

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«СОЧИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «СГУ»)

«СОГЛАСОВАНО»

Благотворительный фонд «Хайат»

Шаалан-Анохи
2018 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»

Ректор: Г.М. Романова
2018 г.

ОТЧЕТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

«РОССИЯ И СИРИЯ КАК НАСЛЕДНИКИ
ВИЗАНТИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ»

Шифр работы 12-4-07/18

Проректор по научной
и инновационной деятельности

Ердакеева В.П.

Научный руководитель
к.с.н., доцент

Н.В. Шеляпин

Сочи 2018

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Руководитель НИР,
к.с.н., доцент

Н.В. Шеляпин
(общее руководство
проектом)

РЕФЕРАТ

Отчет 54 с., 1 ч., 47 источников.

Перечень ключевых слов: византийское наследие, российско-сирийский диалог, духовные практики, аскеза молчальники, затворники, столпники, юродивые Христа ради, духовная культура, сирийская духовная культура, русская духовная культура духовные традиции, религиозный туризм, паломничество (пелигримаж)

Цель исследования: анализ культурных и цивилизационных факторов византийского наследия и его роли в современных российско-сирийских отношениях, разработка обоснованных предложений по междивизиационному гуманитарному диалогу между Россией и Сирией.

Задачи исследования:

–Выявление духовных ценностей и традиций византийского наследия, перенесённых на русскую почву из Сирии.

–Исследование специфики трансформации духовных ценностей и традиций византийского наследия в контексте российской цивилизации .

–Обоснование возможности использования духовных ценностей и традиций византийского наследия в процессе современного российско-сирийского межкультурного и междивизиационного диалога

– Разработка обоснованных предложений по организации межкультурного и междивизиационного гуманитарного диалога между Россией и Сирией.

Объект исследования: византийское духовное наследие, перенесённое в Россию из Сирии.

Предмет исследования: использование византийского духовного наследия, перенесённого в Россию из Сирии, в процессе межкультурного и междивизиационного гуманитарного диалога между Россией и Сирией.

Методы исследования: историко-культурологический и сравнительный анализ духовных ценностей и культурных традиций, унаследованных Россией и Сирией от Византийской цивилизации на основе принципов историзма и объективизма.

Результаты НИР:

1. Научное описание духовных ценностей и традиций византийского наследия, перенесённых на русскую почву из Сирии, а также специфики трансформации духовных ценностей и традиций византийского наследия в контексте российской цивилизации
2. Обоснованные предложения по разработки научно-практических мероприятий по организации эффективного процесса современного российско-сирийского межкультурного и междивизиационного диалога
3. Использование положений данного исследования для организации и проведения «Россия-Сирия. Гуманитарный диалог во имя сохранения традиционных ценностей в современном мире». 24 апреля 2018 года в Санкт-Петербурге Сочинский государственный университет вместе с Благотворительным Фондом «Хайат», Русской Православной Церковью и другими организациями

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	6
Механизмы интеграции византийского культурного наследия в обеспечение межкультурного диалога народов России и Сирии	8
Список использованных источников	26
Формирование единого цивилизационного пространства России и Сирии средствами религиозного туризма	30
Список использованных источников	45
Заключение	47
Список использованных источников	50
Приложение. Сканы научных статей, изданных по результатам проведенного исследования	

Введение

Современная Россия во многом является наследником византийской культуры и цивилизации. Именно из Византии в Россию пришли православное христианство, искусство живописи, мозаики, архитектура, знаменное пение, духовная литература и философия. Российская политическая культура, базирующаяся на идеях сильной власти и сильного государства, тоже пришла из Византии. Именно византийский двуглавый орёл стал государственным гербом России. Преемственность России от Византийской империи закреплена в важнейшей социально-философской доктрине, сформулированной монахом Филофеем в 15 веке, которая получила название "Москва-Третий Рим". Данная концепция определила развитие страны на многие века вперёд. В мае 2016 года Президент России В. В. Путин посетил центр монашеской республики на острове Афон в городе Карея, который считается важнейшим духовным наследником византийской цивилизации. После данного визита Президента в российском обществе усилился интерес к изучению византийской тематики. Важнейшим наследником византийской цивилизации является Сирия. Таким образом, Россия и Сирия имеют общие культурные и духовные корни, базирующиеся на византийском наследии. В связи с этим, особую актуальность приобретает возможность выстраивания российско-сирийского гуманитарного диалога, основанного на достижениях и традициях византийской цивилизации и культуры.

Объект исследования: византийское духовное наследие, перенесённое в Россию из Сирии.

Предмет исследования: использование византийского духовного наследия, перенесённого в Россию из Сирии, в процессе межкультурного и междивизиационного гуманитарного диалога между Россией и Сирией.

Методы исследования: историко-культурологический и сравнительный анализ духовных ценностей и культурных традиций, унаследованных Россией и Сирией от Византийской цивилизации на основе принципов историзма и объективизма

Теоретической основой исследования выступили:

– Научные, исторические и художественно-литературные источники по данной проблематике

Методологической базой исследования явились:

– Системный, аксиологический, компаративный и культурологический подход к изучению научных, исторических и художественно-литературных источников по данной проблематике

Научная значимость исследования заключается в том, что она позволит выявить специфику влияния византийского культурного и цивилизационного наследия, перенесённого в Россию из Сирии на русскую духовную культуру

Практическая ценность исследования заключается в том, что результаты НИР будут использоваться Благотворительным Фондом «Хайат» для организации российско-сирийского гуманитарного диалога в современных условиях.

Способы реализации результатов исследования: использование данного исследования в процессе проведения научных конференций и семинаров, съёмок художественно-публицистических фильмов и телепередач, а также для разработок маршрутов по паломническому и религионо-познавательному туризму.

Механизмы интеграции византийского культурного наследия в обеспечение межкультурного диалога народов России и Сирии

Рассуждая о проблематике российско-сирийских отношений в наши дни, необходимо учитывать, что Сирия и Российское Черноморское побережье Кавказа, а также южное побережье Крыма некогда были частями великого государства - Византийской империи. Византия играла на Ближнем Востоке важную стабилизационную роль. Это государство объединяло многие культуры и многие народы. Византийская государственность выработала успешный опыт интеграции многих народов и построения эффективного политического пространства, при сохранении и умножении самобытности различных культур. Ещё в Средние века Россия и Сирия унаследовали от Византии опыт государственного строительства на основе уважения ко всем духовным традициям и объединения разных территорий на принципе единства “общей судьбы”. Поэтому Россию и Сирию связывает культурная близость, дружеские контакты, а также сходство национальных традиций и интересов. Российско-сирийская дружба началась много веков назад. Именно из Сирии на Русь пришли многие философские и литературные направления. В нашей культуре сирийские духовные сочинения приобрели новые смыслы и значение, сыграв важнейшую роль. Огромное значение для русской культуры и цивилизации выступила идея сирийских религиозных мыслителей о примате духовного над материальным и принцип добровольного самоограничения в потреблении материальных благ. На русской почве весьма успешно прижились многие духовные практики, которые зародились в сирийской восточнохристианской традиции времен ранней Византии. Например, православные духовные традиции, такие как, столпничество, затворничество, молчаличество и юродство Христа

ради, которые из сирийской культуры перешли в российскую. Выходцы из Сирии стали первыми христианскими миссионерами на Руси. Вот некоторые интересные примеры.

Первым русским митрополитом в Киеве после крещения Руси стал Михаил, который был родом из Сирии. В 988 году, во время крещения Владимира, он прибыл к великому князю в Корсунь по поручению патриарха Константинопольского Николая Хрисоверга. Из Корсуни митрополит приехал в Киев вместе с великим князем Владимиром. В 989 году митрополит Михаил вместе с новообращенным князем прибыл из Корсуни в Киев и начал свое служение по распространению христианской веры по всей Древней Руси. По воспоминаниям современников, Михаил ревностным проповедником: проходя обширные страны, он обращал в христианство многие поселения. По благословию митрополита Михаила великий князь Владимир построил в Киеве храм Успения Пресвятой Богородицы. Храм этот, назывался также Десятинным, поскольку по древней церковной традиции, которая также была распространена в Сирии, на построение и поддержание этой церкви, князь выделил десятую часть своих доходов т. е. десятину. Долгое время этот храм был самым большим из киевских храмов, и именно сюда перенесли гроб с мощами святой равноапостольной княгини Ольги.

Митрополиту Михаилу также приписывают построение Киево-Златоверхо-Михайловского монастыря, а прибывшим с ним из Византии монахам – основание монастыря Киево-Межигорского. После крещения киевлян первосвятитель с целью миссионерской проповеди посетил главные после Киева русские города, такие как Новгород (990 год) и Ростов Великий (991 год). По словам летописца, при первом русском митрополите Михаиле “вера православная расцвела и засияла, как солнце”.

При нем приняли крещение четыре болгарских князя и один печенежский. Известно также, что митрополит Михаил отправил монаха Марка проповедовать христианскую веру к волжским болгарам-мусульманам. Народная молва сохранила память о заслугах первосвятителя: в синодиках Новгородского и Киевского Софийских соборов он по праву именуется “первоначальником” Русской Церкви. По свидетельству Никоновской летописи, святитель Михаил отошел ко Господу в Киеве в 992 году. Днем его кончины предание называет 15 июня. Мощи его находились в великой соборной Печерской церкви открыто. В надписи при раке его на решетке изображено, что святитель сей преставился в 992 году, погребен в Десятинной церкви. При Печерском игумене Феоктисте мощи его перенесены в Антониеву пещеру; а по представлению архимандрита Романа Копы и по именному указу 23 июля 1730 года, перенесены 1 октября того же года в великую церковь (Печерскую). Когда митрополит Михаил причтен к лику святых точно неизвестно. Возможно, с самого перенесения его мощей в пещеры Киево-Печерского монастыря. Уже в списке преподобных Антониевой пещеры значится он во многих документах XVII века. Указами Священного Синода 15 июня 1762 года, 18 мая 1775 г. и 31 октября 1784 года было решено печатать службы преподобным: Михаилу, Антонию, Феодосию и прочим чудотворцам Печерским в книгах, издаваемых Лаврскою типографиею. Несколько лет спустя указом Синода 6 августа 1795 года было дано поручение сочинить и обстоятельное жизнеописание святителя Михаила для помещения в Четьх Минях (Житиях святых). Михаил почитается первым Киевским митрополитом. Тем не менее, некоторые летописи называют его вторым, а первым - грека Леонтия или Леова. В любом случае, именно Михаил является первым полноправным и почитаемым первоиерархом Русской церкви. Унаследовав традицию,

заложенную Михаилом, до XIII века русские митрополиты жили постоянно в Киеве. Татаро-монгольское нашествие и последующее опустошение этого города заставило их перенести престол митрополии во Владимир на Клязьму, а потом, в начале XIV века, в Москву, где они руководили Российской Церковью до установления патриаршества в 1589 году. Следует помнить, что именно митрополит сирийского происхождения впервые возглавил Русскую кафедру и заложил основы и традиции духовного управления Русской Православной Церковью [9, 25]. В настоящее время история и духовное наследие первого русского митрополита сирийского происхождения нуждается в научном исследовании и популяризации. О первом русском митрополите могут быть подготовлены научно-познавательные статьи, адресованные широкому кругу читателей, прочитаны лекции, подготовлены теле и радиопередачи, и сняты художественно-публицистические фильмы.

