

РЯЗАНСКИЙ
БОГОСЛОВСКИЙ
ВЕСТНИК

№1 (17) 2018 г.

**Редакционный совет выражает глубокую благодарность
настоятелю Иоанно-Богословского монастыря Рязанской епархии
игумену ИСААКИЮ (Иванову) и братии за оказанную помощь и содействие
в подготовке и издании данного номера журнала.**

**Редакционный совет выражает глубокую благодарность
и.о. настоятеля Спасо-Преображенского мужского монастыря г.Рязани
игумену ЕВФИМИЮ (Шапкину) и братии за оказанную помощь и содействие
в подготовке и издании данного номера журнала.**

ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ
МИТРОПОЛИТА РЯЗАНСКОГО И МИХАЙЛОВСКОГО МАРКА

Учредитель:
Религиозная организация –
духовная образовательная организация высшего образования
«Рязанская православная духовная семинария
Рязанской епархии Русской Православной Церкви»

**РЯЗАНСКИЙ
БОГОСЛОВСКИЙ
ВЕСТНИК**

№1(17) 2018 г.

Редакционный совет:

Протоиерей ДИМИТРИЙ ГОЛЬЦЕВ, кандидат богословия,
доцент СПбДА, ректор РПДС (*главный редактор*)

Игумен ЕВФИМИЙ (ШАПКИН), первый проректор РПДС
(*зам. главного редактора*)

Иерей ДИОНИСИЙ ПАТРУШЕВ,
проректор по воспитательной работе РПДС

БЕЛОШЕНКОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, магистр теологии,
проректор по научно-методической работе РПДС

МАРТЫНОВ ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ, кандидат исторических
наук, магистр теологии, доцент, секретарь Ученого Совета
РПДС, зав. кафедрой Церковной истории
(*ответственный секретарь*)

Редактор: Сорокин Валерий Борисович
Технический редактор: Орлова Елена Алексеевна
Художественное оформление, верстка:
Белошенок Дмитрий Сергеевич

*научно-богословский
журнал
Рязанской
Православной
Духовной
Семинарии*

ISSN 2308-3158

*зарегистрирован
в Российском индексе
научного цитирования
(РИНЦ)*

Перепечатка **допускается по согласованию** с редакцией.
Ссылка на журнал «Рязанский богословский вестник» **обязательна**.
Редакция не всегда разделяет мнение авторов.
Научный аппарат и типографика сохранены в авторской редакции.

© Православная религиозная организация – учреждение высшего профессионального религиозного образования Рязанская Православная Духовная Семинария Рязанской Митрополии Русской Православной Церкви.

Адрес редакции:
390000, г. Рязань, Кремль, дом 1
Тел./факс: (4912) 28-08-04
E-mail: rpdsl@yandex.ru
Электронная версия журнала на сайте семинарии: <http://rpdsl.info>

**Журнал выходит
два раза в год**

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА

**Чудотворная икона Матери Божией
«Нечаянная Радость»**

6

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

«Регент должен быть терпеливым»

(интервью с Н.Н. Лоханковым)

7

Иерей Сергей Просвирин,
Фазлеева Анастасия Викторовна,
Тополова Наталия Александровна

**Жизненный путь и духовное наследие священномученика
Александра Касимовского (Туберовского)**

19

Самаль Ирина Николаевна

**Проявление христианского смирения
новомучеников и исповедников**

в период гонений на Русскую Православную Церковь

(на примере монастыря Оптина Пустынь)

41

Гераськин Юрий Вениаминович,
Михайловский Александр Юрьевич

**Из истории борьбы православных верующих Рязанской епархии
против закрытия церквей в советский период**

63

Гонеева Наталия Николаевна

Уставы женских епархиальных училищ 1843 и 1868 гг.

Сравнительный анализ на примере

Рязанского Епархиального Женского Училища

70

Юрин Василий Александрович

Попечительство о нуждающихся воспитанницах училища

76

Архимандрит Тихон (Секретарёв)

**История Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря
в 1976–2017 годах**

84

Гераськин Юрий Вениаминович,
Тополова Наталия Александровна

Из опыта политической реабилитации Николая II

101

ПРАВОСЛАВНАЯ ПЕДАГОГИКА

Манойлова Марина Алексеевна

**Организация деятельности Центра духовно-нравственного развития
во имя свт. Тихона, патриарха Московского и всея Руси,
в Псковском государственном университете**

105

Якушина Елена Александровна

Воспитание веры

126

Князев Сергей Владимирович

**Проблемы духовно-нравственного воспитания
учащихся МБОУ «Школа № 68» г. Рязани**

136

ЦЕРКОВЬ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Протоиерей Сергей Рыбаков

**Нравственные доминанты предпринимательства
в парадигмах Запада и России**

**(маркировка основных проблем в содержании
предпринимательской деятельности)**

143

СОБЫТИЯ

155

АННОТАЦИИ (SUMMARY)

172

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

183

ПРАВИЛА ПРИЕМА В
РЯЗАНСКУЮ ПРАВОСЛАВНУЮ
ДУХОВНУЮ СЕМИНАРИЮ

184

ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА МАТЕРИ БОЖИЕЙ «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»

В Спасо-Преображенском соборе Спасо-Преображенского мужского монастыря города Рязани находится чудотворная икона Божией Матери «Нечаянная Радость». Ее передал в дар житель Москвы Георгий. Как-то в 2013 году он, будучи бизнесменом, зашел в торговый павильон и увидел, что возле мусорного ведра лежит икона. Георгий сделал продавцу замечание, что так небрежно относиться к святому образу нельзя. «А ты что такой заботливый? Если не нравится – покупай», – ответил мужчина. Георгий заплатил за икону. На ней лики Богородицы и Спасителя были изрезаны, исколоты, руки у изображения Божией Матери не было: будто над образом кто-то специально надругался.

Через некоторое время случилась трагедия: на Георгия в тренажерном зале упала штанга. Как итог – частичная парализация и больница. Но врачи ничем помочь не смогли – результата лечения не было. Один доктор посоветовал: «Молись...». Хирург из другой поликлиники после осмотра дал тот же совет: «Молись, как умеешь, проси своими словами помощи у Бога. На операцию я тебя не отправлю – она ничего не изменит».

Когда последняя надежда осталась только на Господа, Георгий в свои 45 лет всем сердцем взмолился о помощи перед той самой иконой Богородицы «Нечаянная Радость». Он глубоко каялся, в слезах просил прощения за грехи всей своей жизни. И через полгода произошло чудо: поднялся на ноги и получил нечаянную радость – исцеление.

Георгий привез икону в Рязань игумену Евфимию (Шапкину) на реставрацию, а потом забрал обновленный образ. Он по-настоящему поверил в Бога, молился день и ночь, никогда не расставался с иконой, часто приезжал с ней в Иоанно-Богословский мужской монастырь в селе Пощупово. В 2016 году на Рождество икона замироточила. Георгий многим рассказал о чудотворном образе, приносил его в один из московских храмов. Множество людей прикладывались к иконе.

Чтобы краска случайно не затерлась от прикосновений, Георгий покрыл икону лаком. Но получилось неудачно – лак превратился в пену, стал жестким, как пластик. Образу снова потребовалась помощь реставратора. Так икона опять оказалась в Рязани и после повторного обновления замироточила еще сильнее.

Для нее вырезали деревянный киот и с тех пор она постоянно пребывает в Спасо-Преображенском мужском монастыре города Рязани. В храме заведена тетрадь, в которой делают записи получившие помощь от иконы Матери Божией «Нечаянная Радость». Их уже довольно много...

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

«РЕГЕНТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ТЕРПЕЛИВЫМ» интервью с Н.Н. Лоханковым

Николай Николаевич Лоханков – старейший регент Рязанской епархии. Более 45 лет он руководил церковным хором: сначала в Санкт-Петербургской духовной семинарии и академии, в Пскове, а потом и в кафедральных соборах Рязани. Чтобы собрать настоящий архиерейский хор, он много трудился, особенно в годы атеизма. Сегодня Николай Николаевич по-прежнему в строю. Он с радостью делится своим опытом с молодыми регентами, преподает азы церковного пения студентам Рязанской православной духовной семинарии.

– Николай Николаевич, обычно главные качества закладываются в человеке с ранних лет. Расскажите немного о своем детстве, о семье, в которой воспитывались. Когда проявилась Ваша музыкальность?

– Родился я в предвоенном 1940-м году в селе Ерахтур Ерахтурского района. Детство у меня было, наверное, такое же, как и у всех мальчишек того времени. Нас в семье росло пятеро детей: четыре брата и сестра, я был самым младшим. С ранних лет родители приучали нас к труду. Я в основном помогал дома по хозяйству. В 1947 году пошёл в первый класс.

С детства я полюбил музыку. В нашей семье все дети играли на гармонии, потом на баяне. Старшая сестра вышла замуж за гармониста, и они с супругом уехали в Москву учиться в Тимирязевскую академию. А нам гармонь оставили. И мы, четверо братьев, стали осваивать этот музыкальный инструмент. Составили расписание и по очереди занимались. Нотную грамоту я не знал, все мелодии подбирал на слух. Еще совсем юным был, а меня уже с радостью ждали на свадьбах в селе. Потом появилась любовь к пению, особенно народному. Она-то и определила дальнейший путь в жизни. Всегда с особым трепетом вспоминаю те песни, которые у нас в селе пели женщины, встречая с фронта своих мужей.

Любовь к музыке, пению и воцерковление – все это было взаимосвязано в моей жизни. Светской музыкой я не хотел слишком долго заниматься, хотя все возможности для этого были. Сначала я закончил в Шацке культпросветучилище, работал в местном ДК баянистом и хударком. Потом в Рязани на заводе Химволокно работал в художественной самодеятельности, руководил хором. Мы выступали часто в областной филармонии. Затем я уехал в Солотчу и два года трудился при санатории. Перед этим познакомился с отцом Авелем (Македоновым) – будущим наместником Иоанно-Богословского монастыря, в то время он служил в Скорбященской церкви в Рязани. Именно отец Авель благословил меня поступать в духовную семинарию.

Я приехал в Москву и там, в семинарии, встретил владыку Симона (Новикова), который сказал мне, что срок подачи документов уже закончился, и посоветовал ехать в Санкт-Петербургскую духовную семинарию и академию. В 1967 году я поступил туда на пастырское и регентское отделение. В то время митрополитом Ленинградским и Новгородским был Никодим (Ротов) – друг детства отца Авеля. Перед моим отъездом в семинарию батюшка сказал: «Коля, не забудь, когда владыка тебя вызовет к себе после сдачи экзаменов, не вздумай руку протягивать – скажи: владыка, благословите». А я забыл об этом, и когда архиерей увидел меня: «Ну, брат Николай, здравствуй!», я ему тут же руку и протянул для рукопожатия: «Здравствуйте, владыка». И вдруг вспомнил наставление отца Авеля, весь покраснел - так неудобно стало: «Ой, владыка, извините». Митрополит Никодим засмеялся и потом часто мне при встрече говорил с улыбкой: «Здравствуй, брат Николай!»

– Какие воспоминания остались от учебы в Санкт-Петербургской духовной семинарии и академии? Ведь в то время там преподавали выдающиеся личности, учились студенты, которые впоследствии стали известными духовными наставниками, пастырями Церкви...

– Преподаватели произвели на меня, конечно, огромное впечатление. Это были люди еще дореволюционной России. Начальником регентского класса у нас был выдающийся музыкант, знаток древнего пения, преподаватель Санкт-Петербургской консерватории, доктор богословия, заслуженный профессор духовной академии Николай Дмитриевич Успенский. Он вел у нас некоторые предметы.

По благословению владыки Никодима в семинарии был создан квартет студентов с хорошим музыкальным слухом и голосом. В этом коллективе иногда принимал участие иподиакон Володя Гундяев – будущий патриарх Кирилл.

На первом курсе владыка Никодим предлагал мне стать у него иподиаконом, но я отказался, чтобы сохранить больше времени для занятий в библиотеке. Я часами сидел в читальном зале, от руки переписывал партитуры, а иподиаконы чуть ли не каждый день ездили с владыкой служить на приходах.

На третьем курсе меня назначили регентом левого, а потом и правого хора семинарии. Это, безусловно, был бесценный опыт. Запомнился приезд в семинарию Святейшего патриарха Пимена, который возглавлял в нашем храме Богослужение, а я в это время руководил клиросом.

После окончания учебы в 1972 году меня отправили в Псков на должность регента архиерейского хора. Хотя владыка Никодим никак не хотел меня отпускать, говорил, мол, в Питере ищи себе жену и оставайся у нас. А у меня в Рязани уже невеста была Люба – дочь отца Александра Бурова, настоятеля Борисо-Глебского собора. Потом в какой-то момент владыка уехал по делам в Индию: он был еще председателем отдела внешних церковных сношений Московской патриархии. И в это время в семинарии был учебный совет. Профессор Николай Дмитриевич Успенский сказал: «Хватит здесь Лоханкову «штаны протирать». Он уже два диплома получил – пастырского отделения и регентского. Священник из него все равно не получится, а вот регент он прекрасный. Нам вызов из Пскова пришел. Скоро Великий пост, а клиросом в кафедральном соборе бабушка старенькая управляет. Вот мы Колю Лоханкова туда и направим. А владыка Никодим вернется, я сам ему все объясню».

В Пскове я служил четыре года. С Любой мы к тому времени поженились и ютились на колокольне на втором этаже. Зимой печку дровами топили. Кровать у нас стояла на месте, где раньше были установлены бойницы. Тесть, отец Александр, приехал однажды к нам в гости и обомлел: «Как вы тут живете?»

В 1975 году меня пригласили в Санкт-Петербургскую духовную семинарию и академию на очередной выпуск студентов. Я приехал вместе с супругой и встретил там владыку Никодима.

– Ты сейчас где служишь? – спросил он.

– В Пскове.

– Благословляю тебя возвращаться в Рязань. Знаешь, когда паломники приезжают в Псков, они наслаждаются церковным пением, а в это время в твоём родном городе хор кафедрального собора даже «Господи возвах» не может спеть. Одному певчему 85 лет, другому – 87.

После долгих колебаний мы с супругой все-таки приняли решение переезжать в Рязань. Тяжело было расставаться с митрополитом Псковским и Порховским Иоанном. Очень теплые воспоминания о нем остались, исключительный был человек. У владыки сильно болели ноги. И когда после службы ему помогали снимать сапоги, они внутри все были в крови. Но, не смотря на это, после Литургии митрополит Иоанн всегда выходил на солею с крестом и стоял до тех пор, пока каждый прихожанин не приложится к распятию.

– Советские годы были не из легких. Как складывалась жизнь клироса в это атеистическое время? Где приходилось искать певчих?

– До семинарии я работал в художественной самодеятельности. Она была тогда развита практически на всех предприятиях, постоянно проводились заводские смотры. Я приглашал своих друзей и знакомых, участвующих в художественной самодеятельности, петь в архиерейском хоре Борисо-Глебского кафедрального собора, а затем – Христорожественского. Конечно, пришлось много потрудиться, чтобы клирос зазвучал.

Рязань тогда называли «самым красным городом» – из-за близости к Москве был очень развит атеизм. За посещение храма могли с работы уволить, а студентов из училища отчислить. Вообще мне повезло, что я родился в это атеистическое время, потому что человек, испытывая трудности, переживая гонения, больше закаляется духовно, глубже понимает смысл жизни и укрепляется в вере.

Весной 1995 года Рязань с официальным визитом посетил Борис Николаевич Ельцин. К его приезду мы подготовили концерт. Тогдашнему президенту очень понравилось наше выступление, и он спросил у владыки Симона, показывая на меня:

– У него какое звание?

– Митрополичий регент, – ответил владыка.

– Отныне будет Заслуженный деятель искусств. Чтобы немедленно это звание ему было присвоено!

На следующий день я пришел озадаченный к владыке Симону, мол, что делать? Он говорит: «Николай Николаевич, а вам это звание нужно?» Я сказал, что мне оно совсем ни к чему. Нас, верующих, столько времени преследовали, постоянно оказывали давление, сколько гонений было на церковь, а теперь вдруг советская власть хочет, чтобы я стал Заслуженным деятелем искусств. Я никакого отношения к светскому искусству не имел. Другое дело, если бы учредили звание Заслуженный регент Русской Православной Церкви.

Через некоторое время я поехал в Санкт-Петербургскую духовную семинарию и академию по делам, и туда приехал служить архиерей Кирилл (Гундяев), он стал уже митрополитом Смоленским и Калининградским. Я подошел к нему после Литургии, рассказал о приезде в Рязань Бориса Николаевича Ельцина и о его поручении присвоить почетное звание, которое мне совсем не нужно.

– Мне кажется, нужно соглашаться. Впервые в Церкви будет Заслуженный деятель искусств, – говорит митрополит Кирилл.

– А я первопроходцем не хочу быть.

– А владыка Симон что думает?

– Он тоже не очень одобрительно относится к этой инициативе.

Когда не так давно Кирилл, уже будучи Патриархом Московским и Всея Руси, приезжал в Рязань, я ему передал свой наградной лист, в котором не было только его подписи, и сказал, что отказываюсь от звания «Заслуженный деятель искусств» и предложил Святейшему учредить звание «Заслуженный регент Русской Православной Церкви». Он обещал подумать.

– **Какими качествами должен обладать регент?**

– Регенту необходимо быть сдержанным, терпеливым, любить свою профессию. От него во многом зависит молитвенный настрой всего хора. По дороге на службу надо сосредоточиться, успокоиться, обязательно помолиться, чтобы, войдя в храм, оставить все мирские дела за порогом. Лицо регента должно выражать определенные чувства в соответствии с текстом церковных песнопений, а не оставаться стеклянным и равнодушным. Каждое слово нужно произносить осознанно. К

сожалению, нередко бывает так: на клиросе кто-нибудь бросит шутку – все певчие начинают улыбаться, а потом сразу поют: «Господи, помилуй...». Отвлекаться во время Богослужения ни в коем случае нельзя.

Пение должно быть проникновенным, чтобы человек забывал домашние заботы, ссоры, суету. Одна из главных задач певчих – помочь прихожанам молиться. Человек должен выйти из храма одухотворенным, успокоенным и ощутить в душе легкость.

Своим студентам Рязанской духовной семинарии я все время об этом говорю. Некоторые, бывает, несерьезно относятся к предмету, мол, подумаешь, пение. А потом, когда становятся священниками, понимают, что многое упустили.

– **Николай Николаевич, а Ваш сын поет на клиросе?**

– Нашему с Любой сыну Александру 32 года, и он тоже пошел по моим стопам. Вместе со своей супругой они поют на клиросе в Борисо-Глебском соборе. А я, пока их дома нет, сижу с маленьким внуком. Ему девять месяцев. Так что я сейчас как «Усатый Нянь».

Интервью взяла Вероника Шелякина

Фото 1. Борисо-Глебский кафедральный собор. 1980-е годы

Фото 2. Хор Санкт-Петербургской духовной семинарии и академии. 1970 год. За пультом – регент Н. Лоханков

Фото 3. Выступление в областной филармонии, посвященное 800-летию Рязанской епархии. 1995 год

Фото 4. Освящение Торгового центра «Барс на Московском». 1985 год

Фото 5. С хором Рязанской духовной семинарии на вечере памяти митрополита Симона (Новикова). 05.02.2018

Фото 6. В центре – протоиерей Михаил Фортунато, первый слева - регент Спасо-Преображенского собора в Санкт-Петербурге Михаил Иванович Ващенко, второй слева – Николай Николаевич Лоханков

Фото 7. 1-й курс Санкт-Петербургской духовной семинарии и академии. 1967 г.
Н. Лоханков сидит в центре

Фото 8. Первый выпуск рязанского православного духовного училища. 1991 год.
В центре – архиепископ Рязанский и Касимовский Симон (Новиков),
третий справа – Н.Н. Лоханков

Фото 9. Коллектив художественной самодеятельности завода искусственного волокна.
Н.Н. Лоханков – в центре

Фото 10. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий (Поярков) и Н.Н. Лоханков на освящении Торгового центра «Барс на Московском». 1985 год

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

Иерей Сергей Просви́рин, Фазлеева А.В., Тополова Н.А.

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ И ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА АЛЕКСАНДРА КАСИМОВСКОГО (ТУБЕРОВСКОГО)

2017 год – год столетнего юбилея революции 1917 года. К событиям, открывшим один из самых неоднозначных периодов в истории нашей страны, сейчас обращено повышенное внимание – ведутся многочисленные исторические исследования, пишутся очерки, монографии и диссертации, поднимаются ранее неизвестные факты и нерассмотренные темы. Одной из тем, привлекающих к себе особенный интерес, являются судьбы очевидцев тех исторических событий. Священномученик Александр Касимовский, до рукоположения в священники известный как профессор богословия Московской Духовной Академии Александр Михайлович Туберовский, удивительным образом остался без адресного внимания историков и богословов, в отличие от своего коллеги и рецензента о. Павла Флоренского. Биографические данные из открытых источников немногочисленны, неполны и несколько противоречивы, богословское наследие не систематизировано и не осмыслено должным образом, хотя мало какой очерк по истории русского богословия не упоминает магистерскую работу о. Александра, посвященную теме Воскресения Христова.

Магистерское исследование профессора Туберовского «Воскресение Христово. Опыт православно-мистической идеологии догмата», переизданное в Санкт-Петербурге в 1998 году, заслуживает отдельного внимания по многим причинам. В первую очередь следует сказать, что это была первая и единственная попытка всестороннего православного исследования догмата Воскресения Христова в русском богословии. Иеродиакон Матфей Мормыль в своей работе 1963 года «Воскресение Христово в изложении русских богословов-апологетов» отмечает, что «излагая свою идеологию Пасхального догмата, А. Туберовский не задается целью, как об этом он сам говорит, открывать что-то новое. Его метод оригинален тем, что теоретическим «умозаключениям» и практическим «постулатам» он предпочитает религиозные интуиции, мистические определения, динамические формулы. Только

*Иерей Сергей Просви́рин,
клирик Никольского храма
г. Касимова*

благодаря применению такого метода к «опознанию» Воскресения Христова теоцентрическая концепция по сравнению с космологической и антропологической идеологиями ближе стоит к церковному взгляду (религиозно-опытному ведению) на внутренний смысл события Воскресения Христова» [14, с. 4]. Символично, что защитить ее о. Александр смог только в конце 1917 года, за 2 недели до революции, одной из последних в МДА.

Двухдневный диспут на защите магистерской Туберовского и его контекст нуждается в отдельном рассмотрении, поскольку здесь личные предпочтения, взаимоотношения и обиды, равно как и политическая обстановка в академии, во многом определили тон рецензий и формы критики, что мы видим из многочисленных воспоминаний современников. Для осмысления богословского наследия о. Александра Туберовского необходимо четко определить позиции всех сторон конфликта, чтобы понять, насколько объективны были отзывы о его работе. Магистерская диссертация о. Александра слишком объемное и сложное богословское сочинение, которое еще ждет своего исследователя, и не может быть полноценно рассмотрено в рамках этой работы. Тем не менее, воссоздать обстоятельства и исторический контекст защиты магистерской представляется не только возможным, но и крайне важным, поскольку почти все современные писатели, говорящие об Александре Туберовском как богослове фактически занимают позицию одной из двух противоборствующих сторон и используют ее аргументацию.

После «Воскресения Христова» о. Александр не написал никаких значимых богословских трудов, поскольку исторические события в России не позволили ему развить свою богословскую систему. Однако на себя обращает внимание тот факт, что о. Павел Флоренский в первой рецензии называет исследование Туберовского «гадким утенком», поясняя в рукописи, подготовленной к диспуту А. М. Туберовского, что использовал это сравнение в за-

щиту работы, в соответствии со сказкой Андерсена о молодом лебедь, вылупившемся среди утят, «который был нескладен и главное не походил на утят, и за это получал презрительные взгляды, а потом развернулся лебедем» [21, с. 82-83].

Судьбу молодого и талантливого профессора богословия полностью меняет революция. После закрытия Московской Духовной Академии в 1919 году Александр Туберовский вместо продолжения научной гуманитарной карьеры, к которой явно имел склонность, возвращается в родное село, женится и заводит хозяйство, в 1923 году рукополагается в священники. В следующий раз жизнь о. Александра переплетется с судьбой страны в 1937 году в селе Маккавеево Касимовского района (совр. Сынтул), где его арестуют как врага народа, чтобы в конце декабря расстрелять в неизвестном месте [1] (по некоторым данным по дороге в Рязань либо в самой Рязани). Вместе с ним было расстреляно еще пять священников: Динариев Н. А., Карасев Н. Н., Харьков Е. Я., Бажанов К. В., Правдолюбов А. А., а также миряне. Несколько десятков участников дела о бельковском духовенстве 1937 года были впоследствии канонизированы как новомученики и исповедники, а судьба о. Александра Туберовского долгое время скрывалась от его родственников (согласно выданному родственникам в 1956 г. свидетельству о смерти ШМ №109793 (от 02.10.56, бюро ЗАГСА Бельковского р.) А. М. Туберовский скончался в рязанской тюрьме 23 сентября 1945 г. от кровоизлияния в мозг). За две недели до мученической кончины о. Александра Туберовского был расстрелян его рецензент о. Павел Флоренский, а за два месяца - архиепископ Феодор (Поздеевский), ректор МДА, чье «особое мнение» о необходимости исправления диссертации А. Туберовского, поддержанное почти всеми присутствующими на совете, перенесло защиту больше чем на год.

Семья

Александр Михайлович Туберовский родился 8 марта [ст. стиля] 1881 года, в селе Маккавеево Касимовского уезда Рязанской губернии (сейчас Рязанская обл., Касимовский р-он, р. п. Сынтул) в семье священника.

*Фазлеева Анастасия
Викторовна,
секретарь Комиссии
по строительству,
реставрации и
сохранению вещественных
памятников церковно-
исторического наследия
Касимовской епархии,
директор епархиального
Музея-Древлехранилища*

*Тополова Наталья
Александровна, старший
преподаватель кафедры
теологии РГУ им. С.А.
Есенина*

Отец Александра, Михаил Михайлович, родился в 1843 году в семье дьячка села Маккавеево. Окончил Рязанскую Духовную Семинарию 15 июля 1864 года с аттестатом первого разряда (здесь и далее информация приводится по клировым ведомостям 1881-1882 гг., после 1882 г. по данным электронной статьи с официального сайта Свято-Троице Сергиевой Лавры «Память священномученика Александра Туберовского», в которой опубликованы выдержки из дел студента и преподавателя МДА А. Туберовского, хранящихся в ЦИА Москвы, Рязанским епархиальным ведомостям разных лет и послужному списку 1902 года, приложенному к делу о поступлении о. Александра в Московскую Духовную Академию. Даты приводятся по старому стилю).

По окончании семинарии был определен на должность настоятеля сельских училищ с. Ильинское Скопинского уезда и д. Белавина Егорьевского уезда. Эту должность он исполнял с 15 сентября 1864 по 30 июля 1867 г. 31 июля 1867 года Рязанским архиепископом Иринархом рукоположен в священника села Клинска Михайловского уезда. По прошению 5 мая 1870 г. резолюцией Рязанского архиепископа Алексия переведен в Покровскую церковь с. Маккавеево Касимовского уезда (также этот факт упоминается в Рязанских епархиальных ведомостях 1869/70, № 19). С 15 января 1872 г. состоит в должности законоучителя двух сельских сынткульских училищ – мужского и женского (интересно, что утвержден в этой должности он был только 15 марта 1876 года архиепископом Алексием – РЕВ 1875/76, № 14). 28 июня 1880 года утвержден в должности члена благочиннического совета во 2-м благочинническом округе Касимовского уезда (РЕВ 1880, №18). В ведомости 1882 года отмечено, что поведения он «отлично хорошего» и в год сказал «осьмнадцать поучений». В 1886 году утвержден помощником благочинного во 2-м благочинническом округе Касимовского уезда (РЕВ 1886, №24). Награжден набедренником (20.12.1872 г.), скуфией (15.04.1885 г.), наперсным крестом от Священного Синода (1898 г., 6 марта или мая – Послужной список) и за построение церковно-приходской школы – камилавкой («по определению Св. Синода от 7/27 апреля 1894 года за № 1023 награжден камилавкой за заслуги по духовному ведомству ко дню Св. Коронования Их Императорских Величеств» (РЕВ 1894, №№11-12)). Также имел орден св. Анны (за особое усердие в обучении детей, которым награжден 3 февраля 1897 г.), медаль за труды в I Всеобщей переписи (награжден 11 мая 1897 г.), медаль имп. Александра III. Отец Михаил состоял депутатом на окружном и Епархиальных съездах духовенства с 1888 по 1890 гг. Он служил в Покровской церкви с. Маккавеево до самой своей смерти в 1924 году. О. Михаил за долгие годы службы снискал уважение не только у прихожан, но и у всех жителей Касимовского уезда; был похоронен при Покровской церкви.

Из записанного разговора [6] с Ольгой Владимировной Забозлаевой, внучатой племянницей о. Александра, правнучкой его брата о. Сергия, мы узнаем, что старый дом Туберовских был построен руками прот. Михаила, который «был очень хозяйственный – у него были лошади, он пахал сам, выращивал пшеницу и что-то еще».

Кроме того, она вспоминает, что Александр пошел в отца и «любил хозяйство», в отличие от прадеда Ольги Владимировны о. Сергия («был склада другого, он все раздавал, пешком ходил в Дивеево»).

В клировой ведомости 1882 года отмечено, что о. Михаил приходится мужем сестры диакону Василию Евдокимовичу Орлову, учителю Самыловской приходской школы и отцу будущего священноисповедника Александра Орлова, духовника св. блаж. Матроны Анемнясевской и друга о. Александра Туберовского [6]. На момент составления ведомости жене о. Михаила Александре Павловой было 35 лет, также там отмечается, что она окончила курс в Рязанском женском училище. У Туберовских было пятеро детей, возраст которых мы узнаем из ведомости: Александра 13 лет, Мария 12 лет, Сергей 9 лет, Алексей 7 лет и Александр 10 месяцев. Все, кроме младшего, обучаются грамоте. О. В. Забозлаева рассказала, что Алексей умер еще ребенком, вскоре после составления ведомости, в 9 лет.

В послужном списке о. Михаила от 1902 года отмечается, что все дети были отличного и хорошего поведения в училище и во время отпусков. Из послужного списка мы немного узнаем о судьбе детей и уточняем некоторые даты рождения – так, Мария (род. 1870 февраля 2) – жена священника Боброва, с. Подвиза Рязанского уезда; Сергей (1872 сентября 17) – священник Воскресенской Церкви г. Елатьма; а Александр (род. 1881 марта 8) окончил курс Рязанской Духовной Семинарии 7 сентября 1902 г. со званием студента, холост.

Холостым Александр Туберовский был еще 15 лет. 15 октября 1917 г., через несколько дней после нашумевшей защиты магистерской диссертации в Московской Духовной Академии и за неделю до революции, он женится на девятнадцатилетней [I] «г. Касимова купеческой дочери» Татьяне Дмитриевне Третьяковой. В архиве Московской Духовной Академии сохранилось свидетельство о заключении брака, где говорится, что Таинство венчания совершил свящ. Александр Петрович Константиновский с причтом. Поручителями были «По жениху: «заслуженный ординарный проф. МДА Александр Дмитриевич Беляев [II], купеческий сын Николай Дмитриевич Третьяков. По невесте: студент Университета Владимир Васильев Николаев и купеческий сын Василий Дмитриевич Третьяков» [III]. По словам Георгия Васильевича Соколова (ему сейчас 85 лет), внука матушки Александры (старшей сестры о. Александра), Александр Туберовский и Татьяна Третьякова познакомились в Московском университете – Татьяна была из богатой купеческой семьи и обучалась там. Поженились они прямо перед революцией, когда матушке Татьяне было 18 лет, а о. Александру 36. Брак был по любви [IV].

В биографической справке о. Александра Туберовского, приведенной в воспоминаниях Д. А. Маркова, упоминается, что Татьяна Дмитриевна окончила Московский университет [13, с. 717]. Детей в семье Туберовских не было [V]. Т. Д. Туберовская, уехавшая с мужем в с. Маккавеево, долгое время работала старостой в Покровской церкви. Она оставила о себе только теплые воспоминания в душах прихожан. Умерла в 1967 году.

Матушка Александра Соколова (ее муж-священник умер до 1917 г.), сестра о. Александра, жила в Москве еще до революции и преподавала в приюте для девочек. Ее единственный сын, Василий Андреевич, был профессором и лауреатом Сталинской премии. У Марии было четверо детей, а у о. Сергия десять. После смерти о. Сергия в 1923 году его матушка жила в Елатье. Жили крайне бедно, когда старшие дети уже подросли, младшие просили милостыню; иногда добрые люди оставляли молоко [6].

Образование

Александр Туберовский в 1896 году заканчивает Касимовское духовное училище (из списка учащихся духовных училищ Рязанской епархии (1864/65 – 1906/07 учебные годы), составленного М. Оленевым и М. Нефедовым для сайта «История, культура и традиции Рязанского края» [19], мы узнаем, что братья Туберовские окончили полный курс по первому разряду) и поступает в Рязанскую Духовную Семинарию, из которой выпускается в 1902 году.

В деле из архива МДА к покорнейшему прошению студента Рязанской Духовной Семинарии Александра Туберовского Ректору Московской Духовной Академии Арсению, Епископу Волоколамскому, от 5 августа 1903 года с просьбой «подвергнуть меня в качестве волонтера, приемному испытанию» прилагается ряд документов, в том числе свидетельство о явке к исполнению воинской повинности с предоставленной на основании ст. 63 Устава о воинской повинности отсрочкой и аттестат Рязанской Духовной Семинарии. Приводим его здесь полностью.

Аттестат

... обучался по сентябрь месяц 1902 года, при поведении отличном оказал успехи по наукам

- Изъяснение Священного Писания – *отличное (5)*
- Библейская история – *отличное (5)*
- Общая Церковная История – *отличное (5)*
- История Русской Церкви – *отличное (5)*
- Обличение русского раскола – *очень хорошее (4)*
- Богословие:
 - Основное – *отличное (5)*
 - Сравнительное – *отличное (5)*
 - Догматическое – *отличное (5)*
 - Нравственное – *отличное (5)*
 - Практическое руководство для пастырей – *отличное (5)*
- Гомилетика – *отличное (5)*
- Литургия – *отличное (5)*
- Теория словесности – *очень хорошее (4)*

История Русской Литературы – *отличное (5)*
Всеобщая Гражданская История – *отличное (5)*
Русская Гражданская История – *отличное (5)*
Физика – *отличное (5)*
Математика – *очень хорошее (4)*
Логика – *отличное (5)*
Психология – *отличное (5)*
Философия – *отличное (5)*
Дидактика – *отличное (5)*
Язык:
Греческий – *отличное (5)*
Латинский – *очень хорошее (4)*
Французский -
Немецкий -
Еврейский -
Церковное пение – *очень хорошее (4)*

... Причислен к 1му разряду ...
Выдан Рязань 1902 г.
октябрь 11го дня

Полный курс наук общеобязательных и специальных предметов вторичной группы Московской Духовной Академии Александр Туберовский заканчивает 5 июля 1907 года с отличием по всем предметам, степенью кандидата богословия и должностью преподавателя в семинарии. Отличный аттестат давал ему право «при искании степени магистра не держать нового устного испытания». Также из аттестата мы узнаем, что за счет казны Туберовский обязан прослужить 6 лет, а в случае выхода из сего ведомства до истечения срока службы будет вынужден оплатить 880 рублей. Его кандидатское сочинение «Значение воскресения Иисуса Христа в деле спасения по учению Нового Завета» послужит основой для многолетней работы над магистерской диссертацией. В 1907 г. он - кандидат-магистрант МДА. С 16.08.1907 по август 1908 г. – профессорский стипендиат.

Интересную историю мы находим в «Воспоминаниях о Московской духовной академии начала XX века» Д. А. Маркова, написанных за 3 года до его смерти в 1968 году и позже опубликованных в юбилейном выпуске Богословского вестника [13]. Дмитрий Аркадьевич Марков, доктор филологических наук и действительный член Государственного географического общества, в 1903 году поступает в МДА на именную стипендию Г. И. Хлудова (265 рублей в год) и заканчивает ее в 1907 году 38 кандидатом среди 49. Таким образом, получается, что он учился вместе с Александром Туберовским и на курс младше о. Павла Флоренского. В записи «Постигшее меня горе на 1-м курсе Академии» рассказывается следующее: После трех

трудных экзаменов я почувствовал себя нервно потрясенным. Не успел я порадоваться как следует, как вызывает Ректор и объявляет печальную для меня новость. Попечитель Московского учебного округа извещает, что я должен уплатить за полученное мною образование в Учительском институте 300 рублей, в противном случае я должен пойти работать учителем в городское училище. Денег у меня нет. Итак, я должен покинуть Академию. Я упал духом и слег в постель. Я хорошо подружился на первом курсе со студентом Александром Михайловичем Туберовским, который созвал сходку студентов 1-го курса, на которой постановлено было поддержать меня и помочь мне и расплатиться за полученное образование из бельевых студенческих денег по шести рублей с каждого студента. А. М. Туберовский сразу после сходки подошел к моей постели и объявил радость для меня. Деньги были внесены. В 1905–1906 годах у нас не было занятий. В это время в сергиево-посадском городском училище я был учителем, а в женской гимназии преподавал физику и космографию. У меня получились деньги, и я имел возможность расплатиться со своими товарищами. Душевно благодарю своих товарищей за оказанную ими мне помощь. Я остался в Академии и благополучно окончил ее без всяких потрясений существующих основ [13, с. 726].

Неудивительно, что после такого воспоминания у Д. А. Маркова об о. Александре остались самые теплые: «Туберовский Александр Михайлович. Симпатичнейший человек. Оставлен при Академии по кафедре догматического богословия. Защитил магистерскую диссертацию. После закрытия Академии А. М. Туберовский занял место своего отца-священника. Передаю шуточный разговор между мною и А<лександром> М<ихайловичем>: «Я вам желаю, А. М., доброго здоровья и в делах ваших — скорого и счастливого успеха». По долгом обдумывании и размышлении <он ответил>: «Я вам желаю того же самого». Его спросили: «Какое монашеское имя он взял бы при пострижении в монашество?» Он не задумываясь ответил: «Иегудиил [VI]» [13, с. 717].

Следует отдельно отметить, что А. Туберовский учился в Академии в то время, когда волнения семинаристов по всей стране стали приобретать массовый и более организованный характер. В 1905–1907 годах выступления проходили в Каменец-Подольском, Вятке, Тифлисе, Рязани, Смоленске, Москве, Екатеринославе, Самаре, Полтаве, Харькове, Ярославле, Саратове, Владимире, Витебске и в других городах. «Духовно-школьная Цусима» – так охарактеризовал профессор Н. Н. Глубоковский беспорядки, потрясшие до самого основания Духовную школу во время революции 1905-1907 годов.

Бунты семинаристов имели, как правило, внутренний характер, однако в этот период они плотно начинают сплетаться с политической неспокойной обстановкой. Так, в Московской Духовной Академии один профессор, молодой архимандрит, объявил себя социалистом, семинаристы пытались оказывать давление на преподавателей и руководство не только по административным и дисциплинарным, как раньше, но и по политическим вопросам. Постепенно ситуация накаляется до такой

степени, что во многих местах семинарское недовольство начинает проявлять себя террористическими актами. По свидетельству Д. И. Тихомирова, проверявшего Вятскую семинарию: «Пьянство здесь достигло «Геркулесовых столпов». Были случаи террористических актов. В Тифлисе 4-мя выстрелами из револьвера в затылок был убит инспектор духовной семинарии. В марте 1906 в Харькове ректору облили лицо серной кислотой. 11 мая 1907 года было покушение на ректора Тамбовской семинарии архимандрита Феодора (Поздеевского), в него стреляли из револьвера» [15, с. 234]. 13 мая 1906 г. в стенах Академии прозвучало 2 взрыва [4].

В дальнейшем, когда беспорядки улеглись, многое продолжало напоминать о событиях того тревожного времени. В воспоминаниях Ариадны Александровны Шостьиной, младшей дочери Александра Павловича Шостьина [VII], магистра богословия и инспектора МДА с 1907 по 1912 гг., описывается продолжение ситуации с покушением на тамбовского ректора архимандрита Феодора, который в описываемый момент уже руководит МДА: «И там же... жил ректор. С ним жил отец Симеон (архимандрит Симеон Холмогоров) ...Когда владыка Феодор (Поздеевский) был в Тамбове, в семинарии, кажется, ректором, отец Симеон был инспектором. Тогда были такие брожения, и в ректора выстрелили. Хотели выстрелить-то в Феодора, а попали в Симеона, да в ноги, и они у него отнялись... И конечно, Поздеевский-то, считал себя обязанным – держал отца Симеона у себя, за ним ухаживали. Он ездил на коляске...» [16, с. 25-26].

Преподавание в Калужской Духовной Семинарии

В 1908 году Обер-Прокурору Святейшего Синода был послан запрос о распределении профессорского стипендиата Академии Александра Туберовского преподавателем по богословским предметам в одну из духовных семинарий центральной или южной России. По согласованию с ректором Калужской Духовной Семинарии прот. А. Преображенским с 28 августа 1908 года по 15 августа 1911 года он преподает основное, догматическое и нравственное богословие, получая жалование по должности доцента (1388 р. 40 коп. в год) [VIII]

Интересные факты приводятся в статье О. А. Кизяева «Святые новомученики и исповедники в земле Калужской просиявшие и Калужская духовная семинария», опубликованной в «Богословско-историческом сборнике Калужской духовной семинарии» в 2017 году. Из-за неточно оформленного и, вероятно, неполного библиографического списка невозможно определить первоисточник приведенных сведений, однако сам их характер предполагает использование местного ранее неопубликованного материала; кроме того, автор в тексте рассказывает о работе с архивными делами ФСБ. Таким образом, приведенные данные, скорее всего, можно считать достоверными, но полностью введены в научный оборот они будут только после дополнительного исследования калужских архивов.

На основании доступного ему материала О. А. Кизяев рассказывает о деятельности доцента Туберовского в Калужской семинарии следующее: «На первой же своей лекции по догматическому богословию Александр Туберовский очертил

задачу своего служения. Он говорил: «Задача моего преподавания заключается не только в сообщении известного курса знаний, но и, что гораздо важнее, в творение моего предмета в целом религиозное мировоззрение, в христианский образ мыслей, в церковную систему убеждений». Талант лектора, глубокое знание материала, начитанность и подача дополнительных сведений вызвали заметный интерес у семинаристов к лекциям Туберовского. На лекции к нему приходили и учащиеся других курсов и даже некоторые из преподавателей».

Кроме того, здесь мы встречаем упоминание о неизвестном ранее (и, видимо, несохранившемся) труде о. Александра. О. А. Кизяев пишет, что во время изучения материалов о священномученике Александре Туберовском он с удивлением обнаружил в архивных делах ФСБ на некоторых репрессированных священников упоминания о книге А. Туберовского «Социализм и православие». Автор статьи отмечает, что саму книгу ему обнаружить не удалось, однако он был поражен тем обстоятельством, что бывшие слушатели лекций Туберовского, уже маститые священники, где-то в глубинках Калужской епархии бережно хранили труды любимого семинарского преподавателя богословия. Особую ценность этому факту придает то, что этот труд был написан в годы семинарских волнений или сразу после них, когда Александр Михайлович преподавал в стенах Калужской Духовной Семинарии [11, с. 100].

Кроме того, здесь следует сообщить об одном показательном эпизоде, произошедшем осенью 1909 года в МДА. Нам о нем известно из опубликованных С. Голубцовым фрагментов из переписки Ивана Васильевича Попова, профессора патрологии МДА. Отрывок из письма от 10 октября 1909 г. мы приведем полностью: «...Интересно поведение преосв. Феодора [X] в деле о замещении вакантных кафедр... [Так] на предварительном заседании Совета ...было предложено немало кандидатов. Ректор со своей стороны предложил на библейскую историю [Дм.] Введенского («известного Совету как бездарный студент и автор компилятивной диссертации, не отвечавший ни слова на своем диспуте») ... Окончательные выборы дали следующие результаты. На библейскую историю был избран по предложению А. Д. Беляева Туберовский – всеми голосами против ректорского. Ректор заявил отдельное мнение в пользу Введенского, хотя, не имея ни малейшего представления о Туберовском, ...не должен был оспаривать единогласное постановление Совета. Закулисная сторона этого выступления, конечно, ясна. Митрополит приказал преосв. Феодору выдвинуть кандидатуру своего придворного летописца и написать отдельно мнение, чтобы дать высшей инстанции возможность присоединиться к мнению «меньшинства». Мы нисколько не сомневаемся, что Введенский все же будет назначен» [9, с. 200] [X]. В результате тогда вакантную должность уволенного А. И. Покровского занимает именно преподаватель Московской Семинарии Д. И. Введенский, несмотря на иное мнение Совета [XI].

Преподавание в Московской Духовной Академии, защита магистерской диссертации

24 мая 1911 года Совет Московской Духовной Академии по проведении двух пробных лекций избирает А. М. Туберовского на должность преподавателя МДА, и Священный Синод своим указом за № 8669 от 27 июня 1911 года утверждает его в должности преподавателя на кафедре догматического богословия. В течение следующих двух лет в рамках своей преподавательской и исследовательской деятельности Туберовский публикует 3 статьи в «Богословском Вестнике» и пишет 9 отзывов на кандидатские сочинения разного профиля (издаются в составе «Журнала Заседаний Совета Московской Духовной Академии» (Приложение к журналу «Богословский Вестник»)).

Примечательна первая опубликованная им статья «Посвящение» (Богословский Вестник. – 1912. – № 5. – С. 190-197), которая фактически является первой лекцией осеннего семестра, прочитанной третьему и четвертому курсам МДА. А. Туберовский высказывает здесь свою преподавательскую позицию, которую вполне можно считать его жизненным кредо: «На фронте Платоновой Академии было начертано: да не входит сюда не знающий геометрии. Над дверями моей аудитории могла бы стоять такая надпись: пусть уходит отсюда не имеющий веры и не желающий мыслить. Вера и мысль, таким образом, нам нужны *одинаково* (курсив здесь и далее авторский), чтобы с успехом «делать» нашу науку, как водород и кислород, чтобы составить воду. Тогда *каждому* из верующих и мыслящих людей могут дать что-нибудь и мои догматико-богословские лекции» [18, с. 191].

Также отдельный отрывок этой статьи-лекции посвящен допустимому и недопустимому в догматическом богословии с точки зрения А. М. Туберовского, что дает нам важный информационный контекст для той дискуссии, которая развернется несколько лет спустя вокруг магистерской работы Туберовского. Приведем этот отрывок полностью: «Вы, быть может, ждете от меня «нового слова» или, как еще выражаются теперь, «нового откровения»? Нет, я не скажу его. Восемнадцать с лишком веков тому назад было сказано человечеству это, старое уже теперь, но и вместе *вечное* слово, дано миру *новое* в собственном смысле откровение. Все же, что пыталось потом и пытается теперь заменить его собой, оказывается жалким *лепетом*, слабой *искрой* в сравнении с оглушительным раскатом грома, с ослепительным блеском молнии.

