

студенческий журнал

МОКРОЙ

Барнаульской духовной семинарии

№ 2(8) сентябрь 2015

1000 ЛЕТИЕ ПРЕСТАВЛЕНИЯ СВЯТОГО РАДНОЯПОСТОЛЬНОГО
КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА
ВСЕ БЛАГОДАТЕЙНОЙ
ГИДЬЯРХИИ

1000

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил учащих и учащихся духовных школ и других учебных заведений Русской Православной Церкви с началом учебного года.

Ректорам, профессорам, преподавателям и наставникам, учащимся духовных академий и семинарий, православных университетов и институтов, духовных училищ, регентских и иконописных школ

Досточтимые ректоры, уважаемые профессора, преподаватели и наставники, дорогие студенты!

Сердечно поздравляю вас с началом нового учебного года.

Сфера образования — одно из важнейших поприщ церковного делания. Следуя словам Спасителя «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (Мф. 28:19-20), Церковь на протяжении столетий совершает служение учительства.

Хорошо известно, сколь весомый вклад вносили богословски образованные христиане в дело утверждения Православия. Сегодня эта непростая задача возложена в том числе и на духовные школы, соответствующие университеты и институты. Именно в стенах таких заведений люди, решившие посвятить свою жизнь служению Богу и ближним, постигают и передают следующим поколениям богословские, исторические и иные знания, богатое наследие христианской культуры, дабы те могли, Господу содействующи, просвещать мир спасительным светом Евангельской истины.

Однако не только знания и умения приобретаются в богословских учебных заведениях. Для их выпускников очевидно, что в первую очередь значимо не формальное книжное образование, а духовный навык, опыт молитвы и доброделания. Здесь многие люди почувствовали особое единение, христианскую любовь друг ко другу, познакомились со святоотеческим наследием и множеством примеров святости, которым хочется следовать, совершая служение Богу и людям.

В начале нового учебного года призываю учащихся непрестанно возгревать в себе ревность о Господе. Она поможет как наиболее полно принимать и сохранять теоретические знания, так и возрастать духовно.

Приложите все свои усилия к тому, чтобы усвоить умом и сердцем истины христианской веры, воспитать в себе прилежание и неиссякающий интерес к знаниям, направить движения своей души к тому, чтобы, по слову апостола Павла, иметь «те же чувствования, какие и во Христе Иисусе» (Флп. 2:5).

Желаю всем преподавателям и студентам обильной помощи от Великодаровитого Творца всяческих и успехов на многотрудной ниве образования.

Благословение Христово да пребывает с вами.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Слово председателя учебного комитета	1
Слово ректора БДС	2
Список хиротоний 2014-2015г.	4
к 25-летию воскресной школы ПКС Алексей Александрович Изосимов	6
Девушки, которые поют иерей Максим Спиненко	13
Край, напоминающий рай Еремин И.А.	14
«...в темнице был, и вы пришли ко Мне» Алексей Александрович Изосимов	19
Библейские принципы нравственного воспитания Полежаев Василий	22
Особенности воспитания в неполных семьях иерей Вячеслав Клименко	29
Эмблема Православная Церковь иерей Симеон Медведев	32
«Будьте Мне свидетелями...» иерей Сергий Тимофеев	33
ВОСРОЖДЕНИЕ ЦЕРКОВНОЙ СПИРИНЫ протодиакон Владимир Черных	38
сотрудники Алтайской Духовной Миссии иерей Вячеслав Трубин	43
Малый «Шефъ» большого озера Степан Геннадьевич Зайцев	50
Из истории Горноалтайской епархии иерей Сергий Коробейников	54
«СЛУЖЕНИЕ МУЗ НЕ ТЕРПИТ СУСТЫ...» Александр Девятых	58
Проповедь воспитанника Александр Микунин	59

Уважаемые читатели! Просим вас не использовать это издание для хозяйственных целей. Прочитанные номера лучше передайте своим друзьям и знакомым.

Издается по благословению
Всеконгресвященнейшего Сергея,
митрополита Барнаульского и Алтайского,
ректора Барнаульской духовной семинарии

Одобрено Синодальным информационным
отделом. Свидетельство №260 от 15 января
2014 года

Главный редактор
Ректор Барнаульской духовной
семинарии, глава Алтайской
митрополии, митрополит Барнаульский и
Алтайский СЕРГИЙ

Заместитель главного редактора
проректор по учебной работе протоиерей
Георгий Крейдун

Ответственный редактор
А.А. Изосимов

Литературный редактор и корректор
Н.Ю. Абузова

Дизайн-макет, верстка
С. Янышоле (студент 3 курса)

фотограф
Михаил Полубедов
Богдан Кириллов (студент 5 курса)

Редакционная коллегия
иерей Сергий Беляев
иерей Иоанн Макаров
иерей Максим Спиненко
А. Девятых (студент 5 курса)

Адрес редакции
656008 Алтайский край, Барнаул, ул.
Никитина, 137а
(Барнаульская духовная семинария)
тел. 8 (3852) 63 19 40
8 (3852) 35 42 00
<http://altai-eparchia.ru>
(сайт Барнаульской епархии)
<http://altay-seminary.ru>
(сайт Барнаульской семинарии)
rokrovbs@yandex.ru
(e-mail редакции)

Подписано в печать 04.05.2015
Оригинал макет изготовлен
редакцией журнала «Покров»
Отпечатано ОАО «ИПП «Алтай»»
Тираж 998 экземпляров. Заказ №406

Ректорам, профессорам,
преподавателям и наставникам
и учащимся духовных академий
и семинарий, православных
университетов и институтов,
духовных училищ, регентских и
иконописных школ

Досточтимые ректоры, уважаемые
профессора, преподаватели и наставники,
дорогие студенты!

Сердечно поздравляю Вас с началом нового
учебного года!

У некоторых студентов спереди еще
долгий путь обучения, кому-то осталось
совсем немного, но всех объединяет
одно желание, засвидетельствованное
самим фактом поступления сюда – желание
посвятить свою жизнь служению Христу и
Его Церкви. Обучение здесь – это уникальный
и неповторимый шанс полностью отдаваться
подготовке к будущему церковному служению.
Поэтому необходимо с самого начала осознать
всю высоту и ответственность выбранного
сами пути.

Степень этого осознания всегда
выражается в конкретных синих
формах. В первую очередь, речь идет о
самодисциплине и отношении к учебному
процессу. Именно серьезное отношение к
порядку и учебе является первым признаком
того, что человек осознанно встал на путь
служения. Удовлетворяя нетрудным и вполне
выполнимым требованиям администрации и
преподавателей к дисциплине и успеваемости,
учащийся на деле доказывает искренность
своих намерений и твердость в следовании по
выбранному пути. И чем больше он приложит
усилий теперь, в дни обятия духовных и
телесных сил, тем отраднее будет пожинать
плоды духовного образования спустя время.

Призываю вас отнестись к дисциплине и
к учебному процессу как к уже начавшемуся
служению Церкви, как к делу Божиему,
которое должно совершаться перед Его
лицом с добросовестностью и старанием, и
тогда помочь Божий сейчас и спрятать будет

подкреплять вас на жизненном поприще.

Начальствующим, учащим и
воспитателям также желаю проявить
самоотдачу и ревностное служение, всегда
иметь в виду, какую ответственность перед
Церковью мы несем, готовя будущих священно-
и церковнослужителей.

Желаю всем вам успехов в учебе и
духовной жизни во славу Христа и
Его Церкви.

+ЕВГЕНИЙ,

АРХИЕПИСКОП ВЕРЕЙСКИЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЧЕБНОГО КОМИТЕТА
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
РЕКТОР МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ
АКАДЕМИИ

1 сентября 2015 год

Дорогие читатели журнала! Братья и сестры!

2015 год для Барнаульских духовных школ особенный. Впервые Барнаульская духовная семинария, регентская школа и школа катехизаторов принимали абитуриентов из четырех епархий Алтайской митрополии: Барнаульской, Бийской, Рубцовской и Славгородской.

Алтайская митрополия учреждена 5 мая сего года решением Священного Синода и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Отрадно то, что в Барнаульские духовные школы направляются для поступления не только абитуриенты из Алтайской митрополии, но и из Республики Казахстан, из Улан-Удэнской и Бурятской, Кузбасской митрополий, из Горноалтайской епархии. Сердечно благодарим архиепископов и пастырей за абитуриентов, уровень подготовки которых перед вступительными экзаменами заметно улучшается.

ПорезультатамвступительныхэкзаменоввБарнаульскуюдуховнуюсеминариюнаподготовительный курс очного отделения принято 15 воспитанников, на подготовительный курс заочного отделения 19 студентов, на 2 курс бакалавриата СЗО 4 студента из Республики Казахстан, в Регентскую школу принято на дневное отделение 5 воспитанниц, на заочное отделение 16 учащихся. Продолжается набор в богословско-катехизаторскую школу.

Таким образом, в Барнаульских духовных школах на очном и заочном отделениях семинарии, регентской школы, в подготовительном отделении и богословско-катехизаторской школе обучается 337 учащихся.

По традиции многих духовных школ результаты вступительных экзаменов и решения Приемной комиссии были озвучены после Божественной Литургии в день Преображения Господня 19 августа. Все те, кто обучался в духовных семинариях и академиях, в регентских школах, те, кто сейчас обучается в духовных школах, с радостью вспоминают тот момент, когда их фамилия была зачитана в числе поступивших.

Путь служения в Церкви благодатный, но в то же время тернистый и многотрудный. Обучаясь в духовных школах, вы получите основы богословских аудиторных знаний и практических навыков при служении в Покровском кафедральном соборе и семинарском храме в честь Иверской иконы Божией Матери, на епархиальных, межепархиальных и светских мероприятиях. И это только начало вашей подготовки к великому и ответственному служению. От вас требуется немалый труд, усердие, послушание и молитва. «Не Вы меня избрали, а Я вас избрал», - обращается к вам Господь словами Евангелия. Познавайте Слово Божие с благоговением, храните его в сердцах ваших, очищайте ум поучением в Священном Писании и Священном Предании, приучайте себя к молитве и послушанию, используйте отпущенное вам на учебу благодатное время для совершенствования себя в богословских науках и приобретения духовного опыта от мудрых наставников и духовников.

2015 год знаменателен тем, что вся полнота церковная празднует 1000-летие преставления равноапостольного князя Владимира. Хотелось бы, чтобы эти памятные торжества, которые проходят по всей России и в Алтайской митрополии отложились в сердцах студентов наших духовных школ. Князь Владимир – один из самых почитаемых святых. Его личность имеет для современной России судьбоносное значение. Он не только стоял у истоков христианства на Руси, но и воплотил те черты идеального и мудрого правителя, которые прошли сквозь всю отечественную историю.

Барнаульская духовная семинария не забывает о своих выпускниках. С мая 2014 года начали свою работу курсы повышения квалификации для духовенства Алтайской митрополии. Священнослужителям, ранее окончившим духовные школы, рекомендуется прохождение этих курсов, программа которых разработана так, что всем может быть интересна. Курсы повышения квалификации для священнослужителей Алтайской митрополии продолжат свою работу в декабре сего года.

Наша духовная школа всегда открыта для желающих получить богословское образование.

Божие благословение да пребывает со всеми нами.

+ СЕРГИЙ, митрополит Барнаульский и Алтайский,
ректор Барнаульской духовной семинарии

Хиротонии, совершенные Ректором Барнаульской духовной семинарии
Преосвященнейшим Серафимом, епископом Барнаульским и Алтайским

Хиротонии, совершенные Ректором Барнаульской духовной семинарии
Высокопреосвященнейшим Серафимом, митрополитом Барнаульским и Алтайским

Хиротонии в 2014 году:

(предыдущий список за 2014 г. смотрите в №6)

Иерейские хиротонии:

1. диакон Сергий Мельник	23.10.2014
2. диакон Андрей Бурбах	26.10.2014
3. диакон Михаил Воронцов	02.11.2014

Диаконские хиротонии:

1. Рыбаков Павел Юрьевич	14.10.2014
2. Шипилов Алексей Владимирович	26.10.2014
3. Клепиков Леонид Петрович	02.11.2014
4. Сакаев Даниил Ильфирович	04.11.2014
5. Гологузов Никита Вячеславович	23.11.2014
6. Звягин Дмитрий Алексеевич	04.12.2014
7. Филатов Анатолий Петрович	21.12.2014
8. монах Прокопий	28.12.2014

(Губанов Иван Владимирович)

Хиротонии в 2015 году:

Иерейские хиротонии:

1. иеродиакон Прокопий	08.01.2015
(Иван Владимирович Губанов)	

2. диакон Анатолий Филатов	19.01.2015
3. диакон Алексий Шипилов	08.03.2015
4. иеродиакон Макарий (Антон Юрьевич Фреер)	15.03.2015

5. диакон Максим Ворожцов	05.04.2015
6. диакон Игорь Прахт	14.04.2015
7. диакон Андрей Новиков	18.04.2015
8. диакон Роман Жилин	19.04.2015
9. диакон Леонид Клепиков	21.05.2015
10. иеродиакон Марк (Сергей Сергеевич Дюков)	22.05.2015

Диаконские хиротонии:	
1. Жилин Роман Валерьевич	07.01.2015
2. Пустаханов Константин Александрович	09.01.2015

3. Монах Макарий (Антон Юрьевич Фреер)	14.01.2015
4. Сохарев Александр Владимирович	15.02.2015

5. Михайлов Михаил Петрович	22.02.2015
6. Соломка Виктор Иванович	15.03.2015
7. Володин Николай Николаевич	13.04.2015
8. Стажнев Сергей Акимович	06.05.2015

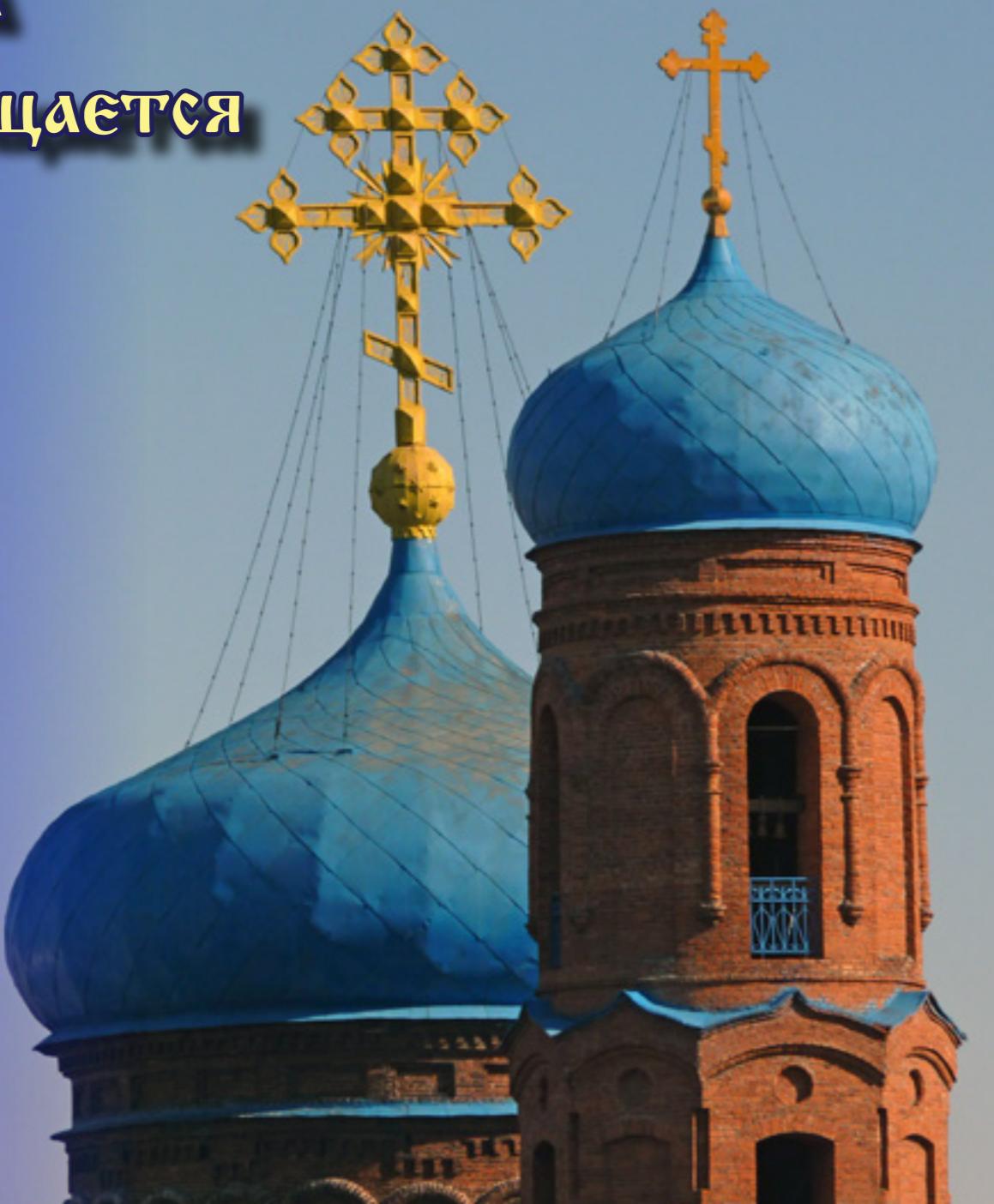
Иерейские хиротонии:

1. диакон Тимофей Самодинов	30.05.2015
2. диакон Дмитрий Звягин	01.06.2015
3. диакон Евгений Телегин	12.07.2015
4. диакон Дионисий Колмогоров	15.08.2015

В сан диакона:

1. Телегин Евгений Юрьевич	30.05.2015
2. Киктенко Александр Алексеевич	06.06.2015
3. Быков Александр Игоревич	07.06.2015
4. Петухов Игорь Леонидович	12.07.2015
5. Гурьянов Илья Владимирович	23.08.2015
6. Коваленко Вадим Геннадьевич	01.09.2015

25-летию Воскресной школы Покровского кафедрального собора посвящается

«Воскресношкольная» дорога жизни...

Один год из жизни Воскресной школы Покровского кафедрального собора

2015 – год для Воскресной школы Покровского кафедрального собора юбилейный: 25 лет деятельности.

Первые шаги Воскресная школа сделала в 1990 году, когда г. Барнаул относился к Новосибирской епархии. Огромный вклад в дело устроения школы внес настоятель Покровского собора приснопамятный митрофорный протоиерей Николай Войтович (†7.03.2010 г.) вместе со своими помощниками – священниками и мирянами, среди которых, конечно же, нужно отметить приснопамятного митрофорного протоиерея Михаила Капранова (†5.12.2007 г.), здравствующих митрофорного протоиерея Александра Войтовича и многолетнего преподавателя школы Людмилу Львовну Ошуркову. Большое внимание уделял Воскресной школе Преосвященнейший Максим, епископ Барнаульский и Алтайский с 2002 по 2013 годы.

Начальную деятельность школы положительно отметил во время встречи с преподавателями и учащимися школы во дворе Покровского собора приснопамятный Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II во время своего Первосвятительского визита в г. Барнаул в 1991 году.

Нужно отметить, что первоначально занятия воскресной школы проходили в здании нынешней церковной лавки. В настоящее время большая часть

занятий проводится в аудиториях, читальном и актовом зале Барнаульской духовной семинарии, а также в цокольном помещении Крестильного храма напротив трапезной Покровского кафедрального собора, что очень удобно для детей.

Проектов развития школы достаточно, но о них пока не будем упоминать. Важно отметить, что 5 февраля сего юбилейного года по благословению Преосвященнейшего Сергия, епископа Барнаульского и Алтайского, ректора Барнаульских духовных школ Воскресной школе Покровского кафедрального собора присвоено имя священномученика Иакова, архиепископа Барнаульского. С этого момента началась работа по созданию эмблемы школы, которая была утверждена Преосвященнейшим Владыкой Ректором 24 февраля 2015 года. В апреле сего года Воскресная школа обрела свою печать, которая будет использоваться в представительских, презентационных целях.

Воскресная школа Покровского собора неразрывно связана с Барнаульской духовной семинарией, а в 90-е годы школа дала абитуриентов в некоторые духовные семинарии, в частности, в Тобольскую духовную семинарию: протоиерей Владимир Матусов, протоиерей Михаил Бень (за годы несения послушания благочинного Покровского собора о. Михаил внёс большой вклад в развитие школы), иерей Иоанн Мельников, иерей Алексий Боков. Ряд выпускников Воскресной школы современного периода стали студентами Барнаульской духовной семинарии. Большой вклад в развитие школы на современном этапе внесли иерей Олег Галелюк, иерей Анатолий Бочкар, Полина Алексеевна Дмитриева, Марина Андреевна Бычкова, Ксения Александровна Котова.

Учащиеся школы участвуют в различных мероприятиях. Так, 5 октября 2014 года состоялась викторина между детскими группами воскресных школ Покровского кафедрального собора, Димитриевского и Никольского храмов г. Барнаула. Принимающая сторона – Воскресная школа Покровского кафедрального собора – организовала викторину, посвященную 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Особенностью викторины было отсутствие соперничества между школами. Было соперничество между четырьмя группами, в которые входили представители всех воскресных школ.

Преподаватели воскресной школы Покровского собора подготовили вопросы для викторины, наглядные пособия. Были и фото-вопросы, спроектированные на экран.

Ответы группы оценивало жюри, в состав которого входили ключарь Покровского кафедрального собора иерей Алексий Овчинников, духовник Воскресной

школы Покровского кафедрального собора иерей Георгий Барков, штатный священник Никольской церкви иерей Александр Родин, преподаватели Барнаульской духовной семинарии: Раиса Васильевна Желтухина и Евгения Петровна Климентова. Ведущими викторины были Марина Андреевна Бычкова и Дмитрий Яковлевич Володин – преподаватели Воскресной школы Покровского кафедрального собора. Перед оглашением итогов викторины от лица всех собравшихся ведущие поздравили преподавателей с Днём Учителя и вручили памятные подарки. Первое место заняла команда №1, набрав 39 баллов. Пока подсчитывались баллы, вниманию собравшихся было представлено выступление средней группы Покровского собора, которая под руководством Ксении Александровны Клименко спела песню про Пересвета и Ослябю.

Всему составу победившей команды были вручены памятные подарки. Особое внимание обратил на себя мини-конкурс среди капитанов команд. Им было предложено по два вопроса. Победителем среди капитанов стала Полина Котова, которая ответила на вопросы: 1) есть ли в Алтайском крае храм в честь преподобного Сергия Радонежского? (примечание автора: один из храмов находится в Бийском районе) и 2) Кого вы знаете из тех, кто назван в честь преподобного Сергия? (примечание автора: в честь преподобного Сергия пострижен Глава Алтайской митрополии Владыка Сергий). Полина ответила кратко и верно, без подсказок: на первый вопрос: да; на второй вопрос – Владыка Сергий. Полине был вручен отдельный подарок.

По окончании викторины на фоне Покровского собора было организовано общее фото. Далее детей ждал чай с тортами. Трапезу благословил ключарь Покровского собора иерей Алексий Овчинников.

Благодарим детей, родителей, преподавателей за участие в подготовке и проведении викторины. Отдельная благодарность иерею Сергию Беляеву, Елене Валентиновне Лебедевой, Марине Андреевне Бычковой и преподавателям воскресной школы Никольской церкви. Благодарим воспитанников семинарии и подготовительного отделения за техническое и организационное обеспечение.

Хор Воскресной школы Покровского кафедрального собора, в составе которого есть и воспитанники подготовительного отделения Барнаульской духовной семинарии, с 21 по 23 ноября 2014 года совершил паломническую миссионерско-просветительскую поездку в Горно-Алтайскую епархию. В 14.00 21 ноября группа выехала от Покровского кафедрального собора в г. Горно-Алтайск. По приезде группа была размещена при Преображенском храме г. Горно-Алтайска.

Утром 22 ноября на епархиальном автобусе группа поехала далее в с. Чемал. В 11.00. группу ожидал в скиту иеромонах Серафим, который организовал чай, экскурсию, обед и ужин. Монахиня Назария провела экскурсию для группы. Хор Воскресной школы Покровского кафедрального собора принял участие во Всенощном бдении, которое было совершено в храме преподобного Макария Алтайского. Все высоко оценили уровень пения и благодарили за приезд. Особенно благодарил за пение о. Серафим как выпускник Санкт-Петербургских духовных школ. После ужина в скиту группа отправилась на ночлег в г. Горно-Алтайск. После приезда в Преображенский храм барнаульские паломники читали акафист Коробейниковской иконе Божией Матери, которая в этот день прибыла в храм. Утром 23 ноября хор пел за Божественной Литургией в Преображенском храме. Прихожане были очень рады тому, что приезд хора совпал с праздничным богослужением по случаю прибытия

алтайской святыни. Уровень пения хора был достойным. По окончании богослужения участникам хора были вручены шоколадки. После обеда группа направилась в Барнаул.

Благодарим Преосвященнейшего Сергия, епископа Барнаульского и Алтайского, ректора Барнаульских духовных школ за благословение на паломническо-просветительскую поездку.

Благодарим протоиерея Ростислава Кирашука, настоятеля Преображенского храма г. Горно-Алтайска за размещение при храме, за питание, за гостеприимство.

Благодарим смотрителя Иоанно-Богословского скита с. Чемала иеромонаха Серафима за гостеприимство и экскурсию.

Благодарим регента Воскресной школы Покровского кафедрального хора Марину Андреевну Бычкову за кураторство поездки.

Благодарим водителя Юрия Васильевича Савушкина за безопасную поездку.

30 ноября 2014 года в Актовом зале Барнаульской духовной семинарии состоялся концерт Воскресной школы Покровского кафедрального собора, посвященный Дню матери. Вступительным словом концерт открыл иерей Георгий Барков, духовник Воскресной школы. Зал был полон. Свободных мест не было. Благодарим за организацию концерта Марину Андреевну Бычкову, Ксению Александровну Котову, Ксению Александровну Клименко, детей и родителей. Перед входом в Актовый зал вниманию гостей были предложены детские рисунки, посвященные Дню матери.

15 февраля, в праздник Сретения, Воскресная школа Покровского кафедрального собора совместно с воспитанниками 1 курса семинарии и подготовительного отделения под руководством Марины Андреевны

Бычковой и Ксении Александровны Котовой организовала и успешно провела масленичные празднования на территории Барнаульской духовной семинарии. По окончании масленичных конкурсов в трапезной Покровского кафедрального собора детям были предложены блины со стущенкой.

