

КАЗАНСКИЙ
СОБОР№ 8
(32), 2008

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ КАЗАНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА. WWW.KAZANSKY-SPB.RU

В храмах Русской Православной Церкви возносятся молитвы о мире на Кавказе

**Заявление Святейшего Патриарха
Алексия в связи с кровопролитием
в Южной Осетии**

Узнав о боевых столкновениях в Цхинвали и его окрестностях, призываю противостоящих прекратить огонь и вернуться на путь диалога. Сейчас на земле Южной Осетии льется кровь и гибнут люди, о чем глубоко скорбит мое сердце. Среди тех, кто поднимает руку друг на друга, — православные христиане. Более того, столкнулись друг с другом православные народы, призванные Господом жить в братстве и любви.

Знаю о призыве к миру, сделанном Святейшим Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II. Обращаю к тем, кто сегодня ослеплен враждой, и свой горячий призыв: остановитесь! Не дайте пролиться еще большей крови, не позвольте многократно расширить сегодняшний конфликт! Проявите мудрость и смелость: сядьте за стол переговоров, в ходе которых уважались бы традиции, взгляды и чаяния грузинского и осетинского народов.

Русская Церковь готова объединить усилия с Церковью Грузинской для содействия достижению мира. Бог наш, Который «не есть Бог неустройства, но мира» (1 Кор. 14, 33), да будет нам в этом Помощником.

+АЛЕКСИЙ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
8 августа 2008 г.

10 августа, в праздник в честь Смоленской иконы Пресвятой Богородицы, митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл в архипастырском слове по завершении богослужения в Успенском соборе Смоленска отметил: «Сегодня наша страна столкнулась с опасностью войны и с новой волной клеветы на наше Отечество, которую готовы поднять те, кому не нравится исторический выбор России... Мы сегодня обратились с сугубой молитвой к Одигитрии и каждый день ныне должны особенно молить, чтобы выпавшие на нашу долю испытания как можно быстрее завершились миром, чтобы на Кавказе среди единоверных народов — грузинского и осетинского — воцарился мир». Напомнив о подвиге воинов-мироотворцев, которые сложили свои головы, архипастырь сказал: «Мы молим Бога и просим Царицу Небесную, чтобы как можно скорее остановилось кровопролитие, чтобы мир и благоденствие были как в нашей стране, так и в Осетии, и в Грузии, на Кавказе и везде».

Москва. 21 августа. ИНТЕРФАКС.

Архиепископ Ставропольский и Владикавказский Феофан призвал российских военных, которые несут службу на Кавказе, быть милосердными и не питать ненависти

и вражды к грузинскому народу.

«Россия жила веками в дружбе и взаимопонимании с народами Грузии. И впредь, мы верим, каковы бы ни были попытки разрушить эти узы дружбы и взаимопонимания, они будут и должны быть прочными среди наших народов», — приводит слова владыки Феофана официальный сайт Московского патриархата.

Архиепископ посетил военную часть миротворцев во Владикавказе на праздник Преображения Господня, раздал военным кресты и иконы и передал гуманитарную помощь. «Цель и задача наших миротворцев одна — защитить граждан России и Южной Осетии от уничтожения и изгнания», — подчеркнул владыка Феофан в беседе с военнослужащими.

Москва. 20 августа.
ИНТЕРФАКС.

В Русской Православной Церкви призвали народы России и Грузии сохранить дружбу и предостерегли от разжигания ненависти по отношению друг к другу.

«Русский и грузинский народы всегда были вместе. Мы знаем, сколько раз Россия спасала грузинский народ от порабощения и истребления. Мы знаем, как активно мы помогали друг другу в общих испытаниях, будь то Великая Отечественная война или трудности советского периода гонений на веру и Церковь», — заявил замглавы Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Всеволод Чаплин в эфире православного телеканала «Союз».

«Мы знаем, как богаты наши православные христианские культуры, сколько русско-грузинских семей живет в России и Грузии, сколько грузин живет в нашей стране, внося достойный вклад в ее экономику, культуру, науку, медицину, другие области жизни. Не растерять тот потенциал, который имеет наша дружба и наша взаимная помощь, сегодня очень важно», — подчеркнул священник.

По его словам, «только безумец сегодня может объявлять всех грузин врагами, разжигать в стране антигрузинские настроения».

«Политики приходят и уходят, конфликты всегда кончаются миром, а народы остаются, и нам нужно сегодня проявить мудрость, добрую волю, выдержку и любовь для того, чтобы наши православные народы всегда чувствовали свою причастность к единому делу Божьему, к единой Церкви Христовой и предпочитали мир вражде, а любовь — ненависти», — считает отец Всеволод.

Предстоятель Русской Православной Церкви благословил сбор средств в помощь беженцам и пострадавшим в ходе боевых действий в зоне грузино-осетинского конфликта. Всем епархиальным Преосвященным Российской Федерации разослано циркулярное письмо Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II:

«Завершившиеся в недавнем прошлом военные действия в Южной Осетии вынудили тысячи людей покинуть свои дома. По различным данным, более тридцати тысяч жителей Южной Осетии нашли временный приют в Российской Федерации. В сложившейся ситуации Отделу по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви поручено организовать оказание помощи беженцам, лишенным крова и пропитания, среди которых немало наших соотечественников. Сотрудниками Отдела разработан план соответствующих мероприятий, в том числе сбор средств в помощь пострадавшим. Это благое начинание получило Наше благословение и поддержку.

Цель данного сбора пожертвований — реализация усилиями Отдела по церковной благотворительности проекта по закупке и распределению гуманитарной помощи среди пострадавших в результате военных действий, участие в ликвидации последствий гуманитарной катастрофы.

Принимая во внимание изложенное, прошу Вас благословить приходам и обителям вверенной Вам епархии принять участие

в оказании помощи тем, кто пострадал в результате военных действий на Осетинской земле. По Нашему благословию для сбора пожертвований открыт целевой счет в ООО «ВНЕШПРОМБАНК».

С любовью о Господе,
+АЛЕКСИЙ,
Патриарх Московский и всея Руси

По благословию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II с 16 августа 2008 года в храмах Русской Православной Церкви помимо обычных прошений за богослужением возносятся молитвы об избавлении народов Кавказа от «вражды, нестроения и междоусобных браней».

В богослужения суточного круга добавлены следующие прошения:

«О еже благословити народы Кавказа благостию Своею и утолити вся вражды, нестроения и междоусобные брани; подати же мирное и благоденственное житие, молимся, Всеблагий Господи, услыши и помилуй»;

«О еже избавити народы Кавказа от всякия скорби, беды, гнева и нужды и от всех врагов, миром и Ангел Своих ополчением оградити, молимся, Всеблагий Господи, услыши и помилуй».

Как сообщает пресс-служба Московской Патриархии, помимо этих прошений составлена специальная «Молитва о мире на Кавказе»:

«Владыко Человеколюбче, Царю веков и Подателю благих, разрушивший вражду и мир подавший роду человеческому, даруй и ныне мир рабам Твоим, всем на земле Кавказской живущим, наипаче многострадальному народу Южной Осетии, утверди у народов наших друг ко другу любовь, угаси всякую распрю, отъими вся разногласия и соблазны. Подаждь им, Господи, единомыслие и здравие, огради их от всякия скорби, озлобления и напрасныя смерти, укроти всякую вражду и злобу, действием диавола воздвигаемую. Водрузи, Господи, мир, молитвами святых Богородицы, святого апостола Андрея Первозванного, первосвятителей Московских, святых равноапостольных Нины, святого великомученика и Победоносца Георгия. яко Ты еси мир наш и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Служба коммуникации ОВЦС

**Преображение Господне. Успение Пресвятой Богородицы.
Казанский кафедральный собор. 2008 г.**

Диакон Софийского (Вознесенского) собора г. Царское Село Кирилл Мелконян был рукоположен во пресвитера к тому же храму

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

19 августа Русская Православная Церковь празднует одно из самых таинственных событий земной жизни Иисуса Христа — Преображение Господне. Святитель XIX столетия митрополит Московский Филарет богословски точно поэтически выразил сущность празднуемого события:

Преобразился днесь Ты на
горе,
Христе,
И славу там Твои ученики
узрели,
Дабы, когда Тебя увидят
на Кресте,
Страданье вольное Твое
уразумели
И проповедали вселенной
до конца,
Что Ты — сияние Отца.

Незадолго до Своего последнего прибытия в Иерусалим Христос поведал ученикам тайну Своих будущих крестных страданий и открылся им не только как Мессия Израиля и всего человечества, но как Царь вечного

духовного царства. Это произошло на горе Фавор. Господь, как пишет об этом евангелист Матфей, «по прошествии дней шести, взял Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних. И преобразился пред ними: и просияло лице Его как солнце, одежды же Его сделались белыми как свет. И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: Господи! Хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Или. Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте» (Мф. 17, 1-5).

По учению святых Отцов, Божественная благодать в молитве и при чистоте жизни проникает не только всю человеческую природу, наполняя собой человеческую душу и физическое тело, но и одежды Христа, то есть весь материальный мир. На Фаворе Богочеловек Христос в молитве заблестал тем невещественным светом, который принадлежит Его Божеству всегда,

вечно, который затмевает солнечный свет. Христос преобразился не в том смысле, что Сам стал иным, но ученики Его верой, любовью и чистотой жизни оказались способны в какой-то мере увидеть нетварный свет Его божества.

За всю историю Ветхого и Нового Завета человек два раза вступал в славу Божию. Первый раз - когда пророк Моисей поднялся на гору Синай и, войдя в непроницаемое облако, был осиян светом божественным, нетленным, находясь в котором он получил от Бога заповеди вечной жизни, которые должны были подготовить людей к встрече и принятию Христа. И второй раз — когда на Фаворе ученики Христовы были введены внутрь Славы Божией и им было дано новое ведение о Живом Боге.

