

ИСТОРИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ
ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ

А. В. Бородина

**ПРАВОСЛАВИЕ –
КУЛЬТУРООБРАЗУЮЩАЯ
РЕЛИГИЯ РОССИИ**

Учебное пособие для 4 класса

**МОСКВА
2004**

УДК 373.167.1:821.161.1.0+821.161.1.0(075.3)
ББК 83.3(2Рос=Рус)1я721.6
Б 83

Духовный руководитель проекта

А. В. Бородиной «Основы православной культуры»
о. Александр Шаргунов, настоятель храма Святителя Николая Чудотворца в Пыжах, преподаватель Московской Духовной Академии и Московской Духовной Семинарии, глава Комитета «За нравственное возрождение Отечества»

Научный руководитель

проекта А.В. Бородиной «Религиоведческое образование в светских школах» –
С. Б. Романов, первый проректор Московского института открытого образования Департамента образования г. Москвы

Рецензенты:

В. Н. Ганичев, доктор исторических наук, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, председатель Правления Союза писателей России

М. Н. Кузнецов, доктор юридических наук, профессор Академии государственной службы при Президенте РФ

И. Г. Минералова, доктор филологических наук, профессор Московского педагогического государственного университета

С. В. Перевезенцев, доктор исторических наук, профессор, секретарь Правления Союза писателей России

В. А. Стасюк, кандидат богословия, проректор Перервинской Духовной Семинарии

И. В. Моклецова, кандидат культурологических наук, доцент МГУ им. М. В. Ломоносова

Л. Я. Носкова, директор школы № 979 г. Москвы

Б 83 А. В. Бородина.

Основы православной культуры: Православие – культуuroобразующая религия России. – М.: «Православная педагогика», 2004. – 264 с., илл.

Учебное пособие «Православие – культуuroобразующая религия России» для учащихся 4 класса соответствует третьему разделу историко-культурологического курса «История религиозной культуры» по программе А. В. Бородиной.

Пособие завершает часть названного курса, предназначенную для начальной школы – «Роль религиозной культуры в жизни человека». В книге рассказывается о православии как традиционной и культуuroобразующей религии России, об истории принятия Русью христианства, о формировании русской православной культуры, о сохранении православных традиций до наших дней и проявлении их в современном искусстве, литературе, в фольклоре, в повседневной жизни.

ISBN 5-98571-009-2

© А. В. БОРОДИНА. Основы православной культуры:
Православие – культуuroобразующая религия России, 2004
© «Православная педагогика», 2004

Дорогие ребята!

В этом году уроки истории религиозной культуры посвящаются православию как традиционной религии, образующей культуру России на протяжении более тысячи лет. Вы узнаете о том, когда наша Родина стала православной, что такое Святая Русь и Русская Православная Церковь, как устроен православный храм, вы узнаете о русских святых, о православных монастырях, монашеских подвигах и чудотворных иконах.

Всё это составляет самое драгоценное сокровище русского и других народов, живущих в России. Если вы будете внимательны и прилежны, вы получите много новых знаний, которые помогут вам стать образованными и культурными людьми. Успехов вам и радости от встречи с новыми знаниями в области традиционной культуры нашей любимой Родины!

Вид на соборы Московского Кремля

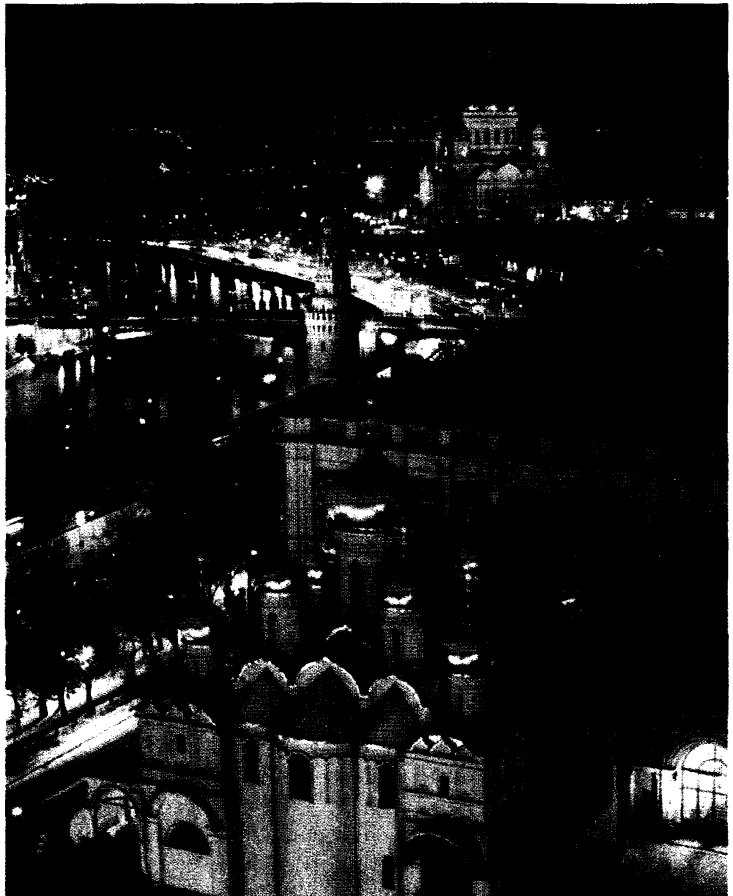

Тема 1

КУЛЬТУРА – ВСЕОБЩЕЕ ДОСТОЯНИЕ

Урок 1 ДРАГОЦЕННОЕ И НЕДЕЛИМОЕ НАСЛЕДСТВО

В IX веке племена восточных славян и русов образовали государство Русь. С тех пор наших предков стали называть русами и русичами. Они были

Панорама
на Благовещенский
собор Московского
Кремля и храм
Христа Спасителя

хорошими воинами, земледельцами, охотниками, очень любили свою землю, волю и отличались великодушием и справедливостью. Даже противников, захваченных в бою, долго не держали в плену: через некоторое время предлагали за выкуп вернуться на родину, либо поселиться рядом на правах друга, соседа, строить жилище, создавать семью.

Наши предки стали славным русским народом и создали великую русскую культуру, которую наследуют теперь все россияне.

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь

Хорошо быть наследниками. Родители всегда стараются сохранить самое ценное, самое важное для жизни и передать это своим детям. Это семейное наследование. Но есть ещё и народное наследование, при котором весь народ получает наследство, и каждый может им пользоваться. Культура – это самая

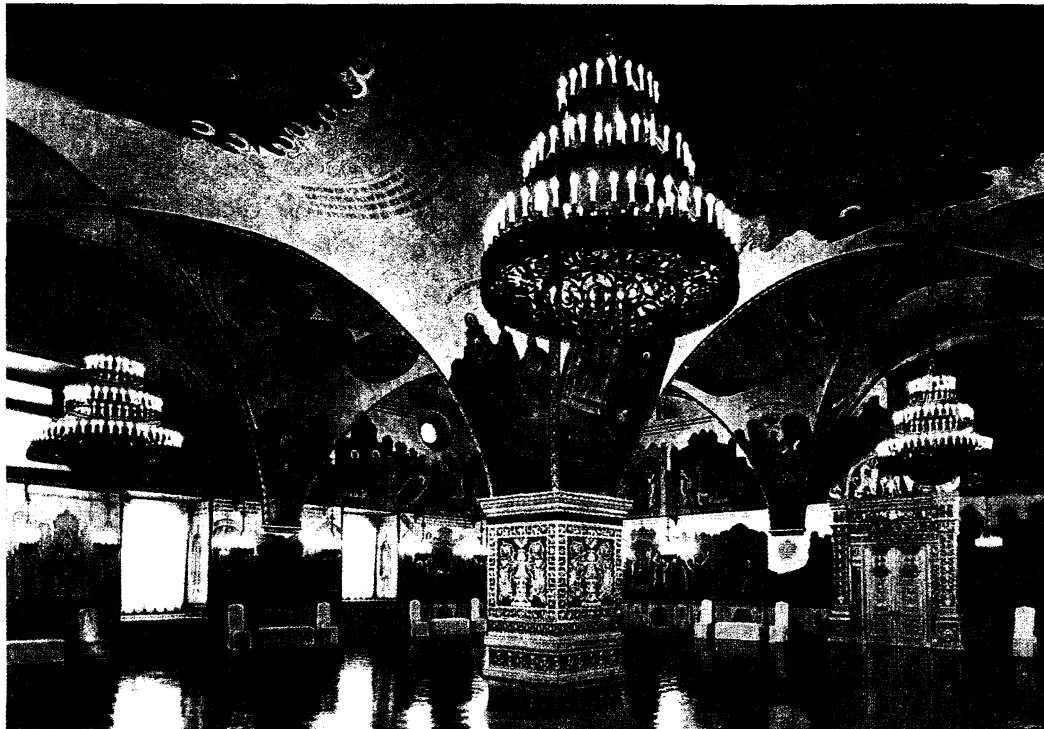
большая наследуемая нами драгоценность, к которой относятся духовные, семейные и бытовые традиции, язык, трудовые навыки, художественные произведения и т. п.

Культуру нельзя поделить, она принадлежит всем людям, способным её воспринять. Но доля наследования у всех разная. И она зависит не от финансовых возможностей: даже покупая или нечестно присваивая предметы искусства и целые здания, человек приобретает лишь ничтожно малую часть её и только материализованную. Духовную часть культуры купить нельзя, она остаётся всеобщим достоянием. Каждый может пользоваться им настолько, насколько хочет и может. Что это значит?

Мы все в равной степени наследуем великую русскую культуру во всём её богатстве и разнообразии, со всей её мудростью и духовной глубиной, но пользуется ею не каждый, а только тот, кто умеет.

Приведём пример. В России огромное количество библиотек, в них собрано множество книг. Это тоже наше культурное наследие. Благодаря этим книгам мы можем узнать, что происходило тысячи лет назад, как жили древние китайцы, египтяне, американские индейцы, о том, как полетел в космос первый космонавт Юрий Гагарин или как был изобретён первый самолёт. Но только при условии, если мы знаем русский язык и умеем читать. Это первое и главное условие – знать свой язык, но есть ещё и другие условия. Например, нужно владеть хотя бы первоначальными знаниями о жизни людей, их культуре, истории, географии и т. д. Нужно уметь отличать литературу художественную от научной, авторский вымысел

от исторических фактов, нужно знать значения слов, имена писателей, художников, названия стран, городов и т. д. Человек, не умеющий читать и не владеющий определёнными знаниями, не сможет воспользоваться всеми этими культурными сокровищами.

Москва. Кремль. Внутреннее убранство Грановитой палаты

Приведём другой пример. Со всего света едут к нам туристы, чтобы посетить Эрмитаж, Третьяковскую галерею, Русский музей, чтобы увидеть иконы Андрея Рублёва и Дионисия, картины А. Иванова, В. Васнецова и К. Брюллова, росписи наших храмов и т. д. А граждане России – законные наследники всех этих сокровищ – нередко приходят в галерею

и не знают, что на картине изображено, читают название и не понимают, что оно означает; смотрят на икону и не знают, чей это образ и на каком языке икона подписана; читают стихи и не понимают значения слов и смысла того, о чём говорил поэт. Обделены такие люди, будто отняли у них ключи от их собственного дома или лишили права на их личное достояние.

Современному человеку важно с детских лет получать знания и приобщаться к своей национальной культуре как важнейшему сокровищу. Это не только сделает жизнь человека интересной, полной замечательных открытий, но и позволит обрести нужную профессию и поможет найти применение его способностям и талантам в родной культуре.

**Творец! Покрытому мне тьмою
Простри премудрости лучи
И что угодно пред Тобою
Всегда твори́ти научи,
И на Твою взирая тварь,
Хвалить Тебя, Бессмертный Царь.**

М. В. Ломоносов, 1743(?) г.

Новые слова и понятия:

Русь. Восточные славяне. Русы, русичи.

Запомни:

Русь – Древнерусское государство.

Восточные славяне и русы – древние племена, образовавшие единую древнерусскую народность, из

которой позднее возникли русский, украинский и белорусский народы.

Русы, русичи – так в древности называли наших предков.

Культура – наше драгоценное и неделимое всеобщее наследство.

Культура: религия, язык, традиции, художественные произведения и умения их создавать и т. п.

Вопросы и задания:

1. Как называлось Древнерусское государство?
2. Как называли жителей Древнерусского государства, то есть наших предков?
3. Какие родственные народы образовались из древнерусской народности?
4. Почему культура считается нашим драгоценным и неделимым наследством?
5. Почему, являясь наследниками великой русской культуры, не все россияне в равной степени могут пользоваться ею? Что мешает этому?
6. Для чего нужно учиться и приобщаться к родной культуре?

**Уважение к минувшему – вот черта,
отличающая образованность от дикости.**

А. С. Пушкин

Тема 1

Урок 2

РЕЛИГИЯ – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ КУЛЬТУРЫ И ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ

К культуре относятся многие явления: религия, язык, литература, философия, архитектура, живопись, градостроительство и т. д. Первыми среди них мы назвали *религию* и *язык*, потому что они представляют особую ценность для культуры народа, сохранения его единства и благополучия.

подавляющее большинство людей в мире – верующие. Например, в 1992 году, когда население Земли равнялось 5 млрд 240 млн, верующие составляли 5 млрд 87 млн человек.

Каждый народ имеет свою религиозную культуру, которая влияет и на всю культуру в целом: на литературу, живопись, архитектуру, повседневную жизнь, отношения с окружающими, законодательство.

Даже когда религия перестаёт официально поддерживаться государством, люди все равно сохраняют её и ею руководствуются. Например, в XX веке в России были истреблены почти все церковные книги, религиозную культуру не изучали в школе, почти никто не читал Библию, однако россияне продолжали в воспитании руководствоваться главным принципом: *поступай с людьми так, как ты хотел бы, чтобы с тобой поступали*. Чаще всего этот принцип считали народной мудростью, хотя взято это из Евангелия. Когда умирал человек, родственники вспоминали православные обряды, шли в церковь, чтобы выполнить по православной традиции свой долг перед умершим.

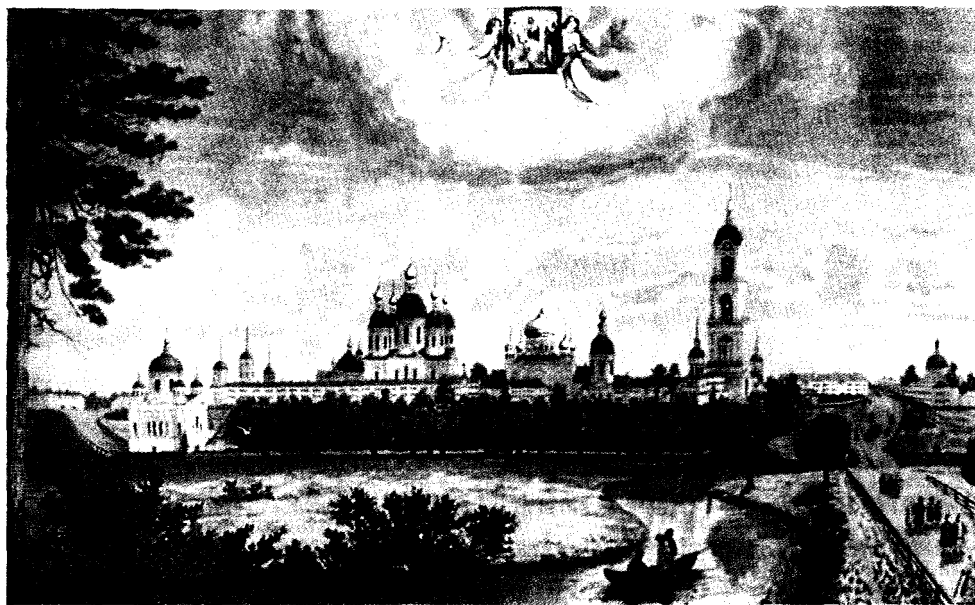

Икона
Свт. Николая
Чудотворца.
Находится
в храме
Свт. Николая
в Голутвине.
Москва

В житейских трудностях и болезнях по-прежнему молились Святой Троице, Спасителю, Пресвятой Богородице, **святителю Николаю Чудотворцу, преподобному Сергию Радонёжскому, преподобному Серафиму Саровскому**. Сохранялись православные праздники и отношение к людям, воспитанное на православных идеалах любви друг к другу.

Судьба России неразрывно связана с православием, ставшим культуuroобразующей (образующей культуру) религией России. Уже к началу создания государственности на Русской земле было немало христиан, а в 988 году православие стало на Руси

государственной религией. С тех пор вот уже более тысячи лет русский народ очень ревностно охраняет свою веру от множества попыток заменить или изменить её. Не щадя жизней своих, русские люди берегли свою веру как главную святыню. Даже с разграблением бесчисленных богатств земли Русской нередко мирились, но православную веру хранили, потому что получена она от Самого Спасителя мира, апостолов и Вселенских Соборов.

Вид на Саровский монастырь. Литография

Когда нападали враги, со словами «за Веру, Царя и Отечество» шли на битву, с этими словами побеждали либо погибали – с чистой совестью. Когда же не было сил к сопротивлению, старики, женщины и дети запирались в храмах и молились, вверяя судьбу свою Господу. Нередко случалось, что так, в храмах Божиих,

в соборном молении, принимали смерть от врагов. Русские воины в бою сражались до последней капли крови за веру православную, за святое Отечество да за царя-батюшку, потому что царь был помазанником Божиим, венчался на царство по православному обряду.

И, как правило, ни одно дело, ни государственное, ни личное, без молитв не начиналось, всегда и на всё испрашивалось благословение Божие.

После Октябрьской революции 1917 года Церковь была отделена от государства, и православие перестало быть государственной религией в России. Но православная вера продолжает оказывать глубокое, живое влияние на культуру, особенно литературу, искусство, отношения между людьми.

Ф. Тютчев

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа.
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!

Не поймёт и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.

Удручённый ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя.

1855 г.

ПЕСНЯ О РОССИИ

В синем небе, колокольнями проколотом, –
Медный колокол, медный колокол
То ль возрадовался, то ли осерчал.
Купола в России кроют чистым золотом,
Чтобы чаще Господь замечал.

Я стою, как перед вечною загадкой,
Пред великою да сказочной страной,
Перед солоно- да горько-кисло-сладкою,
Голубою, родниковою, ржаною.

1975 г.

Новые имена:

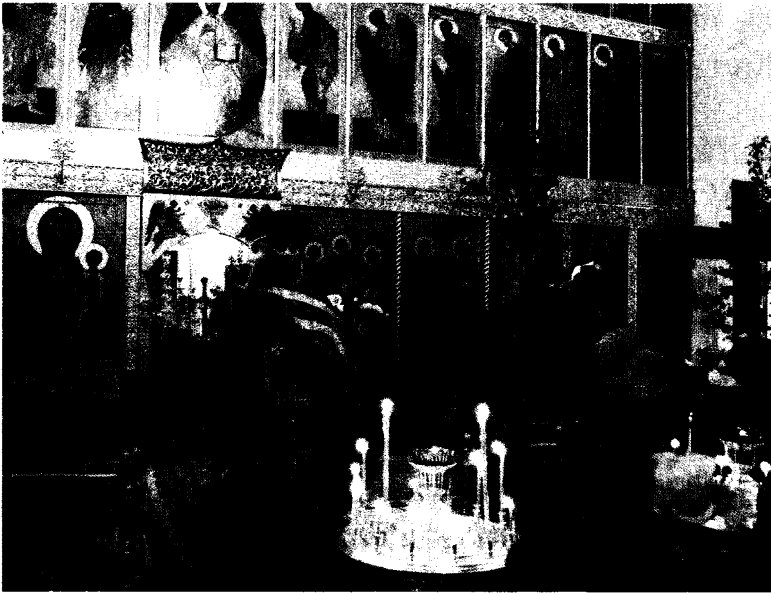
**Святитель Николай Чудотворец,
преподобный Сергей Радонежский,
преподобный Серафим Саровский.**

Запомни:

**Святитель Николай Чудотворец, преподобный
Сергий Радонежский, преподобный Серафим
Саровский** – святые молитвенники и заступники пра-
вославных христиан пред Господом.

Вопросы и задания:

1. Что значит «культурообразующая религия»?
2. Какая религия является культуурообразующей в России?
3. С какого года христианская религия стала государственной на Руси?

Настоятель
храма
Свт. Николая
Чудотворца
в Пыжах
о. Александр
Шаргунов
благославляет
прихожан.
Москва

4. Является ли сейчас православие государственной религией в России?

5. Прочитайте стихотворение Фёдора Тютчева и отрывок из стихотворения Владимира Высоцкого. Посмотрите на годы создания этих произведений. Было ли в те времена православие государственной религией? Как описывают поэты Россию? Как относятся они к ней? Связывают ли поэты жизнь России с православием? Какие слова это подтверждают?

6. Почему русскому народу так дорога православная вера?

Вера спасает, вера животворит.

**Дело с Богом начинай,
с Господом заканчивай**

Русские пословицы

Тема 1

Урок 3 ВЕЛИЧАЙШЕЕ СОКРОВИЩЕ – РУССКИЙ ЯЗЫК

Человеческий язык – это особый дар, несвойственный другим живым существам: в природе нет ничего подобного, только человек владеет языком.

Роль языка в любой культуре особенная. Почему? Потому что благодаря языку люди общаются и понимают друг друга, это первая важнейшая функция языка – *служить человеческому общению*.

Другая не менее важная функция языка – быть средством мышления. Мысль облекается в слова, и в такой словесной форме человек может сохранять её внутри себя, а может высказать. У мысли – словесная, языковая форма. Каждый человек мыслит на родном языке.

Когда русского писателя В. И. Даля спросили, не датчанин ли он, получили ответ: «Кто на каком языке думает, тот к той нации и принадлежит. Я думаю по-русски».

Язык выполняет ещё одну очень важную задачу: *отражает культуру, сохраняет и передает её*. Различные явления жизни, важные культурные события, традиции закрепляются и сохраняются в виде слов или словосочетаний. Язык является и частью культуры, и её хранителем, культура передаётся, главным образом, благодаря языку.

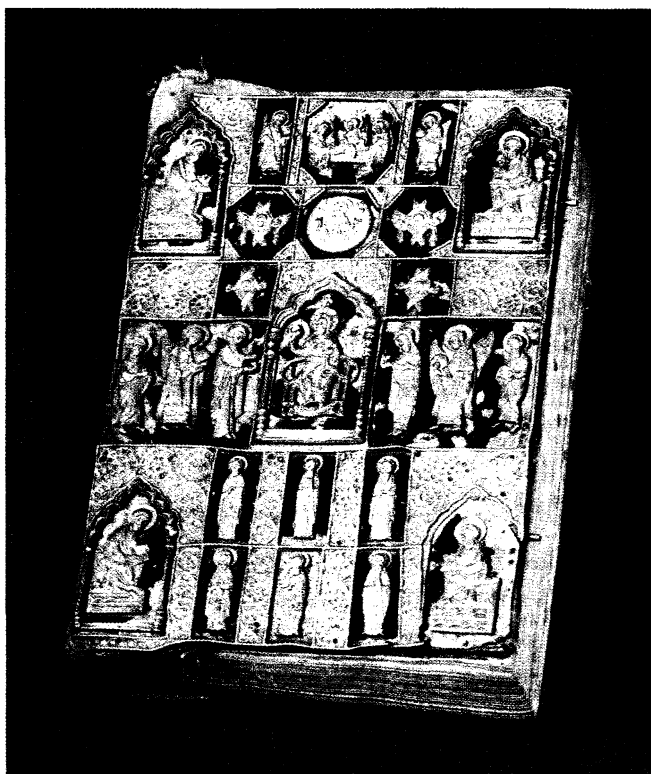
Все эти функции языка объединяют народ, позволяют создавать и развивать культуру, передавать знания. В древности слово «язык» и означало «народ».

Но, чтобы стать действительно культурным и образованным человеком, недостаточно овладеть только разговорным языком. Чтобы приобщиться к культуре народа, понимать её и тем более творить в ней, нужно изучать, постигать закреплённую в языке народа духовность, историю, культуру.

В каждом языке есть особые слова, которые имеют духовное значение и связаны с религиозной культурой, это – **духовная лексика**. *Лéксика* – это словарный состав языка.

К лексике духовного значения относятся слова: спасение, Спаситель, Евангелие, христианская любовь, Истина, Творец, крест, Распятие, святыня и многие

Евангелие
в серебряном окладе.
Конец XV в.

другие. В таких словах сохраняется и передается через века и тысячелетия смысл важнейших событий в истории человечества, названий религиозных книг, предметов, духовных явлений.

Народы обычно очень дорожат своим языком и берегут от разрушения. Хорошим примером в этом являются французы: современные граждане Франции влюблены в свой язык, изучают, восхваляют его, сохраняют, внимательно следят за тем, чтобы он был популярен в мире. Проблемами языка занимаются во Франции не только учёные, но и правительство, созданы специальные законы для сохранения языка, его лексики, красоты, правильности употребления.

Родной язык не выбирают, как не выбирают отца и мать. Но людям, для которых русский язык – родной, чрезвычайно повезло. Во-первых, русский язык – *очень красивый, благозвучный, гибкий*. Во-вторых, *на русском языке говорят многие народы*. В восьмидесятые годы XX века русский язык изучали в 100 странах мира и владели им около полумиллиарда человек. В России это государственный язык, он объединяет людей разных национальностей в одну большую общность – российский народ.

В-третьих, русский язык – *богатейший по словарному запасу и количеству синонимов*. Это позволяет передавать всевозможные оттенки описываемых предметов, явлений, впечатлений, переживаний. Четыре тома «Толкового словаря живого великорусского языка», созданного ещё в середине XIX века Владимиром Ивановичем Далем, содержат около 200 тысяч слов. А в 1948–1965 годах вышел в свет «Словарь

современного русского литературного языка», слова которого «поместились» только в семнадцати томах. А для начатого в 1991 году второго издания этого словаря потребовалось уже двадцать томов.

В-четвертых, русский язык не только удивительно красивый и богатый, но и *содержит огромный пласт духовной лексики*. Духовная лексика позволяет передать смысл самых глубоких и сложных явлений человеческой жизни, культуры, природы. Благодаря богатой духовной лексике можно перевести на русский язык научную, художественную и религиозную литературу с любого языка мира.

Духовная лексика очень важна для культуры, потому что она позволяет человеку духовно, интеллектуально и творчески развиваться.

О таинственности и силе русского языка много пишут. Например, только по-русски благодарность звучит как молитва о спасении человека, которого мы благодарим: спасибо – изначально «Спаси Бог». В других языках смыслы благодарения за что-либо иные.

Русский язык для хранения своих главных сокровищ – духовной лексики – имеет надёжную сокровищницу – **церковнославянский язык** и верного хранителя – Православную Церковь.

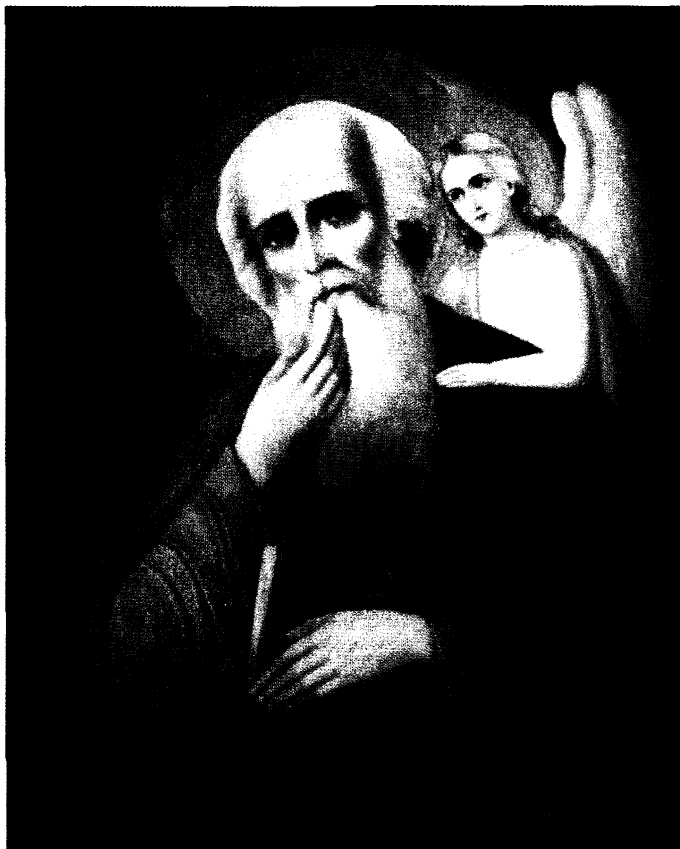
Если по каким-то причинам из русского языка вытесняются слова духовного содержания, они не исчезают совсем, а сохраняются в церковнославянском языке, продолжают жить в православном богослужении, в церковных книгах, в молитвах, сердцах верующих.

Когда же народ и государство осознают свои потери, свою духовную ущербность, хотят вернуться к родным традициям, понять, о чём писали наши

Богослужение
в православном храме

Апостол и евангелист
Иоанн Богослов.
Икона

великие предки, то приходится возвращаться в Церковь, изучать церковнославянский язык.

Духовная лексика часто встречается в художественной литературе, особенно в поэзии. Не только писатель, но и музыкант, и художник в своём творчестве воплощает понятия, символы, знания, полученные благодаря слову. Слово предшествует творчеству.

Наши предки всегда помнили слова Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1:1). Поэтому к слову на Руси относились очень благоговейно, ответственно. Старались не говорить лишнего, не исказить слова и их смысл.

Казанская
икона
Божией Матери

А сквернословие (употребление скверных, плохих слов) вообще всегда считалось страшным грехом, за который обязательно последует наказание. Люди помнили, что Пресвятая Богородица отворачивается от тех, кто сквернословит.

Благоговейное и ответственное отношение к слову и любовь к русскому языку сохраняется в творчестве наших лучших писателей. Во время Великой Отечественной войны, 23 февраля 1942 года, Анна Ахматова написала стихотворение «Мужество»:

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мёртвыми лечь,
Не горько остаться без крова, –
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесём,
И внукам дадим, и от плена спасём.
Навеки!

Так, сильных духом и беззаветно любящих Родину и свой народ людей в самые трудные минуты жизни не покидают мысли о высоком, вечном, общенародном. Из стихотворения видно, что Анна Ахматова даже в самые страшные минуты думает не о материальных разрушениях и даже не о смерти, которая могла наступить в любое мгновение, но о будущем народа и русской речи, потому что это важнейшее объединяющее начало и носитель духовности народа.

Любящие Отечество россияне всегда беспокоились о судьбе великого русского слова.

А. И. Плотников

ОДА* РУССКОМУ СЛОВУ

Слагаю оду слову русскому,
Ему, не стёртому, не тусклому,

---

*Ода – литературное произведение, прославляющее кого-либо или что-либо.

А самобытному, народному,
Что для души – как хлеб голодному.

Слагаю оду слову русскому,
Великолепному, искусному,
Трагическому и забавному,
Лирическому и державному.

Слагаю оду слову русскому,
Что не уступит и французскому,
Не сдаст немецкому, испанскому,
Английскому и итальянскому.

Веками в прах не перемолото,
Не потускнело слово-золото.
Оно с судьбою русской сплавлено
И как спасенье миру явлено.

И в горький час,
И в час торжественный
Пускай звучит
Глагол торжественный.

1994 г.

Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками! Обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием; в руках умелых оно в состоянии совершать чудеса!

И. С. Тургенев

Новые слова и понятия:

Духовная лексика. Церковнославянский язык.

Запомни:

Духовная лексика – слова, содержащие духовные понятия, связанные с религиозной культурой и философией.

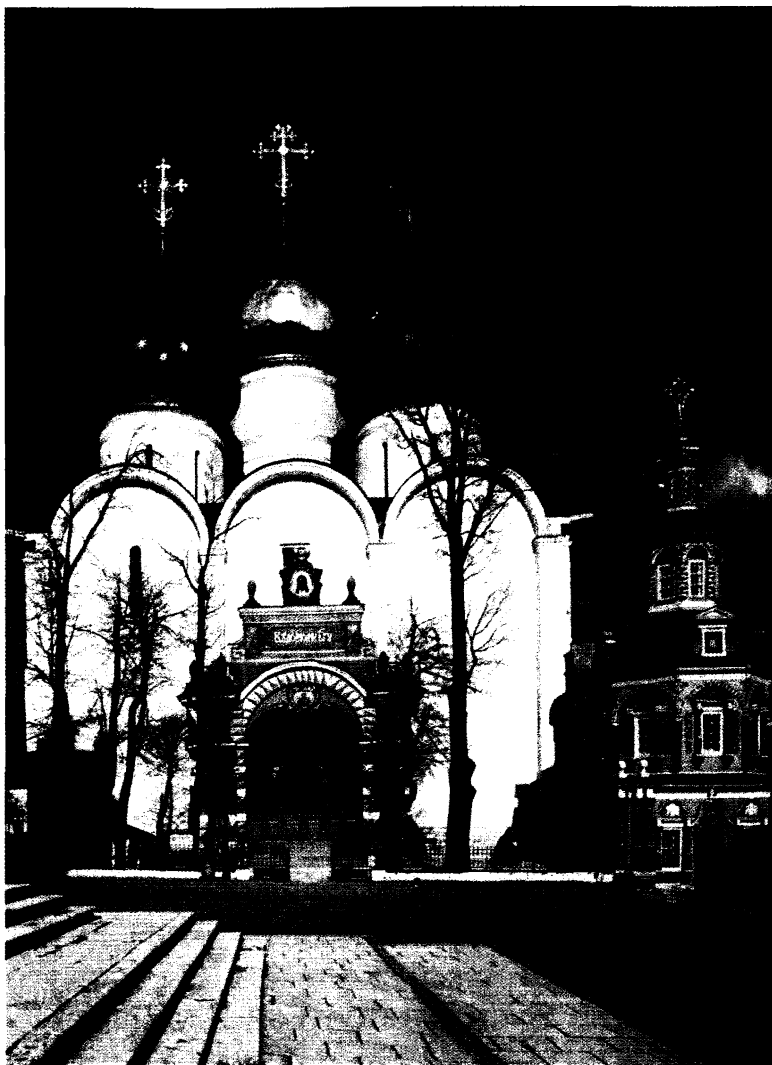
Церковнославянский язык – литературный древнеславянский язык, сохранился как язык богослужения Православной Церкви.

Вопросы и задания:

1. Только ли для общения друг с другом нужен язык?
2. Почему народы так дорожат своим языком?
3. Какой язык является государственным языком в России?
4. Что ценное сделал для своего народа Владимир Даль?
5. Какие слова вы можете отнести к духовной лексике?
6. Какой главный помощник есть у русского языка для сохранения духовной лексики? Что мы называем её сокровищницей?
7. Как было принято на Руси относиться к слову? Почему?
8. Прочитайте высказывание И. С. Тургенева. Как он относился к русскому языку? Чему Тургенев учит нас?
9. Как вы сами можете заботиться о русском языке?

Всяк язык Бога хвалит.

Русская пословица

Свято-Троицкая
Сергиева Лавра.
Собор
в честь Успения
Пресвятой
Богородицы.
Сергиев Посад

Иеромонах РОМАН (Матюшин)

Родная речь – Отечеству Основа.
Не замути Божественный родник,
Храни себя: душа рождает слово, –
Великий Святорусский наш язык!

2001 г.

Тема 2

КАК РУСЬ СТАЛА ПРАВОСЛАВНОЙ

Урок 4 ПОСЕЩЕНИЕ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ ПЕРВЫМ АПОСТОЛОМ

Согласно преданию, очень давно, около двух тысяч лет назад, на земле, где позднее образуется Русское государство, побывал святой апостол **Андрей Первозванный**.

В те времена ещё не было государства Русь, а на той территории, где в IX веке восточные славяне образуют Древнерусское государство, жили разные племена. Например, Северное Причерноморье называли **Скифией**, а народ, её населяющий, – **скифами**. Длительное время, после исчезновения самих скифов, скифами называли племена, которые стали жить на месте прежней Скифии. Древние авторы называли скифами и древних славян, которые жили на берегах Днепра.

Апостол Андрей Первозванный был младшим сыном рыбака по имени **Иона**, родом из города Вифсаиды, расположенного на берегу Галилейского озера в Палестине. Андрей вместе с братом *Симоном* (будущим апостолом *Петром*) услышали о проповеди *Иоанна Предтечи* и отправились на Иордан. Здесь братья-рыбаки стали учениками Иоанна и приняли от него крещение.

Однажды, когда они ловили рыбу на берегу Галилейского озера, Иисус Христос позвал их: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». По зову Христа Андрей тотчас оставил сети и пошёл за Ним.

Икона святого
апостола Андрея
Первозванного

Андрей первым из апостолов был призван Спасителем к апостольскому служению, поэтому он всем известен как Первозванный.

Когда Иисус Христос воскрес и пребывал на земле, апостол Андрей вместе с другими апостолами слушал последние наставления Учителя. А после Вознесения Христа на небо и получения Святого Духа, сошедшего в виде огненных языков, апостолы разошлись по земле для проповеди Евангелия.

Целью апостольской проповеди было обратить людей к Богу, поставить их на путь спасения, благовествовать

Вознесение Господне.
Роспись храма
Христа Спасителя.
Москва

о Христе и Его учении. Это завещал Своим ученикам Спаситель: «И будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян. 1,8).

Ученики Христа получили от Своего Учителя дар исцелять больных, воскрешать мёртвых, изгонять бесов, говорить на разных языках. С этими дарами, не беря с собой ни оружия, ни книг, они шли к разным народам. Но апостолы были такими же людьми, так же страдали от предательств, голода, физической боли. Путь апостольский был труден и опасен.

Апостолов избивали, сажали в тюрьму, казнили. И спасала их только вера во Христа.

Андрей Первозванный проповедовал, исцелял и изгонял бесов *в Дамаске, Антиохии Сирийской*, затем отправился на север: *в Тиану Каппадокийскую, в галатскую столицу Анкиру, в Синопу*.

Сохранилось предание, что в Синопу блаженный Андрей прибыл, получив свыше известие о том, что здесь в темнице находится апостол *Матфий*. Ворота и двери городской тюрьмы раскрылись перед Первозванным апостолом сами собой, а когда он нашёл Матфия, с рук и ног узника-апостола и с других узников внезапно спали цепи. Освобождённые люди, увидев такое чудо, уверовали во Христа. Некоторое время они вынуждены были скрываться недалеко от города в пещере, здесь получили просвещение и крестились от апостола Андрея.

После этого блаженный Андрей проповедовал и исцелял больных и одержимых в *Амисе*, где *устроил церковь, алтарь, рукоположил священников и диаконов, научил их молитвам и преподавал чин Литургии*.

И во многих других местах обращал народы к вере Христовой святой апостол Андрей. А когда с апостолом *Иоанном Зеведеевым* он остановился в *Ефесе*, к нему явился Спаситель, повелел идти в *Вифинию* и укрепил словами: «С тобою есмь, куда бы ты ни пошёл, ибо и Скифия ожидает тебя». Это значит: «Куда бы ты ни пошёл, Я всегда с тобою, и Скифия ещё ожидает тебя».

Кроме названных мест, много других стран обошёл апостол Андрей. Его апостольскую миссию связывают с *Грецией, Арменией и Грузией*.

В своё третье апостольское путешествие он посетил земли будущей России. Из города *Херсонес (Корсунь)* апостол добрался до места, где позднее раскинется Киев – первая столица Руси. А потом отправился на север – в земли, где теперь находится Новгород. Об этом рассказывается в древнейшем русском историческом и литературном памятнике «*Повести временных лет*».

Святой апостол Андрей Первозванный прибыл на место будущего Киева – матери городов русских и колыбели Русской Православной Церкви. Утром он поднялся на холм, водрузил на нём крест и предвозвестил своим ученикам грядущую славу Божию этой земле: «Видите ли горы эти? На этих горах воссияет благодать Божия, будет город Великий и воздвигнет Бог много церквей».

За этим холмом закрепилось название *Андреевский*. И до сих пор свято хранят народы память о том, что на заре христианской Церкви, когда не было ещё Руси и русского народа, первый апостол Христа Андрей святил саму землю, на которой многие века спустя наши предки начнут созидать свою культуру – одну из величайших христианских культур мира.

Около 1215 года на месте воздвижения креста святым апостолом Андреем князь Мстислав Галицкий выстроил *Крестовоздвиженский храм*, а в 1744 году здесь был построен каменный храм во имя апостола Андрея Первозванного.

Храм в честь святого апостола Андрея был построен и на берегу реки Волхов в местечке *Грузино* (теперь – Новгородская земля), где апостол водрузил свой жезл.