Отказываясь от «нового слова», как откровения каких-то новых вечных истин, я не отрекаюсь от нового *возглашения* или *употребления* этого слова, поскольку оно входит в аппарат нашей науки.

Скажу наперед, что это употребление не будет также исходить из своеобразной интерпретации христианства, потому что для меня священно и не устарело то его понимание, которое носит имя *Православия*.

Я призываю вас, поэтому, не «к реформированию христианства», не к «корректуре церковного вероучения» как это делается на Западе (либерально-

протестантской теологией) и у нас отчасти (неохристианством), но к *положительному религиозно-научному творчеству, к живому и сознательному восприятию уже данного Самим Богом Откровения, к глубокому проникновению в богочеловеческую сущность христианского благовестия, к действительно-любвному усвоению православного вероучения*» [18, с. 192].

Также среди прочего здесь он описывает пробные лекции: «Я *должен* еще поблагодарить слушавшее меня на пробных лекциях студенчество за тот *теплый* прием, который я встретил тогда и который доселе служит для меня залогом нашей будущей *дружбы*.

Нужно ли говорить, с каким *замиранием сердца* ожидался мною этот «экзамен на профессора»?

Подобное чувство испытывает, вероятно, «молодой батюшка», из крестьян, вернувшийся из школы священником к родному храму, - чувство, не знакомое «поповичу», природному семинаристу, с пренебрежением иногда третирующему апостольское служение «иерея» [XII]. С умилением взирает этот, бывший «Микитка», а теперь всем приходом величаемый «отцом Никитой», на знакомые стены храма, и все ему кажется таким новым, большим, необычайным.

В одинаковом свете является и *передо мной* эта аудитория, бывшая в мое студенчество читальней, в которой я провел немало часов, впитывая в себя книжную мудрость...» [18, с. 193].

В 1913 году на А. М. Туберовского возлагается рецензирование труда прот. Маленковского на соискание степени доктора богословия, но от этого дела он отказывается: «Возложение на меня столь сложного ответственного труда превышает мои силы в настоящее время». В прошении указано, что летом 1912 года Александр Михайлович перенес плеврит, также указаны другие причины, как переработка собственного кандидатского сочинения в магистерскую и неудовлетворительное состояние здоровья. Под прошением даны две колонки («согласен» и «не согласен»), за «согласен» подписались 14 преподавателей, за «не согласен» никто не подписался.

В 1913 году ему не удалось закончить свое сочинение опять же из-за состояния здоровья. И срок подачи магистерского сочинения продлили по его просьбе еще на один год. Вскоре последовал еще более очевидный упадок сил, и в связи с этим Александр Михайлович просит двухмесячный отпуск и, кроме того, освобождения от чтения лекций в МДА. В конечном счете, на 1913-1914 гг. ему дали «четыре лекционных часа в неделю в пятницу с 10 ч. 40 мин. до 12 ч. 20 мин. (теоретические занятия) и в субботу (практические занятия) также от 10 ч. 40 мин. до 12 ч. 20 мин. дня».

В 1914 году 10 мая Александр Михайлович просит повторную отсрочку от подачи магистерского сочинения, объясняя болезнью и необходимостью курортно-оздоровительного лечения. В случае несогласия Академии будет «такая альтернатива: напряженность сил и нового переутомления... или уход из Академии в канун юбилейного торжества». 1 июля 1914 года Александру Михайловичу

продлевают работу на один год до 16 августа 1915 года. В течение 1914 года А. Туберовский публикует 3 статьи и составляет отзывы для трех кандидатских работ, а в следующем - для четырех. В 1915 году он подает прошение рассмотреть в качестве диссертации на получение степени магистра богословия сочинение «Воскресение Христово (Опыт нравственно-мистической идеологии догмата)». Это прошение рассматривалось на заседании Совета Академии 1 сентября 1915 года. Совет Академии определил: Магистерскую диссертацию И. Д. доцента Академии передать для рассмотрения профессору Академии по кафедре истории философии священнику Павлу Флоренскому.

Наконец магистерская работа была подготовлена к защите и опубликована, получив ряд положительных отзывов в православных журналах. Отзывы рецензентов проф. М. Д. Муретова (отрицательный, хотя в дальнейшем мы увидим, что отрицательным он стал не сразу) и экстраординарного проф. Павла Флоренского [XIII] (положительный с правками и рекомендацией к защите) о работе А. М. Туберовского «Воскресение Христово. Опыт мистической идеологии пасхального догмата» были заслушаны на Совете 2 мая 1916 г [XIV], и Совет Академии большинством голосов определил «возвратить А. М. Туберовскому его диссертацию для исправления сообразно указаниям, изложенным в отзывах рецензентов и особом мнении Ректора Академии Еп. Феодора (Поздеевского)».

Ректор еп. Феодор высказал особое мнение [XV] о необходимости исправления диссертации не в предполагаемом втором, а уже в первом ее издании; к этому присоединились почти все присутствовавшие, в том числе и М. Д. Муретов, ранее придерживавшийся другого мнения. В результате диссертацию возвратили для переделки, магистерский colloquium состоялся лишь 10 октября 1917 г. и был, очевидно, самым продолжительным в истории Академии, так как длился целых два дня.

1916-1917 годы были насыщенными и непростыми для А. Туберовского; тем не менее, именно в 1916 году он наиболее активно публикуется (7 статей за год) и продолжает работу над текстом диссертации. В опубликованных дневниковых записях проф. А. Д. Беляева за февраль-март 1917 года [5] мы видим два эпизода из жизни Туберовского того периода, описывающие его быт и ситуацию в Академии. 23 февраля он приходит к А. Д. Беляеву, «3-го дня вернувшийся из Маккавеева», рассказывает, что страдал от холода в избушке («В морозы большие топили два раза и 3 раза подтопок, и все-таки бывало и 5 градусов»), но чувствовал себя здоровым. Сочинение уже тогда он написал, и его осталось дополнить справками, вносками и цитатами. В записи от 15 марта подробно описывается ревизия Академии, в рамках которой в том числе поднимался вопрос о первой неудачной защите Туберовского. Ревизора Бориса Васильевича Титлинова, профессора по русской церковной истории в Петроградской академии, крайне заинтересовало, почему Совет не присудил степени, несмотря на утвердительные отзывы рецензентов (вероятно, имелся в виду первый отзыв Муретова). На это ему ответили, что полагали, что работа Туберовского не пройдет в Синоде, так как ректор заявил о подаче своего

отрицательного мнения в случае, если она пройдет. Ознакомившись с черновиком мнения ректора, ревизор предложил А. М. Туберовскому подать работу в Казанскую академию, однако потом отметил, что и это не обязательно, поскольку «при новом строе» дело будет пересмотрено и в МДА. Вскоре еп. Феодор (Поздеевский) будет уволен с должности ректора Академии; и.о. ректора до сентября 1917 года будет архим. Иларион (Троицкий), а с 10 сентября 1917 года до закрытия Академии в апреле 1922 – проф. А. П. Орлов, рукоположенный в иерея и вскоре возведенный в сан протоиерея.

В результате повторно магистерская А. М. Туберовского рассматривается уже при ректоре А. П. Орлове в октябре 1917 года, за две недели до Октябрьской революции. Первый день, когда председательствовал гость — архиеп. Арсений (Стадницкий), ушел на слушание отзыва о Павла Флоренского. Следующий день начался выступлением М. Тареева, сменившего в роли рецензента умершего 11 марта 1917 года М. Д. Муретова, со своим отзывом.

11 октября 1917 года преподавателя МДА А. М. Туберовского утверждают в должность доцента Академии [XVI], 15 октября женится на Татьяне Дмитриевне Третьяковой, а 16 ноября назначается на должность экстраординарного профессора на кафедре догматического богословия МДА.

После Октябрьской революции деятельность Московской Духовной Академии начинает сталкиваться с разнообразными затруднениями, документация ведется не столь тщательно. Проф. А. Туберовский еще несколько раз появляется в документах Академии. Он в числе прочих принимал вступительные экзамены 1918-1919 года - 25 июня был издан Указ Ректору Московской духовной академии о правилах приема в число студентов на 1918/19 уч. г. [XVII] На обороте Указа (то есть его экземпляра, поступившего в МДА) карандашом намечены предметы испытаний и члены, очевидно, приемной комиссии, принимающие испытания. Туберовский должен был принимать экзамен по основному богословию.

1 полугодие закончилось в ноябре 1918 г. Рукописные и сокращённые по объему программы лекций на 1918/19 уч. г. и отчеты некоторых преподавателей за осенний семестр 1918 г. можно найти в деле № 10 по ф. 172 (К. 48), а именно: Н. Туницкого, А. Туберовского, Вл. Страхова, Н. Протасова, игумена Варфоломея, М. Тареева, священника Ильи Гумилевского, протоиерея Дмитрия Рождественского. В частности, последний отмечает, что лекции читались с августа по октябрь. Отчет написан 8/21 ноября 1918 г. [10, с. 462].

10 сентября 1918 года в адрес Академии поступает телеграмма, где Туберовский просит по исключительным обстоятельствам приехать в Академию позже, а если это невозможно, то преподавание в Академии отложить на второй семестр [XVIII]. 25 ноября 1918 года от ректора Академии последовал указ: «Александр Туберовский уволен ректором Академии во все города России до сентября 1919 года» [XIX]. Вскоре МДА вытесняют из стен Троице-Сергиевой Лавры.

Возвращение в Маккавеево, священство, мученический подвиг

Александр Михайлович после увольнения из Академии уезжает на свою родину, в с. Маккавеево, Касимовского уезда.

По воспоминаниям протоиерея Владимира Правдолюбова, после революции старший брат о. Александра, священник о. Сергей, отказывается служить, заявив: «При большевиках служить не буду». Профессор Туберовский, которого уже пригласили в университет (кроме воспоминаний о. Владимира Правдолюбова сведений об этом найти не удалось), решил, что это неправильно, и поехал на место о. Сергея. Однако правнучка о. Сергия Ольга Владимировна Забозлаева рассказала, что в 1918 году ее прадеда должны были расстрелять. За 20 минут до ареста к нему пришел человек и сообщил, что о. Сергей в списке. Тогда о. Сергей сел на лошадь (у них тогда еще были лошади), и, по словам правнучки, фактически скитался до самой своей смерти в 1923 году.

Для того чтобы понять, насколько это решение было непростым для А. М. Туберовского, приведем здесь отрывок из его статьи-приветственной лекции в МДА [18, с. 194] 1912 г.: «...обремененный семьей и заботами «батюшка», затерявшийся где нибудь в лесных дебрях, которому иногда нечего почитать, кроме «Епархиальных Ведомостей», разве не хотел бы он сесть здесь, с вами рядом, и питаться из полного блюда богословской науки, а не подбирать только крох, падающих с академических кафедр на страницы провинциальных изданий?

Или сельскому «педагогу», застрявшему у глухого поселка, разве не хотелось бы, хоть на один час вознестись сюда, чтобы подышать чистым воздухом знания, а не гнить заживо в атмосфере микробных интрижек?

Да и из вас немногим лишь удастся устроиться в Москве или другом подобном культурном центре. Остальные должны будут разместиться не только по Ярославлям, но и по Пошехоньям, где появление «профессора» - целое «событие», а пять лекций не на день, а на целый год едва наберется».

Так или иначе, в 1923 г. Александр Туберовский сменяет престарелого отца, становится диаконом и священником. Его рукополагал епископ Рязанский и Шацкий Амвросий (Смирнов), а в 1924 г., после смерти протоиерея о. Михаила, он становится настоятелем отцовского храма. Подробностей его почти пятнадцатилетнего служения у нас крайне мало. В следующий раз о. Александр появляется в документах 3 октября 1934 г., когда архиепископ Рязанский и Шацкий Иувеналий, будущий священномученик, награждает его митрой [XX].

Проявляя большое усердие, он снискал глубокое уважение и любовь всех прихожан. Отец Александр со своей женой жили земледелием, вели свое хозяйство. Имея небольшой участок пахотной земли, покоса и фруктовый сад, старались применять не только весь богатый опыт русских земледельцев, но и внедрять новейшие достижения агрономии. Официальное жизнеописание отдельно отмечает, что о. Александр вел личную переписку с И. М. Мичуриным, получая от него новые сорта сельскохозяйственных культур и фруктовых деревьев, хотя в рамках нашего

исследования не удалось выявить следов их переписки. Впрочем, местонахождение личных вещей четы Туберовских сейчас неизвестно. Всем имевшимся у них - и новыми семенами, и знаниями - супруги Туберовские щедро делились с крестьянами. Кроме того, о. Александр был опытным пчеловодом, имея прекрасную пасеку из двадцати пчелиных ульев. Позже в анкете арестованного помимо ульев в графе «Имущественное положение в момент ареста» будут значиться 1 дом с надворными постройками, 1 корова с подтелком, 1 свинья и 1 овца.

26 сентября 1937 года протоиерей Александр Туберовский был арестован по групповому делу «Дело к/р повстанческой организации церковников. Рязанская о., Бельковский (Касимовский) р., 1937 г.» как «участник террористическо-повстанческой организации» [1] с группой других священнослужителей (прот. Правдолюбов Анатолий (с. Маккавеево), прот. Харьков Евгений (с. Бетино), прот. Динариев Николай, прот. Карасев Николай (с. Погост)) и верующих Бельковского (Касимовского) района. Он вместе со священниками Правдолюбовыми занимался жизнеописанием Матренушки Анемнясевской, которая тоже была репрессирована.

Вот что об аресте о. Александра рассказывает О. В. Забозлаева: «Я была у одной женщины, Антонины, живет она в Сынтуле. В те годы, когда арестовали о. Александра, ей было 13 лет. Она и войну прошла, была инвалидом. Она рассказывала, что тетя Таня, жена о. Александра, когда его арестовали в ночь под Воздвижение (вечернюю службу он отвел, а ночью его арестовали, и утреннюю службу вести было некому) ездила с этой девочкой в Гусь Железный, чтобы его увидеть последний раз. Он шел, окруженный милицией, большая толпа, как большого преступника его вели, и он был в шляпе, поклонился им увидев. Вот такое было прощанье».

Допрашивал о. Александра начальник Бельковского НКВД по Рязанской области дважды: 29 сентября и 12 октября 1937 г. Оба допроса, судя по сохранившимся протоколам, занимали не более 10-15 минут. О. Александру предлагалось сознаться, что он, якобы, участник контрреволюционной организации. О. Александр ни на кого не дал показаний, вел себя мужественно. На все вопросы давал четкие и однозначные ответы: «Я, Туберовский, давал и даю следствию показания о том, что я не враг народа, ни в какой контрреволюционной организации не состоял. Виновным себя не признаю, а если следствие располагает данными, то пусть уличает меня». В одном из жизнеописаний, содержащихся в открытых источниках, сообщается, что о. Александр «виновным себя не признал, никого не оговорил и ничего не подписал в самых трудных обстоятельствах, под пытками, примененными в полном объеме, по свидетельству знающих подробности дела», однако ссылок на источник этой информации не приводится.

6.12.1937 г. постановлением «тройки» УНКВД СССР по Рязанской области по ст. 58 п. 8, 10-11 протоиерей Александр Михайлович Туберовский был приговорен к расстрелу. 23 декабря этого же года 23 человека, среди которых был и о. Александр, приняли мученическую кончину, будучи расстреляны в пределах Рязанской области. Перед казнью, по свидетельству одного учителя, арестованного вместе с Туберов-

ским в Сынтуле (Маккавеево), их заставили собственноручно выкопать траншею и тут же, поставив лицом ко рву, расстреляли. По другой версии [XXI], приговор привели в исполнение уже в Рязани. Могила Туберовского до сих пор неизвестна.

Внучатая племянница о. Александра Ольга Владимировна рассказывает, что когда его арестовали, все думали, что он на Соловках. Матушка Татьяна писала запросы, ей присылали ответы о том, что он жив и работает, и долгое время все родственники полагали, что он жив. Только в 1956 г. было выдано свидетельство о смерти [XXII], согласно которому А. М. Туберовский скончался 23 сентября 1945 г. от кровоизлияния в мозг. Его настоящая судьба стала известной в 1990-е годы, когда рассекретили архивные документы, содержавшие выписку из протокола заседания тройки при УНКВД СССР по Рязанской области от 6 декабря 1937 года с постановлением «ТУБЕРОВСКОГО Александра Михайловича РАССТРЕЛЯТЬ» и выписку из акта под номером 896 от 23 декабря 1937 года о приведении приговора в исполнение.

Согласно рассказу О. В. Забозлаевой, Татьяна Дмитриевна осталась старостой храма и больше нигде не работала, жила в комнате вместе с Параскевой (жительница Сынтула Дрогунова Тамара Егоровна, которая помнит м. Татьяну, рассказывала, что это была крестьянка, которая помогала семье о. Сергия с десятью детьми). Татьяна Дмитриевна Туберовская прожила в Сынтуле до самой своей смерти в 1967 году и была похоронена у Покровского храма в венчальном платье.

Канонизация и прославление

В 2000 году по представлению Рязанской епархии протоиерей Александр Туберовский канонизирован Архиерейским Собором Русской Православной Церкви и прославлен в чине священномученика. Вместе с ним были прославлены 4 священника и 12 мирян и мирянок, проходивших по этому же делу.

Дни памяти: Собор новомучеников и исповедников Российских (25 января (7 февраля), если дата приходится на воскресный день; в предшествующий воскресный день, если 25 января (7 февраля) — понедельник, вторник или среда; в последующий воскресный день, если 25 января (7 февраля) — четверг, пятницу или суббота); 10/23 декабря — день мученической кончины.

В 1999 году в поселке Сынтул, на окраине которого находится село Маккавеево, на доме о. Александра была установлена мраморная мемориальная доска с надписью: «В этом доме с 1919 по 1937 г. жил профессор Московской Духовной Академии, магистр богословия, прот. Александр Туберовский, священномученик». Доску освятил архиепископ Рязанский и Касимовский Симон, доцент МДА.

В Московской Духовной Академии на памятнике почившим наставникам в саду напротив Чертогов высечено имя о. Александра и его профессорское звание.

В Покровской и Спасской церквях с. Маккавеева находятся иконы священномученика Александра Туберовского. Одна из них написана московским иконописцем по заказу Нины Павловны Туберовской (родственница А. М. Туберовского, правнучка о. Сергия Туберовского). Вторая икона написана Ниной Семеновной Правдолюбовой (жена о. Федора Правдолюбова, священника Покровской церкви).

ПРИМЕЧАНИЯ:

I. дата рождения Т. Д. Третьяковой точно не установлена. В описании свидетельства о браке говорится, что ей было на момент венчания 19 лет, по воспоминаниям родственников (Г. В. Соколов в воспоминаниях О. В. Забозлаевой) Татьяна Дмитриевна вышла замуж в 18, на надгробном кресте в Сынтуле годом рождения значится 1896 (в таком случае венчалась она в 21 год).

II. Туберовский и Беляев много и хорошо общались – даже в небольшой части опубликованных М. И. Одинцовым дневниковых записях А. Д. Беляева за январь-март 1917 г. (ОР РГБ. Ф. 26. К. 4. Д. 6) Туберовский упоминается трижды. А. Д. Беляев умер осенью 1919 года.

III. Свидетельство сохранилось в архиве МДА. Здесь и далее текст документов из архива МДА предоставил семинарист МДА Сергей Осколкин, работавший там в феврале 2011 г.

IV. Второй разговор с О. В. Забозлаевой, 24.12.2017.

V. Упоминается в [9, с. 96–97]; [10, с. 81–96]; свидетельствах родственников.

VI. вероятно, имея в виду архангела Иегудиила как небесного покровителя. Л. В. Литвинова в статье для «Православной энциклопедии» об Иегудииле, шестом архангеле из семи, имя которого переводится как «хвала Божия», «славитель Божий», определяет его как ревностного защитника славы Божией, заступника всех подвигающихся на пути Христовом. Иегудиил изображается держащим в правой руке золотой венец как награду от Бога святым людям за полезные и благочестивые труды, а в левой руке – бич из 3 черных веревок с 3 концами как наказание грешным за леность к благочестивым трудам [20, с. 227].

VII. Умер 11 января 1916 года, был погребен на академическом кладбище. Сохранилась надгробная речь А. Туберовского, которую он говорит «не как благодарный питомец или младший сослуживец, но как "земляк"» - А. П. Шостьин был родом из Касимова.

VIII. Из «Послужного списка Исполняющего должность доцента Имп. Московской Духовной Академии Александра Туберовского», составленного в апреле 1912 года (копия из архива МДА, передана в Сынтуле).

IX. Поздеевского, нового ректора Академии. Ректором он будет до 1917 года, и с преподавательским составом у него сложатся непростые отношения. Тот же проф. И. В. Попов, судя по переписке, с самого начал относился к преосв. Феодору весьма прохладно.

X. Оригинал: ГАРФ, Ф. 550, Д. 400, Л. 83об.

XI. С. А. Голубцов в книге «Московская Духовная Академия в эпоху революций» приводит текст статьи «Вотчина Волоколамского епископа» из Всероссийского Церковно-Общественного Вестника 1917 года (С. 94-106), где этот эпизод комментируется следующим образом: Тогда еще действовал старый акад. устав 1884 года, предоставивший «принятие мер по замещению кафедр» окончательному решению Совета. Однако, разумеется по стараниям еп. Феодора, епарх. архиерей,

митр. Владимир, без законных оснований утвердил отдельное мнение ректора об избрании Введенского. Это было прямым нарушением Устава, поэтому, хотя Устав и представлял утверждение доцентов местному архиерею, но он вовсе не позволял утверждать лиц, не избранных Советом. По законному порядку, митрополит мог не утвердить Туберовского, но не имел права утверждать Введенского, рекомендованного одним ректором. Впрочем, неутверждение Туберовского было произволом, потому что впоследствии тот же Туберовский занял академич. кафедру и, значит, не был не подходящим для Академии человеком.

XII. Интересное сравнение, отражающее отношение А. Туберовского к остроактуальной проблеме высшего духовного образования в межреволюционный период. В качестве яркого подтверждения злободневности проблемы можно привести прошение крестьян села Писаревка, поданное архиепископу Волынскому Антонию (Храповицкому) с подписями более ста человек:

«Ваше Высокопреосвященство, нам нужны богомольные, наставительные, доступные пастыри, чтобы они не тяготились молиться не только с нами, но и наедине за нас, чтобы они наставляли и учили нас вере и святой жизни, чтобы сами были воздержны, просты и доступны. Для приготовления таких дорогих и желанных для нас пастырей мы жертвуем ежегодно в церковь деньги и на будущее время будем жертвовать, потому что без пастырей нам по нашей вере нельзя жить. Но просим вас усердно, Владыко, чтобы эта наша жертва шла именно на подготовку добрых пастырей. Этим мы никого не желаем обидеть, а просим только должного. Вот мы видим семинаристов, как они приезжают на праздники и летом. Вместо того чтобы в церковь пойти помогать, да учиться, они занимаются жидовской пропагандой, франты такие в ясных пуговицах, смеются над нашей святой верой даже. Мы, говорят, не пойдем аллилуйю за хвост тягать, а поступим в университет и будем докторами и адвокатами. Та пусть себе, чем хотят, они будут, но тогда зачем же они деньги наши крадут, ведь эти деньги, на которые их кормят, одевают, учат, нами даны на то, чтобы нам хороших батюшек подготовить!

Нам не нужно ни франтов, ни недоверков, ни философов, а нужны пастыри-богомольцы.

Пусть же попovichи сбросят свои ясные пуговицы и не привыкают к ним. Пусть они изучают Слово Божие, службу церковную, Жития Святых и историю Церкви, привыкают говорить проповеди, по балам и жидовским митингам не шлятся, забастовок не делают, пусть привыкают к послушанию, молитве, посту, скромной, простой жизни, - тогда легок будет им жребий сельского священника и достаточными окажутся наши посильные жертвы.

Если же они хотят быть баррами, готовиться в адвокаты или доктора, то им место в других школах, а в семинариях должны они освободить место желающим быть пастырями. Если таких не хватит между детьми духовенства – найдется много между нашими.

Просим, Владыко, вас усердно обратить внимание на то, чтобы на наши трудовые деньги готовились нам именно добрые пастыри, а если ни наставников своих, ни отцов своих семинаристы не послушают, то мы должны будем употребить для них свои народные средства и добиться, чтобы в семинариях оставались только те, кто готовится в пастыри народные». [Цит. по 12, с. 24].

XIII. отзыв Флоренского опубликован 77 лет спустя в журнале «Начала», 1993. № 4. С. 4-74.

XIV. Приложение № 5 к ЖС МДА за 1916 г. [Цит. по 10, с. 472].

^{xv} См.: Приложение № 6 к ЖС МДА за 1916 г.

XVI. Приказ от 4 декабря 1917 года (Архив МДА, передан в Сынтуле)

XVII. ЦГИАМ. Ф. 229. Оп. 3 [Цит. по 10, с. 453-454].

XVIII. Телеграмма: 10/9. 1918 «Исключительные обстоятельства выеду четверг если нельзя ждать прошу второй семестр». Архив МДА.

XIX. На обратной стороне написано об увольнении 22 ноября 1918 года Соловьева Сергея Михайловича, свящ.

XX. Свидетельство №1198. Этот документ найден совершенно случайно в 2009 г. в частном архиве, передан в Сынтуле.

XXI. О. В. Забозлава: «Зимой хоронили или на Скорбященском кладбище или на Лазоревском..»

XXII. ЩМ N109793 (от 02.10.56, бюро ЗАГСА Бельковского р.) – передан в Сынтуле.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Архив УФСБ РФ по Рязанской области. Архивно-следственное дело №2544 за 1937 год. Выписка из протокола заседания тройки при УНКВД СССР по Рязанск. обл. от 6.12.1937, выписка из акта № 896 о приведении постановления тройки УНКВД в исполнение от 23.12.1937.

2. Свидетельство № 1198 от 3 октября 1934 г. о награждении о. Александра Туберовского митрой. Подписано архиепископом Рязанским и Шацким Иувеналием. Из частного архива.

3. Свидетельство о смерти А. М. Туберовского ЩМ №109793 от 02.10.56, бюро ЗАГСА Бельковского р.

4. Амелин А. Ю. Бунты в духовных школах и первая Русская революция [Электронный ресурс] / А. Ю. Амелин. – Доклад на научной конференции молодых исследователей "История христианского просвещения и духовного образования в России", проводимой Кафедрой Церковной Истории МПДА, 26 декабря 2010 года. – Режим доступа: http://history-mda.ru/konf_25_26_dek_2010/buntyi_v_duhovnyih_shkol-2_80.html – (дата обращения: 04.02.2018)

5. Беляев А. Д. «Печально что-то и страшно»: впечатления и размышления профессора Московской духовной академии А. Д. Беляева [дневниковые записи]. Январь-март 1917 г. / А. Д. Беляев; публ. подгот. М. И. Одинцов // Исторический

архив. - 2007. - № 5. – С. 3-38.

6. Воспоминания О. В. Забозлаевой. Записано: 18.11.2017, 24.12.2017 г., г. Рязань. Информант: Забозлаева Ольга Владимировна, 1952 г. р. Собиранье: С. В. Просвирин.

7. Голубцов Сергей (протоиак.) Московское духовенство в преддверии и начале гонений 1917-1922 гг. [Текст]. Церковно-общественные движения 1917-1918 гг. (Моск. епархия и Синод). Антицерковные судебные процессы 1919-1922 г. Лидеры и герои, мученики и исповедники / С. А. Голубцов. - М.: Братство Споручницы грешных, 1999. - 192 с.

8. Голубцов Сергей (протоиак.) Профессура МДА в сетях Гулага и ЧеКа [Текст] / С. А. Голубцов. - М.: Православное братство Споручницы грешных, 1999. - 96 с.

9. Голубцов С. А. Стратилаты академические [Текст] : Ратоборцы за Церковь из корпорации Московской Духовной Академии первой половины XX в. Жизнь, труды и крестный путь / Голубцов С. А. - М.: Православное братство Споручницы грешных, 1999. - 288 с.

10. Голубцов Сергей (протоиак.) Московская духовная академия в революционный период (1917-1918) [Текст] / С. А. Голубцов // Богословский вестник: юбилейный выпуск. - 2010. - № 11-12 / ред. архиеп. Верейский Евгений, ректор МДАиС. - Сергиев Посад: Московская духовная академия, 2010. - 1204 с. - С. 443-509.

11. Кизяев О. А. Святые новомученики и исповедники в земле Калужской просиявшие и Калужская духовная семинария [Текст] / О. А. Кизяев // Богословско-исторический сборник Калужской духовной семинарии. - № 9. – 2017. С. 94-103.

12. Кольванов Г. Е. Духовно-школьная Цусима [Текст] / Г. Е. Кольванов // Встреча. – 2014. – № 2(34). С. 22-24.

13. Марков Д. А. Воспоминания о Московской духовной академии начала XX века / Богословский вестник: юбилейный выпуск. - 2010. - № 11-12. – С. 706-752.

14. Мормыль М. (иеродиак.) Воскресение Христово в изложении русских богословов-апологетов. Сергиев Посад, Рукопись МДА. 1963.

15. Попова О. Д. Воспитанники православных духовно-учебных заведений во время первой русской революции [Текст] / О. Д. Попова. - Россия в XX веке: в 2 т. Т. 1. - 2002. - 657 с.

16. Стасюк В. История Ариадны. Воспоминания А. А. Шостьиной [Текст] / В. Стасюк, А. А. Шостыина // Встреча. №1(10), 1999. С. 22-28.

17. Туберовский А. М. Воскресение Христово (Опыт православно-мистической идеологии догмата) [Текст] / А. М. Туберовский. – Сергиев Посад, 1916; репринт СПб: Воскресение, 1998. – 362 с.

18. Туберовский А. М. Посвящение [Текст] / А. М. Туберовский // Богословский вестник. – 1912. – № 5. – С. 190-197.

19. Учащиеся духовных училищ Рязанской епархии. 1864/65 – 1906/07 учебные годы. Часть 4 (Т-Я) [Электронный ресурс] / История, культура и традиции Рязанского края. – Режим доступа: <http://history-ryazan.ru/node/2797> – (дата обращения: 07.11.2017)

20. Фартусов В. Д. Руководство к писанию икон святых угодников Божьих (в порядке дней года) [Текст] / В. Д. Фартусов. – М., 1910. Репринт М.: Русский Хронографъ, 2002. – 466 с.

21. Флоренский П. (свящ.) Отзыв о сочинении А. Туберовского «Воскресение Христово. Опыт православно-мистической идеологии догмата» [Текст] / П. А. Флоренский. – Сергиев Посад, 1916. - Публикация игумена Андроника (А.С. Трубочева) // Религиозно-философский журнал «Начала». № 4. – М.: МАИ, 1994. – С. 4-83.

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

Самаль Ирина Николаевна

ПРОЯВЛЕНИЕ ХРИСТИАНСКОГО СМИРЕНИЯ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ В ПЕРИОД ГОНЕНИЙ НА РУССКУЮ ПРАВОСЛАВНУЮ ЦЕРКОВЬ (на примере монастыря Оптина пустынь)

«Кровь мучеников – семя христианства» – эти слова, сказанные христианским апологетом Тертуллианом в конце II века, стали крылатыми.

XX век явился для Русской Православной Церкви эпохой мученичества и исповедничества. В истории Вселенской Церкви никогда не было таких масштабных и всеохватывающих, долгих и непрерывных гонений, как в России в XX веке. В первые три века существования христианства гонения носили локальный характер и длились не более нескольких лет. Гонения на Русскую Православную Церковь продолжались пять десятилетий, из них особенно жестокими были гонения первых двадцати лет.

С первых дней своего существования Советская власть поставила задачу – полное, с самой беспощадной жестокостью, уничтожение Православной Церкви. Гонения начались с конца 1917 г. и приняли массовый ожесточенный характер уже в 1918 г. Статистические данные неумолимо свидетельствуют: если в 1917 году в России насчитывалось 77 727 действующих храмов и 1 253 монастыря, то к 1939 году не осталось ни одного монастыря и только 100 церквей [41, с. 107]. Приведем лишь некоторые цифры статистики по оценке гонений на Русскую Православную Церковь в указанный период.

*Самаль Ирина Николаевна,
кандидат биологических
наук, магистр теологии,
доцент кафедры
теологии Псковского
государственного
университета*

По неполным данным ВЧК, имеющимся в следственном деле Патриарха Тихона, в 1918 г. было расстреляно 827 священнослужителей, в 1919 г. – 19, и заключено в тюрьмы 69 человек [3, с. 15]. Секретарь Синодальной комиссии по канонизации святых, известный церковный историк Игумен Дамаскин (Орловский) приводит другие данные, исходя из которых в 1918 г. было расстреляно 3 000 священнослужителей, а 1 500 – подверглись другим репрессиям. В 1919 г. было расстреляно 1000 священнослужителей и 800 – подверглись другим репрессиям. С 1923 по 1928 г. арестовывались сотни священнослужителей и мирян, но почти не было приговоров к смерти.

За период с 1929 по 1933 гг. было арестовано около сорока тысяч священников. Те, кто был приговорен к заключению и дожил до гонения 1937 г., претерпел мученическую кончину уже в это время [15].

6 января 1937 г. была проведена перепись населения СССР. Впервые в эту перепись был включен пятым пунктом вопрос о религии. Правительству и Сталину хотелось увидеть реальные успехи борьбы с Православной Церковью. Результаты оказались неожиданными: из 98,4 млн. человек старше 16 лет сознательно верующими себя назвали 55,3 млн., из них православными – 41,6 млн., или 42,3% всего взрослого населения страны. Такое открытое признание веры после многих лет кровавых гонений было актом гражданского мужества – ведь опрос не был анонимным, ответы заносились представителем власти в личный переписной лист, с именем и адресом каждого. 31 298 человек открыто определили свой род занятий как «служитель культа» [25, с. 153]. Результаты переписи были признаны дефектными, а ее организаторы – расстреляны.

С 1937 г. начинается невиданно масштабное гонение, которое должно было физически сокрушить Православие.

По данным Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий при Президенте Российской Федерации, в 1937 г. было арестовано 136 900 православных священнослужителей, из них расстреляно – 85 300; в 1938 г. арестовано 28 300, расстреляно – 21 500; в 1939 г. арестовано 1 500, расстреляно – 900; в 1940 г. арестовано 5 100, расстреляно – 1 100; в 1941 г. арестовано 4 000, расстреляно – 1 900 [44, с. 94-95].

В эпоху гонений особенно жестокими были первые двадцать лет гонений, из них 1937-1938 гг. – самыми беспощадными и кровавыми. Из 25 000 церквей в 1935 г. к 1938 г. на территории Советской России осталась только 1 277, что составило 5,1% [22, с. 110].

На Псковской земле в 1922-1924 гг. были упразднены все монастыри, приписные и домовые церкви [32, с. 53]. В 1937 г. во всей Псковской области осталось только 9 действующих храмов (в г. Пскове – 1). В течение 1939-1940 гг. были закрыты все церкви [36, с. 168]. Такое положение характерно для всей России, по сути дела, было повсеместным. 25 областей не имели ни одного храма.

Гонения на Русскую Православную Церковь в XX веке дали многострадальной земле нашего Отечества целый сонм святых мучеников и исповедников. Миллионы людей прошли через невиданные репрессии – заключения, тюрьмы, концлагеря. «Как факторы уничтожения наряду с тяжелым трудом там были и плохое питание, и антисанитария, и, что немаловажно, морально-психологическое подавление заключенных жестокостями, и несправедливость» [28, с. 81], – пишет в своей монографии доктор психологических наук Л.А. Китаев-Смык.

Самый действенный способ наказания в тюрьме – побои и пытки. Долгая, изнурительная, сильная боль обезчеловечивает. «Страх перед болью может сделать с человеком все. Это сознательно организованная боль, запланированная боль, боль, причиняемая с целью именно внушить страх и тем обеспечить покорное существование...», – пишет профессор, доктор экономических наук Николай Энгвер. Очень мало тех, кого боль не сломит морально.

Предельное утомление, круглосуточный конвейер на допросах, когда вся ночь проходила в кабинете следователя, а днем нельзя было сомкнуть глаза. В случае неповиновения – карцер... Что помогало выжить в этих экстремальных условиях? Выжить и не сломаться физически и морально? Извечные проблемы: предательства, измены, продажность, подлость, низость.

Родившийся в сталинском ГУЛАГе Николай Энгвер пишет: «Мы – заложники, и взрослые, и дети, выжили за счет нечистой совести. Может быть, есть исключения. Может быть, даже много исключений, но мне они неизвестны» [43, с. 20].

Известный врач-психолог Виктор Франкл, отсидевший в фашистских концлагерях с 1942 по 1945 г. отмечает: «В концлагере оказались ненужными, не спасающими от побоев и смерти моральные устои обиденной жизни. Человек загонялся в раковину эгоизма до такой степени, что происходила регрессия личности» [40, с. 164].

Из воспоминаний о тюрьме поэтессы Ольги Берггольц: «Это безмерное, безграничное, дикое человеческое страдание.... Вынули душу, копались в ней вонючими пальцами, плевали в нее, гадили, потом сунули ее обратно и говорят: «Живи». Я внутренне раздавлена тюрьмой, ...я покалечена, сильно покалечена... О, как это страшно и больно!» [12, с. 15]. Сотни тысяч осужденных могли бы присоединиться к этим словам. Мы имеем множество показаний свидетелей, переживших эти трудные времена, множество переживаний и личных воспоминаний: Варлаама Шаламова [42], Александра Солженицина [38], И.Л. Солоневича [39], Алексея Арцыбушева [11] и многих других.

Владыки, священники, монахи, церковные активисты, раскулачиваемое крестьянство, ведущие специалисты в промышленности, деятели науки, искусства, партийцы, студенты – многие прошли через аресты, тюрьмы, этапы, лагеря, ссылки. Множество русских людей оказалось в то время перед нравственным выбором: или исповедничество – или отступничество.

Надежда на себя, на свои силы не спасала человека, не помогала выстоять перед карающей машиной государства. Без помощи Божией очень быстро под воздействием запредельных факторов в экстраординарных условиях у человека исчезала социальная основа, что проявлялось в эгоизме, саможалении, подозрительности и предательстве.

XX век дал многострадальной России целый сонм мучеников и исповедников. В настоящее время канонизировано 1776 святых. Однако сам факт мученической кончины не является главным критерием святости. Внешние критерии жизни не являются критерием исповедничества. Важным является состояние души христианина, его внутренняя жизнь.

Исповедничество и мученичество, согласно церковному учению, тесно и нераздельно связаны с исполнением евангельских заповедей. «Быть исповедником Господа, быть мучеником Христовым – значит, сохранять твердо и ненарушимо во всем слово Его; а желать быть мучеником вне Господа и разорять Его заповеди... – это есть нежелание исповедовать Христа и отвергать Его Евангелие» [26, с. 461]. Священник Максим Максимов [29] и игумен Дамаскин (Орловский) [17], используя метод сопоставительного анализа и описывая внешние условия, в которых совершался подвиг христиан в Древней Церкви и в России в XX веке, приходят к выводу, что между положением христианина в Римской империи и в Советском Союзе имелась существенная разница. В Римской империи периоды гонений на христиан отличались относительной краткостью, длительными периодами мира между гонениями и неодновременностью их на всей территории государства. В результате, епископ со своей паствой мог удалиться в пустынное место на время гонений. В советском государстве гонения были повсеместными и продолжались на протяжении 40 лет.

«В годы гонений поведение многих заключенных во время следствия, на допросах, в тюрьмах и лагерях было очень разным, и не всегда оно позволяет нам сегодня канонизировать человека, – сказал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на Архиерейском Соборе в феврале 2011 г. – Лишь при полном ознакомлении с материалами архивного фонда можно выяснить отношение человека к многочисленным расколам, бывшим в то время, определить, не был ли человек доносителем, не выступил ли в качестве лжесвидетеля против себя и ближних. Без прояснения этих вопросов невозможно принять решение о канонизации, которое не может основываться на одном факте насильственной смерти от рук безбожных гонителей в силу формальной принадлежности к духовному сословию».

Для выявления подобного рода сведений требуется долгое и кропотливое изучение всей жизни человека, чтобы не оставался неизученным ни один из ее периодов.

С таким же достоинством и спокойствием, как древние мученики, умирал в 1918 г. епископ Кирилловский Варсонофий (Лебедев), который во время испыта-

ний приободрял идущую с ним на расстрел игумению: «Матушка приободришь! Ты – лицо духовное, нам надо на смерть идти, как на брачный пир, с веселием» [14, с. 68]. Мученическую кончину святитель принял смиренно, без страха, в мирном состоянии духа и с молитвой.

Христианское отношение к убийцам и мирное состояние духа перед мученической кончиной явили священномученики: епископ Тобольский Гермоген (Долганев) [14, с. 32], архиепископ Пермский Андроник (Никольский) [14, с. 22], священник Михаил Накаряков [14, с. 39] и многие другие. Духовная красота и готовность умереть за Христа стали основой мученического подвига многих архиереев, священников, монахов и мирян.

Подвиг милосердия и служения Христу показали новомученики в концлагерях и ссылках. Иеромонах Киприан (Нелидов) [16, с. 91-95] был приговорен к 3 годам заключения в ИТЛ на Алтае, где заключенные занимались строительством Бийского тракта. Всегда был ровным, светлым, ясным. За честность и неподкупность, был назначен кладовщиком. Был отправлен в штрафную командировку, где его окружали грубость, распущенность, развращенность, но он не перечил, не укорял, а старался услужить и любил их, самых отъявленных разбойников и жуликов.

Одним из многочисленных примеров подвига жертвенной любви, служения Христу и ближним был путь мученицы Татьяны (Тримблит) [16, с. 126-136], которая все свои средства жертвовала для заключенных, духовенства, мирян, поддерживала и словом – в письмах. Три ареста, ссылки... Архиепископ Аверкий (Кедов) писал Татьяне: «Не погасили эти штормы в Вашем милом сердце ярко горящий и пламенеющий огонь веры святой, <...> преклоняюсь пред Вашим этим подвигом непоколебимой преданности Творцу, пред теми болезненными скорбями, испытаниями, страданиями нравственными, через которые лежал Ваш путь к этой победе в Вашей душе Христа над Велиаром, неба над землей, света над тьмой...». Исповеданием веры перед гонителями являются слова, бесстрастно отмеченные в свидетельских показаниях, когда на вопрос о кресте, носимом на шее, Татьяна отвечала: «За носимый мною на шее крест я отдам свою голову, и, пока я жива, с меня его никто не снимет, а если кто попытается снять крест, то снимет его лишь с моею головой, так как он надет навечно» [13, с. 52]. Сохраняя мир и спокойствие до конца, она разделила судьбу со многими священнослужителями и мирянами, расстрелянными в 1937 г. на полигоне Бутово.

Глубокий духовный мир и доблестное перенесение мучений зависело не столько от их тяжести, сколько от готовности или неготовности христианина к смерти. «В отношении к мученичеству – сначала – смерть, а потом – плод для того, кто осуждает жизнь на смерть, чтобы чрез смерть сохранить жизнь» [26, с. 390]. Мучениками не становятся просто так. Мученичество – это милость Божия к человеку. Мученичество – это великий дар Божий.

Исключительно информативным источником для осмысления изучаемой темы новомучеников и исповедников оптинских явились документы архива монасты-

ря Оптиная Пустынь. В 2017 году был издан фундаментальный биографический справочник «Насельники Оптиной Пустыни XVII-XX веков» [31]. В исследовании представлены архивные источники по 3052 насельникам Оптиной Пустыни, начиная с первого настоятеля игумена Сергия (декабрь 1625 г.) до последнего дореволюционного насельника схиигумена Павла (Драчева; † 1981). Исследовательская и поисковая работа была осуществлена иеромонахом Платоном (Рожковым) на базе обширного комплекса ставших доступными с 1991 г. архивных первоисточников, сохранившихся в государственных и ведомственных архивах Российской Федерации.

Изучение архивно-следственных дел и всего комплекса документов позволяет достоверно проанализировать жизнеописания новомучеников и исповедников на широком историческом материале. Сложность изучения материалов заключается в том, что исследователь подвига новомучеников и исповедников должен быть беспристрастным в оценках и смиряться с тем, что узнает. Он должен основываться на твердых критериях, основанных на Священном Предании и зафиксированных в Священном Писании.

Оптиная Пустынь – место неизреченной духовной глубины и святости. Сюда на протяжении века стекался народ и интеллигенция за советом и утешением. «Саров и Оптина – вот два самых жарких костра, у которых грелась вся Россия», – так говорил русский историк, религиозный мыслитель и публицист Георгий Федотов. Со времени появления старчества (1825 г.) на нее обильно изливалась благодать Святого Духа.

Во время расцвета Оптиной это был лучший монастырь в России и во всем православном мире. «Оптиная пустынь, ...конечно, первый монастырь в России по нравственному качеству братии», – писал свт. Игнатий (Брянчанинов) [23, с. 285]. Прп. Гавриил (Зырянов), бывший в Оптиной пустыни послушником, вспоминал: «Мы чувствовали себя так, как в среде святых» [31, с. 119].

К 1918 г. в Оптиной проживало «чуть более двухсот приукаженных насельников и около ста пятидесяти добровольных» [31, с. 49]. Братия Оптиной была разного социального происхождения (сословий) и с разным образованием: от совсем неграмотных до закончивших гимназии и университеты.

После принятия 20 января 1918 г. «Декрета СНК о свободе совести, церковных и религиозных обществах», осуществившего отделение Церкви от государства и национализацию церковного имущества, монастырь Оптина Пустынь перестал существовать как юридическое лицо и лишился прав собственности. В декабре 1918 г. была зарегистрирована Оптинская трудовая сельскохозяйственная артель, которая просуществовала до 1921 г. Несмотря на предпринимаемые попытки, сохранить монастырь от окончательной ликвидации не удалось, и последняя литургия была совершена 19 августа 1923 года на праздник Преображения Господня. В 1923 г. последовало указание от местных властей удалиться всем монашествующим из Козельска и Козельского уезда. Необходимо было всем вернуться по месту их

прежнего проживания, в те места, откуда они родом. Большая часть братии этим требованиям подчинилась. В 1929-1930 гг. в Козельске проживало около 40 оптинских монахов и послушников [31, с. 130].

По-разному сложились судьбы Оптинских насельников: часть братии служили на приходах в храмах Козельска и ближайших окрестностях, некоторые зарабатывали себе пропитание поденной работой (чернорабочие), иные подрабатывали ремеслами (слесарь, сапожник, портной, столяр, плотник), отдельные устроились на светскую службу. Иеромонахи, служившие на приходах, оказывали помощь бедным собратиям, монахиням и местному населению [24, с. 64].

На основе формулярных ведомостей был составлен список братии Оптиной пустыни на момент ее закрытия, состоящий из 362 человек, куда вошли монашествующие, указные и добровольные послушники, работники сельхозартели, племхоза и сотрудники музея «Оптина пустынь». «На сегодняшний момент, – пишет церковный историк иеромонах Платон (Рожков), – исследованы судьбы 185 человек, уточнены подробности их жизненного пути, а в ряде случаев установлены конечные судьбы. Архивные источники достоверно подтверждают, что 36 человек было расстреляно, а четверо скончались в заключении» [34, с. 84].