На Фаворе Моисей получил то, что обещал ему Бог на Синае: через Иисуса Христа он увидел Бога лицом к лицу, как и просил прежде. Его просьбу Бог исполнил спустя несколько веков. И явившись на Фаворе, Моисей склонил голову перед Христом, как тогда пред Богом на Синае, и подтвердил начало Нового Завета.

В Преображении Господа на Фаворе участвует также пророк Илия. Он присутствует как верный ориентир истинного пути: к сиянию славы Божией на Фаворе великие избранники Божии шли путем трудным, скорбным и самоотверженным. Никто никогда не должен считать, что может без Бога чего-то достичь, понять, усвоить. Пророк Илия был ревностен и решителен, силен и смел, пока Бог был с ним и давал ему мужество и силы.

Пророк Моисей, давно умерший, и пророк Илия, не познавший смерти, будучи взят живым на небо, олицетворяют Закон и Пророков. Оба они, явившись во славе, свидетельствуют своим светозарным видом о том просветленном состоянии праведников, которое во всей полноте ожидает их в будущем, когда «праведники воссияют как солнце в Царстве Отца их» (Мф. 13, 43). Оба они для христианской Церкви являют связь времен и исполнение повелений Господних, для которых нет преград, нет изменения, нет прошлого. Все Божие живо и пребывает всегда.

На Фаворе ученики услышали краткое изложение воли Отца Небесного, Который в немногих словах засвидетельствовал о Христе, как о Своем возлюбленном Сыне, и повелел: «Его слушайте». Это как бы две новозаветные скрижали, на которых утверждается вера и послушание.

Предложение апостола Петра, озаренного божественным светом, сделать кущи (палатки, шатры) воспринимается не только как желание приобщить весь мир к свету Преображения, к радости этого чуда, но и как пророчество о грядущей миссии Церкви в мире. Ибо сделать кущи — значит создать на земле дом для пребывания в нем святых и сделать так, чтобы все алчущие и жаждущие Божией правды могли придти к этой святыне; чтобы нетварный свет Преображения пронизал всю вселенную и вся земная действительность

стала белой, как снег. Исторически Преображение Господне на горе Фавор произошло в феврале, за 40 дней до Пасхи, когда Спаситель был предан на крестные муки и смерть. Но Церковь перенесла празднование Преображения на август — для того чтобы оно не приходилось на дни Великого поста, а скорбь и покаяние великопостных дней не препятствовали торжеству. Церковным воспоминанием крестных страданий Христовых является праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, отмечаемый 14 (27) сентября, поэтому, отсчитывая назад сорок дней, получают дату праздника Преображения 6 (19) августа. Таким образом, сохраняется логическая последовательность празднований евангельских событий.

В это время в Греции собирают виноград и плоды нового урожая и, согласно третьему апостольскому правилу, в храмах совершается освящение винограда и плодов для того, чтобы засвидетельствовать и показать людям то новое состояние человеческого естества, которое ждет праведников после воскресения.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий подчеркивает значение праздника: «Сегодня мы торжественно празднуем день Преображения Господня, в который Господь явил Свою Божественную

Славу после молитвы, обращенной Спасителем к Отцу Небесному. Это дает всем нам урок молитвы, убеждает в ее важности, необходимости и спасительности. Молитва облагораживает душу человека, приближает его к Богу. И Господь слышит те молитвы, которые мы обращаем к Нему. Само событие Преображения Господня напоминает нам о необходимости внутреннего преобразования для каждого человека».

В народном календаре праздник Преображения называется «Яблочный Спас» или «второй Спас», ему предшествует первый — «медовый» и его завершает третий — «ореховый». Преображение упоминается еще и как «встреча осени» потому, что приблизительно с этого дня вечера в России становятся значительно холоднее, что отразилось в народных приметах о погоде: «Со Спасо-Преображения погода преобразается», «пришел второй Спас — готовь рукавички про запас».

**Протоиерей Сергей Рассказовский,
настоятель Патриаршего Подворья
Русской Православной Церкви в
Торонто**

См.: Еженедельник Торонто «РУССКИЙ ЭКСПРЕСС». №341, 20 авг. 2004 г. Рубрика «Православные праздники». С. 19;
Прот. Сергей Рассказовский.
Смысл православных праздников. Очерки.
Торонто, 2008. С. 34 -38.

Праздник Преображения Господня. Казанский собор. 2008 г.

Митрополит Кирилл: «Торжества по случаю 1020-летия Киевской Руси явили торжество Православия»

29 июля в агентстве «Интерфакс» состоялась пресс-конференция, посвященная завершившемуся накануне визиту Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на Украину по случаю празднования 1020-летия Крещения Руси. На вопросы журналистов ответил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл и секретарь ОВЦС по межправославным отношениям протоиерей Николай Балашов.

Во вступительном слове владыка Кирилл отметил, что торжества проходили в очень непростое для Украинской Церкви время: как известно, практически сразу после распада Советского Союза под влиянием определенных политических сил на Украине был инспирирован церковный раскол. В течение всех лет своего существования раскольническая организация пыталась обрести легитимность, особенно большие усилия прикладываются для этого в последние годы. Была опасность, что действия по легитимации раскола могли быть предприняты в ходе празднования 1020-летия Крещения Руси.

«По милости Божией, этого чрезвычайно опасного для религиозной жизни Украины, для целостности нашей Церкви события не произошло. Празднования действительно стали торжеством Православия, — сказал владыка Кирилл. — В воскресенье 27 июля на Владимирской горке в Киеве состоялось совместное служение Святейшего Вселенского Патриарха Варфоломея и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия в сослужении более ста архиереев, пятьдесят из которых представляли Украинскую Православную Церковь, а пятьдесят прибыли из России, Беларуси, Молдовы, из бывших среднеазиатских республик Советского Союза. Это общее служение вместе с представителями других Поместных Православных Церквей явило миру единство Православия, его каноническую силу, явилось ответом всем тем, кто ожидал совсем другого развития событий в ходе торжеств».

Из многих событий, происходивших за три дня визита, митрополит Кирилл назвал самыми впечатляющими и трогательными встречи Святейшего Патриарха Алексия с народом: «Их никто не собирал, не привозил в автобусах — и однако тысячи людей пришли по велению своего сердца. И когда Его Святейшество вышел из машины, он услышал сначала, как кто-то начал скандировать его имя — «Алексий!», затем стало слышно, как нарастает глас народа, который свидетельствовал о своем выборе, выраженном в

словах «Алексий — наш Патриарх!». Под скандирование этой фразы Святейший Патриарх прошел через главную площадь Киево-Печерской Лавры. И везде, где бы он ни появлялся, он и все окружающие, а вместе с нами весь мир слышали внятное и совершенно ясное свидетельство. Это было, можно сказать, народное голосование за единую Церковь, во главе которой — Патриарх Московский и всея Руси».

Митрополит Кирилл напомнил, что 28 июля, в день памяти равноапостольного князя Владимира, на главной площади Лавры и у стен обители собралось, по разным оценкам, до 20 тысяч человек. «И когда закончилась Божественная литургия, мы, а вместе с нами все гости снова услышали свидетельство народа: «Алексий — наш Патриарх!»».

Председатель ОВЦС обратил внимание журналистов на речи Предстоятеля Русской Православной Церкви, произнесенные им во время пребывания на Украине. «Мне кажется историческим слово Святейшего Патриарха, сказанное на Владимирской горке, — заявил архипастырь. — Мы сожалеем, что в этот момент прямая трансляция богослужения украинскими телеканалами была отключена, и украинский народ не услышал и не увидел Святейшего Патриарха, произносящего слова, которые были обращены в первую очередь к Украине, а также и к народам других стран». Владыка Кирилл с благодарностью отметил, что богослужение на Владимирской горке полностью транслировалось в режиме реального времени по российскому каналу «Вести-24».

В ходе торжеств также состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия со Святейшим Патриархом Константинопольским Варфоломеем. Охарактеризовав беседу двух Предстоятелей как братское общение, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата рассказал: «Как известно, в повестке дня наших переговоров с Константинопольским Патриархатом стоит много важных вопросов. Полагаю, что эта встреча придала переговорам правильное измерение, ибо обе Церкви засвидетельствовали готовность и желание распутывать узлы, которые завязала история».

Владыка Кирилл предостерег от излишнего оптимизма, ибо, по его словам, «жизнь есть жизнь, и часто возникают новые проблемы». «Однако сегодня с облегчением вздохнули не только верующие на Украине и в России, но и православные во всем мире, поскольку не произошло самого опасного — церковного разделения, но мы засвидетельствовали свое единство, которое превышает все», — заявил он.

Отвечая на вопрос об отношении, которое демонстрировали украинские власти к визиту Предстоятеля Русской Православной Церкви, митрополит Кирилл подчеркнул, что Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II прибыл в страну для участия в торжествах по приглашению Президента Украины В. А. Ющенко и Украинской Православной Церкви. Он вновь напомнил о ликовании, с которым встречал Святейшего Патриарха народ: «Это

было красноречивым выражением чувств, а самое главное — свидетельством выбора, который сделали люди».

Он также напомнил о состоявшемся 23 июля расширенном заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви. В связи с тем, что на каноническую Церковь на Украине оказывалось большое давление, звучали требования предпринять шаги по изменению ее канонического статуса, Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир предложил архиереям вновь высказаться, следует ли поступить таким образом. Митрополит Кирилл, участвовавший в том заседании, свидетельствует: «Все выступавшие на заседании Синода архипастыри выступили с горячей поддержкой идеи сохранения единства нашей Церкви и заявили о том, что никакого изменения канонического статуса они не допустят. Это был голос Церкви, выраженный ее архиереями, но когда мы услышали голос народа Божия, который полностью совпал с позицией епископата, это стало свидетельством соборной позиции всей Украинской Православной Церкви, которая заявила о желании оставаться в единстве, образуя единое целое с Русской Православной Церковью».