21 и 22 февраля Воскресная школа Покровского кафедрального собора совершила поездку в г. Бердск в Православную гимназию во имя преподобного Серафима Саровского. Старшие группы - клирик Покровского кафедрального собора иеромонах Прокопий (Губанов) и замдиректора по воспитательной работе Марина Андреевна Бычкова.

22 марта 2015 года в Покровском кафедральном соборе была совершена детская Божественная Литургия (пел детский хор Воскресной школы Покровского кафедрального собора). Возглавил Божественную Литургию духовник школы иерей Георгий Барков в сослужении иеромонаха Прокопия (Губанова) и диакона Дионисия Рейма.

Божественные литургии с пением детского хора будут совершаться каждое воскресенье в пределе преподобного Серафима Саровского (нижний храм Покровского кафедрального собора). Служение Божественной Литургии будет сопровождаться сурдопереводом, который будет совершать иеромонах Прокопий (Губанов).

12 апреля, в день Светлого Христова Воскресения, в центральном доме-интернате для престарелых и инвалидов г. Барнаула состоялся Пасхальный концерт, который представил вниманию зрителей и слушателей хор Воскресной школы Покровского кафедрального собора.

По благословению Главы Алтайской митрополии Преосвященнейшего Сергия, епископа Барнаульского и Алтайского, ректора Барнаульской духовной

семинарии 10 мая в актовом зале Барнаульской духовной семинарии состоялся экзамен Воскресной школы Покровского кафедрального собора. В состав экзаменационной комиссии вошли духовник школы и куратор подготовительного отделения семинарии иерей Георгий Барков, в.и.о. директора школы А.А. Изосимов и замдиректора по воспитательной работе М.А.Бычкова. Были приглашены родители. Перед началом экзамена детский хор под управлением П.А. Дмитриевой исполнил песнопение. Хотелось бы поблагодарить детей за отличную подготовку к экзаменам, преподавателя М.А. Бычкову - регента молодежного хора воскресной школы Покровского собора - за высокий уровень знаний и чтения на церковно-славянском языке. Благодарим, конечно же, родителей за помощь в подготовке к экзаменам. Желаем Воскресной школе дальнейшего процветания. Приводите в школу своих друзей.

17 мая, в Актовом зале Барнаульской духовной семинарии были прочитаны две лекции, посвященные 70-летию Великой Победы.

Первая лекция в 11.00. – для детской аудитории.

Вторая лекция в 12.00. – для родителей и прихожан Покровского кафедрального собора. Лекцию вниманию слушателей представил преподаватель Барнаульской духовной семинарии, доктор исторических наук Игорь Александрович Еремин.

Летняя программа Воскресной школы ПКС

дата Пункт прибытия Примечание

7 июня, воскресенье с. Сорочий Лог, Иоанно-Предтеченский женский скит, подворье Барнаульского Знаменского монастыря отъезд 7.30. от ПКС. Участие в богослужении (Литургия), концерт хора, необходимая помощь на приусадебном участке

11-13 июня, четверг-суббота с. Яровое, Ксение-

Покровский женский монастырь отъезд 12.00. от ПКС. Участие в богослужении (Литургия), концерт хора, необходимая помощь на приусадебном участке

19-20 июня, пятница-суббота Коробейниковский мужской монастырь. Отъезд от ПКС в 9.00. Участие в богослужениях, концерт хора, необходимая помощь на приусадебном участке

28 июня, воскресенье Покровский собор. Провожают Крестный ход. Участие в богослужении (Литургия)

8-10 июля, среда-пятница с. Чемал, скит Иоанна Богослова отъезд 11.00. от ПКС. (проживание при Преображенском храме г. Горно-Алтайска). Участие в богослужении (Литургия), концерт хора, необходимая помощь на приусадебном участке

Несколько слов об учебной программе.

Взрослая группа Воскресной школы Покровского кафедрального собора знакомит со следующими дисциплинами: «Священное Писание Нового Завета», «Священное Писание Ветхого Завета», «Богослужебный устав», «Наука и религия», «Алтайская духовная миссия», «История Русской Православной Церкви», «История Поместных православных церквей».

Старшая детская группа: 1) Основы православного вероучения, 2) Храм. Богослужение, 3) церковно-славянский язык, 4) церковное пение, 5) с сентября сего года начинает действовать детский ансамбль ударных инструментов под руководством протодиакона Владимира Черных.

Средняя детская группа: 1) Закон Божий, 2) Мир Божий, 3) церковно-славянский язык, 4) хоровое пение, 5) художественное творчество.

Периодически проводятся встречи с духовником воскресной школы священником Георгием Барковым.

С 2014 года в программу детских групп Воскресной

школы введен предмет «Иконография».

Важным событием для Воскресной школы было вступление в ряды преподавателей народного учителя Российской Федерации, заслуженного учителя, почетного учителя г. Барнаула, учителя химии гимназии №22 Раисы Васильевны Коркиной. Раиса Васильевна преподает в старшей детской группе предмет «Мир Божий», во взрослой группе - предмет «Наука и религия». Одним из ярких достижений Раисы Андреевны стало создание при гимназии №22 воскресной химической школы имени Д.И. Менделеева. Раиса Андреевна является членом клуба «Учителя-новаторы Алтая», который был создан по инициативе губернатора края Александра Богдановича Карлина для поддержки талантливых педагогов Алтайского края, широкого участия педагогов в разработке региональных программ развития образования, повышения престижа профессии учителя, распространения инновационного опыта, содействия профессиональному общению.

13 сентября 2014 года, в 14.00. в читальном зале Барнаульской духовной семинарии было положено начало курсу лекций по церковному искусству и церковной архитектуре. Материал вниманию собравшихся (включая спроектированные на экран изображения), предложила преподаватель Барнаульской духовной семинарии и Воскресной школы Покровского кафедрального собора Татьяна Владимировна Пашкевич.

Долгое время завучем Воскресной школы ПКС была Полина Алексеевна Дмитриева. Полина Алексеевна и сейчас продолжает нести послушание в нашей школе. Предлагаем читателям журнала воспоминания-впечатления Полины Алексеевны, выпускницы Регентской школы при Барнаульской духовной семинарии, которые были приурочены к 20-летию школы в 2010 году:

«Первых выпускников было совсем немного, но многие (почти все из них) стали священниками, монахами, матушками. Вот такие плоды приносила воскресная школа. Задача школы осталась неизменной – приобщить детей к храму. Работая с детьми уже не первый год, замечую, что поколение очень меняется. Наша школа всё меньше и меньше выпускает будущих священников и матушек. Поэтому наш путь сложен, полон трудностей. Пусть не всё сразу получается, есть и ошибки, но, как сказала моя наставница Елена Владимировна Бычкова, «никогда не нужно прекращать педагогического роста, чтобы даже в последний день, закрывая за собой двери школы, я могла бы сказать: «Я не педагог, я ещё только учусь». Пять лет, кажется, так много и так мало в жизни человека. Теперь оглянувшись назад, я понимаю, что те годы, которые проведены в стенах школы были очень счастливыми.

Воскресная школа призвана стать христианским народным домом-школой для всех. Поэтому двери школы должны быть открыты не только для детей, но и для родителей. В воскресную школу мы приглашаем на занятия и детей, и родителей. Дети учатся послушанию, почтанию родителей.

Наша школа ставит перед собой задачу формирования у детей духовно-нравственных и патриотических

выставках и конкурсах как приходского, так и городского и епархиального уровней. Кроме обсуждения вопросов основ христианской нравственности, читаются лекции по богослужебному уставу, церковно-славянскому языку, церковному пению. Занятия ведут педагоги Барнаульской духовной семинарии.

Родители вместе с детьми участвуют в конкурсах, выставках, посвященных праздникам, на которых выставляют работы, сделанные совместными усилиями, участвуют в паломнических поездках, помогают в пошиве концертных, театральных костюмов. Всё это сближает и детей, и родителей, помогает стать всей Воскресной школе одной большой православной семьей.

Обучение в Воскресной школе приносит добрые плоды. Всегда говорю родителям, когда они жалуются на своих чад, что всё доброе, что мы закладываем сейчас, в детском возрасте, обязательно прорастет. Нужно просто молиться и верить в это. И неважно, где будет работать или учиться наш воспитанник, главное, чтобы служение Богу, своей Родине, ближним было у него в крови.

Нужно еще отметить то, что много сил было потрачено на организацию детского хора. Приходилось собираться с детьми почти каждый день. Ведь только немногие имели музыкальное образование. Первое наше выступление было на городском Пасхальном концерте в мае 2006 года. Тогда наши воспитанники уже пели трехголосные произведения, и это было нашей общей маленькой победой. В 2007 году хор Воскресной школы Покровского кафедрального собора занял второе место в конкурсе «Юные голоса Алтая».

Особенная благодарность преподавателю и многолетнему директору Воскресной школы Людмиле Львовне Ошурковой. Это верующий, мудрый,

справедливый, добрый и строгий человек и педагог. Хотя Людмила Львовна и оставила свой педагогический путь в нашей школе, для меня она всегда была и будет духовной наставницей. Я знаю, что всегда смогу получить совет и ответ на все вопросы и сомнения. Низкий поклон Вам, Людмила Львовна!

Завершая эту статью, хотелось бы вспомнить один из откликов воспитанников воскресной школы, сделанный в марте 2007 года и опубликованный в №4 журнале «Алтайская миссия» за 2007 год. Вниманию читателей предлагаем отклик Саши Новикова (в 2007 году ему было 14 лет): «Я помню себя совсем маленьким, и тогда уже учился в воскресной школе. Мама говорит, что я с трех лет начал ходить в неё. Я не был бы таким, как сейчас, если бы все эти годы не ходил сюда. Не знаю, какой предмет мне нравится. Наверное, самое лучшее, когда все вместе едем отдыхать в лес. Мне нравится «народ» в воскресной школе. Из-за этого многие стали мне близкими друзьями. Зимой жду лета, чтобы съездить с ними в Горный Алтай. Именно воскресная школа помогла мне увидеть природу Горного Алтая. Если я нечаянно или по лени пропущу урок в воскресной школе, то после этого весь день идет наперекосяк. Никакого мира в душе... Впервые выступать на сцене со стихами я тоже начал в нашей школе. А теперь уже выступаю на всяких концертах и в другой школе, в которой учусь. А научила правильно читать стихи Людмила Львовна. С ней нам хорошо, и я не обижаясь, когда она пристройки нас».

**Алексей Александрович Изосимов,
в.и.о. директора Воскресной школы
Покровского кафедрального собора с сентября
2013 года**

ДЕВУШКИ, КОТОРЫЕ ПОЮТ

Более тысячи лет русский народ живет, исповедуя Православие. Более тысячи лет колокольный звон зовет людей в Храмы Божии, где совершаются таинства Православной Церкви и слышится богослужебное пение. К пению же Церковь имеет особое отношение. Она свидетельствует о его небесном происхождении. Еще до сотворения человека, лишь только появились на тверди светила небесные, все ангелы восхваляли Творца «гласом велии». Церковное пение на протяжении многих веков выражало стремление русского человека к духовной красоте и гармонии, возвышая его чувства и помыслы. По мере развития системы образования изучение духовных песнопений всегда оставалось неотъемлемой частью всех учебных заведений дореволюционной России и отражало не только мировоззрение, но и вековой уклад жизни русского народа, его культуру и традиции.

Регентская школа при Барнаульской Духовной Семинарии существует с 1998 года. Она появилась через год после того, как в Барнауле было возрождено Духовное училище, поскольку грамотные певчие, псаломщики и регенты в нашей Церкви так же нужны, как и достойные пастыри.

Любое церковное служение требует подвига. Это знают все, кто приходит учиться в духовные учебные заведения. И те, кто пришел учиться в регентскую школу, пришли не только для того, чтобы научиться дирижировать церковным хором или разбираться в тонкостях богослужебного устава, они готовятся к служению в Церкви. Это, пожалуй, главное отличие нашего и других подобных учебных заведений. Мы стараемся, чтобы наши выпускницы стали не просто регентами или псаломщиками, а настоящими помощниками для настоятелей приходов в организации приходской жизни. Для этого в учебном плане нашей школы появились такие предметы, как «Организация работы воскресной школы», «Работа с детским хором и детским театральным коллективом», а в прошлом учебном году появился курс «Технология приготовления пищи».

В прошедшем году Барнаульская епархия отмечала двадцатилетие своего возрождения. За эти годы многоократно возросло количество приходов. А это значит, возрастает и потребность в квалифицированных псаломщиках. В связи с этим в нашей школе в 2013 году было открыто заочное отделение, на котором обучаются по преимуществу те, кто в настоящее время несет клиросное послушание, а обучаться очно не может по возрасту или в силу жизненных обстоятельств.

В 2014 году при Регентской школе появилось подготовительное отделение, на которое принимаются девочки по окончании 9 классов. За два года, что девочки проводят в подготовительном отделении, они получают среднее образование на базе средней школы № 13, живут вместе с воспитанницами Регентской школы, участвуют в общих мероприятиях. Помимо учебы в средней школе, для них организованы занятия по церковному пению и Закону Божию. Закончив школу и получив аттестат, при условии хороших результатов по церковным предметам, девочки могут быть зачислены на второй курс регентской школы.

Мы не оставили без внимания и тех, кто хочет петь в хоре, но по разным причинам еще не реализовал своего желания. С 2015 года при школе существует академический хор любителей хорового пения, куда приглашаются люди разного возраста и с разными способностями. Раз в неделю хор собирается на репетиции и, несмотря на то, что существует этот коллектив не так давно, он уже успел отметить на епархиальных мероприятиях. В планах коллектива продолжать заниматься, участвовать в концертах и со временем - в богослужениях.

Жизнь не стоит на месте. Растет число приходов, активизируется приходская жизнь, меняется и регентская школа. Но при этом мы все же стараемся сохранить традиции духовного образования, которые существуют в нашей Церкви.

**иерей Максим Спиненко,
заведующий регентской школой**

Край, напоминающий рай

В июле 2015 г. мне посчастливилось провести десять дней в Крыму. Мою совместную с супругой поездку можно назвать познавательным туризмом, хотя в эту во всех смыслах благодатную землю давно проложена дорога паломнического туризма в рамках маршрута «По святым местам Православного Крыма». Но даже в рамках познавательного туризма мне посчастливилось побывать в четырех православных храмах, каждый из которых внес свою лепту не только в историю Русской православной церкви, но и в историю Государства Российского.

Рассказывать о поездке по святым местам Православия в Крыму без впечатлений о его природных красотах и жителях невозможно. Увиденное для человека, который первый раз в своей жизни посещает этот благодатный край, ассоциируется с прекрасной сказкой, ставшей былью на земле. Представьте себе, что на территории региона площадью чуть более 26 тысяч квадратных километров (почти на порядок меньше территории Алтайского края) сошлись воедино и два теплых моря (Азовское и Черное), и величественные горы, и степи, и южные леса. Красота природных ландшафтов Крыма просто не поддается описанию. Отдельным природным богатством Крыма является его целебный воздух. На этой территории проживает около 2,5 миллиона человек. Это в массе своей удивительные, прекрасные, чрезвычайно гостеприимные и героические люди. В прошлом году несгибаемая воля жителей Крыма привела к тому, что он воссоединился с Матерью-Россией. Пребывание в составе Украины превратило экономику и социальную сферу Крыма в руины. Только в последние полтора года началось возрождение социально-экономической сферы региона. Лица местных жителей светятся оптимизмом, уверенностью в лучшем будущем в составе России. Сегодня Крым — это самый русский регион России, а Севастополь — самый русский город.

Вот с Севастополя я и хочу начать свой рассказ о своем знакомстве со святынями Православия в Крыму. Севастополь — это не только город русской славы, но и место, где в 988 г. в Херсонесе, Корсуне, как называли его наши предки русичи, великий киевский князь Владимир принял Крещение. Сегодня «Херсонес Таврический» — это национальный заповедник в черте города Севастополя. Именно на его территории располагается собор святого Владимира. Он был заложен в августе 1861 г. императором Александром II на месте древней христианской базилики, в которой, предположительно, в 988 г. святой равноапостольный князь Владимир принял Крещение. Автором проекта храма был архитектор Д.И. Григорьев. Храм был возведен в византийском стиле. Стены собора возводили вокруг остатков древнего христианского храма, которые прикрыли мрамором. Возвведение храма высотой 36 метров завершилось в 1877 г. Внутреннее благоустройство собора святого Владимира проходило в несколько этапов: сначала освятили нижний храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Это произошло в июле 1888 г., в годовщину 900-летия крещения Руси. В нем поместили руины древней христианской базилики, где крестился святой равноапостольный князь Владимир. Верхний храм имел три престола. Главный во имя святого равноапостольного князя Владимира был освящен в сентябре 1891 г. Затем освятили северный предел во имя апостола Андрея Первозванного. В июле 1892 г. освятили

Собор святого Владимира в Херсонесе

южный предел во имя святого благоверного князя Александра Невского. В том же году в соборе установили иконостас. В соборе хранился список чудотворной иконы Корсунской Божией Матери. Здесь покоялись 115 частиц мощей святых. Собор был местом паломничества богохульцев со всей России.

Так было до утверждения во главе Российского государства богохульской советской власти, которая объявила православным храмам нашей страны беспощадную войну на уничтожение. Не избежал этой печальной участи и собор святого Владимира. В 1922 г. из собора богохульцы изъяли церковную утварь, изготовленную из золота и серебра, драгоценные камни. Последнюю службу в соборе отслужили в 1926 г. Богохульцы объявили его историческим и архитектурным памятником, что спасло собор от взрыва. Но само здание было без надлежащего ухода и ветшало, а его имущество неоднократно и безнаказанно грабили. Во время Великой Отечественной войны в собор попала немецкая бомба, от взрыва которой разрушился купол. Весной 1944 г. фашисты заминировали собор, от взрыва провалились перекрытия, поддерживавшие ярусы, погибли все остатки внутреннего убранства храма. После войны собор так и стоял разрушенным посреди древних развалин.

Статуя святого апостола Андрея Первозванного перед собором святого Владимира

Возрождение Владимирского собора началось в 1992 г., когда он был передан Украинской православной церкви Московского патриархата. Титаническими усилиями местного духовенства и мирян при активной поддержке тогдашнего президента Украины Л.Д. Кучмы удалось восстановить значительную часть собора. В мае 2002 г. в соборе прошла первая Пасхальная служба. К 2006 г. завершились восстановительные работы внутри собора, роспись стен и куполов. В настоящее время в соборе действуют нижний (освящен в честь Рождества Пресвятой Богородицы) и верхний (освящен в честь святого равноапостольного князя Владимира) храмы. Перед храмом установлена статуя святого апостола Андрея Первозванного. Когда посещаешь этот собор, ты лучше понимаешь смысл слов главы нашего государства В.В. Путина, произнесенные им в обращении к Федеральному Собранию 4 декабря 2014 г.: «... именно здесь в Крыму, в древнем Херсонесе, или, как называли его русские летописцы, Корсуне, принял крещение князь Владимир, а затем крестил всю Русь... И именно на этой духовной почве наши предки впервые и навсегда осознали себя единственным народом. И это дает нам все основания сказать, что для России Крым, древняя Корсунь, Херсонес, Севастополь имеют огромное цивилизационное и сакральное значение. Так же, как Храмовая гора в Иерусалиме для тех, кто исповедует ислам или иудаизм. Именно так мы и будем к

этому относиться отныне и навсегда».

В нижнем храме с трепетным чувством прилагаешься к камням той самой древней христианской базилики, где крестился святой князь Владимир. Ты мысленно соприкасаешься с той далекой эпохой и осознаешь себя частью Православной цивилизации и русского народа. И очень радует в соборе нескончаемый поток паломников, путешественников со всех пространств Исторической России.

Есть в Крыму и своя Лавра. Речь идет о Свято-Успенском пещерном монастыре, расположеннном в ущелье Мариям-Дере (турк. - Ущелье Марии) вблизи города Бахчисарай. Монастырь был основан византийскими монахами-иконопочитателями не позднее VIII в. С XV по XVIII вв. он был оплотом религиозной жизни православного населения Крыма в эпоху мусульманского Крымского ханства. После присоединения Крыма к России, с 1781 г., монастырь действовал как приходская церковь, но в 1850 г. здесь была возобновлена монашеская община с учреждением Успенского пещерного скита. К началу XX в. на территории обители было пять храмов: Успенский пещерный храм, пещерный храм евангелиста Марка, храм Константина и Елены, кладбищенский храм Георгия Победоносца, церковь Иннокентия Иркутского. В монастыре проживало более 60 монахов и послушников. Во время Первой обороны Севастополя в Крымской войне 1854-1855 гг. в строениях монастыря размещался госпиталь. Умерших от ран русских воинов хоронили на монастырском кладбище.

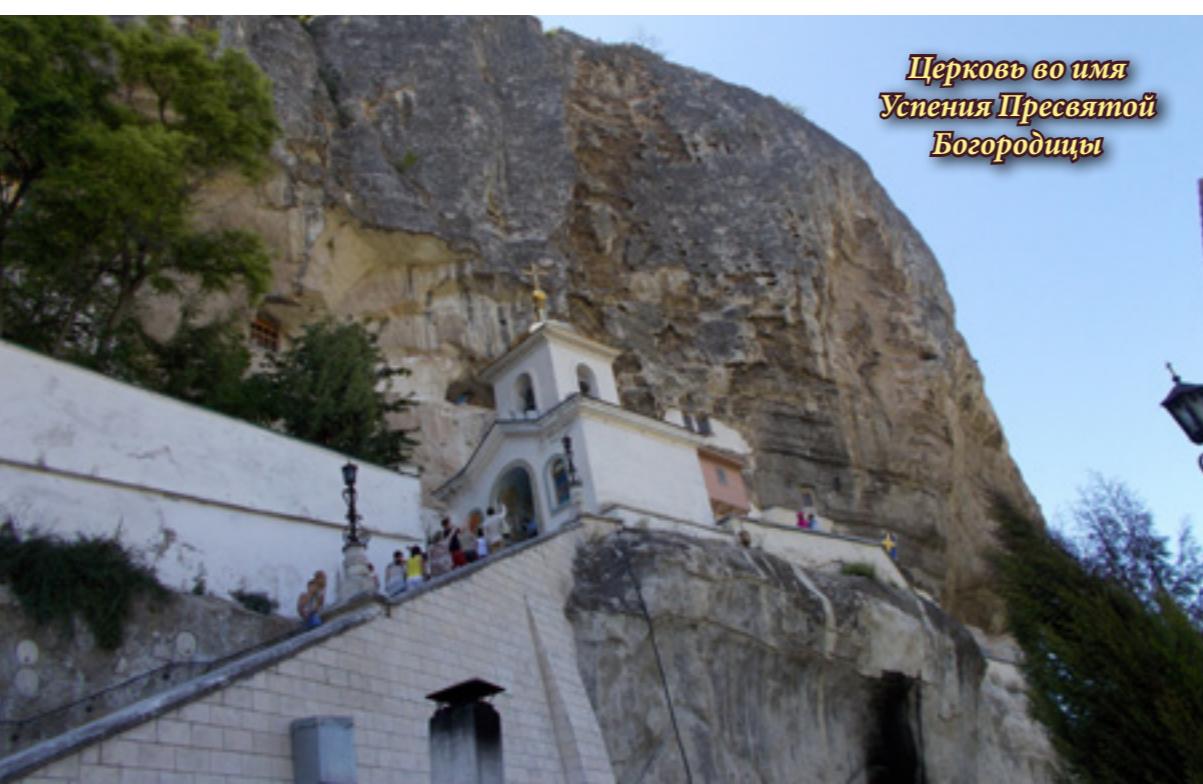
То, что не сделали с монастырем даже крымские ханы-мусульмане, сделали советские богоборцы. В 1921 г. они закрыли монастырь, разграбили его имущество, а монахов расстреляли. На территории монастыря богоборцы создали трудовую колонию имени Артема. Во время Великой Отечественной войны здесь размещался военный госпиталь. На территории монастыря находится братская могила советских воинов. В послевоенное время на территории монастыря

размещался психоневрологический диспансер.

Церковь Воскресения Христова в Форосе

памяти навсегда остаются образы прекрасных творений православных мастеров. А это значит, что историческая память русского народа сегодня восстанавливается и у нашей российской цивилизации есть не только настоящее, но и будущее. Во время пребывания в Крыму мне посчастливилось побывать в удивительной по красоте церкви Воскресения Христова вблизи курортного поселка Форос. Это то самое место, где располагалась резиденция президента СССР М.С. Горбачева. История этой церкви вобрала в себя все те взлеты и падения, которые испытывали на себе православные храмы нашей страны в XX в. Церковь была построена в 1892 г. на средства крупнейшего российского торговца чаем А.Г. Кузнецова в ознаменование чудесного спасения семьи императора Александра III во время железнодорожной катастрофы под Харьковом в 1888 г. Автором проекта был русский архитектор академик Н.М. Чагин. Церковь была построена в византийском стиле крестово-купольного храма. Храм уникalen по своему расположению. Он не только возведен на отвесной скале и возвышается на высоте более 400 метров над уровнем моря, но и расположен не так, как обычные православные храмы. Он обращен не на восток, а в сторону моря. Такая особенность присуща только южнобережным храмам. Этую церковь посещала семья императора Николая II. В советские времена церковь испытала на себе всю жестокость и варварство атеистического государства. В 1924 г. настоятель храма о. Павел (Ундельский) был арестован и сослан. В 1927 г. богоборцы изъяли из церкви всю драгоценную церковную утварь, сорвали с церкви кресты, сняли колокола. Церковь превратили в склад, затем — в ресторан с блюдами татарской национальной кухни, на месте алтаря устроили буфетную стойку. В годы Великой Отечественной войны церковь оказалась в зоне

Церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы

Крестовоздвиженская
церковь Ливадийского
дворца

жестоких боев и сильно пострадала. Фашисты превратили ее в конюшню. После войны здесь снова открыли ресторан. В начале 1960-х гг. здание церкви едва не взорвали. Дело было так. Глава коммунистической партии и советского правительства Н.С. Хрущев принимал с визитом в Крыму шаха Ирана. И решил его угостить в необычном ресторане. Пригласил его отобедать в здании церкви. Но иранский шах ответил решительным отказом, заявив, что для него неприемлемо вкушать пищу там, где люди возносили молитвы к Богу. Разгневанный Н.С. Хрущев приказал взорвать здание церкви. К счастью, его приказ не выполнили, а лишь закрыли ресторан. А тут и Н.С. Хрущева отправили в отставку. Но богооборцы не были бы богооборцами, если бы не продолжили варварскую эстафету использования здания храма в кощунственных целях. Они снова превратили здание церкви в склад, а после пожара в 1969 г. здание просто забросили.