На настоящий момент прославлено в лике новомучеников и исповедников Оптинских 18 человек. Среди них: преподобномученики Евфимий, Пантелеимон, Иоанникий, Серафим, Лаврентий, Авенир, Евтихий, Савва, Марк, Викентий, Рафаил, Гурий, Пафнутий, Игнатий, мученик Борис, преподобноисповедники Никон, Рафаил, Севастиан.

Игуменом Дамаскиным (Орловским) в 2006-2008 гг. были опубликованы жития этих святых [21; 33].

Изучая жизнь оптинских монахов в условиях репрессий XX века, задаешься вопросом, почему одни выдерживали тяжелейшие испытания допросами, тюрьмами, концлагерями, ссылками и становились мучениками, исповедниками, а другие – нет. «Ответ лежит в религиозной плоскости, – считает иеромонах Платон (Рожков), – выдерживают те, кто не потерял связи с Богом, кто не потерял веры» [31, с. 132]. Если жизнь свою основать на вере, то тогда внутреннее смирение и кротость станут естественным проявлением этой веры.

В том случае, если вера человека не основана на камне, который есть Христос, если не было у него связи с Богом, то ему никто не может помочь. Страдалец остается в безблагодатном одиночестве. Само по себе страдание не спасает. И *«если кто подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться»* (2 Тим. 2:5). Кто-то страдал за свои грехи, кто-то платил за свои ошибки. За Христа страдали не все. «Человеческие страдания измеряются не количеством перенесенного, а их соотносительностью с Богом и Его Промыслом», – считает протоиерей Николай Доденко [20]. Смирение является «величайшей силой, преобразующей человеческое сердце, успокаивающей в любых скорбях, дарующей мир и покой» [27, с. 183]. Смирение очищает душу, и в очищенную душу врывается и наполняет ее Благодать

Божия. Благодать укрепляет и дает силы переносить мучения. Сердце очищается исполнением заповедей Божиих и добродетелями. Поэтому, для того чтобы иметь шанс перенести страдания мученичества, необходимо стяжать смирение.

В смирении человек уступает свое центральное место – Богу. В смирении человек обнаруживает свои лучшие качества. В смирении человек устанавливает особые отношения с другими людьми, так что эти отношения никоим образом не разрушают другой личности, не наносят ей ущерб.

Уникальным источником информации для составления нравственного портрета подвижника являются его письма. Биографические данные насельников Оптиной пустыни могут быть почерпнуты из биографического справочника [31] и из фондов государственных архивов. Судебно-следственные дела представляют собой исторический источник персональной информации, позволяющий исследовать личность, узнать религиозно-нравственные качества человека, попавшего в машину репрессий. Люди выступают здесь без рисовки, без того, чтобы показать себя лучше, приукрасить свои достоинства и скрыть свои недостатки.

Рассмотрим нравственные портреты оптинских иноков. Обратимся к письмам и строкам материалов следственных дел...

Первые аресты монахов, в числе которых были прп. исп. Никон (Беляев) и прпмч. Пантелеимон (Аржаных) прошли 17 сентября 1919 г. В качестве заложников иеромонахи находились в Козельской тюрьме до 4 ноября этого же года [2, с. 18, 18 об., 21].

Иеромонах Никон (Беляев) поступил в Оптинский скит 1 января 1908 г. Духовное возрастание молодого послушника проходило под руководством прп. Варсонофия, старца Оптинского. Вскоре будущий иеромонах Никон стал любимым учеником и сотаинником Старца. Духовная жизнь великого оптинского старца и молодого послушника в течение трех лет нашла свое отражение в опубликованном дневнике [19]. «Прежде я вам говорил и теперь повторяю: смирение – все. Есть смирение – все есть, нет смирения – ничего нет» [35, с. 38], – эти слова, как завет духовного отца, прп. исп. Никон положил в основание своего подвига. Пророческой оказалась одна из записей в дневнике: «Вчера батюшка говорил, что до страшных времен доживем мы, но что благодать Божия покроет нас» [19, с. 351]. Иеромонаху Никону еще предстояло пройти свой крестный исповеднический путь длиной в 11 лет, но уже сейчас, в сохранившемся письме из Козельской тюрьмы своей матери мы видим глубину смирения и упование на волю Божию: «Сижу в темнице без предъявления мне какой-либо вины и, как видно, только потому, что я монах, что я трудился для обители <...> Да будет воля Божия, благая и совершенная! Благословляю Господа, на Господа надежду и упование мое возвергаю, в Господе отраду мою нахожу, <...> спасение души – цель земной жизни. И что мне более нужно? Если бы я достиг сей вожденной цели!» [1].

Все заботы по окормлению приходящих богомольцев и монашествующих после закрытия Оптиной легли на плечи отца Никона. Монахиня Амвросия (Обе-

ручева) вспоминала, что когда она ходила на панихиды в часовню, где погребены старцы, то их служил молодой иеромонах Никон, «такой строгий, сосредоточенный... И я всегда думала: вот истинный монах-подвижник» [10, с. 320].

В начале мая 1927 г. один из монахов Оптиной пустыни отправил уполномоченному ОГПУ по Козельску очень ядовитый донос, который послужил поводом к возбуждению уголовного дела. 19 декабря 1927 г. Особое совещание при Коллегии ОГПУ приговорило прп. исп. Никона к трем годам заключения в концлагерь, и он был отправлен на Соловки, но поскольку навигация уже закончилась, то его оставили в Кемии. В 1930 г. без проведения дополнительного следствия Особое совещание приговорило его к 3 годам ссылки в Северный край, в Архангельскую область.

В концлагере отец Никон заболел туберкулезом, и врач медицинской комиссии посоветовал обратить особое внимание на здоровье. Во всем со смирением полагаясь на волю Божию, он посоветовался с отцом Агапитом. И получив ответ: «Воля Божия да совершится», ничего не стал в отношении здоровья предпринимать [35, с. 73]. Смиранный не устанавливает собственной своей воли – так говорят святые отцы.

Смирение является показателем нравственного преуспевания подвижника, началом небесной жизни здесь, на земле. Смирению прп. исп. Никон в письмах поучает своих духовных чад: «Смиритесь пред Господом и содевайте свое спасение». Воистину он был кроток и смирен сердцем, находя в этом покой не только для своей души, но вселяя мир и покой в смятенные души духовных чад: «Смиряться с условиями жизни и только себе внимай, не принимай к сердцу поступки и дела других. Тогда будешь мирна и покойна» (1928 г.).

Удивительное письмо отправляет отец Никон по пути из Архангельска в Пинегу из деревни Нижнее Ладино: «Все, что совершается с нами в жизни нашей, совершается по воле Божией. Поэтому все должно принимать как от руки Господней со всяким смирением. Усердно желаю вам всем обрести это драгоценное смирение покорностию воле Божией. Оно даже при всех трудностях и скорбях может дать человеку блаженство» (12/25 июля 1930 г.). После трех лет лагерного ада прп. исп. Никон осознает блаженное богатство смирения, посещающее совершенных через воздействие Божие. Непосредственное действие благодати Божией в сердце исповедника проявляется миром и внутренним покоем. Пропадает страх перед жизненными обстоятельствами, и появляется уверенность в Промысле Божиим, защищающем от всякого зла: «Если на душе мирно и спокойно, то и все внешнее легко переживается. И я должен благодарить Господа, что доселе мир душевный меня не покидает» (1929 г. 2-е отделение СЛОН).

Всецелая преданность воле Божией проходит через весь исповеднический путь. «Мир и тишина водворяются в душе и сердце от преданности воле Божией», – писал иером. Никон своей духовной дочери.

Условия жизни подвижника были очень суровыми. Жестокая пожилая женщина, у которой поселился отец Никон, нещадно заставляла его работать. Несмотря на

плохое самочувствие и стремительно развивавшийся туберкулез, он со всем смирялся. «Веруя в пекущийся обо мне Промысл Божий, боюсь направлять по своему смышлению свою жизнь. Наблюдаю, как своя воля приносит человекам скорби и трудности. Да будет воля благая (Божия), благая и совершенная! Ей вручаю и себя, и всю жизнь, и всех. Принятие воли Божией мир приносит сердцу моему», – писал он из ссылки отцу Иосифу (13 августа/ 1 сентября 1930 г. Дер. Вонга Пинежского района).

Смирение – это смотреть на грехи свои и считать себя должником Божиим: «Недостойн был я тихого жития. Конечно, по греховности моей и лишен его. Да будет воля Божия» (6/19 июня 1928 г. Кемь); «Ко всему внешнему можно привыкнуть. Надеюсь и молюсь, что выше меры и сил Господь не пошлет испытания ни мне, ни вам, а что послано по суду Божию, за грехи наши» (1928 г. Кемь).

Святой боится только греха, а за скорби благодарит Бога. 4 сентября 1930 г. своей духовной дочери отец Никон пишет: «Считая себя грешником, а потому и неразумеем, что мне будет на пользу и чего мне просить у Бога, я предал себя и всех вас воле Божией и Его всеблагому промышлению, и потому единого прошу: Господи, да будет воля Твоя! Желая всего, что пошлет мне Господь, скорбное оно будет или утешительное, лишь бы мне не погрешить, не причинить себе вреда душевного».

И благодарение Богу на всяком месте и во всех обстоятельствах. Слава Богу за все! – так заканчивается почти каждое письмо. – Все время здоров милостию Божией... Господь доселе не посылает мне скорбей лично. Скорбные, болезненные переживания были весьма непродолжительными, а к внешнему своему положению всегда можно привыкнуть, если оно не выше сил... Слава Богу за все!» (1930 г.). «Доктор определяет туберкулез легких. За все слава Богу», – написал он в письме от 20 марта 1931 г. Через два дня в Вербную субботу оптинский иеродиакон Петр (Драчев), приехав к отцу Никону, застал его тяжелобольным, лежащем на двух сдвинутых табуретках, в шапке, в ватном подрянике и валенках... Хозяйка выгнала его из дому.

Письмо от 7/20 апреля 1931 г.: «Был у доктора один раз и просил его сказать откровенно. Он сказал: в легких плохо, туберкулез. Главное: температура 38-39°. <...> Вообще здесь лекарств почти никаких нет. Вручаю себя Богу. Бываю спокойнее, когда своей воли не проявляю. <...> Человеческие расчеты и суетны, и ошибочны. Когда приходится терпеть и трудное что-либо, но знаешь, что нет тут своей воли, получается нравственное облегчение и мир души. Да будет воля Божия. Слава Богу за все».

За 2 месяца до смерти 30 апреля 1931 г. отец Никон писал: «Но мысль о смерти все ближе становится мне». И последние слова звучат как духовный завет нам: «Наше дело хранить себя в вере и блюсти от всякого греха, а все остальное всецело надо предоставить воле Божией. Это дает мир сердцу».

Преподобный исповедник Никон (Беляев) скончался 8 июля 1931 г. и погребен в безвестной ныне могиле.

Иеромонах Евфимий (Любовичев) происходил из семьи зажиточных крестьян Калужской губернии. Получилось так, что он дважды поступал в монастырь Оптина пустынь. Первый раз – после военной службы 24 января 1902 г. В 1910 г. рясофорный послушник самочинно построил в лесу келью, желая подражать древним отцам-пустынникам, настолько сильно было его желание подвижнической жизни. Повторно поступил в монастырь в 1913 г. Был келейником и проходил монашескую школу у преподобного Анатолия (Потапова), старца Оптинского. Работал в музее «Оптина пустынь», а позднее до 1930 г. жил в Козельске. В 1926 г. был лишен избирательных прав. Но, несмотря на начавшиеся гонения на Церковь, в 1928 г. принимает монашеский постриг и в 1930 г. рукоположен в иеромонаха. В это время уже широко разливалось гонение на Православную Церковь, и принятие монашеского сана сулило страдания и часто мученическую кончину.

16 марта 1931 г. он был арестован и заключен в брянскую тюрьму. На следующий день следователь на допросе спросил, что он думает относительно колхозов. «Колхозы зависят от Божией воли, – ответил отец Евфимий, – но в писаниях я нигде не находил. А раз нет в писаниях, не сказано, то, значит, и колхозам не существовать» [6, с. 144].

На следующем допросе следователь опять поинтересовался, не агитировал ли он против колхозов. «...в Писании про колхозы ничего не сказано, а раз это не сказано в Святом Писании, значит это не от Бога, а от дьявола... А что я отсидел в тюрьме тринадцать дней, я очень доволен, ибо страдаю за веру, и в Писании сказано – страдать за веру... Виновным я себя не признаю, против советской власти я не агитировал и мероприятиям советской власти не противодействовал. В свое оправдание показываю: я служил верой и правдой вере Христовой и всегда говорил, что все лишения происходят по воле Божьей и мы должны терпеть до смерти. Советская власть в России испытание от Бога и Советская власть существует в России как наказание от Бога народу русскому, который забыл веру Христову, забыл Царя Небесного...» [6, с. 161]. Отец Евфимий заболел туберкулезом и скончался в тюремной больнице 19 июля 1931 года.

Задачей репрессивных органов являлось признание Русской Православной Церкви контрреволюционной организацией, значит, враждебной государству, и следователь старался для подтверждения этого добиться, чтобы мученик оговорил себя и других.

«Виновным себя не признаю», – эти слова проходят красной нитью через все протоколы допросов оптинских новомучеников. Мученики не соглашались признаваться в тех преступлениях, которые им приписывали, поскольку такое согласие было бы формой лжесвидетельства. Такой отказ требовал большого мужества, потому что, как правило, в процессе следствия у подсудимых пытались выбить признание побоями. К твёрдым и непреклонным заявлениям новомучеников об их невиновности следственные органы относились без особого внимания, но для Церкви свидетельство самих мучеников о себе приобретает решающее значение,

так как свидетельствует о верности Христу новомучеников, не согласившихся нарушить заповеди, покривить душой, к чему подталкивали гонители. Ложь против себя, ложь против ближних, ложь против Церкви являются нарушением Божией заповеди: «Не солги, не лжесвидетельствуй» (Исх. 20:16). Нужно было сделать свой выбор.

Смирение было необходимо и на допросах, и после возвращения в камеру, поскольку иначе в сердце человека появлялся ропот и обида: «Почему я? Почему мне? За что?». И как только смирение покидало человека, он становился открыт для обиды, страха за себя и своих родных. Человек беззащитен перед духовным воздействием зла в том случае, когда он полагается на свою силу, на свой разум, на свое мужество. Самонадеянность оставляет человека в одиночестве перед разрушительной силой системы, желающей раздавить, уничтожить несогласного с ней. И только смиряясь, человек получает помощь свыше. Помощь, которая даёт ему устоять: не лжесвидетельствовать против себя, против других и против Церкви. Позволяет преодолеть испытания и взойти на высоту духовного подвига.

Иеромонах Гурий (Самойлов) приехал в обитель в 1903 г. Был рукоположен в диакона, а с 1917 по 1921 г. был мобилизован в тыловое ополчение Красной армии. После этого возвратился в сельхозартель, в которую был преобразован монастырь, и рукоположен в иеромонаха. После ликвидации артели переехал в село Нижние Прыски и стал служить священником в Преображенском храме. Первый раз был арестован 28 января 1930 г. в Козельске.

На допросе спокойно ответил, что «не имел никакого общения с крестьянами, кроме религиозных треб» [7, с. 8]. Крестьяне к священнику относились с большим уважением «ввиду того, что я также с ними обращаюсь хорошо, не требую с них за религиозные требы» [7, с. 17]. Свидетели подтвердили, что о. Гурий пользовался большим уважением у крестьян, «поп зарекомендовал себя перед беднотой», поскольку прежний священник «был легкого поведения, иногда выпивал, плясал, иногда говорил против Бога, вследствие чего отлучил всех крестьян от Бога» [7, с. 21 об.].

Положение с уплатой церковного налога было сложное, и средств на его оплату у священника не было, тогда крестьяне сами организовали сбор денег, и свидетель показал, что «богобоязненный крестьянин подкинул 60 руб. денег для погашения налога» [7, с. 20]. Отец Гурий ревностно служил, усердно проповедовал за богослужением, помогал, чем мог, крестьянам: «кому пирога, кому яичек», – и призывал: «Надо не бороться, не идти вперед, а жить по-Божьему» [7, с. 11]. Свидетель сообщал, что слышал на проповеди: «пришел антихрист, скоро конец совласти. В настоящее время настала власть еврейская. Евреи правят государством, устраивают гонения. Но вы потерпите, это недолго. Посещайте чаще храм» [7, с. 18], «Граждане, приходит конец вере Христовой. Нас притесняют с каждым годом. Вам необходимо покаяться».

Через месяц следствие было закончено. 23 марта тройка при ОГПУ приговорила иеромонаха Гурия за систематическую антисоветскую деятельность

и работу «по срыву хозяйственно-политических мероприятий правительства в деревне» к восьми годам заключения в концлагере, и 31 марта он этапом был отправлен в Хабаровск.

Возвратившись из заключения, он переехал в село Волово Тульской области и вновь стал служить в храме. Шел самый кровавый 1937 г. 22 ноября 1937 г. были арестованы члены церковного совета, «антисоветская церковная группа крестьян» во главе с «руководителем» – приходским священником иеромонахом Гурием. Все 10 человек арестованных виновными себя не признали. Следователь спросил: «Вы арестованы за контрреволюционную агитацию, которую проводили среди населения села Волово, признаете ли себя виновным в этом?». «Никакой контрреволюционной агитации я среди населения не вел и виновным себя в этом не признаю», – ответил священник.

– Кого вы собирали у себя дома?

– У себя дома я никого не собирал.

– Вы лжете.

На следующий день допрос продолжился.

– Следствие вторично требует от вас признания в вашей контрреволюционной деятельности..

– Я следствию заявляю, что никакой контрреволюционной деятельности я нигде и никогда не вел.

– Вы лжете [21, с. 162-163].

На этом допросы были закончены и 7 декабря 1937 г. тройка НКВД приговорила иеромонаха к расстрелу, а всех членов церковного совета – к 10 годам заключения в концлагере. 20 декабря 1927 г. иеромонах Гурий (Самойлов) был расстрелян.

Игумен Пантелеимон (Аржаных). После службы в армии в возрасте 32 лет «по личному желанию пошел в Оптину пустынь», куда и был принят послушником. Учитывая, что тот имел образование фельдшера, настоятель монастыря в 1902 г. постриг его в монашество с именем Пантелеимон. С 1914 г. был выбран на ответственную должность и состоял казначеем монастыря. Был кандидатом в настоятели. После закрытия монастыря служил в разных храмах Козельского уезда. Арестовывался на короткое время без предъявления обвинений 17 сентября 1919 г. и 14 марта 1920 г. с содержанием в Козельской тюрьме и Калужском ГубЧК. 26 июня 1926 г. был возведен в игумена и направлен служить в Мещевский Георгиевский монастырь, но, поскольку монастырь уже был закрыт Советской властью, вернулся в Козельск и служил в Георгиевской церкви.

18 августа 1930 г. было арестовано около сорока человек – монахов и мирян, и среди них игумен Пантелеимон. Поводом к возбуждению уголовного дела явилось столкновение крестьян с милицией, которое произошло в начале июня, на Духов день. «В праздник Преображения были арестованы почти все батюшки, живущие в Козельске. Плач был по всему городу: их очень чтили и уважали», – вспоминала монахиня Амвросия (Оберучева) [10, с. 415]. В предъявленном обвинении виновным

себя не признал: «Организатором и руководителем как подпольного монастыря, так и контрреволюционной монархической группы гор. Козельска я не был. По этой линии никаких указаний и директив никому не давал и никакого участия в этой деятельности не принимал... В Козельске подпольного монастыря нет и не было... Чем вызвана концентрация монашествующих в гор. Козельске, мне хорошо неизвестно, думаю, что непосредственная близость монастырей Оптина Пустынь и Шамордино после их ликвидации вынудила монахов поселиться в городе Козельске» [5, с. 437]. Ответы краткие, четкие, без излишней детализации, без перечисления дополнительных фамилий.

В Козельске на тот момент проживало около сотни монахов и монахинь из закрывшихся монастырей, на богослужения они собирались в храмах. «В квартире с другими иеромонахами и Козельским духовенством не встречался. Как проходил ремонт церкви, ...мне неизвестно. Пострижением в монахи не ведал» [5, с. 437 об.]. Обвинили в организации нелегального монастыря, который насчитывал 250 человек монахов и монахинь, и руководстве им. 27 ноября 1930 г. тройка ОГПУ приговорила игумена Пантелеимона к десяти годам заключения, затем срок был сокращен и игумен отбывал наказание пять лет в Вишерском концлагере, а затем в ссылке в Ельце. Там его застало беспощадное гонение 1937 г.

30 октября 1937 г. он был арестован и допрошен. В предъявленном обвинении виновным себя не признал. Были вызваны на допрос свидетели. Один из них показал, будто бы отец Пантелеимон говорил: «Где ни помотришь, всюду обман при этой власти, обманым путем согнали крестьян в колхозы, обещали, что дадут им богатую жизнь, а вместо этого дали им голод, разорение, нищету и муки» [8, с. 7]. Критикуя безбожную идеологию и антирелигиозные мероприятия власти, священнослужители исполняли свой пастырский долг, точно так же как и мученики древних времён.

Другой свидетель показал, что однажды, зайдя вечером в церковь после службы, слышал проповедь игумена Пантелеимона, в которой он сказал: «Сегодняшний день – день скорби, который мы посвящаем нашему дорогому и любимому великомученику Петру Крутицкому*, погибшему от руки врага – замученному в ссылке тяжкими муками нашими злейшими врагами, врагами Русской Церкви и веры православной, ...которые ведут человечество в ад на радость антихристу. Этот человек показал нам, как должен жить и бороться истинный христианин за веру православную в такое смутное время, какое протекает у нас на Руси. За что же его замучили и казнили? Его замучили враги веры православной, потому что чувствовали его превосходство над собой, превосходство религии над коммунизмом. Сперва они уговаривали его отказаться от Бога и от веры православной, перейти на их сторону, на службу к антихристу, но когда митрополит Крутицкий от этого отказался, то враги наши стали его мучить и замучили. Несмотря ни на какие пытки, ни на какие мучения, митрополит Петр Крутицкий отказался пойти на службу к сатане и остался верен Богу и вере православной. Я вас призываю, православные, быть такими же твер-

дыми, каким был он, так же бороться с врагами веры православной, как боролся он...» [8, с. 11].

Митрополит Петр был членом Учебного комитета при Святейшем Синоде. В 1920 г. Патриарх Тихон предложил ему монашество, священство, епископство, а также стать его помощником. Он принял предложение Патриарха, желая послужить Богу и Церкви, зная, что тем самым подписывает себе смертный приговор. На момент произнесения проповеди игуменом Пантелеимоном Митрополит был еще жив, отсидев в одиночной камере 7 лет.

Удивительно, что игумен Пантелеимон говорит о «переходе на службу к антихристу». Действительно, весной 1931 г. начальник 6-го отделения секретного отдела ГПУ Тучков – «куратор» Церкви, предложил Местоблюстителю стать осведомителем ОГПУ, угрожая в случае отказа новым сроком заключения. Владыка сказал нечто неопределенное и тут же спохватился. Он почувствовал, что его душе угрожает большая опасность. И потеряв обычную свою выдержку и благожелательность, которую он неизменно сохранял к своим мучителям, ответил Тучкову резко. Митрополит Петр Полянский (Крутицкий) был расстрелян 10 октября 1937 г.

Требовалось большое мужество и решимость для произнесения такой проповеди, для возвышения своего голоса в защиту веры и Церкви.

15 ноября 1937 г. тройка НКВД приговорила отца Пантелеимона к расстрелу. Игумен Пантелеимон был расстрелян 29 ноября 1937 г.

По делу игумена Пантелеимона (Аржаных), арестованного 18 августа 1930 г. и содержащегося в Сухинической тюрьме, проходило более десяти человек из прежнего монастырского братства, среди них монах Викентий (Никольский) и иеродиакон Рафаил (Шеченко).

Монах Викентий (Никольский) происходил из потомственных дворян Тульской губернии. В Оптину поступил в 1913 г., а пострижен в монахи в монастыре еще до его ликвидации [5, с. 210 об.], после 1918 г., когда такой шаг сулил исповедничество. После закрытия монастыря проживал в Козельске, ни с кем не беседовал, ни на кого не смотрел, смиренно нес крайнюю нищету. Пробыл в тюрьме пять месяцев, разместившись по своему желанию под нарами [10, с. 420]. После вынесения приговора на 5 лет этапом был направлен в Вишерские лагеря, в город Соликамск. Медицинская комиссия нашла у него туберкулез легких в открытой форме, и он был выслан на оставшийся срок на Урал, в деревню Дубровка Пермской области. «Как я доволен этим и всеми своими новыми обстоятельствами, кроме частенько доходящих до голодания, скудости питания, – писал тяжелобольной монах Викентий своей знакомой. – И вот я о чем мечтал, Господь своими судьбами как раз-то мне теперь и дал. Чего же мне еще надо! Кроме голодноватости, я всеми своими теперешними обстоятельствами, кажется, совершенно теперь доволен, ... что решительно никуда меня отсюда не тянет. Готов жить тут и жить при таких условиях, сколько проживется. Слава Богу! Слава Богу! И слава Богу!.. так хорошо меня устроившему, только и остается мне всегда благодарно повторять.

А голодание... ведь и за это, как и за все, надо Господа благодарить во славу: «слава Богу за все» ... А если даже и придется с голоду мне помереть, если даже и это попустит мне Господь потерпеть, – и на это никак нельзя мне роптать». «Умереть от голодной смерти – и за это благодарит Господа мученик и осуждает себя за «постоянное чревоугодие, невоздержание в еде и лакомство, всегда, когда только бывает у меня к этому возможность» [21, с. 147-149]. По возвращении в Козельск два года он проводил подвижническую жизнь в молитве и чтении книг. Повторно был арестован и сослан на 10 лет в исправительно-трудовой лагерь. 11 декабря 1937 г. монах Викентий скончался в Локчимлаге.

Архимандрит Иоанникий (Дмитриев) в 1903 г. приехал в Оптину. Монашеский постриг совершил прп. Варсонофий, старец Оптинский. После закрытия монастыря был возведен в сан иеромонаха, а затем Игумена и отправлен настоятелем Георгиевского монастыря в город Мещевск. После закрытия монастыря был назначен настоятелем собора. 31 октября был арестован в числе девятнадцати человек. На допросе категорически отказался признать себя виновным в контрреволюционной деятельности, при этом основательно рассказал о службах в церкви, бесстрашно поясняя, что делал это «из-за заботы об истинной христианской православной вере, как и должен был делать каждый священник» [21, с. 93]. Был сослан в Северный край на 5 лет. По возвращении арестован вновь. «Я говорил о том, что советская власть несправедливо проводит репрессии в отношении... духовенства», – высказал отец Иоанникий на допросе свое мнение, но отказался признавать себя виновным в контрреволюционной деятельности и оговаривать других. Он был расстрелян 23 ноября 1937 года.

Иеромонах Рафаил (Тюпин) исцелил бесноватую, после чего был вызван на допрос относительно происшедшего чуда и безбоязненно сказал следователю: «В отношении исцеления, то я говорил и говорю, что не я исцелил, а Иисус Христос исцелил. Я только Его служитель» [33, с. 52]. В тот же день, 2 декабря, следствие было закончено, и 11 декабря 1937 года отец Рафаила был расстрелян.

1937 г. оказался самым кровавым из всего времени гонений. 30 октября 1937 г. в Козельске были арестованы **монахи Евтихий, Авенир, Савва, Марк и церковный староста Борис**. Разрядки спускались сверху. На допросе монахи Евтихий и монах Марк подтвердили, что все монахи до последнего времени соблюдают монашеский образ жизни и участвуют в церковных службах. Монах Савва на требование следователя «Требуем показать правду!» ответил: «Я везде говорил, что есть Бог и нужно верить в Бога. Бог есть будущая наша жизнь». Тройка НКВД 21 ноября приговорила всех к расстрелу. 5 декабря 1937 года были расстреляны монахи Евтихий (Диденко), Авенир (Синицин), Савва (Суслов), Марк (Махров) и староста Борис Козлов [4].

Иеромонах Рафаил (Шейченко) поступил в монастырь Оптина пустынь в 1918 г. В 1928 году рукоположен во иеродиакона епископом Мосальским Германом и при нем прожил в гор. Мосальске в качестве келейника и иеродиакона 10 меся-

цев... В монахи пострижен перед рукоположением во иеродиакона в 1928 году [5, с. 90]. Свидетельство выражается не только словами, но прежде всего делами. Отец Рафаил встал на путь служения Церкви в 1928 г., когда производились массовые аресты священников. Для этого требовалось мужество и смиренная преданность Христу. Священников арестовывали, ссылали и расстреливали.

Он был арестован 18 августа 1930 г. Через 2 недели следователь вызвал на допрос. Никакой контрреволюционной работы не вел, в группе не состоял и работы, направленной против Советской власти, не вел – ответы твердые, без дачи показаний на других монахов и мирян. Тройкой ПП ОГПУ по Западной области был приговорен к 10 годам заключения в концлагере.

Отец Рафаил (Шейченко) своей духовной дочери писал из заключения: «Мы здесь 40-60 человек, как в улье пчелы, добавь к сему игры, ругань, споры, зависть, озлобленность и многое другое – до потери человечности... Но надо терпеть, смиряться и паче благодарить Господа, спасающа мя грешнаго...».

Свой каторжный труд начал с Вишерского исправительно-трудового лагеря в Пермской области, в 1934 г. был переведен в подмосковный Дмитлаг. Поселившись при своем ветеринарном послушании в свиноводнике, что было большой привилегией, он имел возможность уединенно помолиться.

Верой и любовью был пронизан весь облик смиренного подвижника, так, встречая его на пути, местные лагерного поселка почтительно обращались: «Здравствуйте, батюшка» [37, с. 14]. «Зек Шейченко» не думал скрывать своей веры, тем самым раздражая лагерное начальство. Был произведен обыск, и снова арест. «Скажите, Шейченко, что же вы прятали у Белова в квартире», – спросил следователь на допросе. – «Прятал только Евангелие, молитвенник и крест... прятал я потому, что я думал, что у меня будет обыск и меня арестуют», – прямо и бесстрашно ответил о. Рафаил. Как результат – приговор к 6 годам северных лагерей.

Отец Рафаил писал из концлагеря своей духовной дочери, которая жаловалась на тяжелые болезни и одиночество: «Жалею, сочувствую твоим немощам, твоему сиротству и особенно – неподвижности... Мне не горестно, но сладко, а паче и спасительно претерпеть все: и клевету, глад, изгнание. Страшен только грех, а перед ним и самая смерть чепуха...».

После двадцатилетнего лагерного заключения открыто говорил на проповеди в церкви: «Я стоял на своем и буду стоять на своем, буду распространять веру Христа...».

18 ноября 1943 г. о. Рафаил был освобожден и 1 октября 1944 г. рукоположен в иеромонаха. С этого времени началась многотрудная пастырская деятельность в Благовещенской церкви города Козельска.

В 1949 г. о. Рафаила арестовывают в третий раз. Нравственный портрет оптинского иеромонаха, который половину своей монашеской жизни провел в лагерях, производит большое впечатление. Когда же обремененного болезнями исповедника осудили третий раз на 10 лет концлагеря, первое его письмо с этапа,

написанное карандашом, начиналось словами: «Слава Богу за все!». «Аще хочеши спастися – возлюби страдания!».

Христианская любовь и смирение прощали всех тех, из-за кого он там оказался. Прп. исп. Рафаил из заключения писал: «...не сержусь ни на кого я, и всем, всем простил в самый час скорби моей ещё 11 июля, и сейчас, как и до самой смерти, буду о них молиться не яко за врагов и обидчиков своих, а яко о благодетелях спасения моего». Отличительным знаком христианина является его отношение со смирением к скорбям, а знаком высшей пробы, как на золоте, – это любовь к врагам. Такого нет ни в одной религии.

Преподобномученики оптинские – яркие примеры людей, сохранивших свои идеалы, оставшихся твердыми и непоколебимыми в вере.

Смирение помогало мученику видеть в своей жизни Промысл Божий, действительное участие в ней Бога, что укрепляло его духовные силы. Глубочайшее христианское смирение помогало перенести испытания и в то же время являлось плодом проявляемого в испытаниях терпения. Именно этой главной добродетели учили страдания, благодаря этой божественной добродетели мученики смогли перенести все испытания. Для новомучеников и исповедников гонения, обрушившиеся на них в XX столетии, не были фактором внешнего насилия. Для них это были обстоятельства, в которые их поставил Господь не только страдать, но и жить. И что для новомучеников и исповедников могло быть утешительней, чем знать, что Господь всегда с ними рядом – и в тюремной камере, и за колючей проволокой концлагеря.

«*Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни*» (Откр. 2:10), – призывает Господь всех нас через таинственную, пророческую книгу Апокалипсис. «До смерти, – поясняет священномученик Киприан Карфагенский о христианах, – они оставались верными, стойкими и непобедимыми. За верность Христу до смерти во время гонений праведник получает венец – символ награды и прославления».

В Евангелии же Христос указывает путь к такой верности до смерти: «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом» (Лк. 16:10). Кто неверен в малом, не может быть, чтобы он верен был во многом. Верность или неверность имеет свое основание не во многом или малом, но в нравственном чувстве добросовестности человека. Если христианин, несмотря на угрозу своей жизни, сохраняет верность Богу, не погрешает против своей совести, то он приобретает вечную жизнь. Тысячи мучеников и исповедников яркое тому свидетельство.

Основанием подвига спасения служит смирение. Все подвиги стягиваются и утверждаются на одном главном – самоотвержении, самоотвержение же происходит от смирения. Без смирения все добродетели, как здание без фундамента, не могут прочно созидаться, как и долго стоять. Без смирения нельзя иметь ни самоотвержения, ни чистой, совершенной любви к Богу и ближним.

Игумен Дамаскин (Орловский) пишет: «...безумие и отсутствие всякого христианского смысла, имея возможность пострадать за Христа и очиститься страданиями, – этим не воспользоваться и снова погрузиться во тьму психологических пережи-

ваний, мысля, что можно еще пожить, принести пользу ближним и даже Церкви, для чего попытаться найти какой-нибудь небольшой компромисс с гонителями... В этом и состоит смертельная опасность для души человека и грех» [21, с. 16].

Изучение архивно-следственных дел 13 насельников монастыря Оптиной Пустыни и писем преподобноисповедников Никона (Беляева) и Рафаила (Шейченко) из заключения позволило выявить общее, что объединяет жития новомучеников оптинских: смирение, глубокий внутренний мир, исполнение заповедей Божиих, стойкость духа, отказ признать себя виновными в контрреволюционной деятельности и оговаривать других, крепкая вера в Промысел Божий и искренняя благодарность Господу за все жизненные обстоятельства. Следуя евангельским заповедям даже до смерти, новомученики принимали свои страдания как дар Божий, и тогда Господь давал им силы выстоять и свидетельствовать об Истине.

Во внешнем материальном мире, по мнению игум. Дамаскина (Орловского) [18, с. 130], борьба приводит иногда к победе, а отказ от борьбы – к поражению. В духовном мире смирение приводит к духовной и нравственной победе, поскольку дает возможность действовать благодати Божией. По слову евангельскому «Бог... смиренным дает благодать» (Иак. 4:6). В этом заключается ответ на вопрос: почему одни люди выдерживали невероятное физическое и психологическое давление, а другие – нет. Смиряясь, человек получает помощь свыше, устанавливается неразрывная связь человека с Богом, стирается грань между земным и небесным. Пребывая с Богом, вне зависимости от того, как человек закончил дни своей жизни, он становится непобедим.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Источники

Архив Оптиной пустыни. Письма прп. исп. Никона (Беляева).

Государственный архив Калужской области (ГАКО). Ф. 1267. Оп. 1. Ед. хр. 2.

Следственное дело Патриарха Тихона. Сборник документов по материалам Центрального архива ФСБ РФ / под. ред. В. Воробьева. – М.: Памятники исторической мысли, 2000. – 1016 с.

Архив Управления Федеральной службы безопасности России по Калужской области, Д. П-12918.

Архив Управления Федеральной службы безопасности России по Калужской области, Д. П-13910.

Архив Управления Федеральной службы безопасности России по Калужской области, Д. П-13796.

Архив Управления Федеральной службы безопасности России по Калужской области, Д. П-1956.

Архив Управления Федеральной службы безопасности России по Липецкой области, Д. 22666.

Личный архив Рожкова С. (иермон. Платона). Ф.1.

Литература

Амвросия (Оберучева), монахиня. История одной старушки [Текст] / монахиня Амвросия (Оберучева). – Москва : Храм святых безсребренников и чудотворцев Космы и Дамиана на Мросейке, 2005. – 560 с.

Арцыбушев А. А. Милосердия двери. Автобиографический роман узника ГУЛАГа [Текст] / А. А. Арцыбушев. – Москва : Никая, 2014. – 660 с.

Берггольц О. Ф. Ольга. Запретный дневник [Текст] : дневники, письма, проза, избранные стихотворения и поэмы Ольги Берггольц / О. Ф. Берггольц. – Санкт-Петербург : Азбука, 2011. – 539 с.

Гримблит Татьяна, мч. Мне бы жизнь за Тебя положить [Текст] / мученица Татьяна Гримблит; сост. Игумен Дамаскин (Щзловский), священник Максим Максимов. – Тверь : Булат, 2006. – 286 с.

Дамаскин (Орловский), игум. Избранные жития мучеников и исповедников Церкви Русской [Текст] / игумен Дамаскин (Орловский). – Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптиная пустынь, 2015. – 648 с.

Дамаскин (Орловский), игум. История Русской Православной Церкви в документах Архива Президента Российской Федерации [Текст] / игумен Дамаскин (Орловский) // Труды. Выпуск 1. Новомученики XX века. – Москва : Булат, 2004. – С. 5-15.

Дамаскин (Орловский), игум. Мученики, исповедники и подвижники благочестия русской православной церкви XX столетия [Текст] : в 7 кн. Книга 7 / игумен Дамаскин (Орловский). – Тверь : Булат, 2002. – 544 с.

Дамаскин (Орловский), игум. Сопоставление подвига мученичества святых древней Церкви и новомучеников Российских : материалы конференции XVIII Международные Рождественские образовательные чтения. Секция Прославление и почитание святых, 28 января 2010 г., Москва. – Москва, 2010. С. 20-39.

Дамаскин (Орловский), игум. Феномен личности новомученика XX столетия. Психолого-религиозный дискурс [Текст] / игумен Дамаскин (Орловский) // Развитие личности. – 2012. – № 4. – С. 126-146.

Дневник послушника Николая Беляева (преподобного оптинского старца Никона) [Текст]. – Москва, 2004. – 462 с.

Доненко Николай, прот. Феномен христианского мученичества в истории России XX века [Электронный ресурс] / протоиерей Николай Доненко // Московский журнал. – 1998. – № 10. – Режим доступа: http://ruskline.ru/monitoring_smi/1998/10/01/protoierej_nikolaj_donenko_br_fenomen_hristianskogo_muchenichestva_v_istorii_rossii_hh_veka/&?print=y – (дата обращения 25.08.2017 г.).

Жития новомучеников и исповедников Оптиной пустыни. Письма преподобноисповедника Рафаила [Текст] / сост. игумен Дамаскин (Орловский). – Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптиная пустынь, 2008. – 494 с.

Земсков В. Н. Политические репрессии в СССР (1917-1990 гг.) [Текст] / В. Н.

Земсков // История XXI. – 1994. – № 1-2. – С. 110-121.

Игнатий (Брянчанинов), свят. Полное собрание писем [Текст]: в 3 т. Т. 3: Переписка с мирянами / сост. О. И. Шафранова. – Москва : Паломник, 2011. – 672 с.

Испытание верности Богу // Оптинский альманах. Выпуск 1. – Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптиная пустынь, 2007. – С. 51-109.

История России XX век. Эпоха сталинизма (1923-1953) [Текст] : в 2 т. Т. 2 / под ред. А. Б. Зубова. – Москва : Эксмо, 2016. – 1270 с.

Киприан Карфагенский, сщмч. Творения [Текст] / священномученик Киприан, епископ Карфагенский. – Москва : Православный паломник, 1999. – 720 с.

Кирилл (Гундяев), патр. Ревнуйте о дарах духовных: о молитвенном делании и духовном возрастании [Текст] / Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Гундяев). – М.: Изд-во Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2017. – 256 с.

Китаев Смык Л. А. Психология стресса. Психологическая антропология стресса [Текст] / Л. А. Китаев Смык. – Москва : Академический Проект, 2009. – 943 с.

Максимов Максим, свящ. Гонения на христиан в Римской империи и в России в XX веке (сравнительный анализ) [Текст] / священник Максим Максимов // Церковь в истории России : Российская Академия Наук. Институт Российской истории. Сб. 7. – Москва, 2007. – С. 192-212.

Мученики и исповедники Российские в контексте изучения архивно-следственных дел 1920-х-1930-х годов // Оптинский альманах. Выпуск 3. Святые под спудом. – Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптиная Пустынь, 2009. С. 299.

Насельники Оптиной Пустыни XVII-XX веков: биографический справочник [Текст] / сост., вступ. статья иеромонаха Платона (Рожкова). – Козельск : Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптиная Пустынь, 2017. – 808 с.

Обозный Константин. Псковская православная миссия в 1941-1944 гг. Миссионерский аспект деятельности [Текст] / К. Обозный // Православная община. – 2000. – №55. – С. 52-68.

Оптиная Пустынь. Годы гонений. Жития новомучеников и исповедников [Текст]. Книга 1. / сост. игумен Дамаскин (Орловский). – Свято-Введенская Оптиная Пустынь, 2007. – 184 с.

Платон (Рожков), мон. Из опыта изучений биографий братии Оптиной Пустыни по архивным документам [Текст] / монах Платон (Рожков) // Отечественные архивы. – 2009. – № 4. – С. 83-91.

Преподобный Никон исповедник [Текст] / сост. игумен Дамаскин (Орловский). – Введенский ставропигиальный монастырь Оптиная пустынь, 2014. – 400 с.

Псковский синодик [Текст] / под общ. ред. Архимандрита Ермогена (Муртазова). – Псков: Псковская областная типография, 2005. – 744 с.

Сердцем я с вами... К 60-летию преставления преподобного Рафаила Оптинского, исповедника [Текст] / текст мон. Евфимии (Аксаментовой). – Козельск : Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптиная пустынь, 2017. – 32 с.

Солженицин А. Архипелаг ГУЛАГ [Текст] : в 3 кн. / А. Солженицин. – Москва : Азбука, 2011. – 2048 с.

Солоневич И. Л. Россия в концлагере [Текст] / И. Л. Солоневич : сост. К. Чистяков. – Москва : Римис, 2005. – 536 с.

Франкл В. Сказать жизни – Да. Психолог в концлагере [Текст] / В. Франкл. – Москва : Смысл, 2012. – 239 с.

Цыпин Владислав, прот. История Русской Православной Церкви, 1917 – 1990 [Текст] / протоиерей Владислав Цыпин. – Москва : ИД Хроника, 1994. – 256 с.

Шаламов В. Избранное [Текст] / В. Шаламов. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2003. – 832 с.

Энгвер Н. Н. Непоправимость зла [Текст] / Н. Н. Энгвер. – Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2010. – 296 с.

Яковлев А. Н. По мощам и елей: монография [Текст] / А. Н. Яковлев. – Москва : Евразия, 1995. – 191 с.

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

Гераськин Ю.В., Михайловский А.Ю.

ИЗ ИСТОРИИ БОРЬБЫ ПРАВОСЛАВНЫХ ВЕРУЮЩИХ РЯЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ ПРОТИВ ЗАКРЫТИЯ ЦЕРКВЕЙ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

В наши дни тема строительства новых и восстановления разрушенных храмов нередко используется некоторыми «гражданскими активистами», не приемлющими всего, что связано с верой, для разжигания противостояния между людьми посредством деклараций и акций протеста. Совсем недавно, в советский период истории, наблюдалась зеркально обратная ситуация: верующие самоотверженно боролись с попытками власти нарушить их право на свободу вероисповедования и отстаивали свои храмы от закрытия или сноса. Эта борьба была своеобразным препятствием на пути политики массового закрытия приходов, единственно возможным способом диалога с властью, отстаивания своих конституционных прав. Эта борьба требовала мужества и настойчивости. Прямые протестные акции, петиционная деятельность позволила сохранить очаги религиозности в провинции. Посмотрим, используя метод исторической ретроспективы, как это происходило в середине XX века в Рязанской области.

Первые послевоенные годы принято считать эпохой институционального возрождения Русской Православной Церкви после поворота в государственно-церковных отношениях в 1943 году. В 1948 г. в Рязанской области действовало 85 храмов, за 2 года прирост составил 8 храмов [1]. Решением Совета Министров СССР от 8 июня 1946 г. было разрешено начать богослужение в Борисо-Глебском соборе. Храм снова получил статус кафедрального собора. В нем сразу же начались ремонтные работы. 27 января 1947 г. архиепископ Димитрий (Градусов) в сослужении городского духовенства и при стечении многочисленных богомольцев освятил главный престол и провел торжественный молебен. 12 августа 1948 г. собор посетил Святейший Патриарх Алексей (Симанский) [2].

Приведенные факты не означали полной свободы церковной организации. Наряду с открытием ряда храмов власть проводила ограничительную политику.

*Гераськин Юрий
Вениаминович, доктор
исторических наук, проф.
кафедры истории России
РГУ имени С.А. Есенина*

*Михайловский Александр
Юрьевич, кандидат
исторических наук,
исследователь*

В Рязанской области с 1946г. по август 1951 г. были разобраны 52 церковных зданий. Это происходило в рамках решения Рязанского облисполкома о разборе на кирпич поврежденных церковных зданий. В ряде случаев региональный уполномоченный Совета по делам РПЦ И. Денисов санкционировал слом и разборку вполне исправных строений или выступал инициатором этого [3]. После смещения Денисова с должности и замены его на представителя педагогической номенклатуры С. Ножкина ситуация не изменилось. В первом полугодии 1954 г. Рязанский облисполком разрешил слом на кирпич церковных зданий в 12 районах, из них кирпич 2-х церквей, находящихся в аварийном состоянии, предназначался для строительства МТС (машинно-тракторных станций). В результате было разобрано 6 храмов. Причем в Михайловском, Октябрьском, Пронском районах райисполкомы, пользуясь удобным моментом, пытались сфабриковать документы, которые позволяли бы сломать церкви, как не подлежащие восстановлению. Однако реализация решения показала, что даже закрытую церковь верующие продолжали считать «своей» и стремились отстоять от «посягательств».