Следует отметить, что вместе с выходцами из Сирии на Русь пришли многие духовные практики, сформировавшиеся в условиях данной культуры византийского периода, которые получили особое признание и популярность на Руси. Одной из важнейших духовных практик древнего христианского благочестия, принесенная на Русь из Сирии, было столпничество.

СТОЛПНИЧЕСТВО

Именно столпничество является особым видом древнего монашеского духовного подвига. Столпники – это особо почитаемые христианские святые из числа преподобных, избравшие особый вид подвига — непрерывную молитву на «столпе» (открытой возвышенной площадке, камне, башне, дереве, вершине горы, крыше здания, холме и т. п.).

Согласно различным источникам, примеры подвигов длительного

стояния на столпе (столпничество) ради покаяния и сердечной молитвы встречаются еще ранее IV века. Так, православный святой сирийского происхождения, Святой Ефрем Сирийский в 29 поучении к египетским монахам говорит, что он видел некоего человека, который ради добродетели стоял на столпе. Возможно, именно этот сюжет и дал общее название данному направлению. Однако основателем столпничества христианская традиция считает сирийского монаха Симеона Столпника, подвизавшегося на столпе более 30 лет. Симеон пользовался исключительным авторитетом в христианском мире, к нему стекались толпы верующих за советом и наставлением, писали письма знатные вельможи и даже византийские императоры. Почитание Симеона как святого распространилось ещё при его жизни, особенно в сирийских общинах [33]. О данном подвижнике сохранилось следующее предание.

Симеон Столпник (около 390 — 2 сентября 459) — христианский святой, сирийский основоположник новой формы аскезы — столпничества. Этот подвижник знаменит тем, что провел на столпе примерно 37 лет в строгом посте и уединенной молитве, а также другими беспримерными аскетическими деяниями.

Сведения о жизни Симеона Столпника сообщает Феодорит Кирский в книге «История боголюбцев». Согласно этой книге, Симеон родился в селении Сисан на границе Кирестики и Киликии в христианской семье и в детстве принял крещение. В какой-то день после длительных раздумий о смысле жизни, он услышал в храме чтение евангельских блаженств и тут же попросил стоявшего рядом старца разъяснить их смысл. После его проповеди старца Симеон ушел в пустынное место и там начал свои аскетические подвиги.

В 423 году он избирает новую форму подвижничества — уединение на

небольшой каменной площадке на вершине столба (башни), где Симеон проводит все свои дни в молитве и проповедях, которые произносит для многочисленных паломников.

Подвиги Симеона вдохновляли многих подвижников веры и благочестия на духовную брань. Так возникло новое направление восточной христианской аскезы — столпничество. На месте подвига столпничества преподобного Симеона в V веке был построен Монастырь преподобного Симеона Столпника (в окрестностях современного сирийского города Алеппо). С этого времени столпничество стало распространяться по многим регионам планеты. Первым последователем Симеона стал Даниил, который по его благословию повторил подвиг столпничества во Фракии. Духовный опыт столпничества приобрел особую популярность и свой священный смысл на Руси. Многие русские люди видели в столпничестве возможность духовного роста, самосовершенствования и искренний поиск Божественных смыслов в жизни. Из русских столпников наиболее известен Савва Вишерский [33]. Великим русским столпником был святой Никита.

Никита Столпник - (? — 24 мая 1186) — святой Русской Православной церкви, который почитается верующими в лике преподобных. Он прославился подвигом столпничества в Никитском монастыре в окрестностях города Переславля.

Преподобный Никита, уроженец Переславля-Залесского, жил в XII веке. Как утверждает житие святого, Никита случайно пришел в церковь во то время чтения библейской Книги Пророка Исаии (Ис. 1:16-17): «Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро, ищите правды; спасайте угнетенного; защищайте сироту; вступайтесь за вдову».

Эти слова пророка до глубины души тронули Никиту и он тогда же

решился всецело посвятить себя служению Всевышнему. Он ушёл в Никитский монастырь, где показал своей жизнью особый пример самоотверженного духовного подвижничества. Никита, подражая взошел на каменный столп, на котором пребывал день и ночь в трудах, посте и молитве до самой своей смерти [14; с. 376-385]. Имя Никиты Столпника стала примером беззаветного духовного служения, которому подражали многие русские монахи. Его имя в народе стало символом духовной стойкости и беззаветного служения. Подвигу Никиты подражали не только монахи, но и русские воины, которые на смерть стояли перед лицом врага, но не оставляли вверенные им посты. Подвижничество сирийского монаха Симеона и русского монаха Никиты вдохновили на служение Богу и людям великого русского святого Серафима Саровского [15; с. 67-69].

Серафим Саровский - (19 (30) июля 1754 (или 1759), Курск — 2 (14) января 1833, Саровский монастырь) — один из самых известных и почитаемых русских святых, иеромонах Саровского монастыря, основатель и покровитель Дивеевской женской обители. В миру - Прохор Мошнин. Он был прославлен Русской Православной церковью в лике преподобных в 1903 году. Прославление Серафима состоялось при активной поддержке российского императора Николая II [6; с.28; 30; с. 114].

В 1776 году будущий праведник совершил паломничество в Киев в Киево-Печерскую лавру, где старица Досифея благословила его на монашество и указала ему место, где он должен был принять послушание и постриг — мужской монастырь Саровская пустынь в Тамбовской губернии. В 1778 году Прохор стал послушником у почитаемого старца Иосифа в этом монастыре. Через несколько лет в 1786 году он принял монашество и имя Серафим, был также посвящён в сан иеродиакона. Через несколько лет в 1793 году Серафим был рукоположен в иеромонахи [12;.с.71; 17;с.15].

В 1794 году, имея склонность к уединению и усердной молитве, стал жить в лесу в келье в пяти верстах от монастыря. В качестве аскетических подвигов и упражнений носил одну и ту же одежду зимой и летом, сам добывал себе пропитание в лесу, мало спал, строго постился, перечитывал священные книги (Евангелия, святоотеческого писания, в частности- жития и поучения сирийских пустынников, древних основателей православного монашества), ежедневно подолгу молился [18;с.10; 21; с.11].

Позднее, Серафим Саровский, подражая сирийскому святому Симеону Столпнику, молился Богу стоя на камне тысячу дней и тысячу ночей. Таким образом Серафим совершил подвиг столпничества на каменном валуне, тем самым возродив средневековый подвиг столпничества в новое время. Данный подвиг Серафима был высоко оценен современниками. Многие увидели в нём выдающегося духовного наставника своего времени [19; с. 51; 30; с. 102]

В 1807 году преподобный принял на себя иноческий подвиг молчания, запретив себе любое общение. В 1810 году он возвратился в монастырь, но ушёл в затвор (уединение в постоянной молитве) до 1825 года т. е. во время своей монашеской жизни Серафим брал на себя не только подвиг столпничества, но и два других духовных подвига - молчания и затвора, которые также пришли в русскую духовную культуру из Сирии [26; с.18]. После окончания затвора принимал многих посетителей из монашествующих и мирян, давая многим важные советы. Серафима посещали также знатные люди, возможно, даже император Александр I. Подвиги Серафима Саровского вдохновляли самых разных людей на духовные поиски, что дало толчок для развития русской духовной поэзии и философии. В начале XIX века в России заново получил популярность духовный подвиг молчания, который был известен в Сирии с первых веков христианства [26; с. 66; 27; с. 223].

МОЛЧАЛЬНИЧЕСТВО

Молчальник (др.-греч.)- это христианский святой, чаще всего монах, из числа преподобных, избравший особый вид подвижничества - непрерывное молчание ради стяжание Божественной благодати и душевного покоя.

Первым святым христианского мира, принявшего на себя обет молчальничества, считается Саламан Молчальник (IV—V века). Этот преподобный сирийский пустынный, согласно Феодориту Кирскому, родился в селении Каперсана (др.-греч. Καπερσανῶ), которое находилось на западном берегу реки Евфрат. Он выбрал безмолвие в качестве полного отказа от мирской жизни. Русская Православная Церковь почитает Саламана как первого известного нам святого, ставшего молчальником до самой кончины [32; с. 156]. Из древнерусских святых к числу молчальников можно отнести многих иноков Киево-Печерского монастыря. В XVII веке в Московском царстве прославился молчальник Корнилий Переяславский [24; с. 288]. Особое место среди русских молчальников занимают старец Патермуфий и Вера Молчальница. В 1825 году в Александро-Невской Лавре в Санкт-Петербурге скончался известный схимонах молчальник старец Патермуфий. Предания говорят, что он прожил 126 лет и общался с посетителями через записки. Существуют легенды, что с этим старцем много раз встречался император Александр I. До сих пор вызывает споры историков личность блаженной Веры Александровны, Веры Молчальницы [28; с. 59]. Она выступила автором сочинения «Плач Богоматери при крестных страданиях Сына Ея Господа Иисуса» и приобрела огромную любовь верующих самых разных сословий. Существует легенда, в которой Веры Молчальница отождествляется с императрицей Елизаветой Алексеевной,

женой Александра I, которая иницировав свою смерть посвятила себя духовным исканиям [34; с. 20-23]. В этом проявляется сирийская традиция византийской эпохи, когда даже самые влиятельные и богатые люди отказываются от всего земного ради постижения Высших Божественных Истин. Молчаливость в духовной практике всегда было связано с пребыванием в закрытом уединенном месте. Поэтому подвиг молчаливости часто сопряжён с другим духовным подвигом затворничества .

