационно-издательский отдел Тамбовской епархии

Starosene Tressron Soropolius

7 апреля Православная Церковь отмечает один из самых светлых праздников — Благовещение. Он относится к торжествам в честь Пресвятой Богородицы. В этот день Дева Мария получила извещение о том, что именно от Нее родится Спаситель мира — Христос. И Она ответила согласием на весть ангела: «Да будет мне по слову твоему». Без этого добровольного согласия Бог не мог бы стать человеком. Он не мог бы воплотиться, так как Бог не действует силой, не принуждает нас ни к чему. Человеку дана полная свобода ответить Богу согласием и любовью.

«О, неизреченная радость! О, невыразимое чудо! Радость, ибо сегодня Превечный Бог отверзает недра Свои и дарует нам Единородного Сына Своего; Сын воплощается содействием Всесвятаго Духа, Дух нисходит на Деву, и Дева бессеменно зачинает. Чудо, ибо бессмертное соединяется со смертным, Второе Лицо Пресвятой Троицы воспринимает естество человеческое. Радость, ибо разрешается осуждение первозданного Адама и даруется благодать к стяжанию рая, из которого преслушание изгнало нас. Чудо, ибо бестелесный, бесплотный и невещественный Бог благоволит принять тело, плоть и вещество, соединяя человеческое и Божественное», говорит о Благовещении архимандрит Кирилл (Павлов).

О том, где и как впервые появился праздник Благовещения, ничего неизвестно. Установление этого праздника принадлежит самой глубокой древности. Св. Афанасий (IV век) в своей беседе называет его первым в ряду праздников и особенно почитаемым, так как он напоминает начало домостроительства спасения людей. Дату празднования Благовещения - 25 марта (7 апреля по новому стилю) - указал император Иустиниан в 560 году. В V и VI веках торжество праздника обогатилось многими песнопениями, в которых раскрыто таинство воплощения сына Божия и величие Богоматери.

чало искупления», «Благовещение ангела Марии», - и только в VII веке ему было усвоено наименование «Благовещения Пресвятой Богородицы». Такое название передает главный смысл его: возвещение Деве Марии благой вести о зачатии и о рождении Ею Богомладенца Христа.

На Руси Благовещение всегда считалось большим праздником, с него в старину начинали год. По благочестивому верованию русского народа, в этот день, как и на Пасху, солнце «играет». Заниматься же каким-либо, даже лёгким, трудом считалось тяжким грехом. По своему величию праздник Благовещения не отменяется даже если он приходится на Пасху.

До революции в России на Благовещение существовал трогательный обычай. Во многих церквах после Литургии в этот день как в день возвещения свободы всему миру в небо выпускали белых голубей, напоминающих о таинственном благодатном действии Святого Духа. Белоснежные крылья — это одновременно и символ чистоты Пресвятой Богородицы. Вот почему земля «приносит Ей в подарок» нежных, беззащитных птах, с древних времен олицетворяющих мир и добрые известия. Замечено, что благовещенские голуби неохотно покидают церковную ограду и еще долго кружат над святым местом. Этот обычай был возрожден в России в 1995 году и теперь совершается во многих храмах.

В Тамбовской епархии эта традиция была возрождена в 2008 году. И в этом году7 апреля в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова епископ Тамбовский и Мичуринский совершил праздничное богослужение в сослужении тамбовского духовенства. Владыка поздравил священнослужителей и верующих с дивным праздником и призвал молиться Царице Небесной. Затем архипастырь и верующие вышли из кафедрального храма на Соборную площадь, где под колокольный звон епископ Феодосий выпустил на волю белых голубей.

Isapesa cyótota. Bockpettere upasemioro Isapa

11 апреля, в Лазареву субботу, епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий совершил Божественную литургию в храме Лазаря Четверодневного города Тамбова.

Лазарева суббота – суббота перед Вербным воскресеньем, в этот день Православная Церковь воспоминает чудо воскрешения Христом праведного Лазаря.

Святой Лазарь был братом Марфы и Марии, жил с сестрами неподалеку от Иерусалима, в селении Вифания.

Во время Своей земной жизни Господь Иисус Христос часто посещал дом Лазаря, которого очень любил и называл Своим другом (Ин. 11,3; Ин.11, 11). Однажды Лазарь заболел, и когда весть об этом дошла до Христа, Он сказал: «Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Лазарь скончался за четыре дня до прихода Иисуса в Вифанию. Услышав о смерти Лазаря, «Иисус прослезился», — говорится в Евангелии (Ин. 11, 35). Но Христос велел освободить вход в пещеру, где похоронили праведника, и воззвал к нему: «Лазарь! Иди вон». Умерший воскрес и вышел из погребальной пещеры. Весть о чуде быстро разнеслась по Иудее. И когда на следующий день Христос въехал в Иерусалим на молодом осленке, множество людей встречало Его как царя.

После воскрешения святой Лазарь жил еще 30 лет, епископствовал на острове Кипр, где распространял христианство, и там же мирно почил.

Святые мощи епископа Лазаря были обретены в Киположить в храме в честь Праведного Лазаря.

11 апреля, накануне праздника Входа Господня в Иерусалим, в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий совершил Всенощное бдение, во время которого освятил вербы. На следующий день Его Преосвященство совершил Божественную литургию в главном храме Тамбовской епархии. По окончании богослужения он поздравил верующих с двунадесятым праздником и пожелал им помощи Божией.

Вход Господень в Иерусалим - переходящий двунадесятый праздник - совершается в воскресенье, предшествующее Пасхе.

Все четыре евангелиста повествуют о торжественном входе Иисуса Христа в Иерусалим за несколько дней до крестных страданий. Когда, после чудесного воскрешения Лазаря, Иисус Христос за шесть дней до Пасхи направился в Иерусалим, то многие сопровождали Его с торжественностью, с какой в древние времена на Востоке сопровождали царей, с пальмовыми ветвями (см. Ин.12, 13). Первосвященники же иудейские, видя необыкновенное почитание Иисуса в народе, задумали убить Его, а также и Лазаря, «потому что ради него многие из Иудеев приходили и веровали в Иисуса».

Праздник Входа Господня в Иерусалим называется также Неделей ваий (вайи — ветви), Вербным Воскресением или Неделей Цветоносной.

Вербной эта неделея она называется потому, что в

России на праздник Входа Господня в Иерусалим положено в церкви освящать вербу, которая раньше других деревьев распускает почки. Праздник Входа Господня в Иерусалим в старину имел большое значение как церковно-народный праздник. Наши предки особенное внимание обращали на два следующих обстоятельства праздника, а именно: вход Спасителя в Иерусалим на молодом осленке и встречу его жителями города с вайями.

Первая сторона указанного события еще в греческой Церкви дала повод к учреждению особого обряда, известного под именем «шествия на осляти». Обряд этот с древних времен существовал не только на востоке, но и на западе.

Со времени появления в России обряд «шествия на осляти» постоянно совершался в Русской Церкви, так что даже во время правления в Москве поляков он продолжался. По свидетельству одной летописи, в 1611 г. дозволено было Патриарху Гермогену священнодействовать в неделю Ваий, и шествие на осляти совершалось тогда на виду у пеших и конных ляхов и немцев, которые стояли с обнаженными саблями и заряженными пушками.

По церковному чину этого обряда Патриарх в полном облачении восседал на коне, убранном в виде осла, и совершал крестный ход с древесными ветвями. В этой церемонии до Петра Великого всегда участвовали сами цари, которые после Патриарха являлись важнейшими

действующими лицами, так как они водили под уздцы лошадь, на которой сидел Патриарх. Подобные же Крестные ходы положено было в старину совершать и архиереям в городах, где на место царя заступали обыкновенно воеводы.

При Петре I в Русской Церкви Патриаршество было отменено, а вместе с этим уничтожен был и этот замечательный обряд. Вместо него стали совершать Крестный ход с иконой Входа Господня в Иерусалим.

Что касается другого обстоятельства, бывшего при входе Господнем в Иерусалим, именно встречи Христа с пальмовыми ветвями, то оно также имело у наших предков большое значение. Приготовление вербных ветвей к этому празднику в старину составляло на Руси тоже, можно сказать, особый обряд, в котором очень живое участие принимали все — от царя до простолюдина.

Так, например, известно, что в древние времена патриархальной простоты и благочестия пред Вербною неделей жители Москвы и с ними благочестивые цари ходили ломать вербу в Китай-город, на реку Неглинную, берега которой в изобилии покрыты были ивами и вербой. Кроме того, как замечают иностранные писатели, посещавшие Россию, например, Олеарий и Бер, в былое время в Вербную неделю пред обедней, при большом стечении народа, выносили из Успенского собора большое цветное дерево, украшенное разными искусственными плодами, и, установив его в огромные сани, возили в Крестном ходе. Едва ли что другое, как не остаток это-

го старинного обычая, можно было видеть еще недавно в некоторых местах западной Руси, где на неделю Ваий крестьяне привозили в церковь вербу целым деревом и после освящения ее ломали себе ветви.

Что касается приготовления ваий к празднику Входа Господня в Иерусалим, то во многих местах нашего Отечества еще и ныне, особенно в столичных и больших городах, сохранился обычай приготовлять к этому дню вайи из зелени и цветов и прибирать их всевозможными искусственными украшениями.

Информационно-издательский отдел Тамбовской епархии

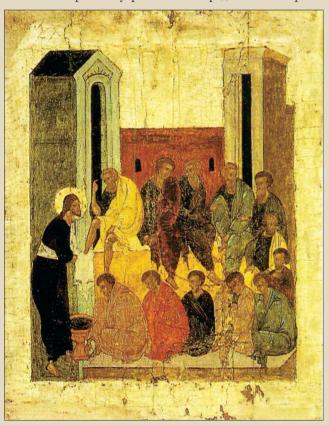
Greatian equinta

Страстная седмица — последняя неделя перед Пасхой. В Православной Церкви это самая важная неделя всего года, посвященная последним дням земной жизни Христа, Его страданиям, распятию, крестной смерти, погребению. Страстная седмица — это уже не Великий пост, хотя пост в эти дни соблюдается особенно строгий.

В первые три дня Страстной седмицы Церковь подготавливает верующих к сердечному соучастию в Крестных страданиях Спасителя.

В Великий Понедельник Церковь вспоминает ветхозаветного патриарха Иосифа Прекрасного, из зависти проданного братьями в Египет, прообразовавшего страдания Спасителя. Кроме того, в этот день вспоминается иссушение Господом покрытой богатой листвой, но бесплодной смоковницы, служащей образом лицемерных книжников и фарисеев, которые не принесли истинного покаяния, веры, молитвы и добрых дел.

В Сонедельник Страстной седмицы Патриарх совершает молитвы на начало чина мироварения. Чин мироварения происходит только раз в году и только на Страстной седмице. По церковному правилу возглавляет чин мироварения Предстоятель Церкви. В первый день миро доводят до кипения и потом все время варят на малом огне, постоянно перемешивая его. Миро варится в течение трех дней: в Великий Понедельник до вечера, весь Великий Вторник и утро Великой Среды. Все это время

Омовение ног апостолам. Середина XV века

Тайная Вечеря. Андрей Рублев. XV в.

священники по очереди читают Святое Евангелие, а диаконы перемешивают миро веслами. Освящение мира совершается Святейшим Патриархом в Великий Четверг за Божественной литургией. Освящение бывает после Евхаристического канона при открытых Царских вратах.

Миро — особая смесь растительных масел, душистых трав и благовонных смол (всего — 50 веществ). В ветхозаветную пору им помазывались Скиния, первосвященники, пророки и цари. Жены-мироносицы шли ко гробу Иисуса именно с таким миром. Миром помазуют при совершении Таинства Миропомазания. Миро употребляют и для освящения новых престолов в храмах.

В Великий Вторник Христос пришел в Иерусалимский храм и много учил в храме и вне храма; первосвященники и старейшины, слыша притчи Его и понимая, что Он о них говорит, старались схватить Его и убить. Но напасть на Него открыто не решались, боясь народа, который почитал Его за пророка.

В этот день Церковь вспоминает притчу Христа о десяти девах, о талантах и продолжение положенного в Понедельник повествования о втором пришествии Христовом. Этими воспоминаниями Святая Церковь особенно призывает верующих к духовному бодрствованию, к целесообразному употреблению дарованных нам способностей и сил, особенно на дела милосердия, о которых Господь говорит: «Понеже сотворите единому из сих братий Моих меньших, Мне сотвористе» (Мф. 25, 40).

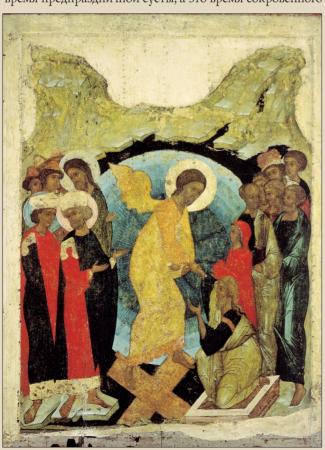
В Великую Среду вспоминается жена-грешница, омывшая слезами и помазавшая драгоценным миром ноги Спасителя, когда Он был на вечери в Вифании в доме Симона прокаженного, и этим приготовившая Христа к погребению. Здесь же Иуда решился предать Христа иудейским старейшинам за 30 сребреников (сумма, достаточная по тогдашним ценам для приобретения небольшого участка земли даже в окрестностях Иерусалима).

В Великую Среду на Литургии Преждеосвященных даров в последний раз произносится молитва преподобного Ефрема Сирина с тремя великими поклонами. На вечерней службе совершается Таинство Исповеди: в этот день все стараются исповедоваться.

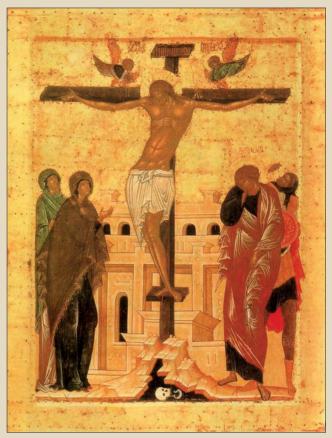
В Четверг Страстной седмицы вспоминается в богослужении важнейшее евангельское событие: Тайная вечеря, на которой Господь установил новозаветное Таинство Святого Причащения (Евхаристии). В Великий Четверг все православные причащаются Святых Христовых Таин.

На Литургии в кафедральных соборах при архиерейском служении совершается умилительный обряд умовения ног, который воскрешает в нашей памяти безмерное смирение Спасителя, умывшего ноги Своим ученикам пред Тайной вечерей. Архиерей умывает ноги сидящим по обе стороны приготовленного пред кафедрой места 12 священникам, изображающим собою собравшихся на вечерю учеников Господа, и отирает их лентием (длинным платом).

В Великий Четверг начинаются приготовления к празднику Пасхи. Но Великий Четверг не потому называют еще Чистым Четвергом, что в этот день устраивают баню или моют полы, а потому что люди приходят, исповедуются и причащаются. Великая Суббота - это отнюдь не просто время предпраздничной суеты, а это время сокровенного

Сошествие во ад. Андрей Рублев. XV в.

Распятие. Из праздничного ряда иконостаса Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря. 1497 г.

молчания о тайне Бога, сошедшего во ад ради нас.

День Великого Пятка посвящен воспоминанию осуждения на смерть, Крестных страданий и смерти Спасителя. В богослужении этого дня Церковь как бы становится к подножию Креста Христова. На утрени Великого Пятка (она служится в четверг вечером) читаются 12 Евангелий Святых Страстей — 12 отрывков Нового Завета, в которых рассказывается о предательстве Иуды, суде над Христом и Распятии Христа.

Утром в Великую Пятницу служатся Царские часы. Литургии в этот день не бывает — из благоговения к Голгофской жертве, принесенной некогда в день Великого Пятка Самим Сыном Божиим. Это день строгого поста (до выноса плащаницы никто не вкушает пищи) и великой скорби.

В конце вечерни Великой Пятницы совершается обряд выноса Плащаницы Христовой с изображением положения Его во гроб, после чего читается канон о распятии Господнем и на плач Пресвятыя Богородицы, затем верующие прикладываются к Плащанице с пением тропарей.