9 июня 1954 г. в с. Клеютки Горловского района Рязанской области на четырех грузовых автомашинах прибыли рабочие Горловской МТС во главе с прорабом и приступили к разборке кирпичной ограды церкви. Кирпич грузился на машины. Из ближайших к церкви домов вышли несколько женщин, вступили с рабочими в спор и стали сбрасывать погруженный кирпич. Одна из женщин ударила в колокол, созывающий колхозников на работу, другие побежали по селу собирать народ. На звук набата у церкви собралась большая толпа, угрожавшая прорабу и рабочим расправой, если они не перестанут разбирать ограду. Рабочим пришлось ретироваться. Позже прораб дважды пытался увезти кирпич, но безуспешно. 21 июня в десять часов вечера он прибыл в село в сопровождении прокурора района и начальника районного отдела милиции. Когда машина приблизилась к церкви, курьер сельского Совета велела нескольким

мальчишкам звонить в колокол, а дежурившие у церкви вновь бросились созывать односельчан. Очень быстро у церкви собралось около 200 человек. Начальник райотдела милиции попытался объяснить собравшимся, что есть решение РИКа (райисполкома) о разборке церковной ограды, но его не стали слушать, выкрикивая, что кирпич нужен селу для школы и больницы, а прораб поступает как вор, приезжая за ним ночью. Приехавшие за кирпичом отправились обратно. Прорабу и шоферу МТС односельчане при этом заявили, что расправятся с ними, если они приедут за кирпичом еще раз. У церкви вновь оставили «дозорных» на случай возвращения машины из МТС.

После попытки разобрать церковную ограду в Клеткотках крестьяне обозлились на районное руководство. 6 июля около ста жителей села провели собрание, избрали инициативный орган – «двадцатку», обошли 15 соседних сел и, собрав более 2 тыс. подписей, направили ходоков в Москву и Рязань хлопотать об открытии церкви. На приеме у местного уполномоченного Совета по делам РПЦ один из ходатаев обещал отблагодарить его, если будет получено заключение об открытии церкви. Многие колхозники не стали выходить на работу в колхоз, оставаясь караулить церковную ограду. В ходе разбирательства выяснилось, что РИК, вынося решение о разборке ограды, проигнорировал потребности жителей села. Хотя уже при первой поездке рабочих МТС за церковным кирпичом, когда его было увезено около 4 тыс. штук, председатель сельского Совета и секретарь парторганизации заявили прибывшим, что ограду они не отдадут, так как кирпич нужен селу для строительства. Когда же машина МТС приехала за кирпичом вновь, бригадиры колхоза помогали собирать народ «на защиту» церковной ограды. Горловский РК КПСС и РИК не вмешались в события. Для снятия конфликта потребовалась телеграмма за подписью председателя Рязанского облисполкома И. Бобкова, запрещавшая ломать церковную ограду в Клеткотках [4].

В период «хрущевских гонений» в Рязанской области было закрыто 16 приходов. Дело заключалось не только в том, что этот регион был самым большим по территории и явно превосходил другие по численности храмов, т.е. здесь «было, что закрывать». В области активно набирал темпы процесс депопуляции деревни. Доля городского населения в 1959 г. по сравнению с 1939 г. увеличилась на 212%, при среднем показателе по РСФСР 170%. Только за первую половину 60-х гг. население рязанского села уменьшилось почти на 10%, и это был только старт миграционных процессов [5]. Вслед за «бесперспективными» населенными пунктами исчезали с карты так называемые «затухающие» приходы. Уполномоченные объясняли это необходимостью соединения малочисленных и слабых приходов в более сильные церковные общины. В феврале 1960 г. рязанский уполномоченный С. Ножкин объявил «затухающими» 6 приходов, «малодоходных и не способных к самостоятельному существованию без дотаций от Епархиального управления».

Рецидив политики воинствующего атеизма вызвал протест верующих. Он приобретал разные формы. Уполномоченные получали много анонимных писем с

прямой критикой партийно-государственного курса по отношению к Церкви. Показательна анонимка, полученная уполномоченным С. Ножкиным от «верующих г. Рязани», содержащая критику власти в сфере охраны исторических памятников, разрушения некрополя Рязанского кремля, Введенской и Воскресенской церквей. Подобные анонимные письма, которые переписывались и распространялись среди верующих, являли собой начало самиздата. Особо критичны по отношению к власти следующие строки этого письма: «Где же правда и честность, где совесть в коммунизме, если он так настойчиво напирает палкой на религию, где же ваше воспитание «коммунистической морали»? На насилии и на страхе ничего сделать нельзя. Ни в одной стране нет такого угнетения религии, ни один народ не ломает и не разрушает храмы и исторические памятники, как это делается коммунистами; они стараются разрушить все хорошее и заменить его пустотой и безобразием» [6].

Имели место случаи открытого сопротивления представителям местных властей, пытавшихся закрыть церковь. Как следует из доклада уполномоченного Председателю Совета по делам религий В.А. Куроедову, подобное событие произошло в с. Большое Самарино Рязанского района Рязанской области. По поводу случившегося прихожане храма в Б. Самарино отправили письмо на имя Председателя Президиума Верховного Совета Л.И. Брежнева с жалобой на уполномоченного, осуждая намерения властей закрыть церковь и конфисковать деньги, лежавшие на счете общества, в доход государства [7].

Противостояние власти и верующих по вопросу закрытия храмов приобретало нередко конфликтный характер. Административные, силовые способы давления на верующих вызывали ответное открытое сопротивление. Так, 7 октября 1963 г. в с. Лунино Шиловского района Рязанской области прибыла комиссия из райцентра для приемки здания недействующей церкви, снятой с регистрации облисполкомом и предполагаемой к использованию под зернохранилище местного колхоза. Приход с. Лунино уполномоченный планировал соединить с приходом Казанской церкви с. Срезнево (той самой, в которой в конце 1920-х гг. преподобномучеником Филаретом был организован тайный монастырь). Спустя короткий промежуток времени у церкви собралось около 100 человек верующих, которые дали отпор представителям власти. Последние были вынуждены покинуть село ни с чем.

В ряде случаев верующие, узнав о намерении властей разобрать храм для хозяйственных нужд колхоза, устраивали своеобразную «сидячую забастовку», поселяясь в храме на продолжительный период. Данные факты отражены в архиве рязанского уполномоченного.

Случалось, что выступавшие с протестом верующие добивались успеха. Например, из-за недовольства верующих власти отказались от разборки церкви с. Мишанское Клепиковского района Рязанской области. Иногда принципиальную позицию в вопросе о судьбе храмов занимали некоторые местные руководящие работники. Именно такую позицию в отношении храма Рождества Богородицы с. Виленка близ г. Михайлова Рязанской области занял секретарь исполкома райсовета

Октябрьского района А. Лукичев. Он сумел предотвратить взрыв церкви, который по ходатайству председателя сельсовета планировали осуществить областные власти. На основе примитивного фотомонтажа использовался надуманный довод о том, что храм, находящийся, якобы, в аварийном состоянии, угрожает обрушиться на построенный напротив него сельский клуб. Взрыв направленного действия был уже применен в феврале 1963 г. в отношении Черкасской церкви г. Михайлова, на месте которой был построен кинотеатр «Космос». За «излишнюю инициативу» райком партии объявил А. Лукичеву выговор [8].

Длительное время боролись за свой храм верующие с. Малинки Михайловского района Рязанской области, которая была закрыта в октябре 1965 г. под предлогом распада «двадцатки» [9]. Из 20 человек, подписавших учредительный договор в 1945 г., в живых осталось только трое. Председатель сельсовета навесил на двери храма свой замок [10]. 31 декабря 1965 г. следует письмо Рязанского облисполкома в Совет по делам религий при Совете Министров СССР с просьбой дать согласие на снятие с регистрации религиозного общества в Малинках как прекратившего свою деятельность. Совет по делам религий, рассмотрев данное ходатайство, в июле 1966 г. вынес решение, что согласие на снятие с регистрации дать не может, учитывая активность и высокие денежные доходы церкви [11]. Не взирая на это решение, облисполком трижды в период 1967-1970 гг. рассматривал просьбы верующих об открытии церкви и трижды выносил отрицательные решения [12]. Семь лет церковь оставалась закрытой, без соответствующего решения Совета по делам религий, но на протяжении этого срока повторно вопрос о снятии ее с регистрации перед Советом со стороны облисполкома не ставился.

В течение 6 лет после закрытия церкви верующие с. Малинки с помощью земляков из Москвы, проживающих в селе летом, написали 11 жалоб на должностных лиц Михайловского райисполкома в адрес Святейшего Патриарха [13]. В январе и марте 1973 г. следуют жалобы в адрес Председателя Совета по делам религий В.А. Куроедова. Авторы просят утвердить новый состав «двадцатки» [14]. Всего за 16 лет на неправомерные действия властей верующими во все инстанции было подано 48 жалоб [15]. В январе 1981 г. в Совет по делам религий они передают ходатайство, подписанное 32 верующими, с просьбой возобновить деятельность зарегистрированного православного общества и пополнить состав учредителей. В апреле 1981 г. жительница с. Малинки П.Е. Максимова пишет жалобу в адрес Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева. Исполняющий обязанности председателя Совета по делам религий В.Г. Фуров просит местного уполномоченного Е.И. Борисова ускорить решение вопроса о возобновлении деятельности зарегистрированной общины [16].

Просителей подвергают местному административному давлению. Однако в рамках новых, продекларированных Конституцией СССР административно-законодательных подходов к рассмотрению жалоб в сфере свободы совести центральная власть стала активнее вмешиваться в местные коллизии. Факты на-

рушений действующего законодательства были вскрыты во время командировки в Рязанскую область в апреле 1979 г. старшего инспектора Совета по делам религий В.Г. Подшибякина. Они были отражены в его докладной записке «О ходе выполнения постановления Совета по делам религий от 19 апреля 1978 г. «О состоянии контроля за соблюдением требований Конституции СССР и законодательства о культурах» в Рязанской области». Например, верующих В.А. Фролову и А.М. Крючкову вызывали повесткой к помощнику прокурора Михайловского района Семушкиной, где «уговаривали» прекратить писать заявления о возобновлении деятельности православного общества. Первый секретарь Михайловского райкома КПСС А.А. Семин в беседе с Подшибякиным безапелляционно заявил: «С жалобщиками вы в Совете поступайте следующим образом: заявления бросайте в мусорную корзину, а заявителей гоните вон! А если будут сильно шуметь, мы под этот шум закроем еще парочку церквей. У нас их пять штук, закрыть есть что» [17]. И это были не пустые угрозы. По свидетельствам очевидцев, в 1977 г. власти вынашивали даже план взрыва церкви в Малинках по принципу: «Нет церкви – нет проблемы» [18].

Чтобы как-то нейтрализовать просителей, еще в 1978 г. был сфабрикован акт о якобы аварийном состоянии здания церкви. Повторный акт технического состояния, составленный в 1980 г. и подписанный уполномоченным и представителями облисполкома, по многим позициям разошелся с предыдущим, но в целом подтверждал неправомерный акт 1978 г. [19]. Дело дошло до того, что Михайловский райисполком все-таки незаконно приостановил деятельность православной религиозной общины [20]. Впоследствии, в 1981 г., автор жалобы Куроедову, написанной в январе 1973 г. по поводу церкви с. Малинки, жительница г. Михайлова Рязанской области Клочкова была задержана органами внутренних дел на станции Дно Псковской области за провоз 112 экземпляров книг православной тематики, предназначенной для передачи в Псково-Печерский монастырь [21].

Таковы примеры и уроки нашей истории. В ней были как фанатичные гонители, так и ревностные защитники веры христианской. Однако Божией милостью людской памяти сподобятся все же последние, особенно пока идет служба в спасенных храмах. Благодаря самоотверженности этих людей удавалось сдерживать активность богоборцев, сохранять структуру и потенциал Церкви.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Государственный архив Рязанской области (далее ГАРО). Ф Р-5629. Оп.1. Д.52. Л.30; Д.82. Л.12; РГАСПИ. Ф.17.Оп.117. Д.946. Л.85
2. Святые и праведники земли Рязанской / Авт.-сост. Веселкина Т. Рязань, 2000. - С.221; Серафим (Питерский), Панкова Т.М. Борисо-Глебский кафедральный Собор Рязани. - Рязань: Зерна, 2001. - С.55.
3. Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 132. Д. 497. Л. 206–207.
4. Государственный архив РФ (ГАРФ). Ф. Р-6991, Оп.1. Д.1151. Л.23-29.

5. Рязанская область за 60 лет. Юбилейный справочник. - Рязань, 1997. - С.11.
6. ГАРО. Ф. Р-5629. Оп.1. Д.81. Л. 221-222.
7. ГАРО. Ф. Р-5629. Оп.1. Д.95. Л.101-102; Д.82. Л.30; Д.95. Л.101-102.
8. ГАРО.Ф. Р-6. Оп.2. Д.306. Л.58; Земля Михайловская. - Рязань, 2000. - С.84; Михайловские вести. - 2002. - 13 апр.
9. ГАРО. Ф. Р-5629. Оп.1. Д.123. Л.21.
10. ГАРО. Ф. Р-5629. Оп.1. Д.123. Л.25-26.
11. ГАРО. Ф. Р-5629. Оп.1. Д.123. Л.21.
12. ГАРО. Ф. Р-5629. Оп.1. Д.123. Л.34-42.
13. ГАРО. Ф. Р-5629. Оп.1. Д.133. Л.55.
14. ГАРО. Ф. Р-5629. Оп.1. Д.123. Л.20.
15. ГАРО. Ф. Р-5629. Оп.1. Д. 133. Л.10
16. ГАРО. Ф. Р-5629. Оп.1. Д. 138. Л.20.
17. ГАРО. Ф. Р-5629. Оп.1. Д.133. Л.55.
18. Евсин И.В. Митрополит Симон (Новиков). Жизнеописание, воспоминания. Рязань, 2002. – С.215-216.
19. ГАРО. Ф. Р-5629. Оп.1. Д.130. Л.4.
20. Там же. Д.148. Л.4.
21. С чужого голоса. Сб. / Сост. М.В. Пучковский, Н.Д. Захаров - 2 е изд. - М.: Московский рабочий, 1985 - С.333.

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

Гонеева Наталия Николаевна

УСТАВЫ ЖЕНСКИХ ЕПАРХИАЛЬНЫХ УЧИЛИЩ 1843 И 1868 ГГ. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НА ПРИМЕРЕ РЯЗАНСКОГО ЕПАРХИАЛЬНОГО ЖЕНСКОГО УЧИЛИЩА

*Гонеева Наталия
Николаевна, ректор РЕЖДУ*

Прототипом будущих епархиальных училищ в России стали открываемые с начала 1840-х годов женские духовные училища. Замысел создания этих училищ шел в общем официальном русле выстраивания сословной системы женского образования, поскольку первоначально они предназначались исключительно для дочерей духовенства. Позднее они станут общедоступными, существенно расширив тем самым общее поле женского образования.

Первый и решительный почин в устройении школ для девиц духовного звания принадлежал великой княжне Ольге Николаевне, которая переслала обер-прокурору Синода графу Н.А. Протасову поданную ей записку об учреждении в Царском Селе учебного заведения для дочерей священников С.-Петербургской епархии.

18 августа 1843 года Николай I подписал указ об открытии в Царском Селе первого в России училища для девиц духовного звания. Устав и учебные программы этого училища должны были служить образцом и для других подобных женских учебных заведений, «имеющих впредь учредиться, дабы все духовное женское образование совершалось нераздельно в едином духе, согласно с уставами православной церкви и с настоящими потребностями духовного звания» [1, с. 29–30].

Конечно, в начале этого процесса очень трудно было четко разграничить эти учебные заведения, так как «не многие из этих училищ имели правильно устроенный вид; большинство же походили на приюты» [2]. Статус училища зависел от того, насколько оно способно соответствовать Уставу 1848 г., что в свою очередь зависело от финансирования. Рядом с такими «несколько обеспеченными» продолжали существовать училища в виде приютов. По донесениям архиереев, «в приютах жили дети по 7 лет и более до замужества при содействии епархиального начальства; воспитанницы содержались плохо, спали иногда до 15 человек в одной келье на полу, терпели лишение в пище и одежде, а иногда не получали никакого образования» [3].

Особенностью образования в России первой половины XIX века была его словность, которая особенно усилилась в правление Николая I. Как пишет доктор исторических наук, профессор Попова О.Д., «в Николаевской России образование «раздавалось» правительством в соответствии с сословным происхождением» [4]. Согласно будущему назначению выпускниц первых женских учебных заведений строился и их учебный курс.

К 1866 году под покровительством Царской семьи состоялось 11 подобных училищ, все они получали содержание из сумм духовного ведомства, служащие при училище лица считались на государственной службе, начальницы утверждались императрицей. Одновременно с учебными заведениями, находящимся на государственном содержании, число которых оставалось неизменным, постепенно начали появляться училища, которые содержались на средства епархий. Первоначально руководства епархий были вольны сами составлять Уставы своих учебных заведений, определять круг преподаваемых предметов, нанимать преподавателей, что не давало единства системе епархиальных училищ.

В Рязани, открывая в 1853 году училище для девиц духовного звания, святитель Гавриил (Городков) имел своей целью обеспечить сирот в настоящем и будущем всем необходимым и устроить их судьбу. Устав училища, написанный рукой самого Владыки, гласит: «Цель учреждения сего училища состоит в том, чтобы девицам духовного звания давать воспитание, соответствующее их состоянию и назначению, и приготовить из них достойных супругов и попечительных матерей, которые бы могли детей своих возрастить в правилах православия и христианского благочестия и сообщать им нужные православные познания, какие требуются от детей при вступлении их в училища, а сиротам, сверх того, доставить пристанище и пропитание» [5, стр.12].

Вследствие этих обстоятельств до реформы образование и было соответствующим – объем общеобразовательных дисциплин был невелик. Устав первого училища в Царском Селе предусматривал весьма скромный объем преподаваемых предметов. Об объеме учебного курса нам позволяет судить пятый параграф Устава: 1) Закон Божий, 2) чтение и письмо на русском языке, 3) арифметика до тройного

правила включительно и счет на счетах, 4) чистописание и рисование, «сколько последнее нужно составления для узоров шитья», 5) русская грамматика, 6) русская история и география, 7) всеобщая история и география в сжатом виде, 8) рукоделие в возможно обширном объеме, 9) церковное пение.

Училища, которые содержались на государственные средства, как правило, копировали Устав и, следовательно, учебный план Царскосельского училища. А в епархиальных училищах, где уставы составлялись преосвященными, данный вопрос решался по их усмотрению.

Чем же отличалось преподавание в Рязанском училище девиц духовного звания? По свидетельству преподавателя Рязанского Епархиального женского училища Михаила Краснова, список изучаемых предметов приводится следующий: «1) Закон Божий с священной историей и кратким объяснением Литургии, 2) язык русский и церковно-славянский (чтение на славянском и русском языке по церковной и гражданской печати и письмо), 3) чистописание и рисование узоров, 4) первые четыре действия арифметики и счисление на счетах, 5) русскую историю и географию, 6) краткую всеобщую историю, 7) церковное пение, 8) рукоделье в разных видах и нужнейшие сведения по огородничеству, садоводству и другим отраслям сельского хозяйства с показанием, сколько позволяют способы, в практических опытах» [6].

Как видно из этих двух списков, объем знаний предполагалось давать почти идентичный, за небольшим исключением в арифметике, причем рязанское учебное заведение в этом вопросе оказалось впереди. По этой программе с незначительными отступлениями и велось дело преподавания в училище в течение 20 лет. Отступление состояло лишь в том, что всеобщая история до 1870 г. не преподавалась в училище совсем (см. доклад Правления за № 984 – 1870 г.). В 1858 г. поднимался вопрос о введении нового предмета – истории раскола, но преподавание его не было введено, по-видимому, потому, что не нашлось преподавателя, который мог бы преподавать этот предмет.

Полученное образование никак не изменяло социальный статус выпускниц училищ девиц духовного звания, свидетельство о прослушанном курсе не давало никаких прав, девушки могли устроить свою судьбу, только выйдя замуж. Как пишет Попова О.Д., «ситуация кардинально изменилась в Эпоху великих реформ, которая сопровождалась кардинальной перестройкой всего общества, что приводило к расширению и изменению структуры самого женского образования в целом... Если раньше образование даже в институтах благородных девиц была направлено на подготовку к семейной жизни, то во второй половине XIX века формируется система женских гимназий, в которых образование было направлено на получение основ научных знаний, а также ориентировало своих воспитанниц на самостоятельную трудовую деятельность» [4].

В 1867 г. Обер-Прокурор Св. Синода предложил ввести повсеместно в училищах девиц духовного звания, «существующих на счет местных епархиальных способов», преподавание воспитанницам старших классов педагогики. Св. Синод

постановил, «признавая и с своей стороны введение в училищах девиц духовного звания преподавания педагогики в предложенных Г-ном Синодальным Обер-Прокурором размерах и форме мерою весьма полезною в отношении к делу народного образования, на поприще которого трудятся многие из лиц женского пола дух. звания», определить: «повсеместно в училищах девиц духовного звания существующих на счет местных епархиальных способов, ввести преподавание воспитанницам старших классов начал педагогики, с тем, чтобы сведения по сему предмету были сообщаемы не в виде строгой научной системы, но в форме кратких советов и наставлений; для практического же ознакомления с педагогическими приемами, старшие воспитанницы занимались обучением младших, под руководством воспитательниц и тех наставников, на коих будет возложено преподавание педагогических правил» [7].

В 1868 году Св. Синодом принимается Устав женских епархиальных училищ. Как при трехклассном, так и при шестиклассном обучении вводилось преподавание следующих предметов: Закон Божий, русский язык, русская словесность, славянский язык, арифметика, основы геометрии, основы физики, география, история, педагогика, чистописание и церковное пение. Заметно увеличивается преподавание естественнонаучных дисциплин, а также узаконивается, наконец, преподавание педагогики. Рязанское училище принимает преимущественно педагогическую направленность. Кроме уроков педагогики воспитанницы старших классов имели постоянную практику в образцовой одноклассной церковно-приходской школе при училище [8, с.52], а также получали методические указания по ведению уроков [9, с.96]. В каждом классе предусматривалось 18 уроков в неделю обязательных предметов. Кроме обязательных, появляются, например, уроки игры на фортепиано, скрипке, французский и немецкий языки, кройка и шитье. Эти дополнительные предметы преподавались, в основном, за дополнительную плату, и недостатка в желающих обучаться даже таким способом не было. Например, в отчете за 1912-13 учебный год можно видеть такие строки: «Французскому и Немецкому языкам воспитанницы обучались за плату за каждый язык по 5 р. в год; всех обучавшихся новым языкам было 479 воспитанниц, причем из них 306 учились обоим языкам, 141 одному Французскому и 32 одному Немецкому» [10, стр. 92]. Таким образом, теперь в каждом училище не просто существенно расширялась программа, но и четко регламентировалось, какие предметы необходимо преподавать. Выпускницы епархиальных училищ, как выпускники мужских и женских гимназий второй половины XIX века, получили право занимать должности учителей начальной школы или преподавать на дому.

Правление Рязанского Епархиального Женского Училища первоначально предполагало, что требования нового Устава в Рязанской епархии неосуществимы как при настоящих, так и при указанных в Уставе источниках содержания, даже если открыть только трехклассное епархиальное женское училище, а потому ходатайствовало об оставлении Рязанского училища девиц духовного звания sta-

tusquo. Преосвященный Алексей вполне согласился с этими доводами Правления и рапортом от 29 июня 1869 г. за №480 ходатайствовал пред Святейшим Синодом «об оставлении Рязанского епархиального сиротского училища в настоящем его состоянии» [4].

Однако в декабре следующего же 1870 г. само Правление по поводу статьи, напечатанной в Московских Епархиальных Ведомостях в №34, признало нужным иметь суждение «касательно мер к усилению умственного развития воспитанниц и к расширению круга наук, в нем преподаваемых». В своем «суждении» Правление говорит, что «при прежнем порядке вещей воспитанницы духовного приюта предназначались быть супругами служителей церкви»; давшееся им здесь воспитание и образование «было весьма прилично и сообразно с этим их назначением». В настоящее время лишь «весьма немногим из воспитанниц достанется в удел быть супругами будущих служителей церкви», а большей части придется снискать себе пропитание личными трудами своими. Для такого труда воспитанницы училища не подготовлены, потому что «училище наше в значении образовательном далеко не достигает своей цели».

Произведенная в начале 1875 г. членом Учебного Комитета при Святейшем Синоде действительным статским советником Керским ревизия особенно дала почувствовать нужду в неотложном преобразовании училища и устройстве его в соответствии с Высочайше утвержденным в 1868 году Уставом епархиальных женских училищ. В том же году съезд отцов депутатов духовенства, рассуждая о нуждах училища девиц духовного звания, постановил 7 сентября: «просить Его Преосвященство ходатайствовать пред Святейшим Синодом о преобразовании онаго училища в штатное 3-х классное епарх.училище с 1876-1877 уч.г., предположив поместить преобразованное училище на первое время в настоящем помещении училища, но одновременно с тем приняв меры к приобретению нового, более удобного, помещения». 26 ноября 1875 г. преосвященный Алексей вошел в Святейший Синод с ходатайством о разрешении преобразовать «существующее в г. Рязани сиротское училище девиц духовного ведомства» в трехклассное епархиальное, с тем чтобы со временем дать ему шестиклассное устройство. Указом Св. Синода от 31 марта 1876 г. за №973 разрешено было преобразовать училище «с тем, чтобы немедленно по преобразовании в Учебный комитет при Св.Синоде были доставлены как распределение предметов по классам с указанием числа уроков по каждому предмету в каждом классе, так и список лиц, служащих при училище, с обозначением их окладов и степени образования» [7].

В 1893 году по инициативе Учебного комитета были составлены единые и подробные программы для всех епархиальных училищ. Новые программы, в отличие от старых, подробно определяли содержание курса по каждой дисциплине. Они также предполагали существование приготовительных классов при всех епархиальных женских училищах – учебный курс первого класса был вынесен в приготовительный. Таким образом, за счет такого нехитрого приема удалось по-

высить образовательный уровень епархиального курса и вместе с тем значительно увеличить требования к девочкам, поступающим в училище. Новые программы также усилили преподавание церковно-славянского языка, было расширено преподавание церковного пения.

Таким образом, внешние исторические обстоятельства заставляли администрацию Рязанского Епархиального Женского Училища находить возможные средства и пути к дальнейшему развитию, что в конечном итоге дало свои результаты, ведь в предреволюционные годы Рязанское женское Училище стало самым крупным в России и обучало более 750 воспитанниц одновременно. Более того, оно постоянно развивалось, принимались меры к усилению образовательного уровня и воспитательной части. Так, например, планировалось открыть дополнительные VII и VIII классы, было уже отремонтировано здание для этой цели – бывшее помещение училища девиц духовного звания [11, стр. 81]. Остается только сожалеть, что революционные события прервали деятельность этого прекрасного учебного заведения в 1918 году.

Список используемой литературы.

1. Смирнов В.З. Реформа начальной и средней школы в 60-х годах XIX в. М., 1954. , с. 29–30.
2. Преображенский И. Отечественная церковь по статистическим данным с 1840-1841 по 1890-1891. СПб., 1901. С.212
3. К.В. Козлов(Белгород).Создание епархиальных женских училищ в России во второй половине XIX века. e-lib.gasu.ru>konf/mak/arhiv/2006/15.doc
4. Попова О.Д. О быте и нравах женских епархиальных училищ. Электронный научный журнал «Социальная история». 2013. Выпуск 1 (1)
5. Устав Рязанского училища девиц духовного звания. ГАРО Ф.6250п 2д1
6. Краснов М. «Рязанское училище девиц духовного звания (1850-1877 гг.)» Рязанские Епархиальные ведомости, 1- 15 апреля 1901 года № 7-8
7. То же, 1 декабря 1901 года № 23
8. Рязанские Епархиальные ведомости №2 от 15 января 1905 года, отдел официальный.
9. Рязанские Епархиальные ведомости №3 от 1 февраля 1909 года, отдел официальный
10. Рязанские Епархиальные ведомости №2 от 15 января 1914 года, отдел официальный
11. Рязанские Епархиальные ведомости №3 от 1 февраля 1916 года, отдел официальный

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

Юрин Василий Александрович

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО О НУЖДАЮЩИХСЯ ВОСПИТАНИЦАХ УЧИЛИЩА

*Юрин Василий
Александрович,
преподаватель РЕЖДУ*

Открытое в 1853 году святителем Гавриилом Рязанское училище девиц духовного звания в Архиепископской слободе города Рязани 1 октября 1881 года было переведено в новое, специально построенное для него здание. 22 октября того же года состоялось торжественное освящение училищного храма, расположенного внутри здания, и всего корпуса в целом. Переезд учебного заведения на новое место завершил процесс преобразования училища из трёхклассного (два года в каждом классе) в шестиклассное (один год в каждом классе). Оно получило официальное название – Рязанское епархиальное женское училище. Приём воспитанниц теперь осуществлялся ежегодно.

Прошло немногим более десяти лет со дня обустройства нового здания епархиального женского училища на усадьбе, расположенной на улице Владимирской. За это время значительно увеличилось число воспитанниц, особенно из других сословий. Количество их составляло одну третью часть всех учащихся.

Такой приток в училище девиц других сословий дал возможность Совету училища без новых налогов на духовенство и церкви покрывать расходы на содержание училища при существовании параллельных отделений при всех классах и при значительном увеличении сирот. Но, увеличивая средства училища оплатой за своё содержание и обучение, эти воспи-

танницы иногда создавали и немалые затруднения для Совета, когда по той или иной причине утрачивали возможность вносить установленную плату за обучение и содержание, что приводило к отчислению их из училища. Совет училища постоянно должен был обращаться за помощью к благотворителям. Так случилось и в 1889 году, когда благотворителем выступило Рязанское Благородное собрание, выделившее 200 рублей из своих средств в помощь нуждавшимся приходящим ученицам светского происхождения. Совет училища, с благодарностью приняв эти деньги, постановил распределить их таким образом: «Из двухсот рублей отнести на покрытие следующей за обучение наукам платы с Деревенской Елизаветы 90 рублей, с Горюшкиной Юлии 87 рублей, Петиной Марии 23 рубля. Недостающие за обучение Петинной 22 рубля покрыть суммой от священника Феофилакта Орлова. Что же касается платы за обучение гимнастике, то по вниманию к бедности означенных воспитанниц, покрыть её из общих сумм по содержанию училища». [3; 74 об.]

Не менее трудной в этом отношении была и участь воспитанниц духовного звания, так называемых «своекоштных пансионерок», родители которых в состоянии были вносить определённую плату за обучение и содержание их детей. Несмотря на вдвое уменьшенную сумму, установленную для этой категории воспитанниц, число их за этот двенадцатилетний период колебалось от 140 до 150, так как многим представителям духовенства епархии в силу их тяжелого материального положения удавалось выделить и такую «усеченную» сумму из семейного бюджета на обучение своих дочерей в училище. Поэтому и среди них бывали случаи, когда воспитанница из-за трудности внесения установленной платы была вынуждена, не окончив курс, покинуть училище. Правда, состоявшие своекоштными пансионерками девицы духовного звания в случае смерти их родителей или выбытия их за старостью и болезнью за штат всегда зачислялись в церковно-коштные, т.е. они переводились в разряд воспитанниц, за содержание и обучение которых средства вносились духовенством епархии.

Все эти трудности, то и дело возникавшие по поводу платы за содержание и обучение воспитанниц, приводили к мысли о необходимости создания Попечительства при Рязанском епархиальном женском училище, чтобы иметь хотя бы небольшой финансовый резерв для оказания помощи наиболее нуждавшимся воспитанницам. Как недостаток отсутствие Попечительства отмечалось и при ревизии училища в 1887 году ревизором от Св. Синода действительным статским советником Игнатием Климентьевичем Зинченко. Ознакомившись с жизнью этого учебного заведения, он тоже указал на необходимость учреждения при нём Попечительства о нуждающихся воспитанницах училища.

27 апреля 1889 года Совет училища принял решение открыть Попечительство при Покровской училищной церкви, для чего необходимо было провести подготовительные мероприятия, а в первую очередь, разработать его устав. В Комиссию, созданную для этой цели, вошли: инспектор классов священник Александр Лучин-

ский и преподаватели В. Богословский и М. Краснов. Председателем комиссии избрали исполнявшего в то время обязанности председателя Совета священника Ф. Орлова. [4; 87-87 об.]

К сентябрю 1890 г. подготовительные работы Комиссии закончились, и после тщательного обсуждения проекта Устава 24 мая 1891 г. он был утверждён архиепископом Рязанским и Зарайским Феокистом.

15 декабря 1891 года на годичном собрании в епархиальном училище подводились итоги работы его в 1890/91 учебном году. В работе собрания участвовали архиепископ Феокист, преосвященный Феодосий, епископ Михайловский, ректор семинарии протоиерей Иоанн Ксенофонтович Смирнов, инспектор и преподаватели семинарии, духовного мужского училища и другие духовные и светские лица. На этом собрании и состоялось учреждение Попечительства о нуждающихся воспитанниках училища при Покровской училищной церкви. Всех лиц, записавшихся в члены Попечительства, было 60, а денежных средств, пожертвованных разными лицами при открытии, поступило 476 рублей. [5; 6 об.]

Главной задачей вновь созданного Попечительства было оказание материальной помощи нуждавшимся воспитанницам как духовного звания, так и других сословий. В частности, Попечительство намеревалось оказывать посильную помощь в уплате денег за обучение и содержание наиболее нуждавшимся воспитанницам, в снабжении беднейших приходящих воспитанниц учебниками и необходимыми учебными пособиями; намеревалось доставлять наиболее нуждающимся воспитанницам завтрак в училище в учебное время года; оказывать посильную помощь при первом вступлении их в самостоятельную жизнь приисканием им места или доставкой подходящих занятий, а по мере развития материальных средств Попечительства — и выдачей денежного пособия наиболее нуждавшимся воспитанницам при окончании ими курса.

Членами Попечительства могли быть лица обоего пола, всякого звания и состояния, за исключением учащихся. Внесшие единовременно в Попечительство не менее 100 рублей получали право на звание пожизненных членов; действительные члены вносили ежегодно не менее трёх рублей, а те лица, которые вносили менее трёх рублей, считались членами — сотрудниками.

Лицам, принесшим особую пользу Попечительству своими значительными пожертвованиями или действиями, направленными к увеличению его средств, присваивалось звание почетных членов. Такими почетными членами были: архиепископ Феокист, с благословения и утверждения которого было открыто само Попечительство; Макарий, архиепископ Донской и Новочеркасский, оказавший своё сочувствие ещё при строительстве главного училищного корпуса; епископ Рязанский и Зарайский преосвященный Мелетий и другие местные епархиальные преосвященные; вначале начальник, а позднее — бывший начальник губернии, сенатор, шталмейстер Двора Его Величества, тайный советник Н.С. Брянчанинов; дворянин А.П. Соломирский.

Благочинный второго Раненбургского округа, священник села Дубового Макарий Серезевский, начиная с 1892 года, кроме своих членских взносов, собрал пожертвований в пользу Попечительства более 600 рублей, а в 1901 году собрал пожертвования на учреждение стипендии священника Ф.А. Орлова 40 руб. 20 коп. и на строительство нового училищного храма 41 рубль. За столь успешные сборы пожертвований 11 марта 1902 года его избрали в Почетные члены Попечительства. [7; 4]

Пожизненными членами Попечительства в разные годы его существования были: председатель Совета Рязанского епархиального женского училища, преподаватель Рязанской духовной семинарии священник Феофилакт Антонович Орлов, протоиерей Василий Евграфович Малинин, дворянин Александр Павлович Соломирский, протоиерей церкви Казанского женского монастыря Николай Иоаннович Зелятров, священник Андрей Матвеевич Миловзоров. В 1896 году он внёс единовременное пожертвование в сумме 100 рублей в память почившего брата его, преосвященного Израиля, бывшего епископа Вологодского, и имя его было внесено в училищный синодик в числе других почивших жертвователей на училище и Попечительство.

После кончины священника Миловзорова А.М. через его душеприказчиков в Попечительство поступили сумма в тысячу рублей, из которых 500 руб. завещались им на построение нового училищного храма и 500 рублей – на оказание помощи нуждавшимся воспитанницам.[5; 113 об.]

В журнале собрания Правления Попечительства от 14 марта 1897 года отмечались особые заслуги дворянина Александра Павловича Соломирского, который весьма ревностно относился к увеличению средств Попечительства. В разные годы существования Попечительства он внёс 200 рублей, из которых 160 рублей □ из личных средств, а 40 рублей собраны им от других лиц. [6; 5 об.] Кроме того, из рязанского светского общества он привлекал новые лица в члены Попечительства. Один из них пожертвовал в училищную церковь прекрасный вышитый ковёр, стоимостью не менее 100 рублей. Бывая на богослужениях в праздничные и воскресные дни в Покровской церкви, он сам заботился о кружечном сборе в пользу Попечительства, сам обходил молившихся с кружкой и сам много жертвовал в училищную церковь. Им пожертвовано хорошее полное священническое траурное облачение для богослужения в дни Великого Поста, воздухи и покров на святые сосуды; куплен весь шёлк для вышивки на престольного и для жертвенника облачений. Немало жертвовал он и в великие праздники на гостинцы певчим, на ёлку, на гостинцы всем воспитанницам, сиротам, остававшимся в училище на праздник Св. Пасхи. [6;6]. Будучи уже пожизненным членом Попечительства, в 1898 году он единовременно пожертвовал тысячу рублей, за что решением общего собрания, состоявшегося 11 марта 1902 года, его избрали и Почетным членом Попечительства.

Пожизненными членами Попечительства были и Димитрий, епископ Рязанский и Зарайский, дочь протоиерея девица Е.Я. Головина и Преосвященнейший

Нафанаил, управлявший Московским Спасо-Андронниковым монастырём. Он пожертвовал в Попечительство 300 рублей в государственной четырёхпроцентной ренте с условием, чтобы проценты с капитала выдавались в пособие только сиротам и бедным духовного звания.[7; 11]

Пожизненные члены, согласно Уставу, имели право голоса, одинаковое с членами Правления.

Все члены Попечительства, за исключением членом-сотрудников (т.е. внесших менее трёх рублей), участвовали с правом голоса в общих собраниях Попечительства и имели право быть избранными в члены Попечительского Правления.

При Попечительстве действовало Правление, которое, согласно уставу, должно было состоять из пяти неперменных членом и девяти избираемых на каждое трёхлетие. Непременными членами должны быть: председатель Совета, начальница и инспектор классов училища, ктитор училищной церкви и Почетный блюститель училища. Но так как последняя должность часто оставалась вакантной, то неперменными членами состояли четыре лица, а в 1903 г. – три (без ктитора и Почетного блюстителя).

Делопроизводителем, по журнальному определению от 18 марта 1892 года и 1 марта 1904 г., состоял инспектор классов училища, протоиерей А.И. Лучинский, которому за труды по делопроизводству назначили ежегодное вознаграждение из средств Попечительства в размере 60 рублей, он же состоял и казначеем Попечительства.[9; 5]

Членами Правления Попечительства в разное время избирались разные лица. Так, на трёхлетие (1908-1911 гг.) были избраны по большинству голосов: ректор духовной семинарии архимандрит Григорий; воспитательницы епархиального женского училища М.И. Александрова, М.С. Симфониная, О.И. Кроткова и Е.М. Филиппова; преподаватели училища А.П. Цветаев, В.Д. Маковский и И.Н. Соколов; священник М.П. Березин. Кандидатами в члены Правления были избраны преподаватели училища А.В. Климентовский и Н.А. Процеров.

В соответствии с уставом регулярно должны были проводиться общие собрания Попечительства, на которых заслушивались отчеты о его состоянии за отчетные годы, избирались члены Правления Попечительства на новое трёхлетие через подачу записок, создавалась комиссия для проверки денежных сумм. Кроме годичных собраний, могли проводиться и экстренные, которые созывались в чрезвычайных случаях. По журналу Правления Попечительства от 27 марта 1898 года по общему желанию всех членом Правления днём проведения ежегодных общих собраний была избрана неделя Св. Жен Мироносиц. [7; 30б.] Однако общие собрания проводились нерегулярно. Например, с 1898 года по 1902 год оно не проводилось ни разу, а следующее состоялось только 20 апреля 1903 года под почетным председательством Аркадия, епископа Рязанского и Зарайского, и при участии начальника губернии Брянчанинова Н.С.

Деятельность Правления направлялась главным образом на увеличение средств Попечительства и, в возможной мере, на удовлетворение просьб о пособии нуждающимся воспитанницам. Кроме этого, в обязанности Правления входило хранение, свидетельствование денежных сумм Попечительства, ведение и проверка приходно-расходных книг и других документов по делам Попечительства, а также составление сметы и годовых отчетов о его деятельности. Отчеты эти ежегодно публиковались в Епархиальных или Губернских ведомостях.

Главными источниками пополнения средств Попечительства были: проценты с капитала; добровольные пожертвования епархиального духовенства через благочинных; пожертвования членов Попечительства; добровольные пожертвования в кружки Попечительства. В 1900 г., кроме обычных поступлений, начались поступления на учреждение стипендии имени Ф.А. Орлова и на устройство нового училищного храма.

Правление Попечительства на своих заседаниях рассматривало прошения разных лиц о выплате пособия наиболее нуждавшимся воспитанницам. Если в начале существования Попечительства Правление имело возможность удовлетворить все поступившие прошения, то с каждым годом таких прошений становилось всё больше, а удовлетворять их становилось всё труднее. За первый год существования Попечительства пособия были выданы шести воспитанницам на общую сумму 250 рублей; в 1893 году – десяти воспитанницам на сумму 400 руб.; в 1894 году – двенадцати воспитанницам в сумме 361 руб.; за 1895 год – десяти воспитанницам в сумме 407 руб.; в 1897 году двадцати четырём воспитанницам на сумму 510 руб. 50 коп. [6; 5 об.] По журнальному определению Правления от 9 марта 1910 г., выдано пособие 47 воспитанницам на сумму 711 руб.[10; 10]; 9 марта 1911 года получили пособия 73 воспитанницы в сумме 878 руб.[11; 8]. В 1912 году из поступивших 64 прошений были удовлетворены 47 на общую сумму 600 руб. [8;12].

Запросы росли, а средств от благочинных поступало всё меньше и меньше. 1 марта 1912 году собрание Правления Попечительства обратило внимание на то обстоятельство, что от некоторых причтов поступают минимальные пожертвования (иногда до 10 копеек от всего причта и церковного старосты). От некоторых же не только не поступает никаких пожертвований, но и сам сборный лист не возвращается. При этом отмечалось, что некоторые отцы благочинные не отличают сборных листов на содержание вообще училища от специального листа на училищное Попечительство. Правление просило благочинных внимательно отнестись к пожертвованиям, из сумм которых и оказываются пособия воспитанницам. Причем, Правление отмечало, что из тех именно благочиний, из которых поступают самые минимальные пожертвования, и приходит больше прошений об оказании помощи. Например, на город Раненбург и четвёртый Раненбургский округ сумма выданных пособий к 1897 году составила 236 руб., а пожертвований за всё время существования Попечительства поступило от него 17 руб. 40 коп.; на

Михайловский округ выдано до 56 руб., а пожертвований не поступило ни копейки; на Зарайский округ выдано пособий до 86 руб., а сумма пожертвований от него составила около 26 руб., так же как и первый Скопинский округ, получив 61 руб. в пособия нуждающимся воспитанницам, пожертвований не перечислил ни разу и т.д. [6; 6 об.].

Правление именно по этой причине и предупреждало благочинных, что при рассмотрении прошений о пособиях Правление будет обращать внимание на количество пожертвований от того округа и причта, откуда поступало прошение.

На общем собрании членов Попечительства, состоявшемся 5 апреля 1915 года, отмечалось, что многие из благочинных совершенно не считают своим долгом производить какие-либо сборы пожертвований в пользу Попечительства, вследствие чего от таковых не поступает никаких взносов. Другие же отцы благочинные, хотя и производят сбор, но этот сбор слишком мал в сравнении с теми нуждами, какие обязано Попечительство удовлетворять. Так, некоторые сборы равнялись 1 руб. 95 коп., 1 руб. 93 коп., многие — 2 руб., 3 руб. Многие участники собрания понимали, что получать от целого округа 2 руб. — это значит умалять значение Попечительства как благотворительного учреждения.

Собрание определило: «Просить Его Преосвященство сделать распоряжение об усилении сбора от благочинных в пользу Попечительства при Покровской церкви Рязанского епархиального женского училища. Своей резолюцией Амвросий, епископ Михайловский, викарий Рязанской епархии, указал благочинным, чтобы они усилили этот сбор, «считая его обязательным для себя, а размер добровольным». [12; 538]

И всё-таки, несмотря на то, что средств в Попечительство поступало столько, сколько поступало, а не столько, сколько ожидалось и было необходимо, оно выполняло свою благодарную миссию, помогая особо нуждавшимся девицам продолжить своё обучение в епархиальном женском училище.

Список использованных источников

1. Отчет о состоянии Рязанского епархиального женского училища в учебно-воспитательном отношении за 1890/91 учебный год // Рязанские епархиальные ведомости. Отдел офиц. — 1892. — №5. С. 201.
2. Движение сумм Попечительства при Покровской церкви Рязанского епархиального женского училища в 1900 и 1901 гг. // Рязанские епархиальные ведомости. Отдел офиц. — 1902. — № 10. С. 155, 156.
3. ГАРО. Ф. 625. «Рязанское епархиальное женское училище». Оп.4. Д. 38.
4. ГАРО. Ф. 625. Оп.4. Д. 38.
5. ГАРО. Ф. 964. «Правление Попечительства при Покровской церкви Рязанского епархиального женского училища». Оп.1. Д. 1.
6. ГАРО. Ф. 964. Оп.1. Д.7.

7. ГАРО. Ф. 964. Оп. 1. Д. 14.

8. ГАРО. Ф. 964. Оп.1. Д. 15.

9. ГАРО. Ф. 964. Оп.1. Д. 16.

10. ГАРО. Ф. 964. Оп.1. Д. 23.

11. ГАРО. Ф. 964. Оп.1. Д. 24.

12. Извлечение из журнала общего собрания членов Попечительства при Покровской церкви Рязанского епархиального женского училища от 5 апреля 1915 г.// Рязанские епархиальные ведомости. Отдел офиц. – 1915. – № 14.

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

Архимандрит Тихон (Секретарёв)

ИСТОРИЯ СВЯТО-УСПЕНСКОГО ПСКОВО-ПЕЧЕРСКОГО МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ В 1976–2017 ГОДАХ

Архимандрит Тихон (Секретарёв), настоятель Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, кан. богословия, доцент кафедры теологии Псковского государственного университета

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь 545 лет несет на Северо-Западе России благовестие о Христе Распятом и Воскресшем, о Пресвятой Богородице, Которой мы поем в акафисте: «Радуйся, во Успении Своем нас не оставляющая».

Псковская область граничит со странами Прибалтики. В духовном смысле Православие здесь выдерживало натиск католического и протестантского влияния. В современности духовный кризис достался нам от атеистического периода России в XX веке. Но чудом Божиим является то, что за всю свою многовековую и сложную историю Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь сохранял Православие, не был в Унии и никогда не был закрыт, поэтому уклад жизни Псково-Печерского монастыря может послужить примером для вновь открытых монастырей.