Новые имена и названия:

Скифы, Скифия. Иона. Вифсаида.

«Повесть временных лет».

Запомни:

Дамаск, Антиохия Сирийская, Тиана Каппадокийская, Анкира, Синопа, Ефес, Амис, Вифиния, Херсонес (Корсунь), Греция, Армения, Грузия – места евангельской проповеди святого апостола Андрея Первозванного.

Святой Матфий – апостол, которого выбрали ученики Христа вместо предавшего Его Иуды Искарота.

Святой апостол Андрей Первозванный освободил апостола Матфия из темницы в Синопе.

Херсонес – окраина современного Севастополя.

«Повесть временных лет» – древнерусский исторический и литературный памятник.

Вопросы и задания:

1. Кем был Андрей Первозванный до призвания его Иисусом Христом для апостольской миссии?
2. Почему святого апостола Андрея прозвали Первозванным?
3. Запомнили ли вы имя отца апостола Андрея? Из какого города происходили апостол Андрей, его брат и отец?
4. Что вы знаете о брате святого апостола Андрея Первозванного?
5. Какую силу получили апостолы от Христа?
6. Была ли апостольская миссия лёгкой и безопасной?
7. Какова была цель апостольской проповеди?

МАГОВЫСИЯНБЛ'ВНА . И ПОСТАВИ КРСТЪ :

Св. апостол Андрей благославляет киевские горы. Водружение креста на месте будущего города. Миниатюра Радзивилловской летописи. Конец XV в.

8. Расскажите об освобождении апостола Матфия Андреем Первозванным.

9. Что удалось сделать Андрею Первозванному в Амисе?

10. В каком отечественном историческом и литературном памятнике содержатся сведения о посещении святым апостолом Андреем Первозванным земель будущего русского государства?

11. Что вы знаете об Андреевском холме? Где он находится? В связи с какими событиями он получил своё название? Какой храм был построен на этом месте?

**Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу.**

А. С. Пушкин

Тема 2

Урок 5

ПОЧИТАНИЕ НА РУСИ АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО

Очень важным и одновременно ответственным событием считают россияне, что русская земля была благословлена первым апостолом. Поэтому в России сложилось отношение к Андрею Первозванному как к попечителю Русской Православной Церкви, российских христиан и земли Русской.

Храмы в честь святого апостола Андрея Первозванного начали возводить с глубокой древности, вскоре после Крещения Руси. Официальной датой Крещения Руси считается 988 г.

В «Повести временных лет» говорится, что в 1086 году великий князь Всеволод (в крещении – Андрей) Ярославович начал строить в Киеве при **Янчином монастыре** Андреевскую церковь.

В 1089 году при этом же князе Всеволоде Ярославовиче в **Переяславле** была построена ещё одна церковь святого апостола Андрея Первозванного.

В Новгороде первый храм Андрея Первозванного построен в конце XI века.

В XVII веке в **Чудовом монастыре Московского Кремля** также был построен храм Андрея Первозванного.

В царствование Петра I сооружён Андреевский собор в **Кронштадте**.

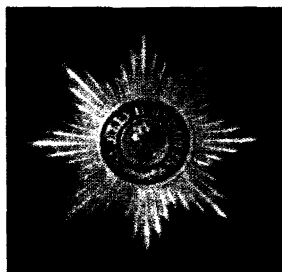
А позднее появились храмы в честь первого апостола Андрея в Петербурге и в других городах России.

Первому, старейшему ордену России, учреждённому 10 марта 1699 года Петром I, было дано имя апостола

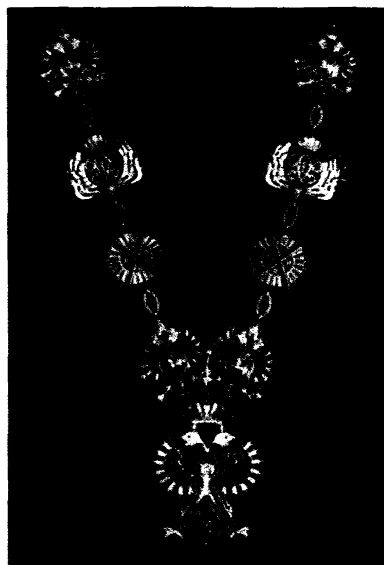
Собор Св. апостола
Андрея Первозванного.
Греция, г. Патры

Андрея Первозванного – «святым крещением первоначально пределы наши просветившего». На кресте ордена разместились латинские буквы S.A.P.R., это инициалы (первые буквы) надписи «Sanctus Andreas Patronas Russiae», что в переводе означает: *Святой Андрей, покровитель России*. На ордене значился

Звезда,
знак и цепь ордена
Святого апостола
Андрея Первозванного

орденский девиз «*За веру и верность*». Им награждали за большие заслуги перед Отечеством.

В XX веке, после отделения Церкви от государства, этот орден был упразднён. Но в 1988 году в связи с празднованием тысячелетия Крещения Руси Священным Синодом орден Андрея Первозванного был учреждён как *высшая награда Русской Православной Церкви*. А в 1998 году указом президента России орден Андрея Первозванного был восстановлен как *высшая государственная награда России*.

На ордене вы видите крест в виде буквы Х. Такой крест стал орудием казни великого апостола Андрея.

Андрей Первозванный совершал чудеса, оставшиеся в памяти разных народов, обратил в веру Христову множество людей и заложил основы церковного устройства и богослужения. В пожилом возрасте Андрей Первозванный был схвачен за проповедь учения Христа, жестоко избит, а потом казнён. Святой апостол был привязан к кресту Х-образной формы. Такая необычная форма была выбрана самим апостолом, считавшим себя недостойным формы креста, на котором был распят Сам Господь. Казнь была совершена по приказу проконсула *Егеата* в городе **Патры** около 62 года, но иногда в литературе указываются и другие даты этого события: 73, 80 и 95 год от Рождества Христова.

Х-образный крест, таким образом, стал символом добровольной мученической смерти за Христа Святого апостола Андрея Первозванного.

Создавая Российский флот, царь *Пётр I* поместил изображение Андреевского креста на флаг Российского морского флота, связав это с тем, что апостол

Александро-
Невская Лавра.
Свято-Троицкий
собор.
Санкт-Петербург

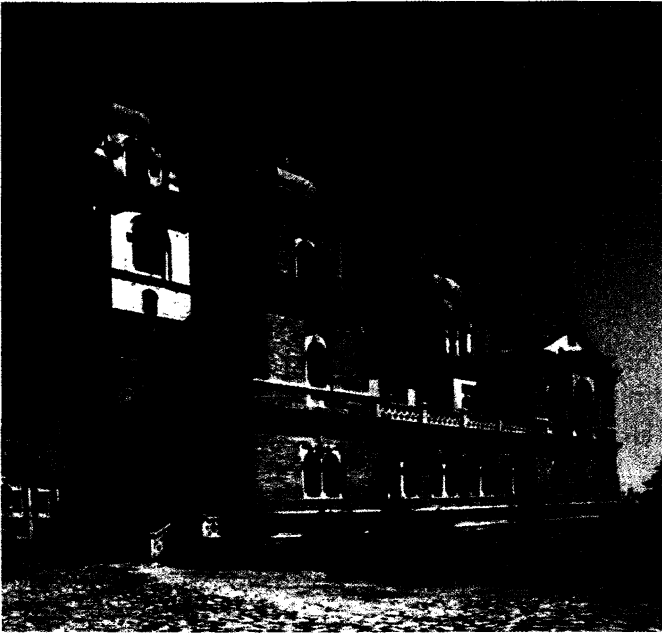
Андрей в своей проповеднической миссии путешествовал не только по земле, но и по воде.

Частицу мощей Андрея Первозванного Пётр I положил 16 мая 1703 года в основание новой столицы России – Санкт-Петербурга.

Ковчег с мощами первого ученика Христа был заложен в 1716 году в основание соборной церкви в честь Живоначальной Троицы при **Александро-Невской Лавре**.

При вторичной закладке храма 30 августа 1774 года после разбора здания из-за образовавшихся в нём трещин частицы святых мощей апостола Андрея вновь были положены под алтарём храма.

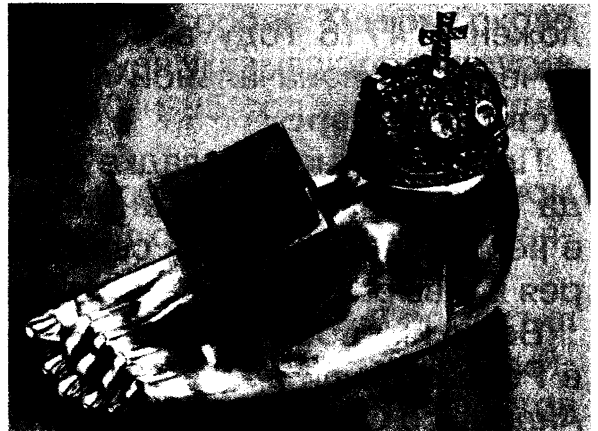
Великим событием был ознаменован 2003 год: в Россию были доставлены мощи святого апостола Андрея со **Святой горы Афон**. Часть его стопы, почти

Собор
Св. апостола Андрея
Первозванного
Русского Андреевского
скита на Афоне

две тысячи лет назад ступавшей по нашей земле, с почестями была принята в Москве (в храме Христа Спасителя), Владивостоке и других городах России.

Люди приезжали из разных уголков России и с молитвой часами стояли в очередях, чтобы приложиться к святым мощам Первозванного апостола.

Ковчежец
с частью стопы св. апостола
Андрея Первозванного
(Афон, Русский Свято-
Пантелеимонов монастырь)

Икона Св. апостола Андрея Первозванного

Православная Церковь празднует день памяти святого апостола Андрея Первозванного 13 декабря (30 ноября – по старому стилю).

Новые имена и названия:

Патры.

Переяславль. Кронштадт.

Александро-Невская Лавра.

Запомни:

Православная Церковь празднует день памяти святого апостола Андрея Первозванного **13 декабря** (30 ноября – по старому стилю).

Пётр I – российский царь, основатель Санкт-Петербурга, создатель Российского флота.

Александро-Невская Лавра находится в Санкт-Петербурге.

Янчин монастырь находится в Киеве.

Вопросы и задания:

1. Что вы узнали о кончине святого апостола Андрея Первозванного?
2. Когда и кем был учреждён старейший и почётнейший орден России? Как он называется? Какова его судьба?
3. Где были построены древнейшие храмы на Руси в честь апостола Андрея Первозванного?
4. Когда Православная Церковь празднует день памяти святого апостола Андрея Первозванного?
5. Почему святого апостола Андрея Первозванного почитают на Руси особенно?
6. Какое важнейшее для России событие, связанное с именем Андрея Первозванного, происходило в 2003 году?

Жизнь – это борьба за бессмертие.

М. М. Пришвин

Тема 2

Урок 6

СВЯТЫЕ РАВНОАПОСТОЛЬНЫЕ КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ

Для распространения христианства в славянском мире, в том числе и на Руси, важную роль сыграли братья **Кирилл и Мефодий**.

Святые равно-
апостольные
учители
словенские
Кирилл
и Мефодий

Братья родились в знатной греческой семье из города **Солунь**. Теперь этот город в Греции носит название **Салоники**.

Кирилл и Мефодий были христианами, с детства стремились к праведной жизни и были очень способными к учению. Они получили прекрасное образование

и посвятили свою жизнь просвещению других людей и даже целых народов. Для такого служения необходимо и самоотречение и постоянное молитвенное сосредоточение. Поэтому братья приняли монашество, а Мефодий позднее стал архиепископом.

Младший из братьев – Кирилл – особенно славился учёностью. За духовную мудрость и знания его даже прозвали *Философом*. Имя Кирилл он получил только в конце жизни при пострижении в схиму, а от рождения его звали Константином. Поэтому современникам он был известен как **Константин Философ**.

Святые Кирилл и Мефодий жили в IX веке (годы жизни Мефодия: 815–885, Кирилла: около 827–869). К этому времени прошло уже восемь веков от начала распространения веры во Христа святыми апостолами. Однако братья Кирилл и Мефодий стали для нас *равными апостолам*, потому что повторили апостольское дело для просвещения славян светом веры Христовой. Православная Церковь прославила их за христианское служение как святых *равноапостольных учителей словенских Кирилла и Мефодия*. Это означает «равные апостолам просветители славян».

Заслуги святых братьев признаны не только Церковью, братья вошли в историю и известны теперь во всём мире как великие просветители славян.

За какие же именно подвиги и труды Кирилл и Мефодий так высоко почитаются в истории и в Церкви?

Кирилл и Мефодий, подобно апостолам, стали **проповедниками учения Христа** среди разных народов. Страна, где родились братья, была христианской, но в те времена в мире ещё было много стран,

не просвещённых светом Евангелия. Святые Кирилл и Мефодий несли Евангельское слово *арабам, хазарам*. В *Хазарском каганате*, например, они лично окрестили 200 человек.

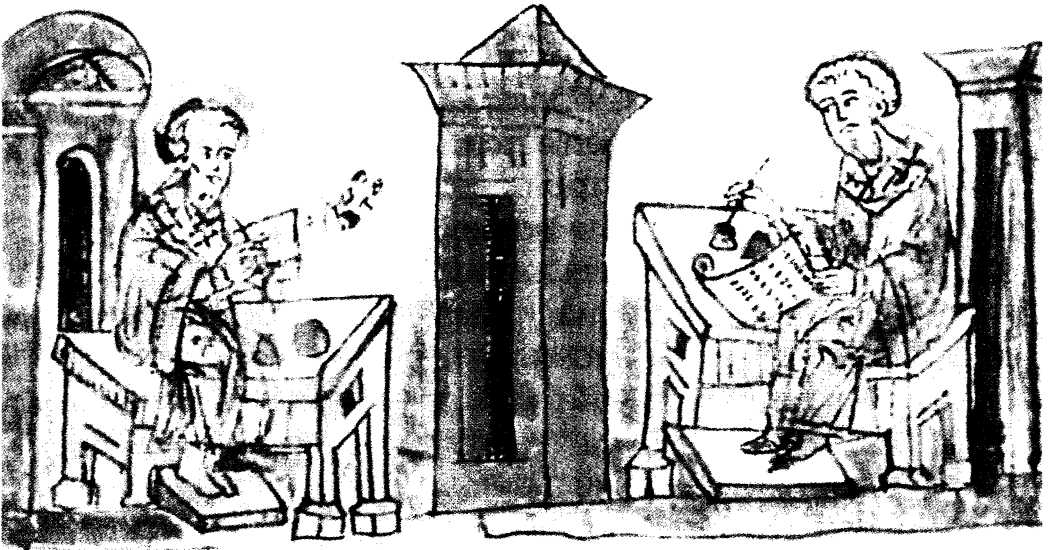
Но более всего послужили братья просвещению славянских народов. Равноапостольные братья Кирилл и Мефодий проповедовали христианское учение славянам в *Моравии, Паннонии, Болгарии*.

Вы знаете, что для объединения народа и его культурного развития, особую роль играют религия и язык. Так вот, святые Кирилл и Мефодий **принесли морavam, паннонцам, болгарам и другим славянским народам христианское учение и создали славянскую азбуку**. Это позволило развивать *письменную* культуру славян и перевести Евангелие и богослужебные книги на славянский язык.

В Солуни в те времена проживало много славян, и братья с детства могли овладеть славянским языком. Святой Кирилл (тогда – Константин Философ) решил создать *славянский алфавит*, чтобы можно было передавать славянам духовные знания, которыми владел он сам и его соотечественники. Он использовал *греческий алфавит*, добавил несколько букв для обозначения звуков славянского языка, которых в греческом языке не было, и создал славянский алфавит, который позднее, после изменений, получил название **кириллица** в честь равноапостольного Кирилла. Этот алфавит использовался всеми славянскими народами.

Братьев Кирилла и Мефодия называют *основателями славянской письменности*, потому что они создали не только азбуку, но и **первые письменные литературные тексты на славянском языке**.

Святой Кирилл, например, сделал *первый перевод* Евангелия **апракос** (сборник евангельских текстов для чтения во время богослужения в праздничные дни), написал *первое поэтическое произведение* на славянском языке «**Проглас**». Святой Кирилл создал *первый опыт изложения на славянском языке христианской догматики* (основ вероучения) – «**Написание о правой вере**».

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий переводят книги на славянский язык. Миниатюра Радзивиловской летописи. Конец XV в.

Кроме всего этого, братья **перевели для славян текст Литургии** (*главного православного богослужения*) и **добились совершения богослужения на славянском языке**. До этого Литургию в европейских странах служили только на греческом и латинском языках.

Рака с мощами святого великомученика Димитрия Солунского в соборе св. великомученика Димитрия Солунского. Греция. Салоники

По инициативе святого Мефодия был сделан **перевод основных книг Ветхого Завета**.

С деятельностью Мефодия связывают *перевод сборника церковных канонов* и создание древнейшего памятника славянского права – **«Закона судного людям»**, устанавливающего ответственность

за нарушение норм христианской морали. Так было положено **начало созданию документов по славянскому христианскому праву.**

Святой Мефодий написал канон (богослужебное правило) святому **Димитрию Солунскому**, покровителю его родного города – Солуни.

Праздник памяти св. равноапостольных Кирилла и Мефодия перед памятником св. равноапостольным Кириллу и Мефодию. Москва. Славянская площадь

Православная Церковь отмечает день памяти святых равноапостольных учителей словенских Кирилла и Мефодия 24 мая (по старому стилю – 11 мая). А 27 февраля (14 февраля – по старому стилю) отдельно установлен день памяти учителя словенского Кирилла.

Из добрых дел ценятся выше те, которые служат на пользу другим.

Иоанн Златоуст

Новые слова, имена, названия, понятия:

Святые равноапостольные учителя словенские Кирилл и Мефодий. Константин Философ. Димитрий Солунский. Солунь. Салоники. Догматика. Кириллица.

Запомни:

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий:

- проповедовали Христа среди разных европейских народов;
- создали славянский алфавит – кириллицу;
- создали первые письменные литературные тексты на славянском языке;
- перевели для славян текст Литургии и ввели богослужение на славянском языке;
- положили начало оформлению славянского христианского права.

Солунь – ныне город Салоники в Греции.

Апракос – сборник евангельских текстов для чтения во время богослужения в праздничные дни.

«**Проглас**» – первое поэтическое произведение на славянском языке.

«**Написание о правой вере**» – первый опыт изложения на славянском языке христианской догматики.

«**Закон судный людям**» – древнейший памятник славянского права.

Догматика – основы вероучения.

24 мая (по старому стилю – 11 мая) – день памяти святых равноапостольных учителей словенских Кирилла и Мефодия.

27 февраля (14 февраля – по старому стилю) – день памяти учителя словенского Кирилла.

Писец пишет под диктовку св. равноап. Мефодия славянский текст богослужебных книг. Миниатюра Радзивиловской летописи. Конец XV в.

Вопросы и задания:

1. Что означает слово «равноапостольный»?
2. За какие заслуги братья Кирилл и Мефодий были прославлены Церковью в лике равноапостольных святых?
3. Когда отмечают дни памяти равноапостольных учителей словенских Кирилла и Мефодия?
4. Как называли святого Кирилла современники?
5. Почему св. Кирилл получил прозвище Философ?
6. Какие первые книги были переведены Кириллом и Мефодием на славянский язык?

Хлопочи не о прибыли, а о добром имени.

Русская пословица

Тема 2

Урок 7

ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ ДО ПРИНЯТИЯ ХРИСТИАНСТВА

Вы уже знаете, что в IX веке равноапостольские труды святых Кирилла и Мефодия позволили широко распространиться христианскому учению в славянском мире. После кончины святых учителей словенских начатое ими дело продолжали их ученики. И к X веку южные и западные славяне были уже христианами.

Наши же предки – восточные славяне и русы – в основном всё ещё были *язычниками*. Это значит, что они не знали Единого Бога – Творца вселенной – и Христа – Сына Божия, Спасителя мира, поклонялись разным богам.

Поклонение богам, их почитание называется **культом**. У наших предков-язычников было два культа: 1) *культ природы*, среди которой они жили, от которой зависели, и 2) *культ предков* – умерших сильных и мудрых родственников, которых они считали своими богами-покровителями.

Сведения о языческих верованиях наших предков донесли до нас народные традиции, праздники, поверия, предрассудки, искусство, летописи.

В культе предков главное место занимал **Род** – родоначальник, давно умерший славный предок. Его обожествляли и к нему обращались за помощью. Предка называли «*шур*» или «*чур*». Среди нынешних детских игр сохранилась игра «Чур, меня», в которой дети используют «защитные» слова «Чур, меня», что означает «защити меня, предок». Это одно из древних

К. Васильев.
Русалка.
Фрагмент
картины

заклинаний, хотя современные дети вряд ли об этом знают и пользуются этими словами, конечно, не как заклинаниями, а как традиционным словесным знаком, обозначающим неприкосновенность, защиту.

Славяне поклонялись небу и солнцу как божествам. Бог неба – **Сварог**, по их представлениям, имел детей – Сварожичей: **Даждьбог** – бог солнца и **Стрибог** – распространитель блага, бог ветра. Поклонялись **Перуну** – Громовержцу, богу грома и молнии; женскому божеству, покровительнице земли и плодородия – **Мокоши** (*Макоши*); **Велесу** (*Волосу*) – покровителю богатства и скотоводства. Известны божества весны и лета – **Ярила** (*Ярило*) и **Купала** (*Купало*).

Славяне верили в домового, который «хозяйничал» в доме, водяного – «хозяина» водоёмов, лешего – лесное божество. Считали, что души утонувших девушек становились русалками. Домовые, лешие, русалки стали персонажами русских народных сказок.

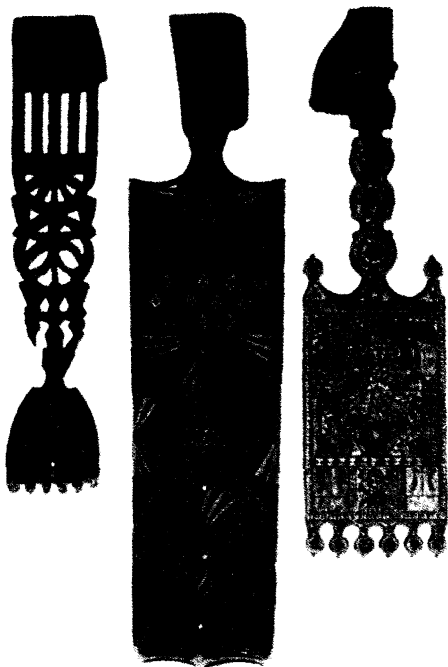
Язычники приносили жертвы – подарки божествам, чтобы их задобрить, что-нибудь от них получить или чтобы божества не делали им зла. Обычно на открытых возвышенных местах отводили специальную площадку, где устанавливали изображения богов из дерева или камня – *идолов, кумиров*.

В языческий период было создано множество суеверий, обычаев «задабривать» духов разными жертвами, словами, просьбами. В народном творчестве до сих пор сохранились не только славянские языческие заклинания, поверья, но и «оберегающие» орнаменты на предметах (прялках, полотенцах, домах и т. п.).

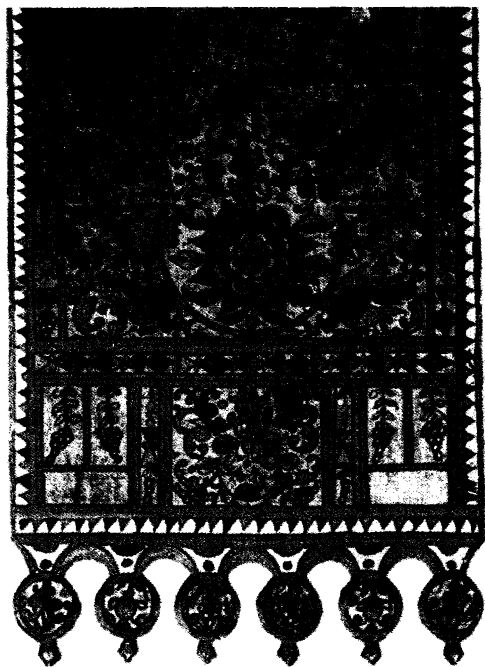
Сохранились даже названия праздников, которые сначала были у славян-язычников днями всеобщего чествования предков и природы: **Коляды, Масленица, Красная горка, Купала, Радоница**.

Полотенце «Цветы».
Т. Петухова.
Современная работа.
Вологда

Прялки. Русский Север. XIX в.

Фрагмент росписи прялки. XIX в.

После принятия христианства и просвещения светом Евангелия люди узнали, что творениям Бога, сколь бы прекрасны они ни были (природа, звёзды, солнце и т. п.), нельзя поклоняться. Потому что это всего лишь создания Творца, это мир тварный, не от него зависит человек, а от Самого Бога-Творца. Нужно уметь радоваться миру, любоваться им, но славить и просить можно только Создателя.

Люди узнали также, что предки сами нуждаются в молитвах, чтобы не оказаться в аду, и нужно не поклоняться им, а молиться за них. А благочестивые предки, получая молитвенную помощь от живущих, также молятся за потомков. Так в христианской традиции осуществляется духовная связь и помощь между живыми и умершими. В христианский период

языческие праздники стали наполняться новым смыслом и праздноваться так, как учит Православная Церковь. Об этом явлении говорят так: народный славянский календарь *христианизировался*.

Теперь, например, для православных россиян Ра-доница – день поминовения умерших, Коляды – прославление Христа, Масленица – сырная неделя приготовления к Великому посту, а с Красной горки начинаются дни венчания (брака).

Языческая религия отразила знания наших предков о сложности мира и о том, что он включает материальный и духовный мир. Славяне чувствовали зависимость от духовного мира, понимали, что в духовном мире есть добрые и злые силы. Конечно, люди хотели иметь возможность противостоять злу, защищаться от него и защищать своих близких. Языческая религия для наших предков была как бы предчувствием и подготовкой к принятию Христа, получения знаний о Спасителе и искуплении.

Однако языческая религия – это не только знания или представления, это также связь с духовным миром. А духовный мир включает не только светлые, но и тёмные, разрушающие силы. Тёмные силы являются источником зла, насилия, если человек становится их рабом. Хотя люди, вступая с ними в общение, конечно, надеются на особую помощь от них, чаще всего просто не различая, где зло, а где добро.

Так, незадолго до принятия Русью христианства, у славян появились даже человеческие жертвоприношения. И народу ещё предстояло постичь великую истину о Едином Боге, о Боговоплощении и спасении мира.

Новые слова и понятия:

Род. Щур (чур). Сварог. Перун.

Коляды, Масленица, Красная горка, Купала, Радоница.

Запомни:

Язычество – вера и поклонение многим божествам.

Идолы, кумиры – изображения языческих богов из дерева или камня.

Култ – почитание, поклонение.

У славян-язычников было два культа: 1) культ природы и 2) культ предков.

Вопросы и задания:

1. Что означает славянский культ природы?
2. Каким божествам природы поклонялись наши предки?
3. Что включал культ предков у славян?
4. Для чего язычники приносили жертвы идолам?
5. Какие названия языческих праздников сохранились до сих пор?
6. Каким новым смыслом наполнило христианство Радоницу? Коляды?
7. Что вы знаете о Масленице? О Красной горке?

Добрый разум наживают не разом.

От Бога отказаться – к сатане пристать.

Русские пословицы

Тема 2

Урок 8

СВЯТАЯ РАВНОАПОСТОЛЬНАЯ КНЯГИНЯ ОЛЬГА

У восточных славян в IX веке образовалось сильное государство – Русь.

К этому времени на Руси было уже немало христиан. Учёные даже делают предположение, что русские князья **Аскольд** и **Дир**, правившие в середине IX века, тоже были христианами. Если так, то это первые известные христианские правители Древней Руси. В период княжения **Игоря** на Руси уже была христианская *церковь св. Пророка Илии*, о ней упоминается в договоре князя Игоря с *Византией*. А в дружине Игоря было немало воинов-христиан.

Однако, как вы уже знаете, основная часть русов была языческой. Почему? Население Древней Руси было рассеяно на огромной территории, небольшие селения раскинулись среди дремучих лесов, болот, рек. Для распространения христианства нужны были целенаправленные усилия со стороны княжеской власти, нужны были проповедники, священники, строители храмов, иконописцы, нужны были книги и школы для подготовки священнослужителей.

Первую попытку просветить народ предприняла **княгиня Ольга** (около 890–969 гг.), правившая на Руси при малолетнем сыне *князе Святославе* после смерти своего мужа – *князя Игоря*. Годы правления её примерно с 945 по 960 год.

Княгиня Ольга, оставшись вдовой, мудро и строго управляла государством.

Икона святой
равноапостольной
княгини Ольги.
Москва.
Храм Христа Спасителя

Чтобы приобщиться к христианской премудрости и принять Святое крещение она в 955 году (по другим данным – в 954 г., в 957 г.) совершила долгий путь в *Константинополь* (столица Византии). На Руси Константинополь называли *Царьградом*. При крещении Ольга получила имя **Елена**. Не исключено, что княгиня Ольга совершила не одну, а две поездки в Царьград.

Княгиня привезла с собой из Византии священника, который окрестил многих её приближённых. Были построены христианские храмы.

Княгиня прожила долгую жизнь, последние 15 лет – в христианской вере. 24 июля (11 июля – по старому стилю) 969 года она *преставилась* (так принято говорить о кончине святых).

Через 30 лет после смерти Ольги мощи её были обретыены нетленными, и от них произошло много чудес и исцелений. Внук её – **князь Владимир** – перенёс её нетленное тело в *Десятинную церковь* (храм в честь Пресвятой Богородицы), построенную им сразу после своего крещения и Крещения Руси.

Княгиня Ольга была прославлена как святая равноапостольная княгиня Ольга. 24 июля (по старому стилю – 11 июля) установлен день памяти святой равноапостольной княгини Ольги.

Около 960 года, достигнув совершеннолетия, князь *Святослав* стал править самостоятельно. Княгиня Ольга убеждала сына принять крещение: «Я познала

Десятинная церковь,
восстановленная
Петром Могиллой.
Литография.
До настоящего времени
не сохранилась

Бога, сын мой, и радуюсь, если и ты познаешь – тоже будешь радоваться».

Но Святослав был очень воинственным князем, постоянно занятым ратными подвигами, очень любил дружину и боялся, что она не поймёт его, если он примет христианство. Поэтому он отвечал: «Как мне одному принять новую веру, а дружина моя станет над этим смеяться?»

Княгиня Ольга убеждала: «Если ты крестишься, то и все сделают то же». Сын же не послушался и продолжал следовать обычаям языческим, не ведая, что, кто матери не послушается – в беду попадёт. Так рассказывает летопись и добавляет: «Если кто отца и матери не послушает, то смерть примет».

Ольга, любя своего сына, сказала: «Да будет воля Божия. Если захочет помиловать Бог род мой и народ русский, то вложит им в сердце то же желание обратиться к Богу, что даровал и мне».

Жизнь и годы правления князя Святослава были недолгими, в 972 году, возвращаясь после одного из своих военных походов, он был убит.

Новые имена:

Аскольд и Дир. Святая равноапостольная княгиня Ольга (Елена). Святослав.

Запомни:

Святая равноапостольная княгиня Ольга – в крещении Елена.

Константинополь (Царьград) – столица Византии.

24 июля (по старому стилю – 11 июля) – день памяти святой равноапостольной княгини Ольги.

Вопросы и задания:

1. Кого из первых христианских правителей на Руси вы знаете?
2. Когда образовалось государство Русь?
3. О каком христианском храме говорится в договоре князя Игоря с Византией?
4. Что вы можете рассказать о княгине Ольге?
5. Когда были обретены нетленные мощи святой княгини Ольги?
6. Где поместил мощи равноапостольной княгини её внук Владимир?
7. Почему сын святой равноапостольной княгини Ольги отказался принять крещение?

**В этом мире каждый,
как путник,
пользуется землёй,
как гостиницей –
единственное его богатство
это благочестие
и добродетель,
которые он возьмёт
с собой.**

Иоанн Златоуст

Тема 2

Уроки 9–10

СВЯТОЙ РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ КНЯЗЬ ВЛАДИМИР

Князь **Владимир** был сыном Святослава, внуком Ольги. *Красным Солнышком* остался он в памяти народной, *Крестителем Руси* вошёл в историю, а Православная Церковь прославила его в лике святых как

Св. равноапостольный
князь Владимир.
Современная икона

равноапостольного русского князя. Именно князю Владимиру Святославовичу удалось обратить древнерусский народ в христианство и сделать православие государственной религией на Руси.

Владимир пришёл к христианству не сразу. Несмотря на то, что воспитывался он, как и его братья, святой равноапостольной княгиней Ольгой, христианского

учения сначала не принял. Половину своей жизни он прожил хитрым, воинственным язычником и многожёнцем.

Князь Владимир даже воевал со своим братом Ярополком и убил его, чтобы вернуть себе власть. А раньше Ярополк убил их брата Олега. Получив княжескую власть, князь Владимир правил с 978 по 1015 год.

Как и его отец – князь и талантливый полководец Святослав, – Владимир любил ратные подвиги и воевал даже чаще, чем отец. Историки утверждают, что князь Владимир проигрывал отдельные сражения, но никогда не проигрывал войн и всегда достигал поставленной цели. Ему удалось покорить и присоединить к Руси крымский город Тмутаракань, соседние славянские племена и земли литовского племени, несколько городов Польши и часть Хорватии. Владимир успешно воевал с Волжской Булгарией, Хазарией и Византией. При князе Владимире границы Руси значительно расширились, а власть киевского князя усилилась.

Князь Владимир был действительно великим правителем. Заботясь о расширении государственных границ и укреплении власти, он вместе с тем осознавал важную роль религии для объединения народа.

Желая отблагодарить высшие силы и укрепить с помощью язычества свою власть, Владимир на холме близ теремного двора установил шесть новых идолов. Он особенно постарался для Перуна: по его повелению был сделан новый идол с серебряною головой и золотыми усами.

Прежде Перун у славян не был главным богом, но, укрепляя свою власть, князь стал выделять Перуна-

Громовержца как покровителя княжеской власти и дружины.

Дядя Владимира – Добрыня – был послан управлять в Новгород и там, на берегу реки Волхов, тоже поставил нового идола Перуна.

А в 983 году, после очередных воинских успехов, князь Владимир со своею дружиной пожелал принести своим божествам человеческие жертвы. Был брошен жребий: кому из киевских отроков и девиц надлежит стать жертвой идолам.

Жребий пал на прекрасного лицом и душою юного варяга **Иоанна**, сына христианина **Феодора**. Отец не согласился выдать сына и стал говорить о заблуждениях язычников, о том, что безумно поклоняться деревянным истуканам вместо живого Бога. За эту христианскую проповедь они оба были убиты. В те времена христианство было уже довольно распространено, народ с этим мирился, но открытое хуление христианином языческой веры вызвало негодование и мятеж в городе. В ярости народ убил Феодора и Иоанна.

После крещения и покаяния русский народ стал почитать их как первых христиан-мучеников на Руси. Православной Церковью установлен день их памяти – 25 июля (12 июля – по старому стилю). Но это произошло позднее, только после 988 года, а тогда, в 983 году, сразу после убиения варягов-христиан Иоанна и Феодора, были устроены гонения на христиан, многим из них пришлось бежать или скрывать свою веру. Храмы христиан были разрушены.

Со временем князь Владимир всё больше и больше задумывался о христианстве. Заставляли размышлять

о выборе новой религии для Руси и политические причины: в крупнейших государствах, с которыми приходилось иметь дело, верили в Единого Бога. Мощную, но языческую Русь, считали «варварской», а русский народ – не знающим истинного Бога, диким, тёмным, жестоким.

В летописи рассказывается, что к князю Владимиру приходили разные проповедники, расхваливая каждый свою веру.

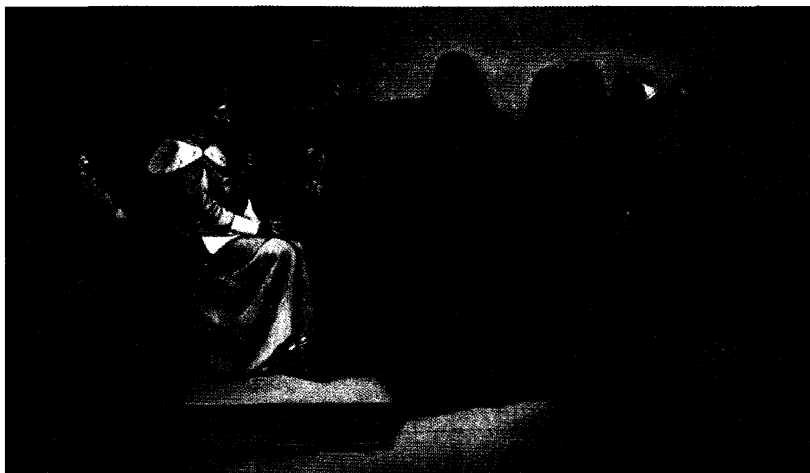
Первыми прибыли послы от волжских, или камских, болгар, принявших, как говорили на Руси, **магометанство**. Так на Руси называли **ислам**. Проповедник красочно описал рай, который ждёт исповедующих ислам. Мусульманский рай с многочисленными женщинами понравился князю, который сам очень любил женщин и имел несколько жён. Но обрезание показалось ему неприемлемым обрядом, а запрещение пить вино – безрассудным.

Посланников *папы римского* Владимир выслушал и сказал: «Идите обратно; отцы наши не приняли веры от папы».

Когда пришли **иудеи**, он спросил, где их отечество. Они ответили, что родина их Иерусалим, но Бог, разгневавшись на них, рассеял их по чужим землям. «И вы, наказываемые Богом, дерзаете учить других? Мы не хотим, подобно вам, лишиться своего Отечества», – отвечал Владимир.

Наконец, пришёл **греческий** философ, рассказал князю содержание Ветхого и Нового Заветов и показал картину Страшного Суда. Владимир ужаснулся и, вздохнув, произнёс: «Благо добродетельным и горе злым!»

Отпустил князь Владимир философа с дарами и великою честью, но будучи мудрым и осторожным правителем, решил собрать для совета бояр и градских старцев. Князь объявил им обо всём, что поведали ему проповедники, и попросил совета.

Г. Иванов.
Выбор веры.
(Копия картины
Ф. Завьялова)

Бояре и старцы отвечали: «Всякий человек хвалит веру свою: ежели хочешь избрать лучшую, то пошли умных людей в разные земли испытать, который народ достойнее поклоняется Божеству».

И отправил князь 10 благоразумных мужей в разные страны.

Вернувшись из путешествия, мужи рассказали, что скудные храмы, унылое моление и печальные лица **магометан (мусульман)** произвели на них впечатление плохое, а обряды западных христиан показались им без всякого величия и красоты.

По поводу же греческой веры благоразумные мужи говорили так: «И пришли мы в Греческую землю, и ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не знали –

Господь
Иисус Христос –
Вседержитель.
Икона.
Конец XV в.

на небе или на земле мы: ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как и рассказать об этом, – знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми, служба их лучше, чем в других странах. Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмёт потом горького; так и мы не можем уже здесь пребывать в язычестве».

Но князь ещё раз пригласил бояр и старцев и спросил их мнение. «Когда бы Закон греческий, – сказали они, – не был лучше других, то бабка твоя Ольга, мудрейшая из всех людей, не вздумала бы принять его».

Таким образом, князь Владимир, познакомившись с разными религиями и неоднократно спросив совета

бояр и старцев, решил принять **веру греческую** – православную.

Обстоятельства сложились так, что в 987 году императоры Византии Василий и Константин вынуждены были обратиться к русскому князю Владимиру за военной помощью. Правители Руси и Византии заключили договор: князь Владимир обещал оказать помощь, а императоры – отдать ему в жёны свою сестру – принцессу **Анну**. При этом князь Владимир и его народ должны были принять веру христианскую.

Князь Владимир сдержал слово, оказав со своей дружиной помощь в военных действиях. Но когда опасность для Византии миновала, императоры старались избежать обещанного брака.

Культура христианской Византии считалась образцом для подражания в Европе, а брак *«порфиородной»* (родившейся в Пурпурной палате императорского дворца) особы с «варваром» был делом неслыханным. Поэтому правители Византии стали тянуть с выполнением обещания.

Гордый князь Владимир решил их поторопить. В 988 году он осадил и быстро завоевал богатый греческий город *Корсунь (Херсонес)*. Через послов Владимир объявил византийским императорам Василию и Константину, что желает жениться на их сестре, юной царевне Анне. А в случае отказа обещал взять Константинополь – столицу Византии.