В Великую Субботу Церковь воспоминает погребение Иисуса Христа, пребывание Его тела во гробе, сошествие душою во ад для возвещения там победы над смертью и избавления душ, с верою ожидавших Его пришествия, и введение благоразумного разбойника в рай.

Начинается праздник Пасхи...

Информационно-издательский отдел Тамбовской епархии

Kak oposem Gracino erminy

Страстная седмица особо чтится Церковью. «Все дни, говорится в Синаксаре, превосходит Святая и Великая Четыредесятница, но больше Святой Четыредесятницы Святая и Великая седмица (Страстная), и больше самой Великой седмицы сия Великая и Святая Суббота. Называется эта седмица Великою не потому, что ее дни или часы больше (других), но потому, что в эту седмицу совершились великие и преестественные чудеса и чрезвычайные дела нашего Спасителя...»

По свидетельству святителя Иоанна Златоуста, первые христиане, горя желанием неотступно быть с Господом в последние дни Его жизни, в Страстную седмицу усиливали моления и усугубляли обыкновенные подвиги поста. Они, подражая Господу, претерпевшему единственно по любви к падшему человечеству беспримерные страдания, старались быть добрыми и снисходительными к немощам братий своих и больше творить дела милосердия, считая неприличным произносить осуждение во дни нашего оправдания кровию Непорочного Агнца, прекращали в эти дни всякие тяжбы, суды, споры, наказания и даже освобождали на это время от цепей узников в темницах, виновных не в уголовных преступлениях.

Каждый день Страстной седмицы великий и святой, и в каждый из них во всех церквях совершаются особые службы. Богослужения Страстной седмицы особо величественны, украшены мудро расположенными пророческими, апостольскими и евангельскими чтениями, возвышеннейшими, вдохновенными песнопениями и целым рядом глубоко знаменательных, благоговейных обрядов. Все, что в Ветхом Завете было только предызображено или сказано о последних днях и часах земной жизни Богочеловека, все это Святая Церковь сводит в один величественный образ, который постепенно и раскрывается пред нами в богослужениях Страстной седмицы.

Вспоминая в богослужении события последних дней земной жизни Спасителя, Святая Церковь внимательным оком любви и благоговением следит за каждым шагом, вслушивается в каждое слово грядущего на вольную страсть Христа Спасителя, постепенно ведет нас по стопам Господа на протяжении всего Его крестного пути, от Вифании до Лобного места, от царственного входа Его в Иерусалим и до последнего момента Его искупительных страданий на кресте, и далее до светлого торжества Христова Воскресения. Все содержание служб направлено к тому, чтобы чтением и песнопениями приблизить нас ко Христу, сделать нас способными духовно созерцать таинство искупления, к воспоминанию которого мы готовимся.

Первые три дня этой седмицы посвящены усиленному приготовлению к страстям Христовым. В соответствии с тем, что Иисус Христос пред страданиями все дни проводил в храме, уча народ, Святая Церковь отличает эти дни особенно продолжительным богослужением. Стараясь собрать и сосредоточить внимание и мысли верующих вообще на всей Евангельской истории воплощения Богочеловека и Его служения роду человеческому, Святая Церковь в первые три дня Страстной седмицы прочитывает на часах все Четвероевангелие.

Беседы Иисуса Христа после входа в Иерусалим, обращенные то к ученикам, то к книжникам и фарисеям, развиваются и раскрываются во всех песнопениях первых трех дней Страстной седмицы. Так как в первые три дня Страстной седмицы совершились различные многознаменательные события, которые имеют самое близкое отношение к страстям Христовым, то и эти события благоговейно воспоминаются Святой Церковью в те самые дни, в которые они совершились. Таким образом, Святая Церковь в эти дни неотступно ведет нас за Божественным Учителем с Его учениками то в храм, то к народу, то к мытарям, то к фарисеям и всюду просвещает нас теми именно словами, которые предлагал Сам Он слушателям Своим в эти дни.

Подготовляя верующих к крестным страданиям Спасителя, Святая Церковь богослужению первых трех дней Страстной седмицы придает характер печали и сокрушения о нашей греховности. Вечером в среду оканчивается великопостное богослужение, в церковных песнопениях замолкают звуки плача и сетований грешной души человеческой, и наступают дни иного плача, пронизывающего все богослужение, плача от созерцания ужасающих мучений и крестных страданий Самого Сына Божия. В то же время и другие чувства неописуемой радости за свое спасение, беспредельной благодарности Божественному Искупителю переполняют душу верующего христианина. Оплакивая безвинно страждущего, поруганного и распятого, проливая горькие слезы под крестом своего Спасителя, мы испытываем и невыразимую радость от сознания, что распятый на кресте Спаситель совоскресит с Собою и нас, погибающих.

Присутствуя в Страстную седмицу на церковных службах, представляющих все события последних дней Спасителя как бы совершающимися пред нами, мы проходим мысленно всю величественно трогательную и безмерно назидательную историю страданий Христовых, мыслью и сердцем своим «сшествуем Ему и сораспинаемся Ему». Святая Церковь призывает нас в эту неделю оставить все суетное и мирское и последовать за нашим Спасителем. Отцы Церкви так составили и расположили богослужения Страстной седмицы, что в них отражаются все страдания Христовы. Храм в эти дни попеременно представляет собой то Сионскую горницу и Гефсиманию, то Голгофу. Богослужения Страстной седмицы Святая Церковь обставила особым внешним величием, возвышенными, вдохновенными песнопениями и целым рядом глубоко знаменательных обрядов, которые совершаются только в эту седмицу. Поэтому, кто постоянно пребывает в эти дни на богослужении в храме, тот видимо идет за Господом, грядущим на страдания.

Понедельник, Вторник и Среда Страстной седмицы посвящены воспоминанию последних бесед Спасителя с учениками и народом. В каждый из этих трех дней Евангелие читается на всех службах, полагается прочитать все четыре Евангелия. Но кто может, тот непременно должен сам читать эти места из Евангелия дома и для себя, и для других. Указание, что надо читать, можно найти в церковном календаре. При слушании в церкви, из-за большого количества читаемого, многое может ускользать от внимания, а домашнее чтение позволяет следовать за Господом всеми мыслями и чувствами. При внимательном чтении Евангелий страдания Христовы, оживая, наполняют душу неизъяснимым умилением... Поэтому, читая Евангелие, невольно переносишься в уме на место событий, принимаешь участие в происходящем, идешь за Спасителем и страждешь с Ним.

тамбовские

Потом спросите самого себя, за что и для чего претерпел столько страданий Тот, Кто не имел никакого греха, и Который, как Сын Божий, мог всегда пребывать в славе и блаженстве. И еще спросите себя: что требуется от меня для того, чтобы смерть Спасителя не оставалась для меня бесплодной; что я должен делать, чтобы действительно участвовать в спасении, приобретенном на Голгофе для всего мира? Церковь учит, что для этого требуется усвоение умом и сердцем всего учения Христова, исполнение заповедей Господних, покаяние и подражание Христу в благой жизни. После этого совесть сама уже даст ответ, делаете ли вы это... Такое размышление (а кто не способен на него?) удивительно скоро приближает грешника к его Спасителю, тесно и навсегда союзом любви связует с Крестом Его, сильно и живо вводит в участие того, что происходит на Голгофе.

Путь Страстной седмицы - путь поста, исповеди и причащения, иначе говоря - говения, для достойного Причащения Святых Таин в эти великие дни. И как же не говеть в эти дни, когда отъемлется жених душ (Мф. 9, 15), когда Он Сам алчет у бесплодной смоковницы, жаждет на кресте? Где еще слагать тяжести грехов посредством исповеди, как не у подножия креста? В какое время лучше причащаться из Чаши жизни, как не в наступающие дни, когда она подается нам, можно сказать, из рук Самого Господа? Поистине, кто, имея возможность приступать в эти дни к Святой Трапезе, уклоняется от нее, тот уклоняется от Господа, бежит от своего Спасителя. Путь Страстной седмицы - оказывать, во имя Его, помощь бедным, больным и страждущим.

Путь этот может казаться отдаленным и непрямым, но на самом деле он чрезвычайно близок, удобен и прям. Спаситель наш столь любвеобилен, что все, делаемое нами во имя Его для бедных, больных, бездомных и страждущих Он усвояет лично Себе Самому. На Страшном Суде Своем Он потребует у нас особенно дел милосердия к ближним и на них утвердит наше оправдание или осуждение. Помня это, никогда не пренебрегайте драгоценной возможностью облегчать страдания Господа в Его меньшей братии, а особенно воспользуйтесь ей в дни Страстной седмицы: одев, например, нуждающегося, вы поступите, как Иосиф, давший плащаницу. Вот главное и доступное каждому, с чем православный христианин в Страстную седмицу может следовать за грядущим на страдания Господом.

> Из книги «Как провести Страстную седмицу». Сретенский монастырь, «Новая книга», 1997.

O LEDNOBION BOGINTARIM RETEN

Вот несколько взятых из жизни историй.

...Небольшой храм на окраине города. Идет Божественная литургия. Прихожане сосредоточенно молятся. Во время чтения Евангелия двери храма открываются, и входит православная мама с двумя детьми: один - лет трех, другой - совсем маленький. Старший, постояв возле мамы десять секунд, начинает ходить по храму, пробираясь между людьми, топоча и разговаривая с самим собою на своем детском языке. Младший на руках мамаши то гулит, то лопочет, а то громко вскрикивает; затем начинает плакать. Мамаша принимается успокаивать его. Сосредоточенная молитва улетучивается; молящиеся начинают испытывать ужасный дискомфорт. Наконец, кто-то из прихожан осмеливается сделать замечание. В ответ на него он видит решительно сжатые губы или слышит отповедь: «Как же, Христос сказал: не препятствуйте детям приходить ко Мне; а вы что, гоните меня с детьми из храма?» У всех взвинчены нервы; Литургия обессмысливается...

...Выносится Чаша. К ней две женщины — мама и бабушка — подносят вопящего ребенка. Он орет: «Не хочу!!!», выгибается дугой, бьет воздух руками и ногами. Мама скручивает ему руки и ноги, бабушка фиксирует голову, сюсюкая: «Ням-ням, Машенька, дядя тебе сейчас конфетку даст». Священник, проявляя чудеса ловкости, с третьей или четвертой попытки умудряется вставить лжицу в рот ребенка. На лицах мамаши и бабушки счастливая улыбка: причастили! Дитя продолжает кричать и биться...

...Вот дети постарше. Всенощное бдение в большом соборе. Мамаши в умилении молятся, стоя у солеи; их дети, сбившись в стаю, с визгом возятся в приделе. Порой детский шум заглушает хор, не говоря уже о чтецах. Попытки церковных служительниц урезонить их не имеют никакого успеха. В ответ на свои замечания они видят раскрасневшиеся лица и бессмысленные глаза. На секунду одергиваемый ребенок останавливается — и тут же опять вливается в обезличенную бесчинную детскую общность.

...Вот дети еще постарше. Воскресенье. Мама трясет Ваню за плечо. «Вставай, сынок, пора уже на раннюю, а

потом — воскресная школа». Ваня, продирая глаза, жалобно стонет: «Мама, можно, я не пойду. Я так устал в школе за неделю...» Взгляд мамы становится жестким. «Иван! Вставай! Разве можно пропускать Литургию! Да и в школе сегодня опрос!» Бедный Ваня чуть не плачет... но ничего не поделаешь. Через полчаса Ваня понуро бредет рядом с мамой в предрассветной зимней мгле. «Господи, за что!..» – не по-детски думает он. Вот церковь. Исповедь. В руки сына мама сует написанную ею бумажку с надписью: «грехи Вани» и подталкивает его в спину по направлению к аналою. Ваня дает бумажку батюшке; тот пробегает ее глазами и, накладывая епитрахиль на Ванину голову, читает разрешительную молитву, одновременно глядя усталым взором на еще человек сто, желающих исповедоваться. На Литургии Ваня дремлет, прислонившись к стене. В воскресной школе Ваня клюет носом и получает двойку за то, что не знает, каким именно образом соединяются во Христе Божественная и человеческая природа. Вечером мама отчитывает сына за двойку... а еще математику делать, завтра в школе контрольная. «Кончится это когданибудь?» — обреченно думает Ваня...

…Но, наконец, все и кончается. Дети вырастают, становятся юношами и девушками. Мама горько жалуется подруге, которая только вчера вернулась из длительной паломнической поездки по монастырям: «Сына как подменили. Ничего не понимаю. Был помладше — такой был хороший: и молитвы читал, и в церковь ходил… а сейчас — курит, по ночам домой приходит, хамит, даже богохульствует. Ты представляешь, я ему говорю что-то — а он мне: мама, ты достала меня со своей церковью! я никогда больше не пойду в нее!» На маминых глазах наворачиваются слезы…

Знакомые картины, не правда ли?

В чем же причины этого? Ведь мы исполнены самых благих намерений: изо всех сил воцерковляем своих детей, учим их... а они, вырастая, отвергают Церковь. Почему наши усилия дают обратный результат?

Давайте попробуем разобраться в этом.

В деле церковного воспитания детей имеются две

основные ошибки. Первая – подмена внутреннего религиозного развитая внешним. Вторая – перекладывание религиозного воспитания с семьи на Церковь. Да, Христос сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное» (Мф. 19, 14). Но что значат эти слова Христа? Ведь, наверно, нельзя их осмыслять исключительно в том смысле, чтобы не препятствовать детям посещать богослужения (и бесчинствовать на них!).

Здесь нужно сказать, что очень многие из православных христиан делают ошибку, когда отождествляют христианскую жизнь исключительно с участием в храмовом богослужении. Так было в Ветхом Завете: на земле существовал единственный Храм, и непременной религиозной обязанностью членов Ветхозаветной Церкви было ежегодное его посещение. Новый же Завет провозгласил нечто совершенно иное. «Наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу, но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» (Ин. 4, 21, 23, 24). Совместная церковная молитва, безусловно, очень важна в духовной жизни; но она вовсе не покрывает весь объем ее, а является лишь одним из элементов ее, частью, - необходимой, но не главной. Самое главное совершается в сердце человека - поклонение Богу в духе и истине. Для этого христианин и должен стяжевать Духа Истины, это – цель духовной жизни; все же внешнее является средством для этого. Такова иерархия христианских ценностей; если она покривляется, если, например, посещение богослужений из средства становится целью, главным, тогда мы неизбежно впадаем в заблуждение и не получаем духовного плода.

Нужно добавить, что в сегодняшней церковной действительности, в силу многих и исторических, и духовнонравственных причин, храмовое богослужение в известной мере потеряло значение именно соборной молитвы, а стало «индивидуальным», что ли, средством спасения. Люди приходят в храм ради себя только; они не знают, кто стоит и молится рядом с ними; к Чаше приступают с целью личного освящения, ощущение единого Тела Христова очень мало в наших приходах. Да и сам процесс молитвы в храме часто сопровождается вынужденным усилием, направленным на «отгорожение» от других людей, чтобы наша молитва не разорилась: приходится внутренне «защищаться» от ходящих, шепчущихся, разговаривающих, подвывающих хору и прочих незнакомых нам прихожан или случайно зашедших в церковь людей.

Итак, нельзя всю религиозную жизнь души сводить к «хождению в церковь»; тем более не получается это по отношению к детям. Многие родители уверены, что их дети могут познать Бога только в храме; между тем это совсем не так. Детское религиозное восприятие существенно отличается от взрослого. Не случайно сказал Господь: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство

Небесное» (Мф. 18, 3). Эта заповедь, разумеется, не повелевает взрослым «примитивизировать» себя. Апостол Павел говорит: «Не будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни» (1 Кор. 14, 20); это значит уподобиться детям в отношении к Богу. Дети способны воспринимать Живого Бога непосредственно, они чувствуют Его всюду: в окружающем их прекрасном и удивительном мире, в детской сиюминутной радости жизни и т.д. Но самым ближайшим образом дети способны ощутить Бога в атмосфере мира и любви, которая окружает их. И тут-то вся «загвоздка»: таковая атмосфера должна быть в семье. Мама и папа должны любить друг друга и своих детей; в семье должен быть мир; родители должны именно этим создавать условия, чтобы не мешать детям воспринимать Бога и духовную сферу жизни. Это делается вовсе не разговорами о Боге на «птичьем языке» (типа: смотри, Боженька-то тебя накажет), а исключительно примером жизни. Если для мамы и папы Христос не нечто внешнее, не правило, не обязанность посещать храм, не кнут и пряник в попытках духовного воспитания, а самое дорогое, важное и ценное для самих себя, то дети без всяких слов воспримут Христа как Источника мира, добра и любви, которые есть в семье.