В 1990 г. здание Воскресенской церкви по просьбе верующих было передано Русской Православной Церкви. Огромную роль в восстановлении храма сыграл его настоятель о. Петр (Посаднев). В августе 1997 г. он был жестоко убит двумя местными жителями с целью ограбления. Значительную помощь в восстановлении храма оказал тогдашний президент Украины Л.Д. Кучма. В августе 2004 г. она была открыта для верующих. Когда посещаешь эту церковь, то ощущаешь себя в ней как-то очень уютно, по-домашнему. В ней присутствует непередаваемая словами атмосфера святого намоленного места, которое вопреки всему снова стало Домом Божиим.

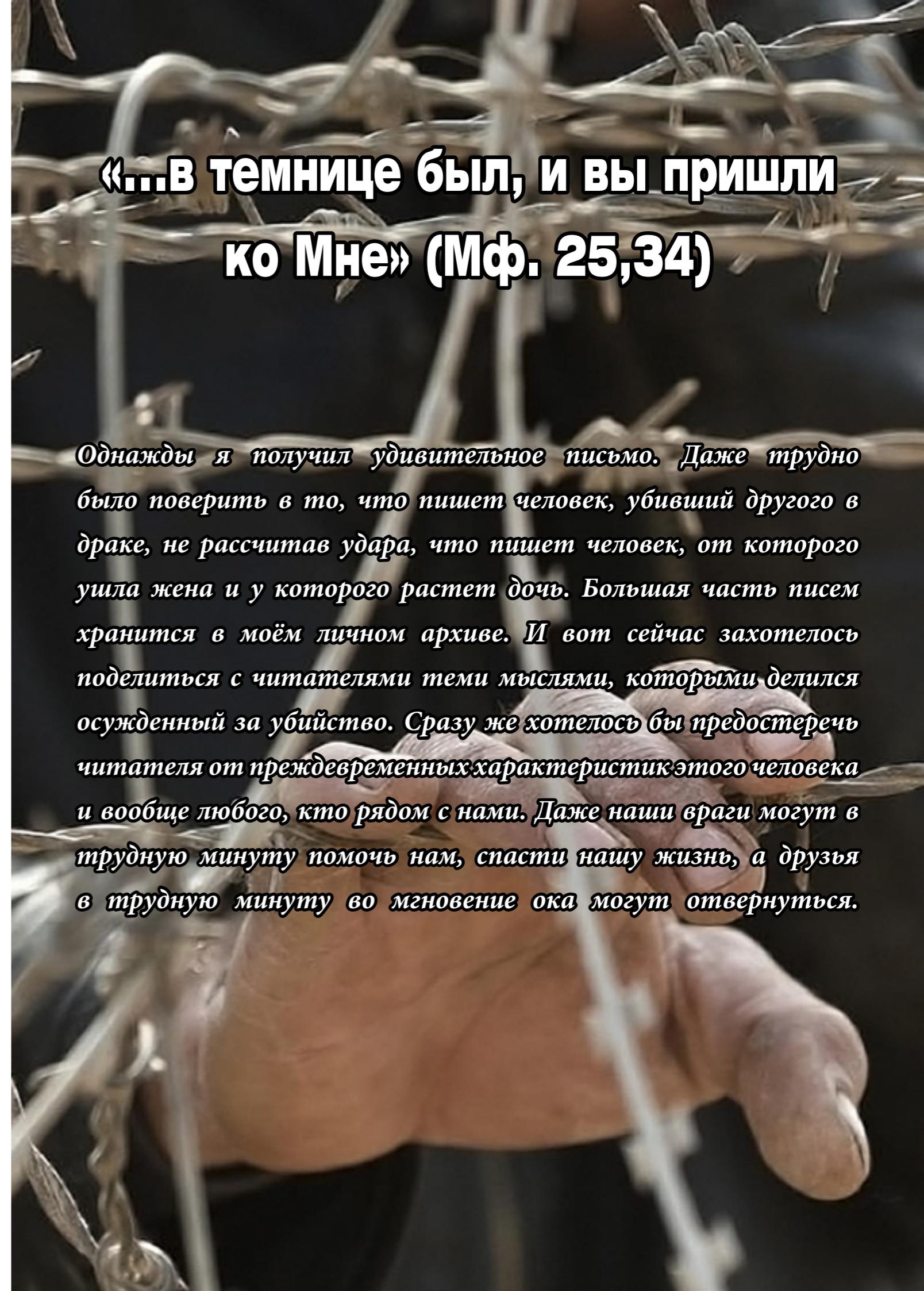
Есть в Крыму совсем маленький православный храм,

который играл огромную роль не только в духовной, но и государственной жизни нашей страны. Речь идет о дворцовой Крестовоздвиженской церкви, расположенной в Ливадийском дворце в поселке Ливадия вблизи Ялты. Ливадийский дворец являлся южной резиденцией русских императоров, начиная с Александра II. Придворный архитектор Ипполит Монигетти, проектируя церковь, обратился к византийскому стилю. Храм был небольшой, он был рассчитан только на императорскую семью и ближайшее окружение. Храм даже был соединен с кабинетом Александра II. В плане здание представляло собой крест, вытянутый с севера на юг. Церковь была освящена в августе 1866 г. по желанию императрицы Марии Александровны в честь праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Особым украшением церкви был иконостас из белого мрамора. Царские врата и алтарные двери были сделаны из резной бронзы. Свод церкви выкрашен в голубой цвет и усеян золотыми звездами, что символизировало верхнее небо. В 1894 г. в Ливадийском дворце умер император Александр III. Панихида по почившему государю и присяга нового русского императора Николая II состоялась в дворцовом храме. Их проводил святой праведный Иоанн Кронштадтский, духовный наставник императора Александра III. Он же миропомазал невесту Николая II принцессу Алису Гессенскую, она стала православной княгиней Александрой Федоровной. При этом обряде присутствовала ее сестра Елизавета Федоровна. Затем в этом храме молилась вся семья императора Николая II. Вотолько русских святых XX в. молились в этом храме.

В советские богооборческие времена в Ливадии открыли санаторий для крестьян. Крестовоздвиженскую церковь закрыли. В ее помещении был и клуб, и склад, и музейное помещение, и сварочная мастерская. Только мозаичное изображение архангела Михаила над главным входом и стоящая рядом изящная звонница напоминали о том, что когда-то здесь был Дом Божий. Лишь в 1991 г. в церкви возобновились богослужения. Слева и справа от отреставрированного алтаря встали резные дубовые киоты для главных икон: Божией Матери «Державная» и Святого праведного Иоанна Кронштадтского. Находясь в этом храме, испытываешь чувство великой радости, что имеешь возможность находиться там, где молились русские святые совсем недавнего прошлого. Сам факт того, что сегодня это снова действующий храм, полный молящихся людей, еще раз подтверждает благоприятную реальность наших дней — русский народ постепенно возвращается к своим православным корням.

Из Крыма возвращаешься не только отдохнувшим телом, но и окрепшим духом. После посещения Крыма ты становишься более русским и православным человеком, чем прежде. Поэтому, если появится такая возможность, то рекомендую обязательно побывать в Крыму и насладиться его материальными и духовными красотами.

Еремин И.А., преподаватель Барнаульской
духовной семинарии

**«...В темнице был, и вы пришли
ко Мне» (Мф. 25,34)**

Однажды я получил удивительное письмо. Даже трудно было поверить в то, что пишет человек, убивший другого в драке, не рассчитав удара, что пишет человек, от которого ушла жена и у которого растет дочь. Большая часть писем хранится в моём личном архиве. И вот сейчас захотелось поделиться с читателями теми мыслями, которыми делился осужденный за убийство. Сразу же хотелось бы предостеречь читателя от преждевременных характеристик этого человека и вообще любого, кто рядом с нами. Даже наши враги могут в трудную минуту помочь нам, спасти нашу жизнь, а друзья в трудную минуту во мгновение ока могут отвернуться.

Когда я поступил в Московскую духовную академию в августе 1999 года, меня включили в состав хора архимандрита Матфея (Мормыля). По ряду причин и после разговора с о. Матфеем я отказался от певческого послушания. В скором времени наряду с послушанием в церковной лавке Покровского академического храма под руководством архимандрита Илариона (Форкавца) я стал нести неофициальное послушание в миссионерском отделе Московской духовной академии, который был создан в сентябре 1999 года. В мои обязанности входило прочтение писем от заключенных и по возможности ответ на них. Трудно представить, сколько писем пришлось прочитать, со сколькими судьбами познакомиться. Могу сказать одно: я получил колossalный опыт виртуального общения с теми, кто по самым разным причинам оказался в местах лишения свободы. Нам объясняли несколько правил письменного общения с заключенными. Никаких фамилий (только имена), никаких адресов, никаких сведений, по которым потом можно было бы найти отвечающего на письма студента. Мы понимали, что это правильно. Разные люди бывают. Все мы знаем, сколько случаев было, когда даже священнослужителей убивали те, с кем освободившиеся были в хороших дружеских отношениях. Можно сказать, долгое время мои ответы в большей степени носили автоматический характер. Печально было, когда передавали письма от тех, кто был осужден за трагические ДТП (особенно случайные), очень много было жалоб. Были письма просто с требованием выслать необходимое, и прилагался список из того, чего даже порой не было у нас, студентов Московских духовных школ. Конечно, по возможности, посыпки миссионерский отдел отправлял, в том числе и благодаря помощи Свято-Троице-Сергиевой Лавры.

Однажды я получил удивительное письмо. Даже трудно было поверить в то, что пишет человек, убивший

другого в драке, не рассчитав удара, что пишет человек, от которого ушла жена и у которого растет дочь. Большая часть писем хранится в моем личном архиве. И вот сейчас захотелось поделиться с читателями теми мыслями, которыми делился осужденный за убийство. Сразу же хотелось бы предостеречь читателя от преждевременных характеристик этого человека и вообще любого, кто рядом с нами. Даже наши враги могут в трудную минуту помочь нам, спасти нашу жизнь, а друзья в трудную минуту во мгновение ока могут отвернуться. Не будет лишним перед дальнейшим прочтением этой статьи открыть 23 главу Евангелия от Луки и прочитать отрывок с 32 по 43 стихи. Прочитали? Замечательно. Идем дальше. Так вот этот осужденный за убийство человек в дальнейшем стал старостой тюремного храма. По понятным причинам я не буду упоминать ни имен, ни фамилий, ни географических названий. Сейчас вниманию читателя предлагаю выдержки из писем этого раба Божиего.

31.10.2004 г.

«Я хорошо знаю этот мир и мало удивляюсь человеческому безумию. Мне уже давно стало ясно, что ожидать благородства от людей – это пустая надежда. И исключение можно сделать лишь в отношении святых, но их-то как раз гнали больше всех. Есть в тюрьме поговорка, заключающая в себе большую мудрость и опыт крушения надежд: «Когда попал в тюрьму, не отчаивайся, но и, выходя на свободу, не радуйся». В переводе на язык христианский она будет звучать так: когда тебя незаслуженно обвиняют, смиряйся, когда восхваляют – не обольщайся; главное – сохрани душевный мир: не поддавайся злобе, не осуждай, не пускайся в противоположное делание, не считай себя мучеником».

1.11. 2004 г.

«Я тебе могу сказать только одно: самое главное – не обманывать самого себя, быть честным перед собой. Стоит только на сантиметр уступить, как вновь и вновь буду ворошить вопросы, которые потребуют принципиальных решений. Люди-то что? – они всегда вокруг, но ответ дать придется за самого себя, ты же знаешь. Карамазовский черт восклицает: «...здравый смысл – о, самое несчастное свойство моей природы – удержал меня и тут в должных намерениях, и я пропустил мгновение!». Совершенно так же мог бы сказать и любой из нас, ведь даже не желая того, подсознательно наш мозг всегда анализирует, роется во всем подряд и, конечно, находит темные пятна даже на солнце...

«Мне сейчас вспоминается один случай. Одна женщина в незнакомом городе искала криминального авторитета. Около гостиницы, где она остановилась, постоянно дворник лёд колол и время от времени пытался с ней заговорить. Она бегает, ищет, а тут какой-то дворник... Одним словом, потом выясняется, что этот дворник и есть тот, кого она ищет. Когда стало всё ясно, женщина спрашивает: «А зачем ты дворником нанялся? Он отвечает: «Ну, кто-то же должен улицы убирать».

22.01.2005 г.

«Пишишь, что замечаешь мою тягу в Москву. Да, в какой-то мере так оно и есть. Москва привлекает своими возможностями, своим потенциалом. Не в плане карьерного роста, (хотя и эта мысль нет-нет да мелькнёт по испорченности разума моего), но большие влечет своим могучим дыханием жизни, которого я лишен начисто долгие годы. Я хотел бы увидеть столицу заново, побывать в церквях, музеях, библиотеках, поговорить с людьми, чтобы понять наверняка, прав ли я в своих выводах. Другой вопрос, надолго ли мне нужна столица? Нет, думаю».

«Людям очень сложно жить, но в большинстве случаев только потому, что они не имеют определенных целей, не хотят поступаться чем-то мелким для достижения большего и при этом в мечтах своих видят благополучие и комфорт. Гордыня плюс лень и немощь... О духовном совершенстве я вообще не говорю. Всё поставлено на службу развлечения ума, и очень мало желающих служить разумом и телом истине вечной. Да что там вечное! – элементарная совесть и честь растоптаны и оплеваны... Колоссальная вера в спекулятивное чудо, т.е. «завтра случится нечто, и я стану, наконец, собранным». Кругом воровство, резонерство, ложь, измена. А что же я? Во всём этом мне жить очень сложно. Бить никого нельзя, сомневаться вслух не принято, а говорить бесполезно. Я злюсь, конечно, не могу сдержаться. Понятно, что зря, но злюсь, распыляю сам себя. Крепись и работай, Алексей, вот мой совет. Я сам теперь живу так».

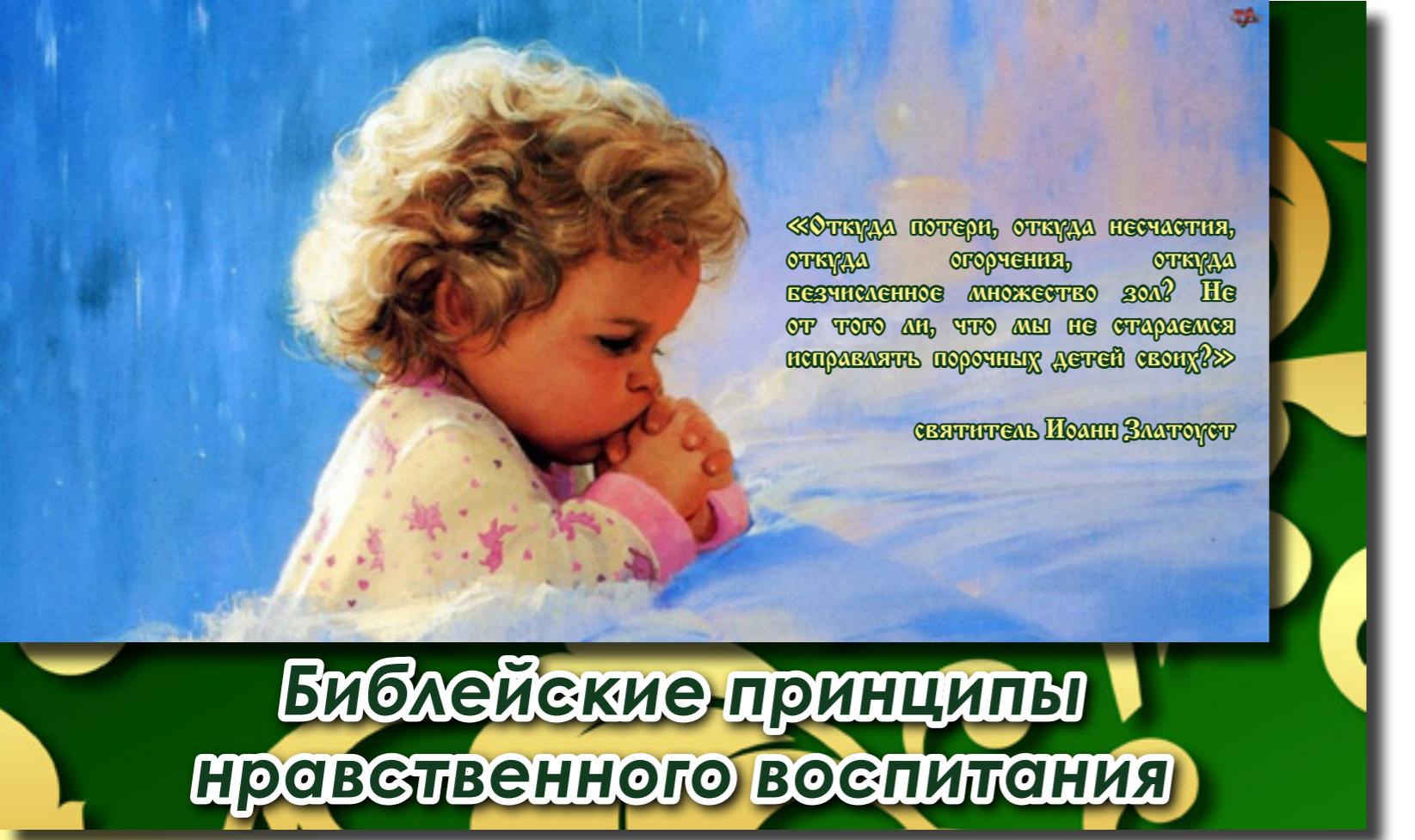
Вниманию читателя представлены фрагменты только трех писем. Конечно, у читателя возникли, вероятно, противоречивые мысли. Могу сказать то, что примерно через год после начала переписки с заключенным, я открыл свою фамилию и адрес еще будучи студентом дневного отделения Московской духовной академии. Не жалею об этом, но и не могу советовать поступать также тем, кто по послушанию или по своей доброте будет вести переписку. Разные люди бывают. Мне повезло. Скажу больше. Я даже ездил в колонию строгого режима в Мордовию для кратчайшей встречи с этим человеком в присутствии охранника.

Все выдержки из писем хронологически приходятся на период после того, как я посетил колонию.

В очередной раз пришлось убедиться в том, что о человеке судить скоро нельзя. Никогда нельзя верить слухам. И даже, казалось бы, достоверным фактам верить нельзя. Всё необходимо проверять и проверять. В самый шикарный костюм может быть одет подлец, предатель, лжец, лицемер. В телогрейке может быть друг, преданный, искренний человек.

А.А. Изосимов,
выпускник Московской духовной академии

Библейские принципы нравственного воспитания

Православный человек всегда задаёт себе такой вопрос: «Как я могу вырастить своего ребёнка в согласии с путями Господними?». Сердца матерей и бабушек разрываются из-за того, что их дети и внуки ведут заблудший образ жизни.

Какой совет им можно дать? Откуда можно узнать, как растить собственных детей? Какими людьми мы хотим их видеть? Какие добродетели им передать? Куда обратиться за советом? Много наставлений как для родителей, так и для детей находится в разделе учительных книг Ветхого Завета. «Рассматривая процесс духовного становления личности в православной традиции, мы изучаем два основных типа единой модели православного воспитания: ветхозаветный и новозаветный. В жизни конкретного человека оба типа проявляют себя в нерасторжимом единении. Нерасторжимость типов предполагает специфичное их сочетание в рамках конкретной личности. Сочетание типов можно охарактеризовать понятием «суперпозиция». Суперпозиция – неориентированное сочетание различных типов в рамках одной модели, которое проявляется специфичным образом в разные моменты времени духовного становления конкретной личности.

В православной педагогике взаимодействие и сочетание этих двух типов можно определить как сочетание закона и благодати, ветхозаветного законодательства и новозаветной заповеди любви. В жизни конкретной личности в разные моменты её духовного становления и в различных обстоятельствах сочетание различных типов имеет свои особенности. Благодать даруется человеку, она обожает его. Но, чтобы обожаться, необходимо сначала очеловечиться. Ветхозаветные заповеди и весь ветхозаветный тип воспитания направлен на возвращение

человеку его природного достоинства. Новозаветный тип направлен на возвращение богочеловеческого достоинства. Закон очеловечивает, любовь обоживает.

Говоря об особенностях духовного становления в Ветхом и Новом Заветах, выделим основные элементы типологической модели православного воспитания. «Модель» позволяет понять процессы, происходящие в духовном становлении личности, уяснить формы, средства, содержание и цели духовного становления, определить педагогические условия. Данный подход позволяет сравнивать наличный уровень духовно-нравственного становления личности конкретного человека с идеальной моделью этого процесса».

В Ветхозаветные времена учительные книги Священного Писания служили домашним учебником, и их вечные практические принципы имеют ценность и для современных родителей. Связь между конкретным поведением и его последствиями – этот метод воспитания, предложенный в учительных книгах, имеет особенное значение для родителей. «Этот «причинно-следственный» принцип противопоставляет обещание благословения и предупреждение о последующей опасности. Его акцент стоит на важности научить детей ответственности за свое поведение».

Учительные книги говорят о жизни и смерти как о двух дорогах, открытых человеку. Сирах сравнивает мудрого и разумного человека с глупым. Он говорит о том, что бесполезно наставлять глупца и никакие знания ему не помогут. «Наставление для безумных – оковы на ногах и как цепи на правой руке» [Сир. 21: 22]. «Глупый в смехе возвышает голос свой, а муж благоразумный едва тихо улыбнётся» [Сир. 21: 23]. Многоречивый, но не мудрый

оратор повторяет чужие мысли, а потому большой ценности не имеет. Слова же благоразумного – плод его мудрости, и потому ценятся очень высоко.

Книга Притчей также показывает два пути: путь мудрости, ведущий к жизни, и путь глупости, ведущий к смерти.

Такому пониманию способствовало еврейское образование, уникальность которого состояла в том, что в центре внимания всегда находился Бог и ветхозаветная еврейская семья, которая была традиционной и близко сплоченной. Но, прежде всего, она была религиозной в своей основе. Из поколения в поколение еврейские традиции передавались по непрекращающейся цепочке от родителей к детям. Именно в семье закладывались еврейские добродетели, и через семью передавалось учение Торы. Основной акцент ставился на высокие моральные требования к поведению. В результате еврейская семья стала нерушимой крепостью, охраняющей еврейскую религию и образ жизни.

В древнееврейских семьях детей очень ценили потому, как они были надеждой будущего Израиля. В деле воспитания детей решающим фактором была ответственность родителей. На это обращают наше внимание еврейские слова, переведенные как «учи», «наставляй», «рассказывай», «заповедуй», «исправляй», «сдерживай», «наказывай», «направляй» и «обучай», которые часто используются в ветхозаветных наставлениях для родителей.

Контраст между наставлением отца и обучением (заветом) матери подчёркнут в самом начале книги: «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей» [Притч. 1: 8].

Каждое слово, поступок или ситуация из еврейской жизни предоставляли возможность для обучения ребёнка. «И внушиш им детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая» [Втор. 6: 7].

И родители, и ребёнок несут ответственность и подвержены отчету в процессе воспитания. Родители должны обучать, а ребёнок должен слушаться. Родительская ответственность в воспитании ребёнка начинается с его рождения и продолжается до достижения им зрелости. «Есть у тебя сыновья? Учи их и с юности нагибай шею их. Есть у тебя дочери? Имей попечение о теле их и не показывай им весёлого лица твоего» [Сир. 7: 25 – 26]. Автор говорит о том, чтобы родители вели себя с детьми так, чтобы не потерять в их глазах своего родительского авторитета. Любовь к детям не должна переходить в попустительство их дурным наклонностям. «Кто любит своего сына, тот пусть чаше наказывает его, чтобы впоследствии утешаться им» [Сир. 30: 1].

Попробуем разобраться, как понимается наказание детей в современной православной педагогике.

Почему мы наказываем своих детей? Как ни странно, очень редко можно слышать на этот вопрос правильный ответ. Обычно отвечают: «Чтобы слушались, не обманывали, выполняли поручения, не отлынивали от работы, не ленились» и т.д. Эти ответы, безусловно, неверны. Всё это следствия. А причина, по которой мы наказываем детей, очень проста. Православный человек

наказывает своего ребёнка, потому что его любят! Именно любовь к своему ребёнку заставляет его контролировать свои действия, и если они выходят за определённые рамки, и не действуют обычные педагогические приёмы, приходится прибегать к наказанию.

Конечно, нет ничего более тяжёлого и неприятного для родителей, чем наказывать своё любимое чадо. Но если любим, то иного пути нет. Спаситель говорил, что наказует того, кого любит. Если ребёнка не любишь, то первое, что будешь делать, – это максимально сторониться его и всех его проблем, а о наказании и речи быть не может.

Рассматривая вопрос о взаимоотношениях в семье, о нарастании агрессивности внутри семьи, когда приходится выяснять отношения «кто виноват, кто прав», необходимо попытаться понять причину этой агрессии. Всем понятно, что эти вопросы существовали всегда. Часто приводятся в пример на различных педагогических прениях выдержки из трёх известных писем, в которых говорится о том, что молодёжь отбивается от рук, грубит и не почтает старших. Одно написано около трёх тысяч лет назад, другое – в первые века христианства и последнее – в XVIII веке.

Обычно после этого прочтения делаются следующие выводы: ничего страшного с нашей молодёжью не происходит, подобные проблемы были всегда. С этим мнением нельзя согласиться. Проблемы действительно были всегда, но то, до какой степени остроты они доведены в современном обществе, до какой степени пренебрегают традиционными православными семейными отношениями современная семья, – такого ещё не было. Всё это говорит лишь о стремительно надвигающейся катастрофе института семьи – самого древнего общественного института, который всегда являлся своеобразным барометром состояния общества.

Почему, откуда вместо любви, взаимопонимания, терпения и согласия в семью вошли жестокость, эгоизм, леность, потребительское отношение друг к другу? Коснёмся только одной, наиболее изощрённой и страшной формы жестокости, которая незаметно вошла во многие современные семьи. Это жестокость чудовищна тем, что многие совершенно не воспринимают её как наиболее страшную форму насилия над ребёнком и над самими супругами. И эта жестокость называется простым словом «свобода».

В детстве человек всегда тянется к взрослым, желает походить на них. Очень важно иметь родителей, наставников, учителей, для которых самым главным были бы не только здоровье ребёнка, интеллектуальное развитие, но прежде всего, его духовность, нравственность, кому дорого было бы само общение с ними. Потому как для маленького ребёнка гораздо важнее добрые, пронизанные любовью взаимоотношения в семье, чем различные сомнительные развлечения и съесты.