Императоры были вынуждены согласиться с требованием русского князя. Но христианка не могла стать женой язычника, даже если он – князь мощного и процветающего государства. Владимир должен

был принять таинство Крещения и отпустить своих прежних жён.

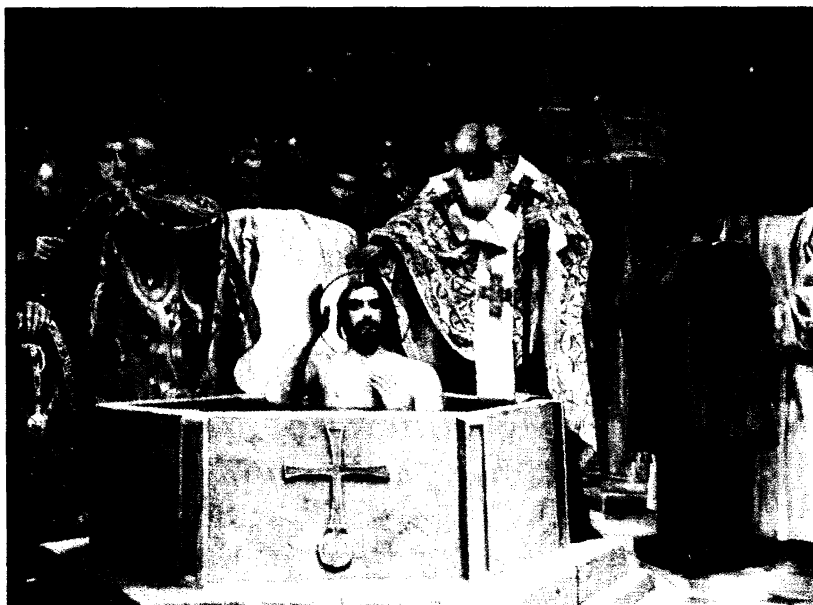
Так князь добился крещения и брака с христианскою порфирородной византийской принцессой.

Царевна Анна в сопровождении духовных лиц и гражданских чиновников была доставлена на корабле в Херсонес.

В летописи говорится, что Владимир к тому времени разболелся глазами и ничего не видел. Царевна Анна убедила его в необходимости немедленно креститься. Как только священник возложил на него руку, князь прозрел, а бояре были так поражены этим чудом, что поспешили креститься вместе с князем.

Владимир крестился в *церкви св. Василия* на городской площади Херсонеса между двумя палатами, в которых в это время жили великий князь и его невеста Анна. От церкви до наших дней сохранился фундамент.

В. Васнецов.
Крещение
князя
Владимира.
Роспись в Свято-
Владимирском
соборе в Киеве.
1885–1896 гг.

При крещении князь получил имя **Василий**.

Приняв святое крещение, он выстроил в Херсонесе новую церковь и возвратил побежденный город византийским императорам.

Захватывая города, победители обычно брали в плен мастеров, рабов и налагали дань на город. Владимир не взял никаких пленников, а вывел из города только священников для крещения своего народа. А вместо дани взял необходимое для устройства церкви: церковные сосуды и мощи святого **Климента** и его ученика святого **Фива** да взял двух истуканов и четырёх медных коней как произведения искусства, летопись называет их «художествами».

У князя Владимира начиналась новая жизнь – во Христе, ему предстояло осваивать новый духовный закон, постигать Божественную истину.

Но великий правитель помнил и о своём народе, о его судьбе. Поэтому, приняв святое крещение, он спешил с женой на родину, чтобы дать единую веру народу, за судьбу которого он, как христианин, теперь отвечал перед Богом.

Церковь причислила Владимира к лику святых, равным апостолам. День памяти Владимира Святого отмечается православным народом 28 июля (по старому стилю – 15 июля).

Новые имена, названия и понятия:

Святые мученики Иоанн и Феодор.

Святой равноапостольный князь Владимир (Василий).

Царевна Анна. Святой Климент, Фив.

Запомни:

Князь Владимир Святославович ввёл православное христианство как государственную религию на Руси.

Мощи святого Климента и его ученика святого Фива доставил князь Владимир из Херсонеса.

28 июля (по старому стилю – 15 июля) – день памяти святого равноапостольного Владимира.

Вопросы и задания:

1. Каким был князь Владимир до крещения?
2. Расскажите о мученической кончине варягов Иоанна и Феодора.
3. Как Владимир Святой выбирал веру для себя и своего народа?
4. Почему князь Владимир отверг ислам, иудаизм, католицизм?
5. Что услышал князь Владимир от греческого философа-проповедника?
6. Что привлекало Владимира и его советников в православии?
7. Расскажите о крещении князя Владимира Святого.
8. Какое христианское имя получил князь Владимир при крещении?
9. Какие ценности вывез Владимир Святой из Херсонеса после крещения?
10. Почему Церковь прославила князя Владимира как святого равноапостольного?

**Познай, где свет –
Поймешь, где тьма.**

А. А. Блок

Тема 2

Урок 11 КРЕЩЕНИЕ РУСИ

Князь Владимир спешил окрестить свой народ и просветить светом Евангелия.

Сначала он очистил землю от кумиров, которым народ поклонялся прежде. Князь приказал истребить всех кумиров и идолов. Их топили в воде, иногда рубили и сжигали.

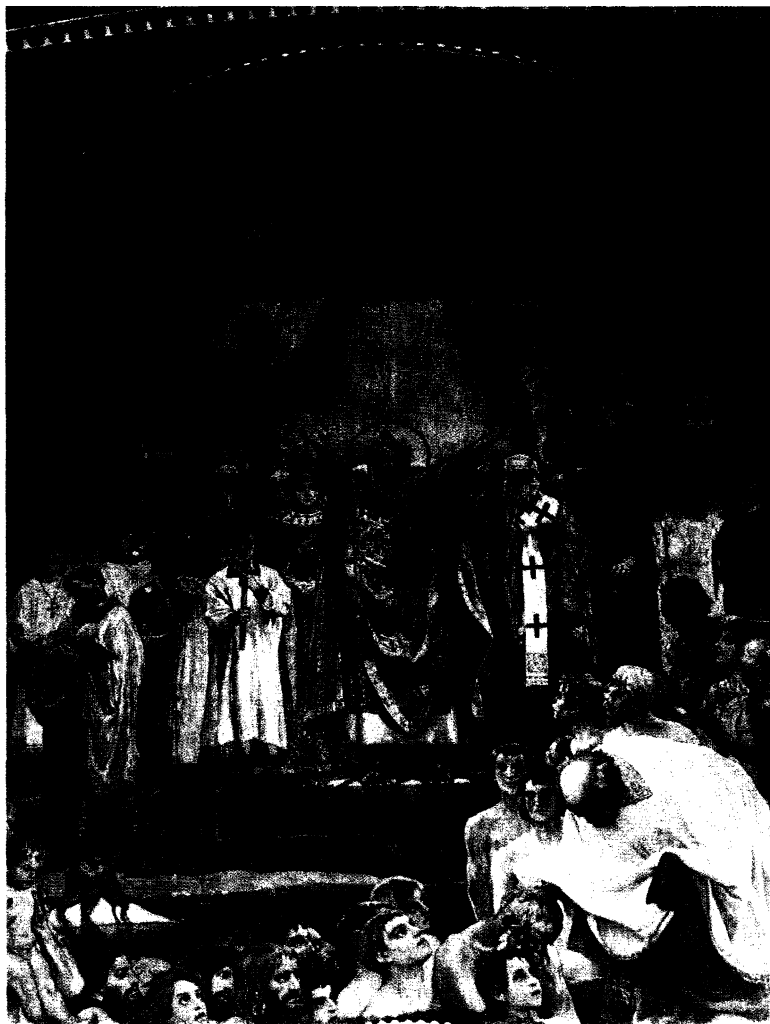
В летописи рассказывается, что Перуна привязали к конскому хвосту, били тростями и бросили с горы в Днепр. Княжеские воины отталкивали его от берега, чтобы народ не выловил идола.

После этого князь Владимир приказал крестить весь народ в водах Днепра и других рек.

В Киеве, на том самом месте, где стоял знаменитый Перун, князь приказал построить **храм Святого Василия**.

А затем повелел возвести каменный **храм в честь Пресвятой Богородицы**. И князь призвал для этого из Константинополя искусных зодчих (так на Руси называли строителей). В 994–996 годах храм был построен, и князь Владимир отдал туда святые мощи, кресты и сосуды, которые он привез из Херсонеса.

На содержание этой церкви Владимир выделил десятину (одну десятую часть своих княжеских доходов), поэтому она назвалась ещё и **Десятинной**. После смерти князя Владимира и княгини Анны здесь находилась гробница Анны и мраморная **рака** Владимира. Ракой называется богато украшенное захоронение святого или ларец с мощами.

В. М. Васнецов.
Крещение киевлян
в водах Днепра.
Роспись в Свято-
Владимирском
соборе в Киеве

На местах, где раньше люди поклонялись идолам, по приказу князя стали строить христианские храмы.

К концу правления равноапостольного князя Владимира в столице Руси – Киеве – уже было 400 храмов.

Для просвещения народа Владимир приказал создавать училища. Так было положено *начало русского просвещения, образования* как системного обучения. Теперь просвещение и распространение грамотности

стало государственно-церковным делом. В училищах отроки получали *обучение книжное*, это значит, что их не просто учили читать и писать, но обучали Премудрости Божией. Эта Премудрость хранилась *в церковных книгах*, других книг тогда не было. Поэтому слова «книжное, книга» относились только к церковным книгам. И, обучаясь, отроки, прежде всего, постигали Евангелие. Изначально слово «просвещение» и означало «просвещение *светом* Евангелия».

Киево-Печерская Лавра. Литография XIX в.

Удивительные перемены произошли с князем Владимиром после крещения. Он не хотел больше воевать, потому что боялся причинить зло, и за оружие брался только для защиты Отечества. На широком княжеском дворе стали устраивать по праздникам угощения для всего народа, а больным по домам развозили хлеб, мясо, мёд и другие продукты. По распоряжению Владимира трапезы для голодных

устраивались не только в Киеве, но и в других городах и деревнях.

Князь искренне и глубоко принял христианское учение, он старался быть достойным христианином и мудрым правителем христианского государства. В 1008 году западный миссионер Бруно Кверфуртский побывал в Киеве, встречался с князем Владимиром и потом писал о нём как образцовом христианине.

Древние русские рукописи также характеризуют князя как добропорядочного христианина и мудрого правителя.

Народ очень любил своего князя за красоту, доброту и принесённый Свет Евангелия Христова. Позднее в устном народном творчестве родился поэтический образ справедливого русского князя Владимира *Красное Солнышко*, который будет наделён многими чертами князя Владимира Святого, крестившего Русь.

Русское государство занимало обширные земли, поэтому крещение народа и его христианское просвещение растянулось на долгое время. Но годом Крещения Руси принято считать 988 год, когда князь захватил Херсонес, крестился и начал крестить русский народ.

Новые слова и понятия:

Просвещение. Обучение книжное. Десятина. Десятинная церковь. Рака.

Князь Владимир Красное Солнышко.

Запомни:

Деревянная церковь Святого Василия была построена в Киеве, на месте, где стоял знаменитый Перун.

Каменную церковь **в честь Пресвятой Богородицы** называли Десятинной, потому что на содержание её выделялась десятина от доходов князя.

К концу правления равноапостольного князя Владимира в Киеве было 400 храмов.

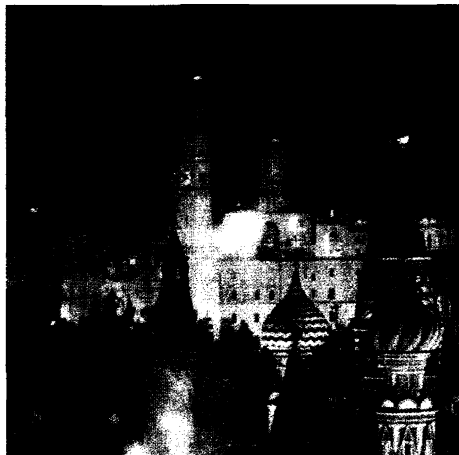
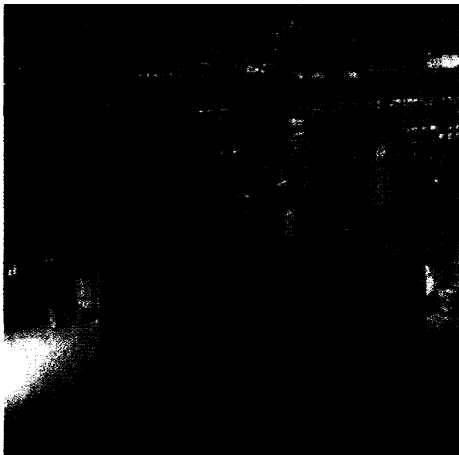
Рака – богато украшенное захоронение святого или ларец с мощами.

Владимир Красное Солнышко – собирательный фольклорный образ, вместивший полюбившиеся народу черты князя Владимира Святого и других русских князей.

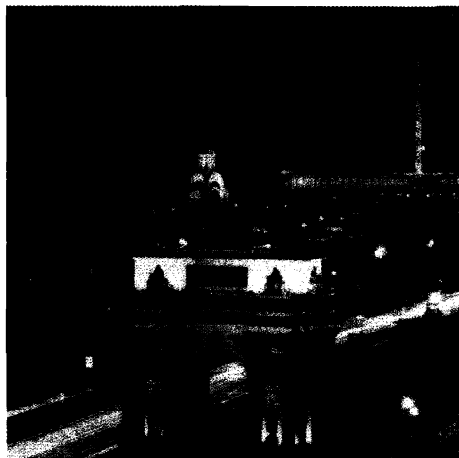
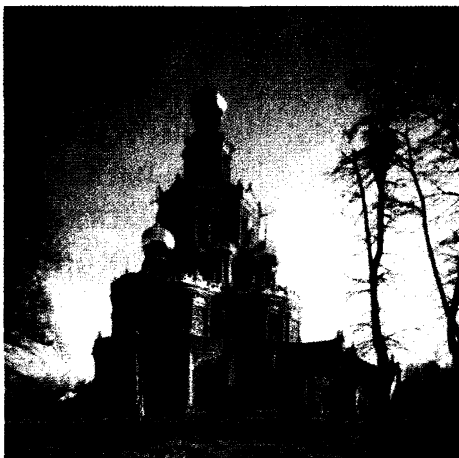
988 год принято считать годом **Крещения Руси**.

Вопросы и задания:

1. Какой князь окрестил Русь и сделал христианство государственной религией на Руси?
2. Какие перемены произошли с князем Владимиром после крещения?
3. Как проходило крещение русского народа?
4. Какие первые храмы и где построил Владимир Святой после крещения?
5. Почему церковь в честь Пресвятой Богородицы называли Десятинной?
6. Сколько храмов было в Киеве в конце правления князя Владимира?
7. Как было положено начало русскому государственному просвещению (образованию)?
8. Что означало слово «просвещение» первоначально? Какой свет подразумевался, когда речь шла о просвещении народа?
9. Какой год принято считать годом Крещения Руси?

Москва – современная столица России

**Христос ввёл Свои законы
не для ниспровержения общего гражданского
устройства, но для лучшего его исправления
и водворения мира.**

Иоанн Златоуст

Тема 3

ПРАВОСЛАВИЕ И РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО

Урок 12 РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

Одновременно с Крещением Руси возникла *Русская Православная Церковь*.

Митрополитов на Руси назначали Константинопольские патриархи, потому что *Русская Церковь была митрополией Цареградской* (Константинопольской) Православной Церкви.

До сих пор историки спорят, кто стал первым митрополитом на Руси, но в Русской Православной Церкви утвердилась традиция, по которой первым Киевским митрополитом признаётся **святитель Михаил**. Святителем называют святого, прославленного в епископском сане: это может быть епископ, архиепископ, митрополит, патриарх.

Святителя Михаила прислал из Византии *патриарх Константинопольский* для того, чтобы он возглавил новую Церковь. Византийским (греческим) был вначале почти весь **клир** (состав священнослужителей) Древней Руси. Но достаточно быстро было подготовлено значительное число русских священнослужителей.

Русская Православная Церковь сначала подчинялась Константинопольскому патриарху, а в 1448 году стала **автокефальной**, то есть получила полную самостоятельность.

Автокефальные Церкви выбирают самостоятельно своего предстоятеля, им может быть патриарх,

архиепископ или митрополит. Автокефальные Церкви сами готовят для себя святое **миро**, принимают решения о прославлении святых, могут составлять для богослужения новые чинопоследования и песнопения.

Святейший
Патриарх
Московский
и всея Руси
Алексий II

В 1589 году на Руси было учреждено **патриаршество**, когда Церковь возглавляется **патриархом**. Первым патриархом Русской Православной Церкви стал **святитель Иов**.

Царь Петр I в 1703 году упразднил патриаршество, а с 1721 года Церковь была подчинена государству

и управлялась **Сино́дом**, который состоит из председателя и двенадцати архиереев – членов Синода. Сначала этот орган назывался *Святейшим Синодом*, а с XX века **Священным Синодом**. *Иереем* называют православного священника, а *архиерей* – это старший среди иереев, так может быть назван епископ, архиепископ, митрополит.

Псков. Кремль. XIV–XV вв.

В XX веке, в 1917 году, после Октябрьской революции в России было провозглашено отделение Церкви от государства.

В этом же году было восстановлено патриаршество. После длительного *синодального периода* в истории Русской Православной Церкви патриархом Русской Церкви стал **святитель Тихон (Белла́вин)**.

Сейчас Русская Православная Церковь, или *Московский патриархат*, возглавляется **патриархом Московским и всея Руси Алексием II**. Патриарх – это

предстоятель Церкви. В православной традиции предстоятель Церкви – это авторитетнейшее лицо, но вместе с тем это всего лишь – старший церковный сан, который не даёт права решать единолично существенные вопросы, касающиеся вероучения и даже управления. Высшим органом управления Русской Православной Церкви является сейчас Священный Синод.

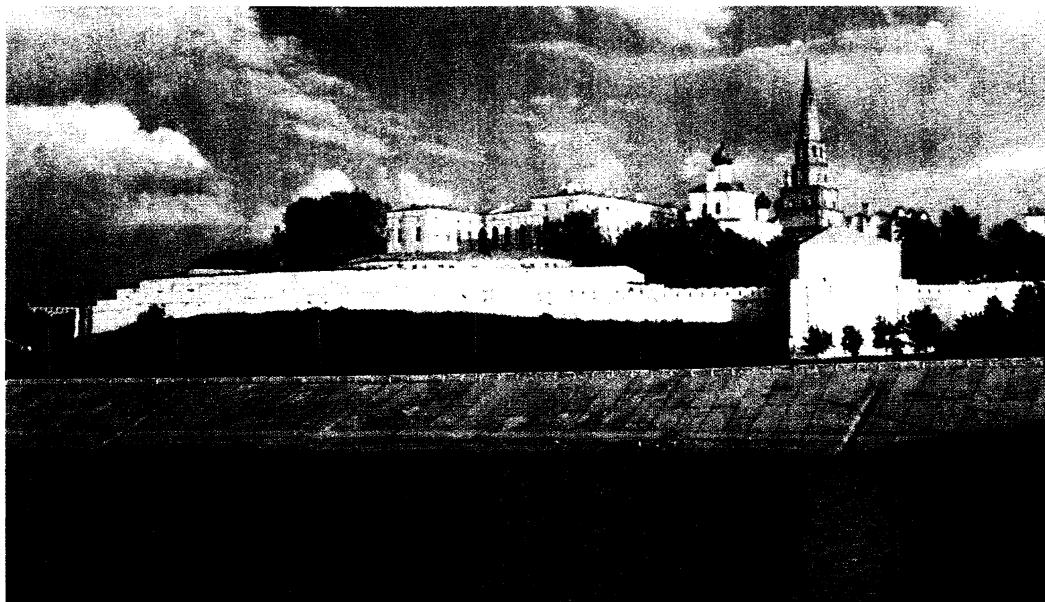

Кремль в Угличе. Впервые упоминается в XII в.

Церковь состоит из **епархий** – отдельных областей, управляемых епископами (епископ, архиепископ, митрополит, патриарх). В начале 2000 года Русская Православная Церковь насчитывала 132 епархии, 65 из них находятся на территории России, остальные – за границей.

Епархии состоят из **благочиний**, а благочиния из **приходов**. Приходы – это отдельные религиозные организации, представляющие собой, как правило, общины прихожан того или иного храма.

В настоящее время Русская Православная Церковь является самой крупной из **поместных** (самостоятельных, расположенных в разных местах, на разных территориях) Церквей. Она объединяет более половины всего православного населения мира, не менее 150 миллионов человек. В состав Русской Православной Церкви входят *Белорусский экзархат*,

Казанский Кремль. XV–XVI вв.

Украинская Православная Церковь, Японская автономная Православная Церковь и Китайская автономная Православная Церковь. Автономными называются поместные Церкви, пользующиеся широким, но не полным, самоуправлением: по некоторым важнейшим вопросам они подчиняются одной из автокефальных Церквей, которая утверждает предстоятеля автономной Церкви.

В 1994 году Русская Православная Церковь включала 19 митрополий, 37 архиепископий и 75 епископий.

Все поместные Православные Церкви относятся к единой для всех православных христиан Вселенской Церкви Христовой, основанной Самим Спасителем и Его учениками – апостолами. Эта общая Православная

Ростов Великий. Кремль. XII–XVII вв.

Церковь получила название **Единая Святая, Соборная и Апостольская Церковь**.

Такое название закреплено в Никео-Цареградском Символе веры. В своих ежедневных молитвах православные христиане произносят Символ веры и этим подтверждают свою твёрдость в православной вере и принадлежность к Единой Святой, Соборной и Апостольской Церкви.

СИМВОЛ ВЕРЫ

Читается:

1. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым.

2. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже от Отца рожденного прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша.

3. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася.

4. Распятого же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна.

5. И воскресшаго в третий день по Писанием.

6. И возшедшаго на небеса, и сидяща одесную Отца.

7. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца.

8. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном споклоняема и славима, глаголавшего пророки.

9. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.

10. Исповедую едино крещение во оставление грехов.

11. Чаю воскресения мертвых,

12. и жизни будущего века.

Аминь.

Означает:

1. Верую в единого Бога Отца, который всё держит в Своей власти, сотворил небо и землю, всё видимое и невидимое.

2. И в единого Господа Иисуса Христа, единственного Сына Божия, рождённого от Отца прежде всякого времени, истинного Бога, рождённого от истинного Бога, как свет рождается от света, рождённого, а не сотворённого, Который одного существа с Богом Отцом и через Которого всё произошло.

3. Сошедшего с неба для нас, людей, и для нашего спасения, воплотившегося от Духа Святого и Девы Марии, и сделавшегося человеком.

4. И распятого за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, и погребённого.

5. И воскресшего в третий день, как было предсказано в Писании.

6. И вознёсшегося на небо, и сидящего по правую руку Отца.

7. И Который опять придёт во славе, чтобы судить живых и мёртвых, и Его Царству не будет конца.

8. И в Духа Святого, Господа, дающего жизнь, Который исходит от Отца, Которому надо поклоняться и Которого надо славить с Отцом и Сыном и Который говорил через пророков.

9. В единую Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.

10. Я признаю одно (в жизни) крещение для очищения от грехов.

11. Я жду воскресения мёртвых,

12. и вечной жизни.

Истинно, да будет так.

Православная Церковь в настоящее время объединяет 15 автокефальных Церквей: *Константинопольскую, Александрийскую, Антиохийскую, Иерусалимскую, Русскую, Грузинскую, Сербскую, Румынскую, Болгарскую, Кипрскую, Греческую, Албанскую, Польскую, Православную Церковь Чешских земель и Словакии, Американскую Православную Церковь.*

Православные христиане уверены в единстве всех Православных Церквей мира. Основанием для единства является *общее вероучение и культ* (почитание Господа), которые бережно сохраняются Православной Церковью без изменений в течение многих веков.

«Один Господь, одна вера, одно крещение» (Еф. 4:4–6).

Новые имена, названия и понятия:

Святитель Михаил. Святитель Иов. Клир.

Автокефалия. Поместная Церковь.

Священный Синод. Патриаршество.

Епархия, благочиние, приход.

Запомни:

Единая Святая, Соборная и Апостольская Церковь в настоящее время объединяет 15 автокефальных Церквей.

Русская Православная Церковь объединяет более половины всего православного населения мира.

Автокефалия – самостоятельность, автокефальная – самостоятельная Церковь.

Клир – священнослужители Православной Церкви.

Иерей – православный священник, *архиерей* – это старший иерей (епископ, архиепископ, митрополит).

Приход – отдельная религиозная организация, представляющая собой общину прихожан храма.

Святитель Михаил – первый митрополит Русской Православной митрополии.

Святитель Иов – первый патриарх Русской Православной Церкви.

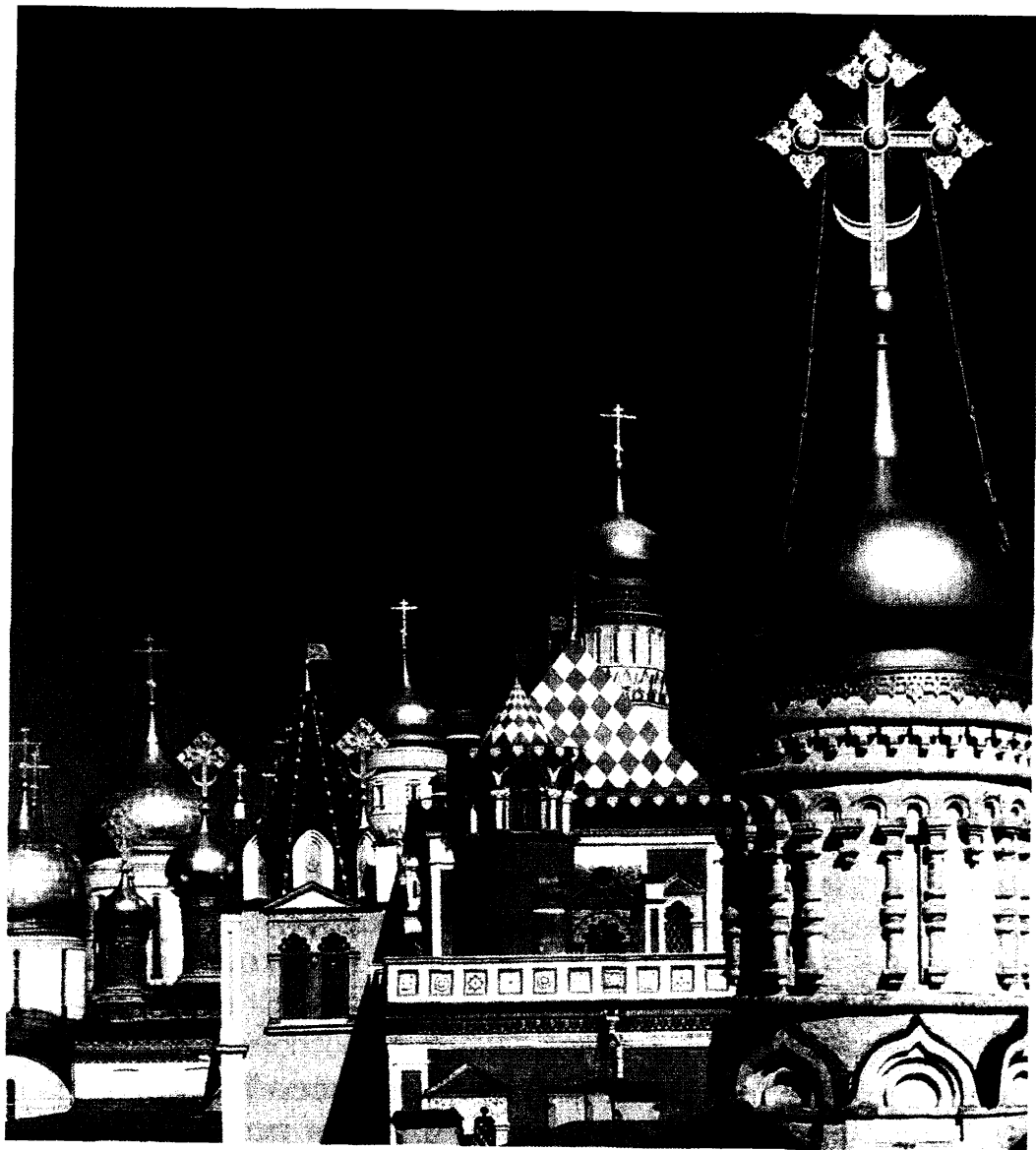
Патриарх Московский и всея Руси Алексей II – предстоятель Русской Православной Церкви в настоящее время.

Вопросы и задания:

1. Как называется общая для всех православных христиан Православная Церковь?
2. Что означает слово клир?
3. Кто был первым митрополитом Русской митрополии?
4. Что значит слово «святитель»?
5. Сколько автокефальных церквей включает единая Святая, Соборная и Апостольская Церковь?
6. Какая поместная Церковь является в настоящее время самой крупной в мире?
7. Что такое епархия?
8. Что означают слова «приход», «благочиние»?
9. Кто стал первым русским патриархом?
10. Кто является предстоятелем Русской Православной Церкви в настоящее время?

Верование в Бога всегда было всеобщим. Все вдумчивые люди усматривали причины неверия в потере нравственности, определяемой совестью.

Григорий Богослов

Москва. Купола Московского Кремля

Тема 3

Урок 13 ЧТО ТАКОЕ ЦЕРКОВЬ?

Из предыдущего урока вы узнали о том, когда родилась Русская Православная Церковь. Вы знаете, что Русская Православная Церковь стала крупнейшей из поместных Церквей, которые вместе составляют Единую Святую, Соборную и Апостольскую Церковь, или Вселенскую Церковь Христову. Но на предыдущем уроке речь шла, главным образом, лишь о вселенской церковной организации на земле.

Церковь же понимается православными верующими как нечто гораздо большее, нежели организация или общество. Церковь – это Богом учреждённое объединение всех православных христиан: ныне живущих и уже перешедших в жизнь вечную. Чем скрепляется это единство? По традиционному определению, Церковь – это от Бога установленное общество верующих людей, которых соединяет:

- **православная вера;**
- **Слово Божие**, записанное в Священном Писании;
- **священноначалие** (руководство священства, идущего от апостолов);
- **богослужение и Таинства;**
- **невидимое управление Самого Спасителя и Духа Божия** для вечной жизни и спасения.

При этом в Православной Церкви Христос невидимо (через богослужение и таинства, Священное Писание, молитву) соединяет Небесную Свою часть (Церковь Небесная) и земную (земная Церковь).

В православном храме

Церковь Небесная – это Церковь святых на небе, то есть отошедших из земного мира христиан, жизнь которых окончилась в вере и святости. Святые образуют духовное, вечное, живое единство с Божией Матерью и ангелами. «Бог – не есть Бог мёртвых, но живых; ибо у Него все живы», – говорится в Евангелии (Лк. 20:34–38; Мф. 22:30–32).

А земная Церковь – это сообщество всех ныне живущих православных верующих. Вместе Небесная и земная Церковь образуют Церковь Христову.

Верующие считают Церковь Христову живым организмом – Телом Христовым. Каждый член Церкви соединяется с другими чистой и бескорыстнейшей любовью Самого Спасителя.

Средством общения между членами Церкви Небесной и Церкви земной является *молитва*. Святые служат пред престолом Господа и имеют возмож-

ность выступать заступниками и молитвенниками за живущих на земле христиан.

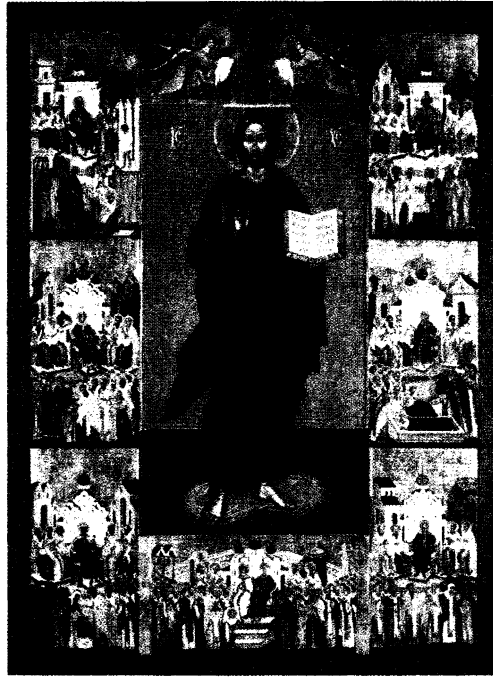
«Христос глава Церкви» – записано в Новом Завете (Еф.5:23). Поскольку главой Церкви признаётся Сам Спаситель мира – Иисус Христос, то Вселенская Церковь Христова не может иметь земного главу в лице какого-то человека и руководящего центра в мире. Нет Церквей главных и второстепенных, все поместные Церкви равны перед Богом, а «старшинство» их определяется возрастом, то есть зависит от того, когда возникла Церковь. В православии сложилась традиция перечисления автокефальных Церквей в определённом порядке «по возрасту», это называется *«порядок чести»*.

Вы уже знаете, что каждая поместная Православная Церковь имеет предстоятеля, или официального главу. В православной традиции предстоятель поместной Церкви – авторитетнейшее лицо и вместе с тем всего лишь – старший церковный сан. Предстоятель не может решать важные вероучительные и организационные вопросы единолично. В православии соблюдается **принцип соборности**, когда наиболее существенные вопросы, и особенно вопросы веры, решаются соборно, для этого созываются Соборы.

Такая традиция начала складываться с I века от Рождества Христова, когда жили, проповедовали, создавали христианские общины апостолы. Около 50 года состоялся Собор апостолов, он вошёл в историю под названием *«Апостольский»*.

Позднее, в IV–VIII веках, проходили *Семь Вселенских Соборов*, на которые съезжались представители всех поместных Церквей. На Соборах решались вопросы веры и церковного управления.

Икона Спасителя
с изображением
Семи Вселенских
Соборов

С тех пор в православии сохраняется верность положениям веры (догматам) и решениям, принятым на Вселенских Соборах, а также традиции соборно (вместе, на соборах) решать все важнейшие вопросы. Теперь высшим органом власти в каждой поместной Церкви является *Поместный Собор*, на который съезжаются высшие духовные руководители областей, представители епархий из духовенства и мирян. По Церковному уставу 2000 года высшим органом управления в Русской Православной Церкви является *Архиерейский Собор*, в котором участвуют все архиереи Церкви.

Новые слова и понятия:

Соборность. Апостольский Собор. Вселенские Соборы. Поместный Собор. Архиерейский Собор. Порядок чести.

Запомни:

Церковь осознаётся верующими как **Богом учреждённое объединение всех православных христиан**: живущих ныне и живших раньше на земле.

Средством общения между членами Церкви Небесной и Церкви земной является **молитва**.

Православие сохраняет верность основным положениям веры (догматам), решениям, принятым на Вселенских Соборах, традиции соборно (вместе, на Соборах) решать все важнейшие вопросы.

Вопросы и задания:

1. Что называют православные верующие Церковью?
2. Что такое Небесная Церковь и что такое земная Церковь?
3. Кто является главой Вселенской Церкви Христовой?
4. Есть ли главные и второстепенные Православные Церкви?
5. Что такое порядок чести?
6. Как общаются члены Небесной и земной Христовой Церкви?
7. Когда состоялся Апостольский Собор и почему он так называется?
8. Сколько было Вселенских Соборов?
9. Как Вы понимаете слово «соборность»? Какие Соборы созываются теперь для решения важнейших вопросов Церкви?

**Неуважение к предкам
есть первый признак безнравственности.**

А. С. Пушкин

ГОСУДАРСТВЕННАЯ И КУЛЬТУРО-ОБРАЗУЮЩАЯ РЕЛИГИЯ В РОССИИ

С 988 года христианство стало *государственной религией* на Руси и оставалось таковой до 1918 года. Государи (сначала князья, позднее – цари, императоры) **венчались** на княжество или царство *по православному обряду*.

Забота о духовности, нравственности народа, его просвещении, издании духовной литературы, строительстве храмов, развитии монастырей была обязанностью и правом как государя, так и Церкви. Они должны были стремиться к единству и разумному сочетанию церковной и государственной власти.

Такую форму отношений между государством и Церковью Русь переняла от Византии вместе с самим православием.

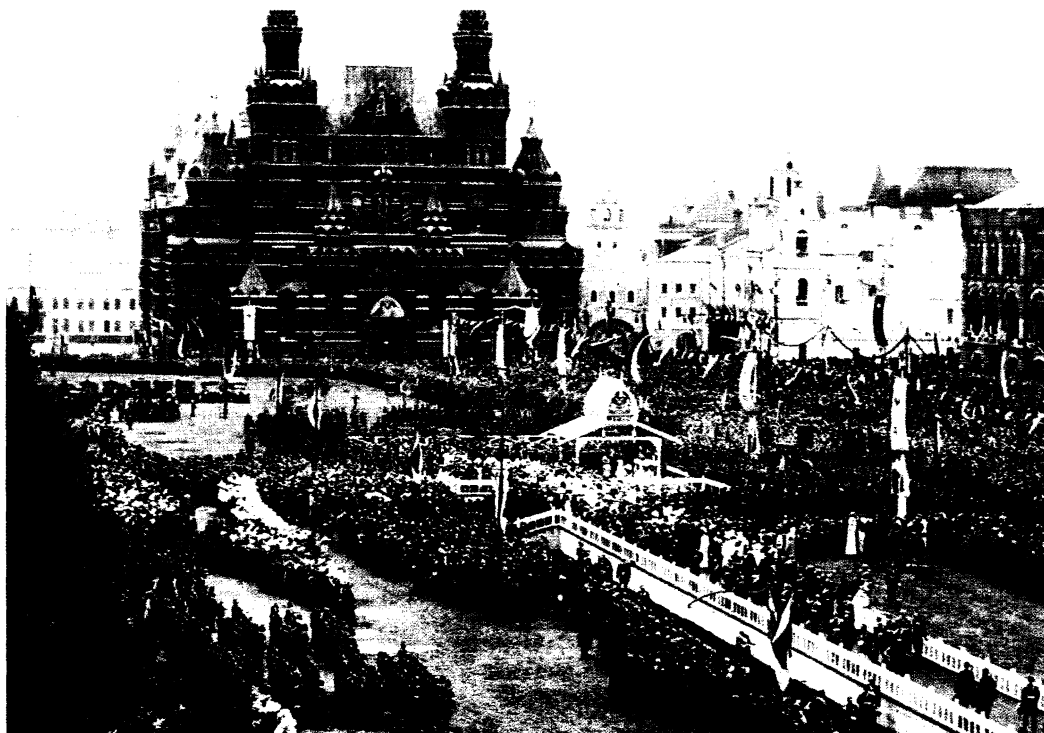
Конечно, за тысячелетнюю историю Российского государства отношения между каждым отдельным правителем и церковными иерархами не могли быть всегда идеальными, но, осознавая свою ответственность за судьбу народа перед Богом, правители и церковные руководители обязаны были стремиться к образцовому, идеальному правлению – **симфонии**. Под симфонией подразумевается согласие, гармоничное сочетание.

У Церкви и русских государей была общая цель – *укрепление и развитие государства в соответствии с христианскими представлениями о мире и спасении*.

Когда православие было государственной религией, все главные события в жизни народа и государства сопровождались соответствующими *таинствами* Церкви, *молебнами*, обрядами. А сведения об этом сохранялись в специальных документах при храмах. Это были *основные церковные и государственные документы* о рождении детей в православных семьях, о заключении браков (венчании), о смерти граждан, о поставлении правителей на престол.

Даже паспортов долгое время не было, они просто не были нужны. Люди верили в Бога, старались соблюдать духовный закон, обман считался страшным грехом,

Праздничный молебен на Красной площади в правление императора Николая II

поэтому в особых подтверждениях честности не было нужды. Люди знали, что, как ни скрывай грех перед людьми, от Бога ничего не скроешь. В подтверждение правоты человеку достаточно было сказать честное слово христианина или в особо ответственных случаях – поцеловать крест.

Крестный ход у Чудова монастыря в Московском Кремле.