Но очень редки такие семьи. Чаще бывает – шум, скандалы, неуступчивость родителей друг другу вплоть до мелочей, а главное — несоответствие исповедуемой веры и собственной жизни. Причем сами родители вполне могут это осознавать; но часто не бывает у них ни сил, ни желания, ни умения организовать свою семейную жизнь так, чтобы в основе ее лежало поклонение Богу в духе и истине, христианская нравственность, чтобы семья становилась подлинной домашней Церковью. Причина этих неумения и нежелания, я думаю, состоит в том, что духовная жизнь воспринимается внешне, формально, авторитарно, книжно, схематически. В таких условиях вполне естественно желание переложить религиозное воспитание только на Церковь; а так как она понимается формально-автоматически, почти магически, то и церковность эта становится исключительно внешней: посещение богослужений, воскресной школы и т.д.

Разумеется, я вовсе не собираюсь отвергать важность и нужность всего этого; я лишь хочу подчеркнуть, что все должно быть на своем месте. Начинается религиозное воспитание с того, что семья всеми силами должна стараться, какими угодно способами, достичь того, чтобы Бог был не просто некоей доктриной, служение которой отнимает время, отдых и силы, а Живым Богом, Тем, Кто есть центр жизни семьи. Никакое «напичкивание» внешней церковностью этого не даст; это есть целенаправленный и осмысленный нравственный труд семьи, ориентированный не на соблюдение «буквы» прежде всего, а на создание настоящей домашней Церкви.

Необходимо учитывать и психологические особенности детей. Большинство сегодняшних православных родителей воцерковились сами в зрелом возрасте, через чтение книг, посещение храмов и монастырей, через

«взрослое» по сути осмысление жизни и т.д. У нас нет опыта собственного церковного детства, поэтому мы и детей наших хотим воцерковить, как маленьких взрослых. Но это ошибочно, потому что дети воспринимают мир по-другому. Их стихия – движение, игра, и, как я уже говорил, непосредственное восприятие мира, духовного в том числе. Детям трудно сосредоточиться на длительное время или несколько часов неподвижно стоять на одном месте. Поэтому к храмовому богослужению у них совсем другое отношение, чем у взрослых. В продолжение 5 – 10 минут обрадовавшись красоте храма и храмового действа, больше дети не могут на этом сосредоточиваться и начинают развлекаться. Многие взрослые не понимают того, что происходит в церкви, а дети - подавно; они не могут воспринимать богослужение интеллектуально, как это требуется по сути его; а для непосредственного восприятия им достаточно небольшого времени.

То же относится и к домашней молитве. Многие родители требуют от своих детей заучивания ими молитвенных текстов; и вот дети стоят перед иконами и бубнят их, а мама слушает и поправляет: «не поклонимся, а поклонимся, сколько раз тебе говорить?» Между тем, дети знают и любят молитву, и склонны к ней; только у них она занимает несколько минут, больше они не могут сосредоточиться. И нужно научить детей, чтобы они в эти несколько минут именно молились, то есть обращали свое чистое сердце к Богу, а не механически читали детские молитвословы или ковыряли в носу, пока мама не прочтет свое полуторачасовое правило. Итак, как нам приобщать детей церковности? Во-первых, пусть дети остаются детьми. Ни в коем случае нельзя превращать их в маленьких монахов и монахинь. Пусть они бегают, играют со своими сверстниками, шумят, дерутся (только не в церкви, разумеется); пусть они учатся, общаются, познают мир, и т.д. Во-вторых, нужно очень тщательно определить детям меру внешней церковности: чуть меньше, чем «по силам»; а все внимание обратить на воспитание в детях благоговейного чувства Живого Бога, чтобы Церковь была для детей праздником, наградой, а не рутиной и обязаловкой. Митрополит Антоний Сурожский рассказывал, что както, идя на Всенощную, он зашел по дороге за В.Н. Лосским и увидел, что его дети остаются дома. Владыка спросил Владимира Николаевича, почему дети не идут с ним на службу. Он ответил: «Они так себя вели всю эту неделю, что недостойны идти в храм». Протоиерей Владимир Воробьев, вспоминая свое детство, рассказывал, что их мама приводила их в храм очень редко и только к Причастию; она не позволяла им смотреть по сторонам, развлекаться и т.п. Причастившись, они стояли с благоговением несколько минут и уходили домой. И это, говорил о. Владимир, было для них праздником и подарком. Вот подлинно пастырский опыт; так воспитывается благоговение. У нас же по большей части бывает по-другому. Сын: не хочу причащаться! Мамаша: нет, будешь!! – и, схватив сына за руку, волочет его в церковь. Или: совсем что-то распустился ребенок, надо причастить его.

Плодом такого подхода закономерно является потеря благоговения и, в дальнейшем, отход от Церкви.

Как-то я спросил десятилетнего мальчика из хорошей церковной семьи: а как ты воспринимаешь Христа? Чувствуешь ли ты Его любовь? А вот как бы, например, Он был твоим лучшим Другом?

Мальчик пожал плечами: он не понял, о чем я его спрашиваю. Конечно, религиозное чувство людей и детей бывает разной интенсивности; но в деле религиозного воспитания более всего важна не сила, а ориентация религиозного чувства: на внутреннее, на личного Бога, живого Христа, а не на внешнее прежде всего.

Что касается последнего, то очень важно, когда в церковной жизни участвует вся семья. Захотели мы, например, причастить ребенка — мама и папа готовятся, всей семьей причащаемся. А не так, когда Причастие превращается в какую-то регулярную процедуру типа визита в поликлинику или принятие таблеток, при том, что родители холодны к собственному участию в Евхаристии и других Таинствах Церкви.

Итак, если правильно расставить акценты, то духовное и церковное воспитание детей будет совершаться естественно, как сама жизнь, без «натуги», — но только при условии, если этой жизнью обладает семья.

Необходимы для гармоничного развития детей также культурное воспитание и социальная адаптация. Существует псевдодуховное мнение, что детей нужно воспитывать исключительно церковно, дабы оградить их от тлетворного влияния мира сего. В рамках этого взгляда светская культура считается излишней и даже вредной, потому что-де она отвлекает от молитвы и всего церковного; плоды цивилизационного развития общества объявляются чуть ли не сатанизмом, готовящим приход антихриста, и т.д. В связи с этим детям запрещают общаться с нецерковными сверстниками («растлят»), не подпускают их к компьютеру («зомбирует») и проч. А результат – дети вырастают неприспособленными к жизни, серыми, необразованными, культурно и интеллектуально не развитыми, ибо, как не старайся, а из этого мира никуда не деться. Не найдя своего места в социуме, они часто озлобляются,

а иногда обвиняют в своем маргинальном положении Церковь, которая так совершенно не учит. Апостол Павел говорит: «Все испытывайте, хорошего держитесь» (1 Фес. 5, 21); «Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною» (1 Кор. 6, 12).

От тлетворного влияния мира сего, которое, безусловно, имеет место, невозможно убежать; ему можно лишь противостоять. И противостояние это должно осуществляться не только на уровне духовности, а и на культурном и социальном уровне. А для этого нужно вооружить детей соответствующим «багажом»: развивать в них художественный эстетический вкус, приобщать их к классическому искусству, музыке, литературе, развивать творческие задатки ребенка, чтобы, столкнувшись с доминирующей сегодня агрессивно-попсовой антиэстетической средой, наши дети имели некое культурное «противоядие», которое они могли бы противопоставить массовой псевдокультуре. Между прочим, и сама церковность совершенно неотделима от культуры; не будучи культурно воспитанным человеком, невозможно как должно воспринять ни то же богослужение, ни церковные историю, письменность, искусство. Культура не враг Церкви, а первый ее союзник; великая европейская и отечественная культура по сути своей – явление христианское; и родители просто обязаны приобщать ей детей.

Но и тут все упирается в семью. Если для мамы и папы предел их музыкального развития – «Радио Ретро», если чтение в семье – желтые газеты и Маринина с Донцовой, если все культурные потребности удовлетворяются телевидением («Поле Чудес», «Окна» и проч.), или, напротив, в семье читают, слушают и смотрят только и исключительно «православное», а от всего остального шарахаются, то откуда детям взять культурное воспитание? Это же касается и социальной жизни. Нужно готовить детей к жизни в нехристианском мире таким образом, чтобы они смогли быть солью земли (см.: Мф. 5, 13), то есть чтобы они выросли порядочными, мужественными, активными людьми, владеющими современными технологиями, образованными, развитыми и умеющими не на уровне церковности только (от которой далеки большинство наших современников), но и на всех путях жизни противостоять злу и греху и свидетельствовать о Христе, чтобы люди «видели их добрые дела и прославляли Отца их Небесного» (Мф. 5, 16). Этому всему тоже учатся в семье; но для этого мама с папой должны сами понимать и уметь все это, быть в этом примером для детей, чтобы воспитание порядочности, здравомыслия и активная христианская жизненная позиция не ограничивались руганием на кухне Америки и усматриванием во всем заговора мировой закулисы, в чем многие люди видят чуть ли не суть Право-

Итак, подведем итоги. Как нам воспитывать наших детей? Прежде всего надо их любить, заниматься с ними, уделять им время — то, чего у нас большой дефицит. Нужно во всем быть примером для детей: самим родителям

учиться жизни и культуре, не «закисать» в быту, учиться быть христианами во всем, воспринимать церковность не начетнически узко, а так, как она есть — охватывающей все богатство человеческого бытия; быть открытыми, «незашоренными», порядочными и здравомыслящими людьми. Наконец, нужно уважать своих детей, доверять им — этим и создастся в семье упомянутая мною атмосфера мира, любви, доверия и свободы, без которых невозможна никакая духовная жизнь. Если наши дети, при внешнем церковном обучении, растут без любви, брошенными, в немирной обстановке, задерганные, без уважения к себе, без раскрытия их творческого и человеческого потенциала, то есть большой риск, что, придя в возраст, они воспримут Церковь как лицемерие и не смогут стать настоящими христианами.

И, конечно, необходимо осознать личную ответственность за наших детей перед Церковью и Отечеством. Какие мы — такие и наши дети. Начинать их воспитание нужно с себя, с семьи, а не перелагать оное на внешние церковные формы в надежде, что благодать «автоматически» подействует. Церковь не магия, в ней нет ничего автоматического; действие благодати всегда сообразуется с нравственными усилиями человека, а особенно в деле духовного воспитания.

…В заключение еще одна история. Знакомые привели ко мне своего сына, парня 15 лет, с просьбой — поговорить с ним, как-то вразумить («совсем от рук отбился»). Мне удалось разговориться с ним (наверно, он почувствовал, что я не «заодно» с родителями). Я спросил у него: что же ты оставил церковный уклад жизни? Он ответил: хочу жить настоящей жизнью…

Это значит, что церковная жизнь в этой семье была не настоящей. Церковная жизнь была, а Христа в ней не было. И этот парень (как и все подростки) остро почувствовал этот «зазор» и восстал против него.

Вот я и подумал: может, не всегда нам ругать наших детей? Нередко очень нелишне и поучиться у них...

Игумен Петр (Мещеринов) Опубликовано: обозрение «Радонеж», 21.11.2004 г.

Mareamore Conferma Interpretation Officers Compensation Interpretation of the contraction of the contraction

Память о евангельских событиях — одна из глубинных основ веры. В Палестину, центр христианского мироздания, в его сердце — Иерусалим, в Святые места, ознаменованные земным пребыванием Христа Спасителя, со времен Крещения Руси стремились богомольцы.

Связи России со Святой Землей восходят, согласно письменным источникам, к XI-XII векам. В 1106 — 1107 гг. игумен Даниил со своей иноческой дружиной исходил Палестину, затеплил лампаду у Гроба Господня «от имени всех князей русских» и первым из наших соотечественников описал в своем «Хождении» таинство схождения Благодатного огня в Великую Субботу. Среди множества русских паломников, ходивших в «Ерсолаим... ко Христову гробу приложитися, в Иордань-реке купатися», – былинный новгородец Василий Буслаев, купцы Василий Поздняков, Трифон Коробейников, Арсений Суханов, русский просветитель, славный «пешеходец» Василий Григорович-Барский, известный синодальный деятель и духовный писатель А.Н. Муравьев, великий русский писатель Н.В. Гоголь. Паломничество на протяжении столетий было сопряжено с немалыми трудностями и риском, несло на себе отпечаток подвига во имя веры. До 1820 г. Святую Землю ежегодно посещало до 200 русских паломников, в 1857 г. в Палестине побывало уже около 500 паломников, в 1858 г. – до 800, а с 1865 г. по 1899 г. -75 596 русских паломников. Только на Пасху 1912 г. в Иерусалиме прибыло около 6 тысяч паломников из России¹.

Царствующий дом Романовых придавал особое значение русскому присутствию в Палестине, духовным, дипломатическим, культурным связям со Святой Землей. «Это для меня вопрос сердца» — говорил император Александр II. Августейшие паломники не раз посещали Святые места. Великий князь Константин Николаевич (брат императора Александра II) с супругой и сыном совершили паломническую поездку в Палестину весной 1859 г. Его сопровождал Управляющий делами Палестинского комитета Б.П. Мансуров (владелец имения в с. Ракша Моршанского уезда Тамбовской губернии)2. В нем Константин Николаевич «нашел... много рассудительности и истинного благородства в чувствах», считая, что именно Мансурову они «обязаны всем благополучно завершенным путешествием»³. Великие князья Николай Николаевич-старший, Павел и Сергей Александровичи, Константин Константинович (впоследствии известный поэт, печатавшийся под псевдонимом «К.Р.», президент Академии наук) побывали на Святой Земле 21-31 мая 1881 г. Великие князья Сергей и Павел Александровичи, Великая княгиня Елизавета Феодоровна совершили паломничество по Святым местам 29 сентября -6 октября 1888 г.

Феномен русской Палестины, русское присутствие и русская недвижимость в Святой Земле связаны с многолетней деятельностью Генерального консульства в Иерусалиме, Палестинского комитета (1859 — 1864) и Палестинской комиссии при Азиатском департаменте МИД (1864 — 1889), Русской Духовной миссии в Иерусалиме (1847 — 1918), Императорского Православного Палестинского Общества.

8 мая 1882 г. был Высочайше утвержден Устав Право-

Великий князь Константин Николаевич с супругой, великой княгиней Александрой Иосифовной, и сыном Николаем. Фото 1859 г.

славного Палестинского Общества. 21 мая 1882 г., в день памяти святых Константина и Елены, в присутствии членов императорской фамилии, русского и греческого духовенства, ученых и дипломатов состоялось его торжественное открытие. Великий князь Сергей Александрович стал учредителем и первым председателем Православного Палестинского Общества. В 1889 г. оно было удостоено звания Императорского (ИППО).