Что, в первую очередь, нужно ребёнку? Атмосфера тепла, терпимости, взаимной заботы и понимания. И как это тонко чувствуют дети, как умеют они своей чуткой душой уловить семейные конфликты и настроения, как важен для них этот дух семейного взаимопонимания! Вот почему очень важно дать ребёнку умение с детства

отличать добро от зла, умение понимать, что за внешней привлекательностью и динамичностью фильма «Том и Джерри» стоят жестокость и насилие.

Привитие своеобразного иммунитета от соблазна «духовных конфет» – вот главная задача семьи и общества по отношению к ребёнку. Однако сегодня под лозунгами свободы и демократии мы лишаем ребёнка подобной духовной опеки. В Евангелии Христос обращается к апостолам со словами: «Кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдёт в него» [Мк. 10: 15].

Как же взрослый человек может уподобиться ребёнку? Ребёнок, прежде всего, нуждается в отце. И Господь напоминает апостолам, что без водительства Божия даже взрослый человек не может наследовать Царство Небесное. В этом главный смысл уподобления взрослого человека ребёнку.

Как же мы сегодня относимся к ребёнку, с точки зрения слов Спасителя? Вот стандартный набор подходов: «Нельзя навязывать ребёнку своё мнение», «Ребёнок сам должен научиться принимать решения и выбирать свой путь», «Пусть сам выбирает то, что ему нравится». Мы забыли о желании детей всегда быть рядом с родителями, старшими, быть под их опекой. Но нет, лозунг «Ребёнок должен всё попробовать и выбрать сам» в сегодняшнем обществе стал определяющим, вопреки желанию самого ребёнка. Но всё, в сущности, гораздо проще: когда взрослые слишком много говорят о свободе детей, то за этим стоит лишь желание и поиск пап, мам, бабушек, дедушек, учителей, наставников очередных поблажек и выгоды для себя. Чтобы оправдать свою безразличие, и, порой, бессилие в воспитании духовности и нравственности детей, часто отговариваются так: «Да какие же это дети? Они такие же свободные, равноправные, как и мы, только маленькие ёщё». Это не есть гуманность и любовь к ребёнку, это самая невиданная жестокость, откровеннейшее насилие и произвол в отношении ребёнка. Подобное отношение можно сравнить с такой картиной: «Ну, теперь сам ищи тропинку, какая тебе больше понравится иди к свету, к теплу, к добру, к семейному очагу». Может, он и доберётся сам, но вот вопрос, каким путём?

Сегодня ребёнок разуверился в том, что он может получить нравственную и духовную заботу от близких людей. Ему пытаются с детства привить навыки самостоятельности в выборе начал и понятий, то есть абстрактных вещей. Разве это ему под силу? Странно, что нам пока ёщё не приходит в голову отдать на выбор ребёнку перечень изучаемых предметов в начальной школе и спросить, например: «Что хочешь изучать? Не нравится арифметика, ну и не надо на эти уроки ходить». Странно даже представить себе такое, но в самых сокровенных духовных вопросах мы, непонятно почему, заставляем ребёнка самого делать выбор. Да разве же можно на хрупкие детские плечи опускать такой груз! Что это, как не откровенная и изощрённая жестокость?

Почему же подобное происходит повсеместно, в подавляющем числе семей? Это главнейший вопрос.

Давайте спросим себя, как сделать своего ребёнка умным. Многие без подготовки могут дать совершенно реальный, действительный совет. Посоветуют конкретную

школу, конкретного педагога, методику Шаталова или Амонашвили, репетитора, хороший учебник и т.п. Нет проблем и с решением вопроса физического здоровья ребёнка: питание, режим, зарядка, закаливание, тренер, секция, юг, море и т.п.

Но вот вопрос: как воспитать ребёнка нравственным, добрым, любящим, послушным, смиренным – ответа нет! Никто не назовёт учебник, урок, методику. Но разве это не жестоко по отношению к ребёнку – вырастить его сильным, умным, здоровым, но без нравственного основания, без основ мировоззрения: сам смотри и выбирай, что, по-твоему, в мире хорошо, а что плохо, и на что хочешь направляй свои дарования и таланты. Почему зачастую многие родители не догадываются, что наши дети, лишённые нравственного образования, которое в старину называли воспитанием, стоят перед тяжелейшим выбором?

Великий русский педагог К. Д. Ушинский писал, что образование – это, прежде всего, воспитание воли и чувств, а знания прививаются к воспитанному дрэву. Но в сегодняшней школе нет ни одного урока, который бы целенаправленно учил ребёнка нравственности. «Как учится мой ребёнок?» – это сегодня главный вопрос, который задают родители при встрече с учителем. А вот в 50-е годы прошлого века родителей волновал вопрос, как ведёт себя их ребёнок. Спросите себя, когда вы в последний раз обсуждали эту проблему в школе, причём независимо от поведения вашего ребёнка. Если он находится в определённом коллективе, среде, и если среди эта жестокая, развращённая, разве она не действует подобным же образом на вашего ребёнка, разве он не нуждается в вашей помощи? Но почему тогда мы миримся с ней – разве это не жестокость по отношению к своему ребёнку?

Для нас это может стать сложной проблемой, но это не даёт нам повод взваливать её на плечи детей. Ведь именно взрослые должны помогать искоренять кульп насилия, непослушания в классе. Но желания заниматься этим у большинства взрослых нет, есть, по-видимому, другие нужные и важные дела. Поэтому совершенно понятно, что по вопросу о нравственности происходит диалог глухих. Школа адресует проблемы родителям, родители – школе. Воспитывать должна семья, говорит общество в лице школы, и это, казалось бы, правильно. В первую очередь, за воспитание детей ответственны родители, а не общество. Но что делать, если родители не знают, как правильно воспитать ребёнка, не знают ответа на извечный вопрос: «Что делать?». А не знают потому, что общество обязано дать (но сегодня не даёт) чёткий и недвусмысленный ответ: каких граждан оно хочет видеть, какого человека можно считать нравственным, какими качествами должен обладать выпускник школы или вуза.

Если сейчас попытаться дать ответы на эти вопросы, то вряд ли это можно сделать сразу. И причина этого в том, что на данный момент таких ответов просто нет. В нашем сегодняшнем обществе нет нравственных критериев, нравственных законов. Общество не говорит нам через своих лидеров и интеллектуальную элиту, какой человек может считаться нравственным. Нет нравственных

идолов, нет, если говорить церковным языком, подлинных святынь. И это самая величайшая жестокость со стороны общества по отношению к её главной цементирующей силе – к семье. В нынешнее время, когда нет нравственных законов и идеалов, зачастую каждая семья в одиночку, в силу своих традиций и полученного воспитания, пытается создать свои внутренние нравственные устои. А это невероятно сложно. Но когда в семье сталкиваются разные характеры, разные взгляды на проблемы морали, поведения, смысл бытия и когда при этом ещё не выработано никакого системного воспитания мысли и чувств, остаётся только одно – уходить от нравственных проблем, не разобравшись, перекладывать вину на школу, на ребёнка, на супруга, на кого-нибудь... Общество переложило выработку нравственных устоев на родителей, а те, по примеру общества, переложили её на своих детей. Последним перекладывать эту проблему не на кого.

Мы должны хорошо понимать, что все сегодняшние проблемы семьи лежат в духовной плоскости. Эти проблемы невозможно решить ни упрочением материального благополучия, ни подготовкой всё большего числа психологов и социологов, ни образованием в его сегодняшнем понимании. Но все попытки заговорить о преподавании уроков нравственности, изучении духовного закона в школе наталкиваются на глухую стену идеологии демократии и свободы, которые категорически не приемлют таких дисциплин. Сегодняшнее содержание слов «демократия» и «свобода» показывают отсутствие в обществе нравственных и духовных идеалов и возможность их свободного определения каждым членом общества самостоятельно. И в искажении этих понятий проявляются жестокость и цинизм. Всё должно быть наоборот: именно в рамках выработанных и всячески оберегаемых обществом нравственных, духовных идеалов возможно подлинная свобода. Когда есть нравственные законы, есть идеалы, только тогда и возможна выработка методики по овладению ими, работа по нравственному

совершенствованию. Без этого общество попадает в духовный тупик.

Отсюда проявление максимального себялюбия и эгоизма даже на момент создания семьи. Сегодня, когда юноша говорит девушке слова любви, то это зачастую надо понимать так: «Я люблю себя, но для полного наслаждения жизнью мне не хватает тебя, поэтому выходи за меня замуж». Что же можно ожидать от такой семьи?

Жестокость в семье – это проявление духовной дряхлости и крайней нравственной усталости человечества. Эта жестокость проявляется в отсутствии желания иметь и воспитывать своих детей. А под воспитанием понимаются лишь образование, здоровье, внешние манеры поведения ребёнка. И это происходит потому, что, начиная с четырнадцати-пятнадцати лет, человек считает своё нравственное образование завершённым.

Приведём один пример: ребёнок в три года любит сказки – это хорошо. Но если он в десять лет любил бы только сказки – это, наверное, посчитали бы не очень верным воспитанием. Давайте оглянемся на себя. В двадцать лет – любовные романы, приключения, детективы: в семьдесят лет – любовные романы, приключения, детективы... Это нормально? Где наш рост? Как же ненормальные смогут воспитать нормальных? Вопрос риторический, так как нерадение о своей духовности и духовности своих близких есть неумение и нежелание любить себя. Но если нет любви, значит, есть её противоположность – жестокость.

Давайте вспомним самое пронзительное и, безусловно, именно сейчас свершающееся пророчество Спасителя о кончине мира. Описано духовное состояние людей последних времён. Христос говорит: «И по причине беззакония во многих охладеет любовь» [Мф. 24: 12]. Если кому-то это надо доказывать, то пройдитесь по улице или послушайте разговор студентов или школьников.

Духовного вакуума не было и никогда не будет. Отсутствие любви заменяется жестокостью – это непреложный духовный закон. И происходит это

объективно, без нашего желания. Подобное познаётся подобным, подобное рождает подобное – такова аксиома древних. Сегодняшние супруги жестоки, прежде всего, к самим себе, ибо нарушают одну из главных Заповедей Божиих, которая призывает любить ближнего как самого себя. Если нет любви к себе, то откуда возьмётся любовь к ближнему, даже к своему ребёнку? Наша трагедия и трагедия всего мира в том, что люди разучились любить, смешав понятия и заменив слово «любовь» словом «страсть», но при этом принимая второе за первое. Нет, страсть не любовь, а лишь её тень и ничего более. А общество, лишённое любви, распахнуло дверь её антиподу – жестокости, которую впустило в своё основание, в свою главную цементирующую силу – в семью.

Из всего вышеизложенного следует, что есть незамедлительная необходимость дисциплинировать ребёнка, прежде чем у него сформируются устойчивые привычки поведения («Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится» [Притчи 22: 6]), а ветхозаветные учительные книги станут основанием родителям, учителям, наставникам для их формирования. Слово «наставь» в других местах Писания переведено как «посвящать» или «акт посвящения». Этот стих даёт нам не обещание, но приводит заключение, основанное на наблюдении.

Ребёнок был постоянно ответственен за то, чтобы слушаться родительского совета: «Почитающий отца очистится от грехов, и уважающий мать свою – как приобретающий сокровище» [Сир. 3: 3 – 4]. Сиrah заявляет, что оказывающий непочтение родителям, является нарушителем естественных законов и Божественных заповедей, а потому несёт сугубое наказание. Почитающий же своих родителей привлекает на себя милость и благословение Господне. Притчи 23:22 говорят о детстве, от рождения ребёнка до времени, когда мать состарится: «Слушайся отца твоего: он родил тебя; и не пренебрегай матери твоей, когда она и состарится».

Динамика Книги Притчей Соломоновых проявляется

через выбор автором полярных тем, таких как мудрость и глупость. Идеал представляется через осуждение его противоположности. Важнейшее различие между мудрым и глупым ребёнком заключается в том, как они отвечают на родительские наставления. Мудрый ребёнок соблюдает родительские наставления [Притч. 13:1] и доставляет радость своим родителям: «Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем. Да веселится отец твой и да торжествует мать твоя, родившая тебя» [Притч. 23: 24 – 25]. Радость родителей продолжается и тогда, когда ребёнок становится взрослым: «Человек, любящий мудрость, радует отца своего» [Притч. 29: 3]. Мудрый ребёнок принимает родительское обличение [Притч. 15: 5], он и послушен [Притч. 23:22], и обладает способностью различать добро и зло [Притч. 28: 7].

В противоположность этому глупый ребёнок, отвергающий родительские наставления и наказания. Мать глупого ребёнка огорчена [Притч. 10:1] и сильно расстроена. Отец тоже огорчён поведением своего ребёнка [Притчи 17:21, 25], он становится его сокрушением [Притч. 19: 13]. Глупый сын отвергает обличения родителей [Притч. 13:1], пренебрегает обличением отца [Притч. 15: 5], выбирает компанию, позорящую его отца [Притч. 28: 7]. Он пренебрегает матерью [Притч. 15: 20], не считает плохим обкрадывать своих родителей [Притч. 28: 24], разорять их и выгонять их [Притч. 19:26], злословить [Притч. 20: 20] и насмехаться над ними [Притч. 30: 17]. Такое срамное и бесчестяще [Притч. 19: 26] поведение ведёт к преждевременной смерти глупых детей [Притч. 20: 20], потерянных в своём безумии [Притч. 5: 23].

Таким образом, в учительных книгах Ветхого Завета подчёркивается, что главной целью воспитания детей является привитие мудрости, благочестивого образа жизни путём словесной и физической дисциплины. Проследим это на примере книги Притчей. Дисциплина подразумевает «самоуправление или самоконтроль». Различие в жизни есть способность отличать истинное от ложного, плохое от хорошего, здоровое от вредного. В то время как проницательность есть способность отличать добро от зла. Моральная проницательность состоит в способности принимать правильные решения, основываясь на последствиях поведения в прошлом.

Мудрость предназначена для того, чтобы подготовить человека жить по Писанию. Мудрости можно научить, для ребёнка она начинается с родительского руководства: «Розга и обличение дают мудрость» [Притч. 29:15]. Мудрость – это призма, из которой исходит свет родительского воспитания. Конкретные правила и установления указывают, как должно проявляться послушание: «Сын мой! храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей» [Притч. 6: 20].

«Начало мудрости есть страх Господень» [Притч. 1:7, 9:10]. Это сложное выражение означает полное повиновение [Быт. 22:1] и отвержение зла [Притч. 3:7, 16:6]. Это волевой ответ на Божью сущность, которая побуждает нас к благочестивой жизни. Для этого требуется выбор [Притч. 1:29, Неем. 5:15]. Она продлевает жизнь [Притч. 10:27]. Нечестивые согрешают, потому что они не боятся Господа [Быт. 20:11].

Незамедлительность Притчи 22:6 («Наставь юношу при начале пути его: и он не уклонится от него, когда и состарится») подчёркивает важность наставления в самом начале его жизни. Слова «наставь» или «посвяти», также используемые в рассказе о посвящении храма [3 Цар. 8:63], подразумевают посвящение при первом наставлении или указание направления жизни ребёнка. Это деяние, посвящающее или отделяющее ребёнка для Господа. Акцент стоит на преимуществе раннего обучения путём Господа. Этот стих содержит призыв родителям поставить их ребёнка на правильный путь в начале его жизни.

Родителям даётся заповедь вмешиваться в жизнь ребёнка, пока есть возможность изменения его поведения: «Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не желай смерти его» [Притч. 19:18]. Цель этого стиха состоит в том, чтобы сломить самоволие и упрямство через мудрое наставление с любовью, следя за мерами и рамками наказания. Гнев родителей, который выливается в мщение, осуждается в следующем стихе [Притч. 19: 19].

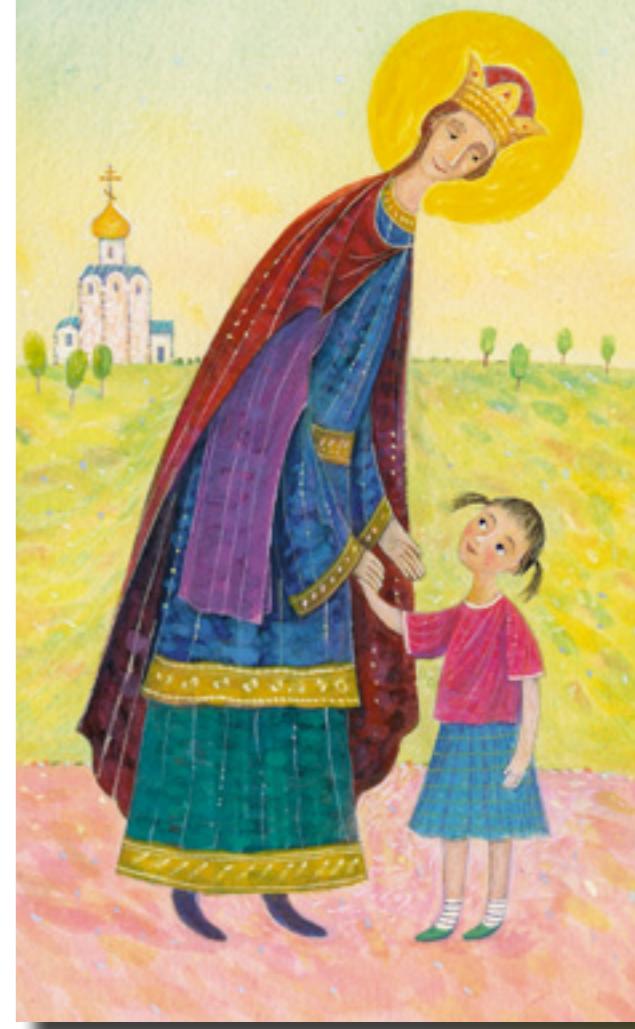
Наказание должно следовать из любви и желания наилучшего для ребёнка. Любовь – это то, что подталкивает к наказанию и в тоже время является его контекстом. Такой интегрированный подход к воспитанию передает ребёнку сбалансированный образ Божьей любви [Исаия 66: 13] и наказания [Притчи 3: 12]. Пример воспитания даёт нам Сам Бог. Его отношение с верующими является примером взаимоотношений родителей-христиан и их детей.

Невнимательность к ребёнку говорит об отсутствии у родителей тёплых чувств по отношению к нему. «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства наказывает его» [Притч. 13: 25]. Незамедлительность в этом стихе подчёркивается по причине податливости свойственным маленьким детям, которые при правильном воспитании поддаются положительному влиянию.

Качество материнской заботы о ребёнке видно в хвале, которую мать получает и от мужа, и от детей: «Встают дети и ублажают ее, и муж хвалит ее» [Притч. 31: 28]. Еврейская мать должна была внимательно выбирать свои слова и говорить с добротой: «Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке» [Притч. 31:26].

Наставление. Обучение должно показывать последствия послушания и непослушания. Наиважнейший пример этого метода обучения был запечатлён Моисеем во Второзаконии 28, где Господь увещевает Израиль выбрать между благословением и проклятием, которые они могли получить. Последствия любого решения были подробно объяснены, прежде чем решение должно было быть принято. У Израиля, таким образом, была возможность предвидеть своё будущее. Аналогично книга Притчей ставит читателя перед выбором между смертью и жизнью. Мудрый выбирает жизнь, безумный – смерть.

Если цель словесных наставлений информировать, то цель наказания – исправление. Первое носит предотвращающий характер, второе – исправляющий. Первое даётся послушному ребёнку, второе – непослушному. Наказание в книге Притчей говорит об исправлении, которое либо учит ребёнка добру, либо отучивает его от плохого. Устное исправление достигается при помощи обличения или устного убеждения с

апелляцией к разуму и совести ребёнка. В то время как устное наставление полезно само по себе, физическое наказание должно сопровождаться устным обличением и быть соразмерным в своем применении. Родительские ожидания должны быть разумны и пропорциональны возможностям ребёнка. Наказание должно быть последовательно.

Наказание. Необходимо разобрать три фактора, относящиеся к наказанию. Прежде всего, розга (жезл) – это символ власти; во-вторых, бунт и непослушание подлежат физическому наказанию; и, в-третьих, целью наказания является исправление проступка. В книге Притчей наказание символизируется с розгой («шебет»). Однако то же самое слово в Псалме 22:4 («Твой жезл («шебет») и Твой посох – они успокаивают меня») говорит нам при помощи метафоры о том, как Бог охраняет нас. Буквально слово «шебет» означает росток, ветку или палку, что указывает нам на физический характер наказания.

Одна из целей книги Притчей – заставить читателей задуматься, поразмыслять. Это невозможно для детей юного возраста. Таким образом, розга применяется только по отношению к детям или глупцам. Подразумевается, что такой метод воспитания в идеальном случае должен изжить себя.

Качество и продолжительность жизни ребёнка зависят от его реакции на наказание [Притч. 6: 23]. Отсутствие наказания в период детства вследствие личного или общего решения родителей может повлиять на зрелый

период жизни ребёнка, приводя к заниженной самооценке [Притч. 15: 32], глупости [Притч. 5: 23] и невежеству [Притч. 12: 1]. И наоборот, дисциплинированный ребёнок приносит родителям радость и покой: «Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой, и доставит радость душе твоей» [Притч. 29: 17].

Отсутствие наказания. Противоположностью правильному воспитанию детей является нежелание наказывать детей, которое проявляется либо в отсутствии внимания к ребёнку, либо во вседозволенности: «Отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери» [Притч. 29: 15]. Недисциплинированный ребёнок позорит свою мать. Родительская любовь проявляется не во вседозволенности, но в наказании. Дети, предоставленные сами себе, ведут себя не дисциплинированно, как животные на не огороженном забором пастбище.

Зрелость. Цель родительского воспитания – отвить детей от отца и матери и привить их к Господу и Его Слову. В каком-то смысле воспитание никогда не кончается, меняется лишь то, от кого оно исходит. Соломон сравнивал наказание Божье с отношениями между отцом и сыном. Когда родительское наказание уходит в прошлое, его место занимает наказание от Бога. И мы должны научить наших детей понимать цель, побуждения и качества наказания, производимого Богом.

Мы должны обучать наших детей и внимательно следить за ними в годы их становления как личностей. Но в то же время, мы должны учить их, что «пред очами Господа пути человека, и Он измеряет все стези его» [Притч. 5: 21]. Дети могут быть вне нашего поля зрения, но Он всегда их видит. Они должны знать, что мы воспитываем их так, потому что Бог заповедовал нам воспитывать их в согласии со Своей волей. И мы должны следить за тем, чтобы наши действия соответствовали Его Слову, а не исходили из наших собственных эгоистичных желаний.

Правильно воспитанный ребёнок будет обладать и дисциплинированностью, и желанием добровольно продолжать идти в своей жизни по прямому пути, боясь Господа, ища мудрость и возрастая в личном познании Господа. Из этого следует, что человек и в конце своей жизни будет идти по тому пути, на который его в раннем детстве поставили родители, крепко держа за руку, чтобы он не споткнулся, когда делал свои первые шаги. По мере того, как он учился думать и мыслить, он учился отличать добро от зла и выбирать мудрость и добро, а не глупость и зло.

Мы никогда не достигнем такой зрелости, при которой нам не надо будет больше учиться и приобретать мудрость. «Мудрый сын» должен стать «мудрым человеком».

Для родителей важно понимать не только различные стадии развития ребёнка, но и соответствующие им стадии родительского воспитания. Маленькому ребёнку не нужен совет или объяснения, ему нужно обучение и наказание. Молодой человек должен быть научен осознавать последствия своих решений посредством разума и примера. Выросший человек продолжает нуждаться в совете благочестивых родителей. Каждая стадия просто подчеркивает различные аспекты передачи мудрости.

Благочестивые родители. Ценность благочестивых родителей подмечена в Притчах 20: 7: «Праведник ходит в своей непорочности: блаженны дети его после него!». Его детьми восхищаются и взрослые, и дети: «Венец стариков – сыновья сыновей, и слава детей – родители их» [Притч. 17:6].

**В.А. Полежаев,
выпускник Барнаульской духовной семинарии
2014 года**

Особенности религиозного воспитания в неполных семьях

В наше время, к великому сожалению, множество, если не большинство детей оказываются в неполных семьях. Неполные как в смысле физическом, так и в смысле духовном, когда между родителями нет даже минимального согласия в вопросах воспитания ребенка. Естественное стремление падшей человеческой природы к минимализации духовных усилий и умножению плотских удовольствий делает конкуренцию между религиозным и нерелигиозным воспитанием в такой семье почти невозможной.

В первую очередь, следует попытаться найти компромисс в вопросах воспитания с другими старшими членами семьи – родителям между собой, с бабушками и дедушками, другими родственниками. Лучше сойтись на минимальных взаимоприемлемых нормах воспитания, чем воевать из-за них на глазах ребенка. Один замечательный духовник еще в советские времена благословил живущих в условиях семейного согласия, благословил полноту практического воцерковления: причащаться всей семьей два раза в месяц, малышам – как можно чаще, организовать православную обстановку в быту; а живущим с крайне враждебно настроенными к религии родителями посоветовал хранить свою веру сокровенно в сердце, не раздражая окружающих, ребенка же причащать хотя бы раз в год – так, чтобы не вызывать этим скандалов. «Лучше в мире и согласии дать ребенку минимум религиозного воспитания и образования, чем враждой и скандалами пытаться отвоевать его душу. Только при достижении такого компромисса с близкими нужно и самим быть на высоте – собрав волю в кулак, не пытаться вторгнуться туда, где нет семейного согласия, сколь бы важным это ни казалось, – например, в проблему телевизионную, музыки, друзей и др.».

Важно отметить, что сегодня крайне редки случаи,

когда в семье возникают препятствия к крещению ребенка или его хотя бы весьма редкому причащению. Но вновь утешительно вспомним: «сила Моя (Божия) совершается в немощи» (2 Кор. 12, 9).

Одним из распространенных явлений в современном мире является сиротство. Дети-сироты лишены и отца, и матери, им не хватает любви, внимания и в целом – института семьи. С одной стороны, взять на воспитание сироту – подлинно христианский, душеспасительный подвиг: «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях...» (Иак. 1, 27.) С другой стороны, подвиг во Христе необходимо должен быть посильным, так как подвиг не по разуму приводит сначала к гордыне, а затем к тяжелейшим падениям и отречениям. Как найти правильное решение в подобных ситуациях? Естественно, это вопрос более чем сложен.