ЗАТВОРНИЧЕСТВО

Затворничество - это особый вид духовного подвижничества, состоящий во временном или постоянном заключении себя в ограниченном пространстве ради специальной молитвы и полного ухода от мирских соблазнов. Этот подвиг обычно осуществляют монахи, но бывают и некоторые исключения из этого правила.

Одним из видных затворников был сирийский пустынный преподобный Марон, который ради молитвы и поста поселился в оставленном язычниками храм возле Антиохии. За свою благочестивую жизнь Марон сподобился от Бога дара исцелений. По его молитве к Богу люди исцелялись от разных болезней. Преподобный Марон основал также много обителей и духовно воспитал многих монахов. Совершив много праведных дел, преподобный мирно скончался в конце IV века. Затворничество, как и другие виды православной аскезы, приобрело новый смысл и получило дальнейшее развитие в России. Так, в 1872 году епископ Владимирский и Суздальский Феофан попросил церковное начальство отстранить его от занимаемой должности. Свое желание епископ обосновал стремлением уйти в затвор

ради полного ухода от мира. На решение епископа повлиял его духовный опыт пребывания в Палестине и Сирии в составе Духовной миссии. Ознакомившись с трудами сирийских пустынников, Феофан решил избрать своим дальнейшим духовным подвигом затворничество. Этот епископ вошёл в историю под именем Феофана Затворника, одного из видных богословов Русской Православной Церкви XIX века [3; с. 320]. Последние годы в России активно возрождается почитанию петербургского подвижника Матвея Татомира, жившего в конце 19-начале 20 веков, который побывал в Сирии и перенес в Россию духовный опыт сирийских затворников [16]. Вернувшись в Россию, Матвей стал затворником в петербургской квартире и при жизни стяжал особый дар духовной прозорливости [16; с. 12]. О затворнике Матвее Татомире в 2015 году был снят художественно- публицистический фильм «Барышня-странница» режиссером Н. Шеляпиным. Благотворительный Фонд «Хайат» оказывал поддержку в съёмках и в продвижении данного фильма, который рассказал о том, как древний сирийский духовный опыт был перенесён в Россию XIX-XX веков. Все выше указанные духовные практики столпничества, молчальничества и затворничества часто относят к особенному духовному подвигу юродства Христа ради. Этот вид подвижничества зародился в Египте и Сирии в ранний период византийской истории.

ЮРОДСТВО ХРИСТА РАДИ

Юродство - это особый духовный путь, представляющий собой намеренное старание казаться нелепым, глупым, безумным и быть не от мира сего. Слово “юрод” с древнерусского языка можно перевести как “глупый” или “безумный”. Согласно смыслу этой духовной практики,

юродивый должен стойко переносить гонения, насмешки, холод и голод. Обуздав плоть, он обретает полную победу над своей гордостью и становится как бы мертвым для этого мира со всеми его грехами и пороками. Первые юродивые появились среди христиан Египта в IV веке, затем распространилось по Сирии и всей Византийской империи [11; с. 44-48].

Видным подвижником и во многом основателем духовной практики юродства можно назвать сирийского святого Симеон, который жил в VI веке. Тридцать лет он провел в пустыне вместе со своим другом Иоанном в молитве и посте. Однажды Симеон, достигнув определённого уровня духовного развития, предложил другу покинуть пустыню, чтобы спасти и других людей, высмеивая человеческие слабости и несовершенства этого мира «властью Христовой». Иоанн усомнился в правоте Симеона и не последовал его совету, но уже ничто не могло поколебать решимости Симеона и он отправился в паломничество в Иерусалим. Там он провёл три дня в усердной молитве у великих святынь, а затем прибыл в Эмесе. В Эмесе Симеон прикинулся безумным и начал особым образом проповедовать Божье слово. Так по сути он стал первым подвижником из вступивших на опасный духовный путь юродства Христа ради. Первым русским юродивым, жившим в XI веке, официально называют Исаакия Печерского, о котором повествует Киево-Печерский патерик [10; с. 212-222].

Расцвет юродства Христа ради, как части народной духовной жизни и культуры приходится на период формирования Московского царства. Бурное развитие юродства Христа ради святого на Руси совпадает по времени с угасанием княжеской святости т. к. Новые правители уже не отличались древнем благочестием. Юродивый в этой ситуации становится преемником святого князя по вопросам социального служения, восстанавливая тем самым нарушенное духовное равновесие. Важнейшим представителем

юродства Христа ради в Московской Руси был святой Василий Блаженный. Этот подвижник был известен не только религиозным благочестием, но и смелыми речами, обличающими несправедные действия представителей власти. В истории хорошо известен подвиг юродивого Николы Салоса, который смело обличал царя Ивана Грозного и его войско, вызвав страх у царя. Тем самым юродивый спас город Псков от разорения. Важнейшим духовным феноменом русской культуры выступило явление женского юродства. Некоторые примеры женского юродства нам известны из истории Византии. Так, ревностным служением вере и смелыми поступками, разоблачающими человеческие пороки, была известна сирийская святая Фёкла, сподвижница апостола Павла [13; с. 107-115]. Её житие говорит, что Фёкла после долгих странствий нашла апостола Павла и вместе с ним отправилась в сирийскую столицу Антиохию. В Антиохии её приметил наместник Сирии Александр. В ответ на его грубые домогательства Фёкла «сорвала она хламиду с Александра и разодрала её; и венок сняла с главы его». За своё мужество и стойкость святая Фёкла особо ревностно почитается в Сирии. В честь святой Фёклы построен монастырь в местечке Маалула недалеко от Дамаска, который стал важнейшим паломническим центром всего христианского мира. В России женское юродство выросло в огромный культурный пласт без которого невозможно представить историю российской духовной культуры и искусства [31; с.488-490]. Одной из величайших русских святых, выбравшей духовный подвиг юродство Христа ради была святая блаженная Ксения Петербургская.

Ксения жила в XVIII –начале XIX веков и родилась в СПб в первые десятилетия существования города. Блаженная Ксения родилась между 1719 и 1730 годами. Блаженная Ксения родилась между 1719 и 1730 годами. Блаженная Ксения родилась между 1719 и 1730 годами. О родителях ее, о

детстве и отрочестве ничего не известно. Известно лишь, что отца блаженной звали Григорием. По достижении совершеннолетия Ксения вступила в брак с придворным певчим Андреем Федоровичем Петровым, состоявшим в звании полковника. Молодая семья жила в собственном доме на Петербургской стороне в приходе св. ап. Матфия. Непродолжительной была их семейная жизнь: двадцати шести лет от роду Ксения осталась вдовой. Муж ее скончался внезапно. Это трагическое событие изменило жизнь молодой женщины. Она была глубоко потрясена тем, что ее муж скончался без должного христианского приготовления и не успел принести покаяние. Ксения решила, что цель ее дальнейшей жизни заключается в том, что она вымолит у Бога прощение прегрешений ее мужа раба Божиего Андрея Федоровича. В день похорон мужа Ксения Григорьевна надела его одежду и всем, обращавшимся к ней с соболезнованиями, говорила, что умер не Андрей Федорович, а умерла супруга его Ксения Григорьевна. С этого момента она действительно умерла для мира, приняв на себя тяжелейший подвиг — подвиг юродства Христа ради [8; с. 35-60].

Как утверждает житие святой, Ксения за смирение и глубокую веру Господь удостоил блаженную Ксению дара прозорливости. По свидетельствам современников, она предсказала убийство возможного наследника престола заключенного в Шлиссельбургскую крепость царевича Иоанна Антоновича и время кончины правящей русской императрицы Елизаветы Петровны, а позже предсказала народный бунт-восстание Пугачёва. Блаженная Ксения несла подвиг добровольного безумия 45 лет и скончалась не позднее 1803 года. В последние годы юродивая Христа ради Ксения Петербургская в народном сознании стала самой почитаемой русской святой. Многие люди искренне верят в её помощь и заступничество. О ней написано множество стихотворений, песен, поставлены драматические

спектакли, снято множество художественно публицистических фильмов. В частности, в 2014 году был снят художественно- публицистический фильм режиссеров Е. Кармановой и Н. Шеляпина «Вся я тут», в котором показана культурно-эстетическая сторона феномена юродства Христа ради. После Святой Ксении в Санкт-Петербурге самые разные женщины стали брать на себя подвиг юродства Христа ради, возрождая древнюю духовную традицию, пришедшую из Сирии византийского периода [2; с. 50-55].

Блаженная Анна Лашкина жила в конце в 18-начале-середине 19-х веков, будучи младшей современницей Святой блаженной Ксении Петербургской. Подобно блаженной Ксении, Анна совершила нелёгкий подвиг юродства Христа ради. С 19 века в народе существует её почитание, как подвижницы. По свидетельствам современников, при жизни она совершила многие чудеса. Она считается покровительницей всех влюбленных. До сих пор сохранилось одно красивое поверье, связанное с этой подвижницей: если молодые люди хотят создать семью, они должны вместе помолиться на могиле Анны Петербургской. Если они по-настоящему влюблены и созданы друг для друга, то в скором времени они поженятся, а их брак будет счастливым, если их чувства временные и несерьезные, то они скоро расстанутся, и не будут сожалеть о своей разлуке [23; с. 90-110]. Об Анне Лашкиной был также снят художественно- публицистический фильм «Барышня-странница» режиссером Н. Шеляпиным в 2015 году, в котором показаны механизмы трансформации женского юродства Христа ради в России. Традицию женского юродства в Санкт-Петербурге продолжила блаженная Матрона Босоножка. Матрона Босоножка (Матрона Петровна Мыльниковна, 1814-1911 годы) продолжила подвиг юродства Христа ради, который до неё в Санкт-Петербурге совершали Блаженная Ксения и Анна Лашкина. Свой духовный подвиг Матрона начала совершать во время

турецкой войны 1877–1878 гг., став сестрой милосердия. После того, как закончилась война Матрона наложила на себя обет юродства Христа ради, с того момента и до самой своей смерти (в течение 33 лет) она ходила только босиком. Последние 30 лет своей жизни Матронушка провела в Санкт-Петербурге. По свидетельствам современников, при жизни она совершила много чудес. Многие её предсказания оказались пророческими. Матрону Босоножку почитали императрица Александра Фёдоровна, известный фотограф Карл Булла и поэтесса Анна Ахматова. Верующие люди часто обращаются к ней за помощью и в наши дни [5]. О юродивой Христа ради Матроне Босоножке повествует художественно- публицистический фильм «Хранительница Невской заставы», снятый режиссером Н. Шеляпиным в 2015 году.