Б.П. Мансуров

Общество призвано было, согласно уставу, вести работу по организации и обустройству русских паломников в Палестине - к 1914 г. через подворья и гостиницы ИППО ежегодно проходило до 10 тысяч человек. Важнейшим направлением было оказание помощи и поддержки православию на Ближнем Востоке, благотворительная и просветительская работа среди местного арабского населения: к 1914 г. Общество содержало 113 школ, училищ и учительских семинарий в Палестине, Сирии, Ливане. Особое место отводилось научноисследовательской и издательской деятельности по изучению исторических судеб Палестины, библейской археологии и филологии, организации научных экспедиций и раскопок, распространению знаний о Святой Земле в российском обществе. Императорское Православное Палестинское Общество на всем протяжении своей истории пользовалось августейшим покровительством. До 1905 г. во главе его стоял Великий князь Сергей Александрович, а после его гибели — вдова покойного Великая княгиня Елизавета Феодоровна. Это обеспечивало высокий статус и активное государственное и частное финансирование ИППО. В 1907 г. император Николай II в Высочайшем рескрипте на имя председателя Общества Великой княгини Елизаветы Феодоровны подвел впечатляющий итог 25 лет его работы: «Ныне, обладая в Палестине владениями ценностью почти в два млн. рублей, Императорское Православное Палестинское Общество имеет 8 подворий, где находят приют до 10 тысяч паломников, больницу, 6 лечебниц для приходящих больных и 101 учебное заведение с 10400 учащимися; за 25 лет им выпущено в свет 347 изданий по палестиноведению»⁴. Смета ИППО на первый год XX столетия была Высочайше утверждена в сумме 400 тыс. рублей⁵.

С 1893 года во многих епархиях Русской Православной Церкви начали открываться отделы Палестинского Общества. Значительное место в их деятельности занимала работа по подготовке и проведению вербных сборов - главного источника финансирования Палестинского Общества. В 1885 г. Святейший Синод благословил Православное Палестинское Общество производить денежный сбор один раз в год на праздник Входа Господня Иерусалим – «день, в который воспоминаемое церковью событие из земной жизни Христа Спасителя всего сильнее может вызвать в умах молящихся воспоминание об Иерусалиме и о значении его в истории христианства и возбудить заботливое сочувствие к находящимся во Святой Земле единоверцам»⁶. Совет Общества через свои епархиальные отделы просил «всех православных оказать посильное содействие сему обществу в его трудах, совершаемых во славу Божию и для чести русского имени»⁷. К участию в тарелочном

Святая мученица, великая княгиня Елисавета

Сергей Александрович, председатель ИППО в 1882—1905 гг.

сборе привлекались члены общества, а также достойнейшие лица из местных прихожан, известных своим усердием к делам христианской благотворительности. Десятая часть сбора выделялась в пользу местных приходских попечительств или приходских благотворительных обществ. Вся сумма сбора за вычетом десятой части доставлялась в Православное Палестинское Общество через духовные консистории. В 1886 г. тарелочный сбор по всем епархиям составил 182 041 рубль 34, 5 копейки. В 1902 г. – 193958 рублей 48 копеек, затем стал понижаться и в 1907 г. составил 120059 рублей 20 копеек⁸.

Духовенство Тамбовской епархии активно поддержало благородные цели Православного Палестинского Общества. «Да будет наша посильная жертва...духовною вайею Христу Спасителю в память Его торжественного входа в Иерусалим пред крестными страданиями и, как благоговейная дань Святыне Господней, да отверзет нам вход в Иерусалим Небесный», - писали «Тамбовские епархиальные вести»⁹. За пять лет до открытия в Тамбове отдела Православного Палестинского общества тарелочные сборы в Вербное Воскресенье в монастырях и храмах епархии были весьма значительны. 15 января 1887 г. председатель Православного Палестинского Общества Великий князь Сергей Александрович писал Преосвященному Виталию, епископу Тамбовскому и Шацкому:

«Преосвященнейший Владыко!

В день празднования Входа Господня в Иерусалим был, по благословению Святейшего Синода, произведен сбор по церквам в пользу православной Святой земли,

который в 1886 г. дал по вверенной Вам епархии блестящие результаты. Приписывая такой успех главнейше сочувствию Вашему делу состоящего под председательством моим Православного Палестинского Общества и своевременно принятыми Вами распоряжениям, почитаю долгом выразить Вашему Преосвященству сердечную мою признательность за поддержку, оказанную Палестинскому Обществу.

Поручаю себя молитвам Вашим, остаюсь искренно Вам доброжелательный

Подлинное подписал Сергей»¹⁰.

13 сентября 1887 год Великий князь Сергей Александрович посетил Тамбов, пробыл в губернском центре более суток и останавливался в доме Э.Д. и А.Н. Нарышкиных на углу улиц Большой и Покровской. Интересен факт участия в деятельности Православного Палестинского Общества Александры Николаевны Нарышкиной (урожденной Чичериной) 1. 1 октября 1888 г. в Гефсимании состоялось освящении церкви во имя святой равноапостольной Марии Магдалины. Храм был построен на средства императора Александра III и его братьев в память о матери, императрице Марии Александровне, которая особо почитала Святые места Иерусалима. 6 августа 1888 г. секретарь Православного Палестинского Общества М.П. Степанов сообщал его председателю Великому князю Сергею Александровичу: «Имею честь приложить список лиц, сделавших от себя пожертвования различными предметами на церковь Св. Равноапостольной Марии Магдалины»¹². Так, Великая княгиня Елизавета Феодоровна пожертвовала ковер к жертвеннику, вышитый Ее Императорским Высочеством, Александра Николаевна Нарышкина - ковер от середины церкви к Престолу, жительница г. Тамбова Е.А. Шнейдер ковер для места, отведенного Высочайшим особам, неизвестная крестьянка — Евангелие на престол¹³.

20 января 1902 г. открылся Тамбовский отдел Императорского Православного Палестинского Общества. Его почетными членами и председателями были – Преосвященный Иннокентий, епископ Тамбовский и Шацкий, затем его преемник Преосвященный Кирилл. Действительными пожизненными членами общества состояли: товарищ председателя отдела, епархиальный наблюдатель церковно-приходских школ, статский советник А.И. Левочский; казначей отдела, смотритель 1-го Тамбовского духовного училища, статский советник М.Я. Монастырев; купцы Ф.М. и С.М. Патутины. Среди членов общества были сотрудники отдела: игуменья Вознесенского женского монастыря Антония, протоиерей М.Г. Озеров, полковник В.Г. Веселый, крестьянин Е.А. Кузовкин и др. В 1912 году протоиерей Н.И. Димитревский и священник А.И. Цветаев стали пожизненными членамисотрудниками отдела за «весьма полезную и ревностную деятельность в качестве уполномоченных Палестинского Общества по продаже проездных паломнических книжек до Иерусалима и Афона в г. Тамбове»¹⁴.

Совет Императорского Православного Палестинского Общества обращался к верующим в «Воззвании к православным христианам»:

«Не каждого из нас Господь сподобит поклониться Живоносному Гробу Его и узрить воочию бедственное положение православных сирийцев, но все мы, православные, можем внести свою посильную лепту на удовлетворение нужд странствующим к Святым местам соотечественникам нашим и для оказания поддержки бедствующим единоверцам в Святой Земле — через ИППО, стоящего бдительным стражем Православия в земной Родине Христа и прилагающего старание к наилучшему устроению быта русских богомольцев в Святой Земле. ИППО обращается ко всем христолюбцам с усердием оказать посильную помощь Русскому делу в Святой Земле»¹⁵.

Кроме вербного тарелочного сбора, епархиальные отделы занимались организацией кружечных сборов. Существовали так называемые большие, средние и ручные кружки. В Тамбовской епархии к 1912 г. было 27 больших и средних кружек. Одиннадцать из них были установлены в храмах и различных учреждениях г. Тамбова. Большие кружки — в Казанском монастыре, кафедральном соборе, Покровской и Богородичной церквях, базарной часовне Вышинской иконы Божией Матери, в церкви Успенского кладбища. Средние кружки — в Губернском казначействе, отделении Государственного банка, почтово-телеграфной конторе, магазине С.М. Патутина, позже магазине «Ширяев и К», магазине Ф.М. Патутина. 10 и 27 февраля 1912 г. Комиссией для

заведывания кружечным сбором из этих кружек было изъято 33 рубля 44 копейки¹⁶. В кружке, установленной в Казанском монастыре, среди прочих пожертвований было 3 рубля «с особым назначением на свечу ко Гробу Господню и помин в Святой Земле за упокой Николая и Олимпиады»¹⁷, а также 9 рублей «с особым назначением на помин за упокой Феодора, Давида и Петра»¹⁸. Из остальных пятнадцати кружек, установленных в разных монастырях и храмах Тамбовской епархии, уполномоченными по кружечному сбору доставлено 60 рублей 11 копеек. Ручные кружки находились на руках у крестьян Е.А. Кузовкина, С.И. Почечуева и И.Г. Дьячкова. За 1911 г. они собрали соответственно: 30 рублей 57 копеек, 6 рублей 79 копеек, 13 рублей 23 копейки¹⁹. Существовали и так называемые сборные листы, которые выдавались настоятелям монастырей и благочинным округов, а также по особому представлению крестьянам. Так, в 1908 году по сборному листу № 16421 на имя настоятеля Вышинской пустыни архимандрита Аркадия поступило 6 рублей 22 копейки, по сборному листу № 16422 на имя настоятеля Саровской пустыни игумена Иерофея – 10 рублей²⁰. В 1911-1912 гг. по сборным листам крестьянин Б. Иванов представил 10 рублей, крестьянин Б. Щербатых -46 рублей. В 1902 - 1912 гг. в Тамбовский отдел поступило по сборным листам, кружечным и тарелочным сборам, а также членских взносов — 6676 рублей 38 копеек. Из них 4935 рублей направлены в Совет Императорского Православного Палестинского Общества²¹.

Особой заботой епархиальных отделов ИППО была организация народных чтений о Святой Земле. По свиде-

Епископ Тамбовский и Шацкий Кирилл

полезную деятельность»²⁴.

тельству отделов, чтения «укрепляют начала нравственности и благоговения к святыне,..осмысливают подвиги паломничества и направляют сердца и мысли людей верующих к тем Святым местам, где свершил свой подвиг за грешное человечество Спаситель мира»²². Палестинские чтения проводились не только в Тамбове, Кирсанове, Лебедяни, Спасске, но и в небольших приходах сел Рогожки Елатомского уезда, Л. Ламки, Мамонтово Моршанского уезда, Пузос и Новотомниково Шацкого уезда и др. Так, в 1908 году народные чтения, в том числе и с показом туманных картинок о Святых местах, состоялись в 66 приходах²³. 21 февраля 1908 г. император Николай II отметил заслуги епархиальных отделов Общества по устройству народных чтений о Святой Земле и привлечению доброхотных пожертвований на поддержание русского дела в Палестине и Сирии. На предоставленном отчете о состоянии учреждений ИППО в 1906-1907 гг. «Его Императорскому Величеству было благоугодно собственноручно начертать: «Усматриваю с удовольствием, что Императорское Православное Палестинское Общество проявляет неукоснительно свою

В1912г.торжественноотмечалось 10-летие Тамбовского отдела Императорского Православного Палестинского Общества. Были организованы юбилейные народные чтения о Святой Земле. Проходили они в Нарышкинской читальне 6, 13, 20, 27 марта, 3 апреля, 27 ноября, 12, 19 и 26 февраля. Как писали «Тамбовские епархи-

Паломник с Благодатным огнем

альные вести», «все чтения сопровождались туманными картинками и пением церковных песнопений. На трех осенних чтениях пели все присутствующие под управлением протоиерея Т.В. Поспелова и священника В.И. Софийского. На остальных чтениях песнопения исполнялись хорами Покровской, Варваринской, Богородичной и Архангельской церквей. На всех чтениях пребывало до 5000 человек»²⁵. С докладами и беседами о Святой Земле выступили священники К. Богоявленский, Г. Делициев, И. Потапов, Н. Иванов, П. Приматов, К. Доброхотов.

Для проведения Палестинских чтений Тамбовский отдел разослал по приходам брошюры — «Прошлое и настоящее Св. Земли» (60 экз.), «Св. Земля для христианства и России» (30 экз.), «Державные защитники и покровители Св. Земли и Августейшие паломники у Живоноснаго Гроба» (30 экз.), «Судьбы Иерусалима и русские паломники» (60 экз.) и др., а также 22400 экземпляров Палестинских листков и видов Святой Земли для бесплатной раздачи на чтениях. Особо почитались у слушателей чтений изображения Гроба Господня, Голгофы, Вифлеемской пещеры, Порога Судных Врат. Они принимались с крестным знамением и бережно приносились домой. За 10 лет было разослано 6000 брошюр, более 200 тысяч листков и видов Святой Земли²⁶.

В 1911 г. житель г. Тамбова Константин Андреевич Патин совершил паломничество во Святую Землю. 12 декабря того же года он передал в дар музею Тамбовской Ученой Архивной Комиссии коллекцию, собранную во время поездки по Святым местам Палестины, Афона, Египта. В «Описи предметам, хранящимся в музее Тамбовской Ученой Архивной Тамбовской Комиссии», со-

ставленной архивариусом Тамбовской духовной консистории, библиотекарем и хранителем музея ТУАК А.И. Самоцветовым в разделе «Церковный отдел» коллекция значилась под номерами 229-267, всего 186 предметов.

Среди пожертвованных реликвий — восьмиконечные кресты, «вырезанные на масличном дереве с Елеонской горы» (№232-234), глиняные светильники и сосуды для масла из Самарии (№239-242), точная мера и копия «с одного из гвоздей, которым Спаситель был пригвожден кресту. Подлинный гвоздь хранится в Риме, в базилике Честного Креста Иерусалимского. Длина гвоздя 12 сант.» (№ 246)²⁷.

Трагические события революции и гражданской войны XX столетия не пощадили палестинских святынь. Коллекция К.А. Патина была практически полностью утрачена. Русская Палестина новой власти была не нужна. Председатель Православного Палестинского Общества Великая княгиня Елизавета Феодоровна и инокиня Варвара приняли мученическую смерть в алапаевской шахте 18 июля 1918 г. Но странным образом сбываются порой

1918 г. Но странным образом сбываются порой слова и желания человека. По преданию, Елизавета Феодоровна при посещении церкви святой Марии Магдалины в Гефсимании в 1888 г. была восхищена красотой этого благодатного русского уголка на склоне Елеона и сказала: «Хорошо бы жить и умереть здесь». Мощи Великой княгини и инокини Варвары после освобождения Алапаевска белыми войсками были извлечены из шахты и через всю Сибирь перевезены отступающими колчаковцами в Хабаровск, затем в Пекин, Шанхай, а оттуда морем через Суэцкий канал в Иерусалим. Архимандрит Серафим привез в январе 1921 г. мощи преподобномучениц в Гефсиманию, в семиглавый храм во имя равноапостольной Марии Магдалины, где в мраморных раках справа и слева от иконостаса они покоятся ныне.

Г. Абрамова, ведущий научный сотрудник отдела истории ТОКМ

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1. Россия в Святой Земле. Документы и материалы: В 2 т. Т. 1. М.: Междунар. Отношения, 2000. Стр. 8
- 2. Мансуров Борис Павлович (1826-1910) действительный тайный советник, член Комитета по принятию мер к устройству в Палестине русских богоугодных заведений для православных паломников, статс-секретарь, секретарь Палестинского комитета и Палестинской комиссии при Азиатском департаменте МИД (1860), сенатор (1865), член Государственного Совета (1872), автор ряда работ по палестиноведению и библейской археологии. Личный фонд Б.П. Мансурова содержит 625

дел (Ф. 972), хранится в ГАТО.

- 3. Россия в Святой Земле. Документы и материалы: В 2 т. Т. 1. М.: Междунар. Отношения, 2000. Стр. 132 133
  - 4. Россия в Святой Земле. Документы и материалы: В 2 т. Т. 1. М.: Междунар. Отношения, 2000. Стр. 30
    - Там же.
    - Тамбовские епархиальные вести.
       Тамбов, 1908, № 11. Стр. 134
      - 7. Там же.
      - 8. Там же.
      - 9. Тамбовские епархиальные вести. 1907, № 13. Стр. 357
      - 10. Тамбовские епархиальные вести. 1887, № 40. Стр. 86 87
    - 11. Нарышкина Александра Николаевна (1839, Петербург 1919, Тамбов). Из тамбовского дворянского рода Чичериных, жена Э.Д. Нарышкина, фрейлина императрицы Марии Феодоровны, статс-дама. Общественная деятельница, Почетная гражданка г. Тамбова (1914).