За священством следуют император Николай II и члены царской семьи

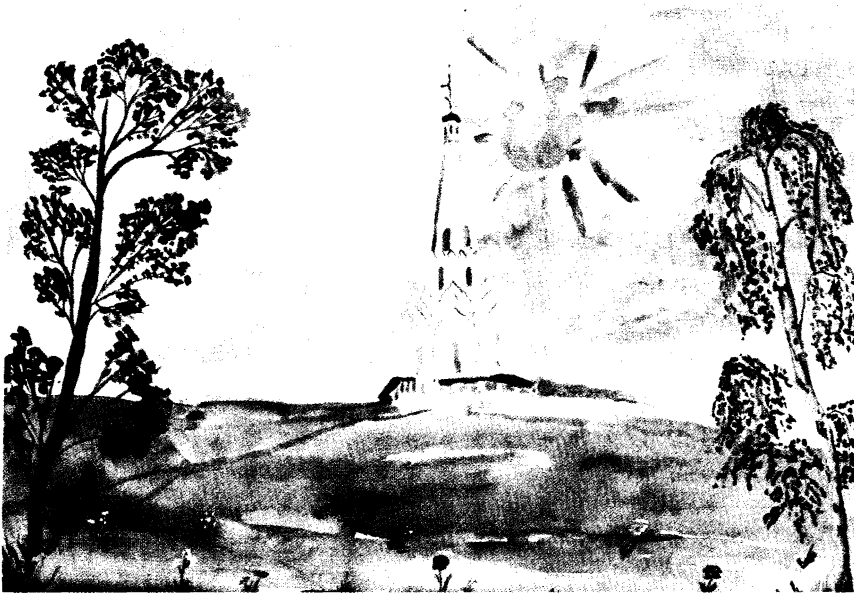
Помощь друг другу – это главное проявление христианской любви. В долг христиане чаще всего давали без всяких документов (расписок и пр.). Обычно на бревне делалась зарубка о долге или пометка мелом. Давший в долг мог не беспокоиться, потому что не вернуть долг, нарушить слово было страшно для честного человека.

Прежде, чем предстать пред Богом, нужно было вернуть долги на земле, чтобы люди не поминали умершего с обидой, или, как говорили в народе, «дурным словом». Если должник не мог вернуть долг вовремя, человек, который дал в долг, предупреждал: «Сотру в порошок пометку» или «Выброшу зарубку». Этого очень боялись, потому что это означало, что человек удалит метки о долге и лишит должника возможности возратить долг. Так родилось «устрашающее» выражение «сотру в порошок». Оказывается, это всего лишь предупреждение о том, что долг больше не будут ждать, забудут о нём.

Православие оставалось государственной религией в течение очень длительного периода, на протяжении почти всей истории нашей страны: с X до начала XX века. Это почти тысячу лет. Но в 1918 году, после Октябрьской революции, новая власть в России объявила об отделении Церкви от государства.

В настоящее время в нашей стране нет государственной религии, государство считается *светским* (нецерковным). Но верующими в современной России называют себя более 80 % населения, а к православию (по вере или культурной традиции) относят около 90 %.

Поэтому православие продолжает оставаться *культурообразующей* (образующей культуру) *религией* в России. Это означает, что за тысячелетнюю историю России православие глубоко укоренилось во всех сферах жизни народа, в культуре народа и продолжает влиять на его жизнь, формировать культуру. Прежде всего, это отразилось на мировоззрении, отношении к окружающим людям, на культурных и бытовых

«Родина моя» – одна из любимых тем детей.

национальных традициях, на нравственных и эстетических идеалах, на использовании символов, образов и т. д.

Почему это продолжается и теперь, когда православие не является в России государственной религией?

Культуру творит народ. Произведения культуры – книги, иконы, картины – всё это создают люди, и в этих творениях авторы выражают свои убеждения, чувства, идеалы. Авторы произведений русского искусства – россияне, а большая часть российского народа – православные верующие люди. Причём религиозные убеждения особенно дороги людям, обычно – это наиболее важная часть их жизни. Ведь вера связывает человека со всем миром: другими верующими, со святыми, с Господом, с предками. Вера наполняет жизнь человека, в том числе его творчество.

Православные люди очень активно проявляют себя в духовной и художественной культуре. Ведь для

Акварели Виктории Бородиной. 8 лет

развития культуры у православных есть хороший стимул: ради Христа – проявление любви, милосердия, забота о ближнем, благотворительность.

В православной культуре признаками святости являются искренность, честность, бескорыстие. Верующие стараются не забывать, что за все нечестные поступки, незаслуженные награды и недобросовестно приобретённое богатство предстоит отвечать перед Богом. Поэтому православные люди обычно с удовольствием выполняют по возможности бескорыстный, безвозмездный (бесплатный) труд во славу Божию. И получается, что, даже если труд не оплачивается и никак не поощряется, православные люди сохраняют и по мере сил, а иногда сверх всяких сил, продолжают создавать новые культурные ценности, просто ради Бога и спасения.

Новые слова и понятия:

Симфония. Государственная религия.

Культурообразующая религия.

Запомни:

Православие оставалось государственной религией до 1918 года.

Православие – культуурообразующая религия в России.

Вопросы и задания:

1. На кого возлагалась в России основная забота о духовности, нравственности народа, его просвещении, издании духовной литературы, строительстве храмов, развитии монастырей в период, когда православие было государственной религией?
2. Как вы понимаете слова «симфония церковной и государственной власти»?
3. Рассмотрите регалии царской и императорской власти России. Найдите на иллюстрации регалии, символизирующие власть – державы. Какой символ венчает державы, царские и императорские короны и шапки? Как вы думаете, что это означает?
4. Является ли православие государственной религией России сейчас?
5. Почему православие остаётся культуурообразующей религией в России?
6. Как родилось выражение «сотру в порошок»?
7. Почему православные христиане боятся лгать, поступать нечестно?

Без корня и полынь не растёт.

Русская пословица

Регалии царской и императорской власти России

Тема 3

Урок 15 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ РОССИИ

Наша Родина – Российское государство – насчитывает более чем тысячелетнюю историю и в разные времена имела даже разные названия: *Киевская Русь, Великое княжество Московское, Российское царство, Российская империя*. Нашу родину называли *государством русов, Русским государством, Российской державой*, сейчас – *Российской Федерацией и Россией*.

Изменялись и границы нашего славного Отечества, и состав народов, которые входили в государство. Но всегда Россия оставалась Россией, это была и есть самобытная страна со своими духовными, государственными, культурно-эстетическими и бытовыми особенностями. И всегда в состав России входил русский народ. Как вы уже знаете, именно русский народ, сформировавшись из древнерусской народности, образовал Русское государство. Русский народ до сих пор остаётся самым многочисленным среди народов, населяющих Россию. Поэтому русский народ называют **государствообразующим народом России**.

Более чем тысяча лет истории неразрывно связали православие и русский народ, эта связь во многом определила культурное развитие и судьбу России.

То, что составляет самое главное в государстве – основные идеи, духовные ценности, политические ориентиры, особенности географического расположения и истории, основы развития и содружества с другими странами – всё это отразилось в **главных государственных символах России**.

Современный
герб России

Государственные символы – это особые отличительные знаки, характеризующие государство. Каждая страна сегодня имеет свои государственные символы: **герб**, **флаг** и **гимн**. К ним люди относятся с особым уважением. Когда на торжественных государственных церемониях обычно вносят или поднимают флаг и звучит гимн, люди в знак уважения встают в благоговейном молчании.

Давайте посмотрим на современный герб России. Основу его составляет двуглавый орёл, головы которого смотрят на восток и на запад.

Двуглавый орёл появился в России в конце XV века. Его доставила *византийская царица Софья Палеолог*, невеста великого князя Ивана III. Когда она прибыла на Русь, во главе её свадебного поезда находился стяг (флаг) с вышитым двуглавым орлом. Это был *родовой герб византийской династии Палеолог*.

Как видите, византийский двуглавый орёл выглядел несколько иначе, чем современный российский. Крылья расправлены, как будто орёл взлетает,

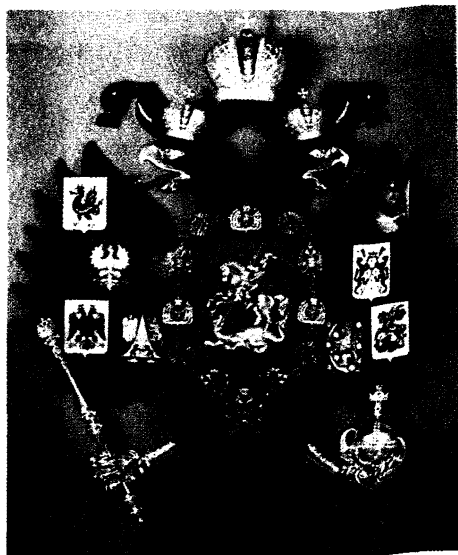
а не раскрыты полностью и подняты, как у парящего в воздухе российского орла. Головы обоих (византийского и современного российского) орлов смотрят на восток и на запад. На головах орлов – короны, но короны византийского и российского орлов имеют разную форму. Кроме того, на гербе России над головами с коронами располагается ещё одна общая, большая корона. Все короны российского герба увенчаны христианскими символами – крестами, потому что в России царствование традиционно понималось как власть, благословлённая Богом, а вступление на престол сопровождалось соответствующим церковным обрядом.

Женившись на Софье Палеолог, племяннице последнего византийского императора Константина XI Палеолог, Великий князь московский Иван III соединил *герб Московского государства* (древнейший государственный символ на Руси: Всадник, копьём поражающий змея) с гербом Византии. На одной стороне великокняжеской печати 1497 года располагался герб Москвы с надписью: «Божией милостью, Великий князь государь всея Руси», а на другой стороне – двуглавый орёл.

Вы помните, что от православной Византии Русь приняла в X веке крещение, теперь она наследовала двуглавого орла – *герб последней династии Великой Византийской империи*. Это рассматривали как символическую преемственность, передачу религиозных и государственных традиций Византии, её особой миссии *сохранения православия* в мире, *государственно-церковной симфонии, объединения* в одной державе *восточной и западной культур*.

Герб 1497 г.

Герб второй половины XIX в.

Царь Иван Грозный (годы царствования: 1533–1584) сделал древний герб Московского княжества щитом на груди двуглавого орла. Теперь герб России включал и древний герб Московского княжества. До правления царя Михаила Романова (1613–1645) над головами орла с коронами изображался православный крест, а в 1625 году государь повелел вместо креста поместить ещё одну корону.

Ещё позднее, при царе Алексее Михайловиче (1645–1676), орла стали изображать с поднятыми и распушёнными крыльями, а в лапах орла оказались символы державной власти на Руси – держава и скипетр.

Утвердив в 1699 году орден святого Андрея Первозванного, Пётр I окружил Андреевской цепью московский герб-щит на груди орла. В XVIII веке древний символ Московского княжества – всадник с копьём – получил имя собственное – **святой великомученик Георгий Победоносец**.

Икона Святого великомученика
Георгия Победоносца

ТРОПАРЬ, глас 4

Яко пленных свободитель и нищих защититель, немощствующих врач, Победоносче великомучение Георгие, моли Христа Бога, спастися душам нашим.

КОНДАК, глас 4

Возделан от Бога показался еси благочестия делатель честнейший, добродетелей рукояти собрав себе, сеяв бо в слезах, веселием жнеши, страдальчествовав же кровию, Христа приял еси, и молитвами, святе, твоими всем подаещи прегрешений прощение.

ВЕЛИЧАНИЕ

Величаем тя, святыи великомучениче и Победоносче Георгие и чтим честныя страдания твоя, яже за Христа, претерпел еси.

Празднование 6 мая

Святой Георгий был воином в войске римского императора Диоклетиана. Диоклетиан правил с 284 по 305 год и, будучи жестоким язычником, крайне нетерпимо относившимся к христианству, организовал гонения на христиан. Святой Георгий не побоялся выступить защитником христиан перед императором, за что был подвергнут страшным пыткам и мученической казни. Русскому народу очень полюбилось «Чудо Георгия о змие» – предание о том, как Святой Георгий спас жителей Финикии от страшного чудовища. Икона с изображением этой победы стала гербом Москвы.

Были изменения в изображении герба России в XIX веке. Например, император Николай I на распахнутых крыльях орла расположил щиты с гербами царств и губерний, входящих в состав Российской империи.

В XX веке, после Октябрьской революции 1917 года и смены государственного строя, новое правительство стремилось изменить и государственную идеологию. Новые главные ориентиры государства сразу отразились на гербе и других государственных символах. Двуглавый орёл с Георгием Победоносцем на груди как герб был отменён, более семидесяти лет другой герб и другие символические элементы на нём отражали суть и главные задачи нового государственного устройства.

30 ноября 1993 года президент России специальным указом восстановил исторический герб России.

Две головы орла символизируют нераздельность европейской и азиатской части России, святой великомученик Георгий Победоносец – покровитель столицы – представляет собой щит России. Держава, скипетр и короны увенчаны крестами.

Новые имена, слова и понятия:

Государствообразующий народ. Государственные символы. Держава и скипетр.

Святой Георгий Победоносец.

Запомни:

Герб, флаг и гимн – главные государственные символы.

Русские – государствообразующий народ в России.

Герб Московского государства – изображённый на щите **Всадник – святой Георгий Победоносец.**

Двуглавый орёл – родовой герб последней византийской династии Палеолог.

Держава и скипетр – символы державной власти.

Вопросы и задания:

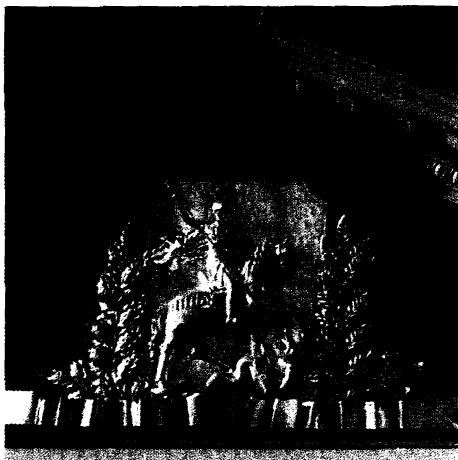
1. Что относится к главным государственным символам?
2. Какие элементы герба рассказывают об исторической связи русского народа с православием, о роли Православной Церкви в Российском государстве?
3. Расскажите, когда, откуда и как попал герб с двуглавым орлом в Россию?
4. Какие изменения претерпел исторический герб России?
5. Как изменились короны? Найдите на иллюстрации «Регалии царской и императорской власти России» корону такой формы, какая изображена на гербе России. Есть ли среди корон на этой иллюстрации корона такой формы, какой была корона византийского орла?
6. В связи с какими событиями в начале XX века был отменён исторический герб России?
7. Когда был восстановлен исторический герб России?
8. Что символизируют две головы орла, смотрящие на восток и на запад?
9. Что означают кресты на коронах, скипетре и державе?
10. Почему русский народ называют государствообразующим народом в России?

**В какой народ придёшь,
такую и шапку наденешь.**

Русская пословица

Св. вмч. Георгий Победоносец
венчает здание Правительства Москвы

Современная Москва. Вид на улицу
Варварка и гостиницу «Россия».
Улица Варварка получила название
от расположенного здесь храма
в честь святой великомученицы Варвары

**Лишь трудом и борьбой достигается
самобытность и чувство собственного достоинства.**

Ф. М. Достоевский

Тема 3

Урок 16 ФЛАГ РОССИИ

Наравне с государственным гербом другим важнейшим государственным символом является флаг. Флагу отдаются высшие государственные почести,

Государственные флаг,
герб и штандарт
президента России
в Московском Кремле

его достоинство подлежит защите не только внутри страны, но и за её пределами, а оскорбление флага рассматривается как оскорбление чести нации и государства.

Государственным флагом России является флаг с тремя равными по величине горизонтальными полосами: верхняя – белая, средняя – синяя, нижняя – красная. На Руси эти цвета имели символическое значение: белый – благородство, откровенность, искренность; синий цвет – верность, честность, целомудренность; красный – мужество, смелость, решительность, самопожертвование, великодушие и любовь.

Расположение полос совпадает с древним пониманием тройственности устройства мира: *физический, плотский, материальный мир* – на флаге он представлен красным цветом; выше – *мир человеческой души* – синий цвет; а ещё выше – *мир Божественного духа, Небесной чистоты*. Так государственный флаг России подтверждает традиционное для россиян представление о мире, включающем существование *материи, человеческой души и духовное бытие*.

Бело-сине-красный флаг был учреждён Петром Великим сначала для торгового флота. Указ царя Петра I от 20 января 1705 года гласил: «На торговых всяких судах, которые ходят по Москве-реке и по Волге и по Двине и по иным всем рекам и речкам ради торговых промыслов, быть знамёнам по образцу, каков нарисовав, послан под сим Его Великого государя указом». Эту дату можно считать днём рождения нашего современного российского флага.

Почти полтора века бело-сине-красный флаг считался национальным флагом.

Но при императоре Александре II специальный указ от 11 июня 1858 года объявил, что полотнище российского флага должно иметь белую, золотую и чёрную полосы. Этот документ впервые официально

узаконил флаг империи. В торжественных случаях предписывалось поднимать над правительственными и административными зданиями бело-жёлто-чёрный флаг, который официально истолковывался как «золото, серебро, земля» и принадлежал императорской династии. Полосы на этом флаге первоначально располагались в таком порядке: белый цвет внизу, чёрный – наверху, золотой – посередине. Однако новый флаг чаще вешали белой полосой вверх – по аналогии с бело-сине-красным флагом и по традиционному символическому пониманию.

В России теперь использовалось два флага: бело-жёлто-чёрный – *императорский* и бело-сине-красный – *гражданский* и *торговый*.

25 апреля 1883 года, накануне коронации императора *Александра III*, министр внутренних дел представил новому императору оба флага, и Александр III повелел иметь в России «один единообразный флаг, состоящий из цветов белого, синего и красного». А 7 мая 1883 года высочайшее повеление было опубликовано и утверждало: «Чтобы в тех торжественных случаях, когда признаётся возможным дозволить украшение зданий флагами, был употребляем исключительно русский флаг, состоящий из трёх полос: верхней – белого, средней – синего и нижнего – красного цветов».

Подтверждающее решение было принято 5 апреля 1896 года Особым совещанием при Министерстве юстиции накануне коронации нового царя *Николая II*.

Так бело-сине-красный флаг официально получил статус государственного флага России.

После Октябрьской революции, как вы знаете, были изменены главные государственные символы, в том числе и флаг: более семидесяти лет государственным флагом было одноцветное красное полотнище.

Бело-сине-красный флаг вновь взвился в центре Москвы, над площадью Маяковского, в воскресенье, 12 марта 1989 года, а 5 ноября 1990 года правительство России постановило создать новую государственную символику, и 21 августа 1991 года Чрезвычайная сессия Верховного Совета Российской Федерации постановила считать государственным флагом России исторический бело-сине-красный флаг.

С восстановлением в правах исторических государственных символов – двуглавого орла-герба и трёхцветного флага – символически связывается начало возрождения исторических, государственных, культурных и духовных традиций России.

15 февраля 1994 года был утверждён **штандарт** (флаг) президента России – высший символ президентской власти в Российской Федерации: квадратное полотнище из белой, синей и красной полос равной величины, в центре которого – исторический золотой двуглавый орёл. Древко штандарта увенчано металлическим копьём, а полотнище окаймлено золотой бахромой.

Образ штандарта в некоторых чертах сходен с древней реликвией России – со знаменем, находящимся в Государственной Оружейной палате (с. 112).

Теперь торжественная церемония вступления в должность нового президента сопровождается внесением в зал государственного флага России и штандарта президента Российской Федерации.

Знамя с гербом
Российской
империи,
царский меч,
ножны и щит.
Конец XVII в.
Москва. Кремль.
Государственная
Оружейная
палата

Знаменосцы устанавливают флаг и штандарт слева и справа на сцене зала, а сразу после принесения президентом присяги над куполом его Кремлёвской резиденции поднимается дубликат штандарта.

Штандарт постоянно находится в служебном кабинете президента России и во время его передвижения

«следует» за ним: на самолётах, судах, автомобилях, поездах устанавливается штандарт. Это не только признаки чести, полагающейся главе государства, но и постоянное напоминание президенту России о доверии, оказываемой ему российским народом, о высоком назначении первого лица в России и напоминание о культурно-историческом и духовном наследии современной России.

Кто правду хранит, того Бог наградит.

Русская пословица

Новые имена, слова и понятия:

Штандарт.

Запомни:

Государственный российский флаг имеет три равные по величине горизонтальных полосы: верхняя – белая, средняя – синяя, нижняя – красная.

На Руси эти цвета имели символическое значение: *белый* – благородство, откровенность, искренность; *синий* – верность, честность, целомудренность; *красный* – мужество, смелость, решительность, самопожертвование, великодушие и любовь. Расположение полос флага совпадает с древним пониманием тройственности устройства мира: *физический, плотский, материальный мир* – красный цвет, *мир человеческой души* – синий цвет, *мир Божественного духа, Небесной чистоты* – белый цвет.

Бело-сине-красный флаг был учреждён Петром Великим сначала для торгового флота.

Восстановление в правах исторических государственных символов: двуглавого орла-герба и трёхцветного флага осознаётся в России как начало возрождения исторических, государственных, культурных и духовных традиций России.

Вопросы и задания:

1. Опишите государственный флаг России.
2. Что означают белый, синий и красный цвета флага России?
3. Когда бело-сине-красный флаг появился в России?
4. Как и когда бело-сине-красный флаг стал государственным флагом?
5. Какой флаг использовался в XIX веке как императорский?
6. Что такое штандарт?
7. Опишите штандарт президента России.
8. Опишите герб России, не глядя на него.
9. Почему штандарт постоянно находится в служебном кабинете президента России и следует за ним во время его передвижения?

**Россия без каждого из нас
обойтись может,
но никто из нас без неё
не может обойтись.**

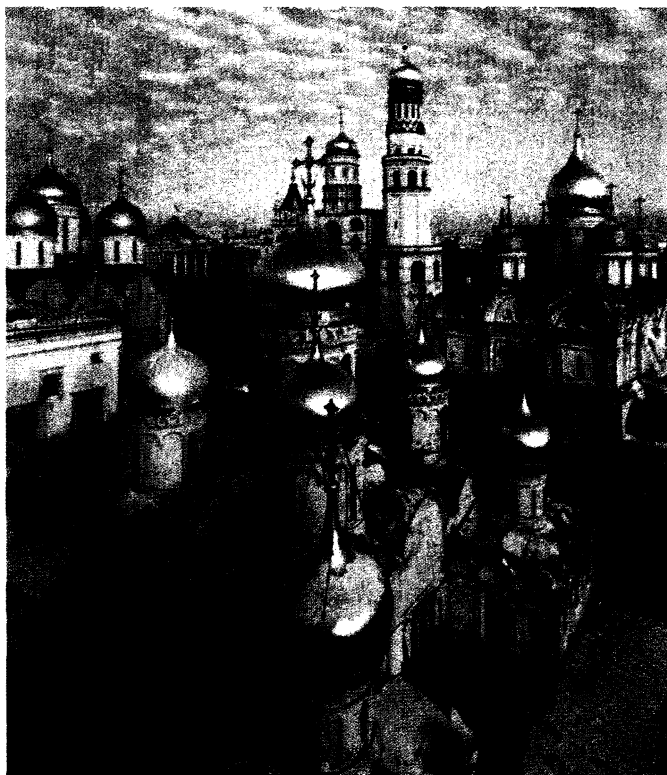
И. С. Тургенев

Тема 4

ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ

Урок 17 КАК УСТРОЕН ХРАМ

С тех пор как святой равноапостольный князь Владимир окрестил русский народ, один за другим стали на Руси вырастать храмы. Жизнь россиян теперь немыслима без православных храмов. Для их строительства выбирали самые красивые места, например, возвышенности над рекой, озером. Прекрасные соборы украшают все русские кремли.

Московский Кремль

Сначала для строительства храмов приглашали мастеров из Византии, но вскоре появились и свои архитекторы и строители, ведь храмов потребовалось так много, что нужно было срочно осваивать новое дело своими силами. К счастью, земля Русская всегда была богата талантами. Стали появляться свои *зодчие* – так на Руси называли искусных мастеров-строителей. Один за другим вырастали дома Божии: деревянные, каменные, кирпичные.

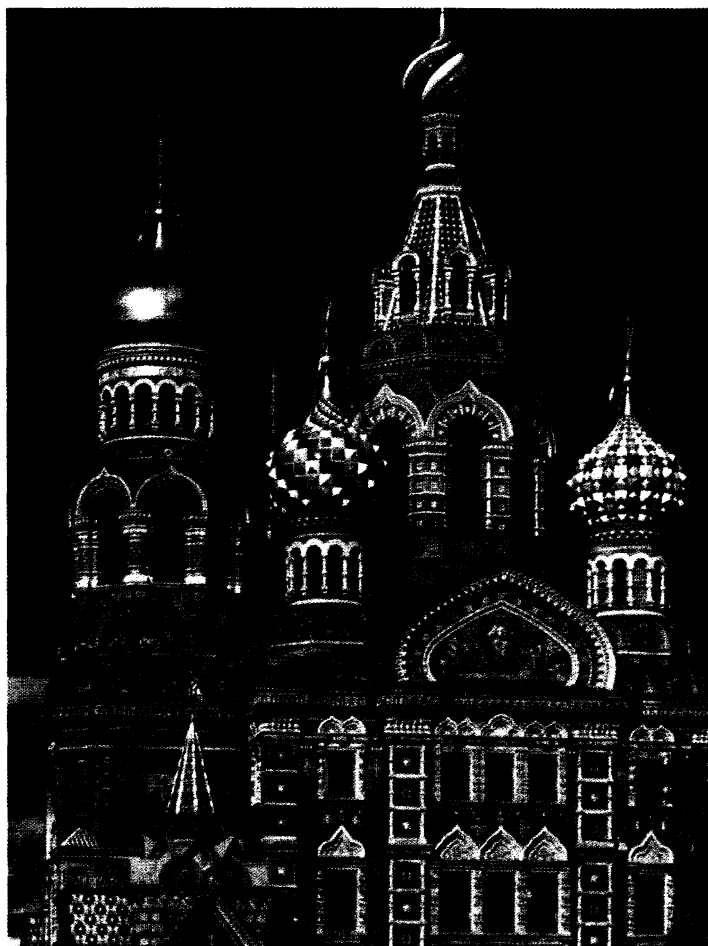

Тобольский Кремль. Конец XVII – начало XVIII в.

Православные храмы очень красивы и разнообразны: то огромные и величественные, то маленькие и уютные, то строгие, то узорчатые и радостные, даже весёлые. На Руси много белоснежных храмов, сияющих ослепительной белизной на фоне неба, но есть и разноцветные, как сказочные терема, с любовью раскрашенные разными красками. Но какими бы разнообразными ни казались на первый взгляд православные храмы, все они имеют сходное устройство, сложившееся в глубокой древности.

Как же устроен православный храм? Какие идеи заложены в нём?

Прежде всего, нужно знать, что храм – это не только прекрасный общий дом, где собираются люди для молитвы. Храм символизирует *Царство Божие* и *Вселенную во главе с Богом*. Царство Божие включает три области: бытие Самого Бога (оно представлено *алтарём*), духовное небо, область горнего ангельского мира (это *средняя часть*, где участвует в общем

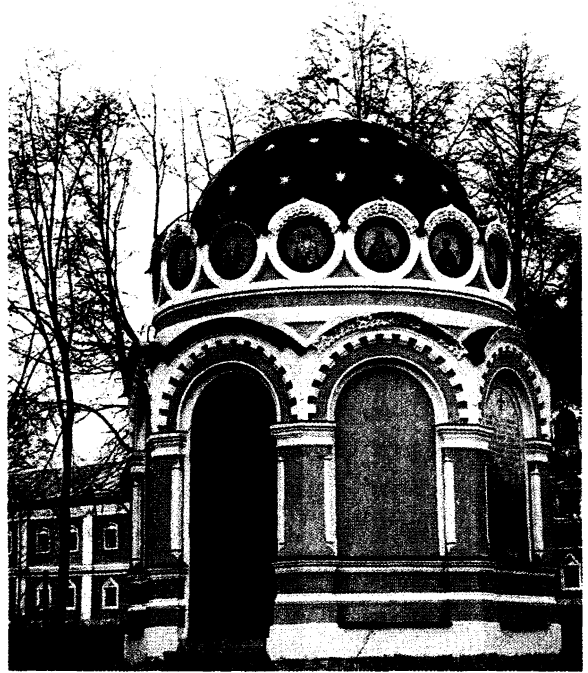
Храм
Воскресения Христова
(Спас на Крови).
1883–1907 гг.
Санкт-Петербург

богослужении православный народ); и область земного бытия (*притвор*). Слово «алтарь» в переводе с латинского означает «возвышенное место, возвышение».

Увенчанный крестом, украшенный иконами и фресками и освящённый по особому чину храм представляет собой Вселенную, *мироздание* (строение мира) во главе с Богом – его Создателем, Творцом. Мир для православных верующих – сотворён Богом и управляется Его Жертвенной Любовью, поэтому каждый храм имеет *главку*, завершающуюся крестом – символом Божественного Искупления мира и Воскресения.

Главки храмов имеют форму свечи или шлема. Это тоже не случайно, такая форма как бы соединяет значения: горение православных сердец и воинская защита. Для православных это всегда напоминание о том, что Господь управляет миром и защищает Своё творение пламенной Жертвенной Любовью. Вместе с тем для людей строительство храмов – это тоже горение, служение во славу Божию. Вот и стоят храмы как горящие огромные общие свечи и воины Христовы. Это воинство сражается за спасение всего мира и каждого отдельного человека, и войну следует понимать здесь как сражение с грехами, страстями, которые разрушают мир.

Храм может вмещать несколько *приделов*, каждый придел освящается отдельно и имеет свою главку. Каждый придел, по сути, – это отдельный храм, он также имеет своё трёхчастное устройство: алтарь, средняя часть и притвор. Вход в здание обычно находится в западной его части, а алтарь располагается в восточной, потому что Спаситель пришёл в мир с востока.

Часовня
Николая Чудотворца
на месте явления
его Честного Образа.
Николо-Угрешский монастырь.
Московская обл.

Снаружи можно сразу определить алтарную часть храма – она имеет полукруглую стену – **апсиду**.

Небольшой храм без алтаря называется *часовней*.

Средняя часть храма – «*неф*», что значит «*корабль*».

Эта часть храма, как спасительный корабль, принимает на борт всех верующих и несёт их благодатью Божией, призываемой таинствами и богослужением, в жизнь вечную. Поэтому обычно неф и называют собственно храмом. Во внутреннем устройении здания особое значение имеет свод, он создает впечатление глубины и прочности духовного мира и символизирует Духовное Небо, в центре которого – Господь.

Количество куполов православных храмов тоже символично: один купол говорит о Едином Боге, два – о единстве Божественной и человеческой природы Спасителя, три – о Святой Троице, четыре купола

Свод Софийского собора
в Киеве. XI в.

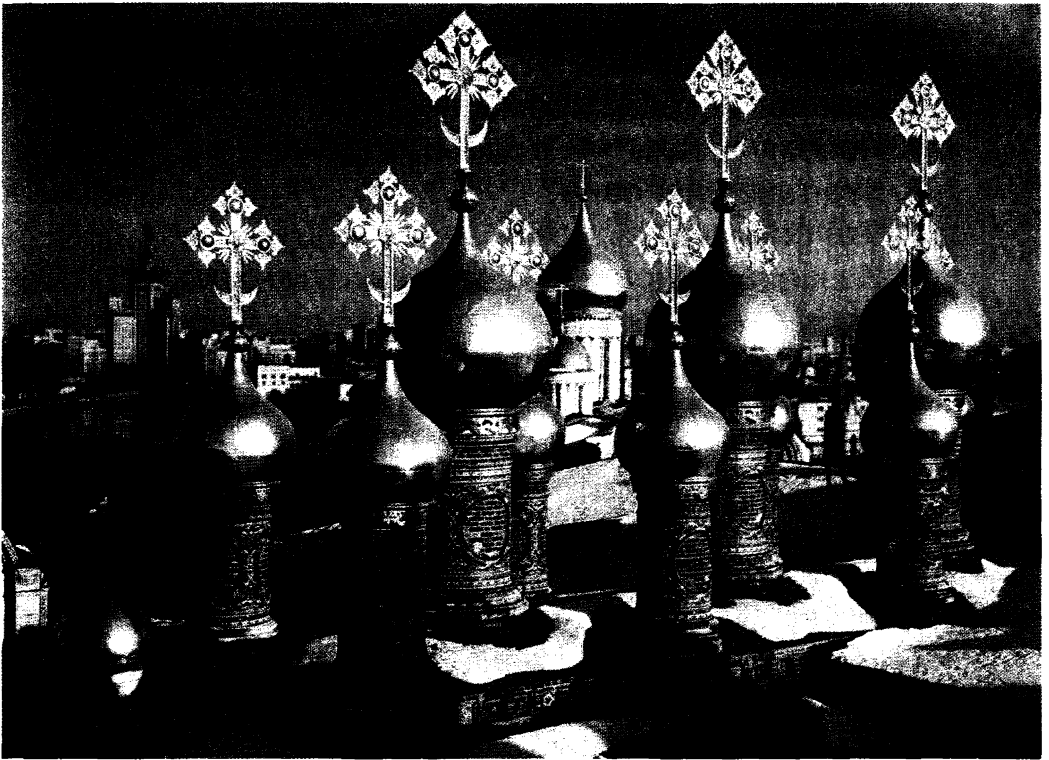
Верхоспасский собор.
Москва. Кремль

символизируют четырёх евангелистов, пять – Спасителя и четырёх евангелистов и т. д. Крест удерживается на куполе специальным креплением – *державой*.

Православные храмы посвящаются Богу, их строительство может быть связано с памятью об одном из событий из жизни Христа, Божией Матери, святых, в честь архангелов, чудотворных икон. Отсюда и соответствующие названия: Христа Спасителя, Святой Троицы, Рождества Богородицы, Успения Пресвятой Богородицы, Святителя Николая Угодника, Архангела Михаила и др.

Небольшая площадка у входа в храм называется *«наперть»*.

Новые слова и понятия:

Держава, апсида.

Алтарь, неф, притвор. Паперть.

Запомни:

Апсида – это полукруглая алтарная часть здания храма.

Храм символизирует *Царство Божие* и *Вселенную во главе с Богом*.

Царство Божие представлено тремя частями храма: бытие Самого Бога – алтарь, духовное небо – средняя часть храма, область земного бытия – притвор.

Слово «*алтарь*» в переводе с латинского означает «возвышенное место, возвышение».

Вопросы и задания:

1. Для чего строят храмы?
2. Почему храмы так дороги людям?
3. Что такое часовня?
4. Что символизирует православный храм?
5. Из каких основных частей состоит храм? Что означают эти части?
6. Почему средняя часть храма считается основной и называется собственно храмом и «нефом»?
7. Что такое апсида? Где располагается апсида: в северной, южной, восточной или западной части храма?
8. Что напоминают купола православных храмов?
9. Почему храмы называют воинами? С кем или с чем воюют храмы-воины?
10. Где находится держава храма? Что она держит?
11. Сходите с родителями на экскурсию в православный храм. Попробуйте рассказать родителям, что вы знаете о храме. Помните, что разговоры мешают богослужению и молитвам, поэтому, рассказывать об устройении храма лучше до прихода в храм, либо экскурсию следует провести, когда в храме не будет службы.

Храмы Санкт-Петербурга

Нет народа без храма и Бога.

В. В. Розанов

Тема 4

Урок 18 ИКОНА И ИКОНОСТАС

Всё, что нам дорого, мы бережно храним, ухаживаем и с особым усердием украшаем. Вообще, люди украшают всё, что любят. С каким удовольствием, например, к Рождеству Христову мы наряжаем рождественские ёлки и к Светлому Христову Воскресенью праздничный вид придаём храмам и своим домам.

Красный угол

А красный угол в христианском жилище традиционно – самое красивое место, потому он и называется «красным», ведь в старину слово «красный» употреблялось в значении «красивый». Сохранился целый ряд устойчивых словосочетаний: Красная площадь, красна девица, красный угол.

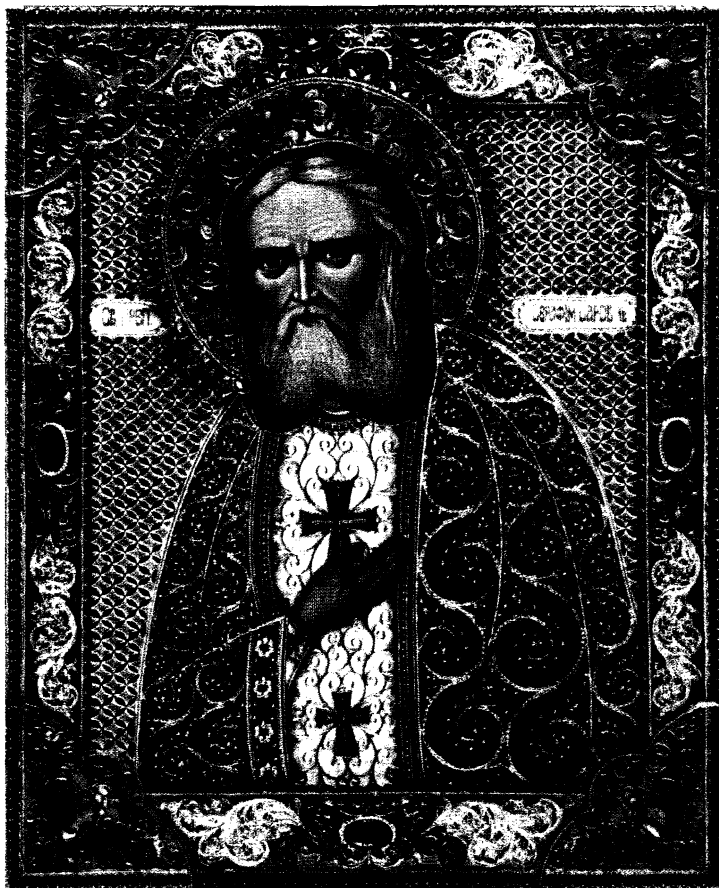
Красный угол был в каждом русском доме. Здесь стояли иконы, или образа, как говорили на Руси. Для этого делались специальные красивые полки – **божницы**, и на них ставили иконы, перед которыми висели лампы.

Иконы хранили и передавали по наследству, ими родители благословляли детей, отправлявшихся на войну; молодожёнов, вступающих в брак; будущих иноков, уходивших в монастырь, чтобы совершать там молитвенный подвиг за всех живущих на земле. Да всех и не перечислить случаев, когда требовалось благословение старших. Иконы сопровождали всю жизнь православного христианина, они были главными свидетелями всех событий. За стол никогда не садились, не помолившись перед иконами, просыпаясь утром, обращались к образам, и первые слова были – молитва, вечером перед сном – опять же к иконам с молитвой.

Входя в храм, мы видим, что он весь украшен иконами. Именно украшен, так как красота в христианском понимании – это, прежде всего, святость, и храм Божий, поэтому, должен быть украшен ликами и изображениями духовных подвигов святых.

Однако для украшения самих икон и храма используется и внешняя красивость, но она лишь сопровождает и обрамляет святость, представленную на святых иконах. Это как бы продолжение благодарственных молитв христиан: ведь благодарить Господа можно не только словами на молебнах или в домашних молитвах, но и трудами, поступками, искусством.

Конечно, портрет любимого друга, мама, папы или сестры несравнимо дороже самой красивой рамки, в которую вставлен портрет, но то, как вы храните

Преподобный
Серафим Саровский
Чудотворец.
Современная икона

образ, говорит о вашем отношении к нему: ведь портрет может находиться всегда перед глазами, а может валяться где-то среди ненужных бумаг, в пыли. Поэтому у православных людей сложилась традиция украшать иконы красивыми, дорогими окладами, как бы подчёркивая, что всё ценное, в том числе и материальное, – от Бога и принадлежит Богу, а таланты человеческие должны служить Ему и прославлять Его.

Иконы – это и образ Бога или святого, и окно в духовный мир. Икона действительно открывает верующему человеку окно в духовный мир, потому что

Господь и святые, изображённые на иконе, пребывают в духовном мире, в вечности. Глядя на икону, православный человек, знающий о событиях, изображённых на иконе, или о судьбе этой иконы, мысленно оказывается в мире ином, вечном, духовном, в котором происходит спасение человечества и самого этого человека. Находясь в храме, в окружении икон, человек может через молитву заглянуть в любое из этих окон, и образ святого открывает окно.

Алтарь, символизирующий рай, закрыт от нефа (средней части храма) большой перегородкой, с иконами. Это *иконостас*. На нём рядами, *ярусами* (или *чинами*) в определённом порядке расположены иконы. Иконостас загораживает алтарь, где происходит великое *таинство Евхаристии*, но имеет много икон-окон в духовный мир и рассказывает о событиях, происходивших давно-давно и послуживших всеобщему спасению.