В данный исторический период произошла смена мировоззренческих парадигм: государственная идеология атеизма ушла в прошлое, ее заменили секты, экстрасенсы, псевдоцелители. Приведем слова Старца Архимандрита Иоанна (Крестьянкина) о нашем времени: «Мир зримо оскудел Духом Божиим, но стал очень богат духом заблуждения „...смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит тому быть...“ (Мф. 24: 6) – говорит слово Божие. И оно же предупре-

ждает нас об имеющей явиться страшной последней брани, когда „ ...восстанет народ на народ и царство на царство“ (Мф. 24: 7) ... и народ Божий победит“ (2 Сол. 2: 8)» [5].

Сегодня Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, не прерывавший духовной традиции, является важным духовно-просветительским центром на Северо-Западе России. В монастыре совершается непрерывная молитва о благоденствии нашего Отечества, даются паломникам духовные советы для спасительной жизни в Церкви Христовой, воспитывается молодежь в Воскресной школе, иконописном классе, детско-юношеском хоре.

Священноиноками монастыря проводятся занятия в общеобразовательных школах города по «Основам православной культуры», читаются лекции с 1994 года в Псковском Духовном училище, ныне – Центре подготовки церковных специалистов Псковской митрополии Русской Православной Церкви (с 2017 года) и с 2013 года – в Псковском государственном университете для студентов и слушателей кафедры теологии.

В монастыре проводится большая социальная работа: с 1993 года действует Дом милосердия при монастыре, выдаются благотворительные обеды и выполняются социальные прошения; с 2016 года ведется работа по созданию Дома трудолюбия имени святого праведного Иоанна Кронштадтского.

В духовной жизни Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря остается неизменным главное – искание Царствия Божия внутри нас (Лк. 17: 21), работа над собой и по временам – радость в Духе Святом. По наставлению преподобного Серафима Саровского, цель христианской жизни – стяжание Духа Святого. Для этого нужно делать добрые дела ради Христа Бога, поэтому в данной статье делаются акценты на добрые дела. Надеемся, что примеры жизни во Христе братии Псково-Печерского монастыря будут полезны и для христиан, живущих в миру. Приведем краткий исторический обзор духовно-просветительской и внешней деятельности монастыря с 1976 по 2017 год.

1975–1988 годы. При Наместнике архимандрите Гаврииле (Стеблоченко) проведены реконструкция Сретенского храма, покрытие медью и позолота куполов и крестов Успенского, Никольского, Лазаревского храмов. В Никольском храме устроен придел в честь преподобномученика Корнилия. Начата реконструкция Покровского храма.

Начало 1990-х годов. При Наместнике архимандрите Павле (Пономарёве) возвращены монастырские земли для развития сельского хозяйства монастыря. Создан детский хор при обители. Построены лазарет на территории обители, в городе Печоры - Дом милосердия. В 1991 году начато издание «Псково-Печерских листков». Всего издано 3.813.163 экземпляра.

22 марта 1991 года были возвращены монастырские книги из библиотеки Тартуского университета.

28 мая 1992 года состоялось посещение обители Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II (1929–2008).

В 1992 году начато строительство братского корпуса у башни Нижних решеток и покрытие медью крепостной стены.

В 1993 году было открыто Московское подворье Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря на территории Сретенской обители.

23 ноября 1994 года обитель посетил Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин (1931–2007).

В 1996 году в обитель были переданы списки с чудотворных икон «Умиление» и преподобного Серафима Саровского из Серафимо-Дивеевского монастыря настоятельницей игуменией Сергией (Коньковой).

Установлено празднование Собора Псково-Печерских святых в 4-ю Неделю по Пятидесятнице.

В 1997 году было завершено строительство дороги вокруг монастыря для Крестного хода в праздник Успения Пресвятой Богородицы.

В благодарность Божией Матери за спасение от нашествия войск польского короля Стефана Батория в 1998 году было восстановлено празднование в честь чудотворной иконы «Умиление» в 7-ю Неделю по Пасхе. Также в этом году были проведены первые Корнилиевские чтения.

В 1997 году начато специальное издание для детей под названием «Колокольчик». Всего издано 636.623 экземпляра журнала.

В 1999 году был создан Приозерный скит с деревянным храмом в честь Воздвижения Креста Господня.

В год 2000-летия Рождества Христова Псково-Печерским монастырем был построен храм в честь Рождества Христова в микрорайоне Майский города Печоры, а 31 декабря в этом храме был освящен нижний придел в честь Новомучеников и Исповедников Церкви Русской.

2 августа 2000 года обитель посетил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.

В 2001 году совершен первый Крестный ход вокруг обители с мощами преподобномученика Корнилия в праздник Собора Псково-Печерских преподобных.

19 июля 2002 года в обитель был принесен список с чудотворной иконы Божией Матери «Всецарица» со Святой Горы Афон игуменом Ватопедского монастыря Ефремом.

1 апреля 2003 года состоялась канонизация в лике святых преподобного Симеона Псково-Печерского.

В 2003 году в праздник Успения Пресвятой Богородицы в обители отмечали 300-летие последнего победного сражения у стен монастыря со шведами. В память о данной победе на Изборской башне усердием Наместника архимандрита Тихона установлены поклонный крест и мемориальная доска.

В июне 2003 года был открыт официальный сайт Псково-Печерской обители.

На сайте помещена краткая летопись монастыря и путеводитель (рассказ о храмах и постройках). Краткое описание монастыря можно прочитать на трех языках: немецком, французском и английском. На сайте можно познакомиться с текущими событиями в обители, с новыми изданными книгами. В социальных сетях обитель присутствует «В Контакте» с 2011 года, «Facebook» и «Одноклассниках» с 2013 года. На сайте и в группах размещаются видеофильмы монастырской любительской студии «Летописец» духовно-нравственного содержания о современной жизни обители.

В 2004 году впервые после 1949 года был возобновлен традиционный Вознесенский Крестный ход по маршруту: Печоры–Печки–Сенно–Локно–Старый Изборск–Малы–Печоры.

В Псково-Печерскую обитель из Иверии были принесены иконы Божией Матери «Иверская» и святой равноапостольной Нины 24 января 2006 года.

20 марта 2006 года в Совете Федерации Государственной Думы РФ Наместнику Архимандриту Тихону была вручена медаль «За полезное», учрежденная еще Императором Александром I (1777–1825). Медаль дана за духовно-просветительские труды братии Псково-Печерского монастыря.

1 апреля 2006 года был освящен крест, воздвигнутый над часовней в честь Божией Матери «Всецарица» в строящемся Странноприимном доме монастыря.

В сентябре 2006 года по благословию Высокопреосвященнейшего Евсевия, Архиепископа Псковского и Великолукского, на территории Печорского района начало свою работу Детское Православное движение «Вестники».

В связи с 535-летием со дня освящения Успенского собора обители на Михайловской площади монастыря была построена часовня в честь иконы Божией Матери «Умиление Псково-Печерская» и была освящена на праздник Успения Пресвятой Богородицы 28 августа 2008 года.

25 февраля 2008 года в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II Высокопреосвященнейшего Евсевия (Саввина), Архиепископа Псковского и Великолукского, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрита, возвел в сан Митрополита.

Для усиления молитвы о мире во всем мире и духовного совершенствования братии и паломников на основании решения Духовного собора с ноября этого же года совершаются ежедневно две Божественных Литургии.

В 2008 году Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь занял почетное 2 место в проекте «Семь чудес России» по версии журнала «Всемирный следопыт» из 5000 культурных объектов Российской Федерации.

Главным событием 2010 года явился визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Псково-Печерскую обитель 18 августа.

24 февраля 2010 года в обитель принесена икона Иверской Божией Матери, написанная на Святой Горе Афон к 100-летию юбилею со дня рождения старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина).

19 декабря 2010 года отслужена первая Божественная литургия в храме в честь Святителя Николая Чудотворца в с. Городище Печорского района, построенном Псково-Печерским монастырем по просьбе местных жителей.

В 2010 году был устроен читальный зал монастырской библиотеки под Сретенским храмом.

В 2011 году в Псково-Печерский монастырь принесен список иконы великомученика и целителя Пантелеимона со Святой Горы Афон.

28 августа Высокопреосвященнейший Евсевий, Митрополит Псковский и Великолукский, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрит, в сослужении Наместника Архимандрита Тихона освятил первое здание Паломнического центра (бывшей воинской части).

8 октября Отец Наместник принял участие в церемонии награждения лауреатов III Всероссийской премии «Хранители наследия», которой он был удостоен в номинации «Личность».

23 февраля 2012 года решением Районного Собрания депутатов бывший военный городок (г. Печоры) официально был передан Свято-Успенскому Псково-Печерскому монастырю для создания Паломнического центра.

27 июня, в годовщину сражения корпуса П. Х. Витгенштейна под Клястицами (в 1812 г.), священноиноки обители приняли участие в Благодарственном молебне, который состоялся в г. Себеже Псковской области в связи с 200-летием победы русских войск в Отечественной войне 1812 года.

10 июля Детско-юношеский хор «Благодать» и любительский хор монастыря совершили паломническую поездку в Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь.

16 августа в обитель со Святой Горы Афон был принесен список с чудотворной иконы Божией Матери «Скоропослушница», который был установлен в Успенском соборе.

4 октября состоялось открытие памятника преподобномученику Корнилию Псково-Печерскому. Чин освящения совершил Высокопреосвященнейший Евсевий, Митрополит Псковский и Великолукский, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрит.

20 октября Наместником архимандритом Тихоном переданы иконы Спаса Елеазаровского и Божией Матери «Умиление» в дар кафедральному собору города Полоцка в память чудесного освобождения его от нашествия Наполеона.

21 ноября в Михайловском Соборе Псково-Печерского монастыря Митрополит Евсевий Псковский и Великолукский освятил икону Собора князей Псковских в память 200-летия победы над Наполеоном.

28 августа 2013 года Высокопреосвященнейший Митрополит Евсевий в Паломническом центре освятил часовню в честь святых Царственных страстотерпцев Николая II и Александры (к 110-летию их паломничества в Псково-Печерскую обитель).

3 сентября 2014 года состоялся Первосвященнический визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Псково-Печерский монастырь, в ходе которого его Святейшество в Паломническом центре совершил Чин освящения закладного камня в основание храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и освятил колокола [11, 12, 13].

29 августа 2014 года Наместник Архимандрит Тихон принял участие в открытии и совершил освящение памятника герою Отечественной войны 1812 года генерал-фельдмаршалу П. Х. Витгенштейну (1768–1843) в сквере перед администрацией г. Печоры.

21 октября 2014 года в Паломническом центре Наместник Архимандрит Тихон освятил спортзал для занятий воспитанников военно-патриотических клубов «Рубеж» и «Патриот». В этот же день в Паломническом центре освящена мини-типография для выпуска Псково-Печерских листков.

24 января 2015 года Высокопреосвященнейший Евсевий, Митрополит Псковский и Порховский, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священно-архимандрит, совершил чин освящения нового здания Паломнической службы монастыря по адресу: улица Международная, дом 1.

15 апреля Наместник архимандрит Тихон в Пскове принимал участие в церемонии открытия Псковского отделения Международной общественной организации «Императорское Православное Палестинское общество» и был принят в его члены.

7 мая Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по ходатайству Высокопреосвященнейшего Евсевия, Митрополита Псковского и Порховского, в честь 70-летия Великой Победы подписал указ о награждении старца архимандрита Адриана (Кирсанова) и монаха Мартирия (Шубина) орденом св. благоверного князя Дмитрия Донского II степени. В этот же день отец Наместник принял участие в открытии памятной доски герою Советского Союза Леониду Проценко на улице его имени в г. Печоры. Воин Леонид вписан для вечного поминовения в монастырский синодик.

28 июля в связи с празднованием 1000-летия преставления святого равноапостольного великого князя Владимира в Паломническом центре состоялась конференция и духовно-просветительский концерт, посвященный празднику. На Княжеской площади Паломнического центра Митрополит Евсевий освятил бюст святого равноапостольного великого князя Владимира и Поклонный Крест.

27 ноября состоялась передача монастырю здания, где ранее располагался Печорский краеведческий музей, чем завершилась 30-летняя работа по этому вопросу.

В 2016 году Указом Президента РФ В. В. Путина от 14 мая 2016 года Наместник архимандрит Тихон (Секретарёв) награжден орденом Александра Невского.

3 февраля на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви было принято решение об общецерковном почитании наших местночтимых святых: преподобных Марка, Ионы, Симеона и Вассы.

25 августа члены общественного совета по культурному наследию при гу-

бернаторе Псковской области единогласно проголосовали за передачу храма Одигитрии и комплекса зданий подворья в городе Пскове Свято-Успенскому Псково-Печерскому монастырю.

6 ноября Высокопреосвященнейший Евсевий, митрополит Псковский и Порховский, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрит, совершил освящение часовни в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте» в монастырском Доме трудолюбия, а затем первую Божественную литургию.

8 января 2017 год Митрополит Евсевий Псковский и Порховский освятил в Паломническом центре Псково-Печерского монастыря новый корпус для семейного паломничества и часовню святой блаженной Матроны Московской при нем.

26 января в Екатерининском зале Кремля Президент РФ Владимир Путин вручил орден святого благоверного князя Александра Невского Наместнику Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандриту Тихону (Секретарёву).

27–29 августа в обители прошли торжества, посвященные празднику Успения Пресвятой Богородицы и 100-летию Поместного Собора 1917–1918 гг. Богослужения возглавил Высокопреосвященнейший Евсевий (Саввин), Митрополит Псковский и Порховский, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрит, в сослужении Преосвященнейшего Фомы (Демчука), Епископа Гдовского, Наместника Архимандрита Тихона со священноиноками обители и многочисленного духовенства Псковской митрополии.

20 сентября 2017 года видеофильм «Белый цветок», рассказывающий о состоявшейся 18 июля 2017 года благотворительной акции в Псково-Печерском монастыре, участвовал в IV Всероссийском конкурсе теле- и радиопрограмм «Человек и вера».

22 сентября 2017 года в конференц-зале Странноприимного дома в рамках IV Всероссийского медиафорума «Человек и вера» состоялся «круглый стол» на тему теологического образования.

17–19 ноября 2017 года проходила IV Международная научно-практическая Свято-Тихоновская конференция «100-летие избрания на патриаршество святителя Тихона». Конференция проводилась в рамках реализации стратегического проекта «Россия начинается здесь»: поддержка и развитие русской идентичности на основе уникального историко-культурного наследия с учетом приграничного положения Псковского региона, Программы развития опорного регионального университета ПсковГУ [6].

Духовная жизнь обители подчинена главной цели – стремлению к духовному совершенству (Мф. 5: 48). Прежде всего, нужно очистить сердце от греховных страстей (Мф. 5: 8). Этому способствуют: откровение помыслов духовнику, молитвенное правило келейное и церковное, духовно-просветительский труд на различных монастырских послушаниях. Уставное монастырское Богослужение составляет основу духовной жизни обители, где совершается молитва о мире всего мира и молитва о духовном преуспении каждого насельника обители и паломника.

XX век в Псково-Печерской обители был отмечен житием и подвигами многих подвижников благочестия, которые бережно сохраняли традиции старческого окормления, были молитвенниками, несли тяжелый крест служения Богу и ближним, являясь для своих духовных детей чадолюбивыми отцами. Более 60 лет таким духовным отцом, истинным светильником был в Псково-Печерской обители иеросхимонах Симеон (Желнин). Это был для многих людей и духовный наставник, и просветитель, и многозаботливый утешитель в скорбях. Он полностью пребывал в общецерковной отеческой традиции. Такой осмотрительностью, мягкостью и отзывчивостью, и в то же время требовательностью к послушанию отличались и знаменитые Оптинские старцы. Благодарным чувством искренней признательности старцу исполнены рассказы самых разных людей – образованных и малограмотных, мудрых и простых. Любили отца Симеона все, потому что он питал нищих, помогал советами инокам, скорбел о «неверах», находил убедительные слова о вере и смысле христианской жизни для каждого. Жизнь батюшки Симеона была полностью отдана Богу и людям.

По инициативе Наместника Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Архимандрита Тихона в 2000 году были подготовлены материалы для канонизации старца Симеона (Желнина) в лике святых. Три года продолжалась работа по собиранию свидетельств о чудесах и случаях благодатной помощи по молитве к старцу Симеону. В комиссию по канонизации направлялись всё новые и новые подтверждения почитания старца Симеона (Желнина). Комиссией материалы были переданы на рассмотрение Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II. Святейший Патриарх благословил причислить к лику местночтимых святых преподобного Симеона (Желнина) Псково-Печерского.

После преподобного Симеона (Желнина) Псково-Печерского в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре во второй половине XX и начале XXI века во всей полноте раскрылся талант старчества Архимандрита Иоанна (Крестьянкина) (1910–2006). Батюшка приехал в обитель на постоянное жительство в 1967 году при Наместнике архимандрите Алипии (Воронове) (1914–1975). В келью, в которой батюшка прожил почти 40 лет, его привёл отец Алипий и сказал: «Вот тебе келья, в ней и умрёшь». При входе в келью у батюшки висели виды монастыря и Богом зданных пещер, а также картина с изображением смерти и надписью: «Помни последняя твоя... сего никто не избежит». Архимандрит Алипий (Воронов) вручил батюшке отцу Иоанну для молитвы список воинов – своих друзей, участников Великой Отечественной войны. И батюшка до своей кончины выполнял данное послушание и поминал о упокоении однополчан отца Алипия [10].

Отец Иоанн всех старался приласкать, утешить, поддержать, воодушевить. Особенно это чувствовалось, когда он поздравлял именинников. Старец собирал имениннику пакет с гостинцами, куда вкладывал конфеточки, конверт с иконочкой фотографической, наставление. Писаных икон в то время было очень мало. А у батюшки в келье была картотека именных фотоикон для раздачи людям. Батюшка

заботился о больных, помогал им духовно и телесно. Он рассказывал, как однажды его мама болела, пришёл доктор и дал наставление его маме: «Главное – спокойствие, питание, лекарство». И отец Иоанн на всю жизнь запомнил совет доктора и пересказывал его больным. В первую очередь, конечно, батюшка советовал больному провести подробную Исповедь, побороться и причаститься.

На вопросы людей батюшка отвечал после внутренней молитвы. В то же время меня удивляла и поражала такая деталь: батюшка в основу своих наставлений полагал рассуждение. Он со всех сторон рассматривал проблему, одновременно он усердно в душе молился, чтобы ему Бог открыл Свою волю для этого человека. Наставления батюшки приобрели особую значимость после его кончины.

Оскудеваем мы в настоящее время старцами. Сейчас старцами в монастырях должен быть Устав монастырский. А именно: на службу церковную усердно ходить, добросовестно трудиться ради Христа, вовремя на трапезу приходить и внимательно слушать жития святых, выполнять свое келейное молитвенное правило, еженедельно исповедоваться у братского духовника и с его разрешения приобщаться Святым Христовым Тайн, жить в послушании ради Христа, все терпеть ради Христа, пытаться читать молитву Иисусову. Такой «старец» в настоящее время называется Уставом. По слову святителя Феофана Затворника: «Духовная жизнь – Божия жизнь». Всё недостающее при нашем усердии к спасению восполнит Сам Господь.

О монастырской жизни батюшка говорил так: «Монашеская жизнь подобна жизни в раю первых людей Адама и Евы, которым была дана одна-единственная заповедь – заповедь о послушании. Монашеское послушание включает в себя все заповеди – ветхозаветные и евангельские». Господь наш Иисус Христос «смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Флп. 2: 8). Своим апостолам Господь сказал: «Слушающий вас Меня слушает, и отвергающий вас Меня отвергается» (Лк. 10: 16). Уже будучи в преклонных годах, батюшка говорил: «Наместник в монастыре – Пастырь, а мы все – его пасомые, духовные чада». Послушание в обители Батюшка ставил на первое место. Батюшка всегда молился о тех, кто находился на монастырском послушании. Отец Иоанн говорил: «В монастыре все мы кладем свой труд как бы в общую копилку и получаем оттуда то, что нам нужно».

Батюшку отца Иоанна можно сравнить с апостолом Иоанном Богословом, его небесным покровителем, потому что он совершал равноапостольское служение в наше смутное время, проповедовал о любви Христовой и входил во все тонкости человеческой жизни и давал мудрые христианские советы. Также можно сказать и о том, что отец Иоанн (Крестьянкин) является современным неложным толкователем Апокалипсиса. Прочитав письма батюшки к разным лицам и проповеди, можно убедиться в его рассудительном толковании событий настоящего времени.

Отец Иоанн пришел в обитель семь лет спустя после кончины иеросхимонаха Симеона (Желнина). Архимандрит Иероним (Тихомиров), духовный сын старца

Симеона, говорил: «Отец Иоанн действительно настоящий старец». И сам отец Иероним обращался к отцу Иоанну с вопросами.

Одно из важных наставлений отца Иоанна: «Главное в духовной жизни – вера в Промысл Божий и рассуждение с советом!» Его слова указывают путь к стяжанию Духа Святого. Таким предстает в моей памяти Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) – Христовым пастырем, рассудительнейшим старцем и смиренным монахом, земным ангелом и небесным человеком, исповедником, хранителем монастырских традиций [9, с. 509–530].

На Юбилейном Священном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в 2000 году в Москве к лику святых причислен священномученик Александр (Петровский) (1851–1940), настоятель Псково-Печерской обители в 1917–1918 годах. Память священномученика Александра совершается 11/24 мая, а также в 4-ю Неделю по Пятидесятнице в Соборе Псково-Печерских святых [15].

Событием для Свято-Успенской Псково-Печерской обители было Постановление Священного Синода Русской Православной Церкви от 17 июля 2001 года о причислении к лику святых протоиерея Николая Васильевича Поспелова (1885–1938) – отца насельника Псково-Печерского монастыря архимандрита Нафанаила (Поспелова). 21 ноября 2001 года в монастырь была принесена икона священномученика Николая (Поспелова), она помещена в Успенском соборе. Память священномученика Николая Поспелова (1885–1838) совершается дважды: 13 мая и 17 февраля. Необходимо добавить, что двое дядюшек-священников архимандрита Нафанаила причислены к лику священномучеников: Александр Поспелов (1883–1937) (память: 5 февраля, 26 декабря), Николай Красовский (1876–1938) (память: 13 мая, 31 декабря).

В XX веке среди братии Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря был сонм исповедников за Веру Христову, в числе которых и старец архимандрит Афиноген (Агапов), в схиме Агапий (1881–1979). Отец Афиноген подвизался в Псково-Печерском монастыре. Незадолго до смерти старца Симеона (Желнина) наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит Алипий (Воронов) (1914–1975) спросил у него, кто сможет после его смерти отчитывать «бесноватых». Старец ответил: «Игумен Афиноген». Спустя некоторое время старец Симеон передал отцу Афиногену книги, по которым сам читал канон и молитвы над «одержимыми», и тут же благословил его «отчитать» несколько человек. После смерти старца Симеона в 1960 году старец Афиноген стал духовником монастырской братии.

2 (15) февраля 1962 года, в день праздника Сретения Господня, игумену Афиногену был вручен архиепископом Псковским и Порховским Иоанном (Разумовым) наперсный крест с украшениями по случаю 50-летнего служения в священном сане и 60-летия иноческого жития. 22 мая 1968 года старца Афиногена возвели в сан архимандрита. 7 мая 1979 года тяжело больного старца постригли в схиму с именем Агапий.

Старец схииерхимандрит Агапий (Агапов) всего себя отдавал служению ближнему. Зная о чудесах исцеления по молитвам старца, люди со всей страны стремились в Псково-Печерский монастырь. Из воспоминаний Н. А. Крыловой: «На исповеди старец прежде всего требовал осознать два великих наших греха и каяться в них: первый – это неблагодарность Богу за все, что Он дает нам, а второй – отсутствие истинного страха Божия, благоговения перед Ним; а уж потом нужно было рассказывать о всех других грехах, из этих двух проистекающих».

В марте 1975 года, провозжая в последний путь архимандрита Алипия (Воронова), старец Агапий сказал: «Для верующего смерть – это лишь переход в жизнь вечную. Для христианина страшна не смерть, разлучающая душу с телом, а страшен грех, разлучающий душу с Богом, т.е. страшна смерть духовная. И вот тут-то и помогают душе молитвы церкви и всех, близких и любящих эту душу, а также дела милосердия, за неё творимые. Нашему верующему сердцу хочется, возможно, теснее соединиться с Господом, чтобы не только чувствовать Его около себя, но и входить с Ним в теснейшее общение. И в этой жажде нашего бессмертного духа Спаситель идет нам навстречу. Накануне Своих страданий Он учредил таинство Святого Причащения, чтобы мы соединились с Господом и духом и телом, причащаясь Святых Таинств».

Просветительская деятельность Псково-Печерского монастыря началась со времени освящения Успенского собора в 1473 году. Особенности развития получило это направление при преподобномученике Корнилии в XVI веке. Главной составляющей просветительской деятельности является прием паломников. Обитель посещало множество народа разных чинов: от простых людей до высокопоставленных особ, царей и президентов, министров и военачальников.

Святые страстотерпцы Император Николай II с супругой Александрой посетили обитель 5 августа (ст. ст.) 1903 года. Святая преподобномученица Великая Княгиня Елизавета Федоровна – 8–9 июля (ст. ст.) 1911 года.

В XX веке в исследуемый нами период продолжилась традиция посещения Псково-Печерской обители государственными деятелями России: визит президентов России Б. Н. Ельцина в 1994 году и В. В. Путина в 2000 году; патриархов Русской Православной Церкви Алексия II (1992 год) и его Святейшества Патриарха Кирилла (2010, 2014 год); высокопоставленными лицами Северо-Запада России: Валентина Матвиенко, полномочный представитель Президента РФ по Северо-Западному федеральному округу (2003 г.), посетила еще в студенческие годы Псково-Печерский монастырь, губернатор Новгородской области М. Прусак посетил обитель в 2006 году, губернатор Санкт-Петербурга Г. Полтавченко – в 2012 году.

В XX веке духовно-просветительской деятельностью занимались архимандрит Мефодий (Холмский), игумен Павел (Горшков), наместник архимандрит Алипий (Воронов). Огромное духовно-литературное наследие оставил митрополит Вениамин (Федченков), который жил на покое в Псково-Печерском монастыре и скончался 4 октября 1961 года. К сожалению, все его рукописи находятся в частных

коллекциях. Но, слава Богу, что они постепенно публикуются некоторыми православными издательствами. При архимандрите Павле (Пономарёве) в 1991 году в монастырь была возвращена из Тартуского университета богатейшая библиотека, состоящая из старинных рукописных и печатных книг. Начало этой важной работы положил диакон Анатолий Николаевич Лехтонен и работники Тартуской университетской библиотеки во главе с начальником отдела редких книг и древних рукописей Татьяной Константиновной Шаховской.

При архимандрите Павле в 1990 году был создан детский хор и открыта Воскресная школа для детей. В выработке учебных программ Воскресной школы и организации учебного процесса и праздников, в совершении первых паломнических поездок деятельное участие принимал благочинный монастыря игумен Тихон. В настоящее время в Воскресной школе занимается 95 детей. При Воскресной школе действуют два детско-юношеских хора: «Лучики» (50 детей) и «Благодать» (35 детей). В любительском хоре (взрослом) при Псково-Печерском монастыре поют за Богослужением 26 певчих.

В 1991–1995 годах игумен Тихон (Секретарёв) исполнял послушание Катехизатора монастыря и преподавал Закон Божий в школе № 1 г. Печоры по просьбе родителей, Церковный Устав в Псковском духовном училище. Послушание Катехизатора дало возможность игумену Тихону встречаться с Администрацией города, участвовать в гражданских мероприятиях.

В своей духовно-просветительской деятельности игумен Тихон руководствовался наставлением К. Ушинского: «Главный принцип педагогики – воспитание на положительных примерах». После проведения занятий в течение двух учебных лет игумена Тихона пригласили в образованный гимназический пятый класс для продолжения проведения занятий по Закону Божию. Опыт катехизации пригодился в дальнейшем развитии духовно-просветительского служения монастыря и послужил основанием пилотного проекта для введения Основ Православной культуры в школах Псковской области.

Воскресная школа для взрослых функционирует с 2010 года, в которой преподает архимандрит Марк (Быстриков) и посещают занятия 20 человек. Также он встречается с 2011 года с ветеранами войны и труда Печорского района в клубе «Ветеран» при Печорском районном совете ветеранов, где читает лекции духовно-просветительского содержания. Заседания клуба проходят в Печорской районной библиотеке.

Все вышеперечисленное духовно-просветительское служение Псково-Печерского монастыря во второй половине XX века по настоящее время продолжает традиции обители, сформировавшиеся в конце XIX – начале XX веков. В настоящее время священноиноки обители преподают богословские предметы в Центре подготовки церковных специалистов Псковской митрополии Русской Православной Церкви и с 2013 года в Псковском государственном университете на кафедре Теологии.

Игумен Хрисанф (Липилин), насельник Псково-Печерского монастыря, участвует в работе кабинета духовно-нравственного консультирования для жителей г. Печоры и Печорского района. Кабинет открыт 21 мая 2016 года по инициативе Администрации Печорского района при отделе по делам молодежи в помещении Районного центра культуры.

Насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Игумен Августин (Заярный) является главным редактором журнала для родителей «Виноград» с 2005 года (с начала издания).

Известный историк псковского монашества Н. И. Серебрянский отмечает, что уже с начала XVI века «установилось постоянное паломничество псковичей в Печерский монастырь к храмовым его праздникам» [8]. При этом характерно, что, по свидетельству начальной монастырской летописи, в числе монастырских паломников были не только русские, «но и от иноверных, сиречь от латыни немецкия земли» [2].

О многочисленных паломниках свидетельствуют также записи чудесных исцелений, происходящих по вере и молитвам от монастырских святынь. Чудеса совершаются и по настоящее время. Неслучайно в 2008 году Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь вошел в число «Семи чудес России» по версии туристического журнала «Всемирный следопыт» из числа более 5000 претендентов [11].

Духовно-просветительское служение Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря распространяется не только на Северо-Западе России, но и на Палестину. Дата освящения Успенского собора – 28 августа 1473 года считается началом истории Псково-Печерского монастыря. Из более пятивековой истории Свято-Успенской Псково-Печерской обители остановим своё благочестивое внимание на XX и XXI веках, особо выделим людей, связанных с посещением Палестины. В первую очередь нужно сказать о Настоятеле Псково-Печерского монастыря начала XX века Архимандрите Мефодии (Холмском), который совершил в 1892 году паломничество в Святую Землю и написал книгу о своей поездке [7].

В конце XIX и начале XX века Псково-Печерскую обитель посетила Великая княгиня Елизавета, ныне прославленная в лике святых, мощи которой находятся в храме святой равноапостольной Марии Магдалины в Иерусалиме.

После победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь подготовил кадры для Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. Наместник Псково-Печерского монастыря Архиепископ Владимир (Кобец) был начальником Русской Духовной Миссии в 1950–1951 годы. Немного позже в Иерусалим был отправлен Архимандрит Августин (Судоплатов), наместник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. В составе Русской Духовной Миссии он находился с 1959 по 1961 год.

Митрополит Псковский и Порховский Евсевий (Саввин) был секретарём Русской Духовной Миссии в Иерусалиме с 1965 по 1968 годы. Его служение в Пале-

стине было исполнено благодарности Господу, сподобившему его увидеть Святую Землю, утешиться созерцанием ее великих святынь, поклониться самым дорогим для христианской души местам.

С 1975 по 1988 годы Наместником Псково-Печерского монастыря был Архимандрит Гавриил (Стеблоченко), впоследствии Архиепископ Благовещенский и Тындинский. Он проходил послушание в Иерусалиме в 1967–1968 гг. в должности секретаря Русской Духовной Миссии.

На послушании Наместника Архимандрита Гавриила сменил Архимандрит Павел (Пономарев), ныне – Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси. Из биографии Высокопреосвященнейшего Митрополита Павла известно о том, что Владыка трудился в Русской Духовной Миссии с 1986 по 1988 гг., начиная с секретаря, и закончил в должности начальника Миссии.

В современности Святую Землю посетили в качестве паломников большая часть братии Псково-Печерского монастыря. Совершенно паломничество к святыням Палестины в 1995 и 2010 годах. Первое своё паломничество могу сравнить со служением Божественной Литургии, второе наводит на размышление о втором и страшном пришествии Христовом.

22 мая 1992 года возродилось Императорское Православное Палестинское Общество. 15 апреля 2015 года в Пскове состоялась торжественная церемония возобновления Псковского отделения Международной общественной организации «Императорское Православное Палестинское Общество», которое возглавил В. Н. Туманов. В состав общества был включён Наместник Псково-Печерского монастыря Архимандрит Тихон. 7 мая 2015 года в Пскове состоялось первое заседание Псковского отделения Императорского Православного Палестинского Общества. Между Москвой и Иерусалимом открылось безвизовое сообщение, что увеличило число паломников в Святую Землю.

Главным церковным праздником в Свято-Успенской Псково-Печерской обители после Страстной седмицы и Пасхи Христовой является ежегодный престольный праздник Успения Пресвятой Богородицы с 27 по 29 августа. Можно сказать, что больше нигде в православном мире не празднуют так торжественно праздник Успения Божией Матери, как в нашей Псково-Печерской обители. Особые напевы всенощного бдения, крестный ход по дорожке из живых цветов, колокольный звон, древняя чудотворная икона «Успение Божией Матери» (XVI в.), собираются паломники со всего мира, Иерусалимский чин погребения Пресвятой Богородицы – всё это роднит духовно Иерусалим земной с обителью Псково-Печерской. Более того, через своё Воскресение Пресвятая Богородица призывает и открывает вход в Иерусалим горний, небесный...

В 2005 году в обитель из Иерусалима были принесены частицы мощей преподобномученицы Елизаветы и инокини Варвары. Названное чудо можно считать благословением горнего Иерусалима для братии и паломников обители.

Все перечисленное позволяет свидетельствовать о исполнении слов Самой

Пресвятой Богородицы: «Се бо отныне ублажат Мя вси роди» (Лк. 1, 48), а также назвать Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, по словам Высокопреосвященнейшего Митрополита Евсевия, – Русской Гефсиманией.

В 2009 году было подготовлено письмо Президенту и Премьер-министру РФ с просьбой о передаче обители бывшего военного городка в Печорах для создания Паломнического центра. В 2010 году Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время своего визита в Псково-Печерский монастырь 18 августа благословил продолжить работу по созданию Паломнического центра при обители. В 2012 году 23 февраля бывший военный городок, здания и коммуникации которого имели примерно 80% износа, решением районного Собрания депутатов во главе с С. В. Васильевым был передан Свято-Успенскому Псково-Печерскому монастырю для создания Паломнического центра. Начались ремонтные работы. Для военнослужащих-пенсионеров появились новые рабочие места. С Божией помощью восстановлены два корпуса для проживания паломников, трапезная, котельная, водоснабжение. Создается необходимая инфраструктура, посажены садовые деревья.

Паломники, приезжающие в монастырь, имеют возможность помолиться за Богослужениями, обновиться душой через таинство Исповеди и Причащение Святых Христовых Таин, побеседовать с духовником и получить ответы на недоуменные вопросы, посетить Богом зданные пещеры, Святую Гору, поклониться Святыням монастыря: Чудотворным иконам – Успения Божией Матери, «Умиление», святителя Николая и мощам святых угодников Божиих: преподобномученика Корнилия, преподобных Марка, Ионы, Вассы, Лазаря, Симеона, а также посетить келью преподобного Симеона и старца Архимандрита Иоанна (Крестьянкина). В Паломническом центре можно переночевать и потрапезничать.

В обители совершается суточный круг Богослужений. За каждой Божественной литургией ежедневно совершается молитва о мире всего мира, о Церкви, о болящих, живых и мертвых; читается молитва о спасении Отечества, составленная Святым Патриархом Тихоном, также и о умирении враждующих на Украине. Круглосуточно совершается чтение Неусыпаемой Псалтири; в трапезной традиционно читаются Жития святых, поучения на воскресные Евангельские чтения, а также «Краткие мысли на каждый день года по церковному чтению из Слова Божия» святителя Феофана Затворника по совету Старца Архимандрита Иоанна (Крестьянкина).

Сорок лет назад в числе братии было много насельников родившихся еще в царской России и получивших духовное воспитание в семье. К началу XXI века в числе братии преобладают насельники получившие образование в атеистический период истории России. Для них важно восполнить пробелы духовного образования через заочное обучение в Духовных центрах и Семинариях, а также через общение с Братским духовником и старцами обители, научиться «жить по совету» (Сир. 3: 21).

Закончился XX век в истории Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, и обитель вошла в XXI век. История Псково-Печерского монастыря учит, в частности, и о силе общецерковной народной молитвы. Это подтверждается историческими примерами чудесной Божественной помощи при спасении Северо-Запада России, города Пскова и Печерской обители от нашествия иноплеменников: Стефана Батория, Наполеона, немецко-фашистских захватчиков, о чем молитвенно сохраняется благодарная память по настоящее время.

Божия Мать является Небесной Игуменией Свято-Успенской Псково-Печерской обители. Нашей обители дано обетование Пречистой Девой Марией: «Не оставлю места сего». И мы верим словам Пресвятой Богородицы! Мы видим в многовековой истории Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря невидимое руководство его жизнью Небесной Игуменией и по сей день!

Источники и литература:

Библия, сиречь Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета с параллельными местами. [Текст] – Санкт-Петербург: Синодальная типография, 1900. – 1658 с.
2. РГАДА, Ф. 181, № 639 Повесть о Псково-Печерском монастыре. Редакция 1603 года.
3. Архиерейский собор РПЦ, Доклад Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Архиерейском соборе РПЦ 29 ноября 2017 г. Постановление Освященного Архиерейского собора РПЦ, Послание Освященного Архиерейского собора клиру, монашествующим и всем верным чадам РПЦ. – 2017. – 108 с. – (Псково-Печерский листок. № 1540).

4. Иоанн (Крестьянкин), архим. Проповеди / архим. Иоанн (Крестьянкин). [Текст]. – Печоры: Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, 2001. – 457 с.

5. Иоанн (Крестьянкин), архим. Светлого Воскресения проповедь. Воскресные проповеди / архим. Иоанн (Крестьянкин). [Текст]. – Печоры: Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, 2017, с. 250–251.

6. Манойлова, М.А. Формирование православных ценностей молодежи. [Текст] Монография. – Псков, 2018. – 158 с.

7. Мефодий (Холмский М. П.) архим. Дневник Палестинского паломника / архим. Мефодий (Холмский). [Текст]. – Санкт-Петербург, 1893. – 87 с.

8. Святой игумен. [Текст] // Колокольчик. – 2001. – № 27, с. 23–24.

9. Тихон (Секретарёв), архим. Врата небесные / архим. Тихон (Секретарёв). [Текст]. – Печоры: Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, 2014. – 800 с.

10. Тихон (Секретарёв), архим. Высокопреподобие отца Алипия / архим. Тихон (Секретарёв). [Текст]. – Печоры: Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, 2009. – 544 с.

Электронные ресурсы

11. Московская Патриархия. Псковская епархия. Храм святителя Василия Великого. Псково-Печерский монастырь стал вторым «чудом России». – Режим доступа: <http://hramnagorke.ru/world/802/> (дата обращения: 12.11.2015).

12. Официальный сайт Московского Патриархата. Предстоятель Русской Церкви посетил Псково-Печерский мужской монастырь. – Режим доступа: <http://www.patriarchia.ru/db/text/3724748.html> (дата обращения: 15.06.2017).
13. Официальный сайт Московского Патриархата. Святейший Патриарх Кирилл прибыл в Псковскую епархию. – Режим доступа: <http://www.patriarchia.ru/db/text/3722042.html>. (дата обращения: 15.06.2017).
14. Официальный сайт Московского Патриархата. Святейший Патриарх Кирилл прибыл в Псковскую епархию. – Режим доступа: <http://www.patriarchia.ru/db/text/3724286.html>. (дата обращения: 15.06.2017).
15. Официальный сайт Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Жития святых. Священномученик Александр (Петровский) – Режим доступа: <http://www.pskovo-pechersky-monastery.ru/saint/35-svyashchennomuchenik-aleksandr-petrovskij> (дата обращения: 25.07.2017).

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

Гераськин Ю.В., Тополова Н.А.

ИЗ ОПЫТА ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НИКОЛАЯ II

Как известно, Архиерейский собор Русской Православной Церкви в 2000 г. причислил семью Романовых к лику святых в чине "страстотерпцев". Подготовка к этому акту шла все предшествующие 90-е гг. Это был серьезный прорыв сквозь стереотипы советской эпохи, а также мостик к налаживанию взаимоотношений с Русской Православной Церковью Зарубежом.

В декабре 2005 г. в Генеральную прокуратуру РФ обратилась проживающая в Испании великая княгиня Мария Владимировна с просьбой признать членов царской семьи жертвами политических репрессий. По сообщениям СМИ, в качестве доказательства политического характера расстрела Романовых из более чем 200 документальных свидетельств была представлена копия решения Уральского областного совета от 17 июля 1918 г., принявшего решение о расстреле. В феврале 2006 г. Генпрокуратура РФ сообщила об отсутствии юридических оснований для реабилитации погибших, поскольку не обнаружила по факту расстрела Романовых «достоверных свидетельств существования каких-то официальных решений судебных или несудебных органов о применении к погибшим репрессии по политическим мотивам, как того требует действующее реабилитационное законодательство». По мнению Генпрокуратуры, расстрел был «умышленным убийством, пускай и имеющим политическую окраску, совершённым лицами, не наделёнными соответствующими судебными и административными полномочиями», намекая на превышение должностных полномочий представителей исполнительной власти. После того, как решение прокуратуры было обжаловано адвокатом Марии Романовой, в сентябре 2007 г. Генпрокуратура повторно признала членов царской семьи не подлежащими реабилитации [1]. Верховный суд РФ 8 ноября 2007 г. признал решение прокуратуры законным, считая, что расстрел должен рассматриваться только в рамках уголовного дела. По словам представителя прокуратуры, Николай II и члены его семьи не подлежат реабилитации, поскольку реабилитация озна-

*Гераськин Юрий
Вениаминович, доктор
исторических наук, проф.
кафедры истории России
РГУ имени С.А. Есенина*

*Тополова Наталья
Александровна, старший
преподаватель кафедры
теологии РГУ им. С. А.
Есенина*

чает освобождение от обвинений, тогда как члены царской семьи «ни в чём не обвинялись».

В июле 2008 г. сторона защиты главы Российского императорского дома опротестовала решение Верховного суда. Была подана надзорная жалоба в президиум Верховного суда с просьбой о пересмотре решения. Княгиня Мария Романова обратилась с жалобой, заявив, что расстрел царской семьи – это не убийство, а «политическая репрессия по социальным и классовым мотивам» со стороны государственных органов, наделенных административными полномочиями. Решение о расстреле принимал Уральский областной совет. Как известно, большевики передали всю власть Советам, в том числе и судебную, поэтому решение Уральского областного совета приравнивается к судебному решению.

1 октября 2008 г. Президиум Верховного Суда РФ признал Николая II и его семью жертвами политических репрессий и реабилитировал их. Согласно процессуальным нормам российского законодательства, решение Президиума Верховного Суда РФ окончательно и пересмотру (обжалованию) не подлежит [2]. Таким образом, 3-летние попытки представителей императорского дома добиться реабилитации царской семьи увенчались успехом.

Российское информационное агентство назвало эти судебные процессы первыми в России в защиту прав Российского императорского дома после революции 1917 г. и расстрела царской семьи в Екатеринбурге. На деле первый опыт общественно-правовой реабилитации государственной деятельности императора Николая II был апробирован в 2002 г., когда «Православное просветительское общество» г. Рязани подало иск о защите чести и достоинства Николая II. Ответчиком выступила общественно-политическая газета Рязанского обкома КП РФ «Приокская правда».

Основанием для подачи искового заявления послужило следующее. Осознавая необходимость возрождения исторической памяти народа, общественной реабилитации идеи православной монархии, «Православное просветительское общество»

г. Рязани в ноябре 2001 г. провело историческую конференцию «Николай II и судьба России в XX веке». Конференция прошла при активном участии православной общественности, собрала большую заинтересованную аудиторию на базе педагогического университета и вызвала сильный резонанс в СМИ. Официальные СМИ ограничились простой констатацией факта конференции или ее иронической оценкой. Зато печатный орган Рязанского обкома КП РФ «Приокская правда» разразилась на своих страницах оскорбительным материалом в отношении личности Николая II и проведенной конференции. Об этом красноречиво свидетельствовало название публикации: «Религиозно-мистическое шоу или моление раба о хозяйской плетке» [3]. Устроители конференции решили не оставить без ответа публикацию в «Приокской правде» и подали на нее в суд в защиту чести и достоинства последнего российского императора, а также общественной и деловой репутации «Православного просветительского общества». С юридической точки зрения истец выступал как полностью заинтересованное лицо, поскольку в уставе общественной организации при регистрации было внесено положение о распространении правдивых знаний о царе Николае II. Истец потребовал опровергнуть сведения, порочащие государственную деятельность, честь и достоинство Николая II, поскольку они оскорбляли религиозные чувства православных верующих. Историческую справку в пользу доводов истца подготовил рязанский историк Ю.В. Гераськин.

Предсудебная деятельность истца и сам судебный процесс освещались местной прессой [4]. 4 апреля 2002 г. состоялось 3-часовое судебное заседание, в результате которого Октябрьский районный суд г. Рязани (судья Л.Н. Рожкова) отклонил иск. Суд потребовал у истца доверенность от членов семьи Романовых (на тот момент их насчитывалось 21 человек) на представление интересов защищаемого, хотя закон этого в подобной ситуации не требовал. Для защиты чести и достоинства православных верующих суд потребовал у истца доверенности от Рязанской епархии. При этом суд не назначал проведение необходимой лингвистической экспертизы на проверку дословности размещенной в газете «Приокская правда» перепечатки из другого издания левой ориентации. В ходе судебного разбирательства судья запретила присутствие православных икон в зале заседания и наложение крестного знамения перед выступлением, расценив это как нарушение закона о свободе совести. С решением Октябрьского районного суда г. Рязани «Православное просветительское общество» не согласилось и в кассационном порядке подало жалобу в Рязанский областной суд.

Рязанский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменений. Во многом это было связано с политической конъюнктурой в регионе, который входил в тот момент в так называемый «красный пояс» и в котором законодательная и исполнительная власть были под контролем местной организации КП РФ. Тем не менее, начало правовой реабилитации царской семьи было положено. Был наработан определенный задел, поскольку в ходе подготовки к судебным процессам члены «Православного просветительского общества» г. Рязани вступали

в рабочие контакты с представителями Российского императорского дома, а также Российского имперского союза-ордена (РИСО).

Возвращаясь к теме политической реабилитации царской семьи как жертв политических репрессий на федеральном уровне, отметим, что 1 октября 2008 г. Верховным Судом РФ официально признано, что расстрел был осуществлён от имени государства, следовательно, не являлся уголовным преступлением.

В связи с этим 15 января 2009 г. дело об убийстве царской семьи было закрыто. М.В. Романова стала добиваться отмены этого решения, и в августе 2010 г. судья Басманного районного суда Москвы постановил признать постановление следователя от 15 января 2009 г. о прекращении уголовного дела необоснованным и обязать устранить допущенные нарушения. 25 ноября 2010 г. постановление следствия о прекращении данного уголовного дела было отменено заместителем председателя СК РФ. Однако 14 января 2011 г. СК РФ вновь прекратил данное дело.