12. Россия в Святой Земле. Документы и материалы: В 2 т. Т. 1. — М.: Междунар. Отношения, 2000. — Стр. 450

- 13. Россия в Святой Земле. Документы и материалы: В 2 т. Т. 1. М.: Междунар. Отношения, 2000. Стр. 451
- 14. Тамбовские епархиальные вести. Тамбов, 1912, №33. Стр. 815
- Тамбовские епархиальные вести. Тамбов, 1907, №
   Стр. 356
- Тамбовские епархиальные вести. Тамбов,1912, № 33. Стр. 818
- 17. Тамбовские епархиальные вести. Тамбов, 1908, № 24. Стр. 394
- 18. Тамбовские епархиальные вести. Тамбов, 1912, № 33. Стр. 818
  - 19. Там же.
- 20. Тамбовские епархиальные вести. Тамбов, 1908, № 24. Стр. 396 397
- 21. Тамбовские епархиальные вести. Тамбов, 1912, № 33. Стр. 817
- 22. Россия в Святой Земле. Документы и материалы: В 2 т. Т. 1. М.: Междунар. Отношения, 2000. Стр. 380
- Тамбовские епархиальные вести. Тамбов, 1908, №
   Стр. 387
- 24. Тамбовские епархиальные вести. Тамбов, 1908, № 11. Стр. 133
- 26. Тамбовские епархиальные вести. Тамбов, 1912, № 33. Стр. 816 817
- 27. Опись предметам, хранящимся в музее Тамбовской Ученой Архивной комиссии (сост. А.И. Самоцветов). Тамбов, 1916. Стр. 15-16

Управление Тамбовской Духовной семинарией основывалось на двух главных принципах: соподчиненность младших звеньев управления старшим и коллегиальность при обязательном исполнении требований Устава и соответствующих инструкций. Семинарское управление, его кадровая, административная, финансовая, экономическая деятельность не были сосредоточены в руках одного человека. В случае нарушения положений Устава всегда имелась возможность аппеляции к высшей инстанции.

Во главе семинарии находилось Правление, состоявшее из ректора, инспектора и эконома. На них возлагалась вся ответственность по управлению семинарией. Каждый из них был наделен определенными полномочиями и осуществлял свои функции в строгом соответствии с ними.

Главное должностное лицо семинарии - ректор - прежде всего наблюдал за учебной частью. При этом, как подчеркивал Устав, он являлся руководителем «и прочих частей управления и всех чиновников»¹. Ректор назначался на свою должность епархиальным архиереем. Его кандидатура должна была быть одобрена Академическим Правлением. Если же Управляющий епархией намеревался освободить ректора от должности, то на это также было необходимо получить согласие Академического Правления. Епархиальный архиерей являлся для ректора прямым начальником, но в случае нарушения ректором каких-либо правил архиерей не мог его наказать без разрешения Комиссии духовных училищ. На ректорскую должность мог быть определен человек, имевший священный сан и степень магистра богословия. По своей должности он являлся одновременно и членом

Духовной консистории. Ректор председательствовал на заседаниях Правления семинарии. Правление находилось в непосредственном ведении архиерея. Прежде чем принять решение по тому или иному вопросу, оно письменно обращалось к нему через секретаря Правления. Архиерей должен был рассмотреть ходатайство в течение трех дней и выразить свое согласие или несогласие. Если по истечении этого срока епископ не давал ответа или же выражал свое несогласие с мнением Правления, но при этом в течение недели не предлагал своего собственного решения, то в действие вступало решение, принятое Правлением, даже если оно не было утверждено архиереем. В том случае если епископ выражал несогласие и предлагал свое решение, оно обсуждалось членами Правления. Если большинством голосов распоряжение архиерея не принималось, то спорное дело отдавалось на суд Комиссии духовных училищ, которое и выносило окончательное решение. Епископ мог сделать замечание любому члену Правления при обнаружении недостатков в его деятельности. Однако если замечание противоречило Уставу, то Правление могло его оспорить перед Академическим Правлением. Как писал исследователь истории духовных школ Б.В. Титлинов, «архиерей не был распорядителем в школьном деле. Оно направлялось педагогически-учеными инстанциями и высшими учено-административными учреждениями, а не единоличной волей преосвященных, что, несомненно, лучше обеспечивало нормальное течение школьной жизни»².

Второй по значимости в семинарии была должность инспектора. Кандидатура инспектора избиралась Правлением из среды старших профессоров, и с одобрения епископа утверждалась Академическим Правлением.

Под наблюдением инспектора находилась нравственная сторона жизни семинаристов. Инспектор постоянно контролировал их поведение, однако он «сам собою не мог вводить ничего нового. Он должен представляться с мнением своим Правлению»³. Ежемесячно на рассмотрение Правления инспектор представлял таблицу поведения учеников семинарии.

Эконом семинарии ведал экономической частью. Он назначался на свою должность архиереем по представлению ректора из преподавателей семинарии или священников, проживавших в губернском центре. Все семинарские средства хранились в Духовной консистории. По доверенности Правления эконом ежемесячно получал необходимую сумму для нужд семинарии и раз в месяц отчитывался перед Правлением о произведенных расходах. Эконом также выдавал жалование преподавателям, закупал продукты питания, нанимал рабочих для ремонта зданий, следил за пожарной безопасностью и состоянием классов и комнат в общежитии.

По-разному складывались отношения Тамбовских епископов и ректоров. Так, епископ Иона (Васильевский) смог назначить на должность ректора своего кандидата - архимандрита Иасона (Никольского), который управлял семинарией до 1826 года. Взаимодействие его с архиереем были почти идеальными. Епископ Арсений (Москвин) был недоволен деятельностью ректора архимандрита Адриана (Тяжелова), занимавшего эту должность в 1833 - 1841 годах. Однако поменять ректора епископ не смог и все время своего управления Тамбовской епархией мирился с пребыванием архимандрита Адриана на этой должности. Епископ Николай (Доброхотов) поступил так же, как в свое время епископ Иона (Васильевский), и прибыл на Тамбовскую кафедру со своим сослуживцем - бывшим инспектором Санкт-Петербургской Духовной академии архимандритом Иоасафом (Покровским), который и стал ректором Тамбовской Духовной семинарии⁴.

В исследуемый период семинарией в Тамбове управляли выдающиеся личности. Архимандрит Анастасий (Ключарев) был ректором с 1828 по 1833 годы. В 1833 году он был вызван из Тамбова в Санкт-Петербург и 13 мая 1834 года хиротонисан во епископа Старорусского, викария Новгородской епархии, а 22 мая 1837 года стал епископом Екатеринославским и Таганрогским⁵. Архимандрит Платон (Фивейский), будущий архиепископ Костромской, был ректором Тамбовской семинарии с 1847 по 1852 гг. Оба ректора оставили о себе добрую память у воспитанников. Об архимандрите Платоне протоиерей Виктор Певницкий, в частности, вспоминал: «Он принес и оставил много доброго и полезного в семинарии. Человек он был умный, ученый и добрый, мягкосердечный, но вспыльчивый. Ученики его боялись, но при этом все были к нему расположены за его серьезное, строгое, но сердечное отношение к ним. Управление семинарией он крепко держал в своих руках, и сам зорко следил за всем. Это был полновластный господин

Епископ Тамбовский и Шацкий Николай (Доброхотов)

и хозяин в семинарии. Боялись его не одни ученики; побаивались и инспектор, и все наставники и держали себя перед ним в струнку» ^{6} .

Как уже было сказано устав 1814 года структурировал учебную систему, выделив в ней четыре уровня образования от низшего к высшему и дав каждому из них собственное управление. По отношению к уездным училищам за семинарией оставалось право ревизовать училища, наблюдать за производимыми в них экзаменами, назначать учителей, контролировать их деятельность, принимать решение об их награждении. В свою очередь ректора училищ должны были представлять в семинарское Правление годовую ведомость об успеваемости, формулярные списки на учителей, отчеты о расходовании денежных и материальных средств.

Духовные училища должны были быть отделены от семинарии, но в Тамбове, в силу разных обстоятельств, они долгое время располагались вместе с семинарией и окончательно были отделены от нее лишь к 1841 году. В 1825 г. было принято решение строить еще один двухэтажный каменный корпус, который в 1826 г. был

возведен. Наблюдение за строительством осуществлял эконом семинарии иерей Стефан Березнеговский, а смотрителем за постройкой был назначен иеромонах Варлаам. Фундамент и стены корпуса возводил подрядчик из Владимирской губернии; все внутренние работы осуществляли рязанские мастера. Местоположение корпуса неизвестно, но, судя по всему, он находился с южной стороны главного семинарского корпуса. В новый корпус, согласно решению семинарского Правления от 18 июля 1825 г., следовало перевести учеников училищ. «Здешние училища перевесть в верхний этаж нового корпуса, в нижнем же этаже поместить кухню и столовую для учеников. Остающиеся праздными нынешние классные комнаты и нынешнюю столовую обратить в комнаты для жительства воспитанников»⁷. В январе 1826 года новый корпус был практически готов, и Правление семинарии наняло бригаду рабочих из Тамбова для окончательной отделки здания снаружи и внутри. Эконом семинарии сообщил Правлению о полной готовности нового семинарского корпуса для приема воспитанников 22 ноября 1826 года⁸.

Устав определял цель духовного обучения так: «Оно должно образовать благочестивых и просвещенных служителей Слова Божия» Весь учебный семинарский курс разделялся на три отделения: низшее, среднее и высшее -по два года обучения в каждом. Изучаемые в семинарии науки делили на классы: философских наук, физико-математических наук и т.д. На всех отделениях обучение осуществлялось по строго определенным учебникам и учебным пособиям. «Никакая новая к обыкновенному классическому учению не принадлежащая книга не должна появляться иначе, как с назначением учебного управления», - так строго предписывал устав¹⁰. Учитель семинарии обязан был не просто объяснять урок, а помогать «развитию ума» у воспитанников. Поэтому в семинариях не была принята лекционная форма подачи учебного материала; она, напротив, запрещалась уставом. Следовало проводить уроки в форме вопросов и ответов, причем особое внимание уделялось написанию воспитанниками сочинений, которые тщательно разбирались учителем. На дом задавалось чтение из учебника для заучивания наизусть, а затем в классе ученик отвечал домашнее задание. Бывший воспитанник семинарии Николай Евгенов, однако, вспоминал, что дома они делали только письменные упражнения, но не читали, поскольку библиотека состояла из книг на латинском языке, которые они изучали в классе.

Каждый урок начинался с молитвы «Царю Небесный», а заканчивался молитвой «Достойно есть». Ученики отделений (до 80 человек в каждом) закреплялись по 3-4 человека за лучшими воспитанниками, которых называли «авдиторами» (от латинского audio — слушать). «Авдиторы» были обязаны в начале каждого урока проверять степень готовности своих подопечных и отмечать их успехи в специальных журналах — «нотатах». Учитель начинал урок с просмотра указанных «нотатов».

Все педагоги должны были перед началом каждого курса представить в Правление семинарии так называемые конспекты уроков, или, говоря современным языком, учебно-тематические планы. В конспекте указывались программа уроков, количество часов, необходимых для освоения той или иной темы, пособия, используемые при изучении данного предмета. По окончании учебного года составлялось обозрение уроков, т.е. отчет о том, что пройдено из предлагаемой программы, а что нет и почему.

В низшем отделении изучалась словесность. Много внимания уделялось теории словесности и основам стихосложения. В качестве образцов рекомендовались древние классические авторы, Священное Писание, творения святых отцов. Однако в действительности все выглядело не так идеально. И.И. Дубасов вспоминал: «Нас совершенствовали в долблении записок об источниках изобретения, о тропах и фигурах. Что же касается до литературных образцов, то они тщательно от нас были скрываемы»¹¹. Результатом такого теоретизирования «было то, что мы, не выработав у себя ясной и толковой речи, привыкли к самому необузданному фразерству»¹².

На этом же отделении начинали изучать гражданскую историю и историю Церкви. Цель изучения истории определялась так: «Чтобы каждое происшествие, замечательное в бытиях мира уметь отнести к своему времени и месту и связать его с обстоятельствами современности» 13. Изучение истории было сопряжено и с изучением географии. Также в курс наук низшего отделения входило изучение математики и физики.

Среднее отделение по-прежнему называлось философским. Курс наук состоял из логики, психологии, метафизики, обозрения философских учений. Особое внимание уделялось рассмотрению философской терминологии и различных философских систем. Изучая философию, ученики должны были исходить из следующего наставления: «Все, что несогласно с истинным разумом Священного Писания, есть сущая ложь и заблуждение и без всякой пощады должно быть отвергаемо». Помимо указанных предметов первые четыре года изучалось Священное Писание, гомилетика, а со среднего отделения - литургика, герменевтика и библейская история.

На высшем отделении занимались преимущественно следующими науками: основным, догматическим, нравственным, пастырским, обличительным богословием. Кроме того, продолжались изучаться курсы гомилетики и литургики. На этом отделении воспитанники семинарии обязаны были подготовить и произнести две проповеди в храме.

В семинарии продолжали изучать древние языки - латинский и греческий. На высшем отделении дополнительно изучали еврейский язык, а также один из новых языков - немецкий или французский. В отношении новых языков требовалось лишь понимание их и умение переводить.

Особенностью Тамбовской Духовной семинарии это-

го времени являлось преподавание татарского и мордовского языков. Татары и мордва проживали в основном в северных уездах губернии: Спасском, Темниковском, Шацком и Елатомском. Отдельные поселения татар имелись в Тамбовском, а мордвы - в Кирсановском уездах. В миссионерских целях еще в 1820-х гг. в семинарии был открыт класс татарского языка, а в 1834 г., по предложению Святейшего Синода - мордовского языка. По поводу открытия мордовского класса в рапорте семинарского Правления на имя Тамбовского епископа писалось следующее: «Класс мордовского языка ныне же открыт в высшем отделении в одни и те же часы, в которые бывает класс татарского языка, так чтобы үченики по своему произволу обучались или татарскому или мордовскому языку. В класс мордовского языка определить наставника и профессора церковно-исторических наук и греческого языка Павла Орнатова, как знающего мордовский язык. Орнатову поставить в обязанность, чтобы он: преподал мордовскую грамматику, составил краткий мордово-русский словарь, грамматически разобрал катехизис, и заставил их выучить оный, перевел чин церковной исповеди и из Нового Завета - Евангелие от Матфея со славянского на мордовский, и, наконец, приучил их к мордовскому разговорному языку, так чтобы они могли изъясняться на нем с мордвинами»¹⁴. Таким образом, перед первым преподавателем мордовского языка Павлом Петровичем Орнатовым ставилась настоящая исследовательская задача. Не имея под рукой ни учебников, ни словарей, он должен был выполнить все это сам. Орнатов составил мордово-русский и

русско-мордовский словари, которые, по свидетельству современных специалистов в области языкознания, «содержали ценные сведения по лексике западного диалекта мокшан»¹⁵. Он также написал и издал в 1838 году первую грамматику мордовского языка¹⁶. Безвременная кончина педагога и лингвиста, последовавшая, вероятно, около 1840 г., не дала ему в полной мере осуществить цели, поставленные перед ним Правлением. В группу мордовского языка были набраны семинаристы хоть как-то знакомые с мордовским наречием. Как видно из обозрения класса мордовского языка, в течение 1834 -1835 гг. ученики при помощи преподавателя «переводили с русского на мордовский язык 1-ю главу из Евангелия от Матфея»¹⁷. К концу года было переведено еще четыре главы. Дальнейшую работу Орнатова продолжил наставник Николай Тюменев, который перевел на мордовский язык все четыре Евангелия. Изучение языка татар и мордвин в Тамбовской Духовной семинарии продолжалось вплоть до 1867 года.