Самый верхний ярус иконостаса называется **праотеческим**, потому что здесь представлены праотцы Ветхого Завета от Адама. В центре яруса находится Ветхозаветный образ Святой Троицы. Этот чин находится от нас дальше других, потому что время, когда жили праотцы – это самое дальнейшее от нас время, самый древний период жизни человечества.

Ярус, находящийся ниже, называется **пророческим**, на нём мы видим пророков Ветхого Завета, обращенных к Пресвятой Богородице, сидящей с Младенцем в центре на престоле.

Под этим чином располагается **праздничный** ярус, на котором изображены главные православные праздники.

Ещё ниже находится **Деисис**, что значит «**моление**». Центральная икона здесь – Господь Вседержитель, к Нему обращены в молитве Богородица (слева), Иоанн Предтеча (справа), а за ними – архангелы и все апостолы Христовы. Пресвятая Богородица и Иоанн Предтеча являются святейшими представителями человеческого рода, а молитва их – совершенной, поэтому изображение моления к Господу Богородицы и Иоанна Предтечи представляет собой образец совершенной молитвы.

Нижний ярус – это **местный ряд**. Здесь в центральной части расположены *Царские врата*, справа от них находится икона Спасителя, а слева – Божией Матери.

Царские врата
в иконостасе
православного храма

Иконостас
собора Рождества
Пресвятой Богородицы
Саввино-
Сторожевского
монастыря. Звенигород,
Московская обл.

Царскими вратами эти двери называются потому, что только через них священник выносит *Чашу со Святыми Дарами* – *Тело и Кровь Христовы*, то есть выходит Сам Господь, *Царь Славы*. Рядом с иконой Христа обычно помещают *храмовую икону* – на ней изображён святой или событие, которому посвящён храм. Иногда икона Спасителя здесь заменяется иконой Святой Троицы.

Икона Тайной Вечери над Царскими вратами напоминает о Евхаристии. На Царских вратах изображается Благовещение (Архангел Гавриил на левой створке, Дева Мария – на правой), а ниже – образы четырёх евангелистов, записывающих Евангелие. Такая композиция напоминает о том, что вход человечества в рай был открыт Спасителем, Благою весть о рождении Которого принёс Богородице Архангел Гавриил, а всему человечеству передали евангелисты *Матфей, Лука, Марк, Иоанн*.

Лики на иконостасе обращены к центру, где находится Сам Господь, либо к молящимся в храме.

Когда во время богослужения открываются Царские врата, в алтаре виден **престол**, за которым находится **запрестольный образ**, представляющий обычно *Воскресение Христова* или *Христа Спасителя на царском троне*.

Другие врата, северные и южные, имеют изображения *архангелов Гавриила* и *Михаила* или первых *диаконов* и называются *диаконскими*, потому что через них обычно проходят диаконы и алтарники. Священники во время богослужения символически изображают Христа, поэтому проходят через Царские врата.

Несмотря на то, что все храмы устроены и украшены по определённым правилам, каждый храм имеет свой неповторимый образ и снаружи, и внутри, а в малых храмах бывают и неполные иконостасы.

Новые слова и понятия:

Красный угол. Божница. Деисис.

Запрестольный образ.

Православные иконы

Запомни:

Деисис – значит «моление».

Храмовая икона располагается в местном ряду, на ней изображён святой или событие, которому посвящён храм.

Божница – специальная полка в красном углу, на ней устанавливаются иконы.

Запрестольный образ находится в алтаре, за престолом, обычно это Воскресение Христово или Христос Спаситель на царском троне.

Вопросы и задания:

1. Что такое «красный угол»? Почему он так называется?
2. Какие внешние отличия имеет храм от других зданий?

3. Что такое иконостас?
4. Как располагаются иконы на иконостасе?
5. Почему центральные двери в алтарь называются Царскими вратами?
6. Почему над Царскими вратами расположена икона «Тайная вечеря»?
7. Что значит «Деисис»?
8. В каком ряду иконостаса располагается обычно храмовая икона?
9. Где находится запрестольный образ? Почему он так называется? Что на нём может быть изображено?
10. Посетите с родителями 2–3 православных храма и, соблюдая этикет, рассмотрите и сравните общее и различное в их устройении и украшении.
11. Если у вас есть желание поработать творчески, нарисуйте или смоделируйте из бумаги (картона) храм по своему замыслу, то есть такой, какой вы бы хотели построить, если бы были архитектором? Как назовёте свой храм?
12. Какие из икон на стр. 130 вы знаете?

**Красота души:
целомудрие, скромность,
милосердие, любовь, дружелюбие,
страх Божий, правда.**

Иоанн Златоуст

Тема 5

О ПРАВОСЛАВНОМ БОГОСЛУЖЕНИИ

Урок 19 ТАИНСТВА ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Земная жизнь людей протекает во времени и обычно понимается как последовательная смена событий. Рождение, жизнь и смерть – естественные события человеческой земной, временной жизни. Но земная жизнь, согласно христианскому учению, – это подготовка к жизни вечной, которая – вне времени. Переход человека из земного временного мира в мир вечный представляет собой и тайну, и величайшее таинство (таинственное действие), связанное с верой каждого человека.

В Православной Церкви совершаются *церковные таинства*, которые позволяют человеку выйти за рамки временной жизни и вступить в общение с вечным Богом. Таинства Церкви – это происходящие в Церкви особые таинственные действия, в которых невидимо проявляется сила Божия. Таких таинств в Православной Церкви *семь*.

В центре всей церковной жизни и её священнодействия находится **Евхаристия**, или **Святое Причащение**. Евангелие повествует о том, что во время Тайной вѣчери Господь Иисус Христос преподал таинство Евхаристии. Так ветхозаветное жертвоприношение было заменено единственной Искупительной жертвой Христа. Принимая Святые Дары – под видом хлеба и вина Тело и Кровь Христовы – верующие приобщаются к спасительным плодам Его Жертвы и наследуют вечную жизнь.

Крещение младенца
в православном храме

Открывают доступ к Евхаристии таинства **Крещения** и **Миропомазания**. Таинство Крещения впервые было установлено Иоанном Предтечей и Крестителем Господа Иисуса Христа и совершается в Церкви по повелению Спасителя: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28:19). По православной традиции, детей на Руси крестили в младенчестве. Родители спешили окрестить ребёнка, потому что при крещении ребёнок получает христианское имя в Церкви, становится её равноправным членом и начинает жизнь для вечности.

Жизнь вечная была на Руси главной целью православных верующих, поэтому родители старались сделать всё, чтобы дитя родилось для жизни вечной – через церковное таинство Крещения. Если дети по каким-то причинам умирали до семи лет, то, по православному учению, крещёные младенцы обретали в вечности образ ангельский.

После таинства Крещения священник совершает таинство Миропомазания: окрещённый христианин помазывается *миром* – благовонным маслом, которое освящается один раз в четыре года предстоятелем Церкви. Через таинство Миропомазания христианин получает дар Духа Святого, это как бы личная Пятидесятница христианина – Схождение Духа Святого. Таинство Миропомазания, как и Крещения, совершается только один раз в жизни.

Таинство **Покаяния (Исповедь)** даёт возможность христианину, осознавшему и раскаявшемуся в грехах, освободиться от них. Глубокое покаяние – обязательное условие спасения человека, только искренне раскаявшись в грехе и приняв решение больше его не совершать, человек испрашивает прощения у Бога и получает избавление от греха. Господь напол-

←

Причащение
Святых Даров
в православном храме

В храме
Свято-Введенской
Оптиной пустыни
Патриарх Московский
и всея Руси Алексий II

няет только чистый сосуд, которым становится душа человека после очищения от грехов через глубокое покаяние, поэтому таинство Покаяния предшествует Святому Причащению – принятию Святых Даров.

У православных христиан принято самостоятельно и строго готовиться к таинству Покаяния: они в течение

трёх дней постятся, анализируют свои поступки, мысли, отношение к людям, обязанностям, молятся, а потом исповедуются перед священником, который и совершает таинство Покаяния.

К таинству Евхаристии, минуя таинство Покаяния, допускаются только дети до семи лет. После полуночи до принятия Святых Даров христиане не вкушают ни пищи, ни воды. Причастившегося христианина поздравляют как причастника Славы Спасителя.

Духовная и телесная немощь христиан вынуждает прибегнуть к таинству **Елеосвящения** (Соборование). Совершение этого таинства позволяет освободиться от тех грехов, в которых христианин уже не может покаяться в виду того, что они совершенно забыты.

Супружество православных христиан освящается через таинство **Брака** (Венчание).

Таинства и богослужение в Православной Церкви совершаются священниками. Православное священство имеет апостольское преемство: через таинство **Священства** от святых апостолов передается особая *священническая* благодать на выполнение священнического служения. Своечиния и самозванство в Православной Церкви не допускаются, сохраняется верность соборной традиции и апостольской преемственности.

Новые слова и понятия:

Таинства: Евхаристии (Святое Причащение), Крещения, Миропомазания, Покаяния (Исповедь), Елеосвящения (Соборование), Брака, Священства.

Запомни:

Семь таинств Православной Церкви: Евхаристия, Крещение, Миропомазание, Покаяние, Елеосвящение, Брак, Священство.

Миро – благовонное масло, освящаемое патриархом или митрополитом.

К таинству Евхаристии, минуя таинство Покаяния, допускаются только дети до семи лет.

Таинство Священства от святых апостолов передает особую *священническую* благодать.

Вопросы и задания.

1. Как вы понимаете слова «церковные таинства»?
2. Сколько таинств Православной Церкви вы знаете? Назовите их.
3. Сколько раз в жизни православного христианина совершается Крещение и Миропомазание?
4. Почему православные христиане спешат крестить детей?
5. Когда и кем было установлено таинство Евхаристии?
6. Что вы знаете о таинстве Покаяния? Как должны готовиться к таинству Покаяния православные христиане?
7. Вспомните полное название Православной Церкви. Какое слово в этом названии напоминает об апостольских традициях, в том числе об апостольской преемственности священства?

Христианская вера есть таинство.

Григорий Богослов

Урок 20 КОГДА ВОЗНИКЛО БОГОСЛУЖЕНИЕ?

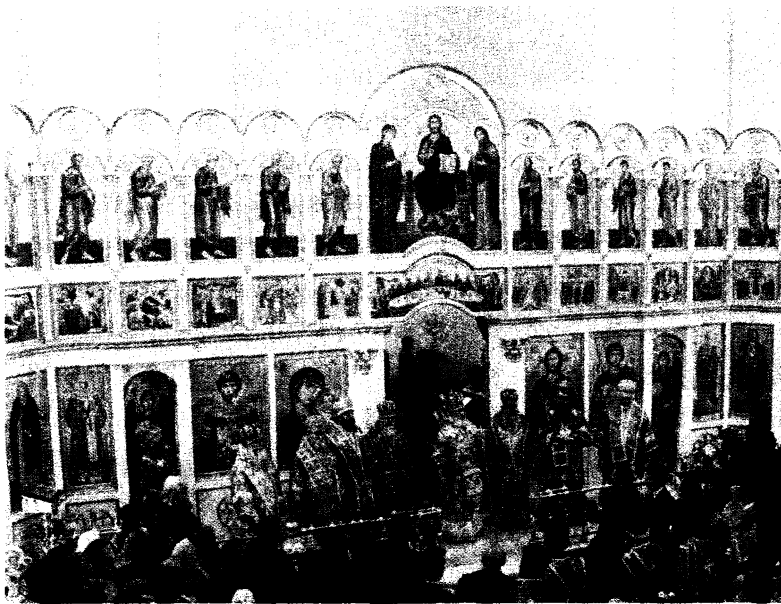
Религиозность православного человека проявляется во многих сторонах его жизни: в отношении к предкам, к родине, к работе, к семье, в общении, во взаимоотношениях с близкими и чужими, друзьями и врагами и т. д. То есть все поступки, слова, чувства могут способствовать восстановлению общения с Творцом, могут быть направлены на достижение этой главной цели религии (вы уже знаете, что слово «религия» и означает «восстановление связи с Богом»).

Но основным проявлением религиозности принято считать *богослужение*. Недаром мудрые бояре и старцы, призванные князем Владимиром для решения, кому из проповедников можно поверить и какую веру следует выбрать, предложили князю послать умных и славных мужей в разные земли посмотреть, как служат люди Богу в храмах своих. «Всякий человек хвалит веру свою, – говорили они, – ежели хочешь избрать лучшую, то пошли умных людей в разные земли испытать, который народ достойнее поклоняется Божеству».

Вспомним, как отвечали, вернувшись из путешествия, благоразумные мужи: «И пришли мы в Греческую землю, и ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не знали – на небе или на земле мы: ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как и рассказать об этом, – знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми, служба их лучше, чем в других странах. Не можем мы забыть красоты той, ибо каж-

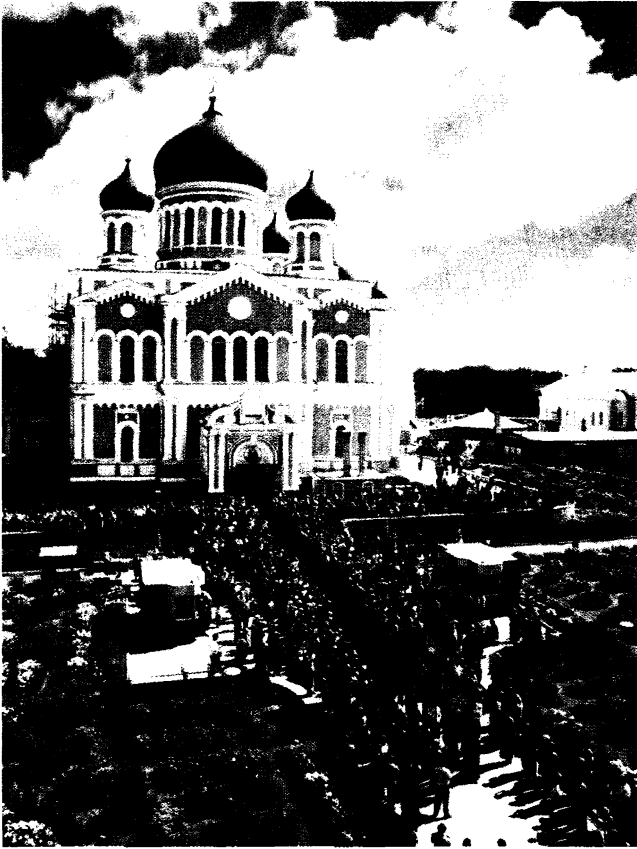
дый человек, если вкусит сладкого, не возьмёт потом горького; так и мы не можем уже здесь пребывать в язычестве».

Участие в греческом богослужении помогло благоразумным посланникам увидеть и почувствовать истинную красоту, прикоснуться к таинственному миру православной веры, испытать религиозное состояние – единение с Божественной Любовью и пребывание в духовной гармонии с Творцом. Осознав величие

Богослужение
в храме
Святого Георгия
Победоносца
на Поклонной
горе

духовной красоты и вечной Истины, вне этих ценностей они не хотели больше пребывать. Это ощущение присутствия Божественной Истины в православном богослужении проявилось в душах славных наших предков как стремление к духовной правде, к чистоте сердца и разума, к восстановлению связи с Творцом, к христианской любви.

Крестный ход в праздник
иконы Божией Матери
«Умиление»
10 августа 2000 года
в Свято-Троицком
Серафимово-Дивеевском
женском монастыре

Что же понимается под словом «богослужение»?

Во всех религиях богослужение рассматривается в первую очередь как *общественный культ* – совокупность определённых традиций, церковных обрядов, дающих возможность общения с Богом. Но в более широком смысле богослужение понимается как *соблюдение ритуальных (обрядовых) запретов, следование определённым нравственным принципам.*

В православии вся жизнь верующего понимается как непрерывное богослужение. Не только все православные верующие вместе совершают всеобщее богослужение Церкви, но и каждый отдельный человек

всей своей жизнью сознательно учится и организует свою жизнь как личное служение Богу по православной традиции.

Модель, образец жизни как богослужения был дан человеку ещё в раю: соблюдая завет Творца не вкушать от древа познания добра и зла, подтверждая свою верность и зависимость от Бога, Адам и Ева вкушали от древа жизни и пребывали в богообщении. Райское богослужение было нарушено в результате грехопадения первых людей.

Таинства и богослужение Православной Церкви направлены на восстановление райского богослужения, дающего жизнь вечную в блаженстве и общении с Богом.

Обретя во Христе спасение, человечество вновь получило возможность вступить в животворящее общение с Богом. Спасение человечества совершается благодаря Воплощению Сына Божия, Его Крестным страданиям и смерти, Воскресению, Вознесению на небо, сошествию Святого Духа, поэтому все эти события отражены и переживаются в христианском богослужении.

И в конце времён, по учению Церкви, праведники вновь приступят к древу жизни и будут пребывать в совершенном (райском) богослужении.

Бог один, да молеьщики не одинаковы.

Русская пословица

Новые слова и понятия:

Богослужение. Райское богослужение.

Запомни:

Во всех религиях богослужение понимается:

- 1) как общественный культ – совокупность определённых традиций, церковных обрядов, дающих возможность общения с Богом;
- 2) в более широком смысле – как соблюдение ритуальных (обрядовых) запретов, следование определённым нравственным принципам.

Вопросы и задания:

1. Как может проявляться религиозность православного человека?
2. Что означает слово «богослужение»?
3. Расскажите, как восприняли византийское богослужение славные и мудрые мужи, посланные князем Владимиром посмотреть, какой народ как служит Богу в храмах своих?
4. Что называют первым, самым древним богослужением?
5. Будет ли восстановлено, по учению Церкви, совершенное райское богослужение? Когда это должно произойти?

**Из счастья и горя
куётся воля.**

Русская пословица

Урок 21 БОГОСЛУЖЕНИЕ В ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

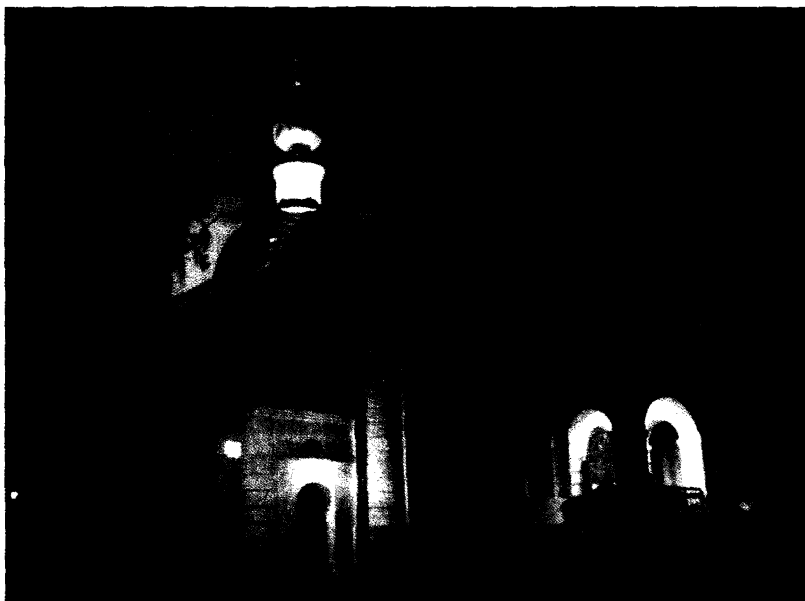
Уже к III веку в христианских общинах сложился **суточный богослужебный круг** – порядок богослужения в течение суток. Слово «круг» с глубокой древности употреблялось как символ вечности, непрерывности и защиты. В суточных богослужениях вспоминается Искупительная жертва Спасителя на Кресте и в молитвенных обращениях к Господу испрашивается благословение на каждый час суток.

Святые христианские подвижники, такие как *Антоний Великий*, *Варсонофий Великий* и другие, возносили непрерывные молитвы за спасение всего мира, оставив нам примеры постоянного предстояния пред Богом. До сих пор в некоторых православных монастырях сохраняется в буквальном смысле непрерывное суточное богослужение.

Церковь Христову составляют не только монахи, но и миряне, которые обязаны заботиться о семьях, работать на производстве, обрабатывать землю. Мирской труд требует соблюдения определённого распорядка времени, которое не позволяет постоянно пребывать в храме. Вся жизнь христианина посвящается Господу, поэтому любой труд мирян также должен сопровождаться молитвой, то есть должен быть продолжением богослужения.

А в храмах Православная Церковь собирает христиан три раза в сутки для *вечерних, утренних и дневных* богослужений. Такая традиция сложилась ещё

с апостольских времён и, в свою очередь, восходит к ветхозаветному периоду, когда в Иерусалимском храме три раза в сутки (вечером, утром и днём) совершались жертвоприношения Богу. В Новом Завете все жертвоприношения заменены на единственную

В Свято-Введенской Оптиной пустыни

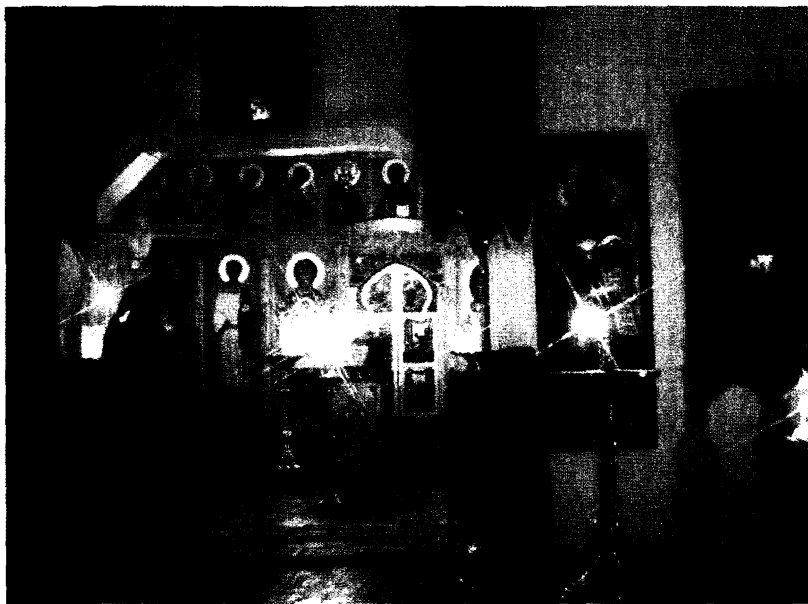
Жертву Спасителя, которая совершается в таинстве Евхаристии во время главного богослужения Церкви – **Литургии**. А жертва каждого христианина – это сердце, очищенное, освобожденное от страстей и грехов, подготовленное для пребывания в нём Господа. Во время молитв христиане ставят перед иконами свечи – символические, внешние жертвы.

Каждое из вечерних, утренних и дневных богослужений слагается из трёх частей. Таким образом, в течение суток образуется девять служб, по подобию девяти ангельским ликам (по три лика каждого

ангельского чина), днём и ночью славящих Господа.

Вечернее богослужение состоит из **Девятого часа, Вечёрни** и **Повечерия**. Девятый час знаменует момент Крестной смерти Спасителя: совершая Девятый час богослужения, Церковь описывает последнее

Время молитв.
Свято-
Введенская
Оптина
пустынь

великое мгновение, когда Спаситель предал Дух Свой Богу Отцу и совершилось всё в искуплении человечества. Псалмы и молитвы Девятого часа как бы подводят и преклоняют христиан к подножию Креста Господня. За Девятым часом следует *Вечерня*, которая возносит благодарение христиан Господу за спасение всего человечества и сохранение их в течение дня. В *Повечерии* христиане приносят покаяние и просят помощи Бога на всякий час.

Утреннее богослужение состоит из **Полунощницы, Утрени** и **Первого часа**.

Полунощница совершалось в древности и сейчас нередко совершается в полночь, это наиболее удалённое от мирского шума богослужение, в котором вспоминается уединённое моление Господа в Гефсиманском саду, когда Он трижды подходил к ученикам, но они спали.

Эти события учат верующих молитвенному бодрствованию: к этому взывает глас Искупителя, обращённый к ученикам: «Что спите? Восставше, молитесь, да не внидете в напасть (Что спите? Восстаньте, молитесь, чтобы не погибнуть)».

Далее служитя *утреня* в воспоминание о том, что Господь, находя учеников спящими и не подняв их, снова удалялся в Гефсиманский сад и там в одиночестве совершал полунощные молитвы.

Как Спаситель в кровавом поту молил Отца о помощи для выполнения Его воли во спасение всего человечества, так и *на утрени*, когда ещё спит весь мир, о спасении чад своих молит Православная Церковь.

Первый час богослужения напоминает о начале последнего дня земной жизни Христа, когда Его от Каиафы перевели к Пилату, это время поругания и мучений Спасителя.

Дневное богослужение включает **Третий час, Шестой час** и **Божественную Литургию**.

На Третьем часе вспоминаются и переживаются суд над Спасителем, Его страдания до шествия на Голгофу. Третий час знаменует и другое событие, происходившее уже после Воскресения и Вознесения Христа, – Сошествие Святого Духа на апостолов. Поэтому молитвы этого часа направлены к Господу, чтобы Он даровал Святого Духа для достойного

прохождения христианской жизни. Шестой час знаменует шествие на Голгофу и Распятие Христа.

После этого происходит главное богослужение Православной Церкви – **Божественная Литургия**. В это время

Моление
в православном
храме

Церковь торжественно вспоминает и переживает величайшее таинство Искупления человечества и совершает Евхаристию. Под видом хлеба и вина верующие причащаются Животворящего Тела и Крови Искупителя во оставление грехов и в жизнь вечную. Во время совершения таинства Евхаристии все живые и уже окончившие земной путь христиане вспоминаются и соединяются с Господом в вечности.

Кроме суточного богослужебного круга, в Церкви существует ещё **седмичный** круг и **годовой**, состоящий из подвижного и неподвижного кругов.

Седмичный круг богослужения – это цикл духовных воспоминаний, распределённых по дням недели. Началом и центром седмичного круга является воскресный день, посвящённый Воскресению Христову. В понедельник вспоминаются Небесные силы, во вторник –

Рождественское богослужение в Донском монастыре. Москва

святой Иоанн Креститель, в среду и пятницу – Крест Христов и Пресвятая Богородица, в четверг – святые апостолы и святитель Николай Чудотворец, а суббота посвящается всем святым и *поминовению* всех умерших христиан (*заупокойная*).

Годовой подвижный круг богослужения организуется вокруг праздника Пасхи Христовой и включает Великий и Апостольский (Петровский) посты и переходящие (т. е. каждый год в разные дни) православные праздники: Вход Господень в Иерусалим, Вознесение Господне и Пятидесятница (День Святой Троицы).

Годовой неподвижный круг богослужения связан с воспоминаниями остальных событий Нового и Ветхого Заветов и включает непереходящие (т. е. каждый год в определенный день) праздники, Рождественский и Успенский посты, дни памяти святых.

Богослужение в Троицком соборе Свято-Троице-Серафимово-Дивеевского монастыря в день прославления преподобных Александры, Марфы и Елены Дивеевских, 22 декабря 2000 г.

Всё православное богослужение регулируется **богослужбным уставом**, который называется «**Типикон**».

По православной традиции славить Господа должен человек – высшее творение, разумное, со свободной волей и владеющее словом. Поэтому в православных храмах во время богослужения звучат только человеческие голоса (без музыкального сопровождения): славит Господа свободная человеческая душа, а не инструмент, не имеющий души и вынужденный подчиняться человеку. К престолу Господа возносится благодарственное слово, рождённое в сердце

человека и выраженное звуками живого инструмента – голоса. Единственный церковный музыкальный инструмент в православной культуре – колокол – находится вне храма и лишь помогает далеко вокруг разносить весть о богослужении.

Участвуя в церковном богослужении, христиане учатся богообщению, постоянной памяти о Господе и предстоянию пред Ним – райскому богослужению. Благодетельные христиане стремятся к тому, чтобы сердце через таинства Церкви очищалось от грехов и становилось храмом Бога, обителью, достойной пребывания Господа.

Вольному – воля, спасённому – рай.

Русская пословица

Новые слова и понятия:

Суточный богослужебный круг. Полунощница, Утренняя. Вечерня, Повечерие. Седмичный богослужебный круг. Годовой богослужебный круг. Заупокойная. Типикон.

Запомни:

Божественная Литургия – главное богослужение Православной Церкви, на котором Церковь торжественно вспоминает Искупление человечества и совершает таинство Евхаристии.

На Литургии верующие причащаются под видом хлеба и вина Животворящего Тела и Крови Искупителя Своего во оставление грехов и в жизнь вечную.

Заупокойная – служба, посвящённая поминовению умерших христиан.

Вопросы и задания:

1. Что такое суточный круг богослужения?
2. Что символизирует круг?
3. Чему учит полунощница?
4. Какие события переживают верующие во время утрени?
5. Что знаменует собой часы: первый, третий, шестой, девятый?
6. Чему посвящён седмичный богослужебный круг?
7. Из каких кругов состоит годовой богослужебный круг? Почему они так называются?
8. Что такое Типикон?
9. Чему учатся и к чему стремятся христиане, участвуя в богослужении?

**Схождение Божие на землю
и вселение Его в тварное существо –
ещё больший акт любви Божией,
чем творение мира,
ибо это самое полное откровение
Бога миру,
это совершеннейшее Богоявление.**

Григорий Богослов

Тема 5

Урок 22 МОЛИТВА В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ

В русской культуре создано огромное количество произведений, посвящённых молитве: это и богословские труды, и руководства по освоению молитвой, и записки о жизни великих молитвенников, и духовная поэзия.

Замечательные труды о молитве оставили **святитель Игнатий (Брянчанинов)**, **святитель Феофан Затворник**, **старец Паисий (Величковский)**, **преподобный Нил Сорский**, **игумен Валаамского монастыря Харитон** и многие другие христианские подвижники Русской земли.

Молитва стала распространённым жанром русской поэзии, стихотворения-молитвы написаны А. С. Пушкиным, М. Ю. Лермонтовым, И. С. Никитиным, П. А. Вяземским, Ф. И. Тютчевым и другими любимыми нашими поэтами. Молитвой пользуются и к молитве как высочайшей форме творческого выражения обращаются русские поэты и в нынешнее время.

И. С. Никитин

МОЛИТВА ДИТЯТИ

Молись, дитя: сомненья камень
Твоей груди не тяготит;
Твоей молитвы чистый пламень
Святой любовью горит.

Молись дитя: тебе внимает
Творец бесчисленных миров,
И капли слёз твоих считает,
И отвечать тебе готов.

Быть может, Ангел, твой Хранитель,
Все эти слёзы соберёт
И их в надзвёздную обитель
К престолу Бога отнесёт.

Молись, дитя, мужай с летами!
И дай Бог в пору поздних лет
Таковыми ж светлыми очами
Тебе глядеть на Божий свет!

Но если жизнь тебя измучит
И ум и сердце возмутит,
Но если жизнь роптать научит,
Любовь и веру погасит –

Приникни с жаркими слезами,
Креста подножье обойми:
Ты примиришься с небесами,
С самим собою и людьми.

И вновь тогда из райской сени
Хранитель-Ангел твой сойдёт
И за тебя, склонив колени,
Молитву к Богу вознесёт.

1853 г.

МОЛИТВА К АНГЕЛУ-ХРАНИТЕЛЮ

Белокрылый, ясноокий,
Терпеливый Ангел мой,
Ночью тихой, одинокой
Моё сердце успокой.

На меня, мой Ангел нежный,
Опусти свой кроткий взор,
Чтобы вышел дух мятежный
Из меня. И разговор

Заведи с моей больною,
Погибающей душой.
Хоть я этого не стою,
Помоги мне, Ангел мой.

Взмахом крыльев сих чудесных
Охлади мой страстный пыл,
Чистотой любви небесной
Укрепи сердечный тыл.

Сохрани от искушенья,
От отчаянных страстей.
И развеи души томленья
Светом радостных вестей.

Обещай, что Бог услышит
Глас отчаянной души,
Той души, что жадно ищет
Свет во мраке и глуши.

Молит сердце о прощенье,
Жаждет Божьего Огня.
Так скажи мне в утешенье,
Что Господь простит меня.

1997 г.

Вы прочитали стихотворения разных поэтов: одно написано в середине XIX века, другое – в конце XX века. Это разные исторические периоды России и условия жизни народа, казалось бы, разные культуры, авторы получили совершенно разное образование, а современная поэтесса даже закончила атеистическую школу, где было лишь критическое отношение к вере. Но удивительно, насколько близко внутреннее содержание, отношение к духовному миру, к Ангелу-Хранителю. И совершенно одинаковое понимание молитвы как очищающего огня и формы общения, единственной и надёжной связи с Творцом.

Для священника или монаха молитва – главное занятие. Но почему же такое внимание уделяется молитве поэтами, которых мы относим к творческим личностям и даже нередко называем творцами, только с прописной буквы?

Прежде всего, вспомним, что в течение всей истории Российского государства православие было не только самой распространённой, но и до 1918 года государственной религией. Поэтому религиозное (православное) содержание, безусловно, не могло не найти своего отражения в художественном творчестве в силу особой исторической роли Православной Церкви в жизни России.

Другая важная причина связана с самой сущностью православия, его всеохватностью и проникновением во все сферы жизни христианина: от внутренней духовной до бытовой. Это вовсе не означает, что православные люди – все святые. Конечно, нет, хотя в Православной Церкви самое большое число святых: одни известны на весь мир, других почитают в одной местности, а Россия дала миру самое многочисленное со

У духовника – старца Илии

времен древней Христианской Церкви духовное воинство, состоящее из преподобных, мучеников, исповедников.

Православие – это не просто соблюдение внешних обрядов, но сознательное восстановление связи с Богом и добровольное подчинение всей жизни христианина идее спасения. Причём усердие христианина оценивается Самим Спасителем, только Ему открыта душа человека. Священник выполняет свой священнический труд и за него отвечает перед Богом. А сам христианин отвечает за себя, к примеру, за то,

как подготовился к исповеди, как выполняет свои обязанности перед другими людьми. Человек, например, может обмануть священника и недостойно приступить к Святому Причащению, но будет сам отвечать перед Богом за то, что вместо восстановления богообщения отторгает себя от вечности. Христианину, сознательно стремящемуся к спасению, приходится постоянно анализировать свои поступки и призывать помощь Бога. На то, чтобы научиться проверять по Богу свои поступки и помыслы, уходят многие и многие годы. Святость достигается огромными усилиями, подвигами. У людей творческих и духовно ориентированных эта внутренняя работа и находит своё отражение в самых глубоких произведениях.

Третья причина заключается в том, что истинное творчество в православной традиции понимается как выражение воли Создателя, а творческое вдохновение – как посещение Святого Животворящего Духа. Сам человек является лишь сосудом, способным вместить Божественный Дух или разрушающий дух дьявола, а результат творческой деятельности человека, таким образом, является проявлением того или другого. Поэтому в православии перед каждым занятием, учением, и тем более творческим трудом принято обращаться к Господу за благословением и помощью. С молитвой приступал к работе иконописец, летописец, пахарь, строитель, с молитвой убирали дом, готовили еду, собирали урожай. Перед началом какого-нибудь дела обычно читают молитву, данную Самим Спасителем, «Отче наш», либо молитву ко Святому Духу: *«Царю Небесный Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих*

и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша».

В русской культуре ещё в древности сформировалось к слову особо почтительное отношение, однако

истинная молитва – это не только слова, но и *особое, молитвенное состояние*: это *искренность и доверие Господу*. Кроме того, нельзя допускать моления напоказ, а иногда и времени нет на долгое молитвословие. Поэтому в разных ситуациях христианин мог помолиться по-разному, отдавая отчёт перед Богом за свои молитвы: учитывал свои возможности и условия, но ориентировался на традиции, проверенные веками, значит, на *молитвослов*. Нередко русские люди просто крестились и говорили: «Начнём, благословясь», или: «Пресвятая Богородица, помогай», главное, чтобы это было от всей души.

Молитва сама по себе считается **высшим творчеством человека**, по молитвам святых совершались

чудеса, исцелялись и даже воскресали люди. Молитвы христиан участвуют в спасении мира, так как связь с Богом, со всем духовным миром и между членами Церкви осуществляется через молитву.

С молитвой
любой честный
труд на Руси
считается
благодатным

Чтобы лучше понять роль молитвы в христианском мире, можно сравнить её с тем, как в земной жизни помогает телефон, телеграф, почта. Представьте себе, как волнуются родители, когда вы находитесь далеко и не звоните; или как беспокоятся родные, если не пишут и не звонят дорогие им люди.

А как спасительны бывают долгожданные весточки от тех, кто служит в армии, лежит в больнице, отправился в экспедицию и т. д.

Принято различать три вида молитв: **просительная, благодарственная и славословие**. В просительной молитве содержится просьба христианина о помиловании и помощи, в благодарственной – благодарение Бога, а в славословии – прославление

«...Однажды преподобный Сергей молился о братьях, чтобы Господь помог им в совершении ежедневных подвигов. Был уже поздний вечер. Вдруг он услышал голос: «Сергий!» Преподобный удивился такому необычному в ночное время зову и, сотворив молитву, открыл оконце. Его глазам представилось тогда чудное видение: необыкновенный свет явился с неба, так что вся тьма ночная совершенно исчезла. Голос повторился опять: «Сергий! Ты молишься о своих чадах, и Господь принял твою молитву: взгляни, какое множество иноков сошло в имя Святой Живоначальной Троицы под твоё руководство!» Святой взглянул и увидел множество прекрасных птиц, слетевшихся в монастырь. И опять слышен был голос, говорящий: «Так умножится число учеников твоих и после тебя не умалится, если захотят следовать твоим стопам».

Из Жития преподобного
Сергия Радонежского

Господа.

Преподобный
Сергий Радонежский. Икона

**Нет ничего, возлюбленные, равного молитве,
нет ничего могущественнее молитвы.**

Иоанн Златоуст

Новые имена и понятия:
**Феофан Затворник, Паисий Величковский,
Нил Сорский, игумен Валаамский Харитон.**
Молитвенное состояние.

Запомни:

Молитвенное состояние: абсолютная искренность и доверие Господу.

Три вида молитв: *просительная-покаянная, благодарственная и славословие.*

Молитва в православной культуре считается высшим творчеством человека.

Вопросы и задания:

1. Попробуйте объяснить, почему в русской литературе и искусстве так много религиозного – православного – содержания?
2. Как понимается в православной культуре главная цель жизни христианина?
3. Кому открыта душа человека, кто её будет судить?
4. Как понимается в православии человеческое творчество?
5. Как православный человек начинает свой труд?
6. Посмотрите в разных молитвословах молитвы на учение, молитвы на всякое дело, молитвы перед вкушением пищи, перед входением в храм. К какому виду молитв вы их отнесёте?
7. К какому виду молитв можно отнести молитву ко Святому Духу?
8. Что такое благодарственная молитва?
9. Что значит славословие?

**Свет в храме – от свечи,
а в душе – от молитвы.**

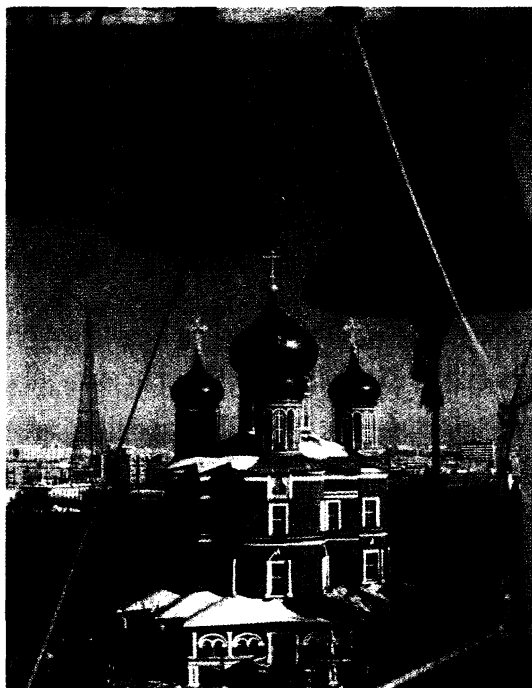
Русская пословица

Тема 6

О ЦЕРКОВНЫХ КОЛОКОЛАХ

Урок 23 КАКИЕ БЫВАЮТ КОЛОКОЛА?

Колокольный звон сопровождал русского человека в течение всей жизни: звал в храм на службу, предупреждал о пожарах и войнах, сообщал о торжественных

Донской мужской
монастырь. Москва

общенародных событиях, например, о венчании государя на царство.

Колокола были разных размеров, видов, имели разные названия, голоса и даже *репертуар*. Для русских людей настолько привычно и необходимо было

участие в их жизни колокола, что они хорошо понимали его язык и настроение.