Юродство Христа ради, возникшее в Сирии Египте, и позже принесенное в России превратилось в часть национальной духовной культуры и эстетики. В частности феномен юродства подробно описывается и анализируется в творчестве великого русского писателя Ф. М. Достоевского. Автор показывал попытку богоискательства и морального роста при помощи тех средств, которые используют юродивые подвижники. Так появились образы князя Мышкина (роман «Идиот») , старец Зосима и Алексей Карамазов (роман «Братья Карамазовы») [1; с. 110], [4; с. 195-204].

Духовный опыт сирийских подвижников оказал огромное влияние не только на духовные практики Русской Православной Церкви, но и на всю русскую культуру.

В связи с вышесказанным, следует отметить выдающегося сирийского поэта, философа и богослова IV века Ефрема Сирина [7; с. 79-105], написавшего знаменитую молитву, которая по мнения русского святого Серафима Вырицкого, выражает весь смысл Евангелия и Православия.

Данная молитва читается Русской Православной Церковью в период Великого поста, особого времени, когда верующие особо ревностно каются в своих грехах и занимаются духовным самосовершенствованием. На русском языке эта молитва звучит следующим образом:

«Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми, рабу Твоему ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословенъ еси во веки вековъ. Аминь.»

Эта молитва была переложена в стихотворную форму А. С. Пушкиным в 1836 году и хорошо известно под названием «Отцы пустынники и жены непорочны...» [22].

«Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! Дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,

И дух смирения, терпения, любви

И целомудрия мне в сердце оживи.»

Таким образом, в результате историко-культурологического и сравнительного анализа духовных практик, возникших в христианской Сирии в первые века новой эры и более поздних духовных практик, сформировавшихся в средневековой Руси, правомочно сделать вывод, что российская духовная культура не только гармоничным образом смогла воспринять и адаптировать сирийский опыт, но и придать ему новый смысл, трансформировав в национальную духовную традицию, которая сохраняется и в наши дни. Поскольку российская и сирийские культуры базируются на византийском наследии, то в наше в основе современного российско-сирийского диалога и сотрудничества целесообразно многие символы и достижения византийской культуры, в частности ценности примата духовного над материальным и принцип добровольного самоограничения потребления материальных продуктов и услуг. Все эти ценности придают огромное значение гуманитарному сотрудничеству, развивая принципы оказания гуманитарной взаимопомощи между народами России и Сирии. В связи с выше сказанным, целесообразно рекомендовать Благотворительному Фонду «Хайат» сотрудничать с Молодежным центром духовно-нравственного и социального развития Сочинского государственного университета по следующим направлениям:

1. Активное участие в Византийской дискуссионной площадке. Византийская дискуссионная площадка- это неформальное собрание интеллектуалов и общественных деятелей, а также представителей делового мира, интересующихся историей Византийской империи и ее связью с историей России и современной мировой политикой. Данное

консультативно-экспертное сообщество организует обсуждение вопросов развития межкультурного и межцивилизационного диалога и упрочения интеграционных процессов на Евразийском пространстве. Подразумевается, что указанная площадка будет не только местом проведения дискуссий по наиболее важным для России интеграционным проблемам, но и инструментом политического конструирования и выработки конкретных предложений для формирования в близких России странах общего цивилизационного мировоззрения.

Цель деятельности подобного объединения политиков, политологов, экспертов и ученых – выработка целостной стратегии современного развития в XXI столетии для России и стран, исторически тяготеющих к ней по духу, культуре, менталитету, на основании творческого освоения ценностей Византийской цивилизации в современном их преломлении. Площадка была создана в ноябре 2017 года, а 13 апреля 2018 года состоялось очередное заседание экспертов сообщество, посвящённое 72 годовщине независимости Сирийской арабской республики. Византийская площадка выступает важнейшим средством и катализатора российско-сирийского сотрудничества по вопросам экономики, политики, культуры, образования и цивилизационного единства.

2. Сотрудничество Благотворительного Фонда «Хайат» в процессе организации регулярной Международной научно-практической конференции "Россия-Сирия. Гуманитарный диалог во имя сохранения традиционных ценностей в современном мире». 24 апреля 2018 года в Санкт-Петербурге Сочинский государственный университет вместе с Благотворительным Фондом «Хайат», Русской Православной Церковью и другими организациями провел первую конференцию по заявленной тематике. Целями и задачами Конференции было обсуждение вопросов

сохранения традиционных ценностей и самобытности в условиях современных вызовов на примере опыта гуманитарного диалога Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики. Конференция вызвала широкий резонанс в научной и общественной мысли, получив широкое освещение в СМИ. По материалы конференции были издан сборник научных трудов. В настоящий момент ведётся работа по подготовке второй международной научно-практической конференции по указанной проблематике.

3. Участие Благотворительного Фонда «Хайат» в процессе создания художественно-публицистических фильмов «Ангелы Кубани» под эгидой Молодежного центра духовно-нравственного и социального развития Сочинского государственного университета. Первый фильм из данного цикла будет исследовать специфику распространения христианства и византийской культуры на территории черноморского побережья Кавказа в первые века новой эры. В ту эпоху данная территория, как и территория современной Сирии, входили в состав Византийской империи. Многие выходцы из Сирии прибывали на черноморского побережья Кавказа в качестве миссионеров, позже в эти места ссылали многих христиан (в том числе из Сирии) в период религиозных гонений. История черноморского побережья Кавказа свидетельствует о давних традициях отношений между народами, населяющими наши страны.

4. Совместная подготовка телевизионных программ «Беседы о духовности в Сочинском университете», в ходе которых будут обсуждаться острые проблемы современной духовной жизни. В рамках данного цикла программ планируется широкое обсуждение российско-сирийского гуманитарного сотрудничества.

Список использованных источников

1. Альтман, М. С. Достоевский. По вехам имен. — Саратов: Издательство Саратовского университета, 1975. С.110.
2. Архиепископ Леонид. «Святая Русь» (1891 г., стр. 18, № 88). С. 50-55.
3. Архимандрит Георгий (Тертышников). Святитель Феофан Затворник и его учение о спасении. — М.: Правило веры, 1999. С. 320.
4. Белобровцева, И. З. Мимика и жест у Достоевского // Достоевский. Материалы и исследования / под ред. Г. М. Фридлендера. — Ленинград: Наука, 1978. — Т. 3. — С. 195-204.
5. Блаженная Матронушка Босоножка// Православие. ru. Режим доступа: <http://www.pravoslavie.ru/102749.html>
6. Всемирный светильник. Житие преподобного Серафима, Саровского чудотворца Новое! Серия: Духовное наследие. Издательство: Дарь, 2006 г. С. 28.
7. Ефрем Сирий // Православная энциклопедия. — М. : Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2008. — Т. XIX. — С. 79-105.
8. Житие святой блаженной Ксении Петербургской и Акафист . — Санкт-Петербург: ООО «Правда 1906», 2007. — 30 000 экз. С. 35-60.
9. Житие// Православный церковный календарь. Режим доступа: <https://azbyka.ru/days/sv-mihail-kievskij-i-vseja-rusi>;
- 10.Иванов С. А. Византийское юродство. М.: Международные отношения, 1994. С. 212-222.

11. Иванов С. А. Лицедеи во славу божию. «Вокруг света», № 3 (2858), 2012. С. 44-48.
12. Ильин В. Н. Преподобный Серафим Саровский. Трактат. М., 2003. С. 71.
13. Коган Л. Е., Лёзов С. В. Маалулы язык // Языки мира: Семитские языки I. М.: 2009. С. 107-115.
14. Мельник А. Иван Грозный и святой Никита Переславский // Родина. — 2011. — № 12. — С. 67-69.
15. Мельник А. Г. История надгробного комплекса св. Никиты Столпника Переславского // Макариевские чтения. "Христианская символика" / Сост. Л. С. Кертанова, А. К. Крылов. — Можайск, 2009. — С. 376-385.
16. Нерсесян А. В., Скакун Н. Н., Шумихина О. Н. Блаженный Матвей Татомир, затворник Петербургский // Санкт-Петербургские епархиальные ведомости. 2000. Вып. 23. С. 12.
17. Подвиг старца Серафима. Изд-во Паломник. Москва, 1999. Составитель сборника Александр Стрижев. С. 15.
18. Помощь святым. Серафим Саровский. Житие и заветы, помощь и чудеса, икона, акафист, молитва Новое! Серия: Помощь святым. Издательство: Веды, 2008 г. С. 10.
19. Преподобный Серафим Саровский // Жизнь знаменитых нижегородцев, Ниж. Новг. 2004. С. 51.
20. Преподобный Серафим Саровский. "Радость моя". Доброе слово пастыря вступившим на путь духовного устроения. Фонд "Благовест". Подворье Троице-Сергиевой Лавры. Москва, 1998 г. С. 18.
21. Преподобный Серафим Саровский. Агиография. Почитание.

- Иконография / Составитель и отв. Редактор Н. Н. Чугреева. М: "Индрик", 2004. С.11.
22. Пушкин А.С. Молитва Ефрема Сирина. Режим доступа: <https://azbyka.ru/days/p-vo-dni-pechalnye-velikogo-posta-efrem-sirin-i-aleksandr-pushkin>
23. Рахманин Е. Раба Божия Анна, почивающая на православном Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. СПб., 1914. С. 90-110.
24. Свирелин, А. И. Жития святых Переславских чудотворцев: Никиты Столпника, Даниила игумена, благоверного князя Андрея и Корнилия молчальника. Вязники, 1890. С.288.
25. Святитель Михаил, Первый митрополит Киевский// Жития Святых. Режим доступа: <http://hram-nikola.kiev.ua/zhitiya-svyatykh/1492-svyatitel-mikhail-pervyj-mitropolit-kievskij>
26. Серафим (Чичагов), архим. Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря Нижегородской губ. Ардатовского уезда с жизнеописанием основателей ее: преподобного Серафима и схимонахини Александры, урожд. А. С. Мельгуновой. СПб., 1903. С. 66.
27. Серафим Саровский. Второму обретению мощей Серафима Саровского посвящается. Издание с благословения Нижегородской епархии Русской православной церкви. Издатель: малое предприятие "ТОР" г. Арзамас-16, 1991 г. В пяти частях. С.223.
28. Силин П.М. Молчальница Вера Александровна. — СПб, 1895. С.59.