Продолжение последовало осенью 2015 г., когда Следственный комитет вновь возобновил дважды закрытое дело об убийстве царской семьи. Расследование продолжается до сих пор. 27 ноября 2017 г. Следственный комитет России заявил, что собирается расследовать версию «ритуального убийства» семьи императора Николая II и членов ее свиты. Для проверки этой версии следствие назначит психолого-историческую судебную экспертизу. Данное заявление представителя СК РФ было сделано на конференции «Дело об убийстве Царской семьи: новые экспертизы и материалы. Дискуссия» [5]. В ней участвовали представители Русской православной церкви во главе с патриархом Кириллом.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Плющ. Царской семье отказано в реабилитации // Независимая газета. 2007. 9 ноября.

2. Е. Шмаряева. Справка о реабилитации. Дана Николаю II // Газета. Ру. 2008. 1 октября.

3. Приокская правда. 2001. 22 ноября.

4. Русский вестник. 2002. №8-9; Руки прочь от царя // Мещерские вести. 2002. 13 марта. №11(156); Суд все-таки состоится // Приокская правда. 2003. 17 марта; Монархисты против коммунистов // Приокская газета. 2003. 6 апреля.

5. А. Сидорчик. Расстрельное дело. 6 главных вопросов о «ритуальном убийстве Николая II // Аргументы и факты. 2017. 29 ноября.

ПРАВОСЛАВНАЯ ПЕДАГОГИКА

Манойлова Марина Алексеевна

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ВО ИМЯ СВТ. ТИХОНА, ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ, В ПСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Приобщение молодежи к духовным и культурным ценностям традиционных религиозных конфессий осуществляется в образовательной практике всех цивилизованных государств. В современной России во всех слоях общества растет интерес к духовно-нравственному, культурно-историческому наследию и культуре Православия как его системообразующей смысло-жизненной аксиологической части. Не является исключением и российская молодежь.

«Освоение духовных ценностей, вхождение в религиозную реальность, религиозную традицию, - как отмечает В. Д. Шадриков, - удваивает мир человека, открывает для него не только мир вещей, но и мир смысла и доброты, идеальное измерение мира».

Все без исключения люди созданы по образу Божьему (Быт. 1:26). Это значит, что все они обладают определенными чертами, сближающими их в нравственном отношении. Единство базовых нравственных ценностей главным образом обусловлено тем, что мир (люди) создан и управляется Единым Творцом и Вседержителем, по единым законам (в том числе – нравственным) [10].

Общность нравственных человеческих приоритетов связана с общим всем людям призванием и предназначением: богоуподоблением, богообщением (1Пет.1:16). Святитель Тихон (Белавин) пишет, что

*Манойлова Марина
Алексеевна, доктор
психологических наук,
магистр теологии,
доцент, зав. кафедрой
теологии Псковского
государственного
университета,
руководитель Центра
духовно-нравственного
развития*

«святость человека заключается в подражании, уподоблении Богу: «святые будите, яко Аз свят есмь» [7]. О христианской жизни размышляет епископ Александр (Семенов-Тянь-Шанский): цель христианской жизни – соединение с Богом и с другими людьми по подобию Троичного единосущия – достижима через приобщение к жизни Господа Иисуса Христа. Мы должны привиться к Нему, как ветви к лозе (Иоан.15:4-9). Это совершается силою Святого Духа, почему можно сказать, что цель христианской жизни есть приобретение Святого Духа или Его благодатных даров [2].

Естественный нравственный закон является общим для всех. Ведь он вложен в саму человеческую природу и проявляется, в той или иной мере, в каждом человеке, в голосе совести (Рим. 2:15). Уподобляясь нравственно Богу, люди уподобляются и друг другу [6]. В таком случае естественные для них нравственные ценности становятся им более понятными и близкими [10].

На значение вероучительных истин в жизни христианина указывает епископ Артемий (Кищенко): «Христианство чуждо какого-либо гностицизма, приобретение богословских знаний никогда не рассматривалось Церковью как самоцель, ибо знание вероучения, даже самое точное и глубокое, само по себе не спасает, не приближает человека к Богу» [3]. Вероучительные истины являются фундаментом духовной жизни. Попытки выстроить здание своей души, которые не основываются на прочном догматическом основании, подобны строительству дома на песке (Мф. 7, 24–27).

Святитель Феофан (Затворник) дает наставления о том, как стать успешным в христианской жизни и указывает, что необходимо развить в себе добродетель, т.к. она есть постоянное ревностное попечение о точном исполнении закона Божия, основанное на вере и одушевляемое любовью и благоговением к Богу. Далее свт. Феофан перечисляет свойства христианской добродетели, степени и правила для определения степеней добродетели [9]. В другом своем труде свт.Феофан пишет «но все же главным образом внимание должно быть сосредоточено на исполнении заповедей» [8].

У апостола Павла сказано: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я - медь звенящая, или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто» (1 Кор. 13, 1. 2). О любви пишет и святитель Тихон (Белавин): «совершеннейшее обнаружение любви находим мы во Христе: что такое любовь и что она может сделать, – об этом во всей полноте и глубине мы узнаем из жизни Христа, которая была одним великим делом любви» [7].

Любовь к Богу, к людям, к себе как Божиему созданию есть главная добродетель христианина. Христианская любовь (как добродетель) по происхождению есть дар Духа Святого, по своей сущности – обожение человека, по форме – жертвенное служение. По своим главным чертам христианская любовь жертвенная, деятельная и бескорыстная.

Основные признаки христианской любви определены апостолом Павлом: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит» (1 Кор. 13:4–7).

Можем заключить, что ценностями православия являются Христоцентричность, вероучительные истины и заповеди, добродетели, одна из важнейших которых – любовь.

Источник любой добродетели – Бог. Во Христе все добродетели существуют в высшей и совершенной степени; кроме того, они неделимы и составляют единое целое. Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять (Еф. 2:10). «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона» (Гал. 5:22–23).

Именно православные ценности следует именовать общечеловеческими нравственными ценностями, ведь Христос призвал ценить эти ценности все народы (Мф. 28:19). И именно Он, Совершенный Бог и вместе Совершенный Человек, даёт благодатную силу их соблюдать (Ин. 15:5).

Говоря о православных ценностях, будем подразумевать качества человеческой души, которые присущи православному человеку и проявляются в добродетелях. Добродетель («добродетель» – делать добро) – обобщённая характеристика высоких устойчивых нравственных качеств личности. Вера, надежда, любовь являются главными христианскими добродетелями. Добродетели, связанные с отношением к ближнему, – милосердие, великодушие, терпение, кротость, незлобие, смирение, послушание, мужество, трудолюбие, воздержание и др.

Формирование православных ценностей у молодежи, подробно представленных в Священном Писании, позволит сделать наше общество гуманнее, «чище» и одновременно позволит нам в определенной мере защититься от процессов глобализации. Православные ценности следует именовать общечеловеческими нравственными ценностями, ведь Христос призвал всех людей принять эти ценности.

С целью формирования православных ценностей молодежи Псковского региона 25 января 2012 года в Псковском государственном университете в День российского студенчества прошла торжественная церемония открытия Центра духовно-нравственного развития во имя святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси (далее – Центр).

Организация деятельности Центра нацелена на реализацию предназначения человека, которое прописано в Катехизисе [4]. Для соединения человека с Богом, Который по природе благ, существует путь соединения, предполагающий со стороны человека: а) любовь к Богу, внешним выражением которой является соблюдение заповедей Божиих; б) прославление Бога, причем не столько словом, но и делом. Из этого следует, что необходимо создавать усло-

вия для пробуждения внутренней жизни молодежи и формирование внешнего поведения.

Главной целью деятельности Центра является формирование православных ценностей молодежи (вера, воздержание, кротость, любовь, милосердие, молитва, нестяжание, покаяние, рассуждение, терпение); духовно-нравственное просвещение; содействие развитию мировоззрения молодых людей на основе отечественной православной культуры; подготовка к овладению будущими специалистами основными понятиями традиционной (православной) русской культуры в области воспитания и образования; организация профориентационной работы для получения теологического образования; организация и реализация образовательных программ дополнительного образования, повышения квалификации специалистов образования [5].

Основные задачи Центра:

- содействовать духовно-нравственному просвещению молодёжи;
- содействовать приобщению студенческой молодёжи к православным ценностям, развивать представление об иерархии ценностей;
- содействовать организации досуга современной молодёжи, создавать среду для общения;
- создавать для молодёжи возможность встретиться в неформальной обстановке и обсудить с психологами и священнослужителями свои личные вопросы;
- способствовать осмыслению роли духовности и нравственности в современной жизни (жизни в эпоху глобализации, всеобщего экономического и духовного кризиса), а также совместному нахождению ответов на насущные вопросы;
- осуществлять специализированную помощь молодым людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию;
- осуществлять повышение квалификации в соответствии с государственными образовательными стандартами общего среднего образования, среднего профессионального образования, высшего профессионального образования;
- обеспечивать нормативно-регламентирующее повышение квалификации и профессиональной переподготовки по направлению духовно-нравственного развития;
- организовывать и осуществлять добровольческую деятельность, паломничество, краеведческие поездки и экскурсии;
- развивать у студентов навыки самостоятельной организации и осуществления духовно-нравственного развития на основе отечественной культуры [11].

Функции Центра:

Проветительская: лекционные занятия, фокус-группы, кинолекторий, круглые столы, встречи с интересными людьми и беседы по духовно-нравственному становлению и развитию.

Научно-исследовательская: проведение эмпирических научных исследований студентами, аспирантами, преподавателями факультета по проблемам духовно-нравственного воспитания и обучения.

Проектная: реализация «пилотных» проектов.

Дополнительное образование: планирование и организация подготовки программ дополнительной квалификации, профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Организация кадрового обеспечения дополнительной квалификации, профессиональной переподготовки и повышения квалификации.

Организация рекламной деятельности Центра по просветительской, организационной деятельности и дополнительному образованию (профессиональной переподготовке и повышению квалификации), ведение сайта.

Статистико-информационная деятельность Центра: подготовка отчетов о результатах деятельности, рейтинг программ, мониторинг новых направлений профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Своевременное представление отчетности в установленном порядке в Псковскую митрополию, деканат факультета и ректорат на электронных и бумажных носителях.

Деятельность Центра регламентирована разработанным Положением.

Статистика мероприятий Центра по годам и количество участников представлены в таблице 1.

Таблица 1. Мероприятия Центра духовно-нравственного развития за пять лет

Год	Кол-во мероприятий	Кол-во участников
2012	42	3053
2013	53	1201
2014	44	870
2015	51	1804
2016	53	2805
Всего за 5 лет	244	7233

Все мероприятия Центра освещаются на сайте Псковского государственного университета – <http://pskgu.ru/project/9CEE5C94041F98DF4A82F74454980005>.

Формирование конкретных православных ценностей молодежи в Центре в процессе их участия в мероприятиях подробно прописаны в таблице 2 (см. Приложение на странице 121). При создании условий формирования учитывались этапы взращивания добродетели, описанные свт.Феофаном Затворником:

1. Представить, что будет с человеком, когда он приобретет искомую добродетель.

2. Сжечь оправдание греха.

3. Рассмотреть настоящее и представить, что будет, если страсть останется.

4. Подумать о твердости своего решения.

5. Принять решение и просить Божией помощи в стяжании добродетели.

В таблице представлены: определение той или иной православной добродетели как ценности, условия ее формирования, результаты, образы и условия, создаваемые в Центре для формирования и закрепления данной ценности.

В содержание работы Центра включены мероприятия по теоретическому знакомству с православными ценностями; по развитию рефлексии и умению претворять теоретическое знание православных ценностей в своей практической жизни, собственном поведении (мыслях, чувствах и поступках), что способствует формированию устойчивой системы православных ценностей молодежи. Об этом свидетельствуют четкие представления о смысле жизни и духовно-нравственных идеалах, способность разграничивать в жизни наиболее значимые положительные и отрицательные ценности, представления о значимости семейных отношений, осознание своих обязанностей, развитость патриотических чувств, следование моральным нормам.

Рассмотрим подробно условия и формы работы, реализованные в Центре за шесть лет работы.

Форум православной молодёжи

Проведены два Форума православной молодежи: в 2012 году при поддержке Межвузовской ассоциации «Покров» и в 2015 году при поддержке Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Третий Форум планируется в 2018 году, владыка Евсевий благословил его проведение.

Главная задача проведения молодёжных форумов – построить профессиональное сообщество, создать горизонтальные связи внутри этого сообщества, создать базу для коммуникации православной молодёжи и научить её взаимодействовать. Православные молодёжные форумы помогают участникам познакомиться с другими молодыми профессионалами, православными теологами. Важно не только создать площадку, на которой студенты встречаются и общаются, но и сопроводить проекты. Ребята на форуме работают над конкретными задачами. Каждый проект оценивается как экспертами, так и привлечёнными специалистами, которые являются профессионалами в конкретной сфере.

Открытые лекции

Стало традицией открывать новый учебный год молебном в честь Дня Знаний в Храме Трёх Святителей и открытой лекцией для студентов, сотрудников и преподавателей ПсковГУ, которую читает архимандрит Тихон (Секретарёв).

Игумен Лука (Степанов), к. ист. н., доцент, зав. кафедрой теологии Рязанского государственного университета, в течение пяти лет щедро делится своими знаниями-

ми, его открытые лекции завораживают разновозрастную аудиторию. Темы встреч: 2015 г. «Пасхальная радость», 2014 г. «Мистика и мистицизм».

В 2012 – 2014 гг. состоялся ряд встреч студентов с настоятелем Храма Святого Равноапостольного Великого Князя Владимира (пос. Усть-Долыссы) священником Владимиром Флавьяновым.

В 2013–2016 гг. Олег Павлович Мартынов, кандидат исторических наук, доцент кафедры теологии Рязанского государственного университета, выступал с открытыми лекциями на тему «История древней христианской церкви».

В 2015 г. кандидат физико-математических наук, доцент кафедры теологии Рязанского государственного университета протоиерей Сергей Рыбаков провел открытую лекцию на тему «Духовная безопасность в современном мире».

В 2017 г. игумен Лука (Степанов), к. ист. н., доцент, зав. кафедрой теологии Рязанского государственного университета, провел открытую лекцию для студентов, преподавателей и жителей г. Пскова.

Круглые столы

В августе 2014 года активисты Центра приняли участие в работе «круглых столов» Общественного Штаба в поддержку губернатора Псковской области Андрея Турчака.

Первый «круглый стол» на тему «Псковщина – духовно-патриотический оплот России» состоялся в Центре духовно-нравственного развития. За чашкой чая удалось поговорить о многом: обсудить реальную ситуацию на Псковщине и предложить ряд инициатив в программу губернатора.

Второй «круглый стол» на тему «Псковщина – хранитель православных ценностей» состоялся в г. Печоры в Воскресной школе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря с участием ректора Ю. А. Демьяненко, заместителя архимандрита Тихона (Секретарёва).

Участники «круглых столов» предложили идею создания областного Координационного общественного совета по духовно-нравственному воспитанию, поддержали активное внедрение трудового воспитания в образовательных учреждениях, необходимость поддержки православных традиционных праздников, социальной рекламы, разработку областных целевых программ патриотической, историко-краеведческой, духовно-нравственной направленности. Такой Совет создан и работает.

Акции

Главная цель Акций – формирование у молодёжи ценностного отношения к своей Родине, развитие устойчивого желания способствовать консолидации общества, патриотическое и гражданственное воспитание, которые являются важнейшими направлениями деятельности Центра.

Задачи: обеспечение проведения комплекса мероприятий, направленных на создание условий для воспитания личности гражданина-патриота Родины, способного стать на защиту государственных интересов страны; формирование

патриотических чувств и сознания молодых людей на основе исторических и духовно-нравственных ценностей; объединение усилий молодёжи на социально значимую деятельность во благо общества; обеспечение преемственности поколений, воспитание уважительного отношения к незащищенным слоям населения, к старшему поколению, к ветеранам войны и труда; популяризация духовно-нравственных традиционных ценностей.

Ожидаемые результаты от проведения Акций:

- привлечение молодёжи к активному участию в общественной деятельности;
- сплочение молодёжи в процессе организации совместных социально значимых дел;
- воспитание у молодёжи уважения к героическому прошлому, традициям, обычаям, духовному наследию;
- формирование у молодёжи уважения и любви к Родине, к её истории, бережного отношения к православным традициям, государственной символике;
- сохранение и преумножение традиций молодёжного движения.

Ежегодная Акция **«Сохрани дитя»** длится несколько месяцев и охватывает все факультеты ПсковГУ. Информационно-просветительская Акция ставит своей целью привлечение внимания молодёжи к важной проблеме – демографическому и семейному кризису в России, к проблеме спасения жизни нерожденных детей и формирования у молодых людей нравственных идеалов, направленных на создание традиционной крепкой семьи, утверждения любви и уважения к детям с момента зачатия.

Акция проводится совместно с психологом предабортного консультирования Псковского перинатального центра Хвощевской Верой Васильевной. Данная акция предполагает проведение лекций-бесед, показ ролика «Чудо жизни» и выставку стендов на тему защиты жизни нерожденного ребенка.

За 2016-2017 учебный год было проведено 12 лекций-бесед для студентов-первокурсников ПсковГУ. Общее количество студентов, участвовавших в акции, составило 570 человек. См. табл.3.

Таблица 3

Количество студентов, участвовавших в акции «В защиту жизни» по факультетам ПсковГУ в 2016-2017 учебном году

Факультеты	Даты проведения акции	Количество студентов, чел.
Факультет естественных наук, медицинского и психологического образования	21–24 ноября 2016 г.	80
Факультет физико-математический	28–1 декабря 2016 г.	60
Исторический факультет	5–8 декабря 2016 г.	25
Факультет русской филологии и иностранных языков	12–15 декабря 2016 г.	20
Финансово-экономический факультет	19–22 декабря 2016 г.	100
Факультет инженерных и строительных технологий	20–23 февраля 2017 г.	22
Факультет вычислительной техники и электроэнергетики Факультет менеджмента	13–16 февраля 2017 г.	100
Факультет образовательных технологий и дизайна	27 февраля–2 марта 2017 г.	90
Юридический факультет	6–9 марта 2017 г.	65
Колледж ПсковГУ	13–16 марта 2017 г.	150

Отмечен большой интерес к данной теме среди студентов и преподавателей, лекции всегда сопровождались оживленными дискуссиями. Кроме того, преподаватели подчеркивали актуальность данной темы и говорили о необходимости проведения подобных встреч на постоянной основе.

Ежегодно проводится Акция «**Дорогой малых добрых дел**» для сбора помощи пожилым людям богадельни подворья Творожковского монастыря деревни Ровное Стругоокрасненского района.

В 2016 г. провели Акцию «**Духовная безопасность глобального информационного общества**» для учащихся колледжа ПсковГУ. Студенты-геологи познакомили учащихся с понятием и составляющими духовной безопасности, рассказали о признаках сект, основных сектах в Псковской области, а также о способах защиты от вербовщиков ложных вероучений.

В 2016 г. и 2017 г. провели Акцию «**Великий пост**» для учащихся 2, 3, 4 и 5 классов Псковской школы. Студенты рассказали о том, что такое пост, почему он называется Великим, что нужно делать в пост и чего нужно опасаться совершать, какие православные праздники отмечают в дни Великого поста.

Паломнические и краеведческие поездки

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословляет возрождение паломничества, что квалифицируется общецерковной заботой, он призывает: «Надеюсь, что нашими общими усилиями паломничество будет возрождаться именно как церковное делание, церковное служение и своим возрождением помогать возрождению Православия. Дай Бог, чтобы наше с вами паломническое делание было направлено на то, чтобы Слово Божие входило в душу и жизнь современных людей и через благодатное паломничество укреплялась вера в нашем народе».

Богословская основа паломничества определяется трудами святых отцов: преподобных Иоанна Дамаскина, Феодора Студита, Иоанна Кассиана, Феодорита Кирского, Феофана Затворника, а также правилами Святых отцов VII Вселенского Собора в Никее (787); эти труды и правила касаются почитания святынь (святых мест, монастырей, храмов, икон, источников и т.д.).

По количеству святых и святынь Псковскую землю называют Северной Палестиной. Псковская область является одной из самых ранее заселённых славянами территорий в России. Первое упоминание Пскова датируется 903 годом («Повесть временных лет», Лаврентьевская летопись), а Изборска – 862 годом («Повесть временных лет»). В современности на территории Псковской области насчитывается более десяти монастырей, и большинство из них действующие, все доступны для посещения.

Традиционными для Центра стали паломнические поездки в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Все православные праздники студенты и преподаватели проводят в обители: участвуют в службе, знакомятся со святынями, участвуют в духовных встречах с монахами, работают в библиотеке и в архиве монастыря.

Студенты и преподаватели активно исследуют Псковский край. Ежегодно посещают с экскурсией Крыпецкий Иоанно-Богословский мужской монастырь.

Реализованы паломнические поездки: «Псков–Звенигород–Сергиев Посад–Псков», «Псков–Калуга–Свято–Тихонова пустынь–Оптина пустынь–Шамордино–Вязьма–Смоленск–Псков», паломничество на острова Соловецкого Архипелага в 2013 г., в Рязань в 2016 г., постоянным местом паломничества студентов и преподавателей ПсковГУ стал в г. Острове Спасо-Казанский женский монастырь.

Добровольчество

Добровольчество – это обширный круг деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия, деятельности, которая осуществляется добровольно на благо широкой общественности без расчёта на денежное вознаграждение. Добровольчество – это неоплачиваемая, сознательная, добровольная деятельность на благо других. Молодёжное добровольчество является одним из наиболее эффективных способов оптимизации социальной ситуации в обществе. Добровольцем может быть каждый, главное условие – это любовь к людям, доброе сердце и немного свободного времени.

В Центре добровольчество началось с идеи помогать детям в трудной жизненной ситуации, с осознания того, что на реализацию помощи детям-сиротам не хватает человеческих ресурсов. Вначале собралась инициативная группа студентов-психологов 4 курса, была определена целевая группа – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, затем была разработана программа, которую студенты назвали «Радуга». Для студентов программа «Радуга» – это возможность подготовиться к реальной профессиональной деятельности, сформировать практические компетенции. При организации и реализации таких программ можно ознакомиться на практике с тем, чему не научат в вузе за партами.

Одна из актуальных проблем современного общества в социальной сфере – психологическая работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Количество таких детей в современной России достигает по различным данным от 0,5 до 1,5 миллионов человек.

Программа «Радуга» (2011-2016) является поддержкой мероприятий государственной политики в России и г. Пскове, направленных на создание условий для развития личности ребенка, оказание индивидуальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Цели программы «Радуга»: 1) развитие у студентов способности и готовности к психолого-педагогическому сопровождению детей-сирот, и детей оставшихся без попечения родителей; 2) развитие у студентов компетенции психологическими методами способствовать гармоничному развитию личности ребенка, адекватной адаптации в социуме; 3) овладение студентами практическими методами психологической работы с данной категорией детей, программами профилактической психолого-педагогической помощи детям группы риска.

Задачи программы «Радуга»: 1. Воспитание активного отношения будущих специалистов к волонтерской деятельности в сфере актуальных проблем современного общества. 2. Организация групповой и индивидуальной работы с детьми группы риска. 3. Развитие умения организовать и провести диагностику психологических особенностей детей-сирот с целью разработки индивидуальной коррекционно-развивающей программы с учетом анамнеза конкретного ребенка. 4. Реализация программы профилактики негативных эмоциональных состояний методами арт-терапии. 5. Реализация развивающих индивидуальных занятий с детьми группы риска. 6. Духовно-нравственное развитие современной молодежи как студентов, так и детей, с которыми они занимаются.

В июне 2012 года была организована и проведена студенческая конференция с участием преподавателей факультета и специалистов, работающих с детьми группы риска. В рамках конференции посетили вузовскую домовую Церковь, была организована беседа с о. Дмитрием Куминовым. Студенты озвучили результаты своей работы. Были подведены итоги первого года волонтерской деятельности по программе «Радуга», обозначены перспективы деятельности. Программа волонтерского движения реализована и внедрена.

В 2016 году студенты-теологи, 9 человек, прошли обучение по программе «Волонтер», организованной совместно с областным центром семьи г. Пскова.

В Центре есть инициативная группа добровольцев, но остается актуальным вопрос, как привлекать студентов для продолжения добровольческого движения без институциональной поддержки? Для продолжения добровольческого движения студентов необходимо:

- Понимание студентами значимости и сути работы. Добровольцы должны пройти обучение, принимать участие в составлении добровольческой программы, плана работ, сами составлять план проведения акций и мероприятий и т.д.

- Поручение добровольцам посильной работы, никакого принуждения не должно быть.

- Доведение до студентов университета информации о предоставлении базы для выполнения курсовых, дипломных работ и практической части других научно-исследовательских работ в социальных учреждениях.

- Доведение информации о возможности карьерного роста со студенческой скамьи. В зависимости от практических успехов будущий специалист приобретает тот или иной статус, что не только повышает его самооценку, но и развивает чувство профессиональной ответственности.

- Необходимость разнообразия добровольческой деятельности. Молодым людям свойственно пробовать себя в различных видах деятельности, и чем больше предоставить возможностей, тем интереснее им будет работать. Например, тот, кто не проводит занятия с детьми, пусть попробует себя в разработке анкетирования, подготовке «круглого стола», разработке докладов, выступлений, презентации и т.д.

- Возможность получения рабочего места в организации, поездка, обучение на семинаре, рекомендательное письмо для получения работы.

- Важность разработки системы поощрений: благодарственное письмо, получение премии и т.д.

Благодаря добровольчеству студенты приносят пользу обществу. Добровольческая деятельность способствует изменению мировоззрения самих молодых людей и тех, кто рядом, приносит пользу как государству, так и самим добровольцам, которые посредством добровольчества развивают свои практические компетенции, удовлетворяют потребность в общении и самоуважении, осознают свою полезность и востребованность, получают благодарность за свой труд, развивают в себе важные личностные качества, на практике следуют своим моральным принципам и открывают духовную сторону жизни.

27–29 августа студенты и преподаватели ежегодно празднуют Успение Божьей Матери в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Стало традицией начинать новый учебный год с данного мероприятия. Студенты приезжают в роли добровольцев – помощников. В 2016 году студенты–добровольцы отвечали за безопасность детей, помогали пожилым людям, давали консультации, проводили профориентационную работу и выкладывали цветочную дорожку.

Православный кинолекторий

В 2014–2015 гг. два раза в месяц организовывался православный кинолекторий. Руководитель – насельник Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря игумен Августин (Заярный).

Бал православной молодёжи

Студенты с удовольствием проводят досуг на балу православной молодёжи, который организует Межвузовская ассоциация «Покров». Три раза в год: на Покров Пресвятой Богородицы, в Татианин День и на День Победы 9 мая – студенты готовят балльные одежды и культурно проводят досуг в дворцах Санкт-Петербурга. Такие поездки очень сплочивают ребят.

День памяти святой мученицы Татианы

В День российского студенчества в Смольном соборе г. Санкт-Петербурга проходит церемония награждения «Почётным знаком святой Татианы». 25 января 2013 г. награждены руководитель Центра Манойлова Марина Алексеевна Почетным знаком Святой Татианы степени «Наставник молодёжи» и Германова Евгения Александровна Почетным знаком Святой Татианы «Молодёжной степени». 25 января 2014 г. награждена Самаль Ирина Николаевна Почетным знаком Святой Татианы степени «Наставник молодёжи».

25 января, День памяти святой мученицы Татианы, у студентов всегда насыщенный. В 2016 году по традиции день начался с торжественной Литургии и праздничного молебна в Храме Трёх Святителей ПсковГУ. Затем состоялась открытая лекция – духовная встреча с протоиереем Андреем Большаниным, а закончился день катанием на лыжах и ватрушках в Березовом хуторе.

В 2017 году 25 января отмечали Пятилетие Центра, гостями были владыка Евсевий, губернатор Псковской области Андрей Анатольевич Турчак, ректор ПсковГУ Юрий Анатольевич Демьяненко и другие гости. После торжественных мероприятий по традиции студенты и преподаватели поехали активно отдыхать в Березовый хуторок близ г. Пскова: катались на ватрушках, играли, пели песни и соревновались.

Творческие вечера и встречи с интересными людьми

Регулярно в Центре проходят встречи с интересными людьми Псковщины: священниками, писателями, художниками, поэтами и музыкантами и др. Ежегодно проходят творческие вечера: Рождественские и Пасхальные. Организованы еженедельные духовные встречи «За чашечкой чая» по четвергам со священниками Псковской митрополии.

Анализ результатов формирования православных ценностей молодежи проводился методом включенного наблюдения. Включенное (участвующее, соучаствующее) наблюдение – это наблюдение, при котором исследователь (руководитель Центра) в той или иной степени включен в процесс формирования православных ценностей, находится в контакте с наблюдаемыми и принимает участие в их деятельности, т. е. является элементом изучаемой ситуации. Степень участия исследователя в процессе колебалась от «активного» наблюдения, когда наблюдаемые начинают его считать членом своего коллектива (паломнические поездки, субботники, Акции), до «пассивного» наблюдения, близкого к невключенному (публичные лекции, Форум, Балы).

Приведем несколько примеров результата работы Центра:

1. Групповые результаты:

1.1. Часто наблюдаемый факт. Для ряда студентов было характерно нежелание после занятий еще оставаться на «Встречу с интересными людьми» или «Духовные встречи по четвергам со священником». Были крайне негативные высказывания, негатив проявлялся и в невербальной форме (демонстративное увлечение телефоном, взгляд в сторону и пр.). В середине занятия они постепенно переключали внимание на лектора, к концу занятия именно они более всех проявляли желание остаться на индивидуальную беседу и долго потом благодарили. В дальнейшем становились постоянными участниками встреч.

1.2. После паломнических поездок студенты сплачиваются, появляются общие интересы, начинают интересоваться святыми местами, начинают готовиться заранее к следующей поездке и выступают уже и экскурсоводами. После поездки студенты обязательно готовят стенд-отчет, что является их инициативой: собирают отзывы, фотографии, готовят материалы.

1.3. Форум православной молодежи всегда консолидирует православную молодежь России и зарубежья, раскрывает их потенциал, создает возможность для дальнейших контактов и проведения совместных мероприятий.

1.4. Ежегодная Акция «Дорогой малых добрых дел» никого не оставляет равнодушным (все со слезами уезжают из богадельни), заставляет задуматься о смысле

жизни, о том, что надо беречь близких людей и помогать нуждающимся. Формирует милосердие, терпение, кротость и рассуждение.

2. Индивидуальные результаты:

2.1. Студенты направления теологии (4 человека) во время каникул работают экскурсоводами в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.

2.2. Две некрещенные студентки, поступившие на направление теологии, стали активными участницами всех мероприятий Центра, крестились в течение года.

2.3. Старшеклассник, сам себя называвший «далеким от религии», после посещения публичной лекции архимандрита Тихона (Секретарёва) пришел учиться на направление теологии в ПсковГУ.

2.4. Учащийся техникума после поездки со студентами направления теологии на Успение в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь в роли волонтера готовится поступать на направление теологии.

2.5. Выпускница вуза, которая не раз участвовала в Акции «Сохрани дитя», пришла с радостной новостью, что она рождает 4 ребенка. Поблагодарила за своевременную для нее информацию.

2.6. Студенты, не знающие как зайти в храм и что там надо делать, после субботника в храме, экскурсии и беседы с настоятелем начинали посещать богослужения, исповедоваться и причащаться, помогать в алтаре храма.

В заключение можем констатировать, что формы и методы работы, используемые в Центре духовно-нравственного развития, - приобщение к Таинствам церкви, построение жизни по церковному календарю, посещение богослужений и участие в них, изучение православной духовной литературы, трудовая деятельность, благотворительная деятельность, участие в церковной жизни и др. - создают особую воспитательно-формирующую среду, обеспечивающую духовно-нравственное созревание в личности православных ценностей.

Православные ценности являются неотъемлемым компонентом национальной самоидентификации и культурного своеобразия, являются фундаментом человеческого существования и здоровья нации. Развитие у молодежи духовно-религиозных, православных ценностей является необходимым условием построения в России гражданского общества и правового государства.

Источники и литература:

Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Издание Московской Патриархии. - М., 1989. - 1371с.

2. Александр (Семенов – Тянь - Шанский), епископ. Катехизис. [Электронный ресурс] <https://azbyka.ru/otechnik/novonachalnym/pravoslavnyj-katehizis/> (20.05.2017)

3. Артемий (Кищенко), епископ. Введение в православное богословие. Учеб.-метод. пособие / сост. преосвященнейший Артемий. [Текст] - 2-е изд. - Минск : Зорны Верасок, 2011. - 336 с.

4. Давыденков, прот.Олег. Катехизис. Введение в Догматическое Богословие. Курс лекций. 2-е изд., испр. -М. ПСТГУ, 2011. – 229 с.
5. Манойлова М.А. Формирование православных ценностей молодежи: монография [Текст]. – Псков, 2018. – 158 с.
6. Самаль И.Н. Смирение в жизни и подвиге новомучеников и исповедников Русской Православной Церкви : монография [Текст]– Псков, 2018. – 158 с.
7. Тихон (Белавин), святитель, патриарх Московский и всея Руси. О лице Господа Иисуса Христа // [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Tihon_Belavin/olitse-gospoda-iisusa-hrista/ (22.07.2017)
8. Феофан (Затворник), святитель. Что есть духовная жизнь и как на неё настроиться. [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/chto-est-duxovnaja-zhizn-i-kak-na-nee-nastroitsja/ (22.07.2017)
9. Феофан (Затворник), святитель. Наставление о преспеянии в христианской жизни [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/nastavlenie-o-prespejanii-v-khristianskoj-zhizni/ (22.07.2017)
10. Ценности [Электронный ресурс] <https://azbyka.ru/cennosti> (23.07.2017)
11. Центр духовно-нравственного развития во имя святителя Тихона, Патриарха московского и всея Руси. Посвящается пятилетию со дня открытия Центра [Текст] / Под редакцией М. А. Манойловой. – Псков : Псковский государственный университет. 2017. – 72 с.

Таблица 2. Православные ценности, формируемые в Центре

Православная ценность/добродетель в Свящ. Писании	Определение	Условия формирования	Результат	Прочее: стени, связь, образы	Условия формирования в ЦДНР и конкретные примеры
1. Вера Мф.16:24, Мф.21:21-22, Откр.3:20.	Добровольное согласие человеческой воли на принятие Богооткровенной Истины, доверие к Богу как Любящему Отцу и Его Всеблагому Промыслу.	Безусловное доверие Богу. Следование Христовым Заповедям.	Все поступки совершаются в согласии с волей Божией и являются исполнением её. Стяжается упование на Всеблагую и Премудрую Промысл Божий в любых обстоятельствах.	Верующий православный христианин является членом Церкви и ведёт активную духовную жизнь. Вера участвует в Таинствах (Исповеди и Причастия), изучением Священного Писания, Житий святых и личным общением с подвижниками благочестия.	Участие в Литургии, Организация Церковных праздников, Беседы на Духовных встречах, Круглые столы, Изучение житий святых
2. Воздержание 1Кор.6:12, 1Кор.9:25, Лк.1:14-16, Мф.11:11, Гал.5:24	Удержание желаний, не согласующихся с волей Божией. Греческое слово «воздержание» означает: держать под	Объектом воздержания могут быть: 1) порочные страсти и греховные влечения человеческой природы и 2) ее естественные нужды и необходимые	Тело должно покориться душе, а душа – духу.	Подвиг воздержания простирается вообще на все, что препятствует богоугодной жизни. С этой точки зрения воздержание (принимаемое в	Событие поста, Беседы о посте, Помощь нуждающимся, Добровольчество Акция «Сохрани дитя»

Примеры, после Иисуса Христа:

	<p>контролем, владеть собой. Часто оно переводится словом «самообладание» и подразумевает «сдерживать пыл, влечение, желания».</p>	<p>потребности. С 1-м требуется беспощадная борьба, а 2-е должно подчинить духу и удерживать в разумных пределах.</p>		<p>широком смысле) как добродетель является родоначальной, основной по отношению к другим добродетелям.</p>	<p>Праведный Иоанн Кронштадтский, Преподобный Герасим Иорданский</p>
<p>3. Кротость (простота, незлобие) Мф.5:5 Мф.11:29 Иак.3:17 Флп.4:5 Пс.24:9</p>	<p>Добродетель кротости заключается в совершенном безгневии и неподвижном устроении души, пребывающей одинаковой при бесчестиях и похвалах.</p>	<p>Послушание. Испрашивание помощи у Бога. Самоукорение.</p>	<p>Терпение, безгневие, возможность при оскорблениях от ближнего без смущения и искренно о нем молиться.</p>	<p>Терпение оскорблений и гонений. Кроткие силой воли своей, своим терпением укрощают гнев, успокаивают раздраженного и всегда остаются в пределах самообладания.</p>	<p>Изучения житий святых Помощь нуждающимся Добровольчество Примеры, после Иисуса Христа: Преподобный Павел Препростый, Святитель Спиридон Тримифунтский</p>
<p>4. Любовь Гал.5:22-23 1Ин.4:7-16, 20-21 1Ин.5:3 Лк.10:27 Ин.14:23,15:9-17, 6:24</p>	<p>(Венец добродетелей) совокупность совершенств, по происхождению есть дар Духа Святого, по своей сущности – человеке, по форме –</p>	<p>«Если ты находишь, что в тебе нет любви, а желаешь иметь ее, то делай дела любви, хотя сначала без любви. Господь увидит твоё желание и старание и вложит в сердце твоё любовь». <i>Преподобный Амвросий Оптинский.</i></p>	<p>Жертвенное служение Богу и людям. Зрение в ближних образа Божия. (Отсутствие страха). Плод любовной добродетели – умножение любви.</p>	<p>Христианская любовь – деятельная и жертвенная.</p>	<p>Паломнические и краеведческие поездки Добровольчество Открытые лекции Круглые столы Форум православной молодежи Акции Примеры, после Иисуса Христа:</p>

	жертвенное служение предмету любви – Богу и Его творению.	Свят. Иоанн Златоуст: «Начни отдавать неимущим, что тебе не нужно, что у тебя валяется; потом будешь в состоянии давать и больше и даже с лишением себя; и, наконец, уже готов будешь отдавать и все, что можешь».	Милосердие – лекарство от эгоизма. Оно облагораживает душу, умиротворяет совесть, дает внутренний покой и радость, укрепляет веру.	Оказание милости при жизни станет заступничеством в день Страшного суда.	Апостол Иоанн Богослов, Преподобный Силуан Афонский, Праведный Алексий Мечев Акции в помощь Центру лечебной педагогики. Православный кинолекторий Примеры, после Иисуса Христа: Праведный Филарет Милостивый, Святитель Николай Чудотворец, Святитель Иоанн Милостивый
<p>5. Милосердие <u>Мф.25:31-40</u> <u>Мф.5:7</u> <u>Мф.6:3</u> <u>Лк.6:36</u> <u>Лк.10:30-37</u> <u>2 Кор.9:6</u> <u>Пс.40:2.</u></p>	Сострадательное отношение к ближним, способность откликаться на их нужды.	Свят. Иоанн Златоуст: «Начни отдавать неимущим, что тебе не нужно, что у тебя валяется; потом будешь в состоянии давать и больше и даже с лишением себя; и, наконец, уже готов будешь отдавать и все, что можешь».	Милосердие – лекарство от эгоизма. Оно облагораживает душу, умиротворяет совесть, дает внутренний покой и радость, укрепляет веру.	Оказание милости при жизни станет заступничеством в день Страшного суда.	Апостол Иоанн Богослов, Преподобный Силуан Афонский, Праведный Алексий Мечев Акции в помощь Центру лечебной педагогики. Православный кинолекторий Примеры, после Иисуса Христа: Праведный Филарет Милостивый, Святитель Николай Чудотворец, Святитель Иоанн Милостивый
<p>6. Молитва <u>Мф.6:6</u> <u>Мф.1:35</u> <u>Мф.7:7</u> <u>Мф.15:8</u> <u>Мф.26:39</u> <u>Лк.6:12</u> <u>Деян.1:3-2-3</u></p>	Обращение человека к Богу, Богородице, Ангелам или святым угодникам Божиим.	Внимание, неспешность, памятование о Боге, пост, уединение, сосредоточенность, тишина. Молитву можно сделать только через молитвенный труд.	(Матерь добродетелей). Непрестанная память о Боге, сердечная теплота, любовь к Богу и ближним.	Молитва – барометр духовной жизни. Три степени молитвы: устная, умная, умно-сердечная. Молитва является зеркалом духовного возрастания.	Участие в организации и проведении Литургии. Форум православной молодежи. Встречи с интересными людьми. Примеры, после Иисуса Христа: Преподобная Мария Египетская, Святитель Григорий Палама, Праведный Иоанн

<p>7 Нестязание <u>Пс.61:11</u> <u>Мф.6:25-26,</u> <u>31-33</u> <u>Мф. 19:23</u> <u>Лк.12:33-34</u> <u>Ин.15:5</u></p>	<p>Удовлетворение себя (одним) только необходимым.</p>	<p>Любление евангельской нищеты.</p>	<p>Милосердие к нищим, презрение к роскоши, готовность отдать последнее.</p>	<p>Исторгается из сердца страсть к наживе.</p>	<p>Кронштадтский, Преподобный Серафим Вирский Субботники в храмах и монастырях, больницах и богадельнях Добровольчество Форум православной молодежи. Примеры, после Иисуса Христа: Преподобный Нил Сорский, Блаженная Ксения Петербургская, Новоященномученик Фаддей Тверской.</p>
<p>8 Покаяние <u>Мф.3:2</u> <u>Мф.4:17</u> <u>Мк.6:12.</u> <u>Деян.2:38, 2:21</u></p>	<p>Фундаментальная перемена в жизни: от произвольно-греховной, самолюбивой и самодостаточной к житию по заповедям Божиим, в любви и стремлении к Богу.</p>	<p>Совершение в течение всей (человеческой) жизни (никогда не бывает излишним)</p>	<p>Видение своей греховности, выявление желания служить ближним, нрав становится непритворным и нелицемерным. Переход на качественно иной образ мыслей.</p>	<p>Плоды: искренность, исповедания грехов, видение даже тонких греховных помыслов. Вектор жизни изменяет направление от собственного «я» к Богу.</p>	<p>Участие в церковных праздниках и службах Форум православной молодежи. Примеры, после Иисуса Христа: Ава Сисой Великий, Апостол Петр, Царь и пророк Давид</p>
<p>9 Рассуждение <u>2 Пет.1:5</u></p>	<p>Благодатный дар духовного зрения</p>	<p>1. Самоконтроль. Внутреннее внимание.</p>	<p>Просвещенный ум. Способность</p>	<p>Рассуждение – Дар Божий, а не просто</p>	<p>Творческие вечера и встречи с интересными</p>

<p><u>Пс.78:16</u> <u>Притч.2:3-5</u></p>	<p>и различения воли Божией.</p>	<p>2. Избегание крайностей. 3. Сообразование собственной аскезы и духовной пользы окружающих. 4. Чтение святых отцов и Житий святых. 5. Развитие навыков рассуждения. Рассуждение невозможно для новоначальных. Поэтому неопытным необходимо недоверие к себе и послушание духовному руководителю.</p>	<p>принимать правильное решение в любых обстоятельствах и подавать душеполезный совет ближнему. Когда человек стяжает добродетель рассуждения, тогда он будет защищен от осуждения других.</p>	<p>интеллектуальная развитость, Без рассуждения ни одна добродетель не имеет настоящей цены в очах Божиих. Будет ли то молитва, или пост, или милостыня – без рассуждения все это может обратиться даже во вред. Образом добродетели рассуждения в церковной письменности являются руль и соль.</p>	<p>людьми. Круглые столы Открытые лекции Духовные беседы Примеры, после Иисуса Христа: Святитель Иоанн Златоуст, Преподобный Амвросий Оптинский, Святитель Феофан Затворник, Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн Пророк</p>
<p>10. Терпение <u>Срп.2:14</u> <u>Пс.39:2</u> <u>Мф.24:13</u> <u>Лк.21:19</u> <u>Иак.1:3-4</u> <u>Евр.10:36</u> <u>2 Сол.3:5.</u></p>	<p>Стойкое перенесение скорбей с благодарением Богу.</p>	<p>Терпение есть готовность к скорби и ежедневное ожидание ее. В терпении нужно упражняться прежде необходимости, чтобы, когда она настанет, быть во всеоружии. (Нужно считать любое бесчестие посланным от Бога для упражнения в его преодолении.)</p>	<p>Терпеливому чужда обида. Терпеливый стяжевает всегашнее спокойствие и сохраняет душевный мир в любых обстоятельствах.</p>	<p>Терпение вырабатывается несением скорбей. Терпение даётся Богом по мере смирения. Высшей степенью является перенесение обид с радостью, даже имея возможность отразить их.</p>	<p>Изучение жития святых Акции Помощь нуждающимся Примеры: Праведный Лот, Иов Многострадальный, Богоотцы Иоаким и Анна после Иисуса Христа: Великомученик Евстафий, Благодарная княгиня Анна Кашинская.</p>

ПРАВОСЛАВНАЯ ПЕДАГОГИКА

Якушина Елена Александровна

ВОСПИТАНИЕ ВЕРЫ

Якушина Елена Александровна, помощник председателя Отдела по взаимодействию с казачеством Рязанской епархии, магистрант кафедры Теологии РГУ им. С. А. Есенина

*«Дети воспитываются прежде всего примером родителей своих».
Святитель Лука Войно-Ясенецкий.*

Сегодня казачество видит в воспитании подрастающего поколения свою первоочередную задачу. Она неотъемлемо связана с жизнью прежних поколений казачьих родов.

«Помни, Матвей, - говорил отец Платова своему сыну, впоследствии знаменитому вихрю-атаману, - служи Государю и Тихому Дону примерно, береги отцовские обычаи: будь казаком! Уповай на Господа Бога, и Он тебя не оставит».[5,с.47]

Основные усилия в воспитании казачьей молодёжи должны быть направлены на то, чтобы в начале приобщить её к Православной культуре, а впоследствии воцерковить. Затем уже на этом фундаменте растить воина-патриота.[7,с.40] Православие – сердце казачьей духовности. Те ценностные качества, которые формируются у православных кадетов сейчас, в будущем станут определять место казачества в гражданском обществе. Святейший Патриарх Кирилл на одной из встреч с атаманами подчеркнул: *«Необходимо, чтобы вся система подготовки казаков была включена в ту традицию воспитания казачества,*

которая и формировала казачье сословие. Поэтому усвоение Основ Православия очень важно для того, чтобы воспитание казаков осуществлялось в Православном духе».[11,с.43] Современная педагогика изобретает всё новые и новые способы воспитания ребёнка и формирования его личности. Практикуется и нигилистическое воспитание, когда родителям ничего формировать не советуют, предполагая, что с возрастом ребёнок сам выберет свой путь, а «свободное общество» в этом ему поможет.