Например, **сторожевые, всполо́шнные**, или **набатные**, колокола звонили во время нашествия врагов, предупреждали о начавшемся пожаре, мятеже или другой опасности. Звон в таких случаях соответствовал событию – это был энергичный, тревожный **набат**, или **всполо́х** (от слова «всполошить»). Отсюда и выражения *«бить в набат»* или *«всполошить народ»* – значит, поднять, пробудить народ.

Вечевые колокола собирали народ на **вече** – народное собрание. В старину в принятии важнейших вопросов участвовало всё население города, а вечевой колокол был символом общенародного управления, самостоятельности.

В Сибири и во многих пограничных городах южной и западной России были колокола **вестовые** – от слова «весть». Они предупреждали о приближении неприятеля к городу, как и сторожевые колокола.

Время, часы в старину на Руси тоже отбивали колокола, так появилось выражение *«пробил час»*. То есть колокол как бы мерил время в жизни русского человека, напоминал о её скоротечности.

Был даже **путевой колокол**, который прерывистым боем помогал заплутавшему в снежный буран или метель путнику найти дорогу. По-другому такой колокол называли **метельным**. В 60-е годы XIX века изобрели даже такое приспособление, благодаря которому колокол в ветреную погоду мог звонить сам, обходясь без звонаря.

О таких колоколах мы теперь только в книгах читаем. Современная культура располагает новыми

средствами оповещения населения о важных событиях: радио, телевидение, газеты, телеграф.

Но колокола в России остались, и не только как памятники. Они продолжают жить и зовут народ к жизни – к жизни духовной. Это **церковные колокола**. Они принадлежат Церкви и служат Церкви, спасению, вечности.

Колокола размещаются на высоких колокольнях: чем выше колокольня, тем дальше слышен колокольный звон, разливающийся под куполом небесным. А в церковных книгах духовный смысл колокольной песни поясняется так, что она – есть гора, с которой Господь благовествовал Евангелие, и мачта корабля, где

Вид на Храм Василия Блаженного и Московский Кремль.

В центре – колокольня «Иван Великий»

находится наблюдатель, возвещающий об опасности или о приближении долгожданной цели, это вершина земной истории человечества, на которой прозвучит архангельская труба и известит о Христе.

Самая высокая колокольня в Москве – *«Иван Великий»*, её высота с крестом 83,66 метров, до такой высоты она была достроена в 1600 году царём Борисом Годуновым. Имя своё колокольня получила от церкви *Иоанна Лествичника*, которая оказалась под колокольней.

Колоколам, как людям, давали имена: *Царские* (жертвованные царскими особами храмам и монастырям), *Ссылные* (сосланные царями за какую-либо провинность), *Карнаухие* (с отрубленными ушами), *Лыковые* (разбитые и связанные лыком). Были даже *Пленные*, так называли колокола, взятые во время войн в качестве трофеев, нередко у них были и более конкретные названия: *Немчин* (значит, немец), *Татарин*, *Голландец*. Имя *Голодарь* получили колокола, которые благовестили в Великий пост.

Распространённым среди русских колоколов стало название *Лебедь*, его получали колокола с сильным, резким звуком, напоминавшим крик лебедя. А колокола с неровным дребезжащим звуком получали прозвища *Козёл*, *Баран*.

Многие колокола получали имена в честь святых, архангелов, церковных праздников. Например, в Юрьев-Георгиевском монастыре под Новгородом звонили колокола *Гавриил*, *Георгий*, *Крест*, *Неопалимая кутина*.

На высоких колокольнях не обходились без особых колокольчиков под названием *«кандия»*, или

«**ЗВОНЁЦ**»: они подавали сигнал звонарю, находящемуся на колокольне о том, что пора звонить.

По величию, разнообразию, количеству и красоте колоколов и колоколен, музыкальности колокольного звона Россия не знала себе равных. Колокола стали своеобразным символом русского народа, русской культуры и часто используются как символ призыва к духовному возрождению.

О колоколах слагали песни, писали стихи. Колокольный звон был и мерою земной, временной жизни, и зовом в вечность. Раздаваясь с высоких колоколен, он соединял небесное и земное, личную судьбу и общую человеческую жизнь, располагал к размышлению, молитве.

Вечерний звон, вечерний звон!
Как много дум наводит он
О юных днях в краю родном,
Где я любил, где отчий дом.
И как я, с ним навек простясь,
Там слушал звон в последний раз!
И скольких нет теперь в живых
Тогда весёлых, молодых!
Вечерний звон, вечерний звон,
Как много дум наводит он!

Эта песня чаще известна как *народная*, то есть созданная народом, а не одним автором. Хотя современные исследователи утверждают, что эти стихи написал когда-то афонский монах, потом английский поэт перевёл их на английский язык, а перевод с английского, сделанный Иваном Козловым, так прижился в русской народной культуре, что чаще всего воспринимался как народный текст. Так бывает, когда

один или несколько человек смогут сложить такую песню, которая становится родной, полюбится и другим людям, закрепится в народе, станет общей и сопровождает его жизнь. Такие песни особенно ценны для культуры народа, потому что народными становятся только те песни, которые выражают самую суть души народа, его любовь, страдание, характер. Такие песни живут сотни лет, а может быть, и не умирают.

А вот отрывок из современного авторского произведения, написанного в 1987 году иеромонахом Романом (Матюшиным):

...Твой черёд настал,
Молодой звонарь,
Пробуди простор,
Посильней ударь.
– Господи, помилуй. –
С музыкой такой
Хоть иди на смерть!
Много ли тебе,
Русь Святая, петь?

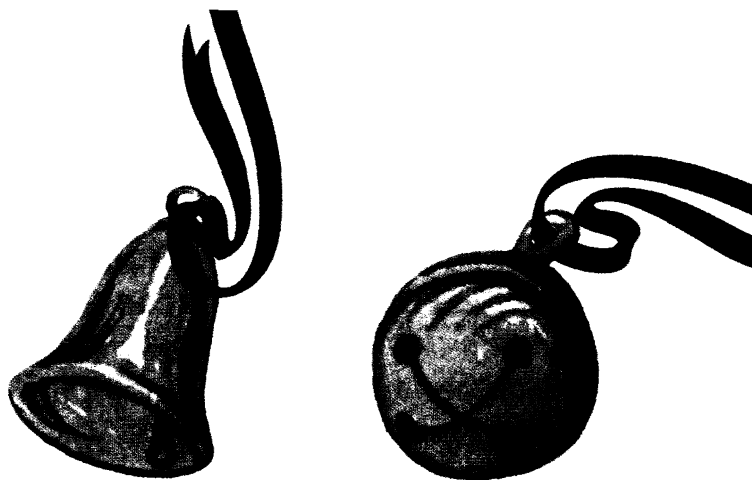
Здесь автор символически говорит о колокольном звоне как главной песне Святой Руси, а о звонаре – как традиционном пробудителе народа, его совести, сил к духовному возрождению.

А Владимир Высоцкий в уже известном вам стихотворении говорит о колоколе как о живом человеке:

...В синем небе, колокольными проколотом, –
Медный колокол, медный колокол
То ль возрадовался, то ли осерчал.
Купола в России кроют чистым золотом,
Чтобы чаще Господь замечал.

1975 г.

На Руси очень любили колокола и колокольчики. Церковные колокола звонили по своему, церковному «порядку», и этот порядок, как и строгий порядок вообще в Православной Церкви, был особенно дорог и свято оберегался от нарушений.

Колокольчик
и бубенец

Но русский человек нашёл способ не расставаться с любимыми колокольчиками: он приспособил их под дугой упряжки лошадей, и звон колокольчиков постоянно сопровождал долгую езду по многочисленным дорогам среди просторов земли русской.

Для этой цели использовались и бубенцы – бронзовые или серебряные шары с металлическими шариками внутри и отверстиями для выхода звука. Особенно славились валдайские колокольчики – изготовленные на Валдайских заводах Новгородской губернии.

О колокольчиках сложено много **лирических** песен. Лирическими называются произведения,

отражающие внутренний мир человека: *размышления и чувства автора*. Греческое слово «*лирика*» означает «*произносить под звуки лиры*» (лира – струнный инструмент).

Мир, в котором жил русский человек, всегда включал внутренний и внешний мир, вечные вопросы переплетались и боролись с личными, в том числе материальными, интересами. Главная задача православного человека – спасение от грехов, соединение с Богом – должна была доминировать в любой ситуации, не только в поступках, но и в мыслях, и при этом нельзя было допускать показной или напускной благочестивости, а нужно было стремиться к искреннему, глубокому, внутреннему благочестию, прощению личных врагов, смирению и любви. В результате сложился определённый лирический настрой русской культуры, когда внешняя простота, скромность прикрывает глубокий внутренний, духовный мир, а за живыми человеческими отношениями и образами или образами природы скрывается вечная борьба православного человека со своими страстями, грехами, которые нередко поднимаются в человеке с нанесённой ему обидой, пережитой болью, несправедливостью. Особенно ярко это выражено в народном искусстве. Словно заплачет человек от накопившейся боли, от томящих душу воспоминаний, пожалуется Богородице или Самому Христу, смирит свою боль, простит обидчиков и тихо восславит Бога за красоту бесконечную, творимую Господом, на которую позволено взирать, которую позволено слышать, которую дано чувствовать. Русская лирика, как правило, это жалоба-молитва и воспевание победы Христа в человеке.

Колокольня
Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры.
Одна из самых
высоких в России.
Сергиев Посад

РУССКАЯ НАРОДНАЯ ПЕСНЯ

Вот мчится тройка удалая
Вдоль по дорожке столбовой,
И колокольчик, дар Валдая,
Звенит уныло под дугой.
Ямщик лихой – он встал с полночи, –
Ему взгрустнулося в тиши,
И он запел про ясны очи,
Про очи девицы-души:
«Вы, очи, очи голубые,
Вы сокрушили молодца.
Зачем, о люди, люди злые,
Вы их разрознили сердца?
Теперь я горький сиротина!» –
И вдруг махнул по всем по трём.
Так тройкой тешился детина –
И заливался соловьём.

ОТРЫВОК ИЗ РУССКОЙ НАРОДНОЙ ПЕСНИ

Ехали на тройке с бубенцами,
А вдали мелькали огоньки,
Эх, когда бы мне теперь за вами
Душу бы развеять от тоски...

Е. Юрьев

* * *

В лунном сиянии снег серебрится,
Вдоль по дороге троечка мчится.
«Динь-динь-динь, динь-динь-динь», —
Колокольчик звенит,
Этот звон, этот звон
Много мне говорит.

В лунном сиянии ранней весной,
Помнишь ли встречи, друг мой, с тобою.
«Динь-динь-динь, динь-динь-динь», —
Голос юный звенел,
Этот звон, этот звон
О любви сладко пел.

Вспомнилась зала с шумной толпою,
Личико милое с белой фатою.
«Динь-динь-динь, динь-динь-динь», —
Звон бокалов звенит,
С молодою женой
Мой соперник стоит.

В лунном сиянии снег серебрится,
Вдоль по дороге троечка мчится.

Новые слова и понятия:

Набат, всполох. Вече. Кандия, звонец. Лирика.

Запомни:

Колокола: церковные, сторожевые, всполошные, набатные, вечевые, вестовые, метельные, путевые.

Кандия (звонец) подавал сигнал звонарю о начале звона.

Лирическими называются произведения, отражающие внутренний мир человека: размышления и чувства автора.

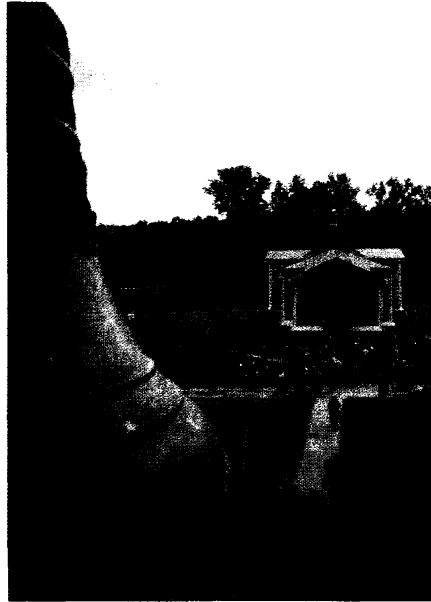
Вопросы и задания:

1. Объясните, что такое «набат», «всполох».
2. Что значит «вечевой колокол»?
3. Расскажите о путевом колоколе. Как его называли иначе?
4. Как объясняют церковные книги духовный смысл колокольной?
5. Что вы знаете о самой высокой колокольне в Москве?
6. Как русский народ относится к колоколам? Приведите подтверждение из народных и авторских произведений.
7. Что такое «народная» песня?
8. С чем связано название самой большой колокольни в Москве?
9. Какие произведения называются лирическими? Объясните это название.
10. Расскажите, что вы знаете о колокольчиках и бубенцах.

Тема 6

Урок 24 ОТКУДА ПРИШЛИ КОЛОКОЛА?

О загадочной русской душе и русском национальном характере много написано трудов. Что полюбит русский народ, то становится значимым, дорогим и с тем он уже не расстанется. Широка душа русская,

Колокол зовёт

многое принимает, приспособливает, развивает, включает в свою национальную культуру. Так пришли на Русь и самовар, и матрёшка, и гжельская роспись. Любит учиться русский народ, многое заимствует, однако не всё. Принимается обычно в России только то, что не противоречит духовным – православным – традициям, потому что давно привык народ проверять свою жизнь по православию, по Евангелию.

А если какой-то предмет или явление наполняется православным содержанием, помогает помнить и славить Бога, способствует молитве, это уж приобретает особую ценность.

К таким ценностям относятся колокола, колокольни, колокольчики, бубенцы.

Когда же и где родился первый колокол? Как пришли на Русь колокола?

Древнейшие предки колокола – колокольчик и бубенец – были обнаружены у многих народов: китайцев, египтян, этрусков, скифов. Колокольчики и бубенцы у разных народов при определённых сходствах столь сильно отличались друг от друга, что учёные делают предположение о независимом и почти одновременном рождении колокольчиков и бубенцов сразу в нескольких древних культурных центрах.

По поводу колоколов нередко мнение учёных, что первыми начали употреблять колокола египтяне: древний народ Египта использовал колокола в праздничных священнодействиях в честь одного из своих богов – Осириса. Были колокола у греков. В Афинах колокола при храмах Прозерпины призывали на богослужение.

С глубокой древности применялись колокола в Китае и Японии. И, пожалуй, больше всего учёных считают родиной колокольчиков и колоколов Китай. Потому что в Китае впервые научились отливать бронзу, там же были найдены древнейшие колокольчики, которые относятся к XXIII–XXI векам до Рождества Христова. Эти колокольчики – прообраз колоколов – имеют небольшие размеры: 4,5 и 5,7 сантиметров. К V веку до Рождества Христова в Китае уже

изготавливали целые наборы из колокольчиков, иногда их было более шестидесяти, и среди них были довольно крупные: высотой до 80 см. Это уже настоящий колокол. В Китае очень увлекались колокольной музыкой, а технология отливки колоколов достигла такого совершенства, что позволяла изготавливать колокола с заранее заданным тоном звучания.

Первые христианские колокола появились в Западной Европе в конце IV – начале V века. По преданию, в Южной Италии, в городке *Нола* итальянской провинции *Кампаньи*, которая славилась хорошим качеством меди, епископ **Павлин Милостивый** (353–431) отлил первый колокол для церкви. Епископ Павлин Милостивый Нольский широко известен как духовный писатель и церковный деятель.

Однажды, удручённый людским неверием и равнодушием, епископ Павлин с особым сердечным жаром взмолился Спасителю примерно так: «Воззови, Господи, гласом Своим к этой бедной тёмной земле. Соедини сердца наши. Дай нам чувствовать дыхание Твоё, чтобы сердца наши слышали призыв Твой и души не блуждали в безграничной темноте. Открой облака, которые разделяют нас с Тобой».

Измученный духовными переживаниями и трудами, епископ заснул на высоком холме. И во сне увидел ангелов, сходящих с облаков к холму, усыпанному росшими здесь цветами – колокольчиками. Ангелы раскачивали стебли цветов, и пространство наполнялось дивным, серебристым звоном, исходившим от колокольчиков. После духовного озарения епископ Павлин Милостивый распорядился из сплава меди, олова и висмута отлить первый колокол, по

Русский Свято-Пантелеимонов монастырь. Афон. Греция

форме похожий на колокольчик, а по звукам – на ту прекрасную музыку, которую он слышал.

От названий местности произошли и первые названия колоколов: «*кампаны*» и «*нолы*». Кампаны и нолы были небольших размеров и помещались на папертах перед входом в храм или на специальных перекладинах, которые опирались на столбы, перед входом в храм. Позднее для колоколов устанавливали башенку на крыше церкви.

В православные храмы колокола попали в IX веке от венецианского дожа *Орсо I*, который подарил 12 колоколов византийскому императору *Михаилу III*. В 865 году византийцы построили для них специальную колокольню рядом с *константинопольским собором Святой Софии*.

Учёные предполагают, что слово «колокол» сохраняет корень греческого слова «калкун», что означает **клепало** или **би́ло** (от слова «бить»). Это деревянные и металлические приспособления-доски с молотками-колотушками. Такие простые звучные приспособления использовались у многих православных народов для призыва на богослужение. Для наибольшей «музыкальности» использовались «звонкие» материалы: для клепала – медь или чугун, а для била – клён, ясень, бук. Било и клепало тоже признают предками колокола – по призывному на богослужение назначению. В некоторых монастырях *Святой горы Афон* до сих пор используются било и клепало.

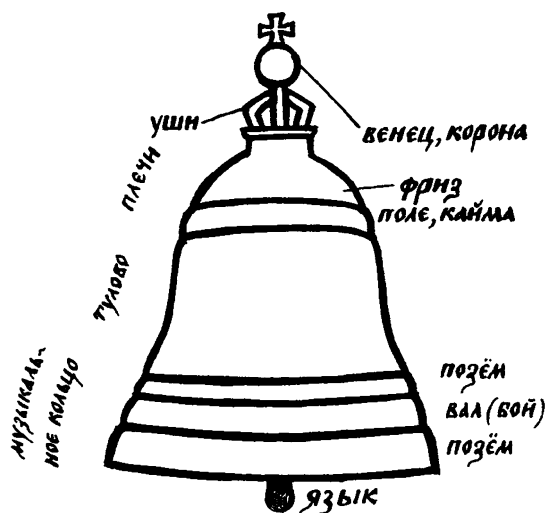
На Руси долгое время отдавалось предпочтение не колоколу, а билу и клепалу. Летопись, перечисляя церковную утварь, привезённую князем Владимиром в Киев для крещения народа, о колоколе не упоминает. Русские монастыри следовали правилу первого на Руси *Киево-Печерского монастыря*, который славился строгим благочестием и отказывался от всего лишнего. К колоколам – западному изобретению – долго присматривались: в 1054 году произошло уже официальное и окончательное отделение Католической Церкви, и желание сохранять верность апостольским традициям заставляла православный мир ко всему, приходящему из Западной Европы, относиться настороженно. Кроме того, било и клепало обходились совсем дёшево по сравнению с колоколами.

Но колокола постепенно попадали на Русь: в северные русские земли их доставляли с Запада, а в Киев – из Корсуни (Херсонес). Прислушивалась Православная Русь к колоколам, сердцем проверяла.

И приняла, но принципиально исправила. И настоящий колокольный звон, ангельское призывное пение колоколов, которым прославилась Россия, действительно родился на русской земле.

Дело в том, что, оказывается, заимствованные колокола звонили совсем по-другому. Европейский способ извлечения звука из колокола совсем не такой, к которому привыкли мы.

Но сначала нужно понять, как устроен колокол.

Колокол

Западные колокола ушами неподвижно крепились к валу, концы которого вставлялись в выемки стены. От вала отходил в сторону шест – очёп (или очап, оцеп), к которому привязывали верёвку. Звонарь, дёргая верёвку, раскачивал колокол вместе с валом и колокол ударялся об язык, свободно висевший внутри колокола. Верёвку приспособляли и по-другому: на её конце устраивали петлю-стремя, в которую

звонарь вставлял ногу и, опуская её вниз, раскачивал колокол и звонил.

Такой способ назывался **очёпным**. При очепном способе извлекались не чёткие и ритмичные, а бряцающие удары. Использовать колокола больших размеров очепное устройство не позволяло, так как при раскачивании большого колокола могла расшататься и сама башня. Такая опасность заставила замолчать крупные колокола на Западе: большой колокол *собора Парижской Богоматери* (Франция) и колокол в 750 пудов *собора Святого Стефана* в Вене (Австрия). А колокол *Кельнского собора* в Германии вообще отказался звонить и получил прозвище «*Великий молчальник*», колокол и его язык раскачивались одновременно, не производя звука.

Известен был и более простой способ звона: по колоколам ударяли молоточком, как в било.

Русские мастера, приложив смекалку, учли возможности и недостатки известных уже способов звона и изобрели новый способ – **язычный**, которым пользуются в России до сих пор. Примерно к XII веку при русских храмах распространились колокола, а в XIV веке, вероятно, произошло открытие нового язычного способа звона.

Теперь колокол стали за уши крепить к металлическому или деревянному брусу ремнями или железными петлями, а подвижный язык при раскачивании ударял о края колокола. Русский способ звона позволил использовать колокола в сотни и тысячи пудов и создал неповторимое русское колокольное многоголосие с опорой на низкие, басовые колокольные голоса.

Великий Новгород. Звонница, основанная в XVI в.

Новые имена, слова и понятия:

Епископ Павлин Милостивый Нольский.

Клепало, било. Очепный и язычный способы звона.

Запомни:

В IX веке византийский император Михаил III принял от венецианского дожа Орсо I подарок – 12 колоколов, для которых в Константинополе рядом с собором Святой Софии была построена специальная колокольня.

Очепный способ звона – колокол ударяется о неподвижный язык.

Русский, язычный способ звона – раскачивается язык и ударяется о края колокола.

Пуд равен 16,38 кг.

Вопросы и задания:

1. Какие предметы и приспособления называют предками и прообразом колокола?
2. Что такое клепало и било? Где и для чего они использовались?
3. Какие есть предположения учёных о происхождении колоколов, колокольчиков, бубенцов?
4. Какое предание рассказывает об отливки первого христианского колокола?
5. При каком православном храме была построена первая православная колокольня?
6. Почему Православная Русь не сразу приняла колокола?
7. Чем отличается очепный способ звона от русского – язычного?
8. Почему очепный способ не даёт возможности использовать большие колокола?
9. Согласны ли вы со словами иеросхимонаха Сергия, известного под именем Святогорца (в миру Семён Авдиевич Веснин), побывавшего в середине XIX века на Афоне и объяснявшего соседство там колокола и била так:

**«Слабые звуки дерева и железа
напоминают нам неясные, таинственные речи
пророков, а шум и стройная игра колоколов –
благовестие Евангелия,
торжество его во всех концах вселенной».**

Урок 25 О КОЛОКОЛОЛИТЕЙНОМ ИСКУССТВЕ

Уже в XIV веке наряду с иноземными колоколами стало появляться немало колоколов с русскими надписями, указывающими имена их русских изготовителей.

На Руси сложилась замечательная традиция: в честь важных событий строить храмы, создавать монастыри, писать иконы, изготавливать для икон драгоценные оклады. С появлением колоколов прекрасная традиция стала распространяться и на колокола: благодарные Господу христиане заказывали новые колокола, оставляя на них надписи о том, когда, кем и в честь каких событий колокол отлит.

Обычно колокола отливают из так называемой *колокольной меди*, или *бронзы*, но на Руси были колокола серебряные, позолоченные и даже глиняные.

Так, неизвестно кем и когда слепленные глиняные колокола использовались в Соловецком монастыре.

А Царский серебряный колокол в 20 пудов (более 327 кг) появился 5 июня 1890 года в Харькове в память о чудесном спасении семьи Александра III в 1888 году, когда поезд, возвращавший царскую семью из Крыма, сошёл с рельсов на территории Харьковской губернии. В результате катастрофы были жертвы, но из членов царской семьи никто серьёзно не пострадал. Поэтому духовенство Харьковской епархии решило увековечить это событие отливкой невиданного ранее из чистого серебра колокола в 10 пудов.

Любовь к государю и царской семье была огромной, а благодарность Богу за их спасение оказалась столь велика, что пожертвования превзошли все ожидания, было собрано денег и серебряных предметов на двадцатипудовый колокол.

Серебряный
«Царский» колокол.
20 пудов.
Отлит в 1890 году
в ознаменование
чудесного спасения
царской семьи
во время катастрофы
на Курско-Харьковско-
Азовской железной
дороге. Не сохранился

В Сибири, в городе Таре, при церкви Казанской иконы Божией Матери, были золочёные колокола.

Однако главное для колокола – его *благозвучность* и *прочность*, а лучшими по звону признаны колокола, изготовленные из традиционного соотношения и соединения двух металлов: 22 пуда олова добавляются в 100 пудов расплавленной хорошего качества меди за 5–10 минут до отлития колокола. Установлено, что присутствие драгоценных металлов в сплаве не улучшает музыкальных качеств колокола. Чем чище

олово и медь, тем лучше качество звука. Но не только от сплава зависит красота звука, многое – от формы колокола и толщины его стенок. От мастера требовалось большое искусство для определённого состава и количества бронзы выбрать подходящую толщину стенок и форму колокола, от которых будет зависеть его благозвучность. Толщина стенок делалась не равномерной: для лучшего звучания толщина в верхней части колокола должна быть меньше, а внизу – больше.

На Руси, признав пользу от колоколов и освоив новый способ звона, стали быстро развивать колокольное дело. На колокольных и звонницах устраивались целые ансамбли колоколов. Особое уважение и любовь проявлялась к большим колоколам с густым низким тоном. Появились прекрасные мастера и подлинные шедевры колоколотейного искусства. Иностранные гости утверждали, что Россия удерживает первенство среди всех стран мира по колоколам, в одной Москве во второй половине XIX века их было до 1700.

К 1917 году в России звонило более 1 миллиона колоколов. Колокольные звоны были символом духовного и государственного единства России. В начале XX века в России работало до двадцати колокольных заводов. Лучшими из них были признаны два московских, они выполняли заказы со всей России и из-за рубежа. Славные колокольные заводы были в Ярославле, Костроме, Валдае (два завода), Харькове, Воронеже, Санкт-Петербурге, Саратове (два завода), Тагиле, Енисейске.

Вершиной колокольного искусства стал **Царь-колокол**.

Голландский путешественник, посетивший Москву в 1675 году, писал, что раскачивают его пятьдесят человек и от его звона дрожит и трясётся земля. Висел он на особых деревянных подмостках около колокольни Ивана Великого. Надпись на Царь-колоколе говорит, что его предшественник XVII века был отлит в 1654 году, имел вес восемь тысяч пудов и благовестил с 1668 до 1701 года. 19 июня 1701 года во время пожара колокол упал, был повреждён и оставался безгласен до 1731 года, когда царица Анна Иоанновна приказала вновь отлить Царь-колокол. Начал работу талантливый русский мастер **Иван Фёдорович Мотóрин** с сыном **Михаилом**. Переплавляли

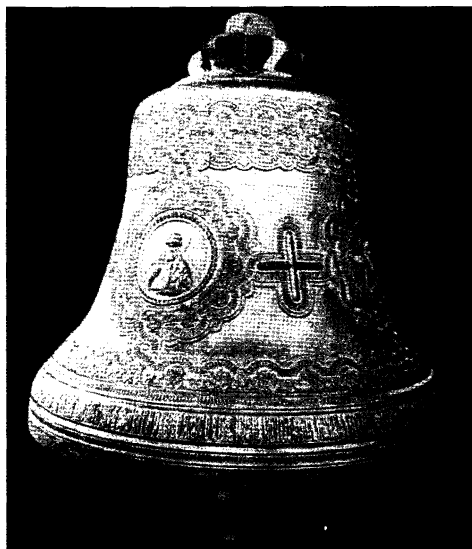

Царь-колокол.
Современный вид.
Московский Кремль

Царь-колокол дважды, первый раз, в 1731 году – неудачно. Иван Фёдорович умер, и следующая переплавка колокола в 1735 году была поручена его сыну **Михаилу Моторину**. 23 ноября 1735 года по окончании Литургии в Успенском соборе был совершён крестный ход, потом молебен, после чего начали топить печь для плавки меди. 25 ноября литьё колокола было завершено благополучно. Однако этому колоколу не суждено было звонить.

Царь-колокол не был поднят из литейной ямы и находился в земле, а 29 мая 1737 деревянный сарай над ямой загорелся во время пожара, разбушевавшегося в Москве и охватившего многие здания Кремля. Народ сбегался спасать колокол, боясь, чтобы он не расплавился, стал заливать колокол водой. Колокол был спасён, но от перепада температуры от него откололся край. Пробыв в земле 103 года, только в 1836 году Царь-колокол был поднят на поверхность и поставлен на пьедестал. И теперь Царь-колокол находится в Кремле – никогда не звонивший памятник колокольного искусства. Вес его – более двенадцати тысяч пудов, высота – 6,14 м.

Есть и другие исторические колокола России, одни из них погибли в результате богоборческой войны XX века, другие живут и поныне. Вообще у каждого колокола своя интересная судьба, обо всех сохраняется народная память: некоторые из них известны во всём мире, другие представляют большую ценность для какой-то местности, а третьи остались только в легендах. Но и в нынешнее время рождаются колокола, новые, вымоленные многочисленными православными верующими России.

Главный, торжественный колокол (1654 пуда 20 фунтов)
и Воскресный колокол (950 пудов) храма Христа Спасителя.
Не сохранились

Новые имена и названия:

**Иван Фёдорович Моторин, Михаил Моторин.
Царь-колокол.**

Запомни:

Красота звука зависит от сплава, от формы колокола
и толщины его стенок.

Иван Фёдорович Моторин и его сын **Михаил Моторин** – известные русские мастера-литейщики.

Михаил Моторин руководил отлитием современно-
го Царь-колокола.

К 1917 году в России звонило более 1 миллиона ко-
локолов.

В начале XX века в России работало до двадцати ко-
локольных заводов.

Крупнейший
современный
колокол в России
«Царь», поднят
на колокольню
Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры
в 2004 г.
Вес 72 тонны

Вопросы и задания:

1. Когда стали появляться колокола с надписями на русском языке, указывающими имена их русских изготовителей?
2. Из чего обычно отливают колокола?
3. Расскажите о Царском серебряном колоколе? В честь какого события он был отлит? Каков его вес?
4. Были ли на Руси глиняные колокола? Где они находились? Известен ли их изготовитель?
5. Сохранились ли позолоченные колокола?
6. Расскажите, что вы знаете о Царь-колоколе?
7. Какие вам известны лучшие колоколотейные заводы России?
8. Отгадайте русскую народную загадку:

**Из земли взяли, на огне грели,
опять в землю положили;
а как вынули – стали бить,
чтобы мог говорить.**

Тема 6

Урок 26 О ЧЁМ ПОЮТ КОЛОКОЛА?

Церковные звоны в России стали народным искусством. Каждая колокольня с колоколами представляет собой неповторимый музыкальный инструмент, а звонарь – уникальный исполнитель. Немало на русской земле виртуозов-звонарей, владеющих вдохновенным искусством колокольного звона, они передают свои исполнительские навыки и умения другим музыкантам, а те прибавляют своё вдохновение, свои музыкальные открытия и опыт и, в свою очередь, стараются передать новым ученикам, полюбившим это удивительное, сложное, но очень важное искусство.

Русские звонари никогда не настраивали колокола по классическому звукоряду, но подбирали их по собственному опыту и вкусу. Особенно любимы в народе большие колокола, они производят сильное впечатление. О колоколах сложилось много легенд, сохранились наблюдения, что под колокольной не живут крысы, что колокольный звон способствует выздоровлению, заживлению ран. И научными подтверждениями по этому поводу народ не интересуется, поскольку веками проверено, что нет целительней и полезней для человека внутренней душевной гармонии, состояния любви, всепрощения, вознесения мыслей от обыденных проблем к своему главному идеалу – Христу, а к этому и призывает колокольный звон.

Сохранилось название *«красные»* колокола, им наделили самые красивые (по звуку), благозвучные,

М. Я. Виллие.
Ростовские звоны

у которых звон «красный» – тоже в значении «красивый», усладительный, радостный. Есть, например, в Москве, в Никольском переулке, *храм Святителя Николая* под названием «Красный звон» – это название говорит об особых, красных колоколах, которые были при этом храме.

Красных колоколов немало по России, но лучшими по тону признаны *ростовские колокола*. Со всего мира приезжают сюда послушать знаменитую колокольную музыку. Хороши в *Ростове Великом* не только колокола, но и замечательна сама колокольная, от устройства которой также во многом зависит звон.

Исторические ростовские колокола: *Сысой, Поле-лейный, Лебедь, Ясак, Голодарь, Баран, Козёл, Красный*. Тринадцать колоколов здесь располагаются в одну линию, а звонари становятся на колокольне так, что-

Ростовская
звонница

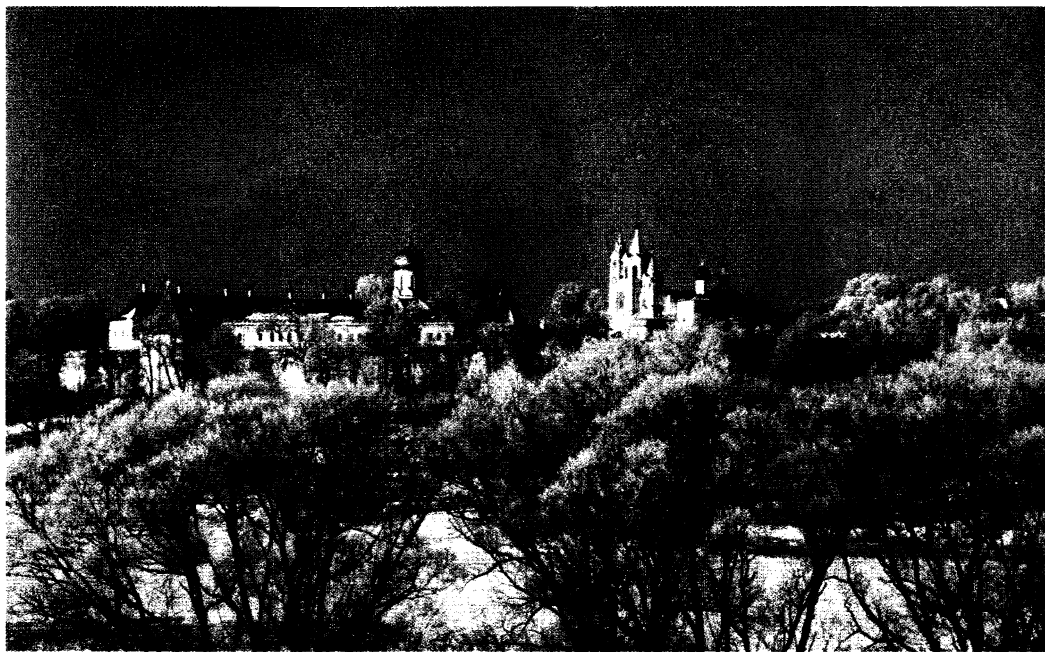
бы видеть друг друга и согласовывать с другими звонарями своё участие в музыкальном ансамбле.

На Пасху, после праздничного богослужения, позволялось всем желающим подниматься на колокольню и звонить в колокола сколько хочется. Радости детворы не было предела, да и почтенные уважаемые люди в городе не упускали такого случая.

Другой замечательный русский город также прославился своим колокольным звоном, даже имя его впитало звоны, звенящее имя – *Звенигород*. А на гербе города, учреждённом в 1883 году, разместился колокол, ставший символом города Звенигорода.

Когда говорят о звенигородских звонах, имеют в виду прекрасный ансамбль колоколов звонницы **Саввино-Сторожевского монастыря**.

Ещё в начале XVII века царь Михаил Фёдорович пожаловал монастырю три колокола, которые и открыли историю звенигородского колокольного звона. Во второй половине XVII века по указу царя Алексея Михайловича Саввино-Сторожевский монастырь заново отстраивается, и тогда на его Соборной площади поднялась пятиярусная звонница, увенчанная шатрами

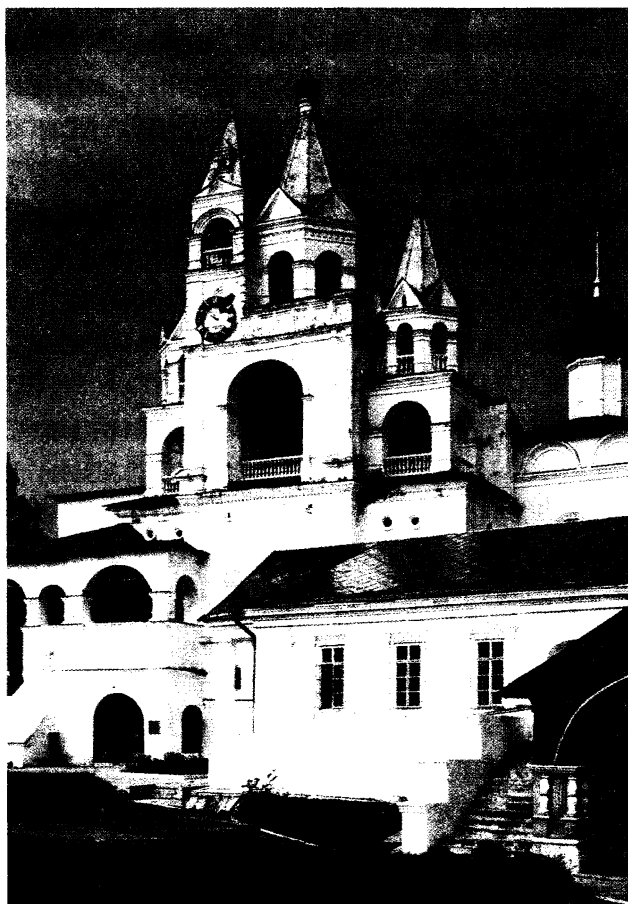
Саввино-Сторожевский монастырь

и прорезанная арками. Знаменитый путешественник XVII века Павел Алеппский писал, что «своей красотой, архитектурой и стройкой» звонница превосходила колокольню столицы.

В звенигородском ансамбле со временем было собрано много колоколов. Сюда прибыл и шестнадцатипудовый колокол, отлитый на Московском Пущечном дворе двадцатилетним юношей **Александром Григорьевым**, о работах которого говорили, как о «чуде, превосходящем силы человеческие».

Совсем недалеко от звонницы, на территории монастыря, долгое время сохранялись следы от колокольной ямы, в которой в 1667–1668 годах был отлит тот самый исторический колокол, который стал

Звонница
Саввино-
Сторожевского
монастыря

символом города Звенигорода – *Благовестный* тридцатипятитонный колокол. Он был отлит всего за 130 дней под руководством того же юного пушечного и колокольного мастера Александра Григорьева. Триста лет благовестил этот колокол и погиб в 1941 году, во время Великой Отечественной войны, в результате неудачной попытки его спасти.

Здесь оказался и *Пленный Голландец*, взятый в качестве трофея после освобождения Смоленска в 1654 году. Но для этого колокола, которому было поручено отбивать часы, была построена в звоннице отдельная часовая башня-часозвон. Это единственный из исторических звенигородских колоколов, который сохранился до наших дней. А всего в конце XIX века их было девятнадцать.

Позднее (в 1792 г. и в 1831 г.) появились здесь богато украшенные орнаментом колокола с изображениями основателя монастыря *преподобного Саввы Сторожевского* и его учителя *преподобного Сергия Радонежского*.

В России каждый христианин различал язык колокольных звонов. При всём разнообразии колокольных ансамблей в православной культуре соблюдается определённый порядок колокольных звонов. Различают *два основных вида* церковных звонов: **благовест** (призыв, которым прихожане созываются на службу) и **собственно звон** (звон во все колокола или несколько колоколов).

Благовест звонят в один колокол. Благовест звонят *к утрени, вечерни и к часам* перед Литургией. Строится благовест так: три редких удара, медленных и протяжных до полного угасания звука, затем идут удары

более короткие, в них как бы слышен призыв: «К нам... к нам... к нам...».

Благовест звонят и во время Литургии, он начинается со слов «Достойно и праведно есть поклоняться Отцу и Сыну и Святому Духу» и продолжается до пения «Достойно есть, яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего».

В колокольных ансамблях, где несколько больших колоколов, обычно бывает несколько благовестников. *В главные двенадцатые праздники* звонят благовест в *самый большой колокол*: он звонит торжественно, празднично, долго, до сотни и даже более ударов и разносится далеко-далеко вокруг. Раскачивая огромный, тяжёлый язык самого большого колокола, звонарь (а иногда несколько звонарей), бьёт поочерёдно то в один, то в другой край колокола. *В менее значимые праздники* звонят благовест в *меньший по величине колокол* и бьют в один край. *По будням* благовест звонят в *средний по величине колокол*.