Преподавательский состав семинарии этого времени в основном состоял из выпускников духовных академий. На свои должности учителя назначались семинарским Правлением по представлению Академического Правления. Выпускник академии со степенью магистра богословия назначался на свою должность со званием профессора. Даже имея академический диплом и рекомендации, кандидат на должность обязан был провести две пробные лекции, по результатам которых Правление решало - принять его или нет. Преподавателям классических языков в помощники из старших воспитан-

ников назначались так называемые лекторы, которые, еще учась в семинарии, готовились к педагогической деятельности.

Жалование преподавателей было небольшим и его не хватало для проживания в губернском городе, особенно семейным. Современники отмечали, что семинарские преподаватели по образовательному цензу были выше многих чиновников в городе, однако жалование порой получали меньше, чем становой пристав, образование которого часто не простиралось далее элементарной грамотности. Среди преподавателей было очень много людей действительно достойных и преданных своему делу, оказавших заметное влияние на своих воспитанников. Один из них - магистр богословия протоиерей Иоанн Максимович Сладкопевцев - начал свою педагогическую деятельность в 1852 г. и отдал семинарии более 30 лет жизни¹⁸. Дубасов писал о нем: «Иван Максимович стал любимым нашим наставником. В классе у него всегда была совершенная тишина. Самые плохие ученики внимательно и напряженно вслушивались в его речи и кое-что усвояли из них. Сочинения наши Сладкопевцев разбирал внимательно и со своими серьезными критическими замечаниями возвращал каждому из нас лично»¹⁹. На погребении отца Иоанна в 1888 году, когда собрались почтить его память многие выпускники, один из них - преподаватель А.С. Быстров - говорил: «Были периоды нашей школьной жизни, когда Иоанн Максимович был для большей половины семинарии всем, как бы заменяя собою и начальника, и воспитателя, и учителя»²⁰. Учениками протоиерея Сладкопевцева являлись известные иерархи Русской Церкви - митрополит Владимир (Богоявленский), митрополит Антоний (Вадковский), епископ Михаил (Грибановский).

Характеризуя педагогическую корпорацию Тамбовской Духовной семинарии исследуемого периода, можно согласиться с тем, что писал о ней протоиерей Виктор Певницкий: «Все профессора были люди умные и добрые, с подобающей солидностью внешней и с великодушием внутренним. Все ученики их любили и уважали за то именно, что они искренно желали и добивались, чтобы их преподавание принесло действительно пользу. Да будет вечная память этим умным и добрым наставникам! Им мы обязаны своим умственным и нравственным развитием и надлежащим знанием»²¹.

- 1 Свод уставов. СПб., 1908. С. 18.
- 2 Титлинов Б.В. Духовная школа в России в XIX столетии. Вильно, 1908. С. 52.
  - 3 Свод уставов. СПб., 1908. С. 38.
- 4 Хитров Г. В., прот. Историко-статистическое описание Тамбовской епархии. Тамбов, 1861. С. 245.
- 5 Митрополит Мануил (Лемешевский). Русские Православные иерархи: 992-1892 гг. М., 2003. Т. 1. С. 89.
  - 6 Русская старина. СПб., 1905.
  - 7 ГАТО. Ф. 186. Оп.31. Д. 1. Л. 77.
  - 8 ГАТО. Ф. 186. Оп. 32. Д. 1. Л. 137 об.

- 9 Свод уставов. СПб., 1908. С. 6.
- 10 Там же, с. 126.
- 11 Дубасов И. И. Очерки из истории Тамбовского края. Тамбов, 2006. С. 384.
  - 12 Там же.
  - 13 Свод уставов. СПб., 1908. С. 142.
  - 14 ГАТО. Ф. 186. Оп. 40. Д. 3. Л. 3.
- 15 Мордовия: Энциклопедия. Саранск, 2003. С. 130.
- 16 Орнатов П. П. Мордовская грамматика, составленная на наречии мордвы-мокши Тамбовской семинарии профессором магистром П. Орнатским. М., 1838.
  - 17 ГАТО. Ф. 186. Оп. 40. Д. 186. Л. 3.
  - 18 ГАТО. Ф. 186. Оп. 66. Д. 6. ЛЛ. 67-72.
  - 19 Дубасов И. И. Указ. сочин. С. 390.
  - 20 TEB, 1888. №1. C. 54.
  - 21 Русская старина. СПб., 1905. С. 367.

Священник Аристарх Павлович Кедров (1868 - 1954 гг.)

Кедров Аристарх Павлович прожил 86 лет, из которых полвека отдано церковной деятельности.

Родился он 7 апреля 1868 года в селе Хилково Кирсановского уезда Тамбовской губернии. Восемнадцатилетним юношей поступил в Тамбовскую Духовную семинарию, проучился там четыре года и успешно окончил ее в 1890 году.

Через год был рукоположен во диакона, прослужил в этом сане шесть лет: сначала в селе Чернавка Кирсановского района Тамбовской области, а затем в селе Космодемьянском Тамбовского района этой же области.

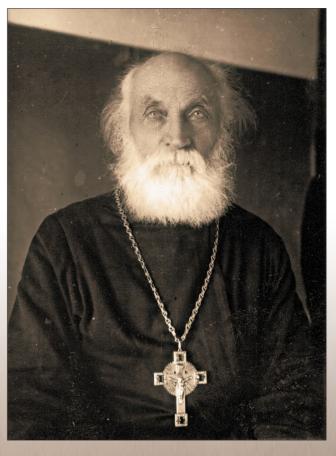
В 1897 году, как указывает сам Аристарх Павлович в анкете служителя религиозного культа, он держал испытание по богословским предметам за V и VI классы Духовной семинарии, и был рукоположен в сан священника.

Служил сначала священником в селе Несвитском Кирсановского района Тамбовской области (с 1897 по 1922 гг.) и в селе Верхнеспасском Рассказовского района Тамбовщины (с 1922 по 1929 г.г.).

А потом был пятнадцатилетний перерыв в церковной деятельности. В 1929 году Кедров Аристарх Павлович был без суда изолирован на три года из своего района якобы за неуплату хлебного налога и отбывал наказание в Архангельской области.

По возвращении из ссылки проживал в семьях своих дочерей (у о. Аристарха было три дочери: Александра, Клавдия и Лидия) сначала в Рязанской области, а потом в Тамбове.

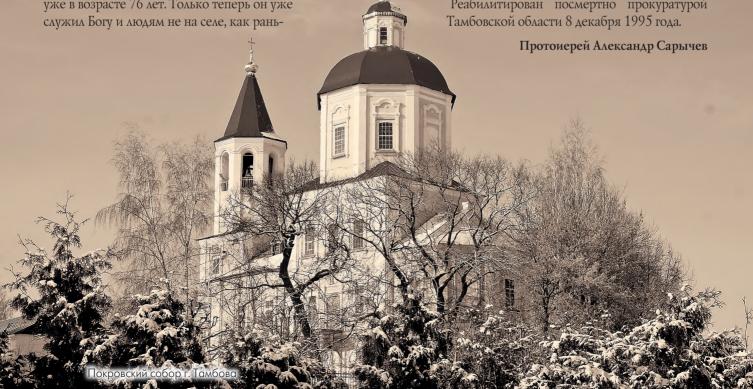
Только в 1944 году возобновилось священническое служение о. Аристарха. И был он тогда уже в возрасте 76 лет. Только теперь он уже

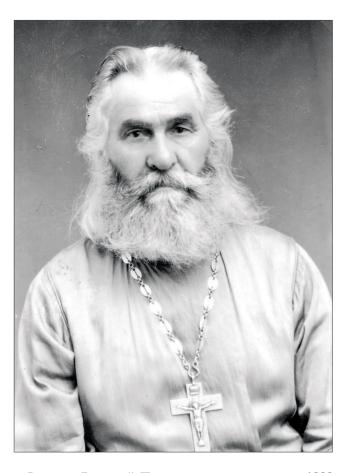
ше, а в городе. Сначала был священником Покровского кафедрального собора в г. Тамбове, а с 1952 года и до своей кончины - настоятелем этого храма.

> Почил протоиерей Аристарх Павлович Кедров 25 января 1954 года в г. Тамбове.

Реабилитирован посмертно прокуратурой

Священник Григорий Павлович Романов (1888–1966 гг.)

Романов Григорий Павлович родился в январе 1888 года в православной крестьянской семье в с. Ханеневке Базарно-Карабулакского района Саратовской области. Семья была очень большая, в ней дружно уживались представители разных поколений Романовых. Работали всем миром, с успехом вели крестьянское хозяйство: обрабатывали землю, ухаживали за скотиной.

Родители Григория были очень радушными и гостеприимными, давали приют нищим и странствующим. В такой атмосфере всеобщей любви и заботы рос маленький мальчик Гриша — будущий священник.

С юных лет он подружился с девочкой из своего села Дашей (7 апреля 1888 г.р.) — дочерью плотника Василия, которой суждено было стать потом его супругой. Дашина мама совсем не была похожа на крестьянку, она с младенчества воспитывалась в семье Адоевских вместе с детьми помещика (его имение находилось по соседству с селом Ханеневка). В народе ее считали незаконнорожденной дочерью барина Адоевского.

Мальчик оказался способным к учению. Он овладел грамотой и успешно закончил 3 класса начальной сельской земской школы. Потом Григорий решил посвятить себя служению Богу. Для этого необходимо было получить соответствующее образование, и мальчик стал серьезно готовиться к поступлению в духовное учебное заведение. Гриша обратился за помощью к помещику Адоевскому, в

доме которого находилась богатейшая библиотека. Барин позволил ему приходить и брать книги. Пытливый юноша занялся самообразованием. Благодаря этим занятиям Григорий расширил свой кругозор и приобрел все необходимые для поступления знания.

За это время Гриша и Даша поняли, что хотят связать свои судьбы воедино. В 1906 г. молодые люди обвенчались. Даша была глубоко верующей и трудолюбивой девушкой, но совсем неграмотной. Как вспоминает дочь Евгения Григорьевна, она знала только две буквы «р» и «д» — начальные от имени и фамилии.

Талантливый и целеустремленный Григорий Романов поступил в Саратовскую миссионерскую Кирилло-Мефодиевскую духовную школу и в 1914 году стал ее выпускником.

С 1914 г. по 1917 г. он служил псаломщиком в Никольской церкви с. Репьевка Сердобского района Саратовской области. А после революции 1917 года Романова перевели псаломщиком в Покровскую церковь с. Садовка Вольского района Саратовской области, где он проработал два года. В 1919 году Григорий Романов был рукоположен в сан диакона и оставлен в той же Покровской церкви.

3 марта 1924 г. архиепископ Вольский Михаил рукоположил Романова в сан священника и направил в с. Юрьевка Вольского района в Казанскую церковь. В 1925 году отца Григория назначили священником Казанской церкви с. Б. Озерок Вольского района Саратовской области. Там он прослужил до 1929 года. Потом батюшка вместе со своими домочадцами вернулся в родные места, где священствовал в Иоанно-Рыльской церкви с. Адоевщина Базарно-Карабулакского района Саратовской области.

В семье Романовых родилось десятеро детей, трое из которых умерли младенцами. Родители воспитывали детей в православном духе, а также дали им образование. Например, старший сын Георгий (1911 г. р.) имел три класса начального образования, от природы был наделен хорошим голосом, самостоятельно научился музыкальной грамоте, играл на многих музыкальных инструментах. Он стал псаломщиком и регентом в храме, где служил отец Григорий.

В начале 30-х годов местная власть начала рушить храмы. Романовы в это время проживали в селе Адоевщина Базарно-Карабулакского района Саратовской области. В один из дней, в феврале 1930 года, в селе Адоевщина около церкви собралась толпа народа. Безбожники хотели сбросить с церкви крест и колокол. Батюшка Григорий вышел из храма вместе с сыном Георгием. В руке отца Григория был крест. Он обратился к сельчанам с речью о недопущении осквернения святого храма. Несмотря на это, крест и колокола все же сбросили, колокола разбили. Плач стоял по всей Адоевщине. Отчаянно рыдали все: старики и старухи, молодые и малые. А отца

Григория и сына Георгия Романовых 7 февраля 1930 г. арестовали. 31 марта 1930 г. Романовы были осуждены постановлением тройки ПП ОГПУ по Саратовской области к высылке в Северный край сроком оба на три года. Отбывали они срок на лесоповале в Архангельской области. Сыну Георгию было в это время 19 лет. Семью священника местные власти стали считать врагами народа. Уже поговаривали о высылке их в Северный край. Но нашлись добрые люди, которые помогли семье священника Романова переехать в г. Рассказово Тамбовской области.

А в это время на лесоповале, когда батюшкин срок уже перевалил за половину, подошёл к нему однажды охранник и предупредил, что завтра отца Григория расстреляют. Доброжелатель предлагал священнику устроить побег. Но любящий отец беспокоился о сыне. Тогда охранник заверил батюшку Григория, что такой музыкально-одарённый заключенный, как его сын Георгий, не пропадёт и скоро вернётся домой. И Григорий Павлович согласился. Охранник принёс ему одежду и еду, и батюшка бежал. В тюрьме в документах отметили, что Романов Г.П. убит при попытке к бегству. Беглец благополучно добрался до своей семьи в г. Рассказово. Сначала родные его прятали, потому что боялись нового ареста. Потом отец Григорий перестал таиться, стал ходить в местный храм, скрывая своё священство. В церкви на него обратили внимание и пригласили читать и петь на клиросе. Батюшка согласился. Он помогал при храме, успевая при этом работать санитаром в ветлечебнице г. Рассказово, куда устроился в 1934 году и где проработал до 1946 года. Сын Георгий в 1933 г. вернулся из заключения, сразу женился. До войны устроился работать на Арженскую фабрику, где сменил много рабочих мест. Георгий Григорьевич организовал в клубе им. Кирова хор и был руководителем этого хора. В 1941 г. его призвали на войну в музвзвод. Георгий Романов погиб в первый год войны. У Григория Романова было три брата, двое из которых были священниками. Брат Василий проживал в селе Нижняя Чернавка Вольского района Саратовской области. Он служил священником с 1910 по 1935 год. 4 декабря 1937 года отец Василий был арестован, а 10 декабря приговорен постановлением тройки при УНКВД по Саратовской области к высшей мере наказания по обвинению в проведении антисоветской агитации. Постановление приведено в исполнение 15 декабря 1937 года в г. Вольске Саратовской области. 26 апреля 1989 г. прокуратурой Саратовской области священник Василий Романов был реабилитирован.

Второй брат — священник Александр Романов — служил где-то в Саратовской области. Никаких сведений о нем нет. Атретий брат Иван былофицером царской армии, во время революции 1917 г. он погиб (возможно, был расстрелян).

В 1944 году Тамбовскую епархию возглавил архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий). Постепенно начали открываться храмы. Душа отца Григория тянулась к служению у престола Божия. Он поехал в г. Тамбов на прием к архиепископу, которому и поведал всю свою жизнь. Правящий архиерей, проэкзаменовав батюшку, направил в

мае 1946 года отца Григория служить в Богоявленскую церковь с. Верхние Пупки Дегтянского района. В феврале 1948 года он был переведён в село Царевка Знаменского района, где прослужил до 1951 года. 23 мая 1951 г. на Преполовение Пятидесятницы, по просьбе многих верующих мирян, исполняя свой пастырский долг отец Григорий совершил с прихожанами крестный ход на реку, где освятил воды. Незамедлительно об этом последовал доклад уполномоченному. И правящий архиерей Иоасаф объявил священнику Романову строгий выговор с предупреждением. Через три месяца архиепископ Иоасаф перевел служить батюшку сначала в с. Ивановку Сампурского района на небольшой срок, а затем в марте 1952 г. в село Нижнеспасское Рассказовского района, где отец Григорий прослужил до 1962 года. По болезни в возрасте 74 лет священник Григорий Романов ушёл за штат. В 1965 г. умерла его матушка Дарья, а в 1966 г. отошёл в вечность и сам отец Григорий. Похоронен он был на кладбище в г. Рассказово.

Священник Романов Григорий Павлович и его сын, Романов Георгий Григорьевич, были реабилитированы 30 июня 1989 г. прокуратурой Саратовской области.