Священник Михаил Шполянский в книге «Пред дверьми храма Твоего» пишет: «по своей значимости, принятие решения о признании сирот в своей семье сопоставимо с немногими основополагающими решениями в жизни человека, как-то: брак, монашество, священство. Назад дороги нет, а если и есть – то дорога эта не что иное, как духовная, нравственная и житейская катастрофа. Единственный способ избежать этого – предпринять все возможное, дабы согласовать свои благие пожелания с волей Божией». По этому вопросу полезно прочитать книгу святителя Иоанна Тобольского (Максимовича) «Илиотропион, или сообразование человеческой воли с Божественною волею».

Что может помочь нам принять решение? Естественно, что сирот на воспитание не следует брать в семью, не имеющие опыта воспитания собственных детей; неблагополучны также в этом смысле и неполные семьи.

Очень осторожно следует быть в том случае, когда семья так или иначе потеряла ребенка и хочет (осознанно или нет) новым чадом «заменить» потерю – но каждый ребенок неповторим, и постоянное сравнение (всегда не в пользу приемного ребенка) может привести к катастрофе. Нужно внимательно следить за обстоятельствами жизни: в числе прочего благоприятным признаком являются случаи прихода сирот в семью за помощью. Это подвиг ни в коем случае не должен быть «самоизмышленным». И потому жизненно важны благословение, усиленная молитва, неспешность в принятии решений. Господь умудрит.

Есть два способа принятия сироты на воспитание: усыновление или удочерение (при этом ребенок может знать о своем происхождении, а может и не знать), и официальное оформление опекунства на ребенка (в развитии своем – создание фостерной семьи или детского дома семейного типа). Каждый из этих путей имеет свои достоинства, но ориентироваться (в случае принятия решения и благословения на то) следует не на абстрактные пожелания или представления, но на конкретные условия и обстоятельства.

Итак, оптимальной является ситуация, при которой принятие детей на воспитание в семью (и тем более – организация семейного детского дома) начинается с самостоятельного прихода сирот. В этом есть удостоверение Божьего промысла, а также освобождение приемных родителей от бремени выбора. Сама по себе необходимость выбора – ситуация почти катастрофическая. Самовластный выбор нескольких детей из многих кандидатов – действие страшное и почти безнравственное. Священник Михаил Шполянский, рассказывает об усыновлении детей, ему ни разу пришлось стоять перед необходимостью выбирать из нескольких детей кого-то одного. Так устроил Господь. При этом промысел Божий проявлялся в самой разнообразной форме: как бы случайной встречи, просьбы знакомых, рекомендации представителей органов опеки и др.

Однако ни в коей мере не следует считать любую встречу сиротой или просьбу о принятии в семью автоматически проявлением воли Божией. Важнейшим условием расширения семьи является ее готовность к этому, как практическая, так и душевная. Более того, священник Михаил Шполянский утверждает, что первичным должно быть состояние созревания соответствующего решения в семье, и затем – молитвенное обращение ко Господу с просьбой явления Его благой воли. И, конечно же, как и в любом деле о Господе, не следует ни в чем проявлять спешки. Все сказанное ни в коей мере не отменяет необходимости родителей-воспитателей рассудительно подходить к вопросу вхождения детей в семью.

Опыт детского дома семейного типа подсказывает, что наиболее благоприятно брать детей маленьких, в возрасте не более 5 лет, по возможности парами одного пола и близкого возраста. В большую семью, как правило, следует с осторожностью брать детей с тяжелыми хроническими заболеваниями, в том числе психическими – для их лечения требуются специализированные учреждения. Молитва должна быть основой всех принимаемых семей решений. Движущая сила – любовь; не горячечный энтузиазм, но

выстраданное и осознанное желание послужить Господу и близким!

Какова специфика воспитания приемных детей? Сказанное далее относится к тем детям, которые прибыли в семью в сознательном возрасте и помнят свое прошлое. Одним из самых распространенных заблуждений в отношении детей-сирот является мнение, что они чрезвычайно страдают от своей сиротской, часто бродяжнической жизни. Исходя из этого предположения, взрослые ожидают определенного отношения воспитанников к своему новому положению, ожидают благодарности. Но, даже не говоря о том, что таковое отношение чуждо христианскому духу, эти ожидания оправдаться не могут.

Дети старше, лет шести-восьми, как правило, осознают свое прошлое как некую вольницу, в которой хотя временами было плохо (а ведь плохо быстрозабывается!), но была свобода, были многочисленные приключения, «крутые» развлечения и своеобразные удовольствия. Воровство, попрошайничество, бродяжничество не воспринимаются ими в перспективе прошлого как нечто унизительное и неприятное. То же самое в несколько иной форме относится и к детям «интернатского» воспитания. Учитывая это, воспитателям не следует рассчитывать на особое «рвение» детей в устроении новой жизни. Ни в коем случае из педагогических соображений не стоит путать их возможность отправки обратно в интернат (можно нарваться на спокойное: «Ну и хорошо, там мне лучше»). Более того, нужно суметь завоевать доверие и, в конечном итоге, любовь детей, их согласие считать вас папой и мамой – это при том, что они нередко помнят своих родителей, и память эта часто не имеет негативного содержания.

Сказанное здесь, естественно, относится к детям подросткового возраста. Однако с малышами ситуация вполне аналогичная. Обычно они быстро отстраняются от своей прошлой жизни, разумом ее забывают. Приемные родители очень быстро становятся для них папой и мамой. Однако рассчитывать на педагогический эффект подхода: «Вы должны ценить то, что Бог вам послал новую семью» – также не приходится. Новую семью они воспринимают как явление само собой разумеющееся, и это ощущение нужно только укреплять. И они такие, какие они есть, какими сформировали их гены родителей, условия предыдущей жизни, но и промысел Божий. Немаловажным является вопрос отношения с родственниками ребенка. Этот вопрос должен решаться индивидуально в каждом конкретном случае. Понимание ситуации таково: у ребенка должна быть одна семья, у него есть папа и мама, есть братья и сестры, родственники, и никаких «дополнительных» родственников ему не нужно. Интерес кровных родственников к попавшему на воспитание в благополучную семью ребенку часто носит корыстный характер, поэтому можно утверждать: любые контакты с людьми из прошлой жизни ведут к раздвоению сознания воспитанника и мешают его полноценному вхождению в новую семью. Исходя из этого, нужно пользоваться законодательным правом пресекать неполезные для ребенка отношения с окружающими. «В духовной и нравственной сфере специфической проблемой приемной

семьи является некоторая двойственность ее внутреннего устройства. С одной стороны, безусловным является равное положение в семье детей «своерожденных» и приемных».

«Родителям-воспитателям должно всеми силами стремиться являть всем детям полноту любви о Господе, а в случае появления неких эмоциональных пристрастий, что в естественном порядке особенно свойственно женщинам, в них каяться и с ними решительно бороться», – пишет Л.И. Василенко. С другой стороны, очевидно, что воспитатели не могут нести одинаковую ответственность перед Господом за внутренний мир и судьбы приемных детей в той же мере, как и за рожденных в лоне своей семьи. «Своерожденные» дети дарованы нам Господом, приемные – посланы: это разница сущностная. Есть разница и практическая: пришедшие к нам дети приносят слишком много своего, вложенного в них вне воли и ответственности приемных родителей. Если не осознавать этого, то от неспособности желаемым образом сформировать души своих подопечных недолго впасть и в уныние; следствием может быть отпадение от избранного поприща. Выход из этого мнимого противоречия достаточно очевиден. Действительно, ко всем детям следует относиться с равной любовью. А вот плоды своей воспитательской деятельности должно оценивать по-разному.

В отношении детей «своерожденных» – нести всю полноту ответственности перед Господом за их души. В отношении детей приемных – нести всю полноту ответственности за свой труд воспитателя, но плоды этого труда следует принимать смиренно: как Божие попущение, если они неблагополучны, и как дар Божий, если они радостны.

Таким образом, религиозное воспитание детей разных возрастных групп имеет свои особенности. К примеру, в первые месяцы жизни ребенка необходимо обратить особое внимание на создание спасительной атмосферы вокруг младенца и на благочестие родителей как средство сохранения благодатной жизни детей.

В раннем детстве очень важно, чтобы ребенок почувствовал благость Господа. Вкусивши благодати Божией, он познает и сладость Божественных вещей. Чтобы воспитать такое естественное расположение, ребенок должен быть окружен Божественными предметами и занятиями, питающими духовное чувство: богослужение, молитва, чтение.

Главной задачей в духовном воспитании дошкольника является воспитание привычки к делам милосердия, а юношеский возраст характерен тем, что человек делает свой собственный уникальный выбор системы ценности иерархии. Главная задача этого возраста – выбор Божьего пути. И если юноша сам приходит к необходимости жить для Бога, то его духовная жизнь приобретает настоящую силу и глубину.

Задача воспитания в любом возрасте – вложить в сердца начатки Христовой веры, раскрыть ее как радостную полноту жизни и подготовить детей к тому, чтобы они, прийдя в возраст, на любом жизненном поприще ощущали себя прежде всего членами Церкви.

Педагогическая психология нас учит, что в первые

несколько лет ребенок получает почти одну треть понятий о жизни взрослого человека, в первые семь лет детства человек устанавливает канву своей последующей жизни. Иными словами, взрослый человек в течение всей своей жизни лишь расширяет и углубляет то, что сложилось у него в душе за период первых семи лет. К трем годам появляется у ребенка сознание своей личности, и он начинает говорить «Я». В это время необходимо начинать приучать к послушанию. Послушание – это начало воспитания. Одновременно с наставлениями, родители должны показывать личный пример, который благотворно действует как на волю, так и на развитие нравственного сознания. Если же набивать голову ребенка одними правилами, не оживляя их семейной христианской жизнью, то он будет воспринимать эти наставления как сухую и отвлеченную теорию. Добрый пример родителей имеет решающее значение в деле развития ребенка. Несомненно, что неудачи родителей в деле воспитания происходят от их неподготовленности, маловерия, от увлечения материальной стороной жизни. Помехой в деле воспитания является раздражение и гнев, в основе которых лежат самолюбие, привязанность к житейским благам и отсутствие внутренней дисциплины.

Самое главное, что необходимо понять каждому родителю, – это то, что истинная нравственность невозможна без религиозной основы, без помощи Церкви, молитвы и святых Таинств. Назначение человека не ограничивается одной земной жизнью, но простирается в вечность. В связи с этим и воспитание ребенка должно помочь ему иметь эту главную цель перед глазами и знать, как достичь ее.

В насторожнее время религиозное воспитание снова становится частью нашей жизни. За счет сохранения традиционной культуры в основном и сохраняются моральные и нравственные ценности народов, передается культура, обычаи и верования. В процессе религиозного воспитания верующих индивидам и группам целенаправленно и планомерно внушаются мировоззрение, миросознание, нормы отношений и поведения, соответствующие вероучительным принципам. Общая задача религиозного воспитания в том, чтобы вызвать к жизни духовные силы, духовные запросы у детей и подростков, дать им окрепнуть и созреть. Это духовное созревание не может быть урегулировано извне, оно определяется свободным устремлением души к Богу, к Вечности. Этой главной задаче религиозного воспитания должны быть подчинены все остальные.

Особое внимание и Церкви, и тех государственных и социальных институтов, с которыми она сотрудничает, должно быть уделено формированию мировоззрения подрастающего поколения – не скоропреходящих идеологий, не поведенческих стереотипов, определяемых массовой культурой, но таких убеждений, которые, сочетая свободу с нравственной ответственностью, возвышали и преображали бы человека, а через человека – и общество.

иерей Вячеслав Клименко,
выпускник Барнаульской духовной семинарии
2013 года

Элладская Православная Церковь: особенности богослужебного устава и церковного календаря

Изучение истории Элладской Православной Церкви (ЭПЦ) остается актуальной научной проблемой, несмотря на наметившуюся в последние годы активизацию усилий отечественных и зарубежных исследователей по анализу ее различных аспектов. К числу наиболее важных и не исследованных в достаточной степени тем относится состояние ЭПЦ в ХХ в.

Между тем для Греции и ее Церкви - это период двух мировых войн, военных переворотов, социально-экономических кризисов, что кардинальным образом изменило не только политическую архитектуру государства, но и духовно-нравственный облик народа. Изучение истории Элладской Православной Церкви в ХХ в. важно еще и потому, что оно позволяет выявить не только специфику ее развития, но и те общие проблемы внутренней жизни Греции, которые приводили к общественным потрясениям.

Элладская Церковь занимает 11 место в Диптихе Православных Церквей. Это единственная Поместная Православная Церковь, во главе которой находится Синод, а не предстоятель: афинский архиепископ является председателем Синода. Эта ситуация схожа с той, в которой находилась Русская Православная Церковь с 1721 по 1918 гг., в так называемый «синодальный период» . Живет Элладская Церковь по Византийскому уставу.

К основным уставным отличиям от русской практики относится использование за литургией одной большой просфоры вместо пяти, исповедь могут принимать только иеромонахи, состоящие в сане более трех лет. Также сегодня известно и частично имеет широкое распространение на Русской земле греческое священническое облачение. Элладская Православная Церковь принимает католиков

через крещение, а не через покаяние, как в РПЦ.

На церковную архитектуру и богослужебную практику некоторое влияние оказал Запад. К церквям стали пристраивать по две колокольни, в самих храмах стоят скамьи, священники исповедуют сидя, а Евангелие читают лицом к народу.

Нововведением Элладской Церкви в ХХ в. можно считать воссоздание чина Крещальной литургии, когда крещение оглашенных происходит непосредственно за литургией, вместо часов, сразу после утреи и проскомидии, которая совершается за утреней.

В настоящее время Элладская Православная Церковь придерживается новоюлианского календаря, при этом используя Александрийскую пасхалию. Так, непереходящие праздники в Элладской Церкви совпадают с Западной церковью, а переходящие, зависящие от времени Пасхи, и сама Пасха празднуются одновременно со всем православным миром. Однако существует группа клира и мирян, не принявших новоюлианский календарь. Теперь они называются Церковью Истинно Православных Христиан Греции.

В главном - единство, во второстепенном - разнообразие, во всем - любовь! Эти слова предписывают блаженному Августину. Они как нельзя лучше выражают мысль о том, что при всех практических отличиях в разных церквях главным остается единство на пути ко спасению и встрече с Господом. А все непонимания и разногласия в практике должна покрывать любовь в духе.

иерей Симеон Медведев,
выпускник Барнаульской духовной семинарии
2014 года

«Будете Мне свидетелями ... даже до края земли» (Деян. 1: 8)

Опыт работы по религиозному воспитанию военнослужащих
в 35-й ракетной дивизии 478-го ракетного полка

19 сентября 1997 года Государственной Думой был принят, а 24 сентября одобрен Советом Федерации и вступил в действие с 27 сентября 1997 года, после подписания Президентом Российской Федерации, Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях». Указанный закон включает в себя 4 главы и состоит из 27 статей. В преамбуле документа отмечается: «Федеральное собрание Российской Федерации, подтверждая право каждого на свободу совести и свободу вероисповедания, а также равенство перед законом независимо от отношения к религии и убеждений, основываясь на том, что Российская Федерация является светским государством, признавая особую роль православия в истории России, становлении и развитии ее духовности и культуры, уважая христианство, ислам, иудаизм и другие религии, составляющие неотъемлемую часть исторического наследия народов России, считая важным содействовать достижению взаимного понимания, терпимости и уважения в вопросах свободы совести и вероисповедания, принимает настоящий Федеральный закон». В первой главе статья 2 констатирует: «Ничто в законодательстве о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях не должно истолковываться в смысле умаления или ущемления прав человека и гражданина на свободе совести и вероисповедания, гарантированных Конституцией Российской Федерации или вытекающих из международных договоров Российской Федерации».

Положения Закона не порождают противоречия между Русской Православной Церковью и государством, а скорее, определяют цели двустороннего сотрудничества:

- содействие возрождению государственно-патриотической идеи как основополагающей нравственной ценности военнослужащих, как духовной основы воспитательной работы с ними;
- укрепление морально-психологического состояния личного состава, возрождение традиций верного служения Отечеству, упрочение духовно - нравственных начал в жизни воинских коллективов;
- расширение возможностей для реализации прав военнослужащих на свободу совести и вероисповедания, содействие процессу гуманизации взаимоотношений между ними.

В общении и повседневной работе с верующими военнослужащими командирам необходимо учитывать, что существует условное деление религиозности людей на следующие категории:

1. Ортодоксально верующие - хорошо знающие и неукоснительно соблюдающие требования вероучения, во всей полноте исполняющие религиозные заповеди и открыто исповедующие свои религиозные взгляды.

2. Воцерковленные (неофиты) - знающие основы вероучения, стремящиеся соблюдать правила церковной жизни, но не всегда показывающие свои религиозные убеждения.

3. Формально верующие - над которыми совершено таинство Крещения, но они не знают церковных догм и правил духовной жизни.

4. Не определившиеся - по своим умственным способностям или отсутствию положительного примера не имеющие религиозных убеждений.

5. Условные атеисты - не знающие вероучения, не приводящие аргументов, отрицающих существование Бога.

6. Воинствующие атеисты - как правило, не принявшие таинства Крещения, знающие основы вероучения и стремящиеся найти аргументы, чтобы опровергать существующие церковные догматы, открыто исповедующие своё негативное отношение к Церкви и верующим сослуживцам.

Религиозная обстановка в подразделениях в целом влияет на религиозную ситуацию в войсковой части. Анализ религиозной обстановки в подразделении важен при оценке морально-психологического состояния коллектива, положительное влияние которого необходимо для успешного ведения боевой подготовки. Она определяется в ходе оценки и обобщения ее составляющих.

Религиозная обстановка - духовно-нравственная составляющая коллектива, обусловленная уровнем религиозности личного состава и степенью ее влияния на выполнение военнослужащими стоящих перед подразделением задач.

При исследовании религиозной обстановки мы использовали следующие формы и методы изучения личного состава:

- устно-заявление военнослужащего о принадлежности к религиозной конфессии или организации, наличие у него нательного крестика, духовной литературы, предметов религиозного культа и обихода;

- характерные признаки поведения и общения с сослуживцами и командирами, отсутствие категоричности в суждениях, уступчивость, уклонение от споров, стремление избегать конфликтов, рассудительность;

- индивидуальная беседа (какую религию исповедует, с какого времени, наличие духовника, насколько хорошо знает догмы церкви, порядок проведения богослужения, внимание, как соблюдает посты, правила поведения в храме и общения с сослуживцами);

- опросы личного состава с участием духовенства;

- наблюдение (непосредственное, опосредованное): в каких местах проводит время увольнения из расположения части, с кем общается, переписывается;

- отзывы непосредственных командиров и сослуживцев;

- анализ поведения в служебное и внеслужебное время;

- результаты переписки с родителями

верующего военнослужащего, какие увлечения были до призыва на военную службу, особенности характера, какую работу выполнял в храме.

Состояние религиозности личного состава мы учитывали при организации воспитательной работы и использовали при проведении индивидуально-воспитательных мероприятий с верующими военнослужащими. Так, например, в начале 2014 года священниками храма святой великомученицы Варвары в ЗАТО Сибирский была предпринята попытка провести анализ религиозной ситуации в конкретном подразделении на примере солдат и офицеров 479-го Померанского ордена Кутузова и Богдана Хмельницкого ракетного полка, 35-й Краснознаменной, ордена Александра Невского и Михаила Кутузова 2-й степени ракетной дивизии. С этой целью было проведено два анкетирования солдат и офицеров названного ракетного полка. Первая анкета была направлена на оценку ценностных ориентаций военнослужащих, вторая - на способность и готовность восприятия тех или иных форм религиозного воспитания. При оценке ценностных ориентаций опрошенных солдат и сержантов 479-го ракетного полка по тесту Рокича было выявлено, что большинство военнослужащих по призыву из терминальных ценностей на первое место ставят абстрактные ценности, такие как любовь, развитие, уверенность в себе. Из конкретных ценностей опрашиваемые выделяют здоровье, интересную работу. Меньшей популярностью у опрошенных пользуются общественное признание и развлечения. Что касается инструментальных ценностей, то из этических ценностей опрашиваемые выделили ответственность, из ценностей дела - рационализм. Наименьшей популярностью пользуются такие индивидуалистические ценности как твердая воля, непримиримость к недостаткам. В итоге выяснилось, что у солдат преобладают абстрактные ценности, конкретные ценности пользуются меньшим успехом. Из инструментальных ценностей солдаты больше выделяют этические ценности и ценности дела.

По итогам проведения второго анкетирования солдат того же полка было выявлено, что 85% опрошенных относят себя к православным христианам, 7% являются представителями других религий, 8% не считают себя

верующими. Оценивая деление по степени религиозности, мы выяснили, что 23% опрошенных солдат 479-го ракетного полка являются воцерковленными верующими, 70% - формально верующими, 7% - условными атеистами. При этом 100% процентов опрошенных солдат полка считают, что в армии нужны священнослужители. К функциям военных священников солдаты относят духовное окормление военнослужащих, морально-психологическую поддержку воинов, воспитание дисциплинированности, патриотизма в воинской среде. В ходе проведения анкетирования офицеров названного полка, направленного на оценку ценностных ориентаций, было выявлено, что большинства приоритетом в группе «терминальные ценности» пользуются конкретные ценности, такие как здоровье, материально обеспеченная жизнь, наличие хороших и верных друзей. Абстрактные ценности (творчество, уверенность в себе) у офицеров пользуются наименьшим приоритетом. В группе «инструментальные ценности» опрашиваемые выделили ценности самоутверждения и этические ценности.

По итогам второго тестирования офицеров 479-го ракетного полка выяснилось, что: 80% опрошенных считают себя христианами, 1% - представители других верований, 19% не считают себя верующими. По степени религиозности офицеров 479 полка: 20% являются воцерковленными верующими, 61% - формально верующие, 19% - условные атеисты. 80% опрошенных считают, что в армии нужны священники, 20% офицеров думают, что в этом нет необходимости. Большинство офицеров считают, что основными функциями военных священников являются духовное окормление военнослужащих, улучшение морально-психологического состояния личного состава, его воспитание.

По результатам анкетирования было выявлено, что в настоящее время для военнослужащих требуется осуществление религиозного воспитания в целях формирования духовного стержня личности, осуществления морально-психологической поддержки, воспитания дисциплинированности, патриотизма. Исходя из анализа результатов анкетирования солдат и офицеров части Российской Армии, можно утверждать, что на данный момент подавляющее большинство военнослужащих готовы положительно воспринимать деятельность священнослужителей и должностных лиц по религиозному воспитанию в армии. В связи с этим можно надеяться, что солдаты и офицеры не будут выступать против деятельности священников в Вооруженных Силах и сами будут морально готовы к взаимодействию с религиозными организациями. Востребованность института военного духовенства в армии очевидна, хотя его роль воспринимается военнослужащими несколько утилитарно и упрощенно, возможно, в силу недостаточной грамотности в вопросах исповедуемого вероучения. Общие цифры результатов анкетирования военнослужащих 479-го ракетного полка находятся в пределах математической корреляции с результатами социологических исследований в масштабе Российской Армии и нашей страны.

Практические рекомендации помощнику командира

по работе с верующими военнослужащими

В работе с верующими военнослужащими необходимо обратить внимание на следующие факторы.

Необходимо изучать религиозную обстановку в подразделении, части, не допускать в подразделении конфликтов на основе межконфессиональных противоречий и прозелитизма (стремления распространить свою веру, обратить других в свою веру, стремления к совместному установлению поддерживаемой религии), негативных оценок религиозных догм. При необходимости следует устанавливать и поддерживать письменные связи с руководителями религиозных организаций и духовниками верующих военнослужащих;

В соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо оказывать содействие отправлению военнослужащими религиозных потребностей, религиозному образованию и воспитанию в рамках традиционных конфессий, посещать Богослужения без ущерба выполнения обязанностей военной службы в повседневной деятельности войск и в боевой обстановке; участию на добровольной основе во внеслужебное время в восстановлении культовых учреждений и сохранении исторических ценностей, пользоваться религиозной литературой и религиозными принадлежностями.

Важно участвовать в разработке и проведении мероприятий воспитательной работы совместно с заместителем командира части по воспитательной работе со всеми категориями военнослужащих, членами их семей и гражданским персоналом.

Помощник командира по работе с верующими должен идти первым к военнослужащим в палатку, в наряд, на боевое дежурство, избегать мероприятий в командно-приказном порядке. «Обязаловка» может оттолкнуть очень многих людей. Батюшка не может быть авторитетом, только потому, что командир части сказал: «Всем слушать батюшку!», на такой приказной лекции «для галочки» чаще всего просто спят.

Помощник командира должен свидетельствовать своим примером об Истине. В Евангелии слова «авторитет» нет, и эта истинность располагает к себе людей. Полковые священники не просто функционеры ярсы и креста, они должны быть, прежде всего, христианами изначально. Здесь не столько важен Устав воинский или церковный, сколько любовь, тот отсвет Истины, которую представляет Христос.

Они должны стать образцами христианской жизни для солдат и офицеров. Понятно, что в сфере солдатского быта почти невероятен пост и часто основной лексикой становится матерщина. Именно полковой священник, каждодневно своим образом жизни говорящий о христианских идеалах воздержания и борьбы со страстями, может быть таким образцом. Если кто сможет тянуться к этому образцу — слава Богу, кто не может, тот, по крайней мере, узнает, что есть некоторая планка, к которой нужно стремиться.

В армии нужно исключить высмеивание верующих, принуждение их к участию в атеистических мероприятиях или общению с представителями иных религиозных

России; г) политизация отдельных направлений некоторых религиозных конфессий; д) активизация деятельности на территории Российской Федерации и тоталитарных неорелигиозных сект и деструктивных националистических движений, появление в Вооруженных Силах РФ общественных объединений верующих военнослужащих.

Таким образом, в руководстве государства и Вооруженных Сил Российской Федерации, совместно с Русской Православной Церковью пришли к совместному пониманию необходимости духовного окормления войск со стороны представителей традиционных религий в России.

Для удовлетворения конституционных прав военнослужащих о свободе совести и вероисповедания, решения задач религиозного воспитания и катехизации воинов Российской Армии и Флота принят целый ряд правовых и организационных документов, регламентирующих религиозные отношения в войсках.

Созданы управляющие и взаимодействующие органы, регулирующие религиозные отношения в войсках как в структуре Управления воспитательной работы ВС РФ, так и в региональных структурах традиционных религиозных конфессий.

В штатных структурах воинских соединений, бригад и военных кораблей введены штатные должности помощника командира соединения (бригады) по работе с верующими военнослужащими.

Организована система периодической подготовки и обмена практическим опытом военных священников и офицеров воспитательных структур Вооруженных Сил РФ.