К торжественным Литургиям – воскресным и праздничным – за благовестом начинается собственно звон, в котором используется четыре вида звона: **перезвон, перебор, двузвон, трезвон.**

Перезвон – это поочерёдные удары в каждый колокол по одному или несколько ударов в каждый колокол, начиная с большого до самого малого, так несколько раз. *Перебор* – медленный звон поочерёдно в каждый колокол, начиная с малого до самого большого. После удара в большой колокол ударяют во все колокола вместе сразу, так повторяется много раз. Перебор выражает грусть, скорбь утраты и используется

В Свято-Троицком
Серафимо-Дивеевском
монастыре звонят к заутрене

при похоронных обрядах, поэтому называется также похоронным или погребальным звоном. *Двузвон* – это звон во все колокола дважды, в два приёма, совершается на Всенощном бдении. А *трезвоном* называется такой звон, при котором звонят во все колокола в три приёма с паузами между ними. Трезвон совершается на Всенощном бдении и Литургии.

В особо торжественных случаях благовест переходит в перезвон, а перезвон – в трезвон. В храмах служитя ранняя и поздняя Литургия, и благовест к ним различный: к ранней – нечастый, без перезвона и трезвона, а к поздней – частый и с трезвоном в конце.

Ростов Великий.
Кремль.
Митропольничий двор

Новые имена, названия, слова и понятия:

Преподобный Савва Сторожевский. Саввино-Сторожевский монастырь.

Александр Григорьев.

Благовест. Перезвон, перебор, двузвон, трезвон.

Запомни:

Преподобный Савва Сторожевский – ученик преподобного Сергия Радонежского.

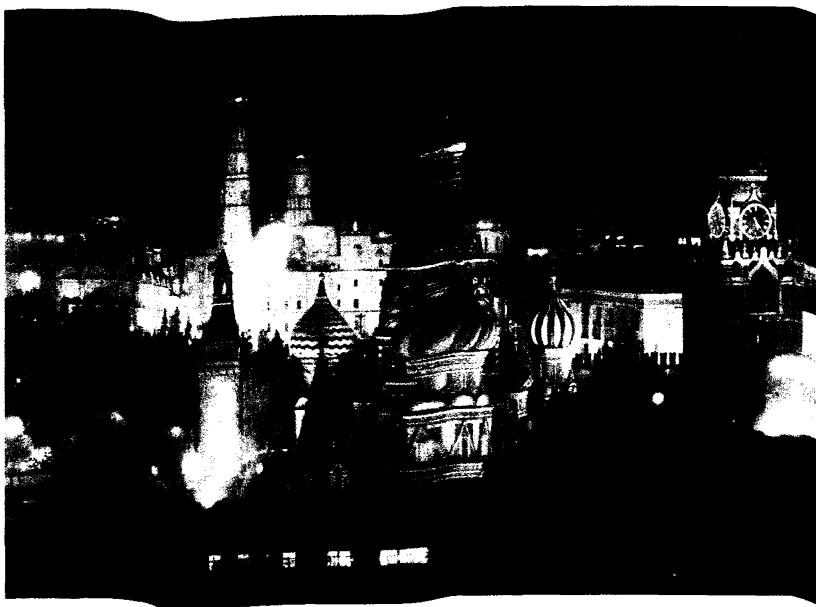
Александр Григорьев – знаменитый русский литейщик XVII века.

Два основных вида звона: благовест (призыв на богослужение) и **собственно звон**, в котором используется **перезвон, перебор, двузвон, трезвон**.

Вопросы и задания:

1. Что такое *красные колокола* и *красные звоны*?
2. Какие вы знаете знаменитые звоны и звонницы в России?
3. В каком городе находится Саввино-Сторожевский монастырь? Почему монастырь так называется?
4. Какие вы знаете исторические колокола Саввино-Сторожевского монастыря?
5. Сохранились ли до наших дней какие-нибудь из исторических звенигородских колоколов?
6. Назовите известных русских мастеров колокололитейного искусства.
7. Назовите основные виды колокольного церковного звона.
8. Когда и как звонит благовест? Чем отличается благовест к ранней Литургии от благовеста к поздней?
9. Что такое *перезвон*? Как иначе он называется?
10. Что значит *трезвон*?
11. Слушали ли вы колокольную музыку? Можете ли вы отличить разные виды колокольного звона?
12. Отгадайте загадки, которые сложил русский народ, а потом попробуйте сами сочинить загадки о храме, колоколе, колокольном звоне, о талантливых русских колокололитейщиках.

**В церковь других созывает,
а сам в ней не бывает.**

Вид на
Московский
Кремль и храм
Василия
Блаженного

Я — мёртв,
но живым вещаю о радости и горе:
чем больше меня бьёшь,
тем больше говорю о Боге.

А. С. Хомяков

КРЕМЛЁВСКАЯ ЗАУТРЕНЯ НА ПАСХУ
(Отрывок)

В безмолвии, под ризою ночной,
Москва ждала; и час святой настал:
И мощный звон промчался над землёй,
И воздух весь, гудя, затрепетал.
Певучие, серебряные громы
Сказали весть святого торжества;
И, слыша глас, её душе знакомый,
Подвиглася великая Москва.

Тема 7

ЗА МОНАСТЫРСКИМИ СТЕНАМИ

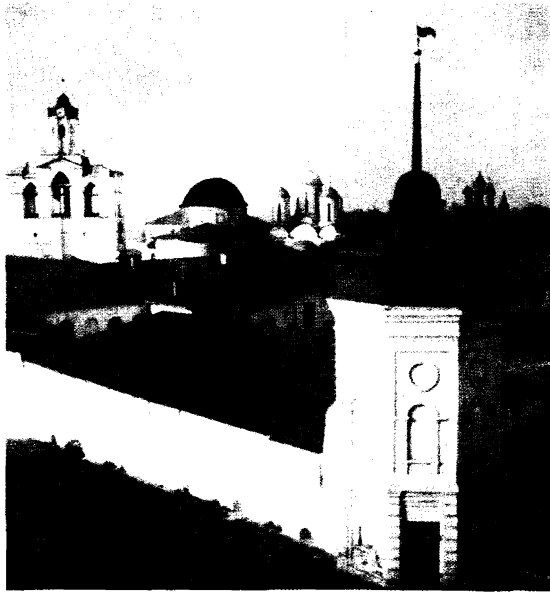
Урок 27 О МОНАШЕСКОМ ПОДВИГЕ

Прекрасны и загадочны русские монастыри, открыты для всех, и вместе с тем тайной веет от их особенной жизни, от стен монастыря, от строгих монашеских правил, от скромного и такого необычного монашеского одеяния. Что заставило этих людей отказаться от красивой и разнообразной одежды, от лакомств, развлечений? Многие из монахов получили прекрасное образование, стали учёными, артистами, спортсменами, поэтами. И вдруг... уходят в монастырь. И не один и не двое, а так много людей становятся монахами. И монастырей в России много.

А когда-то, до революции, их было ещё больше. Сколько их было? Сколько уничтожено? Почему уничтожено? Кто их разрушает? Время? Нет, не от времени погибают монастыри. Их разрушают люди, возненавидевшие православие, восставшие против Православной Церкви, против Спасителя Иисуса Христа. А кто восстанавливает и строит новые монастыри? Тоже люди. Одни их строят, другие разрушают. Рождаются новые люди, и им тоже приходится выбирать: строить или разрушать? И вечно будет стоять перед каждым человеком этот вопрос – кому служить: Богу Любви и творческого созидания или духу ненависти и разрушения?

Разрушать, конечно, легче. На Руси даже поговорка сложилась: *ломать – не строить*. Но в России

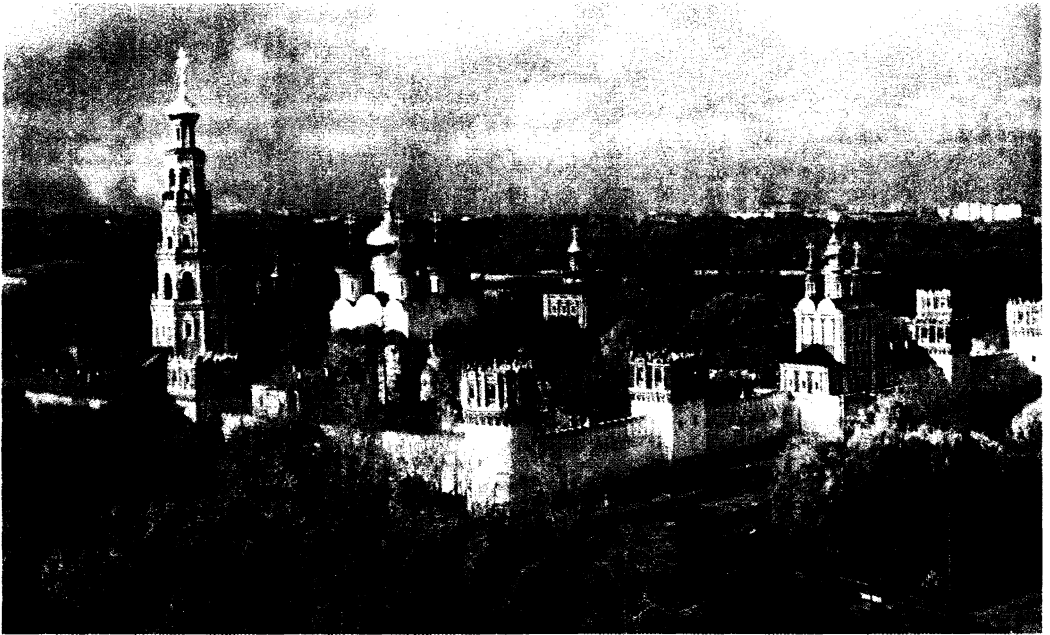

Спасо-
Преображенский
монастырь
в Ярославле.
Основан в XVI в.

больше любят строить. Православные обычно строили для себя скромные добротные дома, а для Бога – мощные стены монастырей, высокие колокольни, величественные храмы, многие из которых стали шедеврами мировой архитектуры.

Монастыри были надёжными оборонительными укреплениями. Вообще монахи не берут в руки оружия, но в крайне тяжёлых условиях, когда речь идёт о спасении святынь, монахи, закалённые в строгих постах и защищённые молитвами, становились чудо-богатырями.

Так было в 1380 году во время Куликовской битвы. К тому времени уже 150 лет терпела Русь монголо-татарское иго: разорённый вражескими набегами русский народ вынужден был платить тяжелейшую дань татарскому хану. Но и дань не спасала русские земли от новых опустошительных набегов, во время которых забирали в рабство лучших мастеров,

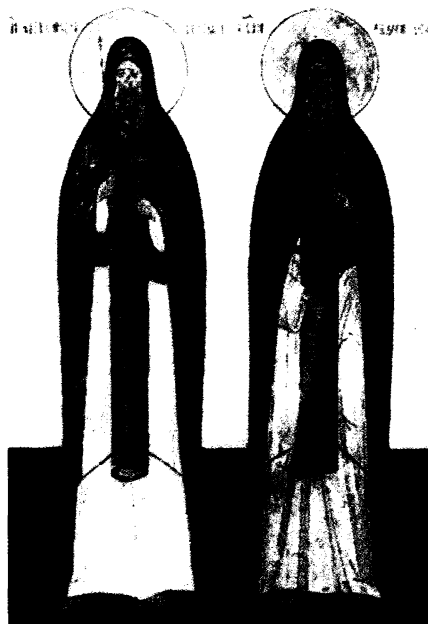
разлучали родителей с детьми, сжигали посевы, разоряли селения, разрушали храмы.

Великий князь Московский **Димитрий Донской** собрал войско, чтобы дать отпор монголо-татарам и восстановить самостоятельность Русской земли. Преподобный Сергей Радонежский благословил князя Димитрия и дал ему в помощь **Александра (Пересвѣта)** и **Андрея (Ослябю)** – монахов, предварительно возложив на них схимы, что означало полное отречение от мира. Перейдя Дон, князь приказал сжечь мосты, чтобы отсечь русским воинам путь к отступлению.

На Куликовом поле сошлись войска. Из татарских рядов выехал на коне в доспехах огромный богатырь *Челубей* и вызвал русских воинов на поединок. Навстречу ему, славя Господа, поскакал схимонах Пересвет. Воины сошлись и пронзили друг друга так, что оба упали замертво. Это было начало битвы,

Вид на Новодевичий монастырь.
Москва

Святые преподобные
мученики Александр и Андрей.
Современная икона

показавшее готовность воинов стоять насмерть. Была страшная сеча, и татары бежали до Красного холма, где находился шатёр их хана *Мамая*, а потом – с ним вместе до Черноморского побережья Крыма, где *Мамая* и настигла смерть.

В сражении погиб и Андрей Ослябя. Тяжело раненый князь *Димитрий* за великую победу на Дону, на Куликовом поле, получил прозвище *Донской*.

Святые мощи преподобных мучеников *Александра Пересвета* и *Андрея Осляби* находятся в московском храме *Рождества Богородицы в Старом Симонове*.

Монастыри вели образцовое хозяйство. Монахи не имели ничего личного, но, трудясь друг для друга во славу Божию, создавали прекрасное общее хозяйство: монастыри имели огороды, сады, пасеки, пекарни, домашний скот и птицу. В монастыри стекались паломники и люди, нуждающиеся в материальной

помощи, все здесь получали необходимую помощь: одежду, продукты, деньги. В голодные годы монастыри кормили крестьян со всей округи. Такое это удивительное место – монастырь: одни везут сюда то, от чего хотят отказаться во славу Божию, а других приводит сюда крайняя нужда.

Высоки стены монастырские, прекрасны сады, знаменит монастырский хлеб. Но и это не главное. Самое сердце монастыря – храмы, где идут богослужения, возносятся неусыпные монашеские молитвы над святыми мощами за землю Русскую, да и за весь мир. Именно в молитве – основное назначение монастыря.

Но храмы есть и за монастырскими стенами. Зачем же тогда монастыри? Кто их придумал?

Заглянем в историю.

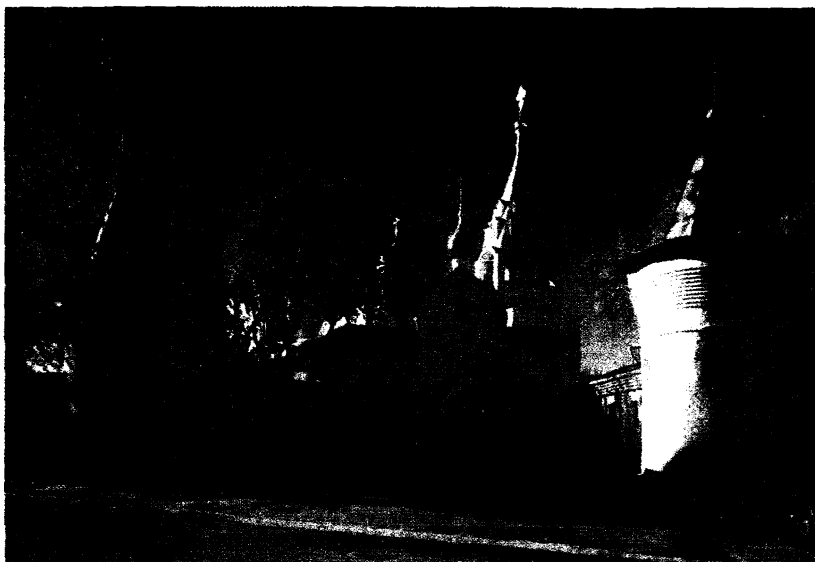
Давно-давно, в III веке после Рождества Христова, появились первые монахи и первые монастыри. Слово «монастырь» в переводе с греческого означает *«место уединённой жизни»*, а «монах» – *«один, одинокий»*. Монаха называют и иначе: «инок», что значит *«иной, другой, принадлежащий иному миру»*.

Первые монастыри возникли в Египте и Сирии. Основателем монашества считается **Антоний Великий** (251–356). Он родился в Египте, в богатой христианской семье, а в восемнадцать лет остался наследником значительного состояния. Однажды в храме он услышал слова Евангелия: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение своё и раздай нищим; и будешь иметь сокровища на небесах; и приходи и следуй за Мною». Святой Антоний поступил именно так, как услышал: раздал имущество и ушёл в пустыню к старцу. Но стремление к полному

единению с Богом в молитве заставило его покинуть старца и поселиться в пещере. Друзья приходили к нему, приносили хлеб, а он, не желая есть хлеб даром, отдавал им взамен корзины, которые сплетал в одиночестве, молчании и молитве.

Весть о необыкновенном подвижнике разнеслась по всему Египту. Люди, также искавшие совершенной молитвы, устранившись от соблазнов мира, приходили

Подворье
Афонского
Русского
Свято-Панте-
леимонова
монастыря
в Москве

к нему и просили руководства в христианском подвиге и разрешения поселиться рядом. Так в 305 году возникла первая монашеская община, это **и́ноческое отше́льничество, скит**, в котором все иноки живут отдельно в хижинах или пещерах под руководством старца.

Одновременно появляется и другая форма иноческой жизни – **общежи́тельное и́ночество**, когда подвижники живут в одном или нескольких помещениях,

под руководством одного старца, не имея никакого личного имущества и подчиняясь общему правилу – *уставу*. Такие общины назывались **киновиями**. Собственно так организуется и современный монастырь. Создателем общежитийного иночества – монастыря (в том числе и женского) – и первого устава стал **Пахомий Великий** (292–348).

Инок за чтением

Монастырь строят по образу града Божиего – *Небесного Иерусалима*, а главные монастырские ворота называются *Святыми*. Монастырь сравнивают с городом и ограждают его, как раньше ограждали город – городскими стенами. Слово «город» и происходит

от «ограждать, огородить». Высокие, мощные монастырские стены поэтому – это не только ограждение от вражеских нападений, но и – символическая надёжная ограда от мирской жизни, которая имеет совсем иной уклад и чаще всего идёт совсем в обратную сторону от спасения в христианском смысле. Отказавшись от мира и посвятив себя Богу, монах должен хранить сердце своё за такую же мощной, непроницаемой, надёжной стеною. Дозорные башни на монастырских стенах также напоминают о необходимости быть бдительным днём и ночью, внимательно следить: не подступает ли к сердцу враг – разрушительная для Любви Христовой, для молитвы за весь мир сила – это может быть и корысть, и зависть, и желание повкуснее и побольше поесть, и лень, и сомнение, и много-много других еле уловимых желаний или помыслов.

Монах должен быть настороже и, почувствовав малейшую духовную опасность, сразу – к своему главному оружию – молитве, к призыву помощи Господа, Богородицы, святых молитвенников, небесных сил.

Собственно, так должен поступать и каждый православный христианин. *Монашеский подвиг* – в особой строгости, не только в хранении своего сердца, но и в непрестанной молитве за весь мир: отказавшись от мира, монах отдаёт за него жизнь, подобно Христу. *Монашеский подвиг* – это сознательно сделанный выбор, когда отступать некуда. Вспомните, как на Куликовом поле поступил Димитрий Донской, когда решился умереть, но не уйти с поля сражения. Так и монахи – должны «умереть» для мирской жизни (развлечений, удовольствий, богатства), чтобы жить в Боге.

Свято-Успенская Псково-Печерская Лавра.
Церковь в «Богом зданных пещерах»

**Без добродетели
не может быть и мира.**

Иоанн Златоуст

Новые имена, слова и понятия:
Александр Пересвет и Андрей Ослябя.
Антоний Великий. Иноческое отшельничество, скит.
Пахомий Великий. Общежительное иночество, киновия.

Запомни:
Димитрий Донской – святой благоверный русский князь.

Иноческое отшельничество, скит – это отшельничество, когда все иноки живут отдельно в хижинах или пещерах под руководством старца. Основоположником отшельничества считается **Антоний Великий**.

Общежительное иночество, киновия – община иноков, в которой подвижники живут в одном или нескольких помещениях, под руководством одного старца, не имея никакого личного имущества и подчиняясь общему правилу – уставу. Создатель киновии и первого устава – **Пахомий Великий**.

Вопросы и задания:

1. Когда и где появились первые монастыри?
2. Что заставляло христиан уединяться в скитах и киновиях?
3. Какие основные два вида монастырей вы знаете?
4. Кого считают основоположником скитского, отшельнического иночества? Расскажите об этом святом.
5. Кто является создателем киновии?
6. Чем киновия отличается от скита?
7. Кто создал первый женский монастырь?
8. Каково главное назначение монастыря?
9. В чём заключается монашеский подвиг?
10. Что символизируют монастырские стены и башни?

**Человек или должен быть
верующим или ищущим веры,
иначе он пустой человек.**

А. П. Чехов

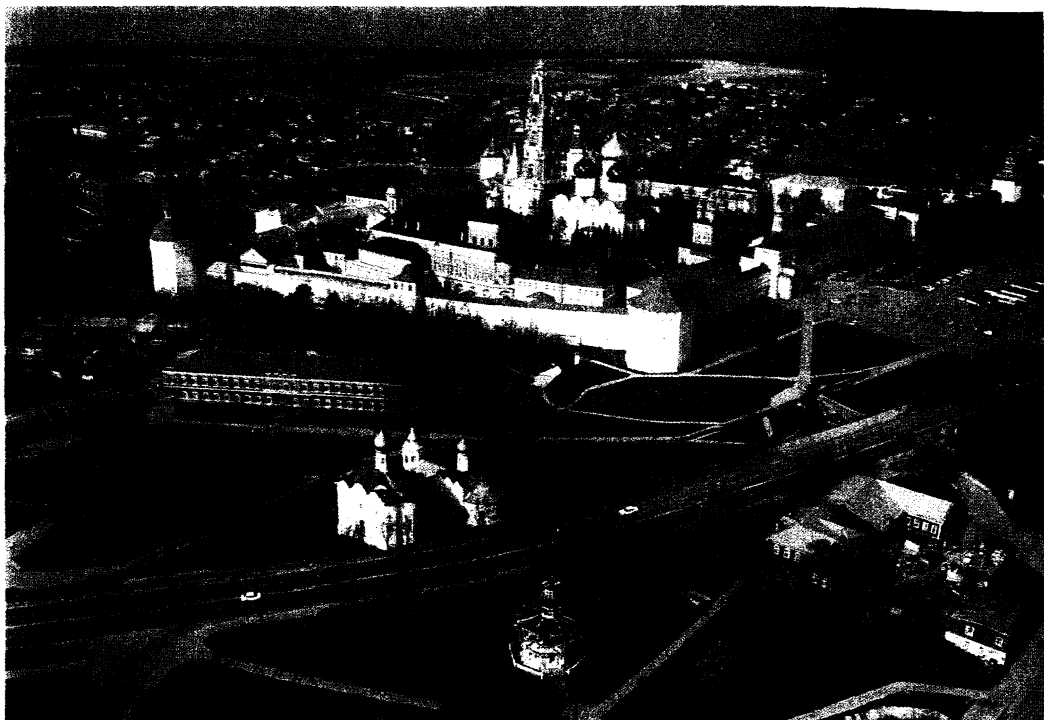
МОНАСТЫРИ – СТРАЖИ ДУХОВНОСТИ И ЗЕМЛИ РУССКОЙ

Монашество пришло на Русь вместе с христианством. Первый русский монастырь возник в XI веке – это **Киево-Печерская Лавра**. Из названия понятно, что она находится в Киеве, а слово «Печерская» происходит от «пещеры»: именно в здешних пещерах селились первые монахи, уходя от мира ради молитвенного общения с Богом.

К концу XII века было известно уже 70 русских монастырей: 15 – в тогдашней столице – в Киеве, 20 – в Новгороде, а остальные рассеялись по земле Русской: в Чернигове, Полоцке, Переяславле, Ростове, Владимире и других городах.

Монастыри создавались в городах или их окрестностях, их устраивали высшие церковные иерархи, князья, бояре, богатые горожане (они, как правило, сами не становились членами организованных ими братств).

Монастыри были средоточием книжной мудрости, здесь монахи от руки переписывали и иллюстрировали книги, создавали первые библиотеки. При монастырях возникали школы, где учили *книжной грамоте*. «Книжной» называлась только *церковная* премудрость и грамота, так как все книги были церковные: Евангелие, Псалтирь, Апостол, Библия. Читать и писать учились по Псалтири, потому что вся жизнь христианина была с Богом, Господу же посвящались и ученье, и любой труд.

Панорама Свято-Троицкой Сергиевой Лавры

Основателем одного из самых знаменитых монастырей России – **Свято-Троицкой Сергиевой Лавры** – стал преподобный **Сергий Радонежский** (1314–1392), величайший молитвенник и чудотворец земли Русской.

Вы уже знаете о том, что **Сергий Радонежский** благословлял **Димитрия Донского** на Куликовскую битву и отпустил с ним схимников **Александра Пересвета** и **Андрея Ослябю**.

В 23 года оставшись без родителей, **Сергий** вместе со своим братом **Стёфаном** удалился на небольшую, покрытую лесом гору **Маковец** в окрестностях **Радонежа**. Здесь они построили келью и *церковь Живоначальной Троицы*.

Современный собор
Святой Живоначальной
Троицы в Свято-Троицкой
Сергиевой Лавре

Спасо-Андроников монастырь.
Спасский собор. XV в. Москва

Так было положено начало обители, куда потянулось потом к преподобному Сергию множество учеников. Строгость жизни, благочестие, возможность молитвенного безмолвия привлекали всё новых подвижников и просто нуждающихся в духовной помощи людей. Так возник *общежительный монастырь* – монашеская община с общим имуществом и хозяйством, с одинаковой для всех пищей и одеждой, с распределением работ. *Главный принцип* здесь – *иметь всё общее и ничего не считать своим*.

Со временем обитель преподобного Сергия превратилась в знаменитую на весь мир Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, стала *центром церковного образования России*, Теперь здесь находится Московская

Духовная Академия и Семинария. Многочисленные паломники стекаются сюда, чтобы приложиться к мощам преподобного Сергия Радонежского.

Среди последователей преподобного Радонежского Чудотворца насчитывают до 70 прославленных святых. Со временем они разошлись по русской земле, основывая новые монастыри.

Так, ученик преподобного Сергия – Савва Сторожевский – основал Саввино-Сторожевский монастырь в Звенигороде. Вы уже читали о знаменитой звенигородской звоннице и колоколах.

Преподобным Андрóником, другим учеником Сергия Радонежского, был создан Спасо-Андрóников монастырь, в котором трудился иконописец

Троица.
Андрей Рублёв.
Начало XV в.

преподобный Андрей Рублёв, автор величайшего творения церковной живописи – иконы «Троица».

Этот иконописец принимал участие в создании росписей и икон Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, Спасо-Андроникова монастыря, Успенского храма в Звенигороде. Икона «Троица» была написана преподобным Андреем Рублёвым для собора Святой Живоначальной Троицы Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Таким образом, наиболее значимые явления отечественной культуры созидались на усиленных

молитвах и духовных подвигах наших предков. Внешняя культура, включая архитектуру, книги, живопись, оказывается пронизанной невидимыми нитями молитв святых угодников, их любовью и заботой друг о друге. Художественная культура, оказывается, рождалась как результат духовной жизни Церкви, стремления православных христиан к спасению, единению с Господом.

Сергий Радонежский, Савва Сторожевский, Андроник, Андрей Рублёв прославлены в лике *преподобных*, это значит, что они были монахами и главное, к чему стремились и чего достигли, – это подобие Господу Иисусу Христу в святости сердца и помыслов. А внешние труды остались как пример усердия и способ сосредоточения в молитве. Славили Бога – строили храмы, кельи для братии, писали иконы; молились о личном спасении и за весь мир – опять строили храмы, писали иконы.

С XIV века на Руси появляется много монастырей другого типа – *скитов*, или отшельнических монастырей. Их называли пустынями. Основателями таких пустынь становились православные подвижники, по призванию уходившие от мира. Они уединялись в лесах или пустынях для сосредоточенной духовной жизни, для строжайших постов и безмолвия. Все эти духовные подвиги способствовали обретению молитвы. Нередко пустынные монастыри основывались отшельниками ещё до их монашеского *пострига*, как это произошло с преподобным Сергием Радонежским.

В XV веке возник ещё один удивительный монастырь – **Свято-Введенская Оптина пустынь**. Когда-то это была скромная, небогатая пустынька в *Козельске*

Калужской губернии. Основал её, по преданию, **старец Опта**. Он был атаманом разбойничьей шайки, которая хозяйничала когда-то в козельских лесах. Но что-то необычное произошло с Оптой, внезапно и глубоко он раскаялся в своих злодеяниях и удалился в пустынь в надежде на спасение.

Несколько веков Оптина пустынь претерпевала большие трудности, пребывала в нищете. В XVIII веке здесь оставалось всего двое монахов-стариков, один из которых – слепой.

Но не исчезнуть суждено было обители, а возродиться и прославить на русской земле традиции

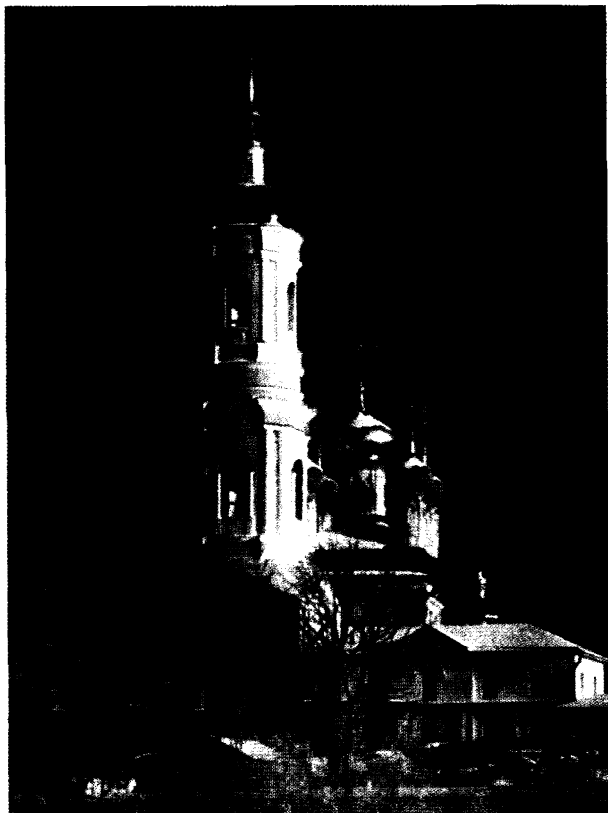
Старец Илий –
духовный наставник
Свято-Введенской
Оптиной пустыни

иноческого старчества. Иноческое старчество – это древний вид и порядок постоянного руководства старца духовной жизнью инока при его полном и добровольном доверии.

Возрождение старчества связано в России с именем знаменитого духовного руководителя, наставника – молдавского старца **Паисия Величковского**. Его ученик **Афанасий** благословил своих духовных чад – братьев **Моисея** и **Антония Путиловых** возродить Оптину пустынь.

А в 1821 году на монастырской пасеке возник знаменитый Оптинский скит, где жили старцы.

Свято-Введенская
Оптина пустынь

Первым оптинским старцем стал последователь Паисия Величковского отец Леонид, в схиме – Лев. Потом были старцы: Макарий, Амвросий, Моисей, Исаакий, Иларион, Антоний, Анатолий (Зерцалов), Иосиф, Варсанофий, Анатолий (Потапов), Нектарий, Исаакий (Бобриков), Никон.

Влияние старчества далеко распространилось за пределами монастыря, старцы стали **окормлять** не только иноков, но и мирян. Окормлением называется духовное руководство.

А к концу XIX века, когда в российском, как и в западном, обществе начало активно распространяться безверие, Оптина пустынь стала лечебницей израненных, нередко тронутых сомнением, но ищущих цельности и гармонии душ. «Не было часа в сутках, когда не стояли бы у скитских ворот жаждавшие повидать батюшку», – так писал один из современников. Оптина пустынь стала центром притяжения русской интеллигенции. Здесь были Ф. М. Достоевский, А. К. Толстой, Л. Н. Толстой, Н. В. Гоголь и многие другие известные писатели, философы, учёные.

Когда-то русские монастыри не только хранили святость, книжную науку, создавали иконы, но и были мощными укреплёнными пунктами, оборонительными строениями. Сейчас уже никто не прячется за монастырскими стенами от обидчиков, но сюда теперь стремятся люди, спасаясь от разрушительного влияния бездуховной культуры. И монастыри, как и прежде, оказываются стражами русской духовности, высокой культуры земли Русской, которую традиционно с благоговением называли Святою Русью.

МОЛИТВА ОПТИНСКИХ СТАРЦЕВ

Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить всё, что принесёт мне наступающий день. Господи, дай мне вполне предаться Твоей святой воле. Господи, на всякий час этого дня во всём наставь и поддержи меня.

Господи, какие бы я ни получил известия в течение этого дня, научи принять их со спокойною душою и твёрдым убеждением, что на всё есть Твоя святая воля.

Господи, открой мне волю Твою святую для меня и окружающих меня.

Господи, во всех моих словах и помышлениях Сам руководи моими мыслями и чувствами. Господи, во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что всё ниспослано Тобой.

Господи, научи правильно, просто, разумно обращаться со всеми домашними и окружающими меня, старшими, равными и младшими, чтобы мне никого не огорчить, но всем содействовать ко благу.

Господи, дай мне силу перенести утомления наступающего дня и все события в течение дня.

Господи, руководи Сам Ты моею волею и научи меня молиться, надеяться, верить, любить, терпеть и прощать.

Господи, не дай меня на произвол врагам моим, но ради имени Твоего святого Сам води и управляй мною.

Господи, просвети мой ум и сердце моё для разумения Твоих вечных и неизменных законов, управляющих миром, чтобы я, грешный раб Твой, мог правильно служить Тебе и ближним моим.

Господи, благодарю Тебя за всё, что со мною будет, ибо твёрдо верю, что любящим Тебя всё содействует ко благу.

Господи, благослови все мои выхождения и вхождения, деяния дел, слова и помышления, удостой меня всегда радостно прославлять, воспевать и благословлять Тебя, ибо Ты благословен еси во веки веков.

Аминь.

Неверие происходит от порочной жизни и тщеславия.

Иоанн Златоуст

Новые имена, названия, слова и понятия:

Пустынь. Маковец.

Преподобный Андроник. Спасо-Андроников монастырь.

Иноческое старчество. Паисий Величковский. Окормление.

Свято-Введенская Оптиная пустынь.

Запомни:

Преподобный Андроник – ученик преподобного Сергия Радонежского.

Иноческое старчество – древний вид и порядок постоянного руководства старца духовной жизнью инока при его полном и добровольном доверии.

Первым оптинским старцем стал последователь Паисия Величковского отец Леонид, в схиме – Лев.

Вопросы и задания:

1. Когда появилось монашество на Руси?
2. Почему монастыри называют центрами культуры?

Новгород. Церковь Прокопия и жен-мироносец

3. Какие монастыри вы знаете?
4. Кто был основателем Свято-Троицкой Сергиевой Лавры?
5. Объясните название Спасо-Андроникова монастыря. Где он находится?
6. Что такое иноческое старчество?
7. Что означает слово «окормление»?
8. Что вы знаете о Свято-Введенской Оптиной пустыни?
9. Кто стал первым старцем Свято-Введенской Оптиной пустыни?

**Бог желает,
чтобы мы добровольно делались добрыми.**

Иоанн Златоуст

Тема 8

ДОМ И СЕМЬЯ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ

Урок 29 ДОМ И СЕМЬЯ В ПРАВОСЛАВНОЙ ТРАДИЦИИ

В русской православной культуре сложились определённые традиции устройства дома и семьи. В основе этих традиций лежит Священное Писание, важнейшие явления русской культуры и события истории России.

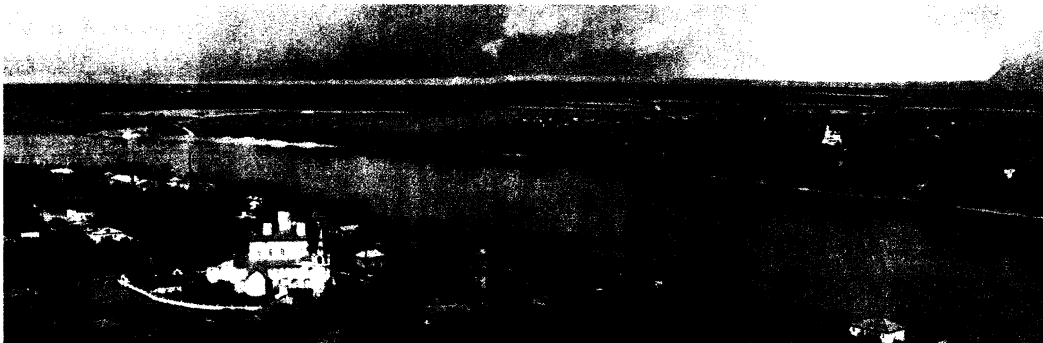
Семья – важнейшее структурное образование общества и государства. Представьте себе деревню, здесь в каждом доме живёт отдельная семья. Если это благочестивые и трудолюбивые люди, то эта деревня будет процветать, благоустраиваться, жить здесь – легко и счастливо. В России до сих пор есть такие деревни, где хозяева, уходя из дома, не запирают на ключ жилище, бескорыстно помогают друг другу убирать урожай, ухаживают за больными соседями.

Но что будет с деревней, если хотя бы в некоторых домах живут хулиганы и лодыри, которые не хотят трудиться, не убирают за собой, портят колодцы, воруют, поджигают постройки? А если все так будут жить? Что будет в государстве, состоящем из таких семей и селений?

Каждая религия учит устраивать семью по определённому порядку, по правилам, закрепляющим основы религиозного учения. Попробуем разобраться, как православие учит относиться к семье и её устраивать.

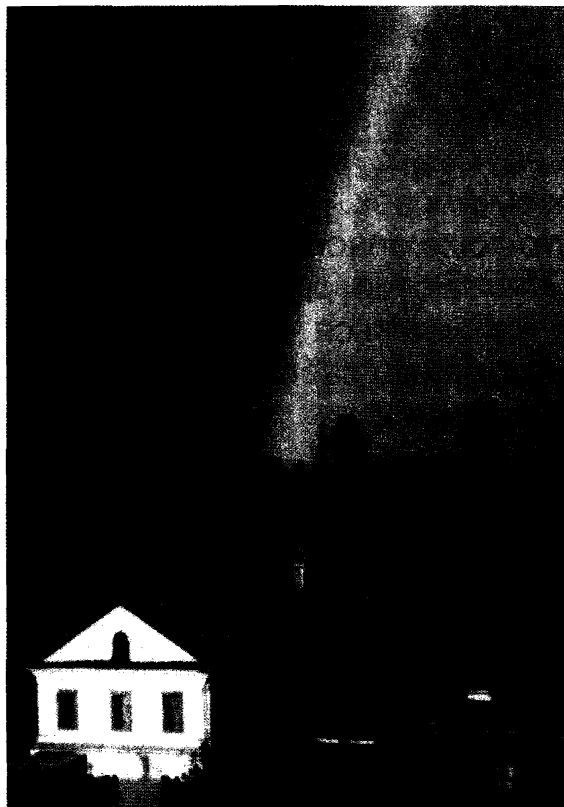
Прежде всего, в православной культуре к семье принято относиться как к *малой Церкви*. Это такое же собрание верующих, как Церковь, только малая – из нескольких человек.

Значит, это тоже спасительный корабль, в котором христиане спасаются для жизни вечной, помогая друг другу избавляться от грехов, прощая других и принося покаяние, заботясь друг о друге и славя Господа.

Романово-Борисоглебск

Главное в семье, как и вообще в православной традиции, – Любовь. К ней и должны стремиться христиане. Но это не просто симпатия, когда кто-то кому-то нравится, кому-то с кем-то приятно посуду мыть или телевизор смотреть. Христианская любовь – это любовь к образу Божию в другом человеке, это чувство совершенное, то есть без греха, без корысти. И сама эта любовь – есть проявление Господа в человеке, Его присутствия. Это тоже величайшая тайна и теоретически её постигать, во-первых, нелегко, а, во-вторых, теоретическое понимание этого само по себе не является целью. Для христианина важно

Радуга

не столько объяснить, сколько этого достичь. Вступая в брак, таким образом, христиане выбирают себе не прислугу и не раба, не приятеля для развлечений, но сопутника и сотрудника, с которым в течение всей земной жизни хотят спастись от грехов и войти в жизнь вечную.

Бог Сын воплотился, чтобы дать спасительный путь служения Господу и человеку, в том числе и в семье. В Евангелие от Иоанна записаны слова: «Я есмь путь и истина, и жизнь» (Ин. 14:6).