29. Сказания о жизни и подвигах блаженной памяти отца Серафима".М., 2001. С.102.
30. Сказания о подвигах и событиях жизни старца Серафима. Авторский сборник. Издательство: Паломник, 2006 г. С. 114.
31. Фекла // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. С.488-490.
32. Феодорит Киррский. Творения. / Пер. Московской духовной академии. М., 1855—1857, 1907—1908. С.156.
33. Фрезе А. А. Монастырская архитектура и традиция столпничества в Византии и Древней Руси в IX — начале XIII века // Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. статей. Вып. 4. / Под ред. А. В. Захаровой, С. В. Мальцевой. — СПб.: НП-Принт, 2014. С. 90-98.
34. Цеханская К. В. Мнимая смерть Императрицы? Или история монастырской Молчальницы Веры Александровны // Наука и религия. — 1999. — № 12. — С. 20-23.
35. Шкаровский М.В. Блаженный Матвей Татомир и его почитания в Петербурге. Режим доступа: <http://spbda.ru/publications/shkarovskiy-m-v-blajennyu-matvey-tatomir-i-ego-pochitanie-v-peterburge/>

Формирование единого цивилизационного пространства России и Сирии средствами религиозного туризма

Религиозный туризм-это организация посещение святых мест и религиозных центров людьми, которые рассматривают данную деятельность в качестве удовлетворения своих духовных потребностей.

Религиозный туризм подразделяется на две основные разновидности:

- паломнический туризм (пелигримаж);
- религиозный туризм экскурсионно-познавательной и исторической и общекультурной направленности;
- туризм, предполагающий отдых и лечение в святых местах, являющийся разновидностью лечебно-оздоровительного туризма [2].

Паломнический туризм

Паломнический туризм (пелигримаж) - это путешествия представителей различных религий с духовными целями (поклонения, познания, покаяния, исцеления и др. Понятие "паломничество", по мнению большинства филологов и историков, происходит от слова "пальма". Ветви именно этого дерева привозили первые христианские странники, побывавшие в Святой земле во время праздника "Вход Господень в Иерусалим". Это событие запечатлено в евангельском сказании о триумфальном входе Иисуса Христа в Иерусалим. Согласно данному сюжету, верующие усыпали его путь ветвями пальмы. В России данный праздник получил наименование "Вербное воскресенье". Традиции паломнический путешествий уходят корнями в глубокую древность. В свою очередь, пилигримы – это странники. Подвижники и путешественники по святым местам, верующие скитальцы. Произошло слово от латинского peregrinus, что в переводе означает «странствующий» [2].

Среди основных причин для совершения паломничества можно выделить следующие:

- совершение поклонения и иных обрядов;
- желание исцеления от душевных и физических болезней;
- молитва за родных, близких и всех единоверцев;
- стремление обрести спасение и благодать;
- выполнение богоугодного дела (послушание);
- покаяние;
- благодарение за помощь посланную свыше;
- выражение собственной преданности вере;
- стремление к подвижничеству во имя веры и духовных ценностей;
- поиск смысла жизни;
- поиск духовных идей для творческой деятельности.

Паломничество существенно меняет жизнь и поведение человека. Суть паломничества подразумевает жизнь в условиях особых трудностей, добровольное принятие на себя обязательства быть в этих условиях. Всё это предполагает внутреннюю готовность людей пожертвовать преходящими материальными благами ради вечных духовных смыслов. Паломнические путешествия испокон веков способствовали общению единоверцев, выстраивая межкультурные, межнациональные и межличностные контакты. Не редко паломничество являлось толчком для различных экономических, политических, социальных и культурных процессов между различными территориями, странами и цивилизациями. Также паломничество во многом способствовало выстраиванию эффективного межконфессионального диалога, формированию принципов уважения других религий и культур. Религиозный туризм является важнейшим фактором выстраивания межкультурного и межцивилизационного диалога между Россией и Сирией.

Как уже отмечалось, Россия и Сирия унаследовали от Византии опыт государственного строительства на основе уважения ко всем духовным традициям и объединения разных территорий на принципе единства "общей судьбы".

С далёкой древности русские православные христиане начали посещать Сирию в качестве паломников, а сирийские христиане не редко посещали российские святыни. В XII веке некий игумен Даниил из Киевской Руси совершил паломничество в Сирию и Палестину, об этом событии рассказывается в памятнике древнерусской литературы "Житие и хождение игумена Даниила из Русской земли». Данное произведение отражает достаточно высокий научный и литературный уровень того времени. Также в этом житие подчёркивается духовная потребность посещения далёких территорий, связанных с историей общими духовными корнями. Древний автор подводит читателя к мысли о духовной близости между жителями Древней Руси и христианами Востока. Паломники из Сирии также посещали Русь [5].

Первым Патриархом, которого увидела Русь, был Антиохийский Патриарх Иоаким, посетивший Москву в 1586 году. Именно он много способствовал учреждению автокефалии Русской Православной Церкви. Важно отметить, что история сохранила важное литературное произведение, описывающее паломничество антиохийского патриарха Макария в Московское царство в XVI веке "Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века". Автором этого произведения выступил архидиакон Антиохийской православной церкви Павел Алеппский по-арабски Булос ибн Макариус аз-Заим ал-Халеби. Он был сыном Патриарха Макария и непосредственным участником его паломнической поездки в 1654 — 1656 годах. Павел Алеппский оставил важнейшие

сведения о жизни и быте Московской Руси XVI века, которые до сих пор представляют огромную ценность для исторического исследования. [3]

В частности, Павел Алеппский упоминает церковную службу в Коломне под Москвой, в ходе которой совершалась память сирийского подвижника Симеона Столпника: "Память св. Симеона Столпника Алеппского – совершили большое торжество со звоном во все колокола с вечера и на другое утро, ибо они очень любят этого святого. Икона его была выложена на аналое. На утро все поспешили (в церковь), нарядившись в лучшие свои одежды, так как по важности этот день, начало года, больше Пасхи." [5].

Официально представительство Антиохийского Патриархата в Москве впервые было открыто в 1848 году при святителе Филарете (Дроздове), митрополите Московском. Открытие представительства закрепляло установление связей между двумя Церквями и располагалось в снесенном ныне храме Вознесения Господня с приделом священномученика Ипатия, епископа Гангрского, что на Ильинке, в Ипатьевском переулке в Москве, который служил местом пребывания подворья до 1929 года.

Для организации паломничества в Святую Землю и установления тесного контакта с народами Ближнего Востока в 1859 год в Российской империи был основан Палестинский комитет. В 1864 году он был преобразован в Палестинскую комиссию. 21 мая 1882 года, в день памяти святых равноапостольных Константина и Елены Палестинская комиссия была преобразована в Православное Палестинское Общество. В 1889 году получило почётное наименование Императорское. С самого начала своей деятельности Императорское Православное Палестинское Общество (ИППО) занималось развитие паломничества на Ближний Восток, прежде всего в Палестину и Сирию. Данное направление деятельности до революции являлось одной из важнейших целью и задачей данного Общества. вот, что

можно было прочитать в Уставе Императорского Православного Палестинского Общества : «Заботы Общества о Русских паломниках не ограничиваются одним удешевлением пути в Святую Землю, но ещё более направлены на удовлетворение их материальных и духовных потребностей на Святой Земле»[9].

ИППО с 10 февраля 1883 года вводит в обиход специальные паломнические книжки, которые позволяли существенно сократить расходы на поездку на Ближний Восток и в Святую Землю. Указанные паломнические книжки можно было приобрести у уполномоченных представителей ИППО в различных губерниях Российской Империи.

Книжка представляла собой что-то вроде скидочной карты и была действительна в течение года со дня покупки. Такая книжка предоставляла право паломникам останавливаться на отдых по пути следования на узловых станциях железных дорог. ИППО на выгодных условиях заключило соглашение с организацией «Русское Общество Пароходства и Торговли» (РОПиТ) об особых тарифах на покупку билетов. Этот тариф представлял следующее предложение: если обыкновенный билет III класса от Одессы до Яффы стоил 20 рублей 50 копеек в один конец, то аналогичный билет, взятый паломником по книжке ИППО, обходился 24 рублями в оба конца [1].

В конце XIX начале XX веков число паломников из России, посетивших Святую Землю (Палестину и Сирию), достигало уже 9178 человек в год. Причём 4000 человек приезжали на празднование Пасхи. В 1907 году в дни Пасхи Святую Землю посетили 6410 русских паломников [7].

Для организации приёма русских паломников усилиями ещё Палестинский комитет построил Елизаветинское и Мариинское подворья. Также для обслуживания больных возле монастырских подворий открыли Русскую больницу. В 1889 году Елизаветинское, Мариинское подворья и

Русская больница были переданы в собственность Императорскому Православному Палестинскому Обществу. Вскоре в рамках программы улучшения быта паломников, прибывающих в Иерусалим ИППО, строит водяную канализацию в Иерусалиме, которая была первой в истории города. ИППО получило широкую известность и признание у представителей самых разных сословий Российской империи. В следствии увеличения количества паломников в 1889 году рядом с Русским подворьем усилиями Общества возводится Новое (Сергиевское) подворье. В 1891 году ИППО было передано Вениаминовское подворье в Иерусалиме. Через пять лет в 1896 году освящается построенное Обществом Александровское подворье рядом с храмом Гроба Господня в старом городе Иерусалима. В 1904 году в Назарете Общество возвело паломническое подворье, получившее название в честь первого Председателя ИППО Сергиевское. Вскоре в 1905 году торжественно открыто под эгидой ИППО Николаевское подворье в Иерусалиме. К тому времени отделения ИППО, занимающиеся паломничеством, работали в 52 городах Российской Империи [6].