Святой Иоанн Златоуст обличал страшными словами тех, кто не воспитывают детей своих: *«Родители, которые не воспитывают детей своих по-христиански, незаконнее детоубийцы, ибо детоубийцы тело от души разлучили, а они душу и тело ввергают в геенну огненную».*[13]

Нашему обществу, отвергая вредное, необходимо обратиться к уникальному опыту православного воспитания мальчиков и юношей в кадетских корпусах времён Российской империи. За годы развития кадетские корпуса претерпели массу метаморфоз, однако Православие занимало исключительно важное место в этой педагогической системе. Закон Божий стоял на первом месте. В согласии с завещанием Суворова всё наше национально-патриотическое воспитание основывалось, в конечном итоге, на христианских заповедях, как их проповедует Православная Церковь. Ничего лучшего придумать нельзя, а посему и не надо.

Выпускники кадетских корпусов вовсе не походили на представителей современной «золотой молодёжи». Ведь идеалами их юношеских представлений были не дорогие поместья, лакеи и кареты с выездом, но добровольная жертва собой ради других, по примеру святых Православной Церкви и самого Христа Спасителя. Лучшие из кадетов несли послушание в храме корпуса: пономари, кадетский хор, чтецы, все кадеты регулярно исповедовались, говели и причащались. Стоит отметить, что и среди иерархов Русской Православной Церкви оказалось пять митрополитов-выпускников кадетских корпусов. Один из них – святитель Иоанн Шанхайский, выпускник Полтавского кадетского корпуса.[6,с.61]

Казачи всегда присягали и сегодня клянутся в верности Отечеству и Православной Церкви. Казак – воин духа. Доблесть его основана на высоких духовно-нравственных качествах казака, на его силе духа, которую он берёт в Православной вере.[12,с.73] Духовно-нравственное воспитание казачат по-прежнему основывается на Православных ценностях и казачьих традициях, установке жить по вере, закону и совести. [10,с.111] Отсюда главной задачей воспитания кадет является *«формирование личности, способной служению высоким духовным идеалам, жертвенности, проявлению бескорыстной любви к своей Родине».*[3,с.60]

Учебно-методическая база дореволюционного периода предусматривала подготовку молодых казаков к армейской службе в духе Православия и казачьей культуры. Для этого были подготовлены и изданы войсковые казачьи учебники, которые и сегодня могли бы пригодиться в воспитании казачат. Современные кадетские корпуса довольно успешно применяют опыт предков на практике. Так,

Шахтинский казачий кадетский корпус им. Я. П. Бакланова в работе по духовному воспитанию кадетов как методическими материалами пользуется «Основами социальной концепции Русской Православной Церкви».

Из всего вышесказанного напрашивается вывод: казачий кадетский корпус является наиболее успешной формой воспитания казачьей молодёжи в духе любви к России, малой Родине и вере Православной.[2]

В Рязанской области на базе казачьей станицы «Лесновские Донцы», посёлок Лесной Шиловского района с 2012 года ведётся серьёзная учебная деятельность. Здесь получен уникальный для нашего региона опыт работы, направленной на духовное воспитание молодёжи. Педагогической базой выступают традиционные казачьи ценности. На них выстраивается самобытная система Православного казачьего воспитания.

Проблему правильного духовного становления личности кадетов практическим путём решают казаки-наставники, педагоги и священники кадетских казачьих классов станицы. Здесь с самого начала в правильном порядке были выстроены учебно-воспитательные приоритеты. Чётко понимая задачу становления кадетов, атаман станицы Штанько С. Н. положил работать в духе исконной казачьей традиции: «Казак без веры - не казак!». Этот первый и главный постулат казака нашёл своё отражение в образовательном процессе через уроки Православия.

Обращаясь к трудам святителя Феофана Вышенского, посвящённым воспитанию и образованию молодёжи, можно отметить, что цель воспитания «*в просвещении ума и образовании сердца*». Он разъясняет, что «*просветить ум – значит запечатлеть в нём здравые понятия обо всём сущем и бывающем и что такое мир сей, откуда он, чем держится и куда ведётся; что мы сами, зачем мы здесь на этой земле, что значит это полусветлое и полумрачное наше состояние, что ожидает нас в будущем и прочее. Совокупность таких познаний и составляет мудрость, которую всегда так деятельно искал и ищет человек, и основы которой наставник должен сеять в сердца детей*».[1,с.110]

Воспитание духа не должно происходить в отрыве от реальности. Вот уже более пяти лет кадеты и члены их семей живут полноценной Литургической жизнью. Как точно относительно сказанного звучат слова святителя Филарета Московского: «*Просвещение приносит благие плоды обществу только тогда, когда основаньем ему служит вера*». [4] Кадеты приняли веру Христову как неотъемлемую часть своего существования и с радостью утверждают в ней. Только такое органичное без насилия вхождение в осваиваемую культуру способно дать качественные положительные результаты.

Сегодня главная трудность в преподавании Закона Божьего состоит в неразрывности воспитания и обучения. Сейчас уже с уверенностью можно говорить о том, что с Божьей помощью казаки станицы преуспели в данном вопросе. Вступая на путь становления кадетов в вере Христовой, они имели твердую уверенность в результате и положили множество трудов: «*В настоящее время, кажется, более, чем*

когда-нибудь, желающие благочестно жить, окружены всякими неудобствами и затруднениями. Особенно становится трудно вести дело воспитания детей в духе христианском и в правилах святой Православной Церкви», - так утверждает о трудном поприще воспитания преподобный Амвросий Оптинский.[9,с.156]

Неразрывность учебного и воспитательного процесса достигается в классах в ходе реализации различных направлений деятельности казачьего объединения. В этой работе принимают совместное участие педагоги, казаки, кадеты, родители и окормляющий священник.

Приведём список совместных мероприятий:

1. Уроки Православия в классе;
2. Внеурочные занятия по Православию на территории храма;
3. Паломнические поездки, в том числе и за пределы области;
4. Праздничные утренники, посвящённые Рождеству Христову и Воскресению Господа нашего Иисуса Христа;
5. Присутствие за богослужениями в станичном храме;
6. Участие в Таинствах Церкви;
7. Мероприятия, приуроченные ко «Дню Православной книги»;
8. Помощь настоятелю станичного храма в уборке и благоустройстве церковной территории;
9. Мероприятия, приуроченные к каникулярным периодам: «Мама, папа, я – спортивная семья» и «Зарница»;
10. Казачьи Круги и Присяги;
11. Панихиды на День Памяти и Скорби - 22 июня и на День памяти ликвидации Чернобыльской катастрофы - 26 апреля;
12. Благоустройство памятников павшим воинам;
13. Социальная работа;
14. Выпускные балы;
15. Походы и отдых на природе.

Как мы видим, преподавание курса Основ Православной культуры в рамках уроков и внеклассных мероприятий по Православию в кадетских казачьих классах посёлка Лесной базируется отнюдь не на формальном изложении материала учебника Закона Божьего и представляет собой многокомпонентную систему воспитания и становления кадетов в Православной вере. Вот одно из наставлений Митрополита Антония Сурожского: *«Если же говорить о вере, то надо передавать детям Живого Бога, – не устав, не какие-то формальные знания, а тот огонь, который Христос принес на землю для того, чтобы вся земля или, во всяком случае, каждый верующий стал бы купиной неопалимой, горел, был бы светом, теплом, откровением для других людей. И для этого нам надо передавать именно Живого Бога – примером своей жизни. Мне духовный отец говорил: никто не может отойти от мира и обратиться к вечности, если не увидит в глазах или на лице хоть одного человека сияние вечной жизни... Вот это надо передавать: Живого*

Бога, живу ю веру, реальность Бога; все остальное приложится».[8]

Что значит передавать живую веру?

Становление кадета в вере начинается с момента принятия Присяги, которая совершается неизменно под сенью храма. Дальше процесс воспитания строится на кропотливой и слаженной работе. Сюда входят и уроки, проводимые педагогом в учебном классе за партами, и беседы священника с учащимися кадетского класса, совершаемые в храме, в детской библиотеке, в других помещениях учебного корпуса. Регулярно для кадетов устраиваются паломничества в самые интересные храмы и монастыри Рязанской области. Участие в Крестных ходах не обходится без казачат. Кадеты с удовольствием приходят в храм и в неурочное время. Они вместе с настоятелем готовят храм к праздничным службам: чистят подсвечники, моют полы. Мальчики старших взводов помогают выполнить уборку в алтаре. Девочки формируют букеты для украшения икон. На базе Воскресной школы храма проводятся совместные занятия детей прихожан, кадетов и их родителей. С самых первых дней кадетов приводят в храм для участия в богослужениях. Они знают, что такое Всенощное бдение, они стоят за Литургией, участвуют в Таинствах Покаяния и Евхаристии. Встреча икон или мощей в станичном храме - это ещё одно особое событие, особая ступенька к воцерковлению. В классе, отведённом под часы Основ Православной культуры, обустроен Красный угол, висит лампада. Кадеты считают за честь зажечь её перед началом учебного дня.

Именно живая вера в первую очередь самих педагогов и казаков кадетского казачьего класса станицы «Лесновские Донцы» в настоящее время позволяет выстраивать столь успешно свою работу. Качественные изменения происходят в первую очередь в поведении молодых казаков. Они начинают мыслить христианскими категориями доброты. Благодаря духовной работе казачат в храм приходят их родители, старшие поколения семей. Вот какие оценки дают урокам Православия сами кадеты. Ответы базируются на данных ежегодного анкетирования:

1. Как ты отреагируешь, если в кадетском классе перестанут преподавать Основы Православной культуры?

- Если не будет Православия, то и не будет казачьих кадетских классов.

2. Как в повседневной жизни тебе помогают уроки Православия?

- На уроках Православия узнаю что-то новое и делюсь с окружающими; они помогают помолиться о родных. Жить по Заповедям Божиим классно! Стараюсь их исполнять. Делаю добрые дела и так радостно на душе.

3. Зачем нужны уроки веры казаку, кадету, воину?

- С Богом мы сможем всё! Казак должен знать свою веру.

4. Какие личные качества приобретает кадет благодаря урокам Православия?

- Милосердие, любовь к ближнему, понимание доброты, послушание, смирение, терпение.

За пять лет казаками объединения проведена огромная работа. Приобретён и зафиксирован положительный опыт взаимодействия с казачьей молодёжью.

Казачи имеют возможность передавать этот накопленный опыт в другие хутора и станицы. Как результат, в настоящий момент идёт процесс формирования по успешно внедрённому образцу ещё нескольких кадетских казачьих классов на территории нашего региона.

Примечания:

1. Беляева А. А. Кухтин А. А. Духовно-нравственное воспитание личности в школе и ВУЗе. Монография / А. А. Беляева, А. А. Кухтин. – Рязань: РГУ им. Есенина. – 2007. – 140 с. – С. 110.
2. Бредихин А. В. О системе духовно-нравственного и патриотического воспитания казачьих кадетских корпусов. Альманах «Казачество» [Электронный ресурс]/ Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/v/o-sisteme-duhovno-nravstvennogo-i-patrioticheskogo-vozpitanija-kazachih-kadetskikh-korpusov>
3. Дзюбан В. В. Духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание казачьей молодёжи // Вестник КГУ им. Некрасова. – 2012. – № 2. – С. 60.
4. Жемчуга отеческой мудрости [Электронный ресурс]/Режим доступа: <http://www.baltwillinfo.com/2015/mp05-15/03.html>
5. Картины Былого Тихого Дона: Краткий очерк истории войска Донского. Т. 2 / состав. П. Краснов. – М.: изд. «Граница». – 1992. – с. 196. – С.47
6. Котов Роман. Кадетские корпуса в России // Православный семейный журнал «Фамилия» .- 2011.- № 6. - С. 61
7. Матюхина Е. А. Роль Православия в воспитании казачьей молодёжи //Материалы VIII Международной научно-практической конференции «Церковь и казачество: сотрудничество на благо Отечества» Часть 2. – 2018. – с. 126. – С. 40.
8. Митрополит Антоний Сурожский. Мысли о религиозном воспитании детей [Электронный ресурс]/ Режим доступа: http://www.k-istine.ru/up-bringing/up-bringing_syrojskiy.htm
9. Протоиерей Зеньковский. Педагогика. / В. В. Зеньковский. – Клин: Фонд «Христианская жизнь». – 2002. – с. 222. – С. 156.
10. Рашидова Е. В. Информационно-педагогическая среда «казачьего» образования как средство воспитания молодёжи России// Вестник ДГТУ. – 2012. – № 2 (63). вып. 1. – С. 111.
11. Святейший Патриарх Кирилл. Православие - сердце духовности // Материалы Синодального комитета РПЦ по взаимодействию с казачеством. – Москва. – 2016. – С.43
12. Святейший Патриарх Кирилл Православие - сердце духовности // Материалы Синодального комитета РПЦ по взаимодействию с казачеством. – Москва. – 2016. – С.73
13. Свяtitель Иоанн Златоуст. О воспитании детей [Электронный ресурс]/Режим доступа: <https://www.portal-slovo.ru/pedagogy/37931.php>

Фото 1. Крестный ход в день празднования Тихвинской иконы Божией Матери.
9 июля. Село Сушки. Кадеты старшего взвода

Фото 2. Таинство Евхаристии. Атаман станицы Штанько С. Н. с кадетами. Станичный храм в честь иконы Матери Божией «Споручница грешных»

Фото 3. В станичном храме. Генеральная уборка в алтаре перед праздником.
Кадеты старшего взвода

Фото 4. Кадетская присяга в станичном храме

Фото 5. День памяти и скорби 22 июня. Панихида у памятника воинам-освободителям в поселке Лесной. Станичный священник протоиерей Андрей Лесников

Фото 6. После Литургии в Борисоглебской церкви села Константиново Шиловского района. Казаки и кадеты с владыкой Дионисием.

ПРАВОСЛАВНАЯ ПЕДАГОГИКА

Князев Сергей Владимирович

ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНО- НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ МБОУ «ШКОЛА № 68» Г. РЯЗАНИ

*Князев Сергей
Владимирович, учитель
технологии МБОУ
«ШКОЛА № 68» г.Рязани,
магистрант каф. теологии
РГУ им. С.А.Есенина*

В работе «Путь духовного обновления» выдающийся русский философ И.А. Ильин относительно тридцатых годов двадцатого века, когда мир переживал глубокий религиозный, духовный и национальный кризис, написал: «Ныне пришло время, когда человечество особенно нуждается в духовно осмысленном и христиански облагороженном патриотизме, который совмещал бы страстную любовь и жертвенность с мудрым трезвением и чувством меры, ибо такой патриотизм сумеет разрешить целый ряд ответственных проблем, стоящих перед современным человечеством». [1, с.201]

Современный мир находится в состоянии глубокого экономического и духовного кризиса. Религиозные войны, терроризм и многочисленные цветные революции, это не что иное, как механизмы борьбы за экономическое и политическое влияние. С карты мира стираются государства, имевшие тысячелетнюю историю, на их территориях создаются псевдохалифаты, осуществляющие геноцид коренных народов и уничтожение культурных ценностей.

Потоки дезинформации, направленные на дискриминацию институтов государственной власти, манипулирование общественным мнением в XXI веке стали грозным оружием и получили название информационных войн.

Свершено очевидно, что современный мир, как и в тридцатые годы, нуждается в христиански облагороженном патриотизме.

Президент России В.В.Путин в Указе «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» обозначил наращивание политического, экономического, военного и духовного потенциалов Российской Федерации одним из основных приоритетов государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и социально – экономического развития.[2] В его послании Федеральному собранию Российской Федерации сказано: «Духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности – это такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая стабильность...». [3]

Группой ученых- педагогов разработана Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Концепция обозначила ключевую роль системы образования в духовно-нравственной консолидации российского общества и предложила идеальный воспитательный образ гражданина России как высоконравственной, образованной и творческой личности, принимающей судьбу Отечества как свою личную, обладающей высокой нравственностью.

Социальный и государственный заказ на духовно-нравственное формирование и развитие личности, исполняется в системе школьного образования в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) начального и среднего образования посредством включения, на основании свободного выбора родителей, в учебные планы 4–х классов модулей по изучению основ православной культуры. Кроме того, Федеральный Государственный Общеобразовательный Стандарт Среднего Общего Образования предписывает для каждого образовательного учреждения разработку «Программы воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего образования», определяющей цели и задачи духовно - нравственного воспитания.

Недостатком этой системы является то, что учащиеся старших классов лишены возможности изучения основ православной культуры по принципу классно-урочной системы, когда занятия проводятся в учебное время. Духовно–нравственное воспитание учащихся этой возрастной категории в школьной образовательной программе ограничивается предметами «Искусство» и «Мировая художественная культура». Изучение данных предметов не может способствовать полноценному развитию патриотических чувств.

Учитывая загруженность образовательного процесса в 9-11 классах, как один из возможных вариантов, предусмотренных ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС, в целях духовно-нравственного воспитания возможно использовать потенциал внеурочной деятельности, предусмотренной ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС: факультативы, дополнительные образовательные программы, тематические кружки, юношеские организации, краеведческую работу и т.д. [4]

Термин "факультативный" (от франц. facultatif и лат. facultas - возможность) означает возможный, необязательный предмет, изучаемый по желанию студентами вузов, учащимися средних специальных и профессионально-технических учебных заведений и старших классов общеобразовательных школ. Факультатив – одна из форм обучения, направленная на расширение научно-технических знаний и практических навыков учащихся, развитие их познавательных интересов, творческих способностей и профориентации.

Первые предпосылки введения факультативного изучения некоторых предметов по выбору учащихся в системе советского образования появились после принятия 24 декабря 1958 года закона «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР».

Значимость факультативных занятий подтверждалась разработкой Министерством просвещения СССР инструкции по факультативным занятиям, разработкой курсов повышения квалификации для учителей, преподающих факультативы. Для обобщения опыта проведения факультативов и анализа экспериментальной работы проводились всесоюзные педагогические конференции. [5, с.5]

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не исключил факультативы как форму получения дополнительного образования, [6, ст.34] тем не менее ФГОС нового поколения не содержит понятия «факультатив», а понятия «внеурочная деятельность школьников» и «дополнительное образование детей» не имеют четкого изложения. [7, с.5] Но есть другие руководящие документы по организации дополнительного образования и организации внеурочной деятельности: Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы; Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы. Кроме того, концептуальные идеи дополнительных программ изложены в Приказе Минобрнауки от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», в соответствии с которым дополнительные образовательные программы должны быть направлены на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся и обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания учащихся. [8, ст.3]

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и

другие. [9] Следовательно, нет никаких административных препятствий для организации дополнительных образовательных программ и иных видов внеурочной деятельности духовно-нравственного содержания.

Существует проблема различного понимания «духовности», «духовно-нравственного воспитания» в светской и православной педагогике. Эти проблемы подробно рассмотрены иереем Дмитрием Фетисовым в статье «Понятие «Духовно-нравственное воспитание личности» в современной светской и православной психолого-педагогической науке», опубликованной в Рязанском Богословском Вестнике №2 (3) 2010. В заключение статьи Д.Фетисов цитирует Ильина И.А.: «Самое важное в воспитании – это духовно пробудить ребенка». «Воспитать ребенка значит заложить в нем основы духовного характера и довести его до способности самопочитания». Д. Фетисов подчеркивает, что объем понятия «духовно-нравственного воспитания» в религиозном сознании значительно шире, чем в светском.

Следовательно, можно предположить, что и понятие «духовность» в православной педагогике гораздо содержательней и глубже по смыслу, чем понятие «духовность» в светской педагогике и не будет вызывать противоречий в сознании учащихся.

Кроме дополнительных образовательных программ, в целях духовно-нравственного воспитания необходимо использовать беседу, но не только как разговор, обмен мнениями и как эмпирический метод получения сведений (информации) о человеке в общении с ним в результате его ответов на целенаправленные вопросы.[10] Систематическое и последовательное обсуждение различных тем между учениками и учителем - прекрасная возможность установления доверительного личного контакта с учеником.

Иван Александрович Ильин определял патриотизм как духовное состояние, включающее в себя три аспекта: национально - культурный, государственно-правовой и религиозный, обосновывающий духовную близость людей в одинаковом понимании и общем пути к Богу. [11, с.20]

В контексте определения патриотизма И.А. Ильиным Министерство образования Луганской Народной Республики в Методических рекомендациях по преподаванию учебного предмета "Основы православной культуры" в 2016-2017 учебном году указало, что для каждой традиционной национальной культуры стержневым, культуурообразующим фактором является религия. [12] Без элементарных знаний о религиозной стороне жизни невозможно правильно разобраться в событиях прошлого и настоящего, в мировых политических процессах.

Разрушение духовно-нравственной парадигмы привело к трагическим событиям на Украине. Православие является стержневой основой культуры нашего народа в целом. Историю, искусство, мораль вообще невозможно понять без обращения к наследию христианства. [12]

Министерство образования Донецкой Народной Республики приказом от 25 августа 2015 года № 426 определило перечень тем образовательных программ

элективных курсов для 1-11-х классов. Перечень содержит следующие темы: «Морально-этические основы семейно-брачных отношений», «Христианские ценности в современной жизни», «Библейская история и христианская этика», «История мировых религий», «На перекрестке философской и художественной мысли».

Опыт Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики является для нас международным опытом организации духовно-нравственного воспитания. В Российской Федерации примером духовно-нравственного воспитания могут служить школы Чеченской Республики.

На сайтах всех школ Грозного содержится отчет педагога по духовно-нравственному воспитанию. В отчетах содержатся сведения о чтении в школе мавлидов (чтение молитв и слов поминания Аллаха, славословия пророку, стихотворных повествований и лекций о его жизни и рождении), посещенных святых местах и график посещения зияртов (могилы праведников и суфийских шейхов). В каждой школе сформирован отряд «Юный Кадыровец». [13]

Наши дети так же стремятся к получению религиозных знаний, что подтверждается изучением мнения учащихся старших классов МБОУ «ШКОЛА № 68» по введению факультативного курса (дополнительной образовательной программы) духовно-нравственного содержания «Этика в православии».

В закрытом анкетировании приняли участие 72 юноши и девушки 15-16 лет. Ответы респондентов распределились следующим образом: за изучение в формате дополнительной образовательной программы высказалось 30 (41%); против 34 (47%); воздержалось 8 (12%).

Девушки показали более высокий балл, из 5 возможных, значимости для себя таких чувств, как патриотизм - 3,3 балла, юноши - 3 балла; духовность - 3,3 балла, юноши - 2,6 балла; милосердие - 4,25, юноши - 3 балла; честь - 4,3, юноши -- 3,6 балла. Самый наименьший средний балл среди девушек и юношей: смирение 2,5; религиозность 2,7; жертвенность 2,8.

Высокий балл патриотических чувств у девушек (3,3) по отношению к юношам (3) обусловлен высоким уровнем семейных ценностей. Своим идеальным образом 26 из 37 девушек, принявших участие в анкетировании, назвали своих родителей, 7 не имеют идеального образа.

Юноши показали следующие результаты: родители являются идеальным образом для 5 из 35 анкетизируемых, 6 юношей назвали самого себя своим идеальным образом, 11 не имеют идеального образа.

И.А.Ильин называл семью «естественной школой христианской любви, школой творческого самопожертвования, социальных чувств и альтруистического образа мыслей». [1, с.152] Семья - это домашняя церковь [15, ст.16:4], ячейка государства, и в основе воспитания детей лежат семейные ценности. Чем значимее для ребенка семейные ценности, тем выше у него чувство патриотизма. В семье решается вопрос о бытии или небытии человечества.

Полученные в результате анкетирования данные показали недостаточно развитую у учащихся религиозную составляющую патриотизма. Только одна девушка указала в анкете, что любит ходить в Церковь и регулярно посещает Богослужения. Недостаточность религиозного воспитания, как одной из составляющих чувства патриотизма, необходимо компенсировать дополнительными образовательными программами духовно–нравственного содержания и созданием в образовательном учреждении соответствующей духовно-нравственной среды.

Первый опыт проведения в школе факультативных занятий, который можно вполне обоснованно назвать экспериментом, выявил три проблемы: первая – нехватка свободных аудиторий; вторая – занятость учащихся старших классов, ежедневная нагрузка у которых 7 – 8 уроков; любое свободное школьное время используется на подготовку к государственной итоговой аттестации 9-х классов и единому государственному экзамену в 11-х классах.

Наилучшим вариантом оказалось проведение факультатива в выходной день, одновременно решались все проблемы, за исключением одной – преодоления лени у учащихся. И эту проблему решить вполне возможно интересными темами занятий и методом подачи материала. Необходимо учитывать, что девушки и юноши 15-ти лет, начала периода юности, нуждаются в неформальном общении с взрослым.

Кто заботится о молодежи – заботится о будущем. Патриарх Кирилл, определяя приоритетность работы с молодежью, в приветственном слове к участникам III Сретенских встреч православной молодежи подчеркнул: «...молодежь – это передняя линия борьбы не только за будущее, но и за самого человека. У нас нет альтернативы – мы должны идти к молодежи». [16]

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Ильин И.А. Путь духовного обновления/ И.А. Ильин. –М. : Институт Русской цивилизации, 2017. – 1216 с.

2. Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».

3. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 26.04.2007 "Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ".

4. Приказ Минобрнауки России N 413 от 06.10.2009 «Об утверждении и введении в действие Федерального Государственного Образовательного Стандарта Среднего Общего Образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) // «Российская газета», N 139, 21.06.2012.

5. Тувике К.Р. Становление системы факультативных занятий в общеобразовательной школе (на основе опыта школ Эстонской ССР): автореф. дисс. ... канд.пед. наук:13.00.01 / К.Р. Тувике.–Тарту, 1984. – 8. с.

6. Закон Российской Федерации от 18.04.1991 г. от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // Российская газета. 2012. № 303.

7. Буйлова Л. Н. Общее и особенное в соотношении понятий «дополнительное образование детей» и «внеурочная деятельность» // Молодой ученый. — 2015. — №23. — С. 930-937.

8. Приказ Минобрнауки от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 "Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования".

10. Воронин А.С. Словарь терминов по общей и социальной педагогике [Электронный ресурс] // ГОУ ВПО УГТУ-УПИ. 2006.URL: <http://lomonpansion.com/files/ustu280.pdf> (дата обращения: 12.11.2017).

11. Беспалова Т.В. Патриотизм как духовное состояние в социально-философской интерпретации И.А.Ильина. — 38 с.

12. Министерство образования Луганской Народной Республики. Методические рекомендации по преподаванию учебного предмета "Основы православной культуры" в 2016-2017 учебном году. URL: http://artgimn7.ucoz.com/docs/metodrecom/uchdeyat/mr_orpk_16-17.pdf (дата обращения: 01.03.2018).

13. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А.М. Цебиева» г. Грозного URL: http://www.soch9.edu95.ru/index.php?component=frontpage&page=24&page_id=9 (дата обращения: 01.03.2018).

14. Духовные знания - это знания формирующие личность и правила поведение человека в соответствии с христианскими ценностями.

15. Послание к Римлянам Апостола Павла.

16. Святейший Патриарх Кирилл о духовно-нравственном воспитании молодежи // Московские Епархиальные Ведомости. — 2009. — № 9-10. — Режим доступа: <http://www.mepar.ru/library/vedomosti/45/597/> (дата обращения: 12.03.2018).

ЦЕРКОВЬ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Протоиерей Сергей Рыбаков

НРАВСТВЕННЫЕ ДОМИНАНТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПАРАДИГМАХ ЗАПАДА И РОССИИ (маркировка основных проблем в содержании предпринимательской деятельности)

В настоящее время в России широкое обсуждение в средствах массовых коммуникаций получила тема отношений между бизнесом и государством. Бизнес требует свободы и ограничения произвола чиновников, государство создает все более «благоприятные условия» для бизнеса, что, однако, не вызывает радости у бизнесменов, которые заявляют о ещё более жестком контроле и даже возрастающих возможностях коррупционного воздействия со стороны государственных служащих. Такая парадоксальная ситуация свидетельствует о наличии глубокого кризиса в самой парадигме хозяйственной сферы жизни нашего государства. Наличие и причины этого кризиса, имеющего, кстати, глобальный и длительный характер, были объектом теоретических исследований уже во второй половине XIX – начале XX веков и с всё нарастающей интенсивностью становились предметом научного анализа и философских споров различных экономических школ и направлений.

Несомненно то, что проблемы экономики, начиная с означенного периода и по настоящее время, заняли одно из первых мест в массовом сознании большинства народов. Так, протоиерей Сергей Булгаков выявляет сдвиг внимания к хозяйственной деятельности, который в его представлении обусловлен влиянием материализма: *«Жизнь есть процесс, прежде*

*Протоиерей Сергей
Рыбаков, кандидат
физико-математических
наук, доцент
кафедры теологии
РГУ им. С.А. Есенина,
настоятель Покровско-
Татианинского храма
г.Рязани, руководитель
Отдела религиозного
образования и
катехизации Рязанской
епархии*

всего, хозяйственный, такова аксиома этого современного экономизма, получившая самое крайнее и даже заносчивое выражение в экономическом материализме. Этому последнему потому и присуща такая идейная живучесть, которая поддерживается еще остротой идейного радикализма, привлекательного даже своей наивностью и непосредственностью. И в этом секрет своеобразного обаяния экономического материализма, благодаря которому он так гипнотизирует современные умы»[3, С. 54].

Можно утверждать, что «гипноз современных умов» не только не ослабил своё влияние со времен о. Сергия Булгакова, но непрерывно усиливался в течение всего XX века и продолжает усиливаться в веке XXI. При этом стоит отметить, что новый XXI век уже гораздо менее материалистичен в том отношении, что в нем с нарастающей силой проявляют себя описанные иеромонахом Серафимом (Роузом) в работе «Человек против Бога» [10] процессы, связанные с развитием нигилизма. Характерно то, что в периодизации Роуза эпоха Булгакова определяется как «эпоха реализма», в то время как нынешний период относится к «эпохе витализма» и проявляет себя как фиксация в глубине массового сознания ощущения утраты жизни (отсюда и название – витализм). Такая устойчивость «гипноза» требует своего осмысления и привлечения к рассмотрению работ «классиков» (включая самого Сергия Булгакова), которые разрабатывали теории и концепции предпринимательской деятельности в сфере экономики и хозяйства.

Религиозно-философские основания капитализма

С тех пор как К. Маркс отразил в своих трудах произошедшее кардинальное изменение формулы хозяйственной деятельности, связанное с переходом Запада к капиталистической «социально-экономической формации»: Т–Д–Т на Д–Т–Д, мир шагнул в реализации планов экономической глобализации далеко вперед. Деньги, первоначально универсальный эквивалент произведенных материальных предметов, в процессе товарообмена, сакрализуются в качестве цели человеческой деятельности. Труд в теории Маркса вводится в меру стоимости товара и тем самым выступает предметом купли–продажи, по сути, превращая всю человеческую жизнь в систему рыночных отношений. Деньги как цель и как средство достижения целей обладают одним существенным отличием от товара – они не имеют верхнего предела. Товар – лимитирован: его количество ограничено материальным ресурсом этого мира, а его потребление в личной жизни – возможностями самой природы человека. Деньги (как некое число) в этом отношении являют потенциал счетной бесконечности, но, сопрягаясь со всем континуальным бытием человека в мире, сами приобретают мощностную континуальность (в теории множеств). Как нечто бесконечное, а потому и могущественное, в этом качестве деньги становятся неким языческим божеством наряду с другими богами: богом времени – Хроносом, богом воды – Нептуном, богом земли – Гебом, богом воздушной стихии – Бореєм и пр. Здесь категория ценности конвертируется в категорию меры: ценностям ставится

в соответствие цена. Более того, Мамона – бог богатства в сознании западного человека приобретает место высшего божества, поскольку определяет меру всех иных богов. Мамона определяет необходимое время, затраты воды, земли, чистого воздуха, превращая их в товар, так же как и всю совокупность существ, населяющих этот мир.

Здесь мы с полным правом можем уже апеллировать к религиозным истокам складывающейся ситуации, что собственно и представляет собой работа В. Зомбарта, который писал: «Первоначальная предпосылка правильного понимания хозяйственных явлений заключается в сознании того, что дух в хозяйственной жизни (в том, разумеется, смысле, в каком это словосочетание здесь понимается) может быть глубоко различным; это значит – еще раз точно установим, – что требуемые для предпринимательства хозяйственных действий душевные качества так же отличаются в отдельных случаях, как и руководящие идеи и принципы, которыми определяется хозяйственная деятельность» [6, С. 7–8]. Описывая докапиталистический способ хозяйствования на Западе Зомбарт указывает, что «идею, которой определяются все мышление и воля ремесленника» можно выразить следующим образом: «ремесло должно прокормить своего работника. Он хочет работать столько, чтобы заработать свое пропитание; он, как те ремесленники в Иене, о которых нам рассказывал Гёте, "большей частью обладает настолько здравым смыслом, чтобы не работать во всяком случае больше того, сколько необходимо для зарабатывания на веселое житье"» [Там же. С. 14].

Изменение такого отношения к работе Зомбарт объясняет появлением и утверждением в качестве господствующего нового «капиталистического духа», который создает «капиталистическую организацию»: «капиталистическая организация не может создать капиталистический дух, ибо, если принять это, тотчас же пришлось бы спросить: а что же вызвало к жизни капиталистическую организацию? Ответ: докапиталистический дух – нас бы не удовлетворил. Ибо если докапиталистический дух создает организацию, то она никоим образом не может быть капиталистической. <...> В этом отношении следует со всею решительностью отвергнуть ту мысль, что капитализм сам есть единственный источник капиталистического духа. Об этом не может быть и речи. <...> Следовательно, по крайней мере первоначальный капиталистический дух питался из иных источников, чем сам капитализм» [Там же С. 262].

Исследование М. Вебера показывает, что появление капитализма связано с переходом к новой этике – этике пуритан, где термин «Beruf» фиксируется в качестве новой религиозной категории.

Вебер в своей протестантской этике писал: «Безусловно новым было, однако, следующее: в этом понятии ('Beruf' – профессия, специальность, призвание) заключена оценка, согласно которой выполнение долга в рамках мирской профессии рассматривается как наивысшая задача нравственной жизни человека. Неизбежным следствием этого были представление о религиозном значении

мирского будничного труда и создание понятия 'Beruf' в вышеуказанном смысле. Следовательно, в понятии 'Beruf' находит свое выражение тот центральный догмат всех протестантских исповеданий, который отвергает католическое разделение нравственных заветов христианства на 'praeserta' (лат. 'Правила') и 'consilia' (лат. 'Планы'), – догмат, который единственным средством стать угодным Богу считает не пренебрежение мирской нравственностью с высот монашеской аскезы, а исключительно выполнение мирских обязанностей так, как они определяются для каждого человека его местом в жизни; тем самым эти обязанности становятся для человека его 'призванием'» [4, С.97].

Следует особо обратить внимание на то, что М. Вебер не совсем точно указывает, что «центральный догмат», содержащийся «в понятии 'Beruf'» является центральным догматом «всех протестантских исповеданий». Передовой фронт капиталистического духа несомненно проходил через Англию, которую Маркс собственно и взял в качестве эталона для построения своей теории возникновения капитализма в ряду «социально-экономических формаций». Но в Англии капиталистические отношения выстраивали не лютеране, а пуритане – т.е. английские кальвинисты, – те, кто принял в качестве догмы кальвинистское учение о предопределении «избранных Богом ко спасению». Несомненно, Кальвин довел логику протестантизма до его логического завершения, но не все протестанты согласились это принять, предпочитая эклектику недоговоренности. Человек, по мнению Кальвина, спасается потому, что избран к спасению и, получая дар веры, рождается свыше. Спасаящая благодать избрания делает индивида органом исполнения замыслов Бога, «сосудом воли Божией». «Для кальвиниста, – пишет Ю. Бородай, – главная проблема – убедиться в своей богоизбранности. Но как? Способ один – ощутить себя 'орудием божьим'. Критерий этого ощущения, с точки зрения протестантской доктрины, вполне объективен, это – успех, любой земной успех, в любой деятельности» [2].

«Человеку не дано знать своего предопределения, ибо это – тайна и величие Бога. Но люди могут догадываться об ожидающей их участи, ибо профессиональная деятельность есть "Божье предначертание" и успех в делах, в профессиональной деятельности, обогащение служат признаком избранности к спасению. В то же время праздность, лень, склонность к удовольствиям, все, что ведет человека к порокам и бедности, – явные симптомы его печальной участи» [11].

Итак, можно выявить, что в капиталистическом духе с достаточной прозрачностью проявляет себя языческое начало, которое требует земного рая и генерирует сперва католическую схизму, а затем получает своё дальнейшее развитие в протестантизме. Но это язычество существенно отличается от древнего дохристианского язычества, ибо язычество Запада формируется как апостасийный процесс народов, знающих Христа и отвергающих Его!

Кроме того, развитие нового апостасийного язычества происходит в условиях изменяющегося мира – мира, где, по выражению Н. Бердяева, «материя демате-

риализуется, развоплощается, теряет свою твердость, крепость, оформленность» [1]. Бердяев пишет об искусстве конца XIX – начала XX вв., т. е. о времени, когда энтропийные процессы стали явным образом обнаруживать себя в произведениях наиболее чувствительных к этому художников, поэтов и композиторов. Утончающаяся материя позволяет проникновение в глубь себя, раскрывает ученым свои тайны, доселе скрываемые под толстыми «ризами» материальных покровов. В то же время Бердяев очень точно подметил, что центральным местом произошедшего изменения мира является появление машины: «В мир победоносно вошла машина и нарушила вековечный лад органической жизни. С этого революционного события все изменилось в человеческой жизни, все надломилось в ней. Это событие нельзя достаточно высоко оценить. Огромное значение его – не только социальное, но и космическое. Возрастание значения машины и машинности в человеческой жизни означает вступление в новый мировой эон» [Там же].

Таким образом, капитализм как проявление капиталистического (и добавим, апостасийного) духа и машинное производство¹ как отражение распада и хаотизации мира явились практически одновременно, что свидетельствует о том, что человечество, ослабевая в своей духовной силе, начинает исчерпывать самоё себя, создавая всё более сильные и эффективные способы цивилизационной наркотизации массового сознания. При этом Западный мир, как мир передовых апостасийных процессов, оповещает о своём лидерстве и берется управлять в этом движении всеми остальными народами. Те преимущества, которые дают наука, техника и технологии, позволяют Западу подавлять всякое сопротивление «отсталых» народов, что естественно формирует новые «идеалы» рабства для большей части населения Земли – рабство через наркотическое воздействие прогресса.

Библейские принципы описания хозяйственной деятельности на основе модели {народ – конфессия – государство}

Имея целью рассмотреть возможность существования православного подхода к предпринимательской деятельности следует обратиться к незыблемому источнику Истины – Священному Писанию и Священному Преданию.

Изгоняемый из Рая Адам слышит проклятие «проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; терния и волчцы произрастят она тебе; и будешь питаться полевой травой; в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт.3:17-19). Это, однако, не может быть отнесено к самой трудовой деятельности – она не проклиняется, а лишь усложняется и отягощается условиями, в которых должна производиться. Эта деятельность становится средством воспитания, о чем свидетельствует Иоанн Златоуст: «Я, говорит [Бог], вводя тебя в этот мир, хотел, чтобы ты жил без скорби, без труда, без забот, без печалей,

¹ Машинное – в самом широком смысле этого слова, включая и цифровые технологии, и роботизированные системы, и квантовые генераторы, и пр., и пр.

чтобы ты был в довольстве и благоденствии и не подлежал телесным нуждам, но был чужд всего этого и пользовался совершенною свободою. Но так как тебе не была полезна такая свобода, то Я и прокляну землю так, что она впредь уже не будет, как прежде, давать плодов без посева и возделания, а только при большом труде, усиллии и заботах; подвергну тебя постоянным скорбям и печалям, заставлю все делать с изнурительным напряжением, чтобы эти мучительные труды были для тебя всегдашним вразумлением вести себя скромно и знать свою природу. И это будет не на малое или краткое время, но продолжится во всю жизнь твою» [5, С. 152-153]. К этому можно добавить только то, что чем более отступает человечество от Бога, тем менее жизнеспособным становится и человек, и сама земная природа. А следовательно, терний и волчец становится всё больше и произрастать они начинают посреди любой деятельности, что требует всё больших трудовых и организационных усилий. Таким образом, значимость цивилизационных средств регулирования (коммуникации, передвижения, обнаружения и пр.) жизни народа возрастает по мере общечеловеческой апостасии.

Библия однозначно свидетельствует о том, что жизнь народа должна иметь оформленную экономическую базу, форму и содержание которой для Древнего Израиля определяет Сам Бог. Формат этой работы не позволяет подробно описать государственное устройство и хозяйственную жизнь ветхозаветных евреев, тем не менее можно указать на то, что народ, вышедший из Египта, через 40 лет странствования был посажен на землю – оседлое земледелие – и создал государство по прямому повелению Божию.

При этом цель создания народа от Авраама и государства Израиля была определена Богом совершенно конкретно – народ должен был хранить знание о Едином Боге и учиться жить по Его Заповедям, которые касались в том числе и финансово-денежных и производственных отношений.

Здесь следует особо выделить, что в Израиле создаются и оформляются три взаимодействующих субъекта: народ – конфессия – государство, каждому из которых определено его место и его функция. Конфессия хранит знание о Боге и предьявляет заповеданные Им законы бытия, государство устанавливает законы, не противоречащие конфессиональным принципам, и на основе их управляет жизнедеятельностью народа.

Не станет чем-то новым утверждение, что триада вышеозначенных субъектов существовала и до создания Израиля в древнейших послепотопных цивилизациях Египта, Вавилона, Китая, Индии и др. Таким образом, можно утверждать, что модель {Народ – Конфессия – Государство} является универсальной базовой моделью (модель первого приближения) для изучения многих проблем в состоянии и развитии цивилизаций, как древних, так и современных. Объединение всех трех субъектов в единое целое достигается общим исповеданием хранимого и предьявляемого в конфессии Идеального образа.

Идеальный образ – это персонифицированный обладатель и источник аксиологических, этических и эстетических норм, предъявитель абсолютной истины и спецификатор гносеологических приоритетов, фиксирующий конечные цели бытия и задающий пути их достижения. Идеальный образ весьма часто является источником космогонических и космологических концепций.

Таковыми образами являются Христос у христианских народов, Магомет в исламе, Будда в буддизме и т. д. Советская педагогика в этом отношении не является исключением: атеизм как религиозное основание и материализм как религиозно-философская система не только не отрицают необходимость идеального образа, но предполагают непереносимое его создание и интенсивную эксплуатацию в педагогической среде. Таким идеальным обобщенным образом в советскую эпоху были Маркс, Энгельс, Ленин и (в какой-то период) Сталин. С идеальным образом всегда сопрягается религиозная доктрина, определяющая развитие религиозной философии, на выводах которой генерируется государственная идеология.

В рамках этой модели выявляются два важнейших принципа. Во-первых, народ создает своё государство для полноты реализации своих религиозных устремлений; и, во-вторых, всякая власть лишь тогда власть, когда она апеллирует к высшей власти. В этом смысле необходима сакрализация власти, как таковой, что дается только доминантной конфессией, которая сакрализует не только государственную власть, но и деятельность народа, в том числе и всю хозяйственную и предпринимательскую деятельность.

С точки зрения системологии, Идеальный образ является аттрактором системы субъектов описываемой модели. Свойства Идеального образа задают устойчивость (или неустойчивость) системы: система неустойчива, если Идеальный образ является странным аттрактором. Идеальный образ является странным аттрактором, если в сопряженной с ним религиозной доктрине содержатся положения об уничтожении институтов моногамной патриархальной семьи, частной собственности и национальных государств (стирания национальных, культурных и религиозных различий между народами).

В нашей модели вышерассмотренная протестантская сакрализация предпринимательства как особой богоугодной деятельности и аттестации богоизбранности приводит к неизбежной подчиненности государственной власти интересам бизнеса, поскольку Мамона становится главным божеством, от которого исходят делегируемые властные полномочия. Мамона как верховный бог создаёт для своего поклонения касту жрецов – предпринимателей, бизнесменов, иерархическая структура которой определяется суммами денежных знаков, т.н. капитализацией. Эта каста говорит от имени своего божества, нормируя массовое сознание в первую очередь в аксиологии, этике и эстетике, формирующих народ в сообщество потребителей.

При этом необходимо учитывать, что, во-первых, власть Мамоны незаконна – она захвачена в процессе отступления человечества от истинного Бога, а во-вторых, она разрушительна, поскольку ложна и внутренне противоречива. Мамона в качестве Идеального образа является странным аттрактором, что обуславливает в развитии цивилизации наличие каинитства – богоборчества, покушающегося на фундаментальные институты человечества – семью, собственность и национальное государство. Происходит целенаправленное расчеловечивание человека как творения Божия. Земной рай как пародия Царства Божия сводится к устранению половых, национальных и статусных различий (нет ни эллина, ни иудея; ни мужского пола, ни женского; ни бедного, ни богатого).

Цивилизация, построенная на таком религиозном основании, не может быть устойчивой, весьма часто её существование обеспечивается агрессивной захватнической политикой, за счет ограбления других народов поддерживается материальный статус собственной элиты – жрецов Мамоны и иллюзия благополучия у «общества потребления».

Можно обратить внимание на то, что все языческие цивилизации, реализующие идеологию построения рая на земле, рано или поздно ставят Мамону на высший пьедестал в пантеоне, а сами становятся на путь деградации и распада. Достаточно вспомнить татаро-монгольскую ордынскую цивилизацию, Османскую империю, Римскую империю и любую другую великую империю перед распадом. Нетрудно понять, что Американскую империю ожидает подобная участь, на что собственно обоснованно указывал ещё в 1998 г. О. Платонов, приводя в том числе и цитаты, характеризующие духовные устремления американцев: «Как писал в книге "Люди и народы Америки" полковник Т. Гамильтон, "маммона - их идол, они почитают ее не только своими устами, но и всеми силами своего тела и души. В их глазах вся земля - не что иное, как биржа, и они убеждены, что у них нет иного назначения на земле, как стать богаче своих соседей. Торгашество овладело всеми их помыслами, смена одних предметов торгашества другими - единственное для них отдохновение"» [9].

Предпринимательство в ракурсе цивилизаций Запада и Востока

Если признать, что государство создается народом для полноты реализации своих религиозных устремлений, то становится понятным, что хозяйственная сфера жизни народа регулируется государством, определяющим степень свободы любой предпринимательской деятельности на основе религиозных принципов, реализуемых в конкретных условиях пространственно-временного континуума.

Следовательно, формулы, представленные Марксом для описания экономической жизни народов, как докапиталистических, так и капиталистической «социально-экономических формаций», являются формулами строителей рая на земле.

Во-первых, Маркс для построения своих экономических теорий взял в качестве образца Европу, и в первую очередь Англию. Однако изучая другие народы

и историю их экономической жизни, Маркс вынужден был ввести т.н. «азиатский способ производства», который не вписывался в схему марксовской концепции. И.Р. Шафаревич в своей работе «Социализм как явление мировой истории» подводит итог несостоятельности марксизма как экономической и политической теории.

Во-вторых, эволюционистский подход к истории также оказался ложным, что заставляет современных идеологов искать замену предка человека, поскольку генетика опровергла «обезьянью теорию». Сейчас уже чаще указывают на неведомых «пришельцев» из космоса.