Протоиерей Александр Сарычев

Иерей Григорий Павлович Романов с сыном Георгием из Архангельской тюрьмы 1929-30 г.

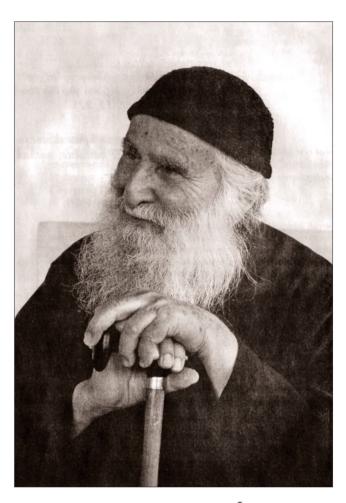
GIOBO O MPETTE FOGIOGIEM

В древнем Израиле особенно почитался Ковчет Завета, который буквально был душой израильского народа. В Ветхом Завете везде заметны ностальгические чувства и любовь по отношению к нему, благоговение и почитание его. Израильтяне верили, что через него они освящались, получали защиту, узнавали волю Божию, верили, что он имеет непреоборимую силу против врагов. Они думали, что без него они не могли бы существовать как народ и племя, что и подтвердилось во время захвата Ковчега филистимлянами при священнике Илии (1 Цар. 4, 10-18).

Однако чем был этот Ковчег, как не символом? Чем он был по сравнению с нашим Честным Крестом Христовым? Чем были все эти символы Закона, все эти тени и прообразы, когда и сам этот Закон не оправдывал своих служителей? Не оправдится от дел закона всяка плоть, согласно святому Павлу (Гал. 2, 16). И снова: Сень бо имый закон грядущих благ, а, не самый образ вещей... никогдаже может приступающих совершити (Евр. 10, 1).

Для нас же Крест — не символ и не тень. Это средство нашего спасения; это якорь нашей надежды; это оружие нашей победы и окончательного торжества; это всецелое поражение и уничтожение наших врагов и всей противоборствующей силы; это слава нашего Иисуса, как говорит об этом евангелист Иоанн: Не у бо бе Дух Святый, яко Иисус не у бе прославлен (Ин. 7, 39). Крест, слава нашего Иисуса, составляет наше главное достояние, потому что он послужил ради нас, наследников Бога и сонаследников Сына Его. Отче, — говорит наш сладчайший Иисус, — славу, юже Мне дал, еси, дах им (Ин. 17, 22). И опять: Святи их во истину Твою; слово Твое истина есть (Ин. 17, 17).

Если не было бы Креста, не было бы и Воскресения. Если не было бы Креста, то не был бы посрамлен дьявол и ниспровержен грех, не была бы попрана смерть и изглажено тление, не воссияли бы радость, ликование и свобода, никогда бы не вернулось к гармонии разрозненное состояние «сущих», находившихся под законом тления и смерти. Если бы не было Креста, то никогда бы не были уничтожены несчастья, происходящие от нашего осуждения, и мрачный покров горя и проклятия был бы нашим угрюмым спутником. Болезнь, боль, страх, неуверенность и осуждение на смерть были бы постоянными атрибутами несчастного человечества, если бы с Голгофы нам не воссияло утешение. Если бы Духовный Змей, предсказанный пророками, то есть Господь наш Иисус Христос, не взошел на Животворящее Древо Креста, вся вселенная не смогла бы освободиться от бедственного присутствия демонов — мысленных змеев. Если бы Крест, Древо Жизни, как некогда было сделано Моисеем в Мерре, не был также ввергнут в

мысленное море всечеловеческого сообщества, то многообразная горечь несчастий и смерти не превратилась бы в сладость, и жизнь на нашей планете окончательно потеряла бы всякий смысл.

Давайте теперь обратимся к нашей практической жизни и рассмотрим ее несколько яснее и подробнее. Если бы не Крест, то откуда бы тогда появилась Церковь? Если бы не Крест, то откуда освящение? Откуда совершение таинств? Откуда печать дарований? Откуда источник Благодати? Откуда надежда обетования? Если бы не Крест, то откуда бы взялось всеоружие наше: броня, шлем, щит; и в чем тогда мы воевали бы против начал, против властей, против мироправителей века сего и против духов лукавства (ср. Еф. 6, 11-12)? Если бы не Крест, то откуда мы взяли бы мужество, надежду, противостояние врагу и победу над ним? Разве осуществилось бы тогда поражение и падение наших противников? Волнующаяся сила греха, коварное и злобное безумие демонов, уступчивость и неустойчивость нашей природы, ужасные и коварные властители нашего рода — все это было окончательно сокрушено Крестом. Теперь любой возраст во все времена участвует в «военных действиях» против духовных врагов на основе Евангелия, и среди людей распространяется благочестие и добродетель. Крестом человеку была дана амнистия и выражено сочувствие в его мучениях и унижении, которые он претерпевал от неистовства принудительного насилия страстей, превративших все общество в жертвенных животных.

И дело не в порочности, присущей врагам Креста. Они отрекаются от веры и призывания силы Креста; к сожалению, таковые всегда были и будут. Для них бог чрево, и слава в студе их, иже земная мудрствуют, (Флп. 3, 19). А те, кто Христов, согласно Павлу, плоть распята со страстъми и похотьми (Гал. 5, 24) силой и Благодатью Животворящего Креста, и согласно Иову, ругаютжеся трусу огненосну (ср. Иов 41, 20).

А чья сила и Благодать совершили это чудо настоящего собрания, где большинство присутствующих — молодежь? Как насильственное притяжение всеобщего гедонизма, который стал новым богом и увлек за собой всю поднебесную, не возмогло ввести в заблуждение эти чистые юношеские души? Какая тайная сила помогла отречься от влечения к наслаждениям, и, напротив, предаться воздержанию и добродетелям? Кто дал силу для всецелого самоотречения и злострадания в противовес господствующим заблуждениям и всеобщему отступничеству? Если бы сила Креста не была

нашим союзником, то кто и где бы мог услышать о воздержании, непорочности, смиренномудрии, кротости, сочувствии во Христе и вообще о бескорыстии и любви? Как без Креста могло бы существовать утешение в страдании, надежда в состоянии безнадежности, мужество в отчаянии, долготерпение в искушениях, вера, подвижничество и терпение? Все это, и даже выше этого, вступление в духовную жизнь и вся возводящая наверх лествица добродетелей и духовных дарований, более того, все доступное человеку совершенство и отеческое обетование Бога — все это стремительно изливается от Благодати Животворящего Креста.

По этим причинам нам всем сегодня, и вообще всем верующим во все времена до скончания века, подобает хвалиться Крестом Христовым.

«О Всесвятый Крест Христа нашего! Ты носил на себе Носящего всю вселенную; на тебе было совершено мироспасительное Домостроительство. Да будет через тебя изглажено наше собственное рукописание вины и вместо него дано оставление грехов и усыновление! Ты отвратил пламенное оружие обращаемое (Быт. 3, 24) и открыл вход в Едем! Ты — Древо Жизни и поклоняющихся тебе вводишь в Жизнь! Ты открывался древнему Израилю в символах, для пророков и праведных ты был предметом желания и тоски, но хотя тебя и искали как спасение и искупление, ты укрылся от них и открылся

младенцам, по неописуемому благоволению Божию! Через тебя Единородный Сын Божий даровал всему миру спасение, через тебя, а не от дел праведников творение вернулось от смятения и волнения к первоначальной гармонии. Брошенное пророком Елисеем в Иордан дерево, которое помогло достать со дна упавший в воду топор, указывало на тебя, Всесвятый Крест Господень, ибо воистину через тебя Великий Пророк, предсказанный Моисеем (4 Цар. 6, 5-6), Иисус Христос, извлек нас из глубины неведения. Тебя символизировал патриарх Иаков, когда, поменяв руки, благословил детей Иосифа (Быт. 18,13-14). Тебя символизировал двойной удар Моисея по Красному морю: ударив вертикально, он открыл путь спасения израильтянам; ударив же горизонтально, потопил войско египетское. Тебя символизировал и сам Моисей на горе: когда он поднимал руки, тогда Израиль одолевал Амалика (Исх. 7, 10-11)».

Но зачем нам обращаться к символам уже минувших

Монастырь Ватопед на Святой Горе Афон

Главный храм монастыря

времен, когда сейчас животворящая Благодать Креста покрывает все лицо земли? Крест и животворящая его сила везде и всегда укрепляют и направляют всякого человека. Пришло искушение изнутри? Страсть, похоть, гнев? Мы воздвизаем оружие Креста — и вконец исчезают все оружия врага. Сомнение, равнодушие, страх? Мы выставляем против них щит Креста — и искушавшие нас становятся невидимыми. Болезнь, угроза и опасность? Мы противостоим этому призыванием и знамением Животворящего Креста — и к нам приходит утешение.

Не будет ошибкой отнести к силе и помощи Креста то сладчайшее обещание, которое дал нам Христос: Се, даю вам власть наступати на змию и на скорпию и на всю силу вражию; и ничесоже вас вредит (Лк. 10, 19), потому что и в правду знамением Креста все это мы благополучно побеждаем.

Но и в предлежащей нам брани, на нашем крестном пути, откуда мы черпаем силы и где берем помощь к достижению добродетелей? Каким образом мы берем на себя подвиг поста и воздержания от влекущих к греховной жизни причин и поводов? Откуда чистота в страшном вихре всеобщего гедонизма? Откуда вера и верность истине посреди хаоса всеобщего отступничества и отречения от всех ценностей? Откуда сила в подвиге нестяжания, скромности и умения довольствоваться малым в условиях, когда своекорыстие и стремление к обогащению увлекает всех людей? Крест, который для формалистов соблазн, а для рационалистов безумие, есть для верующих и призванных сила Божия и Божия премудрость (ср. 1 Кор. 1, 23). Крест для подвижников союзник, для пустынников сотоварищ, для труждающихся покой, для страждущих бальзам, для малодушных утешение. Лествица, виденная патриархом Иаковом, по которой поднимались и опускались ангелы, символизировала не что иное, как Животворящий Крест, через который и мы поднимаемся от земли на Небо, а ангелы спускаются к нам, просвещая и укрепляя нас.

В своих многоразличных песнопениях Церковь особенно чтит и прославляет Честной Крест. Наши богоносные Отцы и гимнографы возвысили и возвеличили славу Креста за нас, потому что он есть главное средство, через которое Всеблагой Искупитель совершил наше спасение. «Аще и древо видимо есть существом, но божественною одеяно есть силою». Как поется в церковных песнопениях, «Крест — хранитель всея вселенныя, Крест — красота Церкве, Крест — царей держава, Крест — верных утверждение, Крест — ангелов слава и демонов язва».

О Всесвятый Христов Крест, спаси нас силою твоею и сокруши направленное против нас безумие врагов наших и их орудий и умири мир, избавив его от прелести и лжи! Аминь.

Протоиерей Николай Засыпкин

Проповедь. Светлое Христово Воскресение. Пасха

Христос Воскресе!

Сегодня мы, православные христиане всего мира, празднуем праздник Пасхи Христовой. Пасха - это нечто большее, чем просто один из праздников. Тот, кто хотя бы однажды принимал участие в торжестве этой ночи, которая светлее дня, кто хотя бы однажды вкусил этой ни с чем не сравнимой радости, знает, что такое Пасха.

В день праздника Светлого Христова Воскресения верующие люди оживают, воскресают духом, торжествуют, безконечно радуются, приветствуя и поздравляя друг друга радостным: «Христос Воскресе!» - и ответным «Воистину Воскресе!».

В этот великий день все забывается: и обиды, и оскорбления, и ненависть, и вражда. Душа как бы обновляется в своем существе, черствое сердце смягчается при пении победных гимнов, спавшая совесть пробуждается от пасхального радостного звона. В этот день так светло, так хорошо становится на душе, так хочется жить, всех любить, крепко верить и горячо молиться.

Праздник Светлого Христова Воскресения - это праздник радости. И несмотря на продолжительность его - 40 дней, кажется, всей этой радости не перечувствовать и не вместить в свои души и сердца.

В эти священные дни Церковь призывает всех верующих радоваться и ликовать: «Сей день, его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь». Частым призывом к радости Церковь хочет пробудить нас от сна, избавить хотя бы на время от суеты и приобщить к светлому торжеству.

Чувство радости превышает все наши чувства. Радость - это чувство благополучного, победоносного завершения всякого доброго дела и всякого усилия. Радость - это торжество правды. Радость - это символ всего святого и совершенного.

Сколько Господь раздает богатых Своих даров в течение нашей жизни! И все это -предмет и повод для радости: радость в молодости, радость в мудрой и чистой старости, радость в силе, радость в красоте, радость в успехе работы и учебы, радость в семейной жизни, радость и в одинокой жизни, радость от совершения добрых дел; радость тогда, когда мы прощаем наших обидчиков; радость в молитве, радость от посещения храма Божьего, радость от встречи с людьми; радость от того, что светит солнце; радость от того, что мы живем!

И радость Пасхи Господней не случайна у верующих людей. Пасха Господня - это сущность христианской веры и христианского упования. Мы подчас не задумываемся, что было бы, если бы вдруг не стало солнца с его теплом, светом и энергией. Привыкая к тому, что Божественная любовь и правда, независимо от того, принимают ее люди или нет, вечно светит, изливая свои животворящие и спасительные лучи, мы не задумываемся

глубоко над тем, что имеем. У Христа были приятели и неприятели, были друзья и недруги, были любящие Его и ненавидящие, исповедующие истину Его бытия и Воскресения и отвергающие. Но то, что небо бывает порой затянуто темными тучами.не значит еще, что солнце перестало светить и греть. В одном месте мрачная погода, а в другом в то же самое время - ясная. Как в материальном мире, так и в духовном мрак побеждается светом, свет на фоне мрака смотрится и воспринимается еще ярче, еще отчетливее.

На протяжении человеческой истории многие пытались доказать, именно доказать, несуществование Христа Спасителя, развенчать Его Евангельское учение, отвергнуть факт Его Воскресения, на котором зиждется вера человеческая в наше безсмертие. Чтобы отвергнуть истину Воскресения, выдвигались различные мнения. Одни говорили, что Иисус Христос на Кресте не умер, Он только впал в глубокий обморок, от которого потом очнулся в прохладной пещере. Другие утверждали, что Христос не Воскрес.но что вскоре после Его смерти ученики похитили Тело Его и затем были распущены ложные слухи о Его Воскресении. Иные говорили, что Иисус Христос умер, но некоторые ученики Его, «ввиду своего возбужденного состояния», увидели призрак Христа и вообразили, что видели Самого Учителя и так далее. Подводя итоги вышесказанному, следует признать, что ни обман, ни самообман учеников никогда не могли бы привести к таким дивным и долговечным последствиям.

Мы верим в Воскресение Христово. Каково оправдание нашей веры? Не ошибаемся ли мы? Другими словами: почему мы думаем и верим, что Христос Воскрес? А вот почему. Прежде всего, Сам Спаситель говорил о Своем Воскресении. Говорил не прикровенно, а прямо, ясно и вразумительно. Так, во время пребывания в Галилее Христос сказал Своим ученикам: «Сын Человеческий предан будет в руки человеков, и убьют Его, и в третий день Воскреснет» (Мф. 17, 22-23). Об этих словах напомнили ученикам и Ангелы, когда, явившись им по Воскресении Христа, сказали: «Его нет здесь: Он Воскрес; вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников, и быть распяту, и в третий день воскреснуть» (Лк. 24, 6-7).

Мы верим, что Христос Воскрес, ибо Он об этом говорил, а слова Его всегда исполнялись. Мы веруем в Воскресение Христа потому, что после действительной смерти Его видели Воскресшим. Видели несколько сот учеников, видели жены-мироносицы, видел сомневавшийся в Его Воскресении, а после встречи со Христом уверовавший апостол Фома, видели и многие другие. Видели и свидетельствовали миру. Мы не можем отвергать их свидетельства. И Предание, и Писание, и плоды Воскресения уверяют нас в действительности Христова Воскресения. Воскресение Христово становится исходным пунктом новой жизни в сердцах учеников. Оно превращает их печаль в необычную радость, павшим духом внушает мужественную решимость и из бедных рыбаков делает мировых учителей и проповедников. За проповедь о Воскресении Христа Апостолов и их последователей преследовали, мучили, сжигали на кострах, распинали на крестах. Могли ли они, такие же смертные, как и мы с вами, люди, за ложь умирать, за ложь отдавать все то, что так дорого и близко бывает каждому человеку?