Жить по Христу, это значит, соблюдать Его заповеди: «...возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою и всем разумением твоим»

(Мф. 22:37), – и другая: «...возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22:39).

Когда-то давно-давно, в глубокой древности, тысячу лет назад, у наших предков, как и у большинства древних народов, а также у некоторых современных народов, допускалось многожёнство. В летописи говорится, что у князя Владимира до крещения было несколько жён. Но, когда он решился принять святое крещение, ему пришлось отпустить всех жён и соединить свою судьбу с единственной супругой-христианкой, которая после таинства венчания стала не только помощницей в христианском восхождении, но и неотделимой частью его жизни, его половиной, с которой он предстал пред Господом по окончании земной жизни.

Христианин, согласно Евангелию, должен так поступать с другим человеком, как хочет, чтобы с ним поступали. Если человек хочет быть единственным, любимым для другого человека, то он должен также любить и быть верным.

Православная семья должна строиться на любви и послушании, как в Церкви.

В брак христиане вступают по свободной воле и добровольно берут на себя крест семейной жизни. Крест – это всегда жертвенность во имя Христа и радость победы над грехами, над самолюбием, дурными привычками.

Христианский брак традиционно скрепляется *таинством Брака*, или, как иногда говорят, *Венчания*. Над головами жениха и невесты держат тяжёлые красивые венцы, либо их надевают на голову молодожёнам, и тогда они ощущают всю тяжесть этих венцов.

Венцы означают победу над всеми греховными страстями, которая совершается Крестом Господним и Его благодатью. Вместе с тем венцы – это символ мученичества. В таинстве брака это символ того, что будущие муж и жена добровольно берут на себя и готовы нести все скорби и страдания друг друга, которые неизменно сопровождают любую жизнь. С преодолением общих трудностей будущих супругов ждут и большие радости семейной земной жизни, ежедневная надёжная помощь супругов друг другу в спасении.

В Евангелии говорится также о нераздельности христианского брака: «Прилепится к жене своей и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мк. 10:8–9).

Вся семейная жизнь – проверка верности Христу; христианину приходится мерить свою жизнь, поступки, слова, чувства по Христу, а насколько человек близок к Богу, любит Его, это видно из его отношения к людям, прежде всего к членам семьи.

Детей в православных семьях принято принимать как дары от Бога. Их очень любили, но старались не баловать, растить в строгости, в трудолюбии, послушании родителям, не поощряли многословия (болтливости), а почитание Бога и Святой Церкви было настолько естественным и прочным в русской культуре, что это составляло основу нравственного воспитания детей от рождения. Детей крестили в младенчестве, старались часто причащать, рано приучали к церковным службам, все дети понимали церковнославянский язык, богослужение, наизусть знали основные молитвы и Символ веры.

Дети, подражая родителям, рано приучались к труду по хозяйству, старшие заботились о младших.

И всё же каждый ребёнок, пока родители живы, остаётся ребёнком и должен отвечать родителям на их заботу любовью, благодарностью, почтением. А родители старались быть такими, какими они хотели бы видеть своих детей.

Каждый дом похож на своих хозяев. Дома на Руси старались делать добротные, удобные, их благоустроивали, украшали резьбой. Строили дом обычно «всем миром», то есть соборно, сообща, всей крестьянской общиной. Прежде чем вселяться в новый дом, приглашали священника для освящения нового жилища. В переднем углу устраивали иконы – это красный угол.

К богатству на Руси обычно не принято было стремиться: в вечность его не возьмёшь, скорее серьёзным испытанием грозили христианину лишние средства, отвлекали от молитвы, могли рождать зависть, то есть, как говорили, «ввести в искушение» других людей, а христианин должен всегда радеть как о своём спасении, так и о спасении других. Но и нищета – это серьёзное испытание в жизни, нелегко в нищете не завидовать и не роптать на судьбу и т. д. Поэтому сложился определённый принцип жизни в русской культуре: во всём руководствоваться чувством меры. Благополучие признавалось необходимым для здоровья, воспитания, образования детей, честный труд был в почёте, несправедливо нажитого богатства боялись. Если приходили в дом лишние средства, старались что-либо сделать для общественной пользы во славу Божию – строили храмы, оказывали помощь монастырям, заказывали иконы или колокола.

В русской культуре всегда ценились бескорыстие и искренность, без которых невозможно покаяние и спасение, невозможна молитва – общение с Богом. Фальшь или **фарисейство** (показная, из выгоды, благочестивость) – презирались. Ведь на своём отношении к людям православные христиане проверяли своё отношение к Богу. Общаясь с людьми, учились быть искренними, открытыми, честными. На Руси сохранилось много пословиц и поговорок, в которых отразились традиционные ценности: любовь, искренность, бескорыстие, отзывчивость, послушание старшим, забота о младших, гостеприимство.

Так, известная пословица: «Не красна изба углами, а красна пирогами» – напоминает о том, что традиции

гостеприимства и трудолюбия в семье дороже внешне-го убранства и красоты дома. А пословица: «Которая рука по головке гладит, та и за вихор тянет» – говорит о родительской любви и ласке, неразлучной со строгостью.

«Умный рассудит, а глупый осудит», «Кто не падал, тот не поднимался», «Все грешны или ошибаются» – утверждает русский народ, и здесь выражено очень многое и важное: желание не осуждать чужие грехи, умение прощать, непринятие главного смертного греха – **гордыни**.

Русский народ верно подметил и другое: «Беден не тот, у кого мало, а тот, кому мало», «Добрый хозяин – господин деньгам, а плохой – слуга».

Русский язык располагает самым большим количеством пословиц и поговорок, это говорит о богатой внутренней жизни русского народа, наблюдательности, склонности анализировать происходящее, ориентироваться на духовные ценности, на нравственность.

Конечно, самая счастливая семья – та, в которой все её члены стремятся к любви, к её укреплению и к проявлению заботы о других. А примером в традиционных православных семьях всегда остаётся Христос, омывший ноги Своим ученикам.

Счастье человека где-то между свободой и дисциплиной.

И. П. Павлов

Новые слова и понятия:

Малая Церковь. Фарисейство. Гордыня.

Запомни:

Православие учит относиться к семье как к малой Церкви. Христианин, согласно Евангелию, должен так поступать с другим человеком, как хочет, чтобы с ним поступали.

Фарисейство – показная, с выгодой, благочестивость. Главный смертный грех – гордыня.

Вопросы и задания

1. Используя текст урока или Евангелие, найдите подтверждения тому, что семья должна строиться на любви и послушании?
2. Почему на Руси обычно не стремились к богатству?
3. Как вы понимаете русские народные пословицы: «Беден не тот, у кого мало, а тот, кому мало», «Добрый хозяин – господин деньгам, а плохой – слуга»?
4. Какие ещё вы знаете пословицы, которые учат доброте, щедрости, милосердию, бережливости? Спросите у близких, известны ли им такие пословицы.
5. Какие человеческие качества ценятся в русской культуре?
6. Почему для христианина так страшны неискренность и фарисейство?
7. Какой главный смертный грех?
8. Кто является главным примером и руководителем в жизни христианина и его семьи?

**Писание есть путь,
а кто сходит с пути – блуждает.**

Иоанн Златоуст

Урок 30

**СВЯТЫЕ ОБРАЗЫ
СЕМЕЙНОГО БЛАГОЧЕСТИЯ**

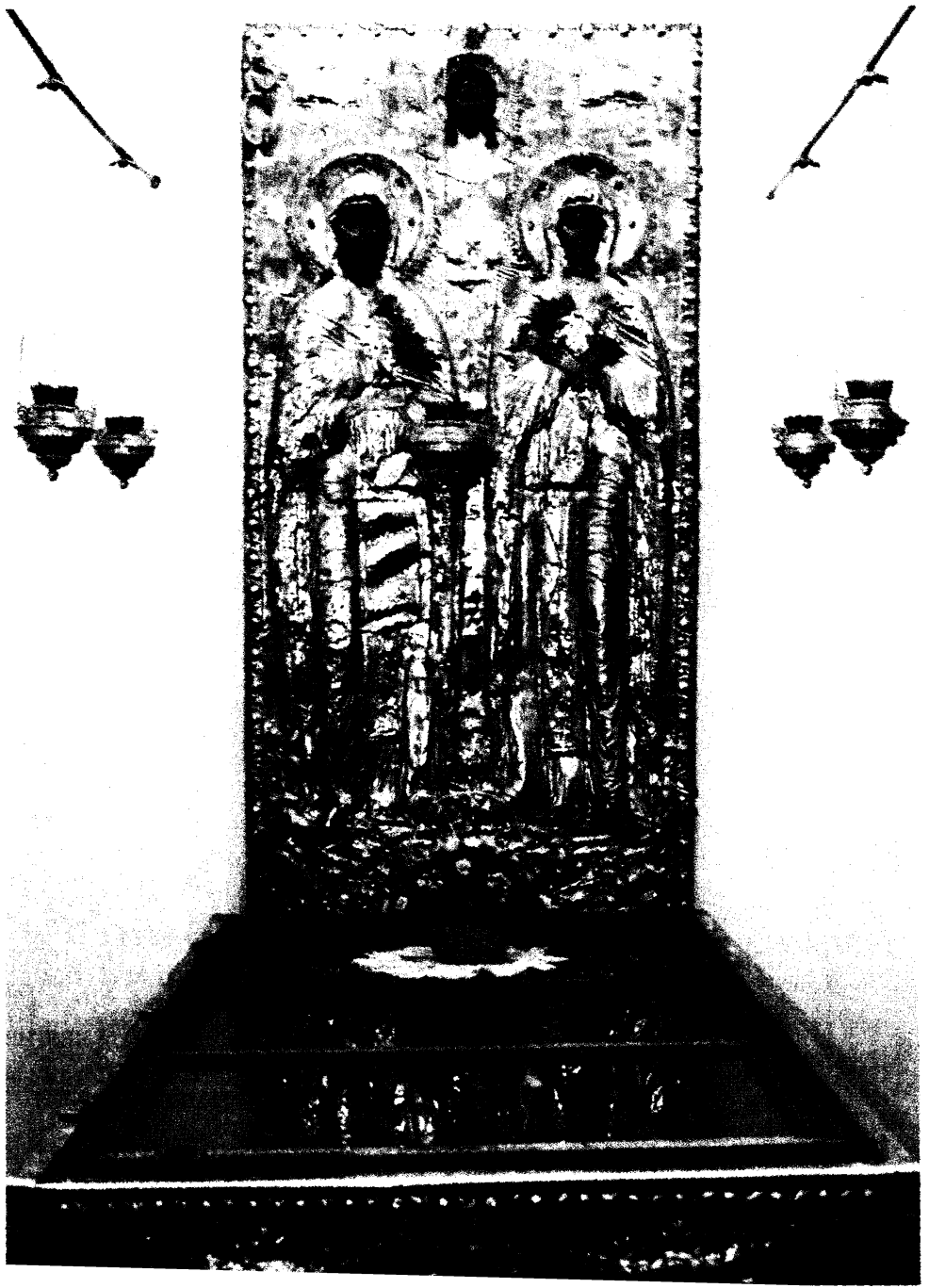
Русская культура сохранила примеры супружеской любви, верности, семейного благочестия.

Образцом супружеской святости стали **Пётр и Феврония**, князь и простая крестьянка.

Современная
икона святых
благоверных
князя Петра
и княгини
Февронии

В одном из лучших древнерусских произведений – *«Повести о Петре и Февронии»* – рассказывается, как в судьбах этих праведников соединились христианский крест и человеческое счастье, христианский подвиг и супружество.

Святой Пётр вызвался защитить *семейное счастье* своего брата, муромского князя Павла. Пётр с помощью меча, найденного при таинственных обстоятельствах, убивает змея и спасает семью брата. Но во время поединка змеиная кровь обрызгала Петра, и победитель покрылся язвами.

Такова, казалось бы, была расплата за подвиг. Однако эти страдания принесли и награду герою, потому что болезнь становится причиной обретения Петром собственного *семейного счастья*.

Пётр послал отрока искать лекаря, который бы мог исцелить болезнь князя. В селе Ласкове отрок находит крестьянскую девушку Февронию, которая поражает его мудростью и обещает исцелить князя при условии, что князь на ней женится. Пётр исцеляется с помощью изготовленной Февронией мази, но не выполняет поставленного ему условия – не хочет жениться на крестьянке.

Тогда язвы появляются снова, и князю приходится жениться на Февронии. Однако боярские жёны возмущаются тем, что ими управляет простая крестьянка, и требуют её изгнания.

Феврония соглашается уйти, поставив одно условие: она возьмет в княжестве то, что пожелает. Бояре не стали возражать, и Феврония увела с собой мужа. Вот то единственное, что нужно было благочестивой и мудрой жене.

Но в княжестве после этого начинаются такие распри, что бояре вскоре стали просить Петра и Февронию вернуться.

Прожив в счастливом супружестве долгую жизнь,

ещё лучше, в сосредоточенных молитвах, подготовиться к кончине и предстать пред Богом. В монашестве супруги получают имена **Евфросинии** и **Давида**.

Любящие супруги просили Бога о том, чтобы умереть им одновременно, «в один час», и завещали сделать в одном камне два гроба с перегородкой и положить их обоих в этом гробу.

Почувствовав приближение смерти, Пётр пишет записку Февронии, что он уже умирает. Но Феврония вышивала воздух* для храма и отвечала: «Погоди немного, я закончу». Второй раз просит супруг поторопиться, но в ответ Феврония опять просит потерпеть. И только после третьей записки Феврония втыкает в ткань иглу, обернув её остатком нити, и умирает.

Но люди не захотели выполнить завещание святых супругов, и похоронили их в разных местах: Февронию – вне города, у церкви Воздвижения Честного креста женского монастыря, а Петра – внутри города, у соборной церкви Пречистой Богородицы. А двойной гроб оставался пустым в той же церкви. Но наутро тела святых супругов оказались вместе. Люди перенесли их тела в прежние гробы, но они снова оказались вместе. Тогда всем уже стало ясно, что святые супруги должны оставаться неразлучными, и похоронили их в одной гробнице.

День памяти святых Петра и Февронии – 25 июня.

Человек ходит, Бог водит.

Русская пословица

---

*Воздух – покров, который используется в православном богослужении.

Новые имена:

**Святые Пётр и Феврония Муромские.
Ефросиния и Давид.**

Запомни:

День памяти святых Пётра и Февронии – **25 июня.**

Вопросы и задания:

1. Расскажите, где жили святые Пётр и Феврония?
2. За какие подвиги прославлены святые Пётр и Феврония?
3. Что боярским жёнам не нравилось в Февронии и почему они требовали её изгнания?
4. Что захотела забрать с собой изгнанная из Муром Феврония?
5. Почему боярам пришлось просить князя Петра и Февронию вернуться в Муром?
6. Расскажите о кончине святых Петра и Февронии.
7. Какие чудеса происходили при захоронении святых супругов?
8. Когда празднуется день памяти святых Петра и Февронии?

Без веры человек жить не может.

А. П. Чехов

Тема 8

Урок 31

О СЕМЕЙНОЙ СВЯТОСТИ СВЯТОЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ СЕМЬИ

Святой мученик
император
Николай II.
Портрет на жести
1901 г.
(Обретен в 1996 г.)

Живым примером *семейной святости* стала для русского народа царская семья мучеников **Николая II** и **Александры** с их святыми детьми: наследником **Алексеем** и великими княжнами **Ольгой**, **Татьяной**, **Марией**, **Анастасией**.

Святой Николай II был последним императором России. На нём закончилась почти тысячелетняя православная традиция помазания на царство

и ответственности царя перед Господом за судьбу христианского народа.

Все члены последней императорской семьи прославлены Православной Церковью и глубоко почитаемы в мире как мученики. Но в не меньшей степени

Святая мученица
императрица
Александра.
Портрет на жести
1901 г.
(Обретен в 1996 г.)

отмечено народным признанием то, что царственная семья оставила России и другим народам образ семейного благочестия, супружеской верности и любви, высокой культуры воспитания и нравственности.

Последней и святой императрицей в России стала немецкая принцесса Алиса (Аликс). Принцесса Алиса, лютеранка, дав согласие стать супругой русского царя Николая II и осознавая, что ей надлежит быть

и духовным примером в православном государстве, добровольно перешла в православную веру и получила в Православной Церкви имя Александра.

Всем известна атмосфера благоговейной любви, трогательной заботы друг о друге в императорской семье. Последние дни жизни членов царской семьи были полны мучений и поругания. В 1917 году император Николай II был вынужден отречься от престола, а после Октябрьской революции новой властью вся царская семья была сослана и 17 июля 1918 года расстреляна в *Ипатьевском доме в Екатеринбурге*. Казни

Икона святых
царственных мучеников
Николая II, Александры,
Алексея, Ольги, Марии,
Анастасии, Татьяны

предшествовали оскорбления, унижения всех членов семьи и месяцы заточения в сибирском городе Тобольске. Даже к детям русского царя-помазанника новая власть оказалась нечеловечески жестокой.

Но никто из членов семьи не позволил себе ни одной минуты слабости, никто не возроптал на судьбу, никто не осудил императора – отца и мужа, никто не попытался бежать: семейные отношения были

настолько святы и честны, что никому в голову не приходило их предать, покинуть близких. Начав жизнь в любви, верности и благочестии, святые мученики Николай II, Александра, Алексей, Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия все вместе добровольно шли на свою Голгофу, следуя за Христом и молясь о даровании терпения, мужества и нечеловеческих сил не возненавидеть, но «молиться кротко за врагов».

Как же воспитывали царственные супруги своих детей? Многие из жизни царственных мучеников

Святые мученицы
императрица
Александра
и великие княжны
Ольга, Татьяна,
Мария, Анастасия

останется тайной, но сохранились записи святой мученицы императрицы Александры о доме, воспитании детей.

В сентябре 1899 года, после пяти лет супружества, имея троих детей, императрица Александра писала:

«Долгом в семье является бескорыстная любовь. Каждый должен забыть своё «я», посвятив себя другому. Каждый должен винить себя, а не другого, когда что-нибудь не так. Необходимы выдержка и терпение,

нетерпение же может всё испортить. <...> Самая сильная любовь больше всего нуждается в ежедневном её укреплении. Более всего непростительна грубость именно в своём доме, по отношению к тому, кого мы любим».

Святая Александра, будучи императрицей могущественнейшего и богатейшего в мире государства, умела ценить счастье супружества и материнства.

«Никакие сокровища мира не могут заменить человеку ни с чем несравнимых сокровищ – его родных детей», – писала она.

Обожая своих детей, императрица Александра, как глубоко верующая христианка, считала, однако, что даже её царственным дочерям, имеющим, казалось бы, всё возможное и невозможное, необходимо учиться самоотречению:

«Дети должны учиться самоотречению. Они не смогут иметь всё, что им захочется. Они должны учиться отказываться от собственных желаний ради других людей. Им следует также учиться быть заботливыми. Беззаботный человек всегда причиняет вред и боль, не намеренно, а просто по небрежности. Для того, чтобы проявить заботу, не так уж и много нужно: слово ободрения, когда у кого-либо неприятности, немного нежности, когда другой выглядит печальным, вовремя прийти на помощь тому, кто устал».

А в другом месте она запишет:

«Между братьями и сёстрами должна быть крепкая и нежная дружба. В наших сердцах и нашей жизни мы должны беречь и растить всё красивое, истинное, святое. Дружеские связи в нашем собственном доме, чтобы они были глубокими, искренними и сердечными,

должны формировать родители, помогая сблизиться душам. Нет в мире дружбы чище, богаче и плодотворнее, чем в семье, если только направлять развитие этой дружбы. Молодой человек должен быть более вежливым со своей сестрой, чем с любой другой женщиной в мире, а молодая женщина, пока у неё нет мужа, должна считать брата самым близким в мире для неё человеком. Они должны в этом мире охранять друг друга от опасностей и обманных и гибельных путей».

«Дом, каким бы он ни был скромным, маленьким, для любого члена семьи должен быть самым дорогим местом на земле. Он должен быть наполнен такой любовью, таким счастьем, что в каких бы краях человек потом ни странствовал, сколько бы лет ни прошло, сердце его должно всё равно тянуться к родному дому. Во всех испытаниях и бедах родной дом – убежище для души».

**Для матери родить детей – дело природы,
а воспитывать в благочестии – дело воли матери.**

Иоанн Златоуст

Новые имена и понятия:

Святые царственные мученики Николай II, Александра, Алексей, Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия.

Запомни:

Святые царственные мученики: император Николай II и императрица Александра, царевич Алексей, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия.

Вопросы и задания:

1. Назовите членов последней императорской семьи в России.
2. Когда и где было совершено убийство царской семьи?
3. Найдите в записях императрицы Александры слова о доме. Чем должен стать родительский дом для каждого человека?
4. Почему святая мученица Александра считала, что детям следует с детства приучаться к самоотречению?
5. А как вам кажется, легко или трудно проявлять заботу и внимание в семье? Как вы это делаете?
6. Какими, по мнению последней царицы в России, должны быть отношения между братьями и сёстрами? Хотели бы вы, чтобы ваши братья и сёстры к вам относились так же? А вы так же поступаете по отношению к своим братьям и сёстрам?

**Великое искусство жить вместе,
любя друг друга нежно.**

Св. мч. императрица Александра

Тема 9

РУСЬ СВЯТАЯ

Урок 32 ДОМ БОГОРОДИЦЫ

Мы знаем, что вся жизнь русского человека соотносилась с православным учением, а своё отношение к окружающему миру на Руси принято было проверять прежде всего по Евангелию.

Особым, религиозно осмысленным, было отношение к дому и семье в русской православной культуре. К Родине же на Руси традиционно относились как к **дому Пресвятой Богородицы**. Земное Отечество называли **Святой Русью**, подножием Царства Небесного, а Небесным Отечеством – Царство Небесное, Божие.

Русское народное творчество доносит до наших дней благоговейное, почтительное отношение к русской земле. *Мать-сыра-Земля* давала силы богатырям, поднимала их после сражений. Из русских былин и сказок мы узнаём об особом *русском духе*, которого не выносили тёмные, кровожадные и разрушительные силы зла – Баба Яга, Змей Горыныч. Русский дух в народном творчестве – это богатырский дух, но речь идёт не просто о физической силе. Это дух правды, справедливости, готовности до последней капли крови защищать землю Русскую и прийти на помощь всем обездоленным и обиженным. Это дух степенности и умеренности в торжестве правды, добра, любви. Герои русских народных былин и сказок не были моралистами и проповедниками, они просто жили, борясь

со злом, и, выбирая путь, ехали не туда, где «богату быть» или «женату быть», а туда, где грозит опасность: значит, там зло, а со злом нужно сражаться.

В древности все народы считали землю святою. Также относились к земле и наши предки ещё до образования Русского государства и Крещения Руси. Но с принятием христианства русский народ начал свой путь нового – Евангельского – осмысления внутреннего и внешнего мира. Справедливость, любовь, милосердие, добро находят обоснование в Священном Писании, и теперь это не только склонность русской души, но христианский долг и христианская верность, идея православия.

Для русского народа было очень важно, что апостол Андрей Первозванный, проходя по земле, где потом образовалось Русское государство, не только предсказал о великом христианском народе на этой земле, но *освящал, или святил, землю.*

Русская культура дала миру и особое отношение к природе как к чудесному творению Божию. Это великий храм Божий, где пребывают все люди – любимое и высшее творение Господа. Вся красота мира, весь этот храм отдан человеку: и купол небесный, и земля, и все их украшения.

Русским поэтам дано было видеть и чувствовать гармонию и красоту мира: восходы и закаты, звёздный небосвод и дневное голубое небо, лес и необъятные просторы. Всё это напоминало о Создателе и наводило на размышления о вечном. Ветерок напоминал о дыхании Самого Бога, а тишина – о Его постоянстве. Красота русской природы побуждала славить Творца, а движение облаков, ледоход, весенние

ручьи напоминали о быстротечности земной жизни и о необходимости выполнения христианского долга, звали к действию, к жизни. Гроза, ураганы, ненастье вызывали покаянные чувства и призывание помощи Божией, заступничества Богородицы и святых угодников.

Конечно, вся эта красота по-разному открывается, и люди по-разному могут внутренне откликнуться и выразить свои чувства. Как и в православном храме: одни люди видят и воспринимают его красоту, и она помогает им участвовать в богослужении, другие, если, например, заняты в это время думами

о том, что купить, или обидами на близких, конечно, настроены по-другому и иначе воспринимают службу. Но жизнь церковная постепенно приучает к восприятию духовной красоты, поднимает над мирским, обыденным. И, поднимаясь на творческий духовный уровень, русский народ оставил множество удивительно красивых песен, сказок. На русских народных песнях и сказках няни своей Арины Родионовны воспитывался Александр Сергеевич Пушкин. «Что за чудо эти сказки, – восклицал он, – каждая – есть поэма». Вслушивались в русские народные песни наши писатели и поэты, впитывали сострадательный и ищущий правды русский дух, а потом также творили, пополняя сокровищницу величайших творений мировой культуры.

Горькие и радостные события переживала Православная Церковь и русский народ, но пела русская душа, славил Бога, Его мудрость, милость, любовь, жила Им как неиссякаемым источником любви и добра.

Вся эта жизнь – внутренняя и внешняя – запечатлена в великой русской культуре, в её лучших произведениях.

**Руководитель наш, разум, познаёт
во вселенной порядок, закономерность
в движении и устройстве всего и восходит
от видимого к Невидимому разуму.**

Григорий Богослов

Новые слова и понятия:

Дом Пресвятой Богородицы. Святая Русь.

Икона Собора новых мучеников и исповедников Российских, за Христа пострадавших, явленных и неявленных

Запомни:

К Родине на Руси традиционно относились как к **дому Пресвятой Богородицы**.

Земное Отечество называли **Святой Русью**, подножием Царства Небесного.

Небесное Отечество – **Царство Небесное**, или **Царство Божие**.

Вопросы и задания:

1. Как вы понимаете слова «подножие Царства Небесного»?
2. Почему в русском народном творчестве русский дух противопоставляется силам зла?
3. Как вы думаете, что мешает людям видеть красоту и гармонию мира?
4. Что обычно мешает людям воспринимать богослужение и участвовать в нём?
5. Попробуйте написать стихотворение или рассказ о природе.
6. Сделайте акварельный набросок какого-нибудь пейзажа. Постарайтесь передать ваше настроение, навеяное этим пейзажем.

**Правда твоя – добродетель,
возводящая на небо.**

Правда есть исполнение заповедей.

Иоанн Златоуст

Тема 8

Урок 33 ЗАЩИТНИЦА ЗЕМЛИ РУССКОЙ

Русский народ уверен в Промысле Божьем относительно России и в постоянном участии в её судьбе Пресвятой Богородицы. И, надеясь на милость Божию и защиту Богородицы, на Руси обычно, прежде всего, думают о миссии русского народа хранить веру православную, а потом уже молятся о благополучии.

Отец Василий, мученически погибший недавно в Свято-Введенской Оптиной пустыни, незадолго до своей кончины писал: *«Однажды Христос собрал Своих учеников и сказал: вы думаете, что вы Меня избрали? Нет, но Я вас избрал, и поставил служить. Почему Господь избрал иудейский народ? Мы не знаем. И даровал им святых пророков? Почему Он избрал русский народ и дал ему хранить истину Православия? Мы не ведаем пути Божия. И для нас это закрытая тайна, запечатанная, может быть, даже навсегда. Но поскольку этот дар нам дан, мы обязаны хранить и свято его блюсти»*.

Великие русские писатели, богословы, философы писали об этой главной идее русского народа. О мужестве для выполнения этой миссии неустанно молятся русские православные люди. И не смущают их никакие лишения и страдания, потому что считают, что материальное благополучие может как способствовать духовной жизни, так и стать серьёзным препятствием для неё. Святые поэтому не просили никогда материальных благ, а молились исключительно о спасении

и благодарили Бога за трудности, скорби, болезни. Ведь страдания заставляют думать о Боге, а праздность и материальные излишества – забывать о Нём.

На Руси сохранилась легенда о том, как давно-давно на глазах монголо-татарских захватчиков ушёл под воду прекрасный град **Китеж**, жители которого не хотели сдаваться врагу, но сил противостоять уже не было. И опустился град Китеж на дно озера **Светлояра**. А жители окрестных деревень теперь нередко слышат колокольный звон, который раздаётся из вод Светлояра, да встречают нездешних благообразных старичков, якобы выходящих из того самого легендарного града Китежа.

Этот образ остаётся в русской литературе как символ духовной жизни русского народа, которая, в случае невозможности сохранения внешних своих форм, может быть скрыта от глаз, но не утратит своей сущности.

Так, в XX веке, в период атеистической власти в России, православная культура находилась в скрытом состоянии. Храмы и монастыри были разрушены, либо заняты под хозяйственные нужды, например, склады. Православных священников арестовывали, зверски истязали и казнили; православных верующих ссылали в концлагеря, расстреливали. Но веру свою православную хранил русский народ в сердце своём, считая годы официального безбожия наказанием за грехи.

В день отречения от престола святого императора Николая II на окраине Москвы, в селе **Коломенском**, в знаменитом *храме Вознесения Христова* чудесным

Икона
Божией Матери
«Державная»

образом была обретена икона Божией Матери «**Державная**».

Народ после свержения монархии воспринял это событие как взятие Пресвятой Богородицей на себя непосредственного управления Россией, а раньше, как вы знаете, за Православное Отечество отвечал помазанник, венчавшийся на царство.

За сто лет до Октябрьской революции о страшных гонениях в России предупреждал величайший подвижник, молитвенник и чудотворец **преподобный Серафим Саровский**. Но он же предсказал и возрождение православной веры и великий расцвет православия в России после всенародного покаяния.

В годы монголо-татарского нашествия в *Курской губернии* была обретена икона Божией Матери

Курская
Коренная
икона
Божией Матери
«Знамение»

«**Знамение**». Она лежала ликом в корни дерева и поэтому получила название **Курская Коренная**.

Попытки унести икону с этого места не удавались – икона возвращалась на прежнее место и снова смотрела в корень дерева, тем самым подчёркивая не случайность события и указывая спасительный путь. Мы теперь говорим «зри в корень», то есть постигай самую суть и храни корни, духовную основу. На месте обретения иконы была построена **Курская Коренная пустынь**.

Вся Святая Русь полита кровью мучеников, освящена подвигами и молитвами праведников, укреплена бесчисленными чудесами, то дарованными всей великой России, то известными в каком-либо селеении, либо в семье. А сколько тайн унесли с собой

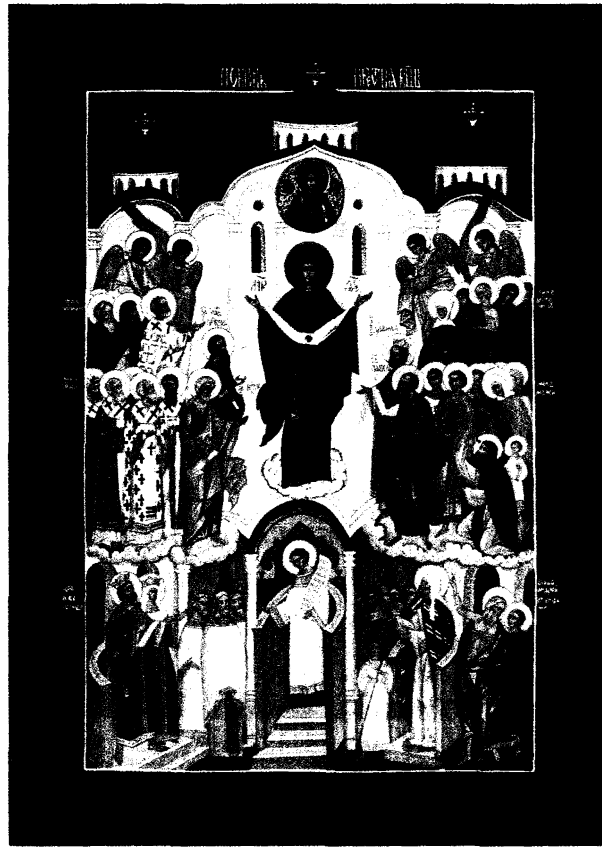

Икона
«Нечаянная радость»

отдельные люди! Большинство таких чудес получено от икон Божьей Матери. Сегодня в России известно около тысячи чудотворных икон Пресвятой Богородицы.

Молится русский народ иконам «**Покров Божьей Матери**», «**Взыскание погибших**», «**Всех скорбящих радости**», «**Нечаянная радость**» и другим святым иконам.

Есть и иконы-защитницы Русской земли: по святому преданию, древнейшая русская святыня – **Владимирская икона Божией Матери** охраняет всю Русь, с запада защищает – **Смоленская икона**, с востока – **Казанская**, с юга – **Донская**, а на северо-западе – **Тихвинская икона Пресвятой Богородицы**.

Икона
«Покров
Пресвятой
Богородицы»

**О, Родина Святая,
Какое сердце не дрожит,
Тебя благословляя?**

В. А. Жуковский

Новые названия:

Державная икона Божией Матери, «Взыскание погибших», «Всех скорбящих радости», Курская Коренная икона Пресвятой Богородицы, Смоленская икона Божией Матери, Казанская икона Божией Матери, Донская икона Пресвятой Богородицы.

Владимирская
икона
Божией Матери

Запомни:

Курская Коренная икона Божией Матери получила своё название, потому что лежала ликом в корнях дерева.

Державная икона Божией Матери была обретена в день отречения от престола святого императора Николая II.

По святому преданию, древнейшая русская святыня – **Владимирская икона Божией Матери** охраняет всю Русь, с запада защищает – **Смоленская икона**, с востока – **Казанская**, с юга – **Донская**, а на северо-западе – **Тихвинская икона Пресвятой Богородицы**.

Казанская икона
Божией Матери

Вопросы и задания:

1. Почему Пресвятую Богородицу называют защитницей Святой Руси?
2. Какая идея стала главной у русского народа с принятием христианства?
3. О каких событиях в России предупреждал преподобный Серафим Саровский?
4. Что значит выражение «зри в корень»?
5. Когда была обретена Курская Коренная икона Божией Матери?
6. Какая икона была обретена в день отречения последнего царя России от престола?
7. Какие ещё иконы вы знаете?

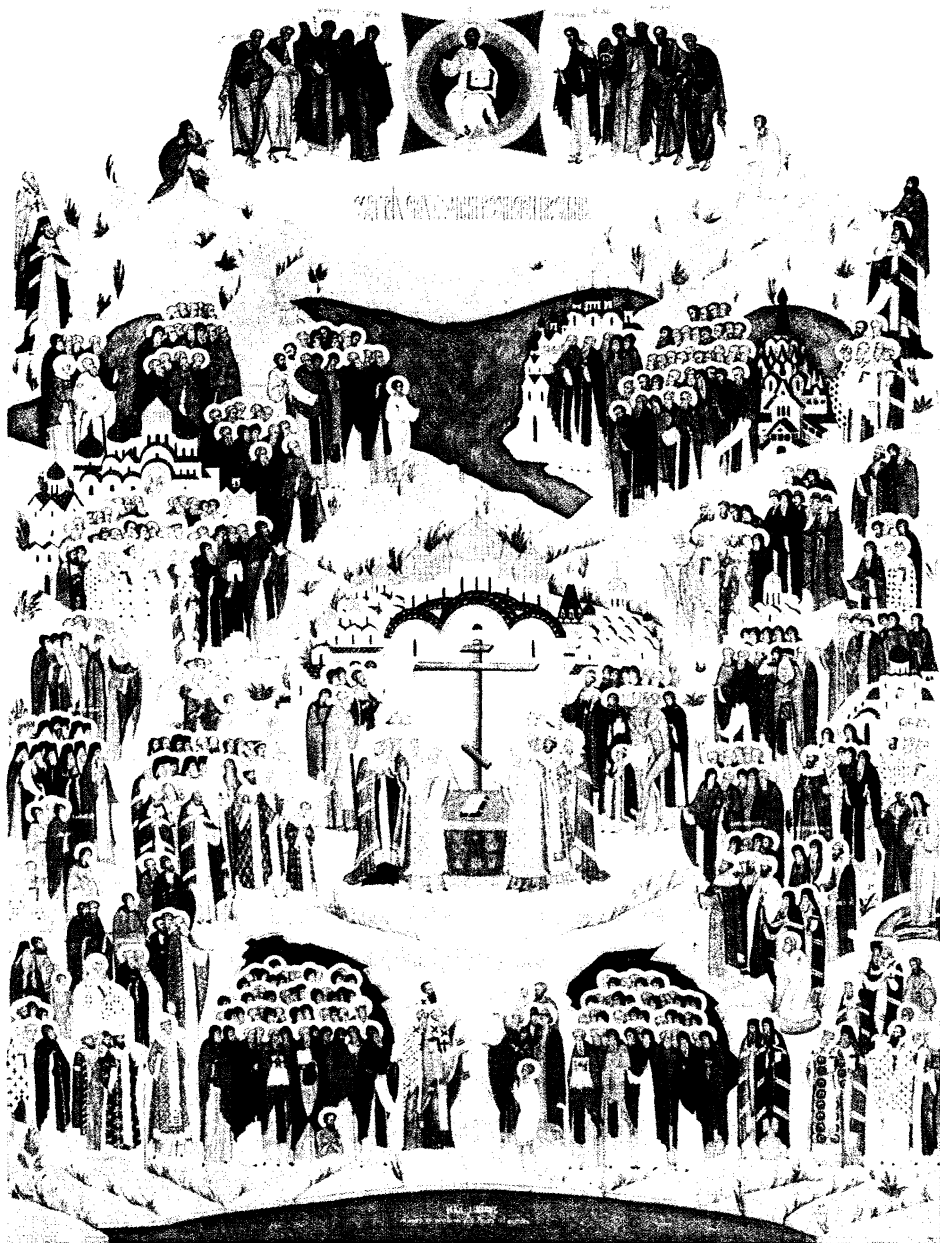

Донская икона
Пресвятой
Богородицы

**Религиозное возрождение –
феномен
современной России.
Всё духовно живое
неизбежно
возвращается к Богу.**

Серафим Роуз

Икона «Собор Всех Святых в Земле Российской просиявших».
Храм Воскресения Христова в Сокольниках

СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1 КУЛЬТУРА – ВСЕОБЩЕЕ ДОСТОЯНИЕ

Урок 1	Драгоценное и неделимое наследство	4
Урок 2	Религия – неотъемлемая часть культуры и жизни людей	10
Урок 3	Величайшее сокровище – русский язык	16

Тема 2 КАК РУСЬ СТАЛА ПРАВОСЛАВНОЙ

Урок 4	Посещение русских земель первым апостолом	27
Урок 5	Почитание на Руси Андрея Первозванного	34
Урок 6	Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий	41
Урок 7	Восточные славяне до принятия христианства	49
Урок 8	Святая равноапостольная княгиня Ольга	55
Уроки 9–10	Святой равноапостольный князь Владимир	60
Урок 11	Крещение Руси	70

Тема 3 ПРАВОСЛАВИЕ И РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО

Урок 12	Русская Православная Церковь	...76
Урок 13	Что такое церковь?	...87
Урок 14	Государственная и культурно- образующая религия в России	...92
Урок 15	Государственный герб России	...100
Урок 16	Флаг России	...108

Тема 4 ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ

Урок 17	Как устроен храм	...115
Урок 18	Икона и иконостас	...123

Тема 5 О ПРАВОСЛАВНОМ БОГОСЛУЖЕНИИ

Урок 19	Таинства Православной Церкви	...132
Урок 20	Как возникло богослужение	...138
Урок 21	Богослужение в Православной Церкви	...143
Урок 22	Молитва в русской культуре	...152

Тема 6 О ЦЕРКОВНЫХ КОЛОКОЛАХ

Урок 23	Какие бывают колокола?	...162
Урок 24	Откуда пришли колокола?	...173

<i>Урок 25</i> О колоколотейном искусстве	.182
<i>Урок 26</i> О чём поют колокола	189

Тема 7 ЗА МОНАСТЫРСКИМИ СТЕНАМИ

<i>Урок 27</i> О монашеском подвиге	200
<i>Урок 28</i> Монастыри – стражи духовности и земли Русской	210

Тема 8 ДОМ И СЕМЬЯ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ

<i>Урок 29</i> Дом и семья в православной традиции	222
<i>Урок 30</i> Святые образы семейного благочестия	231
<i>Урок 31</i> О семейной святости святой Императорской семьи	235

Тема 9 РУСЬ СВЯТАЯ

<i>Урок 32</i> Дом Богородицы	242
<i>Урок 33</i> Защитница земли Русской	248