Паломники прибывали обычно из Одессы в порт Яффо и оттуда, сопровождаемые представителями Общества, шли в Иерусалим. С 1895 года паломники имели возможность воспользоваться железнодорожным сообщением между Иерусалимом и Яффой. В Сергиевском подворье в народной трапезной паломники могли бесплатно пообедать. Для паломников были специально открыты лавки с продуктами, книжная и иконная лавка, а также баню на Сергиевском подворье. По вечерам для паломников проводились Палестинские чтения, посвящённые библейской истории и палестинско-сирийским святыням, посещаемых паломниками в ходе паломнических маршрутов [8].

Для путешествия паломников формировались паломнические караваны,

которым выделялись проводники Общества и охрана. В ходе составляемых усилиями Общества маршрутов паломники посещали святыни Палестины и Сирии [1].

Паломнические поездки из России в Сирию и Палестину серьёзно сокращаются в связи с началом Первой мировой войной в 1914 году, а затем революцией в России 1917 года. В период 1917 по 1991 годы лишь редкие группы и официальные делегации имели возможность посетить Святую Землю. Активизация паломничества и посещение делегациями Общества Святой Земли становится возможным после перестройки в СССР. С ноября 2009 года усилиями Иерусалимского отделения Императорское Православное Палестинское Общество на Сергиевском подворье, возвращенном России, возрождена традиция Палестинских чтений для русских православных паломников, прибывающих в Святую Землю. [9].

В советских период истории России массовое паломничество из России в Сирию стало невозможным по идеологическим причинам. Однако связи между Русской и Антиохийской православными церквями не обрывались. в 1945 году уже другой Антиохийский патриарх Александр III, воспитанник Киевской Духовной академии, бывший в свое время настоятелем Антиохийского подворья в Москве, принимал участие в интронизации нового предстоятеля Русской Церкви — Патриарха Алексия I (Симанского). В 1946 году на территории современного Ливана (каноническая территория Антиохийской православной церкви) был открыт храм Московского Патриархата. В начале 1948 году по благословению Святейшего Патриарха Алексия I в двух храмах, Архангела Гавриила и великомученика Феодора Стратилата, было размещено подворье Антиохийского Патриархата. Открытие подворья состоялось 17 июля 1948 году. Во время Великой Отечественной войны Илия Карам митрополит Библский и Ботрисский,

ипертим и экзарх Гор Ливанских собирал гуманитарную помощь для СССР среди христиан разных вероисповеданий по всему миру. После окончания в 1947 году и в 1948 году Илия Карам посещал СССР, где был принят на высоком уровне. Официально Представительство Патриарха Московского и всея Руси при Антиохийском Патриархе с домовым храмом священномученика Игнатия Богоносца, первого Антиохийского Архиепископа было открыто с 1958 году как свидетельство крепких исторических связей между двумя Церквями. В настоящий момент начинается новый этап сотрудничества между Русской и Антиохийской православными церквями, постепенно развивается религиозный туризм между двумя странами. К сожалению, сложная политическая ситуация и продолжение боевых действий на территории Сирии серьёзно препятствуют развитию паломнических контактов между двумя странами. В настоящее время Представительство Патриарха Московского и всея Руси при Антиохийском Патриархе предлагает вниманию паломников следующий маршрут, который в ближайшее время смогут посетить паломники из России.

Здание Антиохийской Патриархии расположено в старой части города Дамаска недалеко от Баб Шарки («Восточные ворота»). Рядом расположена Римская арка III века.

Дом святого Анании, апостола и первого епископа Дамаска, был крещен гонитель христиан Савл, будущий апостол Павел, прибывший в Дамаск для борьбы с христианами, о чем повествуется в книге Деяний Апостольских. В настоящее время в подвальном помещении дома расположена часовня.

Ворота Баб Кисан

Ворота Баб Кисан, откуда апостол Павел был спущен в корзине, спасаясь от преследования иудеев. В настоящее время превращены в христианскую часовню.

Мечеть Омейядов

Мечеть Омейядов, перестроена в начале VIII века халифом Валидом из христианской базилики эпохи византийского императора Феодосия (IV век.). До сего дня она включает в себя часовню святого Иоанна Крестителя. По местному преданию, здесь покоится глава святого Иоанна Предтечи.

Монастырь святого апостола Павла

Монастырь святого апостола Павла в селе Каукаб основан на месте чудесного явления Спасителя гонителю христиан Савлу — будущему апостолу Павлу, когда он по решению Синедриона направлялся из Иерусалима в Дамаск с целью преследования и истребления последователей Христа (Деяния св. Апостолов, гл. 9). Монастырь создан в 1965 году при поддержке Русской Православной Церкви.

Монастырь Божией Матери Сейдная

Монастырь Божией Матери Сейдная основан на месте чудесного явления Пресвятой Богородицы византийскому императору Юстиниану в 547 году. В монастыре хранится одна из четырех икон, написанных святым апостолом Лукой.

Монастырь св. равноапостольной Феклы в Маалула

Монастырь св. первомученицы равноапостольной Феклы Иконийской в Маалула основан на месте подвигов и погребения святой равноапостольной первомученицы Феклы, которая восприняла евангельскую весть и святое Крещение от «апостола языков» святого Павла в древней Икони, а затем и сама много потрудилась в деле христианской проповеди в Антиохии и районах, южнее ее. Так она оказалась в маалульских горах, где поселилась в небольшой пещере у источника. Здесь святая Фекла окончила свой земной путь, проводя дни в посте и молитве, исцеляя души и тела приходящих к ней. Маалула интересна еще и тем, что здесь до сегодняшнего дня население

говорит на арамейском языке, языке евангельских времен, который употреблялся в Палестине в годы земной жизни Спасителя. Монастырь в Маалула — одна из главных святынь Антиохийской Православной Церкви.

Алеппо

Алеппо — столица северной Сирии, впервые упоминается в древнеегипетских текстах нач. III тыс. до н.э. под названиями Халпу и Харабу.

Хомс

Хомс — древняя Эмеса, в истории известен с античных времен.

Храм св. мученика Илиана

Храм св. мученика Илиана (город Хомс), принявшего мученическую кончину в III веке, построен на месте его погребения.

Храм Пояса Пресвятой Богородицы

Храм Пояса Пресвятой Богородицы (город Хомс), в котором хранится обретенный в 1953 году пояс Божией Матери, переданный Ею св. апостолу Фоме. На этом месте существовал один из самых древних в мире христианских храмов-крипт (59 год).

Монастырь преподобного Симеона Столпника

Монастырь преподобного Симеона Столпника расположен в окрестностях Алеппо. Он построен в V веке на месте подвига «столпничества» преподобного Симеона — молитвенного стояния на каменном возвышении в постничестве.

Латакия

Древний город Лаодикия, где, по преданию, проповедовал св. апостол и евангелист Лука. Помимо нескольких сохранившихся античных памятников, в районе Базар находятся церкви, основанные в V–VI в.в.: церковь Богородицы, церковь св. Николая и церковь св. Георгия, где хранится

Евангелие из древнего монастыря Дейр Фарус.

Крак де Шевалье

Крак де Шевалье — самый известный и грандиозный замок-крепость крестоносцев, который носит также названия «ключ к христианским землям» и «кость в горле у мусульман», откуда можно сделать заключения о его роли в истории.

Монастырь св. великомученика Георгия Победоносца

Монастырь св. великомученика Георгия Победоносца основан в VI веке при императоре Юстиниане. Здесь хранятся частицы пояса святого Георгия, одного из самых почитаемых в Антиохийской Церкви святых [10].

В свою очередь, следует отметить, что для сирийских паломников огромный интерес может представлять Россия с её многочисленными святынями. Особое значение для сирийских паломников могут представлять достопримечательности, представляющие наследие византийской эпохи на территории черноморского побережья современного Краснодарского края. На данной территории распространения христианства, по преданиям, началось с времён апостолов, которые пришли сюда из Палестины и Сирии. Считается, что христианская культура в этом регионе начинает свою историю с времён Андрея Первозванного и Симона Канонита. Апостолы Матфей, Иуда Фаддей, прозванный Левию, Варфоломей и апостол от семидесяти Фаддей на Северном Кавказе, которые проповедовали на древнем арамейском языке, который до сих сохранился в некоторых уголках Сирии. Именно в эти края был сослан святитель Иоанн Златоуста в V веке, жизнь и подвижническая деятельность которого во многом связана с Сирией. В районе Сочи найдены монеты эпохи великого византийского императора Юстиниана, с именем которого связано основание Монастыря Божией Матери Сейдная Византийская политика по христианизации Северного

Кавказа. Император Юстиниан весьма почитался адыгским народом и назывался в сказаниях Юстук. В современной Сирии проживают потомки адыгов, которые бы хотели посетить свою историческую родину. В настоящий момент существует экскурсионно-паломнических маршрут по руинам византийских храмов в городе Сочи, куда могут быть приглашены туристы из Сирии.

Средневековый храм у родника Крион Нерон (Холодная вода)

Храм находится на склоне хребта близ родника Крион Нерон («Холодная вода») в полукилометре от северной окраины села Лесное. Выявлен в 1970 г. Л. Н. и Л. Л. Ситниковыми и раскопан в 2007 г. Д. Э. Василенко. Стены сохранились на высоту до 1 м (в апсиде — до 1,5 м).

Храм представлял собой однонефную крестовидную в плане церковь, с выступающей подковообразной апсидой. Церковь у Крион Нерона отличают очень короткие рукава, приближающие его в интерьере к храмам типа компактно вписанного креста. Архитектурно он близок к храмам Закавказья, где такие храмы довольно часто встречаются, однако такая форма порождена функцией храма, как маленькой погребальной церкви.

При отделке храма применялись пиленые плиты из лёгкой карбонатной породы, крыша была черепичной. Размеры церкви: длина 8,80 м., ширина 7,35 м. Время функционирования храма – 10-14 вв. н.э. Ныне он связывается с именами святых Константина и Елены.

Храм Агуа

Недалеко от слияния Агвы и Сочи на большой поляне, на которой в средневековье, да и намного раньше располагалось поселение, находятся остатки небольшой церкви.

Храм представлял собой базилику, прямоугольную в плане, размером около 6,0*7,5 м, с внутренним алтарным полукружием шириной 3,6 м,

сложен из местных валунов на известковом растворе. Апсида снаружи не выделена, один вход в западной стене. Отсутствие черепицы позволяет предположить, что кровля храма была деревянной.