Совершение регулярных Богослужений в воинских частях, проведение комплекса религиозных мероприятий священником Русской Православной Церкви совместно с другими религиозными конфессиями по духовной поддержке военнослужащих и членов их семей, участие офицеров-воспитателей в мероприятиях по созданию атмосферы уважения к ратному труду защитников Отечества является важным структурным элементом в системе воспитания военнослужащих Вооруженных Сил РФ.

Опыт религиозного служения военных священников в современной Российской Армии и в «горячих точках», возрождение опыта военного духовенства царской России, практика пастырского окормления воинских частей РВСН позволили выработать практические рекомендации помощнику командира соединения (бригады) по работе с верующими военнослужащими.

Религиозное воспитание военнослужащих является составной частью воспитательной работы военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, а именно: государственно-патриотического, воинского, духовно-нравственного, обеспечивая конституционное право

военнослужащих граждан Российской Федерации на свободу совести и вероисповедания, чего ранее не наблюдалось.

Военное и Морское духовенство России внесло неоценимый вклад в дело формирования высокого духовно-религиозного и морально-нравственного состояния Российской Армии - лучшей армии мира XVIII-начала XX веков.

Военное и Морское духовенство России определяло религиозное воспитание российского воина главным и основным источником поддержания высокой боеспособности войск и их духовной готовности к самопожертвованию за Родину, «за други своя».

После разрушения СССР, к началу XXI века, в России осталась устаревшая и самая слабая модель формирования морального облика российского воина, во многом утратившая православные и воинские традиции, ослабленная наследием «коммунистической пропаганды» советского прошлого, размытая «новыми либеральными ценностями» Запада. Армия, являясь органичной частью общества, несет в себе те же как положительные, так и негативные тенденции, выявляя их в своей воинской среде наиболее ярко.

Само время, боевая обстановка военных конфликтов и локальных войн конца XX-го - начала XXI-го века потребовали от Русской Православной Церкви непосредственного присутствия священников в российских войсках с целью духовного окормления воинов, идущих в бой и рискующих своей жизнью ради мира на российской земле.

Положительный опыт восстановления традиций Военного и Морского духовенства в современной Российской Армии и практического служения священства в войсках на протяжении почти 20 лет убедительно доказал не только оправданность, но и необходимость нахождения сегодня штатного священника в военной среде.

Одним из важных достижений в современной жизни России является признание на государственном уровне не только возможности, но и жизненной необходимости взаимодействия Церкви и Армии, для этого идет системная

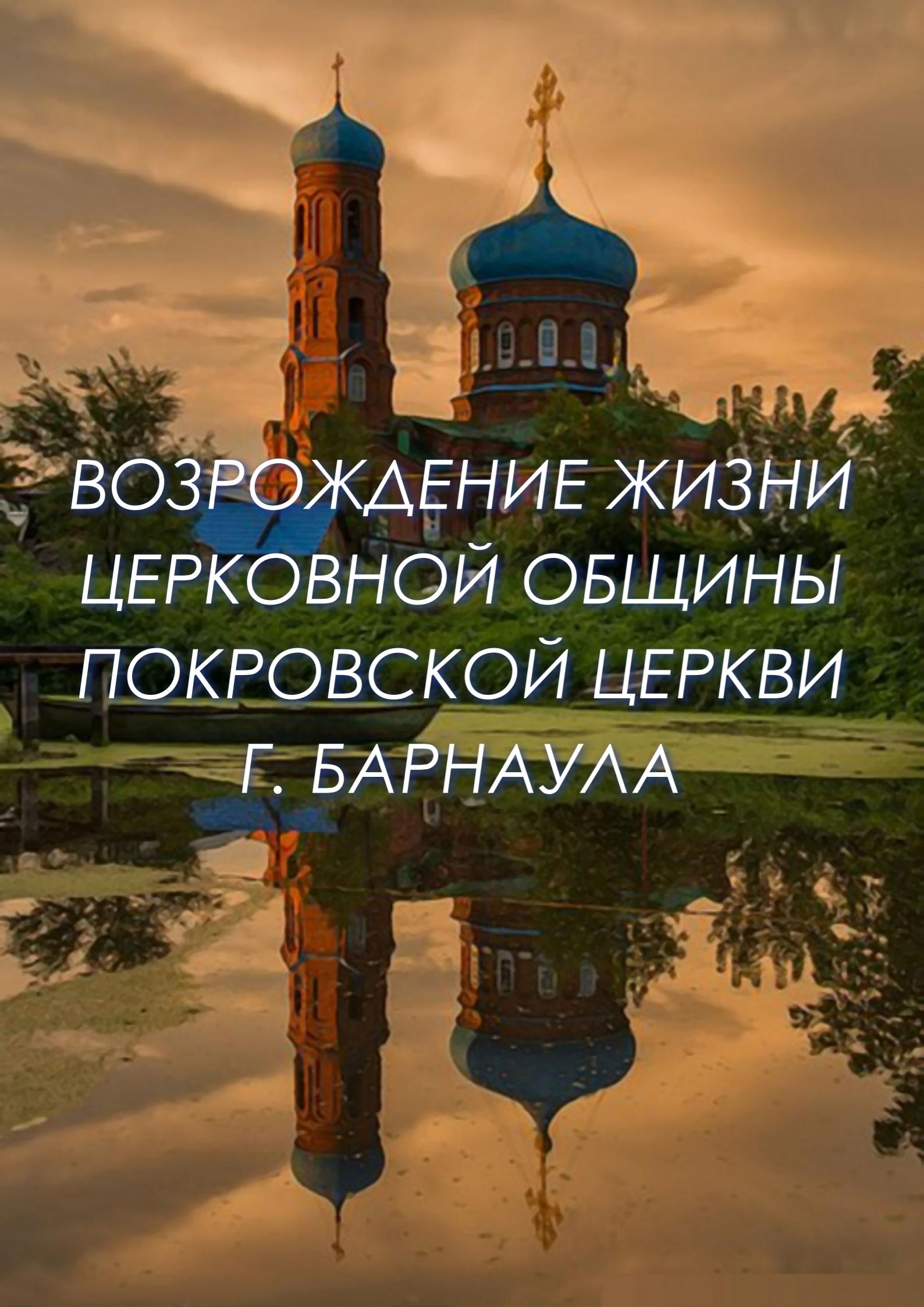
разработка соответствующих законодательных основ и создание гибкой и жизнеспособной системы управления религиозным воспитанием военнослужащих, тесно взаимодействующей с системой органов воспитательной работы ВС РФ. В настоящее время сложилась перспективная система успешного взаимодействия и сотрудничества органов военного управления ВС РФ с Русской Православной Церковью.

В последние годы в нашей стране разрабатываются и успешно внедряются новые принципы взаимоотношений государства и религиозных организаций, а также формы и методы взаимодействия Русской Православной Церкви и Российской Армии по религиозному воспитанию военнослужащих на современном этапе; выработаны практические рекомендации помощнику командира соединения по работе с верующими военнослужащими.

Главная задача военного духовенства - всемерно способствовать укреплению боеспособности и боеготовности Вооруженных Сил. Исторический опыт показывает, что религиозное воспитание имеет огромный положительный воспитательный потенциал, поэтому участие помощника командира соединения по работе с верующим военнослужащими совместно с командирами подразделений может обладать немалой результативностью в разработке и проведении мероприятий воспитательной работы. И, напротив, незнание религиозной обстановки в коллективе, основ вероучений личного состава подразделения, препятствие или неполная реализация военнослужащими своих духовных религиозных потребностей может негативно сказаться на морально-психологическом состоянии личного состава, способствовать проявлению нарушений уставных взаимоотношений в подразделении, выражать неготовность командира своевременно и правильно принять меры к разрешению проблемных ситуаций, появившихся на религиозной основе.

иерей Сергей Тимофеев,
выпускник Барнаульской духовной
семинарии 2014 года

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ ЦЕРКОВНОЙ ОБЩИНЫ ПОКРОВСКОЙ ЦЕРКВИ Г. БАРНАУЛА

Отношение к церковному хоровому пению в советское время было особым. Его можно было услышать только в храме Божием. Вся культурная советская жизнь была посвящена идеалам коммунизма и пропитана марксистско-ленинской идеологией. На сцене можно было услышать и увидеть светское и народное. Из жизни народа выпал целый пласт русского православного церковного искусства. Поэтому многие советские интеллигентные люди инкогнито посещали храмы Божии для того, чтобы хоть как-то приобщиться к той великой церковной культуре и духовным ощущениям, которых требовала душа.

Если в европейской части страны более терпимо относились к Церкви и создавали видимость лояльности к верующим для международного сообщества, то в глубинке - Сибири - ни о какой лояльности не могло быть и речи. Здесь проходил «красный пояс», куда спускались из Москвы директивы относительно церковной политики в СССР, и они выполнялись неукоснительно.

В сибирском регионе по сравнению с европейской частью храмов было немного, да и те не наполнялись. До сих пор на Алтае живет много старых советских людей, которые привыкли обходиться без церковного окормления. Но человеческая душа тянется к духовному, и происходит советская подмена духовных ощущений на суррогат светских культурных развлечений.

В тяжелое время Великой Отечественной войны уставшая и опустевшая человеческая душа как никогда требовала молитвенного утешения. Поэтому разрешение советского правительства открывать храмы было вторым дыханием для верующего сердца.

Новая история Покровской церкви началась с конца 1943 г. Сохранился протокол первого собрания верующих г. Барнаула от 30 ноября 1943 год. На собрании присутствовало сто семьдесят восемь человек, оно проходило под председательством П.П. Фроловой и секретаря Ф.С. Хахулина

На собрании единогласно был избран исполнительный орган из десяти человек. Председатель церковного совета - Параскева Петровна Фролова, заместитель председателя - О.А. Суслова, казначей - Ф.С. Хахулин, его помощник - Л.А. Горностаева и шесть членов церковного совета. Единогласно избраны две предложенные кандидатуры священнослужителей: протоиерей Павел Петрович Шутов, проживавший в городе Алейске, и протоиерей Николай Стефанович Юдин, проживавший в Затоне. Верующие высказали свою готовность оказать церкви помощь: денежную, вещами и своим личным трудом

Для барнаульской общины верующих встал вопрос о выборе храма для богослужений. Обследовав здание Покровской церкви на пригодность для богослужения, комиссия верующих составила Акт от 9 декабря 1943 года. Покровский храм находился в плачевном полуразрушенном состоянии: ни колокольни, ни крыши, ни стекол в окнах не было.

Община верующих просила передать ей для богослужений более благоустроенную Знаменскую церковь, но в ней располагался Краевой архив НКВД. По этой причине Знаменскую церковь не отдавали.

Общине пришлось восстанавливать Покровскую церковь, заключив договор о передаче здания в бессрочное пользование. 12 февраля 1944 г. состоялся Акт передачи исполнкомом барнаульского совета депутатов трудящихся здания Покровской церкви по ул. Никитина, 137 общине верующих во главе с настоятелем протоиереем Павлом Шутовым, председателем церковного совета П.П. Фроловой и заместителем председателя О.А. Сусловой.

Первый настоятель возрожденного Покровского храма протоиерей Павел Петрович Шутов родился в 1885 году в г. Молога Ярославской области. Он имел классическое образование: Духовное училище, Семинария и Ярославский Юридический лицей. В 1909 г. П.П. Шутов был рукоположен и служил священником в Ярославской Феодоровской церкви, а с 1933 г. переведен к кладбищенской церкви г. Рыбинска. В 1936 г. Шутов был сослан в трудовой исправительный лагерь (Сиблаг) на пять лет по 58 ст. УК (контрреволюционная деятельность). С 1942 г. священник проживал в г. Алейске, а с 15 декабря 1943 года - в г. Барнауле.

Силами верующих Покровский храм был подготовлен для освящения менее чем за два месяца. В воскресение пятой недели Великого поста - 26 марта 1944 г. - Высокопреосвященнейшим Варфоломеем,

protoиерей Павел Шутов
настоятель Покровской
церкви: 01.1944-30.06.1944

Архиепископом Новосибирским и Барнаульским, «при громаднейшем стечении народа, радовавшегося и этому торжеству, и вообще открытию церкви», храм был освящен.

Первым псаломщиком Покровской церкви был диакон Павел Евтихиевич Андренюк. Он родился в 1889 г. в с. Барщево Брестской области. Вырос при церкви, нес послушание на клиросе. 20 июня 1912 г. Высокопреосвященнейшим Михаилом (Ермаковым) Гродненским и Брестским П.Е. Андренюк был назначен псаломщиком Грушевской церкви Корбинского уезда, где беспорочно прослужил до 1941 года. 20 июня 1941 г. перед оккупацией немцами Брестской области он вместе с семьей эвакуировался в г. Барнаул. С 1942 г. по март 1944 года работал на мясокомбинатской железнодорожной ветке в г. Барнауле. В 1944 г. архиепископ Варфоломей рукоположил его в сан диакона к Покровской церкви г. Барнаула.

С открытием церкви стал формироваться церковный хор. Первым регентом стал пожилой музыкант Захар Семенович. Регент организовал проведение репетиций хора. В восемнадцать лет пришла в хор Покровской церкви Мария Хлебникова. Она не знала нотной грамоты, но очень хотела петь в хоре. Захар Семенович прослушал ее и сказал, что принимает в хор. Из ее воспоминаний: «...разучивали новую «Херувимскую песнь» готовились к Пасхе!». Многие старые прихожане Барнаула еще помнили церковные службы и былие напевы. Пели по

рукописным дореволюционным нотам. Основу хора составляли пожилые певцы, которые любили и знали церковную службу и церковные распевы. Многие помнили дореволюционные певческие традиции и передавали опыт более молодым. Нужно сказать, что молодых подростков не брали в хор: это было запрещено советской властью. Только после совершенолетия (после 18 лет) и только те, чьи родители были простыми рабочими и не принадлежали коммунистической партии, могли находиться на богослужении. Некоторые отъявленные коммунисты вылавливали детей и подростков в церкви, вызывали родителей и проводили унизительные беседы на атеистические темы.

В предвоенные годы гонения, разорения и закрытия храмов многие церковные ноты и книги сожгли. Осталась только малая доля дореволюционных печатных сборников и рукописные нотные тетрадки, которые хранили, несмотря на запрет, пожилые певчие и регенты бывших храмов.

В восстанавливавшихся храмах была большая потребность в церковных книгах, нотах, их собирали по крупицам, переписывая друг у друга, переезжая из города в город. В 1943 году в г. Бийске была открыта и действовала Покровская церковь, которая стала первым источником собирания и распространения церковно-певческих рукописей.

В послевоенное время в магазинах не продавали нотных листов или тетрадей. Ноты писали на чем придется: на обычных чистых листах или тетрадках в клеточку. Молодая певчая Покровской церкви Мария Хлебникова, усвоив нотную грамоту, покупала списанные книги в библиотеке для слепых. Листы в таких книгах чистые, «только шишки и точечки». Мария разглаживала листы книг горячим утюгом, делая их гладкими, линейкой проводила на них нотный стан и переписывала ноты для церковных служб. Все регенты и любящие хоровое

дело певчие вносили посильную лепту в расширении богослужебного репертуара. Была введена даже такая должность - писчий нот, за труды которого выплачивалось небольшое жалование. С этого времени начался процесс созиания и формирования хоровой нотной библиотеки Покровской церкви г. Барнаула.

Протоиерей Павел Шутов в 1944 г. уехал в Кострому. Настоятелем Покровской церкви был назначен протоиерей Николай Юдин. Указом Архиепископа Новосибирского и Барнаульского от 3 сентября 1944 года он также начал исполнять должность благочинного церквей Алтайского края. В связи с этой должностью ему давались полномочия фиксировать общины верующих и открывать храмы на Алтае. Николай Стефанович Юдин «был выращен Барнаулом», участвовал в Великой Отечественной войне и имел награды.

С 22 сентября 1944 г. на вакансию второго священника в Покровскую церковь был назначен иерей Иоанн Алексеевич Литвинцев. Родился он в г. Иркутске в 1887 г., служил псаломщиком с 1909 г. на станции Нижний Удинск Сибирской железной дороги. С 1912 г. он диакон кафедрального собора г. Иркутска. С 1930 г. Литвинцев трудился на заготовках легтехсырья в системе «Оптоюза» наст. Слюдянка Забайкальской железной дороги Иркутской губернии. С 1931 г. он работал делопроизводителем Золотопродской системы В.С.З. Нижнеудинского района. В 1932 г. был рабочим при Енисейском краеведческом обществе г. Красноярска. С 1934 г. Литвинцев служил диаконом старого собора г. Красноярска. В 1936 году он работал сторожем центрального аптечного склада, а с 1938 — сторожем строительного треста г. Красноярска. С 1941 по 1944 гг. он был заведующим складами стройконторы системы Красноярского Гортогра. С 20 января 1944 г. Литвинцев служит диаконом кладбищенской церкви г. Красноярска. По вызову Архиепископа Варфоломея он назначен псаломщиком Вознесенской церкви г.

protoиерей
Николай Юдин
настоятель
Покровской
церкви:
30.06.1944-
14.08.1947

Новосибирска, а осенью 1944 г. иерей Иоанн назначен священником в г. Барнаул.

Уполномоченные по делам РПЦ в Алтайском крае после войны не препятствовали приобретению недвижимости для церковных нужд. На заявление протоиерея Николая Юдина от 2 апреля 1946 г. о необходимости приобретения жилого дома для нужд церкви уполномоченный И. Сивко выражений против покупки дома не имел.

Верующие, активно участвовавшие в жизни прихода, с разрешения уполномоченного собирались вместе для решения текущих проблем. Решения церковного совета фиксировались в протоколе.

В послевоенный период были проблемы с псаломщиками Покровской церкви. Многие долго не задерживались и переводились в другие храмы по разным причинам. Одни не приживались, других рукополагали и назначали на священническое служение. Диакон-псаломщик Павел Евтихиевич Андренюк был рукоположен в сан священника и с 19 апреля 1945 года был назначен на вакансию третьего штатного священника Покровской церкви. В связи с этим рукоположением на его место был направлен псаломщик-диакон Георгий Иванович Никифоров. Согласно прошению псаломщика и ходатайству протоиерея Николая Юдина - благочинного церквей Алтайского края, Г.И. Никифоров был переведен в клир церкви из Покровского храма г. Бийска. Но вскоре так получилось, что по благословению Архиепископа Варфоломея диакон Георгий опять был

Священник Иоанн Литвинцев - настоятель Покровской церкви 15.08.1947 - 30.09.1951

Поднятие и установка Креста на купол Покровской церкви.

направлен к Бийской Покровской церкви. В Барнаульском храме вновь возникла потребность в псаломщиках. Высокопреосвященнейший Владыка Варфоломей в г. Новосибирске 23 июня 1946 г. рукоположил во диакона Андрея Васильевича Малютина и назначил его штатным псаломщиком Покровской церкви г. Барнаула. По архивным сведениям, А.В. Малютин имел общее образование три класса, был уроженцем деревни Мсхомк Красноярского района Удмуртской АССР, проживал в селе Лебяжье Сростинского района. В Алтайском крае до 1930 г. он занимался сельским хозяйством. После переехал в Кемеровскую область на рудник до 1941 г. работал печником.

В 1947 г. диакон Иван Иванович Хаймин был назначен псаломщиком к Покровской церкви г. Барнаула. Он родился в 1895 году в г. Чердынь, Молотовской области. Закончил два курса Духовной семинарии. С 1913 года — псаломщик, в 1916 году - диакон. В 1920 г. во время гражданской войны эвакуировался в Сибирь и работал хористом в Новосибирском отделении Народного образования. С 1921 по 1923 гг. И. Хаймин работал в Усольском уездном отделе труда в качестве секретаря. С 1923 по 1939 гг. он служил диаконом в разных храмах Свердловской области, с 1939 по 1947 гг. вернулся к светской деятельности и трудился бухгалтером Механического завода №1 МВС. С 19.04.1947 архиепископом Варфоломеем И.И. Хаймин

назначен штатным псаломщиком Покровской церкви. В это время в церкви было три священника и два диакона-псаломщика.

Архиерейским указом от 15 августа 1947 г. протоиерей Николай Юдин был переведен настоятелем Успенской церкви г. Бийск, а настоятелем Барнаульской церкви был назначен священник Иоанн Литвинцев. Вторым священником Покровской церкви стал иерей Димитрий Ложкин, переведенный из Успенской церкви г. Бийска.

Вскоре умер регент хора Захар Семенович, и на его место с января 1946 г. пришел пожилой регент Василий Филиппович Бабанин (1886 г. р.). На этой должности он много потрудился, хорошо знал церковные службы, заранее готовил хор к праздникам, следил за дисциплиной и качеством исполнения песнопений. На 1 января 1947 г. список певчих Покровской церкви, включая клирос, состоял из 30 человек.

По воспоминаниям певчей хора Марии Хлебниковой, «крест поднимали при отце Иоанне Литвинцеве». А это значит, что крест на главный купол Покровской церкви был водружен не ранее осени 1947 г.

На вакансию псаломщика Покровской церкви был назначен диакон Григорий Красноцветов. Уполномоченный по проверке документов зарегистрировал его от 03.01.1948 г. До рукоположения Г. Красноцветов работал рентгенологом. Во время Великой Отечественной войны

митрополит Варфоломей и
отцы Покровской церкви

он трудился в Омском военном гарнизонном Госпитале. Г. Красноцветов рукоположен в сан диакона в 1946 г. и приписан к Крестовоздвиженской церкви г. Омска, где служил до 19 мая 1947 г. Затем он был переведен диаконом в Свято-Димитриевскую церковь г. Алейска Алтайского края, а после - в Барнаул.

В начале 1949 г. по списку хор состоял из двадцати шести певцов: три баса, три тенора, десять сопрано и десять альтов. Но уже к июлю состав хора немного изменился в сторону увеличения мужских голосов: четыре баса, четыре тенора, шесть сопрано, девять альтов.

Диакон-псаломщик И.И. Хаймин согласно поданному прошению от 30 июня 1949 г. был уволен за штат.

В августе 1949 г. в списке хора Покровского храма числилось 24 человека.

28 сентября 1949 г. диакон-псаломщик Григорий Красноцветов освобождается от должности, а на вакансию псаломщика с правом служения в сане диакона назначается Иван Климентьевич Симанович. И.К. Симанович родился в 1892 г. в местечке Зембип Борисовского района Минской области. Служил с 1913 по 1922 годы почтово-телефрафным работником, был уволен по сокращению штатов.

Многие певчие хора являлись членами двадцатки и выполняли должностные обязанности в церковном совете. Певчий Павел Павлович Рыбин и псаломщик Олег Тимофеевич Кайдаш были зарегистрированы в качестве членов ревизионной комиссии с 1948 г. С 6 октября 1949 г. О.Т. Кайдаш был назначен псаломщиком Покровской церкви. Он родился в 1927 г. в с. Ельцовка Алтайского края. В 1943 г. окончил семилетнюю школу в г. Барнауле. С 20 мая 1945 по 1949 гг. он исполнял обязанности пономаря при Покровском храме г. Барнаула. По просьбе архиепископа Палладия Омского Кайдаш переехал в

г. Тобольск и служил там полгода псаломщиком. По состоянию здоровья он уволился и вернулся в Барнаул. Резолюцией митрополита Варфоломея он был назначен псаломщиком в Барнаул.

Владыка Варфоломей имел академическое образование, преподавал в свое время в семинарии и даже состоял на должности помощника инспектора в Могилевской духовной семинарии. Любовь к историко-богословским наукам он пронес через всю жизнь. Несмотря на преклонный возраст, Владыка почти ежегодно посещал Московскую духовную академию, принимал экзамены у студентов семинарии и академии и участвовал в заседаниях Совета Академии. Испытывая нехватку грамотных священников и отсутствие богословской школы, Высокопреосвященный решил открыть Семинарию в кафедральном городе Новосибирске, чтобы обеспечивать священническими кадрами всю Сибирь и Дальний Восток. С таким предложением он обратился к Святейшему патриарху Алексию (Симанскому). Святейший озвучил предложение на уровне Правительства, но ему было отказано. В письме с грифом «Секретно» от 4 августа 1949 г., адресованном Уполномоченному Новосибирской области товарищу Созоненок, от Председателя Совета по делам РПЦ при Совете Министров СССР сказано: «Патриарх Алексий по просьбе митрополита Варфоломея возбудил ходатайство об организации в г. Новосибирске духовной семинарии. Это ходатайство отклонено. Вам следует сообщить об этом митрополиту Варфоломею только в том случае, если он обратится к Вам. Если Варфоломей не будет интересоваться этим, то и сообщать ему не надо».

27 февраля 1949 г. в Вознесенском храме г. Новосибирска архиепископ Новосибирский Варфоломей, архиепископ Омский Палладий и епископ Семипалатинский

хор Покровской церкви 1958 год

Варсонофий хиротонисали архимандрита Никандра (Вольяникова) во епископа Бийского, викария Новосибирской епархии. В то время архимандрит исполнял обязанности секретаря Новосибирской епархии. С 1949 по 1952 гг. епископ Никандр непосредственно курировал вопросы церковной деятельности приходов и кадрового передвижения священнослужителей на Алтае. С 31 июля 1952 г. епископ Никандр (Вольяников) получил назначение на самостоятельную Омскую кафедру.

Весной 24 апреля 1949 г. Архиепископ Варфоломей был удостоен звания Митрополита Новосибирского и Барнаульского.

В начале 1950 г. община Покровской церкви готовилась к встрече митрополита Варфоломея. На спевках хор разучивал песнопения Архиерейской службы. Приезд Владыки был большим событием в размежевой жизни барнаульского прихода, поэтому к встрече готовились всем приходом. Высокопреосвященнейший остался доволен порядком в храме, службой и пением хора.

1 июля 1950 г. на должность священника Покровской церкви г. Барнаула назначается Феоктист Алексеевич Паршин. Он родился в 1885 году, в семье дьячка в с. Караткуль Татарского района Сибирской области. В 1908 г. Паршин окончил Тобольскую духовную семинарию. С 1908 по 1913 гг. он состоял учителем г. Петропавловске. В 1913 г. Паршин принял санство, служил в с. Одесское, с 1919 года - в с. Ачайр Омской области. В 1927 г. работал завскладом в артели «Заря», с 1931 г. - счетоводом в «Заготкожа» в с. Черлак Омской области. В 1935 г. он работал продавцом в магазине книготорговли, с 1937 г. — бухгалтером фабрики «Союзутиль» в г. Омске. В 1946 г. Паршин служил священником в с. Воскресенское

Калачинского района Омской области, в 1947 году был переведен в г. Ишим. В 1948 г. его назначили к кладбищенской церкви в г. Тобольск, а в 1950 г. перевели в г. Барнаул.