Трудно поверить и в то, что ложное могло принести миру столько прекрасного и замечательного. Ни один факт не оставил столь глубоких следов в истории, как этот. Без факта Воскресения Христова не было бы христианства на земле, не было бы той христианской культуры и цивилизации, которая явилась началом всего самого возвышенного, благородного и прекрасного во всем мире, в том числе и в пределах нашего Отечества, на просторах нашей земли. Христианство на Руси положило основание нашей самобытной национальной куль-

туре и истории, письменности, живописи, архитектуре и многому другому, чем мы и поныне горды и богаты. Без факта воскресения невозможно было бы объяснить многое. Это Ему, Воскресшему, талантливейшие наши соотечественники посвятили свои самые прекрасные и возвышенные произведения в литературе и в музыке, в архитектуре и в живописи. Эта дань была достойной. Нельзя поверить, чтобы мнимое воскресение могло принести столь великий и добрый плод.

День Пасхи, день Воскресения Христова есть «праздников праздник и торжество из торжеств», потому что ни один из христианских праздников не имеет для нашей веры и для нашей жизни такой огромной силы, такого великого значения, как Святая Пасха. Мы радуемся Воскресению Христову потому, что оно является торжеством нашей веры, и не только веры, но и правды вообще. Есть много вопросов, которые волновали и волнуют человека: какой смысл страданий в жизни? К чему усилия человеческие, если все кончается смертью, тлением и абсолютным исчезновением? К чему порывы ума и сердца? К чему таланты и старания? К чему, наконец, благородство? Зачем все это, если ничего нет, если сегодня я живу, а завтра меня нет, какое мне дело до гармонии человеческой, если я не буду участвовать в ней? И так, если Христос не Воскрес, тогда все - безсмыслица. Если же Он Воскрес, тогда с Ним все воскресает, все исполняется светом смысла, добра и надежды. Русский религиозный мыслитель Владимир Соловьев писал: «Я лично, с тех пор, как признаю, что история мира и человечества имеет смысл, не имею ни малейшего сомнения в Воскресении Христа, и все возражения против этой истины своею слабостью только подтверждают мою веру...» (Вопросы философии и психологии», 1905, кн. 79).

А одна прихожанка нашего храма в своем стихотворении «Воскресенье» написала:

О, друг, твой дух еще в тисках сомненья? А ты глазами ясными взгляни И сам увидишь чудо Воскресенья, Как видели Апостолы в те дни: Узнаешь сердцем, прикоснешься духом К Тому, Кто встал из гроба невредим. Он стольким был Учителем и Другом! Он жив, чтоб стать Спасителем твоим. Склонись, душа, пред Ним в благоговеньи, Не прячь от мира благодарных слез! И для тебя настало воскресенье, Когда Воскрес твой Царь Иисус Христос.

Если Христос Воскрес, тогда значит мы все воскреснем, ибо Слово Божие говорит: «Ныне же Христос воста от мертвых: начаток умершим бысть» (1 Кор. 15. 20). Если же мы воскреснем, значит есть загробная жизнь, есть воздаяние, есть Праведный Судия, есть потусторонний мир, к которому мы должны приготовиться здесь, на земле, и где «Господь коемуждо воздаст по делом его».

Тогда и земная жизнь получает свой смысл и значение. Тогда и смерть не страшна, ибо она есть переход к другому, новому, высшему миру. Тогда и добродетель имеет свой венец, и порок - возмездие, и преступление - наказание, и вера, и надежда - оправдание.

Господь даровал нам новую жизнь. Господь призывает нас ходить в этой новой жизни. Победив смерть, Он даровал нам совоскресение в Своем победоносном Воскресении. В этом наше торжество, и мы выражаем его в нашем пасхальном богослужении: «Ныне вся исполнишася света, небо же и земля, и преисподняя»; «Воскресе Христос, и жизнь жительствует, Воскресе Христос, и не един умерший во гробе».

Начатки этой новой во Христе жизни прививает нам Святая Церковь в своем Богословии, в литургической жизни и в своем многовековом церковном опыте. Эту жизнь утверждают, о ней свидетельствуют сонмы святых угодников Божиих. Они, наши соотечественники и все святые, угодившие Богу, дают нам пример и образец того, как следует человеку достойно осуществлять свое земное шествование. Многие из них принесли в дар Воскресшему лучшие порывы своей души, достойные дела и саму жизнь. Они осуществляли Божественное повеление и жили так, как заповедал нам Воскресший Господь.

Сегодня, как и в прежние годы, над всей нашей планетой в полночный час, вновь, Божией милостью, прозвучал запев: «Христос Воскресе из мертвых...», запев, который зовет нас к бодрости, к жизни, к труду и созиданию, зовет к твердости веры и упования. Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в своем Пасхальном Послании обращается ко всем нам: «Будем же вместе со Святой Матерью Церковью воспевать победу Спасителя над смертью, будем ликовать, радуясь дарованному искуплению, постараемся разделить наше торжество с теми, кто еще пребывает в рабстве греху, дабы и их привести к освобождению во Христе и к Жизни Вечной. Будем блюсти «закон совершенный, закон свободы» (Иак. 1, 25) и научать ему ближних и дальних, помня, что хранение этого закона в сердце и исполнение его дает человеку возможность непостыдно предстать перед лицом Праведного Судии.

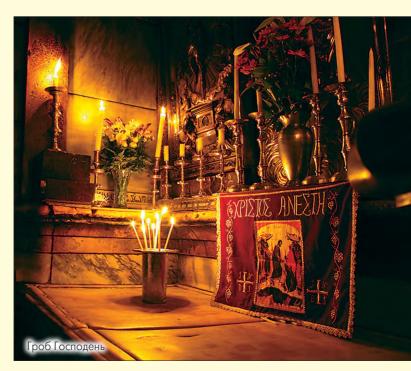
Много рядом с нами людей, считающих, что свободу приносят деньги или власть, сила или здоровье, вседозволенность или безнравственность. Поклоняясь этим идолам века сего, соревнуясь в гордыне и эгоизме, они до времени не замечают, как все глубже и глубже погружаются в рабство - в рабство себялюбия, порока и страстей. Благо тем, кто приходит в храм Божий и здесь познает, что есть истинная свобода и как стать на путь совершенствования. Благо тем, кто ради обретения этой свободы неленостно трудится над своим спасением, сохраняя верность Христу среди всех невзгод и печалей века сего».

Каждая Пасха - это новый призыв к обновлению человеческому. Будем же благодарить Воскресшего Господа, даровавшего нам еще одну Божественную и спасительную Пасху, обновляющую и спасающую нас.

Уповая на Воскресшего Господа, встанем на путь нашего обновления, на путь мира и Евангельской правды. На этом пути с нами Бог: «Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28, 20). Так будет всегда. Христос идет с нами, Он вдохновляет нас, Он радует нас радостью неизреченной, Он открывает нам Свою Божественную сущность, когда находит открытыми двери нашего сердца. В этот светлый праздничный день проникнемся духовной радостью, будем стремиться ко всему прекрасному и вечному, не омраченному безсмыслицей и смертью. Будем молиться: да просветит нас свет Христова Воскресения и да даст нам Бог мир, чистоту и святость, которые явятся залогом нашего всеобщего во Христе воскресения. Пусть благодатный свет пасхальной ночи всегда радостью озаряет наши сердца и души. Пусть Воскресший из мертвых Христос Жизнодавец укрепит нас в любви и согласии, даст нам силы и крепость нести подвиг служения нашей Святой Церкви и земному Отечеству. Приветствуя ныне друг друга пасхальным приветствием, возблагодарим Воскресшего Господа не только устами, но и нашими делами, нашей жизнью. Только тогда Пасха для нас будет очистительной и спасительной, когда истина Воскресения Христова станет нашей истиной, основанием нашей веры, содержанием нашей жизни. Тогда и радость наша будет полной радостью, о которой евангелист Иоанн Богослов говорит: «Радости вашей никто не отнимет у вас» (Ин. 16, 22).

Аюды-братья! Наступил День великий, день спасенья! Светлый праздник Воскресенья Бога правды, Бога сил!.. Прочь от нас вражда и злоба! Все забудем! Все простим! Примирением почтим Днесь Восставшего из гроба! Он воскрес! Обитель рая вновь открыта для людей... Но одна дорога к ней: Жизнь безгрешная, святая! Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

26.03/08.04.2007 г.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

Слово в неделю Ваий. Буква убивает, а Дух животворит

Ныне мы празднуем одно из самых великих событий в земной жизни Господа нашего Иисуса Христа — Его торжественный вход в Иерусалим. В те дни этот город был полон народа, пришедшего отовсюду на великий праздник Пасхи. Он гудел молвой о великом Пророке и Чудотворце из Назарета, только что сотворившем величайшее из Своих бесчисленных чудес — воскрешение Лазаря, четыре дня лежавшего в гробу, и ждал Его прихода, и готовился к торжественной встрече.

Христос всегда отклонял от Себя всяческие почести, запрещая бесам, которых изгонял, разглашать то, что Он Сын Божий, запрещая исцеленным рассказывать о чуде исцелений. Но теперь пришло время открыть людям Его достоинство как Христа, и вход в Иерусалим имел целью именно это: объявить всем о пришествии Мессии.

Однако Он пришел не для того, чтобы стать земным царем или поставить народ израильский превыше всех других народов, хотя именно такого царя ожидали иудеи. Царство Христово не от мира сего, и слава Его не могла иметь ничего общего с триумфальной мишурой земных царей.

Он появляется в Иерусалиме в, казалось бы, бедном и смиренном виде. Нет великолепных коней, нет колесниц, нет никакого внешнего блеска. Но всякая слава земная ничтожна и исчезает, как дым. Однако есть другая слава, неизмеримо более высокая, — слава доблестного смирения, кротости, добродетели, ибо эти великие духовные качества неизмеримо выше всех внешних атрибутов силы и власти.

Царство Христово не от мира сего, и слава Его должна была быть иной, надмирной, Божественной. И эту славу стяжал Он в Своем смиренном шествии. Он сидел на осле не гордо подняв голову, а низко опустив ее и орошая Свои святые ланиты потоками слез. Он открылся народу израильскому как смиренный и страдающий Мессия, тихий и кроткий, Который трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит (Ис. 42, 3).

О чем Он плакал? Об этом мы узнаем из Его собственных слов: Иерусалим, Иерусалим! О, если бы и ты, хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих (Лк. 19, 4). О, если бы ты узнал, что именно Я тот Мессия, Который пришел спасти тебя, что Я Царь твой - не земной, а Небесный!

Господь знал, что должен будет претерпеть народ, который отвергнет Его. Он знал, что придут войска и обложат Иерусалим окопами, подвергнут его неописуемым ужасам осады, что город будет разрушен, и не останется в нем камня на камне, и храм Иерусалимский будет разрушен, чтобы никогда не быть восстановленным. О, если бы Иерусалим знал, что служит к спасению его!

Бывает, когда человек идет по пути неверному, то милосердие Божие останавливает его каким-нибудь потрясением, каким-нибудь несчастьем или болезнью и тогда как бы говорит ему: О, если бы ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему. С каждым из нас бывает, что Господь стоит у двери сердца нашего и потихоньку стучит, ожидая, чтобы открыли и впустили Его, стучит, как нищий под дверью.

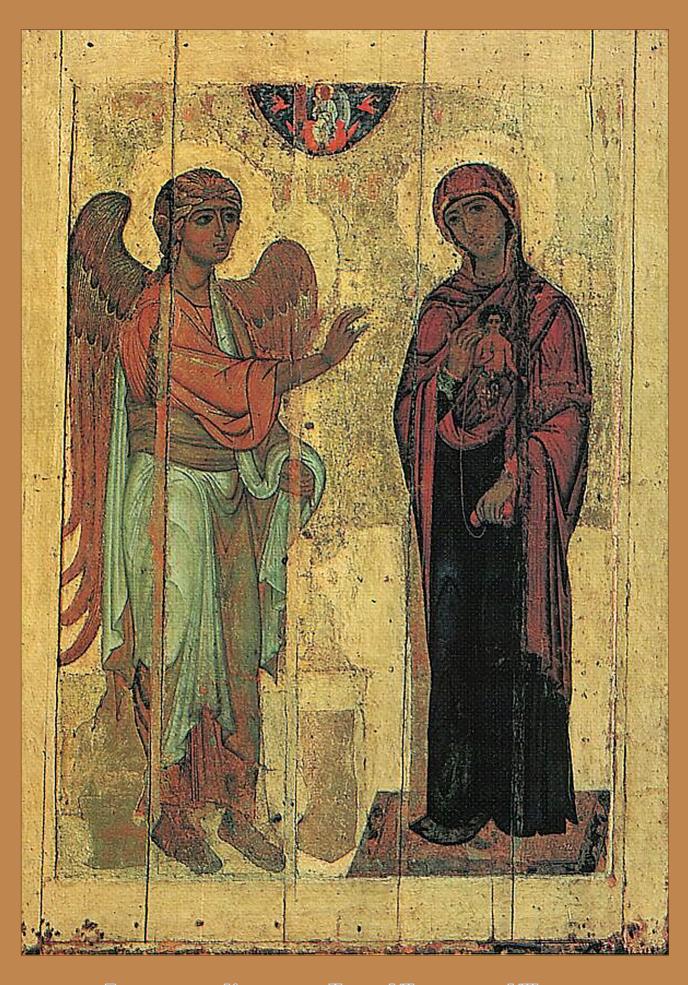
Итак, народ ликовал, размахивал финиковыми ветвями, крича: Осанна в вышних! Благословен Грядущий во имя Господне! — постилал одежды под ноги осла. Дети восклицали, вознося хвалу Богу. Очевидно, что видя все происходящее, каждый должен был вспоминать слова пророка Захарии: Ликуй, дщерь Сионова, торжествуй, дщерь Иерусалима! Се Царь твой грядет к тебе праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной (Зах. 9, 9). Однако книжники, фарисеи и первосвященники, которые знали об этом пророчестве, терзались и негодовали, и наконец, не сдержавшись, сказали Господу: Запрети им, разве не слышишь, что они кричат? Иисус же ответил им: Разве вы никогда не читали: «Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу». Если они умолкнут, то камни возопиют (Мф. 21,16 и Лк. 19, 39-40).

За что ненавидели Господа Иисуса? За что распяли Его? Мы уже говорили: за то, что считали Его нарушителем закона Моисеева, точнее, буквы закона. Закон Моисеев был для них непререкаемой, абсолютной и святой истиной, но чисто внешне, так как они были чужды его духу, поклоняясь букве, и всякий, нарушающий букву, считался в их глазах тягчайшим преступником.

Они негодовали на то, что Господь Иисус Христос исцелял больных в день субботний. Какое извращение сердца человеческого! Вместо того, чтобы трепетно прославлять Бога, творящего такие чудеса, они проникались страшной злобой.

Они не понимали того, что Господь пришел не нарушить закон, но исполнить, т. е. дополнить, не понимали, что Он — Господин субботы. Они не понимали, что Его учение не только не разрушает закона Моисеева, но неизмеримо его возвышает. Их не тронуло даже совершенно необыкновенное чудо воскрешения Лазаря Четверодневного. О них пророчествовал святой пророк Исаия: Огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся ко Мне, чтобы Я исцелил их (Ис. 6, 10).

На них сбылись слова апостола Павла: буква убивает, а дух животворит (II Кор. 3, 6). Враги Христовы погибли, потому что были служителями смертоносной буквы, нам же Бог дал способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа (там же). Будем же тщательно внимать этому. Аминь.

Блиговащание Уртнякаков. Нкона XII — начало XIII вака