Следовательно, можно сделать обоснованный вывод о том, что если и можно найти применение экономической теории Маркса, то только в достаточно узких частных случаях отдельных стран и конкретных эпох. Причем марксовские экономические формулы, законы и понятия не столько призваны объяснить суть хозяйственной жизни народов, сколько преобразовать её, подгоняя под эти искусственные конструкции.

Иное дело, когда хозяйственная деятельность сакрализуется в духе истинного христианства, т.е. в православном духе, который определяет её истинное место. Здесь выстраивается четкая иерархия, где источником земной власти выступает сакрализованное государство, призванное охранять и воспроизводить православный народ как субъект истории. Спасение души оказывается форматизируемым словами апостола Петра: «Итак будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа: царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро, – ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, – как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите» (1Пет.2:13-17). В этих нормах в развитии цивилизации имеют доминантное положение компенсационные факторы, т.е. элиминирующие возрастающую немощь человечества за счет науки, техники и технологий, смягчающие давление бытия, сопряженного с разложением материи.

О. Платонов, характеризуя отличия нашей цивилизации от Запада, пишет: «Прежде всего, надо говорить о самобытной модели экономики, которая сильно отличалась от западной. Если в западной экономике господствовали индивидуализм, жесткая конкуренция, а эффективный труд мотивировался преимущественно материальными интересами, то в русской модели экономики предпочтение отдавалось коллективизму, обеспечению органичной, естественной связи и взаимозависимости между работниками, поддержанию духа общности и ответственности перед коллективом. <...> Эффективный труд мотивировался в ней преимущественно моральными, а не материальными стимулами.

Отсюда особое место предпринимателя как организатора хозяйственного процесса. Если в западной модели экономики это преимущественно строгий надсмотрщик, патрон, опирающийся на жесткий иерархно-бюрократический

контроль и систему материального стимулирования, то в русской модели предприниматель - это “кормилец”, управляющий хозяйственным процессом, применяя преимущественно моральные, отеческие формы воздействия, конечно, соблюдая принятые в обществе принципы справедливой оплаты за труд» [8].

В своей работе О. Платонов выделяет «первый принцип – хозяйство как преимущественно духовно-нравственная категория. Ориентированность на определенный духовно-нравственный миропорядок». Именно иной духовно-нравственный порядок или иначе – религиозная норма жизни, задаваемая православием, позволяет детерминировать отношения в процессе производства материальных благ. В этих нормах не предусматривается поклонение Мамоне, как и всем иным богам, но служение Богу и людям на основе Заповедей и Евангелия.

Важнейшими факторами, определяющими по Промыслу Божьему жизнь нашего народа, являются наличие враждебного окружения и суровых климатических условий. Одним из исторических примеров (но отнюдь не единственным!) высоко-го понимания ответственности торговых людей – купцов (предпринимателей того времени) перед своим государством в деле защиты Отечества является организация ополчения, освободившего страну от польско-литовских интервентов в период Смутного времени в начале XVII века. В период, когда страна находилась на грани полного разорения и развала, народ по благословению Патриарха в лице лучших своих представителей, взялся за спасение православной государственности. Кузьму Минина, выступившего инициатором сбора ополчения, «в источниках, именуют земским старостой, торговавшим в Нижнем Новгороде мясом» [7, С. 109]. Основные средства на ополчение были собраны на нижегородском торжище. Большой вклад внесли торговые люди города. Кроме оказания финансовой помощи на организацию войска, торговые люди сами вступали в ряды защитников Отечества. Примеру нижегородцев последовали в Ярославле, Костроме и других городах. Ярославское купечество, заинтересованное в прекращении Смуты и наведении порядка в Русском государстве, всячески поддерживало «Совет всея земли», созданный К.Мининым. Купцы Строгановы выделили крупную сумму, а также собирали деньги с желающих купцов. В результате ополчение освободило Москву и положило конец Смутному времени. Подвиг предпринимателей, вставших на защиту Отечества и Веры, позволяет говорить о том, что роль купечества в прекращении Смуты была очень весомой.

В наше время враждебность Запада, интенсивно развивающего цивилизационные средства агрессии и являющего собой соблазн комфорта и разврата, заставляет Русское государство в значительной мере тратить дополнительные силы на военное оборонительное противостояние. Следует иметь в виду, что базовая религиозная доктрина Запада предполагает уничтожение России как православного государства с одновременным физическим уничтожением русского народа как субъекта – носителя православной веры. В таких условиях любая попытка отойти от Божьего покрова всегда кончается кризисными явлениями, грозящими существованию и

народа, и государства. Соблазн «чтобы было как на Западе», т.е. перенесения целей, норм и правил предпринимательской деятельности на российскую почву чреват многими бедствиями, в том числе и для самих предпринимателей, а потому требуют строгих мер ограждения от этого соблазна со стороны государства. Это ограждение естественным образом достигается при условии выполнения необходимого (но недостаточного) условия существования православной русской цивилизации – единства православного народа, его Церкви и его государства в исповедании Идеального образа – Христа, требующего искать «прежде Царствие Небесное».

Подводя итог, скажем следующее: надо понимать, что на пути полного господства Запада Промыслом Божиим поставлена Россия, которая, сохранив православную веру, несмотря на 70-летнее атеистическое пленение, продолжает существовать в качестве суверенного государства православного народа.

Однако, наше теперешнее состояние, к сожалению, не располагает к оптимистическим прогнозам. Тот сдвиг, который произошел в нашем развитии в 90-е годы в сторону капитализма, оказался серьезной прививкой и болезнью, которая еще не получила должного исцеления. Не решен самый главный вопрос – просвещенности крещенного во Христа народа и готовности его искать Царства Божия, а не земного рая. Такая непросвещенность не позволяет многим людям видеть смысл и значимость государства как инструмента, позволяющего народу в полноте реализовывать свои религиозные устремления. Разобщенность народа делает его государственную машину слабой и неэффективной. Поэтому предпринимательская деятельность народа хаотизирована и как таковая вступает в противоречие с государством и различными слоями населения. В то же время существующий запрос в сообществе предпринимателей на православное обоснование своей деятельности позволяет надеяться на помощь Божию в решении главной задачи – устроения жизни всего православного народа на основе справедливости и любви к ближнему.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бердяев Н. А. Кризис искусства. (Репринтное издание) [Текст] / Н. А. Бердяев. – М.: СП Интерпринт, 1990. – 48 с.
2. Бородай Ю. М. Почему православным не годится протестантский капитализм. [Текст] / Ю. М. Бородай // Наш современник – 1990. – №10. – С. 3-16.
3. Булгаков С. Н., протоиерей. Сочинения в двух томах. Т. 1. Философия хозяйства. М.: «Наука» –1993 – 603 с.
4. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. Избранные произведения. Пер. с нем. ... Ю. Н. Давыдова; Предисл. П. П. Гайденко. – М.: Прогресс, 1990. – 808 с. – С.97.
5. Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустого избранные творения. Беседы на книгу Бытия. Т. 1. М.: «Посад» – 1993 – 455 с. – С. 152-153
6. Зомбарт В. Буржуа: Пер. с нем./ Ин-т социологии. - М.: Наука. 1994 – 443 с. (Серия "Социологическое наследие") С. 7–8.

7. Макарий, митрополит. История Русской Церкви. - М.: Изд. Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. – 1996 – 800 с., 833 с. с илл., 1996, Кн. 6, С. 109

8. Платонов О. А. Воспоминания о народном хозяйстве. – М.: «Советская Россия» – 1990. – С. 10 – 14.

9. Платонов О. А. Почему погибнет Америка. Русский Вестник. №11-13, 1998 – 128 с.

10. Серафим (Роуз), иеромонах. Человек против Бога. [Текст] / С. Роуз – М.: Российское Отделение Валаамского Общества Америки. 1995. – 96 с.

11. Ким Сун-чжон. Жан Кальвин и некоторые проблемы швейцарской Реформации; [Электронный ресурс] / Ким Сун-чжон – Режим доступа: http://thelib.ru/books/sunchzhon_kim/zhan_kalvin_i_nekotorie_problemi_shveycarskoy_reformacii-read.html

СОБЫТИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЯЗАНСКОЙ МИТРОПОЛИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЯХ В МОСКВЕ

24-26 января в Москве состоялись XXVI Международные Рождественские образовательные чтения «Нравственные ценности и будущее человечества». В рамках форума проходили секции, конференции и «круглые столы» по различным направлениям – образованию, архитектуре, СМИ, молодежной, социальной работе и другим.

В работе тематических секций приняли участие представители профильных отделов всех трех епархий Рязанской митрополии, директоры и учителя Воскресных школ, преподаватели кафедры теологии Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина и Рязанской православной духовной семинарии.

Посланцы Рязанской епархии были задействованы на следующих направлениях работы форума:

1. Деятельность Церкви в области образования и катехизации (председатель отдела катехизации и религиозного образования Рязанской епархии протоиерей Сергей Рыбаков. Он так же принимал участие в торжественном заседании VI Рождественских Парламентских встреч в Совете Федерации Федерального Собрания РФ);

2. Издательская деятельность Церкви (директор Рязанской епархиальной библиотеки Наталия Леонидовна Моисеева, диакон Андрей Седов, клирик Епархиального подворья в честь Святителя Николая Чудотворца);

3. Традиция. Диалог. Внешние связи (главный редактор газеты «Благовест» Ирина Ивановна Евсина);

4. Церковь и культура (Председатель Центра православной культуры Рязанской епархии Галина Петровна Куприянова);

5. Жизнь Церкви и святоотеческое наследие (настоятель Крестовоздвиженского храма Полунинской монашеской общины села Красный холм Шиловского района, председатель Комиссии по канонизации святых игумен Иоаким (Заякин);

6. Взаимодействие Церкви с государственными и общественными институтами и СМИ;

7. Церковь и казачество: пути воцерковления и сотрудничества (председатель отдела по взаимодействию с казачеством, настоятель Архангельского храма г. Михайлова иерей Вячеслав Штанько);

8. Миссионерское служение Русской Православной Церкви (настоятель Вознесенского храма г. Рязани, председатель Информационно-аналитического отдела, председатель Миссионерского отдела Рязанской епархии протоиерей Арсений Вилков);

9. Взаимодействие Церкви с Вооруженными силами и правоохранительными органами (председатель отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами, председатель отдела по взаимодействию с правоохранительными учреждениями и судебными приставами, благочинный благочиния воинских храмов, настоятель Воскресенского храма при автомобильном факультете Рязанского высшего Воздушно-Десантного командного училища им. В.Ф. Маргелова протоиерей Михаил Рыжов);

10. Церковь и молодежь (председатель Молодежного отдела, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всецарица» при больнице им. Семашко г. Рязани иерей Павел Коньков)

11. Церковь и тюремное служение (председатель отдела по связям с Управлением Федеральной службы исполнения наказаний, настоятель храма в честь Царственных Страстотерпцев г.Рязани протоиерей Николай Баринов);

12. Личность, общество и Церковь в социальном служении

13. Духовное образование в Русской Православной Церкви (заведующий кафедрой теологии РГУ им. С.А. Есенина, настоятель Спасо-Преображенского мужского монастыря г. Пронск игумен Лука (Степанов);

14. Древние монашеские традиции в условиях современности;

15. Традиции православного храмостроительства;

16. Христианская семья – домашняя Церковь (клирик Борисо-Глебского собора г. Рязани, председатель АНО «Рязанский Центр охраны материнства и детства «Право на жизнь» иерей Виталий Рыбаков).

Остальные слушатели посещали секции в зависимости от наличия свободных мест на них. Всего в работе Чтений от Рязанской епархии приняли участие 26 человек.

Материал подготовила Вероника Шелякина

СОБЫТИЯ

В КАСИМОВЕ ОБНАРУЖЕНО ЗАХОРОНЕНИЕ ЦАРЕВИЧА ИАКОВА

15 марта 2018 года в Касимовском историко-культурном музее-заповеднике открылась выставка «Касимовский Казанский девичий монастырь: тайна гробницы царевича Иакова», подготовленная по результатам археологических исследований места упокоения святого царевича Иакова.

На протяжении многих десятилетий точное место захоронения царевича Иакова – местночтимого святого, погребенного на территории монастыря в 1677 году, - считалось утраченным, навсегда преданным забвению. Комплексные научные изыскания, проведённые Касимовской епархией и Научно-производственным центром «Рязанская Археологическая Экспедиция» по определению местонахождения часовни царевича Иакова с применением современных технологий - георадарного сканирования, 3D-моделирования и аэрофотосъёмки территории обители - привели к удивительным открытиям.

Результаты проведённых работ потрясающие! С самого начала изыскания превратились в настоящее детективное расследование, по итогам расоткрывшее цепь событий конца 1930-х - начала 1940-х годов. «Уже после того, как стены часовни были разобраны на кирпич, а каменные фундаменты её выбраны почти полностью, - образовавшаяся яма начала использоваться в качестве места свалки мусора из ближайших домов. Используя археологические методы исследований, мы неожиданно выявили следы раскапывания в 1930-40-х годах напластований грунта и мусора, скрывавших под собой прямоугольную могильную яму — место захоронения царевича. При тщательном её изучении оказалось, что ни единой кости скелета, ни одного фрагмента облачений не было оставлено или случайно потеряно - люди, аккуратно расчистившие захоронение, полностью извлекли как самого царевича, так и почти весь белокаменный саркофаг, в котором тот был погребён. Два его крупных обломка были найдены нами при раскопках в 2017 г. -

очевидно, работы по извлечению захоронения происходили в 1930-40-х годах в очень спешном порядке.

Эти же аргументы дают основания полагать, что останки царевича Иакова были извлечены из разрушенной его прежней гробницы именно с целью перезахоронения подобающим образом.

Во время проведения археологической экспедиции настоящим, искренним, подлинным уважением исследователи прониклись к людям, осознанно пошедшим на риск, но не стерпевшим превращения могилы в мусорную яму,» - рассказал руководитель НПЦ «Рязанская археологическая экспедиция» археолог Василий Конов на открытии выставки в Касимовском историко-культурном музее-заповеднике 15 марта.

Точное подтверждение сделанных в ходе раскопок выводов было обнаружено директором Епархиального музея-древлехранилища Касимовской епархии Анастасией Фазлеевой. В описании монастыря, составленном священником Николаем Арслановым, обнаружилась запись: «... последняя игуменья распорядилась разрыть ночью, тайно от безбожников могилу царевича Иакова, и перезахоронить его в недоступном атеистам месте, что и было исполнено...».

Результаты исследований, создание музейной экспозиции, широкое информационное освещение начатого профессионального изучения истории Касимовского Казанского женского монастыря - все это порождает надежду обнаружить сведения о месте перезахоронения царевича Иакова. Вероятно, в семьях участников этих событий ещё жива память о них, возможно, где-то хранятся важные исторические свидетельства.

В завершение стоит сказать, что исследования, проведённые в 2017 г., были осуществлены по инициативе Касимовской епархии по благословению епископа Касимовского и Сасовского Дионисия. Работы объединили усилия учёных, музейного сообщества, Церкви, общественности г. Касимова и Елатымы. По инициативе епархии Анастасией Фазлеевой были проведены исследования в архивах Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани и Касимова. Огромную роль в исследовании сыграло участие специалистов по георадарному сканированию: Геннадия Юрьевича и Жанны Ивановны Репиных, Дмитрия Александровича Силкина. В археологической экспедиции участвовали: археологи НПЦ «Рязанская археологическая экспедиция» Буланкин Валентин Матвеевич, Конов Василий Дмитриевич, научные сотрудники Сазонова Кристина Игоревна, Зайцев Денис Геннадьевич, Бедрина Арина Николаевна; в составе экспедиции работали: Котин Руслан Георгиевич, Митронов Алексей Сергеевич, Юрин Василий Александрович. Значительный вклад в ход исследований привнесли сотрудники Касимовского историко-культурного музея-заповедника: директор Елена Сергеевна Балакина, а также старший научный сотрудник Цеменкова Вероника Витальевна, взявшая на себя многие организационные обязанности и подбор материалов из фондов музея. Не остались в стороне и жители Касимова и

Елатымы, принявшие активное участие в полевых археологических исследованиях.

Подготовила Маргарита Рябова по материалам официальной группы «ВКонтакте» Научно-производственного центра «Рязанская Археологическая Экспедиция» [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://vk.com/npcrae>, и официального сайта Касимовской епархии [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://kaseparb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6026:-1-r&catid=1:kasimovnews&Itemid=27

Фото 1. Икона св. блж. царевича Иакова. г. Касимов

Фото 2. Фрагменты белокаменного саркофага царевича Иакова. XVII в.

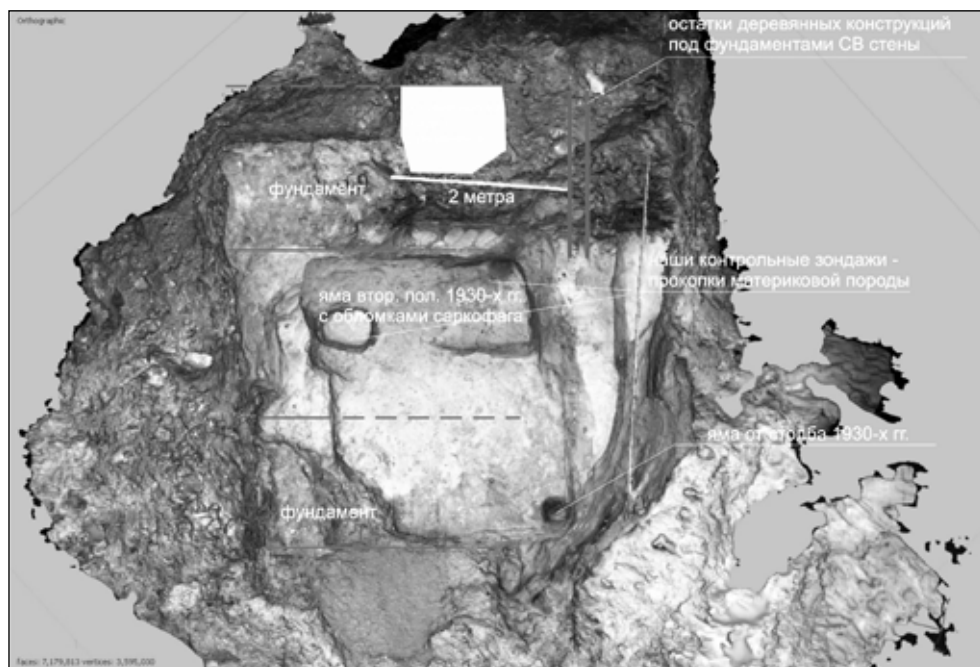

Фото 3. Трехмерная модель раскопа. Казанский монастырь, г. Касимов. 2017 г.

СОБЫТИЯ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В ОРЕНБУРГЕ

6 февраля 2018 года в Оренбургской духовной семинарии по благословению главы Оренбургской епархии Высокопреосвященнейшего митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина, исполняющего обязанности ректора семинарии, состоялась V Межрегиональная научно-практическая конференция «Религия и общество: история, современность и перспективы взаимодействия». От РПДС в работе конференции принял участие преподаватель кафедры библеистики диакон Андрей Викулов. Он передал в дар библиотеке Оренбургской духовной семинарии книги о святых Рязанской епархии.

– После пленарного заседания на секции «Библеистика и богословие» я выступал с небольшим докладом «Гонения и скорби как путь ученика Христова в свете богословия Евангелия от Матфея», в котором представил обзорную информацию о том, как последователи и ученики Христа подвергались гонениям. На большом экране продемонстрировал слайды с выдержками из Священного Писания, – говорит диакон Андрей Викулов. – В конференции участвовали представители Николо-Угрешской, Казанской, Самарской, Саратовской, Пермской, Пензенской, Екатеринбургской, Новосибирской семинарий. Было интересно с ними пообщаться, обменяться опытом и узнать много нового.

Материал подготовила Вероника Шелякина

На фото: диакон Андрей Видулов передает в дар библиотеке Оренбургской духовной семинарии книги о святых Рязанской епархии

СОБЫТИЯ

ОЛИМПИАДА ПО БИБЛЕЙСКОЙ АРХЕОЛОГИИ В РПДС

Олимпиада проходила 11 февраля 2018 года в приходском доме рязанского храма Спаса-на-Яру. Семеро студентов очного отделения Рязанской православной духовной семинарии приняли участие в интеллектуальном состязании между собой. Ответы оценивала комиссия из преподавателей семинарии, а также частого гостя и, можно сказать, друга духовной школы, заведующего кафедрой библеистики Санкт-Петербургской православной духовной академии протоиерея Димитрия Юревича. Председателем комиссии был митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

– Данная олимпиада – великолепное начинание, потому что в изучении Священного Писания есть три основные составляющие: первая – исторический и археологический контекст; вторая – филология и текст; третья – богословие, – говорит протоиерей Димитрий Юревич. – Ветхий Завет был написан 3,5 тысячи лет назад, Новый Завет – 2 тысячи лет назад. Поэтому, чтобы лучше понять эти Священные тексты, нужно вначале изучить их исторический и археологический аспект.

Студенты подготовили презентацию, отвечали на вопросы комиссии и по изображениям определяли, что собой представляет тот или иной экспонат, связанный с библейской археологией. Как признались семинаристы, олимпиада для них стала возможностью проверить самих себя и открыть привычную научную дисциплину с новой стороны.

Трое семинаристов – Максим Котов, Александр Буянов и Максим Бузынин – показали лучшие результаты. Они будут награждены особым призом, которым, возможно, станет поездка в Святую Землю. Ведь именно там сосредоточены исторические объекты, которые изучает библейская археология.

Материал подготовила Вероника Шелякина

Фото 1. Слева направо: митрополит Рязанский и Михайловский Марк, ректор РПДС протоиерей Дмитрий Гольцев, заведующий кафедрой библеистики СПбДА протоиерей Дмитрий Юревич

Фото 2. Студенты РПДС готовятся отвечать на вопросы олимпиады

Фото 3. Семинаристы знают правильный ответ на вопрос комиссии

СОБЫТИЯ

РПДС ВКЛЮЧАЕТСЯ В СИСТЕМУ «АНТИПЛАГИАТ»

30 марта 2018 года в Учебном комитете Русской Православной Церкви состоялся дистанционный вебинар для высших духовных учебных заведений по обучению работе в системе «Антиплагиат». В вебинаре приняли участие представители всех духовных семинарий и академий, в том числе рязанской, которую представлял Дмитрий Сергеевич Белошенков, проректор по научно-методической работе РПДС.

С этого года Учебный комитет предоставил возможность всем духовным учебным заведениям проверять выпускные квалификационные работы в системе «Антиплагиат. ВУЗ». А для того, чтобы научные труды студентов качественно прошли проверку на плагиат, необходимо правильное оформление библиографических ссылок в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.05-2008.

– Мы в течение всего учебного года работали над тем, чтобы наши студенты научились правильно оформлять свои письменные научные работы. Для этого существуют определенные правила и особенности, которые необходимо учитывать. Меня порадовало, что все учащиеся подошли к этой работе очень ответственно и если допускали ошибки, то совсем незначительные, – говорит Дмитрий Сергеевич Белошенков. – Для студентов-заочников мы разработали пакет документов, в которых есть также примеры оформления библиографических ссылок согласно ГОСТу.

В Рязанской православной духовной семинарии стараются предъявлять строгие требования к оформлению любого научного текста. Это касается и журнала «Богословский вестник». В прошлом году все его выпуски были размещены в Российском индексе научного цитирования – библиографической базе данных научных публикаций российских ученых, в котором также есть свои строгие требования.

Материал подготовила Вероника Шелякина

СОБЫТИЯ

В 2018 ГОДУ РЯЗАНСКОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ОТМЕЧАЕТ СВОЕ ПЯТИЛЕТИЕ

Рязанское православное историческое общество (РПИО) было создано с целью изучения церковной истории и археологии Рязанского края, собирания и исследования церковных памятников, популяризации православных духовно-исторических ценностей и культурного наследия.

В составе РПИО – широкий круг специалистов, как профессионалов, так и любителей в области церковной истории и краеведения. Общество находится в ведении и под попечительством Архиерейского совета Рязанской митрополии, на утверждение Главы которой поступают все решения и постановления Общества.

В настоящее время членами РПИО состоят свыше 100 человек. Постоянно действующим руководящим коллегиальным органом является Совет Общества, состоящий из 23 человек. В состав Совета входят священнослужители, православные преподаватели рязанских вузов, историки и краеведы. Председатель Общества – ректор Рязанской православной духовной семинарии протоиерей Дмитрий Гольцев.

Члены РПИО работают в четырех комиссиях: просветительской (председатель Юлия Васильевна Орлова), по мемориализации (председатель Арсен Валентинович Бабурин), научно-исследовательской (председатель Юрий Вениаминович Гераськин) и реставрационно-строительной (председатель Александр Васильевич Ветров). Члены Общества выступают с сообщениями и докладами на православные темы на различных светских и научно-церковных конференциях, на семинарах для преподавателей гуманитарных дисциплин, проводят беседы для студентов рязанских вузов и учащихся школ, организуют выставки книг и выставки художественно-прикладного искусства, пишут книги и статьи.

Как рассказал ответственный секретарь Рязанского православного исторического общества Николай Булычёв, в соответствии с намеченными планами православные историки занимаются изучением и сбором церковно-исторических материалов о Соборе Рязанских Святых, рязанских архиереях, Рязанской право-

славной духовной семинарии и её выпускниках, монастырях и храмах, святынях Рязанской митрополии.

– Разрабатываются методические материалы в помощь учителям по истории рязанского православия в рамках преподавания предмета «Основы православной культуры». На проводимых в нашем регионе ежегодных Рождественских образовательных чтениях рязанские православные историки организуют собственные секции, – говорит Николай Булычев. – Члены РПИО установили контакты с другими православными организациями области и по благословению митрополита Рязанского и Михайловского Марка занимаются подготовкой Форума с участием всех этих организаций. За пять лет нашей деятельности сделано немало. Конечно, не всё, что задумывалось, удалось воплотить в жизнь. Поэтому наша работа продолжается. У нас много новых идей и планов.

Материал подготовила Вероника Шелякина

Фото 1. «Круглый стол» в доме общественных организаций

Фото 2. Подготовка общего собрания РПИО. Справа налево: митрополит Рязанский и Михайловский Марк, ректор РПДС Дмитрий Гольцев, ответственный секретарь РПИО Николай Булычев.

Фото 3. «Круглый стол» в РГУ имени С.А.Есенина

Фото 4. Президиум собрания РПИО, 2016 г. Слева направо: митрополит Рязанский и Михайловский Марк, епископ Касимовский и Сасовский Дионисий, ректор РПДС протоиерей Димитрий Гольцев, ответственный секретарь РПИО Николай Булычев.

Фото 5. Собрание РПИО, 2016 г.

Фото 6. Участие членов РПИО в региональных Рождественских чтениях на базе Рязанской православной духовной семинарии, 2017 г.

СПРАВОЧНАЯ

АННОТАЦИИ

*Иерей Сергей Просвирин, Фазлеева Анастасия Викторовна,
Тополова Наталья Александровна*

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ И ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ СВЯЩЕННО-
МУЧЕНИКА АЛЕКСАНДРА КАСИМОВСКОГО (ТУБЕРОВСКОГО)

В статье, посвященной профессору богословия Московской Духовной Академии священномученику Александру Туберовскому, излагается биография новомученика, реконструированная на основе церковных и светских документов, писем, дневников и мемуаров современников, воспоминаний родственников и односельчан.

Ключевые слова: Русская Православная Церковь, Советское государство, Октябрьская революция, взаимоотношения Церкви и государства, сельский приход, новомученики, Московская Духовная Академия, Касимов.

Самаль Ирина Николаевна

ПРОЯВЛЕНИЕ ХРИСТИАНСКОГО СМИРЕНИЯ НОВОМУЧЕ-
НИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ В ПЕРИОД ГОНЕНИЙ НА РУССКУЮ
ПРАВОСЛАВНУЮ ЦЕРКОВЬ

(НА ПРИМЕРЕ МОНАСТЫРЯ ОПТИНА ПУСТЫНЬ)

Статья посвящена рассмотрению гонений на Русскую Православную Церковь в XX веке. Внимание уделено значению добродетели смирения в контексте жизни и подвига новомучеников и исповедников монастыря Оптиная Пустынь.

Ключевые слова: гонения, архив, смирение, подвиг, новомученики и исповедники.

Гераськин Юрий Вениаминович, Михайловский Александр Юрьевич

ИЗ ИСТОРИИ БОРЬБЫ ПРАВОСЛАВНЫХ ВЕРУЮЩИХ РЯЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ ПРОТИВ ЗАКРЫТИЯ ЦЕРКВЕЙ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

В статье рассматривается история борьбы православных верующих против закрытия храмов в провинции Центральной России в 1950-1970-е годы. Эта борьба была единственным препятствием на пути политики массового закрытия приходов, способом защиты конституционного права на свободу вероисповедания.

Ключевые слова: церковь, храм, верующий, уполномоченный, закрытие, жалоба.

Гонеева Наталья Николаевна

УСТАВЫ ЖЕНСКИХ ЕПАРХИАЛЬНЫХ УЧИЛИЩ 1843 И 1868 ГГ. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НА ПРИМЕРЕ РЯЗАНСКОГО ЕПАРХИАЛЬНОГО ЖЕНСКОГО УЧИЛИЩА

Статья написана в рамках изучения истории женского церковного образования в дореволюционный период в России. На основе документов (Уставов, учебных планов, годовых отчетов) можно увидеть, как из маленького сиротского приюта для девочек выросло самое большое женское епархиальное училище. Для изучения данной темы использовались в основном годовые отчеты Училища, напечатанные в Рязанских Епархиальных Ве-

домостях, а также архивные документы и статьи современных исследователей.

Ключевые слова: женские духовные училища, император Николай I, святитель Гавриил (Городков), Устав первого училища в Царском Селе, Устав женских епархиальных училищ, учитель начальной школы.

Юрин Василий Александрович

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО О НУЖДАЮЩИХСЯ ВОСПИТАНИЦАХ УЧИЛИЩА

В статье повествуется об истории создания Попечительства о нуждающихся воспитанницах Рязанского епархиального женского училища. Названы имена почетных и пожизненных членов Попечительства, рассказывается о работе его Правления, о сборе средств и об оказании помощи наиболее бедным воспитанницам. К документам этого фонда, хранящимся в государственном архиве Рязанской области, очень редко обращались исследователи, поэтому большая часть их используется впервые.

Ключевые слова: Рязанское училище девиц духовного звания, попечительство, епархиальное женское училище, Покровская церковь.

Архимандрит Тихон (Секретарёв)

ИСТОРИЯ СВЯТО-УСПЕНСКОГО ПСКОВО-ПЕЧЕРСКОГО МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ В 1976-2017 ГОДАХ

В статье описан Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь в период с 1976 по 2017 гг. В духовной жизни Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря остается неизменным главное – искание Царствия Божия внутри нас, работа над собой и по временам – радость в Духе Святом. Божия Матерь является Небесной Игуменьей Свято-Успенской Псково-Печерской обители. Духовные традиции монастыря не прекращаются и в

современности.

Ключевые слова: Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь, история монастыря, духовные традиции, социальная работа.

Гераськин Юрий Вениаминович, Тополова Наталья Александровна

ИЗ ОПЫТА ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НИКОЛАЯ II

Статья освещает перипетии политической реабилитации последнего российского императора Николая II и его семьи, предпринятой в начале XXI-го века по инициативе Российского императорского дома. Кроме того, раскрываются забытые страницы аналогичной кампании, предпринятой на рязанском уровне «Православным просветительским обществом г. Рязани». Анализируются трудности преодоления сопротивления находящихся в плену старых догм представителей Фемиды.

Ключевые слова: царь, суд, прокуратура, следственный комитет, реабилитация, репрессии, конференция, защита чести и достоинства.

Манойлова Марина Алексеевна

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ВО ИМЯ СВТ. ТИХОНА, ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ, В ПСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Автор констатирует, что формирование православных ценностей у молодежи позволит сделать наше общество гуманнее. Православные ценности следует именовать общечеловеческими нравственными ценностями. В статье представлен анализ шести лет деятельности Центра духовно-нравственного развития в Псковском государственном университете. Главной целью деятельности Центра является формирование православных

ценностей у молодежи. При описании условий и форм работы автор учитывал этапы возвращения добродетели, описанные свт. Феофаном Затворником. Центр реализует мероприятия совместно с Псковской епархией.

Ключевые слова: Священное Писание, православные ценности, духовно-нравственное развитие, просвещение, условия и формы работы.

Якушина Елена Александровна

ВОСПИТАНИЕ ВЕРЫ

Статья рассматривает Православное воспитание как основу для формирования устойчивых духовно-нравственных ориентиров будущего поколения. В ней прослеживается опыт воспитания в вере от дореволюционного времени к современной России. Приводится пример работы на платформе Православной веры казачьих кадетских классов в станице «Лесновские Донцы».

Ключевые слова: традиция, духовно-нравственные ценности, Православное воспитание, кадетские казачьи корпуса, кадетские казачьи классы, вера Христова.

Князев Сергей Владимирович

ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ МБОУ «ШКОЛА № 68» Г. РЯЗАНИ

В данной статье изложены результаты исследования состояния духовно-нравственных ценностей учащихся МБОУ "Школа №68" в контексте духовно-нравственной концепции И.А.Ильина, рассмотрены проблемы организации дополнительных образовательных программ духовно-нравственного содержания, описаны пути их внедрения.

Ключевые слова: патриотизм, духовность, религиозность, семья, нравственные ценности, школа, юность.

Протоиерей Сергей Рыбаков

НРАВСТВЕННЫЕ ДОМИНАНТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПАРАДИГМАХ ЗАПАДА И РОССИИ (МАРКИРОВКА ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В СОДЕРЖАНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

В статье рассматривается проблема предпринимательства на современном этапе развития российской государственности. При этом встает вопрос о пути, по которому следует двигаться, организуя жизнь народов нашей страны. Показано, что поиск самостоятельной православно ориентированной модели хозяйственной деятельности неизбежно заставляет переосмысливать основную формулу капитализма: Д–Т–Д', источником которой явилась протестантское мировоззрение.

Ключевые слова: государство, капитализм, народ, предпринимательство, религия, экономика.

СПРАВОЧНАЯ

SUMMARY

Priest Sergiy Prosvirin, Fazleeva Anastasia Viktorivna, Topolova Natalia Alexandrovna

THE LIFE WAY AND THE SPIRITUAL HERITAGE OF THE MARTIR ALEXANDER KASIMOVSKY (TUBEROVSKY)

The article, devoted to the theology professor of the Moscow Theological Academy, the martyr Alexander Tuberovsky, describes his biography, reconstructed on the basis of church and secular documents, letters, diaries and memoirs of contemporaries, memoirs of relatives and fellow villagers.

Keywords: New martyrs, Russian Orthodox Church, Soviet state, October Revolution, Church-State relations, rural parish, Moscow Theological Academy, Kasimov.

Samal Irina Nikolaevna

THE STATEMENT OF THE DETECTION OF CHRISTIAN HUMILITY OF THE NEW MARTYRS AND CONFESSORS DURING THE PERSECUTION OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH (ON THE EXAMPLE OF THE OPTINA MONASTERY)

The article tells about the detection of Christian humility of the new martyrs and confessors during the persecution of the Russian

Orthodox Church (on the example of the Optina Monastery).

Keywords: persecution, archive, humility, feat, new martyrs and confessors.

Geraskin Yuri Veniaminovich, Mikhailovsky Alexander Yurievich

FROM THE HISTORY OF THE STRUGGLE OF ORTHODOX BELIEVERS AGAINST THE CLOSURE OF TEMPLES IN THE PROVINCE OF CENTRAL RUSSIA IN THE SOVIET PERIOD

The article considers the history of the struggle of Orthodox believers against the closure of temples in the province of Central Russia in the 1950s-1970s. This struggle was the only obstacle to the policy of mass closure of parishes, a way to protect the constitutional right to freedom of religion.

Keywords: church, temple, believer, commissioner, closing, complaint.

Goneeva Natalia Nikolaevna

STATUTES OF THE DIOCESAN WOMEN'S SCHOOLS 1843 AND 1868, COMPARATIVE ANALYSIS AS EXEMPLIFIED BY RYAZAN DIOCESAN WOMEN'S SCHOOL

The article is written in the process of study of the history of women's church education in pre-revolutionary period in Russia. Analyzing the documentation (Statutes, curricula, annual reports) one can learn how the small orphanage for girls grew into the biggest diocesan women's school. We mostly used the annual reports published in Ryazan Diocesan Journal as well as archive documents and articles by contemporary scientists.

Keywords: women's theological schools, Emperor Nicholas I, Saint Gabriel (Gorodkov), Statute of the first school in Tsarskoye Selo, Statutes of diocesan women's schools, primary school teacher.

Yurin Vasily Alexandrovich

THE FUND FOR NEEDY STUDENTS OF THE SCHOOL

This article tells about the history of custody of the needy students of the Ryazan eparchial female school. Here are the names of honorary and life members of the Guardianship, tells about the work of his Board, the collection of funds and the provision of assistance to the poorest pupils. The documents of this Fund, stored in the state archive of the Ryazan region, very rarely addressed researchers, so most of them are used for the first time.

Keywords: Ryazan school of maidens of the spiritual rank, guardianship, diocesan female, intercession Church.

Archimandrite Tikhon (Secretarev)

HISTORY OF THE HOLY DORMITION PSKOVO-PECHERSKY MONASTERY IN 1976-2017 YEARS

The article describes the Holy Dormition Pskovo-Pechersky monastery in the historical period from 1976 to 2017. In the spiritual life of the Holy Dormition Pskovo-Pechersky monastery remains unchanged the main thing – the search for the Kingdom of God within us, work on yourself and at times – joy in the Holy Spirit. The mother of God is the Heavenly Abbess of the Holy Dormition Pskovo-Pechersky monastery. The spiritual traditions of the monastery do not stop in modern times.

Keywords: the Holy Dormition Pskovo-Pechersky monastery, the history of the monastery, spiritual traditions, social work.

Geraskin Yuri Veniaminovich, Topolova Natalia Alexandrovna

FROM THE EXPERIENCE OF POLITICAL REHABILITATION OF NICHOLAS II

This article highlights the events around the political rehabilitation of the last Russian Emperor Nicholas II and his family, undertaken in the beginning of the XXI century on the initiative of the Russian

Imperial House. In addition, forgotten pages of a similar campaign undertaken at the Ryazan level by the "Orthodox Educational Society of Ryazan" are shown. The difficulties in the way of overcoming the resistance of representatives of the Themis in olden dogmas are also analyzed.

Keywords: tsar, court, prosecutor's office, investigative committee, rehabilitation, repression, conference, protection of honor and dignity.

Manoylova Marina Alexeevna

ORGANIZATION OF ACTIVITIES OF THE CENTER FOR SPIRITUAL AND MORAL DEVELOPMENT IN THE NAME OF ST. TIKHON, PATRIARCH OF MOSCOW AND ALL RUSSIA, IN THE PSKOV STATE UNIVERSITY

The formation of Orthodox values of young people will make our society more humane. Orthodox values should be referred to the universal moral values. The article presents an analysis of the center for spiritual and moral development for six years at the Pskov state University. The main goal of the Center's activity is the formation of Orthodox values of young people. When describing the conditions and forms of work, the author took into account the stages of nurturing virtue described by the St. Theophan The Zlatovrst. The center implements activities in cooperation with the Pskov diocese.

Keywords: Holy Scripture, Orthodox values, spiritual and moral development, enlightenment, conditions and forms of work.

Yakushina Elena Alexandrovna

EDUCATION OF FAITH

The article considers Orthodox upbringing as the basis for the formation of sustainable spiritual and moral orientations of the future generation. Traces the real state of education in faith from pre-revolutionary times to modern Russia. In practical form gives an example of work on the platform of the Orthodox faith of the Cossack

cadet classes in the village "Lesnovskie Dontsy".

Key words: tradition, spiritual and moral values, Orthodox upbringing, cadet cossack corps, cadet cossack classes, Christ's faith.

Knyazev Sergey Vladimirovich

PROBLEMS OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF STUDENTS OF THE MBEI "SCHOOL № 68" S. RYAZAN

This article describes the results of a study of the spiritual and moral values of students of the School No. 68 in the context of the spiritual and moral concept of I.A. Il'in. The problems of organization of additional cognitive programs of spiritual and moral content are considered, ways to solve them.

Keywords: patriotism, spirituality, religiosity, family, moral values, school, youth.

Archpriest Sergius Rybakov

MORAL DOMINANTS OF ENTREPRENEURSHIP IN THE PARADIGMS OF THE WEST AND RUSSIA (MARKING THE MAIN PROBLEMS IN THE CONTENT OF ENTERPRISE ACTIVITY)

The article considers the problem of entrepreneurship at the present stage of development of Russian statehood. At the same time, the question arises of the way in which we should move, organizing the life of the peoples of our country. It is shown that the search for an independent orthodoxly oriented model of economic activity inevitably forces us to rethink the basic formula of capitalism: D-T-D, the source of which was the Protestant worldview.

Keywords: state, capitalism, people, business, religion, economy.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

«**Рязанский богословский вестник**» – русскоязычный научно-богословский журнал, издающийся с 2009 года Рязанской православной духовной семинарией (РПДС) по благословению правящего Архиепископа. **Журнал выходит с периодичностью два раза в год.** В «Рязанском богословском вестнике» публикуются научные статьи, имеющие научную ценность, архивные материалы, материалы научных и научно-практических мероприятий, хроника научной жизни.

Присылаемые в редакцию тексты должны соответствовать **следующим формальным требованиям:** объем от 0,4 до 1,0 п.л. (ориентировочно от 16 000 до 40 000 знаков), редактор Word, шрифт Times New Roman, размер 14, интервал одинарный, сноски концевые (ГОСТ Р7.0.5–2008). В конце статьи формируется список литературы, в статье указывается в квадратных скобках номер источника и страница. Статьи должны сопровождаться аннотацией на русском и английском языках (каждая версия 400–500 знаков, **с названием статьи и именем автора**), а также списком из 4–6 ключевых слов на русском и английском языках. Авторам необходимо представить о себе следующие сведения: ФИО полностью, ученая степень, ученое звание, место работы, должность, домашний адрес, телефон, адрес электронной почты.

Материалы, не соответствующие описанным требованиям, **могут быть отклонены** Редакционным советом без дальнейших разъяснений.

Решение о публикации поступивших материалов принимается Редакционным советом на основании внутренних и внешних рецензий.

Редакция оставляет за собой право вносить в публикуемые тексты правку, которая **не ведет к изменению смысла.**

Электронная версия «Рязанского богословского вестника» размещается в Интернете на сайте Рязанской Православной Духовной Семинарии (РПДС): <http://rpds.info>

Представление материала на рассмотрение Редакционным советом равносильно признанию права редакции на электронную публикацию.

К рассмотрению принимаются материалы, представленные в библиотеку РПДС техническому секретарю журнала (на бумажном и электронном носителях) или присланные на электронный адрес редакции: **rpds1@yandex.ru.**

ПРАВИЛА ПРИЕМА В РЯЗАНСКУЮ ПРАВОСЛАВНУЮ ДУХОВНУЮ СЕМИНАРИЮ

На очный сектор обучения принимаются лица мужского пола православного вероисповедания в возрасте до 35 лет.

Поступающие должны иметь среднее общее или профессиональное образование, полученное в РФ или в образовательных учреждениях иностранных государств, холостые или женатые первым браком и не имеющие канонических препятствий к принятию священного сана.

На заочный сектор обучения принимаются священнослужители Рязанской митрополии в возрасте до 50 лет.

При подаче заявления о приеме на обучение поступающий предоставляет следующие документы:

- прошение на имя ректора;
- рекомендацию священника (для мирян);
- рекомендацию епархиального архиерея (для священнослужителей);
- фотографии (две формата 3x4 и шесть формата 6x8);
- автобиографию;
- свидетельство о рождении;
- документ об образовании;
- справку о составе семьи;
- медицинскую справку по форме №086/у
- свидетельство о Крещении (для мирян);
- свидетельство о регистрации брака и о венчании (для женатых мирян);
- справку об отсутствии судимости;
- справку из наркодиспансера;
- документ о сдаче ЕГЭ (русский язык, обществознание) для окончивших школу после 2008 года.

Поступающий по прибытии в семинарию должен предъявить в канцелярию паспорт, в котором должны быть отмечены регистрация по месту жительства и гражданство, медицинский полис, полученный по месту проживания, а также военный билет (приписное свидетельство), где должна быть отметка о постановке на воинский учет.

Вступительные экзамены проводятся на русском языке и включают в себя:

- результаты ЕГЭ (русский язык, обществознание);
- сочинение по русскому языку на церковно-историческую тему;
- устный опрос по следующим разделам:

Краткая Библейская история; основы православного вероучения; общие сведения о храме и богослужении; чтение богослужбных книг на церковно-славянском языке; наличие общего представления о церковном пении.

Поступающие должны знать наизусть основные христианские молитвы:

Предначинательные (от «Слава Тебе, Боже наш...» до «Приидите поклонимся...»)

Утренние: «От сна восстав...», «Боже, очисти мя, грешнаго...», Ангелу-Хранителю.

Вечерние: «Боже Вечный...», «Вседержителю, Слово Отчее...», «Благаго Царя Благая Мати...», Ангелу-Хранителю.

Божией Матери: «Богородице Дево, радуйся...», «Достойно есть...», «Взбранной Воеводе...», «Милосердия двери...», «Не имамы иныя помощи...».

Символ веры, Молитва святого Ефрема Сирина. Молитва перед Святым Причащением «Верую, Господи, и исповедую...». Десять заповедей. Заповеди Блаженств. Тропари двенадцатых праздников. Тропарь своему святому. Псалмы 50-й и 90-й.

Срок обучения в семинарии 5 лет. Обучение, питание и проживание бесплатное.

С 2015 года Рязанская Православная Духовная Семинария переходит на новый стандарт обучения, утвержденный Учебным Комитетом Русской Православной Церкви. Для сотрудничества с семинарией приглашены ведущие преподаватели семинарий и академий Русской Православной Церкви. По окончании обучения будут выдаваться дипломы государственного образца.

Прием документов производится с 1 июля до 15 августа по адресу: Рязань, Кремль, д.1. Телефон для справок: 8 (4912) 28-08-04. Сайт: rpds.info

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Научное издание

РЯЗАНСКИЙ БОГОСЛОВСКИЙ ВЕСТНИК

Научно-богословский журнал
Рязанской Православной Духовной Семинарии
2018 год №1 (17)
ISSN 2308-3158

Главный редактор

Протоиерей Димитрий Гольцев

Ответственный секретарь

Мартынов Олег Павлович

Редактор

Сорокин Валерий Борисович

Технический редактор

Орлова Елена Алексеевна

Художественное оформление, верстка

Белошенков Дмитрий Сергеевич

Учредитель

Религиозная организация –
духовная образовательная организация высшего образования
«Рязанская православная духовная семинария
Рязанской епархии Русской Православной Церкви»

Отпечатано в Рязанской областной типографии. Тираж 500 экз.