Резолюцией митрополита Варфоломея от 4 сентября 1950 г. священник Максим Еремин переводится настоятелем Покровской церкви в с. Плещково Алтайского края, а на вакансию четвертого священника к Покровской церкви г. Барнаула назначается священник Аркадий Петров.

Многие священнослужители долго не задерживались на одном месте: год или два, а то и того меньше. Резолюцией Варфоломея от 30 января 1951 г. священник Николай Евдокимович Гробовой назначается штатным священником Покровской церкви г. Барнаула. А через полтора года, 16 мая 1952 г., он уволен от службы в назначенней церкви.

По резолюции митрополита Варфоломея от 24 февраля 1951 г. уполномоченный снял с регистрации диакона И. Симановича. На место псаломщика Покровской церкви с 5 марта 1951 г. был назначен диакон Федот Васильевич Головотенко. Он родился в 1884 году в г. Усть-Каменогорске. С 1904 г. - псаломщик в с. Максимовское. В 1912 г. рукоположен в сан диакона. В 1913 г. переведен в Павлодарский Троицкий собор. В 1927 г. он возведен в сан протодиакона. С 1934 г. Ф.В. Головотенко - протодиакон Муромского кафедрального собора Горьковского края. В 1935 г. он был арестован и обвинен по ст. 58 п.12 (недонесение о достоверно известном, готовящемся или совершенном контрреволюционном преступлении), выслан на 3 года в Карагандинские исправительные трудовые лагеря. В 1938 г. был освобожден. С 1947 по

1948 гг. Головотенко служил в кафедральном соборе г. Алма-Ата, в 1948 г. - в Воскресенском кафедральном соборе г. Семипалатинска. В 1949 г. его лишили сана протодиакона за вступление во второй брак. С 1949 по 1950 гг. Головотенко служил псаломщиком в г. Щученске и в 1951 г. был назначен псаломщиком в Покровский собор г. Барнаула.

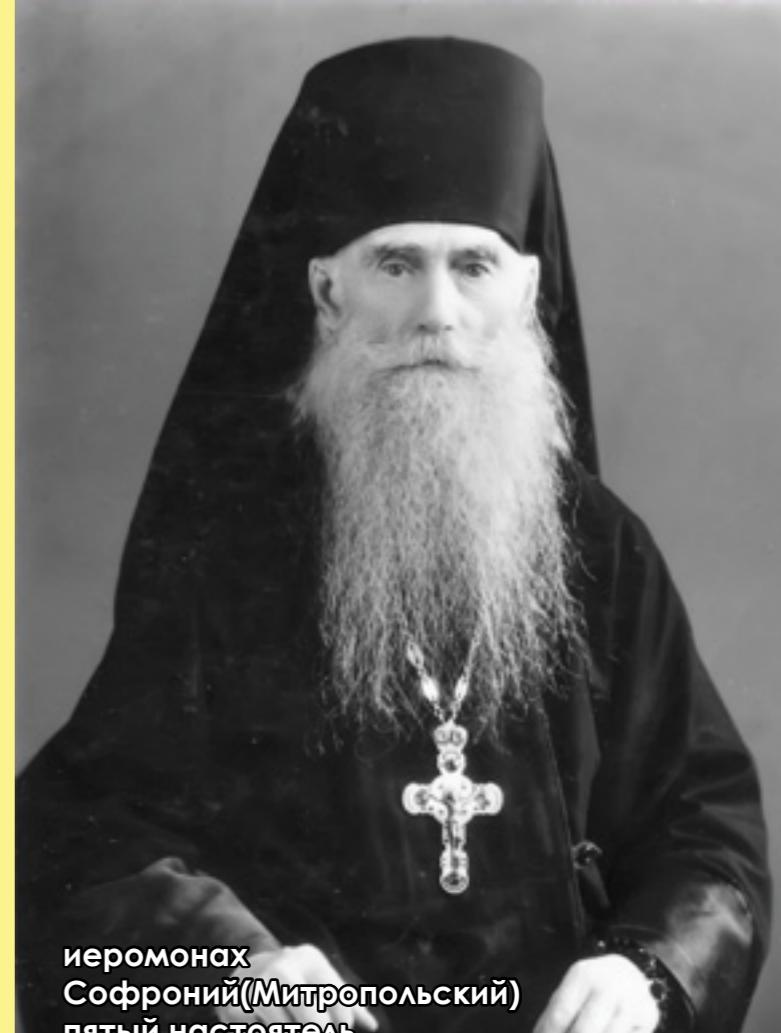
На вакансию диакона-псаломщика с 19 марта 1951 года был назначен Иван Михайлович Гордеев. Он родился в 1912 году, а с 1940 по 1951 гг. был иподьяконом у митрополита Крутицкого и Коломенского. 18 марта 1951 г. митрополитом Новосибирским и Барнаульским он рукоположен в сан диакона. Но прослужил он недолго, написав прошение за штат. На его место с 12 октября 1951 г. был назначен диакон Владимир Андреевич Игнатьев.

Священник Симеон Николаевич Титов с 5 марта 1951 г. назначен в штат Покровской церкви. Он родился в 1922 году в с. Бурдаево Ельниковского района Мордовской АССР. Имел образование 6 классов. С августа 1948 года работал псаломщиком в с. Колывань Новосибирской области. В марте 1949 г. Титов был переведен диаконом в г. Томск. В августе 1949 г. он переведен на должность священника в Новосибирск. Уволен и переведен в другую Епархию: с 1950 по 1951 гг. Титов служил священником в Мордовской АССР. По вызову митрополита Варфоломея он вернулся в Новосибирскую епархию и был назначен штатным священником Покровской церкви г. Барнаула.

В соответствии с резолюцией митрополита Варфоломея от 30 сентября 1951 г. произошла смена настоятелей: на место иерея Иоанна Литвинцева был назначен новый настоятель, протоиерей Гавриил Николаевич Симашов. Он родился в 1887 году. Образование: церковно-приходская школа с. Верхний Багряж Заинского района ТАССР. С 1909 по 1911 гг. был рядовым 119 пехотного полка Царской армии в г. Минске. С 1914 по 1928 гг. - псаломщик церкви с. Ахманова. В 1928 г. он псаломщик, а с 1930 г. - священник церкви с. Черемшан. С 1933 по 1939 гг. Симашов служил священником в с. Билияр-Озеро. С 1940 по 1943 гг. он священник церкви г. Челябинска, с 1944 по 1947 гг. - настоятель и благочинный в г. Семипалатинске, с 1948 по 1951 гг. - настоятель и благочинный в г. Томске, с осени 1951 г. - настоятель и благочинный в г. Барнауле.

Смена руководства всегда отражалась на жизни прихода. Настоятельство протоиерея Гавриила было недолгим из-за болезни и преклонных лет. В связи с этим 14 июня 1952 г. Викарий Новосибирской епархии, Епископ Бийский Никандр издал распоряжение: «Ввиду того, что Гавриил Симашов длительное время болел и фактически был лишен возможности руководить хозяйством Покровской церкви, освободить его от настоятельства и оставить штатным священником Покровской Церкви».

В это время в Барнаул прибыл иеромонах Софоний (Митропольский). С 10 июня 1952 г. он был назначен штатным священником Покровской церкви г. Барнаула, а с 16 июня того же года - настоятелем Покровской церкви и благочинным церквей Алтайского края. Он родился в 1886 году в семье народного учителя в с. Ефимоново Корчевского уезда Тверской губернии (в советское время Калининской области). Закончил один курс Рязанской

иеромонах
Софроний(Митропольский)
пятый настоятель
Покровской церкви:
16.06.1952-11.05.1954

духовной семинарии. С 1903 по 1909 гг. был псаломщиком, с 1909 по 1930 гг. - диаконом в с. Лакотцы, 1930 по 1934 гг. - священником в г. Ржеве Калининской области. После был осужден на десять лет, но через пять лет освобожден досрочно. Срок отбывал в Дальневосточном лагере (Хабаровск). С 1939 по 1942 гг. работал сторожем в г. Тихорецке, а с 1942 по 1947 гг. служил священником на ст. Степной Краснодарского края. В 1946 г. принял монашество. С 1947 по 1950 гг. служил священником в с. Красная Поляна Ростовской области. С 1950 по 1952 гг. был священником в г. Томске. Весной 1952 г. переведен в г. Сталинск Кемеровской области.

С 14 июля 1952 г. священник Николай Иванович Сысоев-Воробьев назначается штатным к Покровской церкви. Н.И. Сысоев-Воробьев родился в 1896 году в с. Липовка Рудовского района Тамбовской области. Получил неполное среднее образование, два года учился в Духовной семинарии. В 1915 г. был призван в Царскую армию, где служил в саперном батальоне. В 1919 г. его призвали в Красную армию рядовым красногвардейцем, откуда он демобилизовался в 1922 г., занимался крестьянским трудом. В 1924 г. он переехал в Сибирь и служил псаломщиком. С 1925 г. служил священником в Алтайском крае в Тогульском и Яминском районах до 1934 г., когда был осужден по ст. 62 (организованное по

взаимному соглашению сокрытие или неверное показание о количествах подлежащих обложению или учету предметов) и приговорен к одному году принудительных работ. Судя по сроку, он был сочтен организатором сокрытия. После Сысоев-Воробьев работал в г. Сталинске на разных гражданских работах. С 1946 г. он служил священником в г. Прокопьевске и Сталинске Кемеровской области вплоть до назначения в г. Барнаул.

Самого молодого псаломщика, двадцатипятилетнего Олега Кайдаша митрополит Варфоломей 15 марта 1952 г. рукоположил в диаконы и оставил в штате Покровской церкви.

По штатному списку клира от 14 августа 1952 г. в Покровской церкви служили настоятель иеромонах Софроний (Митропольский), священники: Феоктист Паршев и Симеон Титов; диаконы: Олег Кайдаш и Владимир Игнатьев; псаломщик Федот Головотенко.

Митрополит Варфоломей своей резолюцией от 13 ноября 1952 г. уволил за штат псаломщика Ф. Головотенко, а на его место назначил диакона Михаило-Архангельской церкви г. Рубцовска Ивана Петровича Чудинова. Феоктист Паршев был освобожден от должности штатного священника Покровской церкви 17 ноября 1952 года. На его место штатным священником от 2 декабря 1952 г. назначен священник Василий Михайлович Гаврилов. Он родился в 1928 году в с. Русский Юрткуль Старо-Майского района Ульяновской области. В 1945 г. он окончил семилетнюю школу. РВК Ульяновской области по

ст. 49 снят с военного учета. С 1948 по 1952 гг. Гаврилов прошел полный курс Московской духовной семинарии. От митрополита Варфоломея он получил назначение в Барнаул. Но и ему не суждено было надолго задержаться в Покровской церкви, и через семь месяцев, 5 июня 1953 г., он был снят с регистрации.

В связи с трудным квартирным положением многосемейных членов клира Покровской церкви игумен Софроний просит благословения у митрополита Варфоломея и разрешение уполномоченного по делам РПЦ И.Н. Сергеева на приобретение за церковные деньги двух трехкомнатных домов по ул. Пролетарской, 157а и ул. Интернациональной, 155. Согласие на приобретение домов было дано 6 июня 1953 г.

Со смертью Сталина 5 марта 1953 г. заканчивается послевоенная политика советского государства по отношению к Церкви и одновременно десятилетний период восстановления церковной жизни в Барнауле.

Даже на основании неполных документов и воспоминаний, которые касаются жизни общин Покровской церкви в тяжелые послевоенные годы, можно сделать некоторые выводы.

Все вопросы решались через уполномоченного. Во многом от уполномоченного зависела личная судьба священнослужителей. Он мог не дать священнику регистрацион-разрешения на служение в данном приходе или снять с регистрации по тем или иным причинам.

В клире Покровской церкви не было стабильности.

Частые переводы священнослужителей и настоятелей из храма в храм, из епархии в епархию не способствовали планомерному развитию прихода. В связи с этим почти все священники и диаконы были приезжие, т.е. не коренные жители Алтайского края. Из настоятелей Покровской церкви исключение составляет протоиерей Николай Юдин, которого помнили еще с 20-х годов, когда он был благочинным Барнаульского уезда.

Подводя итог деятельности общины верующих Покровской церкви г. Барнаула, можно проследить значимые события и вклад в дело восстановления церкви каждого из настоятелей.

Протоиерей Павел Шутов – первый настоятель единственной открывшейся в Барнауле Покровской церкви, который подписал исторические документы о передачи церковного здания в безвозмездное пользование от городских советских властей к общине верующих. Он первый, кто нес ответственность перед общиной верующих и священноначалием за ремонт храма, богослужение и налаживание духовной жизни верующих. При нем состоялось еще одно немаловажное историческое событие: второе освящение Покровской церкви архиепископом Варфоломеем 26 марта 1944 года (первое освящение состоялось 29 сентября 1904 года. В 2014 юбилейном году собору исполнилось 110 лет, а со дня второго освящения – 70 лет). Первый настоятель был уволен по собственному желанию 30 июня 1944 года и переехал в Кострому.

Второй настоятель протоиерей Николай Юдин был помощником и соратником протоиерея Павла Шутова и продолжил его труды по возрождению духовной жизни и ремонту храма, он ходатайствовал перед властями о приобретении дома для священнослужителей. При нем

был восстановлен главный купол храма. Протоиерей Николай был переведен на должность настоятеля Успенской церкви г. Бийска 15 августа 1947 г.

Третий настоятель иерей Иоанн Литвинцев продолжил работу по ремонту церковного здания. При нем был установлен большой крест на главном куполе Покровской церкви, были смонтированы два крыльца боковых приделов и покрашена крыша храма; летом 1951 г. приступили к реставрации росписи. Указом митрополита Варфоломея от 30 сентября 1951 г. иерей Иоанн был освобожден от должности настоятеля и от звания благочинного церквей Алтайского края.

Четвертый настоятель, протоиерей Гавриил Симашев, менее года прослужил в Покровской церкви. При нем были заменены старые иконы в иконостасе на новописанные. Распоряжением от 14 июня 1952 г. Викария Новосибирской епархии, Епископа Бийского Никандра протоиерей Гавриил Симашев по болезни был освобожден от настоятельства и оставлен штатным священником Покровской Церкви.

Пятый настоятель иеромонах Софроний (Митропольский) продолжил ремонт храма и добился разрешения на приобретение еще двух домов для церковного причта. В мае 1954 г. игумен Софроний (Митропольский) был снят с должности, а настоятелем Покровской церкви был назначен священник Николай Сысоев.

**протодиакон Владимир Черных,
преподаватель Барнаульской духовной
семинарии**

Характеристика личных качеств сотрудников Алтайской Духовной Миссии и основных принципов ее миссионерской деятельности

Как в призвании Апостолов, так и в призывае к миссионерскому служению следует усматривать действие Промысла Божия. Апостол Павел так говорит об этом в своем послании к римлянам: «И как проповедовать, если не будут посланы...» (Рим. 10, 15).

Митрополит Макарий(Невский)

Вот как о миссионерской деятельности архим. Макария отзываются один из его последователей, активный участник православного миссионерского движения, известный востоковед Н.И. Ильминский: «По силе и благодати архим. Макария явилось нерукотворенно, т.е. без человеческой миссионерско-научной и искусственной подготовки и выправки, два миссионерских огня в Сибири: Иннокентий (свт. Иннокентий апостол Сибири и Америки – прим. авт.) и Макарий Глухарев. Иннокентий – самородный, сильный и ясный ум: он действовал преимущественно катехизической проповедью и инородческими переводами, которые он вполне убежденно и неотразимо считал (и совершенно справедливо) необходимым орудием миссии. Архим. Макарий имел некоторый мистический оттенок, стараясь возбудить дух христианский и благородный в инородцах, хотя он не отрицал и даже признавал пользу местных языков. Но в том и в другом, в Иннокентии и Макарии, обитала таинственная и благодатная сила и действенность, и они прочно насадили христианскую веру среди полудиких племен Алтая и отдаленейших окраин Сибири» (курсив наш). Очень значимое сопоставление имен двух величайших деятелей православной миссии XIX столетия, двух, без преувеличения, апостолов Сибири» [10, с. XIII].

«Апостол Алтая», как называли митр. Макария, одним из лучших окончил семинарский курс и мог поступить в академию, но отказался от этого, предпочитая путь

миссионерской деятельности. Он пишет: «Еще на школьной скамье мысль о миссионерстве занимала меня, – писал он. – Известия об апостольских трудах патриарха российских миссионеров (свт. Иннокентий (Вениаминов) – прим. авт.) влекли сердце мое к алеутам американским. Но Промысл Божий указал мне путь к телевутам алтайским в Алтайскую миссию» [18, с. 210].

В житии митрополита Макария, составленном епископом Арсением (Жадановским), говорится: «Часто слыша о подвижнической жизни основателя Миссии архимандрита Макария (Глухарева), новый труженик горел желанием подражать этому Апостолу Алтая (курсив наш). Отец Стефан, наставляя Михаила (имя святителя до принятия монашества) в пастырском служении, нередко говорил: «Учись от жизни отца Макария, в жертву людям отданной, чует мое сердце, – ты настоящий приемник его будешь» [11, с. XXXV].

Сам Владыка в письме к орловскому протоиерею Илье Ливанскому рассказывал об этом так: «Я, грешный, в первый или второй год по поступлении в Миссию много был утешен и ободрен явлением его (архим. Макария (Глухарева)) во сне. Я видел его, явившимся мне в алтаре, когда оттуда был услышен шум в самом храме. Указывая на этот беспорядок как на последствие нерадения тех, которым поручена Улалинская паства, он сказал мне: «Ты здесь после меня обучайся». Считаю эти слова пророческими» [8, с. 61].

Да и само призвание основателя Алтайской Духовной Миссии также несет в себе отпечаток некоторой таинственности.

«Однажды в обитель (Глинскую пустынь – прим. авт.) приехал друг о. Макария – М.А. Атлас, обратившийся в Православие из католической веры. В холодной келии он нашел о. Макария, который занимался переводом с греческого на русский язык огласительных слов Феодора Студита. – «Что ты, о. Макарий, забился и сидишь тут в темноте? – спросил он его. – «Что же мне делать, когда я так слаб и чувствую, что везде дует? – отвечал насельник. – Ты человек просвещенный, тебе надобно других просвещать, а ты засел здесь в темноте. Иди, проповедуй Евангелие сибирским язычникам, вот Священный Синод ищет такого человека». Отец Макарий сослался было на слабость здоровья, но высказанная мысль глубоко проникла в его душу. Это был призыв от Господа последовать за Ним, как некогда это сделали апостолы... О. Макарий ... взял этот тяжелый крест апостольства и миссионерства, чтобы Светом Христовым просвещать язычников Алтая» [15, с. 39].

Деятельность Алтайской Духовной Миссии, бесспорно, являясь уникальной, не была оторвана от общего опыта миссионерской деятельности Православной Церкви как при своем зарождении, так и в последующем развитии.

«Отправляясь на Алтай, архим. Макарий получил в руководство, кроме напутственной речи архиеп. Евгения, напоминавшей заветы Спасителя ученикам перед вознесением Его на небо (Мф 28, 18-20), две инструкции миссионерам. Одна синодальная 1769 г. Ею предписывалось:

1) преподавать христианское учение, сообразно с их («инородцев») младенческим состоянием, в кратком виде и только самые важные догматы; относительно икон вразумлять «инородцев», что должно не богоотворить их, а поклоняться написанным на них лицам; не понуждать соблюдать посты;

2) действовать на «инородцев» кратко и с любовью, не прибегать к угрозам и притеснениям;

3) начинать обращение с ближайших мест, постепенно расширяя круг действий; по приезде в какую-нибудь местность начинать дружескую беседу с инородцами об их житье-бытие, а потом говорить об их законе и богослужении и доказывать «неправость их мнения естественными доводами», возражения слушать терпеливо и снисходительно и «самому рассказывать не с грубоостью и досадливыми словами, но ласково и дружелюбно».

Второй инструкцией архиеп. Евгений рекомендовал о. Макарию и его сотрудникам изучать язык «инородцев» и по мере изучения переводить на него книги Священного Писания, богослужебные, молитвы и пр.; вести постоянный журнал о действиях своих и через каждые три месяца представлять его преосвященству» [6, с. 485-486].

Следует указать на присутствие в этой инструкции черт миссионерского служения апостолов, а именно: «миссионерская приветливость», «дифференцированный подход», «постепенность и доступность (смысловая и языковая)», «отчетность перед Церковью».

о.Патмос, с. Чемал

Деятельность прп. Макария (Глухарева), будучи инициативной и творческой, соответствовала положениям представленной инструкции, как и она (инструкция) отвечала характеристикам апостольской проповеди.

На последующих тружеников Алтайской Духовной Миссии бесспорное влияние оказала и миссионерская деятельность «патриарха российских миссионеров», по выражению свт. Макария (Невского), свт. Иннокентия (Вениаминова) – апостола Сибири и Америки. Один из алтайских миссионеров в письме отцу протоиерею И.Н. Рождественскому пишет: «Наилучшим руководством для всякого миссионера должно служить наставление о порядке веропроповедания язычникам в Бозе почившего митрополита Иннокентия, изложенное в особой инструкции миссионерской. Желательно, чтобы эта инструкция имелась в достаточном количестве при каждой миссии и выдаваема была каждому новому миссионеру для руководства» [5, с. 163].

Выдержки из указанного сочинения свт. Иннокентия, как и структура, предложенная в «Катехизисе Православной Церкви» святителем Филаретом (Дроздовым) – учителем прп. Макария и его собеседником в течение многих лет – послужат своеобразной канвой для нашего разговора о деятельности Алтайской Духовной Миссии.

иерей Вячеслав Трубин,
выпускник Барнаульской духовной
семинарии 2009 года

Устье реки Чулышман

Малый «Шефъ» Большого озера

Из истории первого миссионерского парохода на Телецком озере

Телецкое озеро – один из уникальнейших природных водоемов России. Оно расположено в горах Республики Алтай, имеет длину 78 км и максимальную глубину около 330 м. В него впадает порядка 80 рек и ручьев, а вытекает река Бия. На местном алтайском наречии оно называется Алтын-Кёл, что означает «Золотое озеро». По его берегам обитало алтайское племя телёсов (тёёлёсов, телесов), поэтому русские назвали озеро Телёсским, а позже – Телецким.

В 1756 г. Алтай официально присоединен к Российской Империи, что повлекло за собой организацию различных экспедиций с целью исследования природных ресурсов и климата этого края. Со временем появились и русские переселенцы, среди которых были как православные, так и раскольники, селившиеся в труднодоступных местах среди гор. Для Русской Православной церкви появилось новое поле деятельности, однако просвещение местного языческого населения (алтайцев) практически не осуществлялось.

В 1830 г. в Тобольск из Глинской пустыни приезжает архимандрит Макарий (Глухарев) и с двумя семинаристами-добровольцами отправляется на Алтай, основывает первый миссионерский стан в с. Уала (ныне г. Горно-Алтайск). Так возникает Алтайская духовная миссия.

По мере ее развития

возник вопрос об устроении женской иноческой общины и мужского монастыря как необходимых для миссии центров духовного развития и просвещения. Первой в 1863 г. возникла Уалинская женская община. Постройку зданий финансировали благотворители – барнаульские, бийские и другие купцы.

В 1864 г. Синод утвердил постановление об открытии мужского Благовещенского монастыря на юге Телецкого озера в устье реки Чулышман. Он задумывался как центральный пункт миссии с церковью, своим хозяйством, училищем, больницей и приютом. Такое место предложил выбрать барнаульский купец Афанасий Григорьевич Мальков, принимавший живейшее участие в открытии Уалинской женской общины. Однако его план оказался медвежьей услугой. Казалось, он и не хотел знать, что Чулышманская долина была крайне труднодоступной, а на якобы пустых кабинетских землях, отведенных монастырю, издавна кочевали алтайцы. Обещанные для проекта 10 000 руб. выданы не были, и первому наместнику и начальнику миссии архимандриту Владимиру (Петрову) пришлось самому стать строителем монастыря на пожертвования.

Со временем он ясно понял, что место непригодно для центрального стана, поскольку изолировано от остального мира грядами горных цепей и бурным озером с отвесными берегами. Всё это делало опасным и затратным доставку туда чего бы то ни было. До начала 1880-х гг. монастырю не хватало насельников, временами там оставался один заведующий иеромонах, а основным источником доходов до нач. XX в. служила плата алтайцев за аренду монастырских земель.

Чулышманский монастырь

Ее брали только с богатых людей, а бедняки пользовались землей даром. Но изолированность впоследствии принесла положительные плоды: во 2-й пол. 1880-х гг. все алтайцы Чулышманской долины и близлежащих районов были крещены и пользовались среди миссионеров славой самых набожных, почтительных, кротких и дружных христиан из инородцев. Кроме того, наличие монастыря препятствовало поселению в долине раскольников, поэтому закрытие монастыре не предполагалось. Из-за весеннего разлива Чулышмана монастырь дважды переносился: в 1889 г. на 4 версты выше по течению, а в 1901 г. – в устье реки Кайру. С этого же года монастырское хозяйство стало активно развиваться: к 1909 г. появились маслобойня, кожевня, водяная мельница и кузница, более сотни голов скота, улучшилось его финансовое положение. В 1904 г. был детский приют.

Летом 1906 г. в монастырь по Телецкому озеру на 2-х лодках прибыл архиепископ Томский и Барнаульский Макарий (Невский) со свитой. Видя возросшее значение монастыря, он вскоре решает за счет епархии приобрести для него пароход, который бы облегчил доставку людей и грузов по всему озеру. Архиепископ Макарий заранее получил у Министра путей сообщения разрешение на бесплатную доставку по железной дороге судна для миссии. Но покупка состоялась только в 1912 г., когда святитель Макарий уже стал митрополитом Московским и Коломенским. Причины задержки, скорее всего, финансовые, ибо японская война чувствительно отразилась на состоянии миссии.

Инициатива приобретения судна принадлежала наместнику Благовещенского монастыря иеромонаху Виктору и его матери

Наталье Васильевне Голландской. Именно она ездила в Петербург и за 6000 рублей купила небольшой пароход, ранее принадлежавший П. А. Столыпину. Пароход был построен в Стокгольме в 1900 г. для царской семьи Романовых и носил название «Шефъ». По железной дороге и воде он был доставлен в г. Бийск, затем расклепан и по частям зимой перевозился в село Артыбаш на северном берегу Телецкого озера. К весне он был собран и после схода льда спущен на воду. Длина его составляла 13 м 42 см, ширина – почти 3 м, мощность паровой машины – 18 л. с.