До настоящего времени относительно сохранилась лишь северная стена и часть восточной алтарной стороны высотой до 1 м и более.

По мнению автора книги «Древности Сочи и его окрестностей», храм Агуа сооружён чуть позже других базилик — в 11-м веке.

Базилика «Леснянская I»

Базилика «Леснянская I», вероятно одна из первых церквей, построенных в полосе древней христианской колонизации. По материалу из сопутствующих захоронений время её постройки относят к 7-8 векам. Представляла собой трёхнефную трёхапсидную базилику с притвором, общие размеры 22,3*16,4 м. Стены сложены из подтёсанного песчаника в технике «облицовка с забутовкой». Действовала она предположительно до конца 14-го века.

Базилика «Леснянская I» располагалась на территории одноимённой крепости, была обнесена стенами. Ещё не так давно недалеко от базилики прослеживались остатки фундамента круглого в плане сооружения (возможно башни), однако эти остатки были разрушены при строительстве. Базилика также пострадала при проведении работ, по ней была проложена технологическая дорога.

Базилика «Леснянская II»

Базилика «Леснянская II» построена примерно в то же время, что и «Леснянская I». Первоначально являлась трёхнефной трёхапсидной базиликой (повторяя в плане «Леснянскую I»), однако позже была перестроена в двухнефную, а затем в зальную с притвором.

Изначальные размеры: длина около 18 м, ширина трёх нефов около 16 м.

Стены сложены из известняка.

Базилика функционировала до XIV-XV вв.

После археологических раскопок базилика была накрыта кровлей. В настоящее время иногда используется для богослужений. Посвящена святому Пантелеймону.

Храм на горе Сахарная Головка

На вершине горы Сахарная Головка (Лацинуха) расположены развалины средневекового храма. Судя по деталям отделки храма, он строился в X-XI вв., как и расположенный не так далеко храм у ист. Крион Нерон.

Он представляет собой небольшую однефную базилику, с апсидой, прямоугольной по внешнему и подковообразной по внутреннему абрисам. Кладка стен утратила блоки облицовки, но сохранила забутовку на высоту до 1м. Максимальную сохранность в высоту имеют стены апсиды и северо-восточного угла здания (до 2-2,5м. Находки в погребениях, сделанные во время раскопок, указывают на то, что храм функционировал до 14-15вв. Местные жители считают его храмом святого пророка Ильи.

Галицынская базилика

В лесном массиве за селом Галицыно находятся развалины храма, представлявшего собой небольшую одноапсидную базилику с черепичной кровлей.

Храм располагался на естественном возвышении. Стены его сложены из известняка.

Археологические раскопки на храме не проводились.

Храм – крепость у села Монастырь

На вершине крутого отрога у слияния ручья Глубокий Яр и реки Мзымта расположены развалины средневекового храма-крепости. В состав комплекса входят храм, башня, а также крепостные стены с воротами. Археологи

датируют храм и крепость серединой X века.

На данный момент сохранились стены храма, частично стены пристройки (часть стены обрушилась во время раскопок 2010 года). Стены башни в некоторых местах сохранились на высоту до 5 метров, также по склону частично прослеживается крепостная стена высотой более 3 м.

Мало-Ахунский храм

На юго-западном склоне г. Ахун расположены развалины средневекового христианского храма. В научный оборот введён Ю.Н. Вороновым, который датировал его временем не ранее XI века.

Храм представлял собой трёхнефную базилику с изолированными нефами, тремя апсидами и нартексом. Размеры его около 14 на 14 м. Боковые нефы в свету имели размеры порядка 2 м, центральный – 6 м, толщина стен около 1.0 м. Храм был построен в технике панцирно-бутовой кладки из слабо обработанных блоков песчаника, крыша была черепичной, фундамент сложен из валунов.

Базилика отличалась богатой отделкой. Об этом свидетельствуют найденные каменные фрагменты каменной резьбы (часть наличника двери или окна), ныне находящиеся в музее истории города.

Также следует отметить, что, возможно, именно этот храм упоминается в литературе как «Ахунский», который многие помещают на вершину Большого Ахуна. Упоминание о нём, как о византийском храме-крепости, можно встретить в путеводителе по Сочи за 1911 год, также он обозначен на картах застройки склонов Ахуна за 1914 год.

Византийский храм в Лоо

Эта древняя церковь по праву считается знаковым и лучше всех сохранившимся культовым объектом на территории Сочинского региона. Она принадлежит к категории трехапсидных крестово-купольных храмов и

интересна не только по конструктивным, но и по архитектурным решениям и отделке.

Согласно выводам Лооской археологической экспедиции храм был построен в 10-12 веках, в 14 веке он был восстановлен, но использовался по назначению недолго. В 15-16 веках храм переоборудовали под крепость. Камни стен в начале 20 века использовались для строительства частных домов.

Лучше всего сохранилась северная стена, усиленная несколько лет назад стальными конструкциями. Восточная и западная стены частично сохранились, южная стена разрушена полностью. Общая длина храма 21 м, ширина – 12 м, толщина стен около 1 метра

Ахштырский храм

В посёлке Ахштырь, что расположен на левом берегу Мзымты, напротив форелевого хозяйства находятся развалины средневекового христианского храма. Время постройки храма – XI-XIII века, он неоднократно перестраивался, действовал до начала 20 века [11].

На основании всего выше сказанного, следует рекомендовать Благотворительному Фонду "Хайат" участвовать в разработке экскурсионно-паломнических программ в сфере религиозного туризма по окрестностям города Сочи вместе с Сочинским государственным университетом. Данные программы будут направлены на расширение российско-сирийского диалога в области культуры и гуманитарной деятельности.

Список использованных источников

1. Дмитриевский А.А. Императорское православное палестинское общество и его деятельность за истекшую четверть века 1882—1907. Изд. Олега Абышко. СПб. 2008. с. 405
2. Жданов Н.С. Паломнический туризм - за и против. - Турист. 2003. №6
3. Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века. Описанное его сыном архидиаконом Павлом Алеппским (По рукописи Московского Главного Архива Министерства Иностранных Дел) / Пер. с араб. Г. А. Муркоса — М.: Общество сохранения литературного наследия, 2012. — 3-е изд. — 728 с.:
4. Павел Алеппский "Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века". [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://azbyka.ru/otechnik/Istoriya_Tserkvi/puteshestvie-antiohijskogo-patriarha-makarija-v-rossiyu-v-polovine-17-veka/2_45]. Дата обращения: 27.06.2018
5. Житие и хождение игумена Даниила из русской земли на сайте Пушкинского Дома РАН [Электронный ресурс] Режим доступа:
<http://lib.pushkinskiydom.ru/Default.aspx?tabid=4934>] Дата обращения: 27.06.2018
6. Лисовой Н.Н. Русское духовное и политическое присутствие в Святой Земле и на Ближнем востоке в XIX и в нач. XX века. Епархиальные отделы ИППО. Публикация на сайте «Россия в красках» [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://ricolor.org/russia/ippo/h/nl/5/>
7. Россия в Святой Земле. Документы и материалы. Том 1-й. Москва. 2000 г. Издательство «Международные отношения». Стр.387.

8. Русские паломники на Сергиевском подворье Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО). П. В. Платонов [Электронный ресурс] Режим доступа: http://ricolor.org/russia/ippo/palomnishestvo/28_07_2010/ Дата обращения: 27.06.2018

9. Иерусалимское отделение Императорского Православного Палестинского Общества. Официальная страница [Электронный ресурс] Режим доступа: Дата обращения: 27.05.2018

10. Паломничество в Сирию [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.ippo.ru/ipporu/article/palomnichestvo-v-siriyu-kratkaya-spravka-o-posesch-202530> Дата обращения: 27.05.2018

11. Византийские храмы [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://arch-sochi.ru/2018/06/vizantiyskie-hramyi-i-baziliki-g-sochi-i-ego-okrestnostey-vossozhdanie-vneshnego-vida/amp/> Дата обращения: 27.06.2018

Заключение

В ходе проделанной работы были решены следующие задачи:

Выявлены духовных ценностей и традиций византийского наследия, перенесённых на русскую почву из Сирии. Исследованы специфики трансформации духовных ценностей и традиций византийского наследия в контексте российской цивилизации. Обоснованы возможности использования духовных ценностей и традиций византийского наследия в процессе современного российско-сирийского межкультурного и межцивилизационного диалога. Разработаны и обоснованы предложения по организации межкультурного и межцивилизационного гуманитарного диалога между Россией и Сирией. На основании проделанной работы были разработаны рекомендации Благотворительному Фонду «Хайат» по сотрудничеству с Молодежным центром духовно-нравственного и социального развития Сочинского государственного университета по следующим направлениям:

1. Активное участие в Византийской дискуссионной площадке. Византийская дискуссионная площадка- это неформальное собрание интеллектуалов и общественных деятелей, а также представителей делового мира, интересующихся историей Византийской империи и ее связью с историей России и современной мировой политикой. Данное консультативно-экспертное сообщество организует обсуждение вопросов развития межкультурного и межцивилизационного диалога и упрочения интеграционных процессов на Евразийском пространстве. Подразумевается, что указанная площадка будет не только местом проведения дискуссий по наиболее важным для России интеграционным проблемам, но и инструментом политического конструирования и выработки конкретных

предложений для формирования в близких России странах общего цивилизационного мировоззрения.

Цель деятельности подобного объединения политиков, политологов, экспертов и ученых – выработка целостной стратегии современного развития в XXI столетии для России и стран, исторически тяготеющих к ней по духу, культуре, менталитету, на основании творческого освоения ценностей Византийской цивилизации в современном их преломлении. Площадка была создана в ноябре 2017 года, а 13 апреля 2018 года состоялось очередное заседание экспертов сообщество, посвящённое 72 годовщине независимости Сирийской арабской республики. Византийская площадка выступает важнейшим средством и катализатора российско-сирийского сотрудничества по вопросам экономики, политики, культуры, образования и цивилизационного единства.

2. Сотрудничество Благотворительного Фонда «Хайат» в процессе организации регулярной Международной научно-практической конференции "Россия-Сирия. Гуманитарный диалог во имя сохранения традиционных ценностей в современном мире». 24 апреля 2018 года в Санкт-Петербурге Сочинский государственный университет вместе с Благотворительным Фондом «Хайат», Русской Православной Церковью и другими организациями провел первую конференцию по заявленной тематике. Целями и задачами Конференции было обсуждение вопросов сохранения традиционных ценностей и самобытности в условиях современных вызовов на примере опыта гуманитарного диалога Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики. Конференция вызвала широкий резонанс в научной и общественной мысли, получив широкое освещение в СМИ. По материалы конференции были издан сборник научных трудов. В настоящий момент ведётся работа по подготовке второй

международной научно-практической конференции по указанной проблематике.

3. Участие Благотворительного Фонда «Хайат» в процессе создания художественно-публицистических фильмов «Ангелы Кубани» под эгидой Молодежного центра духовно-нравственного и социального развития Сочинского государственного университета. Первый фильм из данного цикла будет исследовать специфику распространения христианства и византийской культуры на территории черноморского побережья Кавказа в первые века новой эры. В ту эпоху данная территория, как и территория современной Сирии, входили в состав Византийской империи. Многие выходцы из Сирии прибывали на черноморского побережья Кавказа в качестве миссионеров, позже в эти места ссылали многих христиан (в том числе из Сирии) в период религиозных гонений. История черноморского побережья Кавказа свидетельствует о давних традициях отношений между народами, населяющими наши страны.

4. Совместная подготовка телевизионных программ «Беседы о духовности в Сочинском университете», в ходе которых будут обсуждаться острые проблемы современной духовной жизни. В рамках данного цикла программ планируется широкое обсуждение российско-сирийского гуманитарного сотрудничества. Также на основании всего выше сказанного, следует рекомендовать Благотворительному Фонду "Хайат" участвовать в разработке экскурсионно-паломнических программ в сфере религиозного туризма по окрестностям города Сочи вместе с Сочинским государственным университетом. Данные программы будут направлены на расширение российско-сирийского диалога в области культуры и гуманитарной деятельности. Данные рекомендации помогут наладить эффективный и содержательный российско-сирийский гуманитарный межцивилизационный

и межкультурный диалог в современных условиях при опоре на духовные ценности и традиции византийской цивилизации.

Список использованных источников

1. Альтман, М. С. Достоевский. По вехам имен. — Саратов: Издательство Саратовского университета, 1975. С.110.
2. Архиепископ Леонид. «Святая Русь» (1891 г., стр. 18, № 88). С. 50-55.
3. Архимандрит Георгий (Тертышников). Святитель Феофан Затворник и его учение о спасении. — М.: Правило веры, 1999. С. 320.
4. Белобровцева, И. З. Мимика и жест у Достоевского // Достоевский. Материалы и исследования / под ред. Г. М. Фридендера. — Ленинград: Наука, 1978. — Т. 3. — С. 195-204.
5. Блаженная Матронушка Босоножка// Православие. ru. Режим доступа: <http://www.pravoslavie.ru/102749.html>
6. Всемирный светильник. Житие преподобного Серафима, Саровского чудотворца Новое! Серия: Духовное наследие. Издательство: Дарь, 2006 г. С. 28.
7. Дмитриевский А.А. Императорское православное палестинское общество и его деятельность за истекшую четверть века 1882—1907. Изд. Олега Абышко. СПб. 2008. с. 405
8. Ефрем Сирий // Православная энциклопедия. — М. : Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2008. — Т. XIX. — С. 79-105.
9. Жданов Н.С. Паломнический туризм - за и против. - Турист. 2003. №6
10. Житие святой блаженной Ксении Петербургской и Акафист . — Санкт-Петербург: ООО «Правда 1906», 2007. — 30 000 экз. С. 35-60.
11. Иванов С. А. Византийское юродство. М.: Международные

отношения, 1994. С. 212-222.

12. Иванов С. А. Лицедеи во славу Божию. «Вокруг света», № 3 (2858), 2012. С. 44-48.

13. Ильин В. Н. Преподобный Серафим Саровский. Трактат. М., 2003. С. 71.

14. Коган Л. Е., Лёзов С. В. Маалулы язык // Языки мира: Семитские языки I. М.: 2009. С. 107-115.

15. Мельник А. Иван Грозный и святой Никита Переславский // Родина. — 2011. — № 12. — С. 67-69.

16. Мельник А.Г. История надгробного комплекса св. Никиты Столпника Переславского // Макариевские чтения. "Христианская символика" / Сост. Л.С. Кертанова, А.К. Крылов. — Можайск, 2009. — С. 376-385.

17. Нерсисян А.В., Скакун Н.Н., Шумихина О.Н. Блаженный Матвей Татомир, затворник Петербургский // Санкт-Петербургские епархиальные ведомости. 2000. Вып. 23. С.12.

18. Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века. Описанное его сыном архидиаконом Павлом Алеппским (По рукописи Московского Главного Архива Министерства Иностранных Дел) / Пер. с араб. Г. А. Муркоса — М.: Общество сохранения литературного наследия, 2012. — 3-е изд. — 728 с.:]

19. Подвиг старца Серафима. Изд-во Паломник. Москва, 1999. Составитель сборника Александр Стрижев. С.15.

20. Помощь святых. Серафим Саровский. Житие и заветы, помощь и чудеса, икона, акафист, молитва Новое! Серия: Помощь святых. Издательство: Веды, 2008 г. С.10.

21. Преподобный Серафим Саровский // Жизнь знаменитых

нижегородцев, Ниж. Новг. 2004. С. 51.

22. Преподобный Серафим Саровский. "Радость моя". Доброе слово пастыря вступившим на путь духовного устроения. Фонд "Благовест". Подворье Троице-Сергиевой Лавры. Москва, 1998 г. С. 18.

23. Преподобный Серафим Саровский. Агиография. Почитание. Иконография / Составитель и отв. Редактор Н. Н. Чугреева. М: "Индрик", 2004. С.11.

24. Пушкин А.С. Молитва Ефрема Сирина. Режим доступа: <https://azbyka.ru/days/p-vo-dni-pechalnye-velikogo-posta-efrem-sirin-i-aleksandr-pushkin>

25. Рахманин Е. Раба Божия Анна, почивающая на православном Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. СПб., 1914. С. 90-110.

26. Россия в Святой Земле. Документы и материалы. Том 1-й. Москва. 2000 г. Издательство «Международные отношения». Стр.387.

27. Свирелин, А. И. Жития святых Переславских чудотворцев: Никиты Столпника, Даниила игумена, благоверного князя Андрея и Корнилия молчальника. Вязники, 1890. С.288.

28. Серафим (Чичагов), архим. Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря Нижегородской губ. Ардатовского уезда с жизнеописанием основателей ее: преподобного Серафима и схимонахини Александры, урожд. А. С. Мельгуновой. СПб., 1903. С. 66.

29. Серафим Саровский. Второму обретению мощей Серафима Саровского посвящается. Издание с благословения Нижегородской епархии Русской православной церкви. Издатель: малое предприятие "ТОР" г. Арзамас-16, 1991 г. В пяти частях. С.223.

30. Силин П.М. Молчальница Вера Александровна. — СПб, 1895. С.59.

31. Сказания о жизни и подвигах блаженной памяти отца Серафима".М., 2001. С.102.
32. Сказания о подвигах и событиях жизни старца Серафима. Авторский сборник. Издательство: Паломник, 2006 г. С. 114.
33. Фекла // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. С.488-490.
34. Феодорит Киррский. Творения. / Пер. Московской духовной академии. М., 1855—1857, 1907—1908. С.156.
35. Фрезе А. А. Монастырская архитектура и традиция столпничества в Византии и Древней Руси в IX — начале XIII века // Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. статей. Вып. 4. / Под ред. А. В. Захаровой, С. В. Мальцевой. — СПб.: НП-Принт, 2014. С. 90-98.
36. Цеханская К. В. Мнимая смерть Императрицы? Или история монастырской Молчальницы Веры Александровны // Наука и религия. — 1999. — № 12. — С. 20-23.
37. Шкаровский М.В. Блаженный Матвей Татомир и его почитания в Петербурге. Режим доступа: <http://spbda.ru/publications/shkarovskiy-m-v-blajennyu-matvey-tatomir-i-ego-pochitanie-v-peterburge/>
38. Павел Алеппский "Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века". [Электронный ресурс] Режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/puteshestvie-antiohijskogo-patriarha-makarija-v-rossiyu-v-polovine-17-veka/2_45]. Дата обращения: 27.06.2018
39. Житие и хождение игумена Даниила из русской земли на сайте Пушкинского Дома РАН [Электронный ресурс] Режим доступа:

<http://lib.pushkinskiydom.ru/Default.aspx?tabid=4934>] Дата обращения:
27.06.2018

40. Лисовой Н.Н. Русское духовное и политическое присутствие в Святой Земле и на Ближнем востоке в XIX и в нач. XX века. Епархиальные отделы ИППО. Публикация на сайте «Россия в красках» [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://ricolor.org/russia/ippo/h/nl/5/>

41. Россия в Святой Земле. Документы и материалы. Том 1-й. Москва. 2000 г. Издательство «Международные отношения». Стр.387.

42. Русские паломники на Сергиевском подворье Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО). П. В. Платонов [Электронный ресурс] Режим доступа: http://ricolor.org/russia/ippo/palomnishestvo/28_07_2010/ Дата обращения:
27.06.2018

43. Иерусалимское отделение Императорского Православного Палестинского Общества. Официальная страница [Электронный ресурс] Режим доступа: Дата обращения: 27.05.2018

44. Паломничество в Сирию [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.ippo.ru/ipporu/article/palomnichestvo-v-siriyu-kratkaya-spravka-o-posesch-202530> Дата обращения: 27.05.2018

45. Византийские храмы [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://arch-sochi.ru/2018/06/vizantiyskie-hramyi-i-baziliki-g-sochi-i-ego-okrestnostey-vossozdanie-vneshnego-vida/amp/> Дата обращения: 27.06.2018

46. Житие// Православный церковный календарь. Режим доступа: <https://azbyka.ru/days/sv-mihail-kievskij-i-vseja-rusi>

47. Святитель Михаил, Первый митрополит Киевский// Жития Святых. Режим доступа: <http://hram-nikola.kiev.ua/zhitiya-svyatykh/1492-svyatitel-mikhail-pervyj-mitropol>

it-kievskij