О массовой поддержке этой идеи свидетельствует и рок-концерт, который состоялся в Киеве в рамках акции, посвященной 1020-летию Крещения Руси, — он собрал, по подсчетам специалистов, от 130 до 200 тысяч людей. Одна из центральных улиц города Крещатик и даже часть майдана Незалежности были заполнены людьми. «Нужно было видеть лица молодых людей, нужно чувствовать их реакцию, их колоссальную поддержку простой истины, которая была высказана одним преподобным и богоугодным человеком: «Россия, Украина, Беларусь — это и есть святая Русь». Сознание принадлежности к единой духовной, цивилизационной системе ценностей в крови у всех нас». В то же время он подчеркнул, что данная идея никоим образом не вступает в противоречие с принципами государственного суверенитета. «Существуют суверенные Германия, Австрия, Швейцария, значительная часть которой принадлежит к немецкой культуре. Это единый в духовном, цивилизационном плане мир, и никто не стремится, отталкиваясь от идеи государственного суверенитета, разрушать этот мир, — напомнил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата. — Последние дни показывают, что и мы — украинцы, россияне, белорусы — понимаем важность сохранения единого цивилизационного пространства, которое называется Святой Русью».

Отвечая на вопрос о том, как будут развиваться события далее, митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл сказал: «Не думаю, что в одночасье все успокоится, что нашу Церковь на Украине ждут легкие времена, более того, возможно, кое-кто захочет взять реванш. Однако нужно понять: Церковь живет по своей внутренней логике уже 2000 лет; каких только политических катаклизмов за

это время не происходило, как только не изменялись границы в мире, какие только страны не возникали или исчезали, — а Церковь живет и совершает свое служение». Он подчеркнул, что вмешательство внешних сил во внутреннюю жизнь Церкви не приносит добрых плодов, приводя в качестве примера обновленческий раскол. «После революции власть хотела создать свою карманную церковь, и для этого был спровоцирован обновленческий раскол, — напомнил иерарх. — Однако верующие “проголосовали ногами” против раскола: прихожане в большие обновленческие храмы не ходили, а маленькие храмы, где поминалось имя Святейшего Патриарха Тихона, были переполнены. И люди победили, несмотря на то что на стороне раскольников была вся мощь, вся система угнетения советской власти».

«Ничего не изменилось донныне: верующий человек более всего дорожит своим спасением, но в расколе спасения нет, — заявил владыка Кирилл. — Раскол — это муляж, декорация, где имеется только видимость совершения неких действий, но нет благодати Святого Духа». Председатель ОВЦС выразил надежду, что это вскоре поймут те, кто пребывает в расколе, ведь кроме расколочальников и расколочителей есть простые люди, у которых не хватает информации, дабы отличить правду от лжи. Некоторые приходят в раскол — не потому, что поддерживают раскол, а просто потому, что не могут разобраться в происходящем.

«Дай Бог, чтобы раскол был скорее преодолен, однако добиться этого можно только церковными средствами — никакие политические схемы не сработают, вмешательство политиков лишь породит еще одно, два, три разделения, — подчеркнул архипастырь. — Необходимо преодолевать раскол каноническим путем, нужно возвращаться с покаянием в Церковь и трудиться для спасения своей души и душ своих ближних».

«Мы очень надеемся, что Вселенское Православие, которое ныне выразило свою однозначную поддержку канонической Православной Церкви на Украине, и дальше будет поддерживать усилия, которые предпринимает наша Церковь для преодоления раскола, что градус этой поддержки не будет снижен и в будущем», — сказал владыка Кирилл.

Представители прессы также поинтересовались итогами встречи Московского и Константинопольского Патриархов. Напомнив, что отношения между двумя Поместными Церквями не прерываются и диалог происходит постоянно, председатель ОВЦС подчеркнул большое значение самого факта личной встречи двух Предстоятелей. «Мы время от времени встречаемся в разных странах по конкретной повестке дня, о чем-то договариваемся, о чем-то — нет, что, в общем-то, нормально, однако личной встречи Святейшего Патриарха Алексия со Святейшим Патриархом Варфоломеем не было с 1997 года. За это время много воды утекло. Важно, что два Патриарха встретились и по-братски поговорили, а дальнейшая работа будет осуществ-

вляться в рамках постоянного рабочего взаимодействия между Московским и Константинопольским Патриархатами», — сказал митрополит Кирилл, назвав состоявшуюся в ходе празднования 1020-летия Крещения Руси беседу очень значимым духовным фактором, вдохнувшим в диалог новые силы.

По его мнению, главным уроком от встречи и совместного богослужения стало общее убеждение, что нужно как зеницу ока беречь единство Православной Церкви: «У раскола есть внутренняя динамика — конфликт всегда обрастает слухами, разговорами, мифами, что способствует разжиганию ненависти. Раскол, в конце концов, — это потеря любви. Пока мы способны вместе совершать Святую Евхаристию, причащаться от одной Чаши, у нас есть силы противостоять всем вызовам и преодолевать разногласия».

В общении с журналистами была отмечена противоречивость позиции некоторых сил на Украине, которые протестуют против единства Украинской Православной Церкви с Московским Патриархатом, считая, что церковный центр не должен находиться в другом государстве, но при этом не считают неправильным подчинение украинских католиков и униатов Папе Римскому.

Как отметил митрополит Кирилл, в ряде западных средств массовой информации активно распространяется мифологема, согласно которой Русская Православная Церковь якобы является составной частью Российского государства, что она находится под контролем государственной власти и выполняет некий политический заказ. Это происходит, несмотря на доказывающие обратное события церковной жизни, несмотря на такие документы, как принятые Архиерейским Собором «Основы Социальной концепции Русской Православной Церкви». Этот миф используют для аргументации своих действий и противники канонической Церкви на Украине.

При этом, отметил владыка Кирилл, никто не выступает против того, что католики на Украине, включая греко-католиков, подчиняются Римскому Папе: «Никому в данном случае не приходит в голову протестовать против того, что украинские граждане подчиняются иностранному духовному центру. Более того, определенная часть политического истеблишмента Украины выражает горячее желание, чтобы часть украинских граждан была переподчинена еще одному зарубежному духовному центру, который находится в Константинополе — нынешнем Стамбуле. В таком случае возникает вопрос: из какого источника исходят гневные протесты против того, что церковный центр Украинской Православной Церкви находится в Москве? Отнюдь не из богословского, не из канонического. Это политическая оценка ситуации и политический выбор, а значит, не имеет никакого отношения к жизни Церкви».

На пресс-конференции прозвучал вопрос, могут ли привести к расколу действия епископа Диомиды, которые были осуждены Архиерейским Собором. Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл подчеркнул, что нельзя сравнивать ситуацию на Украине, церковный раскол в которой грозит цивилизационными катаклизмами, с деяниями епископа Диомиды и небольшой группы людей, которая его поддерживает. Тем

не менее, подчеркнул он, всякий разрыв и раскол вызывает печаль и озабоченность. «У меня еще остается надежда на то, что владыка Диомид придет на заседание Священного Синода, на которое он вызывается в соответствии с каноническими нормами, принесет покаяние и воссоединится с Церковью. Для него еще дверь не закрыта», — заявил митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Иерарх почеркнул, что действия Собора в отношении епископа Диомиды канонически абсолютно безупречны: Архиерейский Собор невозможно созывать каждые два месяца, и потому, естественно, не было возможности ждать еще одного заседания, чтобы трижды пригласить владыку Диомиды на суд. В связи с этим участники Собора вынесли решение без епископа Диомиды на основании всех материалов, которые находились в их распоряжении, на основании личных высказываний владыки Диомиды, неоднократно им подтвержденных. Однако поскольку сам владыка Диомид не прибыл, чтобы лично ответить на обвинения, Собор наложил эмбарго на свое собственное решение до заседания Синода, на которое епископ Диомид приглашается в соответствии с нормами канонического права. «В случае, если он не явится на заседание Синода, эмбарго снимается и решение Архиерейского Собора вступает в силу. Если же владыка Диомид придет на Синод, то состоится разбирательство его дела, а что произойдет в итоге, будет во многом зависеть от него самого», — рассказал председатель ОВЦС. Он по-братски посоветовал епископу Диомиду встать на тот путь, по которому и должен идти православный архиерей, а не уподобляться расколу учителям, серьезно осложняющим религиозную ситуацию на Украине.

Темы искажений религиозной жизни коснулся журналист, задавший вопрос об объявившихся в Пензенской области новых затворниках, предрекающих конец света. По мнению митрополита Кирилла, такие явления вызваны помрачением религиозного сознания. «С самых ранних лет существования христианства возникали подобные апокалиптические настроения. В какой-то момент Церковь их осудила, тем не менее они вновь возникают время от времени», — отметил глава Отдела внешних церковных связей, напомнив, что современная жизнь во множестве дает поводы для столь панических настроений. «Не все благополучно в человеческом роде, есть грозные знаки, показывающие, что нечто нехорошее происходит с современной цивилизацией: никогда раньше — даже в языческой Римской империи — публично не оправдывался грех. Мы дожили до времен, когда грех подкрепляется нормой закона, а бывает — и силой власти. Такое развитие событий может навевать апокалиптические настроения. Трезвое религиозное сознание способно их преодолеть — у глубоко верующего религиозного человека есть ответы на вопросы и вызовы, которые ставит перед нами современность. Но у многих нет ответа, люди чувствуют свою беспомощность, невозможность повлиять на развитие событий, и кто-то пытается найти выход из проблемы, затворяясь в пещерах».

Владыка Кирилл отметил необходи-

мость внимательной пастырской работы с такими людьми. «Данная тема шире, чем ситуация в Пензе, — это огромный вызов пастырской деятельности Церкви, а также серьезный сигнал для общества, дающий повод задуматься, что происходит сегодня со всеми нами, — считает он. — Церковь призвана учить и вести людей по пути спасения невзирая ни на какие обстоятельства жизни».

«Что же касается конкретно этих людей, полагаю, не стоит их тревожить: если хотят в пещере сидеть, то пускай посидят, только бы, сохрани Бог, не обвалилась эта пещера», — сказал митрополит Кирилл.

Вновь обратившись к итогам визита Святейшего Патриарха Алексия, владыка Кирилл подчеркнул, что он дал возможность воочию увидеть, что происходит на Украине. «Значит, настроения людей были такими на протяжении всех этих семнадцати лет. А ведь с какими проблемами они сталкивались, с каким давлением! Они все вынесли и засвидетельствовали Патриарху свою верность — не единицы и даже не тысячи, которые собрались на богослужения, даже не те десятки тысяч молодежи, которые собрались на Крещатике, а одиннадцать тысяч приходов, лавры и монастыри, — отметил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата. — Нужно помнить, что во всех этих приходах, монастырях и лаврах люди со слезами молят Бога помочь им сохранить единство Церкви, и Бог эту молитву слышит... Господь ведет Свою Церковь, и важно, чтобы мы своими грехами не провоцировали нестроения и разделения».

По просьбе представителей СМИ протоиерей Николай Балашов рассказал о примерах вмешательства украинских властей в церковные дела, свидетелем которых он стал. Напомнив, что 25 июля 2008 года Президент Украины В. А. Ющенко в речи, обращенной к украинской нации, вновь говорил, что государство не будет вмешиваться в жизнь Церкви, отец Николай с сожалением отметил, что во время богослужения, которое накануне вечером возглавил в Софийском соборе Святейший Патриарх Варфоломей, президентская служба протокола определяла, где будут находиться те или иные представители Церкви. В частности, не было допущено, чтобы Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир занял на этой службе то положение, которое считали подобающим представителям самой Украинской Православной Церкви — его кресло было отодвинуто в глубину на задний ряд.

Кроме того, по решению протокольной службы главы государства число представителей канонической Украинской Церкви, которые были допущены на это богослужение, составляло менее десяти человек, сообщил протоиерей Николай Балашов. В связи с этим управляющий делами Украинской Православной Церкви архиепископ Белоцерковский и Богуславский Митрофан заявил на пресс-конференции в Киеве, что его удивляет такое вмешательство государства и, в частности, попытки светских людей организовывать процесс богослужения.

Отец Николай также напомнил о трудностях с размещением портретов Святейшего Патриарха Московского и всея Руси

Алексия на улицах Киева — российские тележурналисты сумели даже получить кадры, свидетельствующие о том, как перед визитом Патриарха Варфоломея в Киеве спешно снимали портреты Предстоятеля Русской Православной Церкви. «Вместе с тем я думаю, что в сознании киевлян это только прибавило симпатии к Предстоятелю Церкви, имя которого они скандировали много раз: “Алексий — наш Патриарх”».

Кроме того, протоиерей Николай Балашов рассказал, что по прибытии Святейшего Патриарха в аэропорту «Борисполь» было запрещено поднять в соответствии со сложившейся традицией флаг с вензелем Святейшего Патриарха Алексия, флаги Украины и России. Сразу по прилете на Украинскую землю Его Святейшество произнес свое первое обращение к журналистам на фоне трех пустых флажштоков. «Таким образом, есть расхождение между повторяющимися декларациями и практическими делами представителей власти на Украине, и это вызывает сожаление», — резюмировал он.

Также было отмечено, что на вечерне, которую совершал Предстоятель Константинопольской Православной Церкви в Софийском соборе, вопреки правилам не возносили имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира — поминалось только имя Святейшего Патриарха Константинопольского Варфоломея. «Позже, на совместных богослужениях, которые затем совершались на Владимирской горке, все совершалось в соответствии с каноническими правилами Церкви», — рассказал протоиерей Николай Балашов.

В рамках пресс-конференции был задан вопрос о важности распространения на Украине принятых Архиерейским Собором общецерковных документов. Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл выразил мнение, что знакомство с этими документами продемонстрирует уровень современной богословской мысли Московского Патриархата, и не может быть непривлекательным для мыслящих людей. Важно распространять эти документы не только на русском, но и на украинском языке, сказал владыка Кирилл, отметив, что это сфера ответственности Украинской Православной Церкви.

Украина переживает переходный момент в своей истории, и общественные потрясения оказывают влияние на жизнь Церкви, напомнил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. «Необходимо максимально деполитизировать церковный вопрос на Украине, — считает он. — Раскол, созданный под влиянием политических сил, и сейчас продолжает оставаться оружием в их руках. Если раскол лишится политической поддержки, он исчезнет сам по себе, как исчез обновленческий раскол в России».

**Служба коммуникации
ОВЦС/Патриархия.ру**

www.patriarchia.ru/db/print/443064.html

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Дорогие братья и сестры!

28 августа Русская Православная Церковь светло и торжественно празднует великий двенадцатый (один из двенадцати) праздник Успения Пресвятой Богородицы. Ибо особое почитание Божией Матери, выражавшееся и в храмовом богослужении, и в повседневной жизни, было всегда свойственно русскому народу. Неслучайно Русь благочестиво именовалась Святой Русью, домом Пресвятой Богородицы.

Ни Евангелия, ни книга Деяний Апостольских, ни Апостольские послания ничего не сообщают о блаженной кончине Пресвятой Богородицы. Однако обстоятельства Успения Божией Матери известны в Православной Церкви от времен апостольских, и предание об Успении Приснодевы Богородицы передают в своих сочинениях известные христианские писатели. Подробнейшим образом излагает это древнейшее предание в своей церковной истории в XIV веке Никифор Каллист.

Согласно этому преданию, после Вознесения Иисуса Христа на небо Божия Мать жила в Иерусалиме в доме апостола Иоанна, который почитал Ее, как самый нежный сын, и заботился о ней, как о родной матери. Она принимала всех приходивших к ней, исцеляла больных, утешала страждущих и заблудших. Богоматерь часто приходила к Святому Гробу Господню в Гефсиманский сад помолиться. Однажды Ей явился Архангел Гавриил и возвестил о Ее грядущей через три дня кончине, вручив в залог дар из рая — финиковую ветвь. Когда настало время перейти Ей из земной в жизнь вечную, то по молитве Матери Божией все апостолы из числа двенадцати и некоторые из семидесяти, проповедовавшие Евангелие в разных концах мира, были чудесным образом собраны к одру, на котором возлежала Богоматерь. Все молились. Когда пришло время Ее успения, внезапно воссиял неизреченный Божественный Свет, и к одру Своей Матери сошел Сам Царь Славы Христос со множеством Сил Небесных. Без всякого телесного страдания Пресвятая Дева предала душу в руки Своего Сына и Бога.

Оплакав разлуку с Божией Матерью, апостолы, согласно Ее воле, погребли тело в пещере в Гефсимании, между могилами Ее родителей и Иосифа Обручника, закрыв вход в пещеру большим камнем. Апостол Фома, промыслом Божиим не успевший на погребение, прибыл в Иерусалим на третий день. Желая утешить его прощением с телом Богородицы, апостолы открыли гроб, но нашли в нем лишь благоухающие погребальные пелены, что

Мастерская древнерусского шитья «Покров». www.pokrovdor.ru

и послужило открытию Воскресения Богородицы. Так все они уверились, что Пресвятая Владычица была с телом вознесена на Небо.

Название праздника — Успение — происходит от слова «уснуть». «Успение» — значит «засыпание», это преодоление смерти, легчайший вид смерти. Смерть Богородицы легка и блаженна, поистине ее можно назвать засыпанием, «успением», как назвал смерть Лазаря сам Иисус Христос, когда сказал: «Лазарь, друг наш, уснул, но Я иду разбудить его». Праздник Успения — не только праздник расставания и печали, но и праздник надежды и ободрения. Православные христиане верят, что, телесно оставив землю, Божия Мать, по словам кондака праздника, «в молитвах неусыпающую Богородицу и в предстательствах непреложное упование», продолжает ходатайствовать пред Сыном за мир и Церковь Христову, и воспринимают праздник Успения как яркое тому свидетельство.

Пояс Богоматери, Ее святые одежды, хранимые с благоговением и разделяемые по лицу земли на части, творили и продолжают творить чудеса. Ее многочисленные иконы всюду изливают токи исцелений и знамений, а святое тело Ее, взятое на Небо, свидетельствует о нашем будущем пребывании с ним.

Успение Божией Матери как литургический праздник отмечали уже в первые века христианства. В IV веке его празднуют повсеместно. С 595 года установлена единая дата всеобщего празднования — 15 августа в честь победы, одержанной в этот день византийским императором Маврикием над персами.

Успение — последний двенадцатый праздник православного церковного года. На Руси праздник Успения является одним из самых любимых и почитаемых Богородичных праздников, нии Ленинградской Духовной Академии, одновременно обучаясь экстерном в Семинарии. В 1981 г. с отличием закончил Академию и Семинарию и был назначен преподавателем догматического богословия в Семинарии. В 1982 г. после защиты диссертации ему была присвоена ученая степень кандидата богословия. В 1991 г. избран Ученым секретарем Совета ЛДАиС. С 1996 г. преподавал догматическое богословие в Семинарии и Академии;

степень почитания которого нарастала, достигнув апогея к XVII веку. В этот день священнослужители совершают богослужение в облачениях небесно-голубого цвета. Ни у одного Богородичного праздника нет такого развернутого чина богослужения, как у праздника Успения, вслед за которым во многих храмах совершается последование Погребения Божией Матери. Этот чин составлен в подражание последованию Погребения Спасителя, совершаемого в Великую Субботу, и был принесен в Россию из Святой Земли. Там он каждый год совершается в Гефсимании. Множество народа во главе с архиереями и священниками отправляется от храма Воскресения Христова в Гефсиманию, повторяя путь святых апостолов с телом Пресвятой Богородицы. Во время совершения чина Погребения Богородицы на середину храма выносят плащаницу с изображением Успения Пресвятой Богородицы для поклонения молящихся, а потом обносят ее крестным ходом вокруг церкви. Праздничное успенское богослужение очень богато и с музыкальной стороны. Все праздничные песнопения: стихиры, ирмосы канонов, тропарь, кондак, величание, светилы — хор поет с радостью и ликованием особым успенским распевом Киево-Печерской Лавры, где и сложилась эта служба. Празднику Успения посвятил свой большой духовный концерт «В молитвах неусыпающую Богородицу» композитор С. Рахманинов.

О большом значении, которое придавали этому празднику с принятием христианства на Руси, свидетельствует множество Успенских церквей, соборов, монастырей, построенных на Руси. Успению посвящены: первая церковь в Киеве, возведенная князем Владимиром — Десятинная, собор города Владимира, престольный праздник Новго-

в 1991-1999 гг. преподавал в Русском христианском гуманитарном институте Санкт-Петербурга. В 1991 г. был рукоположен в священнический сан, нес послушание духовника в церковно-богословской детской школе при СПбДАиС, с 1998 г. — настоятель церкви во имя свт. Василия Великого.

Участник многих богословских собеседований, церковно-общественных ассамблей, конференций, семинаров. С 1983 г. по 1991 г. — вице-пре-

родской Софии, главный собор Руси в Московском Кремле, где русские цари венчались на царство, многие другие храмы. Древнейшие монастыри — Киево-Печерская лавра, Псково-Печерский монастырь, Почаевская лавра — также имеют главным своим праздником Успение Божией Матери.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий в своем поздравлении верующих с этим праздником мудро назидает нас: «В день Успения Божией Матери мы особенно сильно ощущаем близость Пречистой Девы Марии, которая и «по Успении мира не оставила». И поэтому так горячи, так теплы молитвы, обращенные к Ней...

В праздник Успения Пресвятой Богородицы и Царицы Небесной пусть каждый из нас ощутит, что Пречистая Дева Мария — с нами, что над нами простирается Святой Покров Ее, что в ответ на нашу молитву мы получаем Ее скорое материнское предстательство и заступничество на своем жизненном пути... будем молиться: «Пресвятая Богородице, спаси нас!». С этой молитвой обращались к Пречистой Богоматери святые апостолы, когда Она после своего славного Успения явилась им. Они воскликнули: «Пресвятая Богородица, спаси нас! Пресвятая Богородица, помогай нам!». И Пречистая Богоматерь обещала пребывать с ними, со всем народом Божиим до скончания века. В этом — наше утешение, наша вера и наше упование».

Прекрасный, величественный, немного грустный и в то же время торжественный праздник Успения Богоматери на исходе лета и в преддверии осени, когда все утопает в цветах, когда из храма доносится умирительное пение, продолжается весь день. В праздник Успения после окончания литургии завершается двухнедельный строгий Успенский пост, все верующие радуются, торжествуют, едят вкусную скоромную пищу и «принимают по чаше вина», как написано в церковном уставе.

Время с 28 августа по 11 сентября называют «молодым бабьим летом». По народным приметам, «с Успения солнце засыпает», печаль растворяется радостью: «Благодатная, радуйся, с Тобою Господь, подавай миру Тобою велию милость!»

Со светлым праздником вас, православные!

Протоиерей Сергей Рассказовский,
настоятель Патриаршего Подворья
Русской Православной Церкви в Торонто.
См.: Еженедельник Торонто «РУССКИЙ ЭКСПРЕСС».
№ 342, 27 авг. 2004 г. Рубрика «Православные праздники». С. 8;
Прот. Сергей Рассказовский. Смысл православных праздников.
Очерки. Торонто, 2008. С. 39-43.

зидент СИНДЕСМОСа — Всемирного братства православной молодежи. С 2000 г. — академик РАЕН.

Решением Священного Синода Русской Православной Церкви в 1998 г. назначен настоятелем новооткрытого прихода в г. Йоханнесбурге (ЮАР), в 2000 г. — настоятелем новообразованного Патриаршего Подворья Русской Православной Церкви в Торонто.

ПРОТОИЕРЕИ СЕРГИЙ РАССКАЗОВСКИЙ

Протоиерей Сергей Петрович Рассказовский родился в Ленинграде. Вечернюю школу рабочей молодежи окончил с медалью, одновременно работая на производстве. После окончания электрофизического факультета работал инженером в Институте физиологии Академии Наук.

С 1977 г. учился на очном отделе-

Запрестольный образ «Взятие Богоматери на небо» К. П. Брюллова

Среди шедевров живописи, созданных для Казанского собора, особое место занимают три образа, размещенных за святым престолом храма: слева — «Покров Пресвятой Богородицы» Ф. А. Бруни, справа — «Введение Пресвятой Богородицы во храм» П. В. Басина, в центре — «Взятие Богоматери на небо» К. П. Брюллова — одно из лучших произведений великого художника на религиозную тему.

Карл Павлович Брюллов (1799 — 1852) родился в Петербурге в семье скульптора и резчика Павла Брюлло — потомка французских протестантов-гугенотов, из-за религиозных гонений эмигрировавших в Германию. В 1773 году фарфоровых дел мастер Георг Брюлло (фр. Bruleau, нем. Brullo) был приглашен в Россию для работы на императорском фарфоровом заводе. Внук его Павел жил на Васильевском острове рядом с Академией художеств, а его сыновья учились в Академии. Старший из них, Федор, прославился как видный художник-академист. Средний — Александр — станет замечательным архитектором, автором лютеранской церкви святого Петра на Невском проспекте и построенной в стиле романтической готики православной церкви святого Александра Невского в Парголово, а также знаменитой Пулковской обсерватории. Младший — Карл — войдет в историю как величайший представитель русского классицизма и романтизма в живописи, прославившийся на весь мир своим шедевром «Последний день Помпеи».

Именно в то время, когда слава Карла Брюллова гремела по всей России, появляется высочайший указ: академическим профессорам Брюллову, Бруни и Басину написать образы для Казанского собора. Они должны были заменить запрестольные образы кисти С. А. Бессонова. Отметим, что еще в 1822 году по просьбе общества, ставившего целью поощрение отечественных художников, братьям Брюлло Карлу и Александру были высочайше пожалованы в фамилию две буквы, после чего она приобрела новое окончание: **вЪ**. С этого времени натурализованные иностранцы Брюлло стали русскими художниками Брюлловыми.

Рассказывают, что император, проезжая мимо окон мастерской художника, заглянул на огонек и попросил Брюллова исполнить образ Пресвятой Богородицы, а также написать портрет государыни с дочерьми («Мне как супругу и отцу приятно будет»).

Карлу Павловичу Император поручил написание главного образа. В это время художник завершал работу над запрестольным образом лютеранской церкви святого Петра «Распятие», который сейчас находится в Русском музее. Профессор Академии, учитель Брюллова А. И. Егоров, глядя на образ Спасителя, восторженно повторял: «Экой он чародей! Экой мастер!... ты, Карл Палыч, кистью Бога хвалишь!» Высоко оценил «Распятие» и сам император. Завершив в 1838 году работу над «Распятием», Брюллов сосредоточивается на своей главной задаче. Эта задача состояла в том, чтобы успеть написать портреты императрицы и великих княжон и в то же время завершить работу над написанием запрестольного образа в Казанском соборе.

Неожиданно Брюллова посетила ори-

гинальная идея. Занявшись «Взятием Богоматери на небо», он вспомнил нежные девичьи лица великих княжон, запечатленные им, и стал писать с этюдов головы ангелов. Прослышав об этом, великие княжны тайком посетили мастерскую Карла Павловича и пришли в восторг. Вскоре об этом узнал Государь. Прибыв в Академию, он долго смотрел на почти законченный образ, пришел в прекрасное расположение духа и, похлопав художника по плечу, благодушно пожурил: «Как же это ты, братец, так поступаешь? Мне, как отцу, было больно, что ты не окончил портреты моих дочерей. Впрочем, я доволен, что вижу их портреты в картине...»

Композиция запрестольного образа «Взятие Богоматери на небо» в Казанском соборе во многом близка к масштабной

эль. Богоматерь Казанского собора, написанная Брюлловым, — это его Мадонна. Ее образ возник в его сознании задолго до 1836 года, когда ему было поручено написать запрестольный образ. И хотя сам художник остался недоволен своей работой, однако в ней можно видеть то, что он сам сказал о Сикстинской Мадонне Рафаэля: «Грация соединена со строжайшим стилем». Вознесение Богородицы тематически близко к православному Успению. Но какая огромная разница в манере художественного воплощения этого сюжета в старых русских иконах и в картине гениального русско-европейского художника! Высоко над землей на легком облаке стоит брюлловская Богоматерь. Два Архангела в виде бесплотных духов поддерживают Ее. Херувимы несут на

из архитекторов исполнить это дело, так как установка образов требует мастеровых и глаз зодчего». Таким образом, художники стремились работать в тесном содружестве с архитектором и рядовыми создателями храма. Работа по установке образов в золоченых рамах была поручена К. А. Тону, а подряд на работу выполнял петербургский купец Егор Скворцов. Все было завершено к 1841 году.

В своей работе Брюллов стремился к изяществу, красоте и грации. Однако эта жажда к утонченности лишена той манерности, которая характерна для салонно-академической живописи, обозначившейся в русском искусстве середины XIX века. Это все тот же строгий стиль, характерный для Воронихина, Пименова и Мартоса. Художник ориентировался на произведения выдающихся итальянских мастеров Высокого Возрождения и XVII века, естественно, имеющие мало общего с русской иконописью. Но правительство и Святейший Синод положительно оценивали творчество Брюллова, в частности его религиозную живопись. По существу это скорее живопись на религиозные сюжеты, формировавшаяся в стенах Академии художеств под влиянием канонизированных Академией работ художников итальянского Возрождения, прежде всего Рафаэля. Даже самые лучшие, талантливые живописцы и скульпторы той эпохи, при всей своей несомненной религиозности и любви к религиозным сюжетам, были художниками светскими и переносили этот светский дух в свои творения, украшавшие храмы. Они прославляли не Бога, а Его творение — природу и прежде всего человека.

Карл Павлович Брюллов — величайший русский художник первой половины XIX века. Его творчество стоит как бы вне времени и места. Ни стиль эпохи, ни родина не имели на него никакого влияния, его восхищали чистые, кристаллические формы великих общечеловеческих образцов античного и итальянского искусств. Православный человек, взирая на этот шедевр Брюллова, так же как и на другие образы и картины-иконы Казанского собора, не должен забывать, что искусство, в том числе и храмовое, в своих основных направлениях и тенденциях развития имеет некоторые особенности, отражающие не только дух той или иной эпохи, но и конкретный вклад творческой личности.

С появлением в здании Казанского собора Музея истории религии все три запрестольных образа были отправлены в Русский музей. Их размеры, да и тематика самой живописи не позволяли им находиться в экспозиции музея. Поэтому они все время находились в музейных запасниках в свернутом виде.

Лишь в 90-е годы XX в. встал вопрос о возвращении их на свое законное место. В 1992 году все три образа были возвращены в Казанский собор. Для них в мастерских Казанского собора были сделаны позолоченные рамы, соответствующие их огромным размерам. Они точно воспроизводят форму рам, созданных по рисунку Тона.

Составил Лукашевский Е.С.
по материалам сайтов: <http://al-spphoto.narod.ru/Hram/kazan-sobor.html>;
<http://ezr.narod.ru/base2/1221.htm> ,
<http://skatarina.ru/content/view/300/9/>

(800 кв. м) росписи Брюллова, созданной на ту же тему в Исаакиевском соборе. Лик Богородицы, созданный художником, во многом напоминает лица итальянских красавиц XIX века, так полюбившиеся художнику во время его длительного пребывания в Италии.

Карл Брюллов — так же как, например, Пушкин и Глинка — гений мирового масштаба, но в отличие от них без определенной национальной окраски. Он мог родиться и творить в любой стране, но его истинной родиной, родиной его духа была Италия. Неслучайно именно в Рим отправился он умирать. Его кумиром был Рафа-

элю. Своих главах облако кверху. Вся живописная группа выражает стремительное движение ввысь. Богоматерь благоговейно скрестила руки на груди и подняла глаза «горе». С радостью и смирением взирала Она на видимого Ей одной Всемоущего Творца. Навстречу Ей сверху стремятся новые Силы Небесные. Работа над образом «Взятие Богоматери на небо» была завершена Брюлловым к 1841 году. В рапорте профессоров К. П. Брюллова и П. В. Басина писалось, что они «готовы по первому востребованию представить... образа в Казанский собор», но для установки их просили «поручить кому-либо

К ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Из праздников в честь Богородицы Успение Ее не могло быть одним из самых ранних. Если Церковь свято чтит дни смерти мучеников, называя эти дни «днями рождения» (natales) их в вечную жизнь, то не могла обойти благоговейным воспоминанием и день кончины или, вернее, простого преставления (metastasis - греч., transitus - лат.), успения (koimesis - греч., dormitio, pausatio, abitus - лат.) Богородицы.

Тем не менее Церковь гораздо ранее пришла к мысли о праздновании дня смерти мучеников, чем Успения. Так, III-IV вв. датируется недавно открытый сирский месяцеслов, в котором решительно каждый день года имеет память какого-либо святого (за редкими исключениями это святые, о которых не сохранилось никаких известий, и даже их имен нет в нашем нынешнем месяцеслове). В этом месяцеслове нет еще ни одного богородичного праздника. Причина такого явления понятна: мученики страдали и умирали на глазах у всех, и дни кончины их кровавыми буквами были записаны в сердцах христиан. Что касается Богородицы, то при той горячей любви ко Христу, которой горело все существо первых христиан, личность Ее остается еще в той тени, в какой она находится в Евангелиях и писаниях апостольских. Нужно было позднейшее богословское углубление в догмат воплощения и посягательство ересей на достоинство Богородицы, имевшее место только в V в., чтобы обратить благоговейное внимание христиан на эту Личность.

Богородичные праздники, или, точнее, один такой праздник, впоследствии распавшийся на несколько, возникли, должно быть, в связи с Рождеством Христовым (или Богоявлением, ранее отождествлявшимся с Рождеством Христовым), подобно первым памятям апостолов и первомученика архидиакона Стефана. Посему нынешний «Собор Пресвятой Богородицы» (празднуемый 26 дек. ст. ст. / 8 янв. н. ст.) — зародыш Богородичных праздников» (Скабалланович М. Успение Пресвятой Богородицы. Киев, 2004. С. 159).

Обстоятельства, предшествовавшие и сопровождавшие успение Богородицы, известны в Православной Церкви от времен апостольских. В I в. об успении Богородицы писал Дионисий Ареопагит. Во II в. сказание о телесном переселении Пресвятой Девы Марии на небо находится в ряду сочинений апологета II в. Мелитона, епископа Сардийского. В IV в. на предание об успении Богородицы указывает св. Епифаний Кипрский. В V в. Ювеналий, патриарх Иерусалимский, об успении Богородицы говорил греческой царице Пульхерии: «Хотя в Священном Писании нет повествования об обстоятельствах кончины Ее, впрочем, мы знаем о них из древнейшего и вернейшего предания». Это предание подробно собрано и изложено в «Церковной истории» Никифора Каллиста (XIV в.).

Пресвятая Дева Мария окончила Свою земную жизнь в летах преклонных. Уже упоминавшийся Мелитон Сардийский относит успение Пресвятой Богородицы к 69-му году Ее жизни, 55-му от Рождества Христова и 22-му от Вознесения Господня; Ипполит, епископ Римский (III в.), годом

успения Божией Матери называет 43-й от Р. Х. и 57-й от Ее рождения; «отец церковной истории» Евсевий Памфил, епископ Кесарии Палестинской (+ 340) пишет, что годом успения Приснодевы был 63-й Ее жизни, 48-й от Р. Х. и 15-й от Вознесения Спасителя; Епифаний, епископ Кипрский (+ 403), всех лет жизни Богородицы насчитывает 72, причем, по его мнению, годом Ее успения был 57-й от Р. Х. То же самое говорит и Георгий Кедрин, византийский писатель конца XI или начала XII в. Церковный историк Никифор Каллист приводит слова святого Евода, одного из семидесяти апостолов, который годом успения Богородицы считает 59-й Ее жизни и 44-й от Р. Х. Св. Андрей Критский (+ 712) и св. Симеон Метафраст (X в.) не определяют точно число лет жизни Матери Божией и говорят лишь, что Она преставилась «в довольной старости». Св. Димитрий Ростовский, объясняя эту разницу показаний и делая общий приблизительный вывод о времени успения Пресвятой Богородицы, говорит следующее: «Во успении Пресвятыя Богородицы, при погребении пречистого тела Ее, со святыми апостолы быше св. Дионисий Ареопагит, а Дионисий от св. ап. Павла во Афинех ко Христу обращен, в лето (по известному достоверных истографов и летописцев исследованию) от воплощения Слова пятьдесят второе. Аще же преставися Пречистая Дева по Ипполиту в лето от воплощения Христова 43, или по Еводу в лето 44, или по Евсевию и месяцесловам в лето 48, то како можаше быти святой Дионисий на успении Ея, послеще в лето 52 ко Христу обращенный? Убо преставися Пречистая Дева позже, по обращении уже Дионисиевом, и быше той святой на успении Ея с прочими святыми апостолами и апостольскими мужи».

Указания о чтении на праздник Успения находятся в самом древнем дошедшем до нас Синайском праздничном Евангелии 715 г. и во всех других календарных памятниках VIII и последующих веков. «Без сомнения, — рассуждает известный агиолог, архиеп. Сергей (Спаский), — вера христиан в восшествие Богородицы на небо в прославленной плоти — истинна. Если Енох из мира допотопного и пророк Илия из мира подзаконного восхищены на небо с плотью, ужели пречистая плоть Честнейшей Херувимов и Славнейшей Серафимов предана тлению? Сонмы мучеников и подвижников прославлены нетлением благоухающих мощей, изливающих токи исцелений; тела многих из них, бывших безызвестными, после немаловременного пребывания в земле, открыты верным видениями и чудесами, а пречистое тело Богородицы, хотя бы и нетленное, где-либо сокрывается в земле в безвестности? Нет ни в одном углу христианского мира части мощей Богородицы; это потому, что вера в восшествие (Ее) на небеса с пречистою плотью весьма древняя, современная апостолам и мученикам. Пояс Богородицы, св. одежды Ее открыты для чествования миру христианскому; хранимые с благоговением, разделяемые по лицу земли на части, они творили и творят чудеса. Многочисленные иконы Ее всюду изливают столько исцелений и знамений; а святое тело Ее неизвестно где в земле. Нет, это невозможно! Св. мощи прославленных мучеников с течением времени иногда подвергаются, по грехам живущих на земле, общей участи зем-

ной: действию огня, наводнений, землетрясений, поруганию от варваров. Этого не допущено в отношении к пречистому телу Богородицы; оно не оставлено случайным переменам преходящего мира, но и не унижено пред телами святых безвестным сокрытием в земле; оно несравненно более возвышено над ними преславленным вознесением на небеса» (Полный Месяцеслов Востока. Т. II. Святой Восток. Д. Б. Архиепископа Сергия. Владимир, 1901. Август, 15 число. С. 323—326).

Что касается предания о вознесении тела Божией Матери, то верование в вознесение Ее тела после его погребения есть в Православной Церкви. Оно выражено в содержании службы праздника Успения Божией Матери, а равно и в Исповедании Иерусалимского собора восточных патриархов 1672 года. Св. Иоанн Дамаскин во втором слове на Успение рассказывает, что некогда императрица Пульхерия (V в.), построив храм в Константинополе, просила у Иерусалимского патриарха Ювеналия, участника Халкидонского собора, мощи Пресвятой Девы Марии для помещения в храм. Ювеналий ответил, что, согласно древнему преданию, тело Божией Матери взято на небо, и присоединил к этому ответу известное повествование о том, как Апостолы были собраны чудесным образом на погребение Божией Матери, как после прибытия ап. Фомы был открыт Ее гроб и в нем не оказалось Ее тела, и как было открыто Апостолам, что Ее тело вознесено на небо. Письменные церковные свидетельства по данному предмету вообще относятся к сравнительно позднему времени (не ранее VI в.), и Православная Церковь, при всем уважении к ним, не усваивает им значения догматического источника. Церковь, принимая предание о вознесении тела Божией Матери, не относилась и не относит этого благочестивого предания к основным истинам веры христианской. Если на православном Востоке происходит всеобщее фактическое признание учения о телесном вознесении Богородицы, не оформляющееся, однако, в виде догмата, в Католической Церкви оно, напротив, закрепляется на уровне официальной догматики, хотя и проходит через значительные сомнения. В течение VII-IX вв. на Западе сосуществовали параллельно две традиции, сохранившие свое название до сих пор: «морталистов» (настаивающих на факте физической смерти Божией Матери) и «имморталистов» (immortalis — бессмертный, лат.), отрицающих вопреки древнему преданию факт физической смерти Божией Матери. К «морталистам», между прочим, принадлежали такие крупные теологи-схоласты, как св. Фома Аквинский, св. Бонавентура и Дунс Скотт. Лишь в XIII в. доктрина телесного вознесения стала превалирующей, и так было вплоть до XVII в., когда ее стали рассматривать скорее с точки зрения христианского благочестия, нежели в качестве объекта веры. Однако мариологический «взрыв» XIX в. в католическом богословии привел к провозглашению католического догмата о непорочном зачатии, который подразумевал изначальную непричастность Божией Матери первородному греху, а следовательно, и смерти. Принятие догмата о телесном вознесении Девы Марии стало необходимым, чтобы придать завершенность всей такой мариологической концепции. Традиционное

почитание католиками всего мира принятия Богородицы в небесную славу также не могло быть оставлено без внимания Святого престола. Однако прошел еще почти век, потребовалось собрать восемь миллионов подписей под петицией о провозглашении нового догмата, прежде чем в 1943 г. Папа Пий XII впервые сформулировал его в энциклике «Mystici Corporis Christi», а затем, в 1950 г., торжественно провозгласил в Апостольской конституции «Munificentissimus Deus». Следует заметить, что Папа употребил в тексте конституции достаточно осторожную формулировку о «завершении периода земной жизни» Божией Матери, оставив простор для дальнейших теологических дискуссий.

Принятие догмата о телесном вознесении Богородицы поставило Католическую Церковь перед серьезной проблемой: последние мариологические определения выявили возрастающую тенденцию к нарушению сбалансированной христианской теологии с ее христоцентричностью. Все чаще стали мелькать применительно к Матери Божией наименования «посредница», «соискупительница» и т.д., что находится в исключительном противоречии с Православным Преданием. В итоге этот вопрос был со всей серьезностью поднят на II Ватиканском Соборе (1962-1965). После многомесячной работы комиссии, состоящей из виднейших богословов, было изложено соборное учение о Богородице, которое, однако, было оформлено не как отдельное догматическое постановление, а вошло в состав Догматической конституции о Церкви «Свет народам» в качестве одного из ее разделов (гл. VIII: «О Преподобной Богородице Деве Марии в Тайне Христа и Церкви»). В этой конституции, тем не менее, говорится, что Собор не имеет намерения «предлагать полное учение о Марии» или «решать вопросы, не доведенные трудами богословов до полной ясности»; поэтому «сохраняют свои права свободно предлагаемые в католических школах (имеются в виду богословские школы — прим. ред.) мнения о Богородице» (ст. 54). Собор вместе с тем призвал «богословов и проповедников слова Божия, когда они рассуждают об исключительном достоинстве Богородицы (...) воздерживаться как от всякого ложного преувеличения, так и от чрезмерной узости взглядов» (ст. 67).

В качестве литургического праздника Успение Богородицы стало отмечаться в Иерусалиме в начале VI в. . Около 600 г. декретом императора Маврикия праздник стал официальным во всей Византии. После 650 г. он был принят Римом, и к VIII веку получил широкое распространение на Западе, где утвердился под нынешним названием «Assumptio», т.е. «принятие (в небесную славу)», из чего можно сделать вывод о том, что Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии уже тогда стало восприниматься не как смерть, а как взятие на небо Божией Матери с телом после Ее погребения.

Составлено по материалам: Киприан (Керн), архим. ЛИТУРГИКА. ГИМНОГРАФИЯ И ЭОРТОЛОГИЯ (Эортология - часть литургии, которая занимается церковными праздниками. Прим. ред.); Булгаков С., прот. Купина Неопалимая. Опыт догматического истолкования некоторых черт в православном почитании Богородицы. Париж, 1927. С. 122-123; Юрий Табак. К истории догмата о телесном вознесении Богородицы. Эл. ресурс: <http://pasxa.eparhia.ru/monitoring/?id=87&print=1>

ПО ПАМЯТНЫМ МЕСТАМ КРЫМА

В год 1020-летия Крещения Руси многие прихожане Казанского собора посетили место духовного рождения святого равноапостольного князя Владимира и другие святые места Крыма. Приняв крещение в Херсонесе, куда святой апостол Андрей принес благую весть, а в IX веке проповедовали св. равноап. Кирилл и Мефодий, святой князь привез из этого города на Русь

Памятник св. равноап. Кириллу и Мефодию в Севастополе

мощи святого Папы Римского Климента. В Древней Руси очень чтили этого святителя, в его честь было возведено множество храмов. Ученик святого апостола Петра святой Климент был сослан императором Траяном на каторгу в Инкерманские каменоломни, расположенные вблизи Херсонеса. В каменоломнях, из которых раздавались лишь стоны и звук бича, приговоренный святитель встретил среди изможденных страдальцев 2000 христиан, которых утешал добрым словом и молитвой. Он крестил множество каторжников и свободных людей, основал ряд храмов и рукоположил пресвитеров. В 101 году его привязали к

Инкерманский монастырь св. Климента

якорю и бросили на дно Казачьей бухты. Позже там был построен храм и, согласно преданию, раз в год море отступало, давая возможность благочестивым паломникам помолиться у мощей священномученика. В 861 году святые Кирилл и Мефодий перевезли часть мощей в Рим, где они покоятся в базилике святого Климента. Главу же ученика апостола Петра святой князь Владимир с благословения епископа привез в Киев. На месте каторжных работ в VI веке возникла византийская крепость Каламита, а позже был основан пещерный Инкерманский монастырь святого Климента, в скалах которого обнаружено 30 средневековых пещерных церквей.

Просвещение жителей Крыма продол-

Успенский Бахчисарайский монастырь

жили семь епископов — Ефрем, Василий, Евгений, Елпидий, Агафор, Еферий и Капитон, которые, сменяя друг друга, отправлялись в Тавриду для проповеди учения Христа и принимали мученическую смерть. В IV веке стараниями этих подвижников была учреждена Херсонская епархия. На смену маленьким пещерным храмам пришли богато украшенные базилики. По всему Крыму восторжествовало Православие — возникли храмовые комплексы и многочисленные пещерные монастыри. В средние века на земле Тавриды процветало православное княжество Феодоро со столицей на горе Мангуп. До наших дней дошли развалины храмов, руины дворцов и крепостей, а на Мангупе и других горах возродились пещерные монастыри, в которых иноки и паломники возносят хвалу Господу. В одном из таких пещерных монастырей святого Феодора Стратилата посчастливилось причаститься Святых Таин во время литургии под открытым небом учащимся воскресной школы Казанского собора и

Мангуп

их родителей.

В XIV веке в правление хана Узбека в Крыму началось распространение ислама, объявленного после вторжения турок в 1475 году государственной религией Крымского ханства. Многие монастыри и храмы были опустошены, но обитель святого Георгия у мыса Фиолент и Свято-Успенский Бахчисарайский монастырь, хранимые Господом, не были закрыты. Монастырь святого Георгия Победоносца был основан в IX веке греческими моряками на месте языческого капища. Во время бури разъяренные волны несли со страшной силой корабль на скалистый берег. Ввиду неизбежной гибели греки вознесли молитву святому Георгию Победоносцу, который явился им на большом камне в нескольких десятках метров от берега, и по его молитвам буря утихла. Взойдя на камень спасения, моряки нашли там икону великомученика Георгия, вынесли ее на берег, где в скале основали церковь, а позже — монастырь. Во дни скорби угнетенные христиане всегда находили в монастыре утешение. В XIV веке на месте чудесного явления иконы Божией Матери возник Свято-Успенский Бахчисарайский монастырь, который располагался всего в двух километрах от ханского дворца. После захвата турками Крыма монастырь стал резиденцией митрополита и центром Православия на Крымском полуострове. Паломники со всего мира приходят помолиться перед чудотворной Бахчисарайской иконой Богородицы.

В конце XVIII века Крым вошел в состав Российской империи, началось возрождение православных монастырей и храмов. В 1783 году был основан Севастополь, название которого в переводе с греческого означает «город славы, величия». В 1804 году город стал главной базой Черномор-

Владимирский собор. Херсонес

ского флота. Во время Крымской войны 1853-1856 годов при 349-дневной обороне города погибли славные адмиралы, моряки и солдаты. После подписания Парижского мирного договора город долгие годы лежал в развалинах.

В память о павших был возведен Никольский храм-памятник на кладбище, где покоятся 40 тысяч защитников города. В 1881-1888 годах был возведен Владимирский «Адмиральский» собор, где похоронены четыре адмирала — М. П. Лазарев, В. А. Корнилов, И. И. Истомин и П. С. Нахимов.

Судьба Царственных страстотерпцев также тесно связана с Крымской землей. В

Мыс Фиолент

1894 году в старом Ливадийском дворце на руках святого Иоанна Кронштадтского умер отец последнего Императора — Александр III. В Крестовоздвиженской церкви при Ливадийском дворце была отслужена первая панихида по почившему Императору, и там же присягали новому Императору Николаю Алексан-

дровичу. На следующий день по кончине Царя-Миротворца, 21 октября по старому стилю в Крестовоздвиженской церкви невеста Императора Николая II Алиса Гессенская приняла Православие через миропомазание. А в революционные годы в этих местах прощались с Россией навеки,

Ливадийский дворец

покидая Крым, Императрица Мария Федоровна, Великие княгини Ксения Александровна, Ольга Александровна и другие члены императорской фамилии

Наступает осень, и паломники радостно вспоминают святые места Крыма, ласковое море и доброту, с которой их встречали в Казанском храме села Вишневое, Никольском храме Севастополя, в пещерном храме святого Феодора Стратилата и крымском православном лагере, надеясь следующим летом вернуться в дорогие сердцу места.

И. Груздева

Фото: И. Груздевой, С. Козловой, И. Середкиной, Г. Толоконниковой, В. Косарева

Детский хор Казанского собора в Крыму с руководителем М.В. Красноцветовой

ДАР КАЗАНСКОМУ КАФЕДРАЛЬНОМУ СОБОРУ

13 августа, в день памяти священномученика Вениамина, митрополита Петроградского (+1922), в дар Казанскому кафедральному собору был поднесен прижизненный фотопортрет св. митрополита Вениамина. Длительное время этот фотопортрет сохранялся в семье инспектора Ленинградской Духовной Академии и Семинарии профессора Льва Николаевича Парийского(+1972).

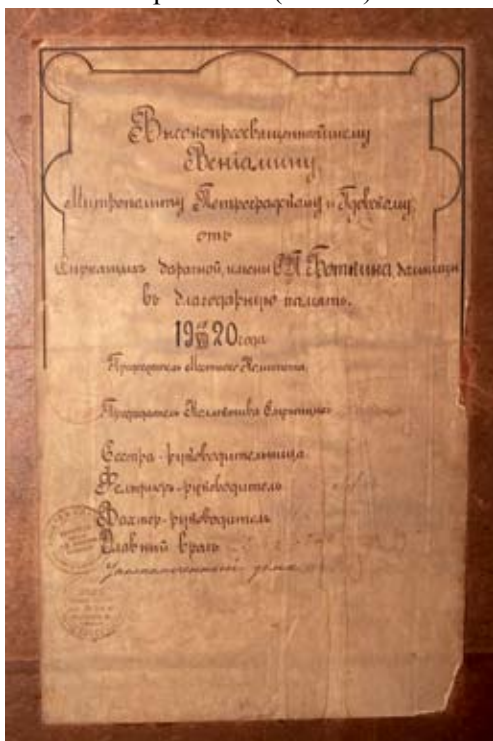
Фотопортрет в храм принесли внучки Л. Н. Парийского – Елена Вадимовна Парийская и Ольга Вадимовна Тропова (в дев. Парийская) и его правнучки — Мария Аркадьевна Лебедева и Екатерина Евгеньевна Тропова.

Дар приняли настоятель собора протоиерей Павел Красноцветов и дальний родственник Парийских — прот. Николай Преображенский.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ ТЕЗОИМЕНИТСТВА!

Протоиерей Валентин
Голиковский

Обратная сторона фотопортрета
св. митрополита Вениамина

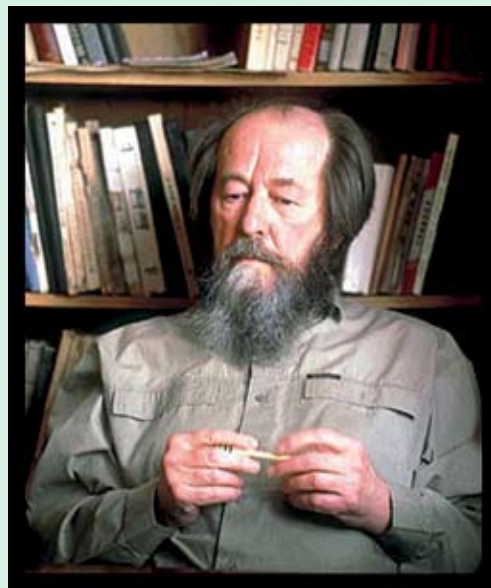

10 августа 2008 года, в праздник Смоленской иконы Божией Матери, чтец Казанского кафедрального собора Георгий Христич был рукоположен во диакона в храме Смоленской иконы Божией Матери

19 августа 2008 года, в праздник Преображения Господня, диакон Софийского Вознесенского собора г. Царское Село Евгений Кочетков был рукоположен во пресвитера

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

3 августа 2008 года на 90-м году жизни скончался Александр Исаевич Солженицын.

5 августа в здании Российской академии наук, действительным членом которой являлся А. И. Солженицын, состоялись гражданская панихида и прощание с покойным. На этой траурной церемонии присутствовали экс-президент СССР М. С. Горбачев, экс-президент России, Председатель Правительства РФ В. В. Путин, президент РАН Ю. С. Осипов, ректор МГУ В. А. Садовничий, экс-председатель правительства РФ, академик Е. М. Примаков, деятели российской культуры и несколько тысяч граждан.

Заупокойную литургию и отпевание 6 августа 2008 года в Большом соборе московского Донского монастыря совершил архиепископ Орехово-Зуевский Алексей (Фролов), викарий Московской епархии. Президент России Д. А. Медведев возвратился в Москву из краткого отпуска, чтобы присутствовать на заупокойной службе.

В тот же день прах А. И. Солженицына был предан земле в некрополе Донского монастыря за алтарем храма св. Иоанна Лествичника, рядом с могилой историка В. О. Ключевского.

Выражаем соболезнования родственникам и близким.

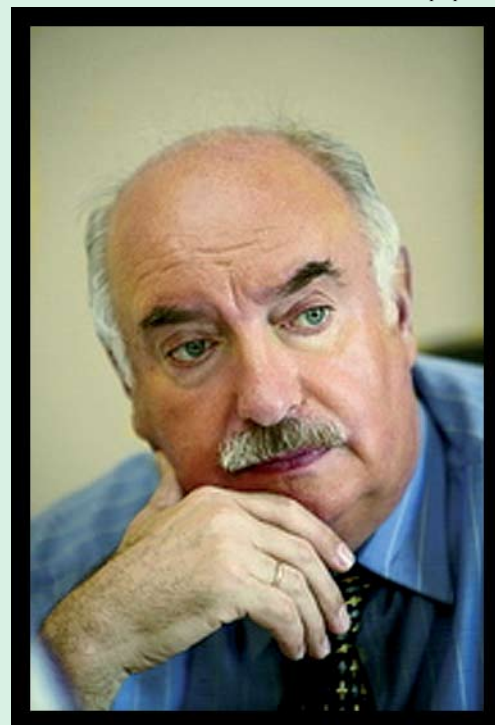
Фото с сайта www.obozrevatel.com

19 августа 2008 года в праздник Преображения Господня на 81-м году жизни скончался настоятель Свято-Троицкого храма г. Всеволожска митрофорный протоиерей Иоанн Варламов.

Выражаем соболезнования родным и близким.

Фото Антония Серебрякова

1 августа в возрасте 60 лет умер директор Государственного музея-заповедника «Царское Село» Иван Петрович Сауров.

Выражаем соболезнования родственникам и близким.

Фото с сайта www.tzar.ru/

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Воскресная школа Казанского кафедрального собора объявляет о начале занятий в 2008/2009 учебном году (с 14 сентября) по предметам: Закон Божий; Библийская история Ветхого и Нового Завета; Катехизис и основы Православного богослужения; Азы церковного пения.

В Воскресной школе преподают квалифицированные педагоги и клирики собора.

В детской Воскресной школе образованы три группы: для детей до 7 лет, от 7 до 12 лет, от 12 до 16 лет.

Занятия проводятся по воскресеньям с 12-00 до 15-00.

В детский хор принимаются дети с 5 до 15 лет (после прослушивания музыкальных данных ребенка).

Расписание занятий хора:

- младшая группа — в субботу с 14-00;
- средняя группа — в субботу с 15-00;

— старшая группа — в субботу с 16-00 и в воскресенье с 13-40.

На праздник Казанской иконы Божией Матери (4 ноября), на Рождество (7, 8 января) и на Пасху мы организуем для прихожан с участием детей праздники (концерты хора, театральные постановки, чтение стихов, исполнение песен, хороводы у елки).

Не менее трех-четырёх раз в учебном году совершаем с детьми паломнические поездки.

По вопросам записи обращаться в дни занятий.

М. В. Красноцветова

Курсы золотого шитья при Казанском кафедральном соборе производят набор на новый учебный год.

Начало занятий 26.10.08

Справки по тел. +7 911-016-47-00,
+7 911-113-59-21.

Главный редактор: настоятель Казанского кафедрального собора протоиерей Павел Красноцветов.

Редактор: протоиерей Николай Преображенский. Издатель: Андрей Коробочкин. Фотограф: Илья Трифонов. Верстка: Никита Коробочкин.

Адрес редакции: 191186, Санкт-Петербург, Казанская пл., 2. Газета отпечатана в ООО «Агентство «ВиТ-принт», СПб, В.О., пер. Декабристов, 5/7. Тир. 3000 экз. Св. о рег. СМИ - ПИ № ФС2 - 8343 от 2 ноября 2006 г.