Это мероприятие имело свои трудности. В эссе «Телецкие очерки», опубликованном в № 4 журнала «Сибирские огни» за 2012 г., краевед и исследователь Телецкого озера Валентин Селегей цитирует статью от 21 сентября 1912 г. бийского корреспондента С. Коваленко, лично беседовавшего с Натальей Васильевной Голландской и от нее узнавшего все подробности покупки и транспортировки судна из северной столицы в Новониколаевск (Новосибирск). Наталья

Васильевна имела

на руках только 4000 руб., накопленные за несколько лет. Уплатив их в Петербурге, она сделала наложенный платеж на недостающие 2 000 руб. и отправила паровой катер по железной дороге в Новониколаевск, куда он прибыл раньше срока и стоял 10 дней на хранении. За простой нужно было платить еще 778 руб. Иеромонах Виктор просил бийского купца И.П. Соломина выкупить пароход в долг, но тот потребовал 500 р. в надбавку за труды и доставку до Бийска. В итоге же чуть не присвоил его, поскольку документы пришлось переписать на него в качестве залога за долги. Наталья Васильевна в скорби обратилась к бийскому исправнику, и тот уладил дело, проявив большое сочувствие.

В демонтаже и сборке парохода участвовал сын местного старожила Гавриил Никитович Гладков, знавший паровые машины. Он и стал его бессменным машинистом во все годы эксплуатации. Появление даже маленького пароходика на озере позволило решить громадное количество проблем. К нему цеплялось несколько баркасов для увеличения объемов грузопассажирских перевозок. Уже тогда значительно населенная долина Чулышмана, окруженная горами и озером, получила выход на «большую землю». На месте пароходу дали второе название – «Святитель Иннокентий» - в честь Иркутского святителя, которого на Алтае очень почитали.

Некоторые сведения об эксплуатации парохода содержатся в письмах алтайских миссионеров, хранящихся в Государственном архиве Алтайского края (ГААК). Его исправность и реальная польза для монастыря живо интересовала и святителя Макария (Невского), тогда митрополита Московского. В 1914 г. он приезжал на Алтай, посетил и Чулышманский монастырь, переплыл озеро на «Шефе». Это была 2-я навигация судна, однако его состояние уже встrevожило святителя. Он советует начать ремонт парохода, ведет переписку об этом с начальником Алтайской миссии епископом Бийским Иннокентием (Соколовым) и его помощником прот.

освобождением от треб.

До начала гражданской войны владельцем «Шефа» оставался Чулышманский монастырь, который благодаря катеру значительно улучшил свое материальное положение. Бийское купечество также увеличило количество поездок по озеру и долине Чулышмана, возросло число туристов и научных экспедиций. Благополучие нарушила революция и гражданская война. Пароход и другая техника монастыря были проданы, хозяйство разорено. «Шеф» часто стоял бесхозным, а однажды был угнан в г. Бийск по реке Бии. В 1925 г. его вернули обратно и переименовали в «Партизана». Он с перерывами эксплуатировался до 1944 г., оставаясь единственным самоходным судном на озере. В 1948 году его доставили в п. Яйлю, оборвав якорь на глубине 17 м.

В поселке с него сняли паровой котел, а корпус увезли в п. Иогач и долгие десятилетия он служил отстойником-охладителем на поселковой электростанции. В 1977 г. краевед Валентин Селегей установил бесхозный паровой котел на скальное основание и прикрепил памятную табличку. Он стоит и по сей день. А металлический остов парохода находится в Артыбаше на стапелях недалеко от церкви в честь иконы Божией Матери «Умиление».

Паровая яхта «Шеф» заслуживает особого исторического почета и внимания по ряду причин. Во-первых, это память о Чулышманском монастыре и деятелях Алтайской миссии. Во-вторых, судно является первым и последним паровым самоходным судном на озере, олицетворяя эпоху парового судоходства, и на протяжении почти 30 лет было единственным и

неутомимым «тружеником моря» и помощником людям на озере. В-третьих, судно принадлежало когда-то историческим личностям – Романовым и П.А. Столыпину. И наконец, оно испытало столько превратностей судьбы, что с ним не сравнится ни один телецкий теплоход XX века. Только «Шеф» прошел такой знаменитый, трудный и оригинальный путь: Стокгольм – Петербург – Новосибирск (Новосибирск) – Бийск – Телецкое озеро. К сожалению, меры по сохранности корпуса не предпринимаются.

**Степан Геннадьевич Зайцев,
выпускник Московской духовной академии
2015 года**

Из истории Русской Православной Церкви Онгудайского района Республики Алтай

«Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я заповедал вам» (Мф. 28,19-20)

Алтайская Духовная Миссия была основана в 1830 году преподобным Макарием (Глухаревым) (1792 - 1847) - учёным, архимандритом, переводчиком Библии на русский язык, одним из самых выдающихся миссионеров Русской Православной Церкви за всю её многовековую историю. Архимандрит Макарий желал видеть Русскую Православную Церковь во всей силе её апостольского достоинства.

Алтайские миссионеры проповедовали Евангелие Христово людям, ещё не познавшим Христову благодать, устраивали миссионерские станы, приходы и монастыри. Они создали письменность для народов Алтая, одарили их первыми книгами на родном языке, устроили школы и библиотеки, лечили своих подопечных, защищали их от самоуправства чиновников и нечистых рук торговцев, обучали ремеслам и огородничеству, знакомили с русской культурой и, благодаря бережному отношению к языку и национальным традициям коренных жителей Алтая, содействовали становлению их национальной культуры. Следует сказать, что всё первое поколение алтайской интеллигенции - учителя, врачи, писатели, художники - представлено исключительно воспитанниками миссионеров, народ получил развитие духовности, образования, медицины, земледелия и всякого ремесла.

Историю Онгудайской церкви условно можно разделить на несколько основных периодов.

Первый период: от основания миссионерского стана в Онгудае до прихода на службу в стан священника Константина Павловича Соколова (1856-1873 гг.).

Второй период - время от начала служения Константина Павловича Соколова до его перевода на службу в с. Улала (1873-1902 гг.).

Третий период - начало служения священника

также стали миссионерами. Впоследствии овдовев, он принял монашество с именем Иннокентий и 15 лет был начальником Алтайской Миссии (скончался в 1937 году в сане архиепископа Бийского, служил в Онгудае).

Часть истории РПЦ Онгудайского района, которая в официальных документах района и даже в архивах Республики Алтай мало отражена, - жизнь Успенского храма (ныне Свято-Троицкий) и храма святителя Иннокентия Иркутского (ныне дом культуры). Разделяет храмы здание Онгудайской районной администрации, они расположены на одной улице.

Так сложилось, что в жизни здания, олицетворяющие светскую и духовную власть, расположены совсем рядом. «Всякая власть от Бога». Посыпает Господь недобрую власть за наши грехи, а добрую - в утешение за наше послушание Богу и Его воле, значит, это тоже часть нашей жизни, нашей истории. До 1870 года в Онгудае не было ни одного врача, ни одного учителя, процветала отсталость и безграмотность населения, но, благодаря православным миссионерам, народ получил развитие духовности, образования, медицины, земледелия и всякого ремесла.

Историю Онгудайской церкви условно можно разделить на несколько основных периодов.

Первый период: от основания миссионерского стана в Онгудае до прихода на службу в стан священника Константина Павловича Соколова (1856-1873 гг.).

Константина (Константиновича) Соколова до закрытия церкви и расстрела священника (1902-1937 гг.).

Четвертый период - новейшая история вновь открывшегося прихода с 1993-го г. и до наших дней. Непосредственное влияние на развитие церкви оказал также и первый алтайский священник протоиерей Михаил (Васильевич) Чевалков.

Следует пояснить, что в данной местности в середине XIX в. проживали кочевые племена тюрков - так называемых тюркских народностей, которые делятся на родовые кланы (сёёки). На Алтае проживали разные народности, самая многочисленная из которых - «теле», или «теленгиты», «телеуты». Отсюда и произошло историческое самоназвание алтайского этноса - «теленгиты». В этнографической науке принято считать южных алтайцев, состоящих из двух этнотерриториальных групп, - Алтай-Кижи и теленгитов. И лишь у теленгитов Улаганского и Кош-Агачского районов, которые граничат с Онгудайским районом Горного Алтая, сохранено самоназвание алтайского этноса. Южные алтайцы больше подверглись монгольскому нашествию. Более открытыми для смешения народностей оказались современные территории Онгудайского, Шебалинского, Усть-Канского районов. Название населенного пункта Онгудай в книге В.В. Радлова обозначено словом «Ангодай» с припиской: «Алтайцы называют его Конгой». Это слово на алтайском звучит как «Кондой», что указывает на удлиненно-полое месторасположение села. В картографию вошло искаженное слово «Онгудай». Из-за отсутствия умляута в алтайских буквах (о, у, я, нг) наблюдается не только неправильное написание алтайских слов, но и замена их смыслового значения.

В давние времена через селение шел торговый шелковый путь из Монголии в Россию. Торговля была

разная. Но дорог как таковых не было, были горные тропы, по которым передвигались на выночных животных. И часто путешествие было сопряжено с опасностью свалиться с такой тропы в пропасть. Для путешествия часто выбиралась зима, так как в это время замерзали реки, и можно было передвигаться по замерзшему руслу реки. Один из таких путей был по реке Катунь, которая течет среди высоких и крутых скалистых гор.

В Катунь впадают меньшие реки, их называют притоками. По такому притоку, который называется и до сего дня Урсул, поднимались миссионеры через Заимку Хабарова до Онгудая, где был основан миссионерский Урсулский стан иеромонахом Акакием в 1856 году. Сам иеромонах в нем не жил. Первым миссионером здесь был с 1861 года иеромонах Смарагд из купеческого звания с домашним образованием. Добрый, находчивый и словоохотливый, он умел ладить не только со своими духовными детьми, только что вступившими в ограду церкви Христовой из язычества, оказывая на них доброе пастырское влияние, но и с соседними калмыками-язычниками, даже с самими зайсанами, в то время весьма враждебно относившимися к делу Алтайской Миссии. К сожалению, мало известно об этом человеке по той причине, что архив в г. Бийске, где хранились все документы времени образования миссии, сгорел. Известный академик В.В. Радлов в книге «Из Сибири» писал: «Миссия в Ангодае расположена на высоком правом берегу р. Урсул. Вдали видна маленькая и очень уютная церковка, вокруг которой группируются дома пятнадцать. Живут здесь крещеные калмыки и телеуты. К сожалению, число крещеных еще невелико и состоит из двадцати семейств, причем некоторые из них крестились раньше и только потом переселились сюда». Миссионеру приходилось нести огромные труды, связанные с

обязанностью благовестника. Это и путешествия по айлам, разбросанным тут и там, и обустройство стана, и терпение лишений, чтобы Слово Божие могли услышать многие язычники. Иеромонахом Смарагдом из амбара хлебной пристани был построен первый молельный дом в Онгудае. Он, обучившись алтайскому языку, начал обучать местных детей грамоте. Постепенно все больше и больше людей приходило к христианству. Население на тот момент составляло мужского пола – 874 человека, женского – 818. Обоего пола – 1692 человека. Селение располагалось при устье речки Онгудай (правый приток Урсула), в 200 верстах от Улалы, в нижней части Урсулской долины. «Район стана тянется с востока на запад по южной стороне целых четырех отделений миссии (Черно-Ануйского, Мыпгинского, Чемальского и Усть-Канского), на пространстве 7500 квадратных вер. (125x60). Расстояние стана от Томска - 750 верст, и главного центрального стана - 250 верст». В период миссионерской службы (1861-1868 гг.) иеромонахом Смарагдом окрещено приблизительно 150 человек. Он скончался в 1874 г. в должности полкового иеромонаха в пограничном Китайском городе Кульдже, принадлежавшем в то время России.

В 1869 г. на место иеромонаха Смарагда поступил иеромонах Платон, из студентов Казанской Духовной семинарии, в здешней церковной ограде и кости свои положивший (1873). Это был истинный аскет и труженик миссионерского дела. Покойный не любил тратить много времени в дороге и, обладая крепким организмом, старался ездить верхом. Это и послужило причиной его преждевременной смерти. Много раз и прежде на всем скаку падал он с лошади, ушибаясь до потери чувств. Но все это благополучно проходило. В 1872 году падение иеромонаха Платона с лошади при быстрой езде было

роковым. Ударившись головой о землю, он почувствовал страшную головную боль и через месяц, напутствованный святыми Таинствами исповеди, причащения и соборования, при полном сознании с миром отошел ко Господу. Похоронен близ алтаря Успенской (ныне Свято-Троицкой) церкви. Обращено им из язычества 182 человека обоего пола.

Из миссионерских записок воспоминание о покойном миссионере иеромонахе Платоне: «Возвращаясь из путешествия по Катунским белкам, куда ездил для проповеди между киргизами - кирейцами, я случайно встретился в д. У с одним писарем С. Познакомившись с ним, мы стали разговаривать. Между разговором я узнал, что он прежде жил у покойного миссионера о. Платона. «Как же вы попали к нему?» – спросил я писаря. «Ох, мое знакомство с ним было очень мудрое», – ответил он со вздохом. «Как?» – «Так...» – начал С. «Лишившись места в д. Сарасе, я переехал на жительство в д. Ярыхалку. Здесь я претерпел много нужды и горя; квартира у меня была тесная, сырья, душная, жить было нечем, не дай Бог, что было! Я только и просил Бога, чтобы Он как-нибудь вывел меня из этой беды. Ну, и слава Богу, – Бог не оставил меня – помог. Раз как-то вечером, помолаясь Богу, я и все семейство мое легли спать. Жена моя и дети скоро уснули, а я лежал и не мог уснуть, – все думы думал. Вдруг вижу – отворяется дверь, и в избу к нам входит какой-то монах в клобуке, с палкой, борода большая, русая. Я удивился и думал: откуда же это монах к нам пришел? Гляжу – он молится, а помолившись Богу, обратился ко мне и, касаясь ног моих палкою, спрашивает: – «Что ты, спиши, Павел?». «Нет, я мол, не сплю, батюшка». – «Каково ты поживаешь здесь?». – «А худо батюшка, поживаю», – ответил я. – «Тебе тесно здесь; надо тебе отсюда выйти» – Тесно, батюшка,

поживаю», – ответил я. – «Тесно, батюшка, – сказал я, – да куда денешься?» – «Не тоскуй!» – «Ну, прощай, увидимся – после поговорим». Сказав это, он вышел. Кто это такой? – спросил я жену. Она спросонья не может еще ничего понять. – «Что ты говоришь? – спрашивает она. – «Это кто к нам приходил?» – «Где? Когда?» – «Да разве ты не видела, что к нам приходил сейчас какой-то монах?» – «Какой монах? Я никого и ничего не видела и не слыхала. Это тебе должно быть приснилось». – «Как же приснилось, когда он сейчас разговаривал со мною, и сию минуту только вышел из комнаты? Даже слышно было, как и дверь стукнула за ним. Я думал, что вы все это видели и слышали, а вы спите». Подивившись этому, жена опять уснула, а я до такой степени был растроган этим явлением, что не мог уже уснуть до самого утра.

Утром вдруг получаю записку из Улалы от о. Платона. Он пишет: «И.И. приезжайте в Улалу, потолкуем – сделаем условие о некотором деле». Я недоумевал, кто и о чём пишет. Однако очень обрадовался этому и сейчас отправился в Улалу. По приезде туда, я пошел в училище спросить, где бы мне найти о. Платона. Только что стал подходить к крыльцу училища, как вдруг гляжу, идет тот самый монах, которого я видел ночью у себя в квартире, в том же самом клобуке, борода та же большая, русая. Я смеялся и не знал, что мне делать. «Ах, Боже мой! – думал я. – что это за чудо? Опять вижу того же самого монаха, которого видел я ночью. Потом подошел к нему, взял благословение у него, поклонился ему смиренно и отступил в сторону; а спросить тогда ничего у него не посмел, потому что я не знал, кто это такой был. Так этот отец духовный и ушел куда-то с какими-то двумя или тремя людьми. «Это какой отец духовный прошел сейчас мимо меня?» – спросил я кого-то из стоявших здесь молодых людей.

– «Это отец Платон», – был их ответ. «А, – думал я, – так вот кто приходил ко мне ночью! Что же мне теперь надо делать?» – думал я; сейчас идти к нему – не смею, а ждать – терпения нет. Нет! дай, думаю, пойду, что он скажет мне, зачем он меня звал. Однако подумал, подумал – не пошел; гляжу, он тут же идет опять к крыльцу. Я поклонился ему и стал спрашивать его: «Вы ли меня звали, о. Платон, в Улалу, вот я такой-то». – «А, да, да! я звал вас. Вы можете заниматься с учениками?» – спросил он меня. – «Могу», – ответил я. – «Ну так вот и хорошо. Мы сейчас договоримся с вами, а потом берите свое семейство и все отправляйтесь в Урсул». Через несколько дней я уже с семейством был в Урсуле Ах, дай Бог ему царство небесное! Три года я у него жил, пока и умер покойник, – ничем никогда не был я от него обижен: добрый был отец духовный, и теперь со слезами вспоминаю о нем, как он меня покойный избавил от беды. О, защитник мой! много ты делал добра. Дай тебе Господи вечно царствовать!...

«А не говорил ли вам после покойный, о. Платон, как он узнал тогда о вашей беде?» – «Бог весть, как он об этом узнал; только мне об этом он никогда ничего не говорил. Да и мне не велел про это никому сказывать, когда я было раз как-то завел с ним об этом разговор. Дай Бог, дай Бог ему царство небесное!.. добрый был отец!» – повторял несколько раз писарь. Наконец мы рас прощались. – Вот, подумаешь, сколько на свете у Бога тайных рабов Его!... Слава Богу! есть еще на земле люди, боящиеся Бога!».

*иерей Сергей Коробейников,
выпускник Барнаульской духовной
семинарии 2014 года, клирик Горноалтайской
епархии*

«СЛУЖЕНЬЕ МУЗ НЕ ТЕРПИТ СУСТЫ...» (А.С. Пушкин)

Первый раз я поднялся на клирос, когда меня, первокурсника, благословили петь в семинарском хоре. Это было в сентябре 2011 года, когда я только поступил в барнаульскую семинарию, и это новое послушание - петь в семинарском хоре - я рассматривал, как некий дар свыше. Оказалось на клиросе для меня тогда казалось чем-то маловероятным и невозможным, и если бы мне сказали за несколько месяцев до этого, что я буду петь в церковном хоре, я бы, наверное, не поверил, а может быть, и от души посмеялся. И дело не только в том, что эта территория клироса и солеи была для меня сакральной, но и в том, что я просто-напросто никогда не пел и не умел петь. Но, видимо, владыка с регентом нашего хора тогда судили иначе и решили дать мне шанс, который я успешно провалил и уже во втором семестре я благополучно пономарил в алтаре Покровского собора, где требования к моим вокальным способностям были самые символические.

Но и это новое послушание оказалось недолгим. Уже на 2 курсе меня опять поставили петь в хоре и уже через полгода дали дополнительное послушание - быть уставщиком хора. Это новое послушание сделало мою жизнь в семинарии настолько насыщенной, яркой и сложной, что хочется написать это слово «уставщик» с большой буквы. Но вспоминая все свои ошибки, недочеты и так называемые «косяки», думаю, не стоит.

Уставщик - это тот, кто следит за ходом службы на клиросе, раздает книги и ноты певчим и регенту, по которым они поют богослужебные песнопения. Он назначает чтецов. Если на службе несколько хоров, то уставщик должен расписать всю службу и распределить, какой хор что будет петь. До меня уставщиками были такие известные люди, как Александр Маншетов, Дионисий Рейм (ныне диакон), Николай Пенджуков (ныне иерей), Василий Давыдкин (ныне иерей), Дмитрий Самохин (ныне иерей), Евгений Капп (ныне иерей), Валентин Михайлов (ныне иерей) и другие.

Уставщиком хора сразу никто не становится. В начале, по сложившейся мудрой традиции, на 1 курсе выбираются два семинариста, которые начинают потихоньку постигать азы богослужебного устава. В конце учебного года первый курс проходит контрольные группочки, на которых семинаристы самостоятельно, без помощи старших курсов, поют и читают на службе. На этих группочках начинающий уставщик (а также начинающий регент-первокурсник) должен уже проявить недюжинную смысленость, память, ловкость, чтобы успевать раздавать в нужные моменты нужные книги и ноты, назначать заранее чтецов, смотреть на несколько минут вперед хода службы и, по возможности, подпевать хору. Зачастую счет идет на секунды, уставщик что-то упускает, регент забывает тон, книги падают из рук, братья поют из рук

вон плохо, и эти службы оставляют неизгладимый след в памяти первокурсников, особенно регента и уставщика. А кто говорил, что будет легк?

Пройдя боевое крещение, как правило, один из начинающих уставщиков становится уставщиком группочки, а второй - хора. На свою радость и на свою беду. Радость, потому что для него открываются неисчерпаемые возможности в познании мистических глубин богослужебного устава, с каждым годом ты поешь все лучше и лучше, а твоя незаменимость в хоре (певцов много, а уставщик один) позволяет тебе участвовать во всех поездках хора по краю и за его пределы. Но все относительно... Беда же в том, что если ты плохой уставщик, то лучше тебе и не становиться им, а если довольно сносный, то нервы все равно придется потрепать изрядно. Конечно, есть послушания в семинарии, которые по «тяжести» не уступают уставщичеству, например, тот же регент или иподиакон. И от этого на душе уставщика становится светлей, но только до первой соборной службы с архиереем. Ибо в такие моменты уставщик не имеет право раскисать, он обязан собрать всю свою волю в кулак, память в мозг, иметь ясность в очах, трезвость в голове и сделать все от него возможное, чтобы служба Богу прошла должным образом.

А главное в этом не простом послушании - это не суетиться. Сугуба создает вид необходимой и очень важной деятельности, но, порой, лишает главного: молитвы, мира, благовения. Служба проходит гораздо лучше и спокойней для уставщика и для хора, когда уставщик вместо того, чтобы беспокойно и бесконечно бегать, думать что да как, сделав все от него зависящее, полагается больше на Бога, чем на себя.

Жизнь в семинарии - это особая жизнь! Таковой ее делают послушания, возложенные на тебя твоим начальством. И если их исполняешь небрежно, они тяготят тебя, а если выполняешь их по совести, то приносят радость и пользу душе.

**Александр Девятых, студент 5 курса БДС
Барнаульской духовной семинарии**

Проповедь воспитанника

Проповедь воспитанника 4 курса Барнаульского Духовного училища Александра Микушина, предназначенная для произнесения в крестильном храме Покровского собора за вечерней молитвой 9 марта 2003 года на тему: «Прошение ближних – необходимое условие прощения Богом наших грехов».

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Отцы и братья! Сегодня, в день Прощенного воскресения, в преддверии поста Святая Церковь побуждает нас взаимно простить друг друга. А сегодняшнее Евангельское повествование раскрывает нам учение Господа Нашего Иисуса Христа о прощении грехов. Обратившись к окружающему Его народу, Господь сказал: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простят и вам Отец ваш небесный...».

Внимая этим словам Христа из уст Церкви, древние подвижники православного Востока, вступая в дни святой Четыредесятницы, взаимно испрашивали друг у друга прощения, а после расходились по пустынным местам, чтобы проводить время в безмолвии, непрестанной молитве и строгом посте. Обычай этот вошел в монашеские уставы, а оттуда распространился повсюду и сделался общим для всей Православной Церкви.

Что же означает для нас, отцы, братья и сестры, взаимное прощение?

Взаимное прощение – это условие, при котором Господь простит нас, примет наш пост и молитву. Святитель Игнатий Брянчанинов говорит об этом так: «Все желающие приступить к подвигу поста и молитвы, все желающие пожать плоды от своего покаяния, услышьте Слово Божие, услышьте Завет Божий: простите ближним согрешения их пред вами».

Прощение других – это факт, показывающий нашу веру в Евангелие, наше смиление и миролюбие. Напротив, нежелание просить прощения у тех, против кого мы действительно виноваты, показывает в нас маловерие, гордость, самомнение, памятозлобие, непокорность Евангелию, противление Богу, согласие с дьяволом. Как же трудно бывает, отцы, братья и сестры, простить искренне от всего сердца. В силу этого святой обычай взаимного всепрощения, завещанный нам нашими благочестивыми предками, утратил для многих истинный смысл, истинное понимание вещей, и сделался простым житейским обычаем – обрядом.

К великому сожалению нередко бывает и так, что мы охотно испрашиваем прощения у тех, кого любим и совсем не спешим благословить наших противников. Нас останавливает тягостное для нашей гордости испытание, заключающееся в признании своей

неправоты и виновности.

Иногда мы идем дальше в своем лицемерии – приходим и говорим брату своему: «Прости меня, виноват я!», но в сердце своем продолжаем считать себя правыми. Таким образом, формально исполнив обряд прощения, мы лжем пред Богом и людьми.

Как же сломить нам, отцы, братья и сестры, свою гордость? Как преодолеть самолюбие?

Для этого нужно, прежде всего, проникнуться мыслью о том, что все обиды, наносимые нам нашими ближними, ничтожно малы в сравнении с нашей виновностью перед Богом, Которого мы ежедневно, ежечасно оскорбляем своими грехами. Господь наш Иисус Христос, зная наперед все наши немощи, не возненавидел нас. Он пострадал за нас на кресте, за тех, кто своими грехами причиняет нестерпимую боль Его сердцу, вновь распиная Его.

Безусловно, необходима в этом деле постоянная усиленная молитва. Преподобный Марк Подвижник говорит: «Если не можем попросить прощения по причине возобладавшего нами греха, то должны при бдении и злострадании молить Бога, чтобы Он умилосердился над нами и подал нам таковую силу».

Будем помнить всегда о том, отцы, братья и сестры, что каждая душа бесцenna перед Богом и дороже всяких всесожжений и жертв. Вспомним слова Господа, сказанные Им в Нагорной проповеди: «Если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим и тогда приди и принеси дар твой».

Вспомним и о том, что по Своему неизреченному милосердию Господь готов простить нас еще прежде, чем мы успеем благословить друг друга. Он рад и скор благословить одно созревшее наше желание примириться с ближним.

С надеждой на милость Божию приступим, отцы, братья и сестры, к великому делу всепрощения и всепримирения в Господе нашем Иисусе Христе, памятуя общую нашу слабость, немощь, греховность и бесконечное к нам милосердие Божие.

Господи, помоги нам в чистоте и правде исправить подвиг Великого Поста «...и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим...». Аминь.

25-ЛЕТИЕ ВОССТАНОВЛЕННОЙ ШКОЛЫ ПОДАРУННОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА

