

**XVI ПОКРОВСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЧТЕНИЯ
«ОБЩЕСТВО. ГОСУДАРСТВО. ПРАВОСЛАВИЕ»**

**БОГАТЫРИ ДУХА:
ПРОШЛОЕ ГРЯДУЩЕМУ...**

**ДОКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

МОСКВА • 2026

XVI Покровские общественные чтения, посвященный 80-летию Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, состоялись в 30-31 октября 2025 года в с. Дивеево Нижегородской области. Форум был организован Движением «Россия Православная» при поддержке Администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области и Дивеевского благочиния Нижегородской епархии. Пленарное заседание Чтений прошло в рамках межрегиональной научно-практической конференции «Богатыри духа: прошлое грядущему...».

В работе конференции приняли участие представители государственных и общественных структур, духовенство РПЦ, эксперты в области образования и просвещения, истории и культурологи, преподаватели ВУЗов, общеобразовательных школ, руководители патриотических центров по работе с молодежью.

На конференции были подняты и обсуждены практические вопросы, касающиеся осмысления духовно-нравственных, исторических и геополитических аспектов героико-патриотического воспитания детей и молодежи; формирования у подрастающего поколения любви к родине, уважению к ее истории и героям, готовности к защите Отечества и служения обществу; укрепления института семьи через возрождение и популяризацию семейных традиций; а также были подняты вопросы по созданию более сплоченного сообщества по взаимопомощи и поддержке воинам СВО.

В рамках Покровских чтений для педагогов и родителей были проведены образовательный семинар «Углубление представлений школьников и их родителей о базовых национальных духовно-нравственных ценностях» и круглые столы «Об эффективных практиках помощи семье по духовно-нравственному и героико-патриотическому воспитанию детей и подростков» и «Развитие добровольческого движения в помощь фронту».

Представленные на форуме доклады приведены нами в настоящем сборнике с сохранением особенностей написания, присущих авторским оригиналам.

Л.Н. Кривцова,
член Центрального Совета Движения «Россия Православная»,
кандидат социологических наук

В.В. Остапчук,
председатель Центрального Совета Движения
«Россия Православная», член Совета по культуре при
Федеральной службе войск национальной гвардии
Российской Федерации

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Ваши преподобия, дорогие братья и сестры!

Позвольте поприветствовать вас на благословенной дивеевской земле, этом Четвертом уделе Божией Матери, освященной духовными подвигами подвизавшегося здесь великого русского старца Серафима Саровского. Святыми молитвами батюшки созидалось величие Земли Русской и по его пророчеству предзнаменовалось ее духовное возрождение после долгих лет лихолетия, свидетелями чего мы с вами и являемся в настоящее время.

Время тем не менее очень беспокойное, немирное, время новых суровых испытаний и вызовов для каждого из нас, но одновременно и время очищения, обретения веры, восстановления своей национальной идентичности и суверенитета, у истоков которых, обозревая историю России, стояли благоверные князья и цари, государственные мужи и престолоудины, монахи и воины, жизнь свою положив-

шие на алтарь служения земному Отечеству. Их трудами созидалось Государство Российское. Как не вспомнить нам здесь таких исполинов духа, как:

- равноапостольного великого князя Владимира, Крестителя Руси, обратившего в православную веру из язычества славянские народы, положившего начало становлению православной государственности. Как отмечал Святейший Патриарх Кирилл, *«крещение Руси знаменовало собой масштабный цивилизационный поворот в историческом пути русского государства»*;

- страстотерпцев князей Бориса и Глеба, первыми причисленных к лику святых на Руси, жертвенной смертью своей одержавших нравственную победу над языческим сознанием, отказавшись вступить на путь братоубийственной войны за княжескую власть;

- благоверного князя Александра Невского, правителя и полководца, этого «солнца Русской Земли», как его величали современники. По свидетельству историка С.М. Соловьева *«соблюдение Русской земли от беды на востоке (зависимости от Орды), знаменитые подвиги за веру и землю на западе (отказ подчиниться папскому престолу, победы в Невской битве и Ледовом побоище) доставили Александру славную память на Руси и сделали его самым видным историческим лицом в древней истории от Мономаха до Донского»*, по сути спасшим в XIII веке ослабевшую Русь от распада и гибели;

- святителя Алексея, митрополита Московского, сыгравшего в XIV веке огромную роль в замиреннии без конца враждующих князей и объединении русских земель вокруг Москвы. Его заботами и волей укреплялся союз русских княжеств, усмирялись нестроения между князьями, нередко при помощи неоспоримого авторитета преподобного Сергия Радонежского, Игумена Земли Русской,

выступавшего посланником митрополита в самых трудных случаях и особо глубоких конфликтах. Именно им – святителю Алексию и преподобному Сергию – суждено было стоять у истоков успешной борьбы Великого княжества Московского против Ордынского ига, в освобождение исконно русской земли;

- благоверного князя Дмитрия Донского, одержавшего силой духа русского воинства в 1380 году победу в Куликовской битве над татаро-монголами, ознаменовав тем самым будущий конец хозяйничанью ордынцев на Руси, доказав действенность проповедуемой Церковью идеи государственного единения. В результате победы произошло важнейшее в государственной истории России событие: говоря современным языком было положено начало Российской Империи, обретению Русью государственного суверенитета. На битву с ордынцами шли москвичи, белозерцы, костромичи, а вернулся единый русский народ.

Редким мирным периодам в истории нашего государства неизменно сопутствовали посягательства соседних держав – прежде всего Литвы и Польши – на территориальную целостность России. Используя в своих интересах внутренние кризисы, вызванные борьбой за власть и крестьянскими восстаниями, охватившими Россию в конце XV-начале XVI века, они захватили Москву.

Недолго московский трон был в руках польско-литовских интервентов. Народное ополчение, возглавляемое земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским, положило конец Смутному времени, изгнав захватчиков и восстановив российскую государственность, возведя на трон царя Михаила – первого из династии Романовых.

За всеми этими событиями – заступничество Божией Матери, Казанская икона Которой вдохновляла ополчен-

цев на борьбу, пожелавших вместе со своими предводителями *«за православную веру страдать до смерти»*. Уроки Смутного времени послужили опытом для последующих поколений, показав, что благодаря единству и патриотизму, жертвенному служению России можно преодолевать любые испытания.

День освобождения России от зарубежных интервентов приобрел статус государственно-церковного праздника. С 2005 года мы отмечаем его 4 ноября как День народного единства.

Одной из самых значимых фигур в российской истории является Петр I, унаследовавший титул «Великий», сыгравший ключевую роль в превращении Московского царства в великую Российскую империю через масштабные преобразования в политике, экономике, образовании и культуре. Его реформы заложили основы дальнейшего развития российской государственности, а победа в Северной войне (1700-1721 гг.) над Швецией закрепила за Россией выход к Балтийскому морю и статус великой державы, по-настоящему пробив для России окно в Европу.

Обращаясь к нашему историческому прошлому, как не вспомнить имена таких выдающихся полководцев и флотоводцев, защищавших в XVIII-XIX веках рубежи России и утверждавших ее величие на просторах Запада и Востока, как А.В. Суворова и Ф.Ф. Ушакова, превративших войну в науку побеждать и не проигравших ни одного сражения.

И за всеми этими победами величие и торжество русского духа (*«воевать не числом, а умением»*), искренняя вера с упованием на помощь Божию (*«молись Богу: от Него победа! Он наш генерал»*), верность присяге и Отечеству (*«смерть предпочитай бесчестному служению»*) и истовая вера в русского «чудо-богатыря» (*«мы русские –*

какой восторг!») с отеческой заботой о солдатах и матросах, которые столь же беззаветно следовали за своими воеводами, проявляя мужество и волю к победе и одерживая ее там, где ее и быть не должно.

Наследие Суворова и Ушакова – это непобедимые русская армия и флот, благодаря которым были расширены границы Империи, с интересами которой теперь уже вынуждены были считаться все мировые державы.

Не ради красного слова, можно с уверенностью утверждать, что А.В. Суворов и Ф.Ф. Ушаков в русской военной истории, как и А.С. Пушкин в русской поэзии – «наше все».

Имя Феодора Ушакова, как святого в лике праведников, теперь уже в диптихе Поместных Православных Церквей. Хотелось бы думать, что и решение о канонизации А.В. Суворова, всенародно почитаемого полководца, даст Бог не за горами. Они герои одного духа и одних нравственных правил.

Победа русского оружия ковалась восприемниками наследия Суворова и Ушакова и в иные эпохи, в частности, на полях сражений с объединенной Европой Наполеона и против гитлеровской коалиции в годы Великой Отечественной войны.

В память о великих героях судьбоносных сражений благодарные потомки воздвигли:

- «Пантеоны славы» для героев Отечественной войны 1812 года, разместив в Зимнем дворце Санкт-Петербурга портретную галерею 332 русских генералов (император лично утвердил список достойнейших), а также галерею памяти и славы в Храме Христа Спасителя в Москве, на мраморных стенах коридоров которого в хронологическом порядке описаны основные сражения с указанием мест, дат, войсковых подразделений российской армии,

именами убитых, раненых и удостоенных наград. Открывает галерею героев – полководец, первый в армии полный георгиевский кавалер, получивший княжеский титул и почетное звание «Спасителя Отечества» за изгнание Наполеона из России – ученик А.В. Суворова генерал-фельдмаршал М.И. Кутузов, отмеченный не только стратегической победой на Бородинском поле, но и участием в победоносной войне с Турцией 1787-1791 годов. О его роли во взятии неприступной крепости Измаил в докладе Суворова императрице Екатерине II: *«Генерал Кутузов шел у меня на левом крыле, но был правою моею рукою»*. Лучше не сказать!

- «Пантеон защитников Отечества» для героев Великой Отечественной войны, видных военачальников, деятелей военной науки и техники, имеющих государственные заслуги перед страной, – на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах и в «Галерее памяти» Военно-патриотического парка Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот», расположенном в подмосковных Кубинках.

Имена героев запечатлены в наших сердцах, а их ратные подвиги будут жить в веках, передаваясь от поколения к поколению.

Сегодня боевые традиции предков достойно продолжают потомки, вставшие на борьбу с фашизмом и нацизмом, противостоя милитаристской Европе, *«ополчившейся на Святую Русь»*. И в этой битве вновь проявляется сила духа русского народа, народа победителя!

По молитвам Пресвятой Богородицы да дарует нам Господь Свою милость и оградит Землю Русскую от всякого зла!

А.В. Черкасов,
генерал-майор, кандидат военных наук, доцент,
член Центрального Совета Движения «Россия
Православная», председатель Попечительского совета
РОО ветеранов и инвалидов силовых структур
«ОМОФОР – СУВОРОВСКИЙ ПРИЗЫВ»

**АЛЕКСАНДР СУВОРОВ –
БОГАТЫРЬ ПРАВОСЛАВНОГО ДУХА!
ВОЗРОЖДЕНИЕ ПАМЯТИ**

Задумаемся, почему Россия, испытывая страшные поражения, в итоге всегда побеждала?

С крещения дружины князя Владимира наше воинство почитается как сила, одухотворенная Святым Духом и находящаяся под омофором Богородицы.

Только вместе мы с Божьей помощью выстоим!

Слова Александра Невского *«Не в силе Бог, а в правде!»*, сказанные перед выступлением на шведов, стали духовной установкой воинов России на все последующие века.

Александр Суворов учил: *«Ни руки, ни ноги, ни брэнное человеческое тело одерживает победу, а бессмертная душа, которая правит и руками, и ногами, и оружием, – и*

если душа война велика и могуча, не предается страху и не падает на войне, то и победа несомненна».

Подвиги отряда Евпатия Коловрата, защитников Козельска, крепости Осовец, Севастополя, Москвы, Дома Павлова, Ленинграда – факты, это подтверждающие.

Так действовали в начале марта 2000 года десантники 6 роты, жертвуя собой «за други своя» и за Отечество, сражаясь с озверевшей бандой международных боевиков. Так действовали наши воины в Сирии, вызывая огонь на себя, как старший лейтенант Александр Прохоренко и как майор Роман Филиппов, подрывая гранатой себя вместе с окружающими врагами. Так действуют сегодня наши воины в зоне СВО. Вся история России свидетельствует, что в основе ее военной мощи всегда лежала духовная мощь!

Третий век историки ищут ответ на вопросы: почему Суворов всегда одерживал победы над превосходящим, хорошо подготовленным и отлично вооруженным противником? Что сделало Суворова непобедимым?

Слова и дела Суворова просты и в то же время поражают своей мудростью и удивительным результатом. О такой простоте говорят, *«где просто, там ангелов до ста»*, и именно такая простота делает трудно понятными для исследователей истоки и причины суворовских побед. А ответ, несмотря на сложности его поиска, предельно прост. Жаль, что не все исследователи и писатели его находят.

Более 20 лет назад, Святейший Патриарх Алексей II писал: *«Праведный и благородный воин, верный сын Православной Церкви, Суворов был прозван «русским архистратигом»... Свою жизнь и свое воинское служение он воспринимал исключительно как служение Господу, Святой Церкви и народу России... За несколько дней до смерти он запишет в своем дневнике: «Я уповал на Бога и был непоколебим». Вот секрет суворовской «науки по-*

беждать!»» (СУВОРОВ в слове пастырей Церкви. СПб., 2004. Предисловие).

Суворов жил по Божиим Заповедям, уповал на Божий Промысел и был убежден, что Дух всегда побеждает. Офицеров Суворов наставлял: *«Дух укрепляй в вере отеческой, православной», «Безверное войско учить, что железо перегорелое точить»*. Его тетрадь «капральских бесед» начиналась словами: *«Молись Богу – от Него победа!»*, далее шел текст молитвы: *«Пресвятая Богородице, спаси нас! Святителю отче Николае, моли Бога о нас!»* и строгое затем следовало указание: *«Без сей молитвы оружия не обнажай, ружья не заряжай, ничего не начинай!»*.

Суворов беспредельно любил Россию и часто напоминал своим воинам: *«Ты – русский! Знаешь трех сестер – Веру, Надежду и Любовь; с ними Слава и Победа, с ними Бог!»*, *«Мы русские, какой восторг!»*, *«Мы – русские! И потому победим!»*. Суворов был лишен национального чванства. *«Патриотизм его был живой и сознательный, он гордился именем русского не потому, что признавал других (немца или француза) людьми низшего сорта, а потому, что был сыном России»*, – говорилось в лекциях Николаевской академии Генерального штаба.

Командуя Суздальским полком Суворов разработал «Полковое учреждение», ставшее основой «Науки Побеждать». Суворов был для солдат «отцом», «батюшкой», «нашим Суворовым», а они для него «братцами», «ребятушками», «чудо-богатырями». Как сказал Денис Давыдов, Суворов *«положил руку на сердце русского солдата и изучил его биение»*.

Русский победоносец Александр Суворов суть дар Руси Великой и Святой

Более полутора веков назад военный писатель, профессор М.И. Богданович писал: *«Суворов соединял в себе все*

превосходные качества русского воина: и уважение к святыне, и доверие к Промыслу, и любовь к Родине».

Слова Святейшего Патриарха и многие другие материалы убедительно показывают, что бескорыстное, жертвенное служение Богу, Святой Церкви и народу России было смыслом всей жизни и службы Александра Суворова! *«Твой есмь аз, спаси мя! Аминь»* – так закончил Суворов покаянный канон Спасителю и Господу нашему Иисусу Христу, составленный им за два месяца до своей праведной кончины.

К сожалению, духовные основы Суворовской «Науки Побеждать» долго замалчивались, а многими замалчиваются и сегодня. Мы знали его поучения, но они обрывались там, где речь заходила о Боге и православии. Требуется серьезный труд, чтобы понять, что вся суворовская система воспитания и подготовки войск базируется исключительно на православной духовности. Многие и до сей поры не слышат Суворова: *«Ни руки, ни ноги, ни брэнное человеческое тело одерживает победу, а бессмертная душа...»*. Читают, но даже не попытаются вникнуть в суть этих слов. Зато наши враги это очень хорошо понимают! Вдумайтесь в слова Збигнева Бжезинского *«После разрушения коммунизма единственным (!!!) врагом Америки осталось Русское (!!!) Православие (!!!)»*.

Суворов завещал: *«Потомство мое прошу брать мой пример: всяко дело начинать благословением Божьим; до издыхания быть верным Государю и Отечеству; убежать роскоши, праздности и корыстолюбия и искать славу через истину и добродетель!»*. Он призывает нас: *«Будем всегда служить Верою и Правдою России, сим посраим врагов наших!»*

Суворов – воплощение всех духовно-нравственных ценностей и глубинных смыслов русской православной

цивилизации! В Суворове сокрыт цивилизационный код России, генетический код всех ее будущих побед!

Пришло время применения духовной силы Суворовской «Науки Побеждать», точнее духовно-нравственной силы Православия, которое было основой мыслей, действий и поступков Суворова в повседневной жизни и в бою!

Мы должны учиться у Суворова верить в Бога и верить Богу, любить Россию, верить в Россию, трудиться во благо России, сражаться за Россию и непременно побеждать. Но мы не победим, если не сохраним Святую Православную Веру, не отстоим наши православные духовно-нравственные традиции и ценности. Мы не можем этого допустить! И не допустим! С нами Бог, Пресвятая Богородица и праведный воин Александр Суворов!

Обычно на этом я завершал доклады о духовной основе суворовской «Науки Побеждать». Сегодня тема доклада имеет продолжение: «возрождение памяти» и продиктовано это требованием времени!

В апреле 2011 года мы узнали, что недалеко от Суздаля гибнет храм, построенный А.В. Суворовым в память об отце Василии Ивановиче. Не верили, пока не прочитали: *«...церковь Василия Великого деревянная, от давнего построения пришла в крайнюю ветхость, вместо коей возымел намерение Его Высокопревосходительство нашего села Кистоши помещик господин генерал-поручик и кавалер Александр Васильевич Суворов простроить новую каменную церковь втож наименование с приделами по левую сторону пророка Божьего Ильи, а по правую Александра Невского... Села Кистоши поп Михайло Иванов руку приложил».*

8 июня 2011 года состоялась наша первая поездка в Кистыш. Мы были шокированы состоянием храма. Наши

сердца испытали боль и горечь. Как же так? Гибнет память о великом Русском Воине, отдавшему свою жизнь Отечеству. Мы решили, что обязаны помочь! Так в нашу судьбу вошел Суворовский храм в селе Кистыш.

7 июля 2011 года мы провели первое совещание в конференц-зале Синодального отдела Московской Патриархии по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами. Нас было 31 человек, откликнувшихся на имя Суворова. Решили. 1) Храм восстанавливать. 2) Создать Инициативную группу. 3) Руководителем назначить генерала А.В. Черкасова. 4) Секретарем Н.В. Викину. 5) Первоочередной задачей считать получение благословения правящего архиерея Владыки Евлогия. 6) Готовить на осень собрание Суворовского актива. Проголосовали и начали работать!

Суворов

20 августа 2011 года Владыка Евлогий вручил руководителю Инициативной группы генералу А.В. Черкасову Храмозданную Грамоту, а 24 сентября 2011 года состоялся первый Суворовский Сбор. Участвовало 44 человека. 14 января 2012 года состоялся первый молебен в престольный праздник святителя Василия Великого. С тех пор на праздник святителя Василия Великого 14 января молимся в Суворовском храме ежегодно!

10 июня 2012 года в Суздаль прибыла наша оперативная группа, чтобы подготовить места для установки первых Поклонных крестов по маршруту 2-го Суворовского крестного хода. Первые Поклонные кресты были установлены у поворотов на село Янево, село Вишенки и село Кистыш. Всего в 2012 году мы провели 3 Суворовских крестных хода. В 2013, 2014 годах провели по 4 Суворовских трудовых десанта. Продолжали установку Поклонных крестов.

15 августа 2015 года в Суворовском храме состоялась первая после десятков лет закрытия и запустения Божественная литургия. Ее служил Владыка Евлогий. На Божественной литургии причастилось более 40 человек.

18 мая 2019 года состоялась высадка елочек в Аллее Победы перед освящением закладного камня на месте памятника Суворову. Первые елочки посадили Глава Суздальского района А.П. Сараев, зам. председателя Законодательного собрания Владимирской области В.Ю. Картухин, руководитель Инициативной группы по восстановлению Суворовского храма генерал-майор А.В. Черкасов. Всего высадили 44 елочки. Затем прошли крестным ходом к месту освящения закладного камня. Протоиерей Владимир Иванова освятил установленный заранее закладной камень.

Перед участниками церемонии освящения выступил председатель Правления Владимирской Региональной общественной организации «Архитектурно-исторический комплекс Генералиссимуса А.В. Суворова в селе Кистыш», член Совета РОО ветеранов и инвалидов силовых структур «ОМОФОР – СУВОРОВСКИЙ ПРИЗЫВ», ветеран легендарной «Альфы», полковник В.З. Верещак.

В это же время шло активное восстановление купола придела Александра Невского. В сентябре 2019 года, после восстановления купола, возвели стропила, настелили крышу и уложили на ней медную кровлю. В октябре работы по восстановлению купола, крыши и западной стены придела Александра Невского завершены. В течении 2020-2022 годов провели работы по строительству иконостаса в этом приделе и в настоящее время в нем совершаются богослужения.

Теперь нам надо построить большой иконостас общий для 2-х алтарей: пророка Божия Илии и свт. Василия Ве-

ликого, высотой 12 метров, шириной 15,5 метров. Недавно мы начали работать по проекту, который 8 июля 2025 утвердил митрополит Владимирский и Суздальский Никандр.

26 сентября 2020 года в селе Кистыш был официально открыт и освящен памятник А.В. Суворову. Памятник замечательный! Спокойный, величавый, полон внутренней силы духа и мысли, соответствующий месту установки. Настоящее произведение искусства! На церемонии освящения выступили митрополит Владимирский и Суздальский Тихон, помощник Президента России В.Р. Медынский, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал армии В.В. Герасимов.

Год назад, 25 сентября 2024 года в селе Кистыш состоялось открытие Музея Суворова. В настоящее время Музей работает. Добро пожаловать! А мы продолжаем строительство в Суворовском храме большого иконостаса, готовимся к строительству колокольни и росписи храма. Помогите нам, Господи!

Честь имею!

В.Р. Анищенко,
главный редактор журнала «Наша Держава»,
член Союза писателей России,
член Союза журналистов России

СВЯТАЯ РУСЬ – НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕОЛОГИЯ РОССИИ

*«Когда говорят Святая Русь,
то это не означает, что Русь считает себя святой.
Это значит, что Русь стремится к святости,
чистоте и безгрешности».*

Святейший Патриарх Алексей II

Принято считать, что в настоящее время в России государственной идеологии нет. Даже в Конституции, принятой в ускоренном порядке в 1993 году, либералами было введено положение о том, что *«в Российской Федерации признается идеологическое многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной»* (Статья 13). Выражаясь языком перестройки, это называется «плюрализм». А плюрализм – это тоже идеология, только анархического толка. Все равны: социализм, капитализм, глобализм, на-

ционализм, феминизм, гендерное многообразие... и прочая, и прочая, и прочая. Но война неизбежно заставляет государство искать опору в крепких идеологических лозунгах. Нельзя воевать, не зная за что воюешь. А победить без ясной цели вообще невозможно.

До войны среди прочих равных идеологий ровнее остальных был глобализм. Но оказалось, что войну против нашей страны развязали те самые глобалисты, перед которыми преклонялись наши либералы. Глобализм себя разоблачил как сила, однозначно русофобская. Приходится в спешном порядке искать новую идеологическую опору. Президент России В.В. Путин неоднократно говорил, что наша идеология – патриотизм. Патриа – отчество. Любовь к отечеству положительное чувство. Но ведь наш противник в лице украинской армии тоже считает, что защищает свое отечество, «ридну неньку Украину». А значит, понятие патриотизм требует уточнения.

Сейчас идет активный поиск приемлемых идеологических установок, выработанных в России в прошлом. Это верное направление. Предпринимаются попытки осмыслить и развить идеи «Москва – Третий Рим» и «Москва – Новый (Второй) Иерусалим». В свое время обе эти идеи играли положительную роль для общественного сознания. Но у них есть существенный недостаток. Третий Рим и Второй Иерусалим, при всей значимости самих образцов, есть воспроизведение того, что было создано за пределами нашей страны. А любое копирование, как известно, хромает. К тому же мы теперь слабо представляем, что из себя представляют Рим и Иерусалим времен своего расцвета.

В XIX веке была создана триада «Православие. Самодержавие. Народность». Она соответствовала идеологическому запросу своего времени. Но в наше время в этой

триаде отсутствует один компонент – самодержавие. А значит, эта идеологема требует своей доработки.

И все же, наша история дает нам подсказку для того, чтобы выработать идеологию, основанную на традиционном миропонимании. Уже много столетий русский человек называет идеалом своего государства Святую Русь. Это не искусственно созданное словосочетание. Оно основано на реальности нашей истории.

Русские правители, просветители, полководцы составляют непрерывную череду святых людей: равноапостольный князь Владимир, равноапостольная княгиня Ольга, благоверный князь Ярослав Мудрый, преподобный Нестор Летописец, благоверный князь Владимир Мономах, преподобный Илия Муромец, благоверный князь Александр Невский, благоверный князь Димитрий Донской, преподобные Пересвет и Ослябя, праведный воин Феодор Ушаков, праведный Иоанн Кронштадтский....

Русская православная Церковь признала святость их трудов и подвигов во славу Отечеству. Вот она реальная Святая Русь. Вся наша история освещена их именами. Вплоть до сегодняшнего дня.

А значит, наша национальная идеология может строиться на идее, выраженной словами «Святая Русь».

Это не значит, что вся страна святая, и все живущие в ней святые. Нет на земле безгрешных стран и безгрешных людей. Святая Русь – это идеал, к которому должен стремиться каждый живущий на благословенной Российской земле. Святая Русь – это образец жизни ради Отечества.

Идеология Святой Руси требует осмысления, разработки теоретических установок, донесения этих установок до сознания и сердец жителей нашей Матушки-России.

Не все сразу воспримут эту идеологию. Идеал очень высок. Но для настоящего русского человека высокий

идеал не препятствие, а стимул к действию. Такое стремление есть внутренний код нашего менталитета.

Для народов Российской Федерации идея Святой Руси не чужда. Среди русских святых есть представители многих национальностей: татары, греки, якуты, чуваша, грузины, малороссы, армяне, сербы, осетины, абхазы...

Святая Русь никогда не притесняла иноверцев и иноподданых. Она раскрывала свои объятия всем, кто готов стать нашими братьями.

Специальная военная операция подтвердила, что воинское братство, скрепленное святой идеей защиты Отечества, усиливает крепость духа и удваивает силы воинов.

Святая Русь не уклонялась от служения государству. Она призывала служить Отечеству как деланию во славу Божию.

Т.В. Киящук,
кандидат психологических наук, доцент кафедры
социальной и педагогической психологии ФГАОУ
ВО «Государственный университет просвещения»,
полковник, заместитель председателя РОО ветеранов
и инвалидов силовых структур «ОМОФОР –
СУВОРОВСКИЙ ПРИЗЫВ»

А.В. СУВОРОВ КАК ПРИМЕР СЛУЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВУ И ДУХОВНОГО НАСТАВНИЧЕСТВА МОЛОДЕЖИ

Борьба за восстановление суверенитета России привела к необходимости решения самого главного вопроса – восстановления духовного суверенитета. Тема духовной суверенности уходит вглубь истории, будучи выражена, в частности, в концепте «Москва – Третий Рим», оцениваемом часто как первая идентичная российская идеология.

Политика Президента России В.В. Путина по восстановлению суверенных потенциалов России представляла собой историческую развертку в четверть века. Шаг за шагом отвоевывались компоненты российского суверенитета, восстанавливалась держава. Политический, военный, технологический, экономический, финансовый суверени-

теты – все важны... Но вот самый важный и сложный в процессе возрождения его – духовный суверенитет. А для него должны наличествовать, соответственно, суверенные культура, образование, наука. Это оказалось не просто – сильна инерция, сильно сопротивление внешнее и внутреннее. И именно в контексте этой ситуации следует воспринимать и оценивать принятие Указа Президента РФ № 809 от 09.11.2022 года «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», который является документом стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности России, определяющих систему целей, задач и инструментов реализации стратегического национально приоритета [1].

Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшее свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России.

Декан факультета истории политологии и права Государственного университета просвещения В.Э. Багдасарян с коллективом авторов подготовили и издали монографию «Традиционные ценности как основа нового мировоззренческого строительства России», в которой подробно раскрыт категориальный аппарат всех традиционных ценностей, изложенных в Указе, начиная от ценности человеческой жизни и заканчивая единством народов России, а также в ней дан анализ и проведена экспертиза деструктивных идеологий обществоведческих и гумани-

тарных концепций западных стран либерального толка и, что очень важно с практической точки зрения для молодежи российских вузов, так это уже разработан и внедрен в учебную программу курс «Основы российской государственности» [2].

Выступая перед депутатами Государственной Думы 25 января 2015 года, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл определил пять основных компонентов русской цивилизации: вера, державность, справедливость, солидарность и достоинство, которые, безусловно, являются фундаментом наших духовно-нравственных ценностей.

Но нынешний XXI век подготовил нам с вами новые вызовы, а именно: появилось такое понятие как «духовная беспризорность», которая стала болезнью нынешнего века: *«Ее не знает и почти не признает мир, лежащей во зле, тем не менее, эта болезнь распространяется на порядок шире, чем ишемия и по своим последствиям страшнее СПИДа»*, – пишет православный предприниматель А. Нотин, замечая, что она сродни радиации и не признает ни национальных, ни этнических, никаких либо зримых социальных границ. *«Суть болезни проста: индивид не ощущает, и не может ощущать себя полноценным двупостасным человеком. Ибо, строго говоря, каждый из нас вступает в мир, обладая не только телом, но и душой. Эти две ипостаси, сосуществуют в нас неслитно, но и нераздельно, как раз и образуют полноту личности человека как существа богоподобного, то есть сотворенного “по образу и подобию Божию”»*.

Главный симптом «духовной беспризорности» – незнание и неощущение (или слабое, смутное ощущение) этой телесно-душевной полноты. Кроме того, большей «духовной беспризорностью» как правило знает и признает только земных, или как правильно говорить в научных кругах,

биологических родителей, именуемых на Западе все чаще не отцом и матерью, а «родитель № 1» и «родитель № 2» [3].

Бога, то есть своего действительного и законного Отца Небесного, современный человек, разумеется, тоже предпочитает не замечать, а упоминание о Нем стыдливо избегает. Невежество – вот первая и, пожалуй, важная характеристика недуга.

Наверное, не существует пока универсальных рецептов в борьбе за души молодых людей. Мне, как и многим преподавателям вузов, приходится самостоятельно искать пути решения данной проблемы, опираясь на исторические примеры, опыт прошлых поколений и наставников современности.

Если обратиться к истории нашего Отечества, то в ней можно найти много достойных людей, с которых современное молодое поколение может брать пример, учиться любви к Родине, добросовестному исполнению своего гражданского и служебного долга. Это такие личности, как: князь Владимир, Александр Невский, Сергей Радонежский, Дмитрий Донской, Петр Великий, адмирал Федор Ушаков, Александр Суворов и др.

Так, на своих занятиях по социальной психологии привожу в качестве примера служения Богу и Отечеству выдающегося полководца Александра Суворова.

Присваивая ему после Итальянской кампании высшее воинское звание генералиссимуса, государь император Павел I произнес удивительные слова: *«Для других это много, для Суворова – мало. Ему быть ангелом!»* [4]. Поистине, пророческие слова!

Суворов сумел за десятилетия непрерывных войн и походов, наполненных кровопролитными битвами, стяжать ту же молитву и смирение, что и монахи-молитвенники,

которые долгие годы несут подвиг в иноческой обители. *Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею... [и] Возлюби ближнего твоего, как самого себя* (Мк. 12:30-31).

В данных двух заповедях любви к Богу и любви к ближнему заключается духовный смысл героических подвигов А.В. Суворова.

«Бог нас водит. Он наш генерал», – считал он, и для него данное высказывание было не красивым лозунгом, а главным правилом и делом жизни.

Суворову был чужд страх смерти, и это именно благодаря чистой совести. Он жил праведно и не боялся умереть в любую минуту, поэтому он мог адекватно и беспристрастно оценивать ситуацию в самые критические минуты боя.

«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13).

Генерал Александр Петрушевский в исследовании «Генералиссимус Князь Суворов» пишет: *«Суворов явление совершенно исключительное по размерам военного дарования, по оригинальности военного искусства, по самобытности своей военной теории»*, а начальник Императорской Николаевской академии Генерального штаба, генерал М.И. Драгомиров в предисловии к этому труду добавляет: *«Суворов не имел предшественников; да и последователя, не только ему равного, но хоть подобного, вероятно, не скоро дождется»* [5].

Действительно, «Суворов был для солдат “отцом”, “батюшкой”, “нашим Суворовым”, а они для него “братцами”, “ребятушками”, “чудо-богатырями”». Как сказал Денис Давыдов, Суворов *«положил руку на сердце русского солдата и изучил его биение»*.

Считаем, что суворовская «Наука Побеждать» должна стать духовной основой самовозрастания граждан России, воспитания детей и молодежи. Со школьной скамьи надо воспитывать гражданина. *«Войны выигрываются и проигрываются за школьными партами»*, – говорил Бисмарк, первый канцлер Германской империи.

В настоящее время огромное значение в воспитании подрастающего поколения играют наставники. Наставничество – это партнерство между двумя людьми, основанное на доверии и авторитете профессиональном, личном и нравственном. Сегодня эта тема очень актуальна. Наставники необходимы молодежи при возникновении различных трудностей в обучении, при выборе профессии, в условиях определения своей нравственной позиции.

В своей практике преподавания в вузе предлагаем проекты для студентов факультета истории политологии и права по психологии с целью формирования и развития необходимых профессионально важных качеств личности:

- Моя семья в истории страны.
- За историческую память!
- За историческую правду!
- С чего начинается Родина.
- Возьми в пример себе Героя.
- Учитель – пример для подражания.

Традиционным уже стал Урок мужества в кабинете Министра обороны СССР, маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

Запоминающейся стала встреча с В.А. Бочаровым – Героем России, руководителем спецоперации по освобождению детей-заложников 3 сентября 2004 года школы № 1 Беслана. Во время беседы студенты узнали о подвиге учителей, которые ценой своей жизни спасали своих уче-

ников. В здании находилось более 1 100 заложников, погибло 333 человека, из них – 186 детей, и не менее 783 человек получили ранения различной тяжести, 17 учителей, 10 сотрудников группы спецназа ФСБ. Бочаров В.А. был ранен двумя пулями в затылок.

Тема подвига учителей в мирное время была продолжена в эссе студентов: «Учитель – пример для подражания».

С июля 2011 года участвуем в возрождении Суворовского храма свт. Василия Великого в с. Кистыш Суздальского района Владимирской области.

Кадеты православной гимназии г. Суздаль, с которой РОО «ОМОФОР – СУВОРОВСКИЙ ПРИЗЫВ» тесно сотрудничает много лет, принимали участие 13 мая 2012 года в первом Суворовском крестном ходе по маршруту: г. Суздаль – с. Янево – с. Вишенки – с. Кистыш – храм свт. Василия Великого.

Интересен уклад жизни Суздальской православной гимназии им. А.В. Суворова: каждое утро занятия начинаются с выноса Флага и исполнения Гимна Российской Федерации; затем – общее утреннее молитвенное правило. Руками кадетов оборудован класс-музей, отражающий ход сражений и подвигов А.В. Суворова. Примечательно, что четверо выпускников гимназии ушли добровольцами на СВО. Также выпускник гимназии 2025 года Б. Пугин стал курсантом Военного университета им. Александра Невского по специальности журналистика.

Кадеты – частые гости с. Кистыш. Ребята оказывают посильную помощь по уборке территории и храма свт. Василия Великого, участвуют в Божественной литургии, исповедуются, принимают причастие, а также посещают Музей Суворова, где для них проводятся уроки Мужества. Благодаря постоянной заботе и вниманию наставников у этих ребят формируется крепкий духовный стержень. Для

них с детства жизнь Суворова являет собой блестящий образец и пример служения Богу и Отечеству. Есть надежда, что болезнь духовной беспризорности выпускникам их гимназии не грозит.

Школьники и студенты часто задаются вопросом, почему Суворов был непобедим. Незадолго до своей смерти Суворов сам назвал источник своей силы: *«Твой есмь Аз». «Я уповал на Бога и был непоколебим»*. Вера в Бога и несокрушимый Дух были основой его побед. Это самое главное, что мы должны понять, изучая наследие Суворова!

Он и сегодня обращается к нам словами своего завещания:

«Потомство мое прошу брать мой пример: всяко дело начинать с благословением Божьим; до издыхания быть верным Государю и Отечеству; убежать роскоши, праздности, корыстолюбия и искать славу через Истину и Добродетель!

Будем служить Верою и Правдою России, сим посрамим врагов наших!».

Таким, образом:

1. Народное почитание А.В.Суворова, его глубокая вера в Бога и доверие Богу вплоть до самоотречения, долготерпение и смирение, а также любовь к ближнему и милосердие к врагам после их поражения, дают нам основание считать Александра Васильевича духовным примером служения Отечеству для современной молодежи России.

2. Считаем необходимым задействовать ведущие вузы страны педагогической направленности для проведения переподготовки опытных профессионалов, патриотов России, в качестве наставников на духовном опыте А.В. Суворова, изложенного в его «Науке Побеждать».

3. Предлагаем для офицеров, увольняющихся в запас, участников СВО, организовать переподготовку с возмож-

ностью последующего трудоустройства в качестве наставников для Суворовских училищ, кадетских классов в общеобразовательных школах на базе Военного университета, Военных академий и училищ в регионах России.

Источники и литература

1. Указ Президента РФ № 809 от 09.11.2022 года «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

2. В.Э. Багдасарян, Ю.Ю. Иерусалимский, архимандрит Сильвестр (Лукашенко). Традиционные ценности как основа нового мировоззренческого строительства России. Ярославль. 2024.

3. А.И. Нотин. Что надо знать о душе. М. 2019. 192 с.

4. А.В. Саулкин. За Святые Алтари и Престолы. /А.Ф. Петрушевский. Генералиссимус Князь Суворов. М.: Культурно-просветительский Русский издательский центр свт. Василия Великого. 2016. С. 778.

5. А.Ф. Петрушевский. Генералиссимус Князь Суворов. М.: Культурно-просветительский Русский издательский центр святителя Василия Великого. 2016.

**Протоиерей Павел Павликов,
помощник благочинного Нижегородской епархии
РПЦ по работе со спортивными сообществами, а также
по религиозному образованию и катехизации в Дивеевском
районе, руководитель детского военно-патриотического
клуба «Град», руководитель военно-спортивного
фестиваля «Православный воин»**

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РАБОТЫ ПО ВОЕННО- ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ В РОССИИ

Военно-патриотические клубы (ВПК) в нашей стране – это чисто стихийное явление. Оно возникло в конце 80-х годов на волне войны в Афганистане. Государство в этом не принимало абсолютно никакого участия. Ребята афганцы по возвращению в СССР стали самостоятельно создавать афганские братства, союзы и привлекать туда допризывную молодежь в основном для занятий рукопашным боем и физподготовке. Почему? Да потому, что они на своем горьком опыте поняли, что значит оказаться не просто в армии, а в зоне боевых действий, где на кону стоит цена сотни и тысяч жизней молодых людей, которые попали туда не имея никакой боевой подготовки. Потому,

что они своими глазами видели как гибнут их сверстники и понимали, что причиной тому в первую очередь их неготовность к участию в боевых действиях.

В настоящее время в стране имеется более тысячи общественных ВПК. За прошедшие 30-35 лет в них прошли обучение несколько десятков тысяч ребят. Организуют и возглавляют эти ВПК как правило энтузиасты, патриоты из числа ветеранов боевых действий. Большинство этих ВПК не имеют ни юридического лица, ни расчетного счета и по этой причине не могут участвовать в грантовых конкурсах для получения средств на развитие и работу. Помещения и территории для проведения занятий и мероприятий им предоставляют заинтересованные руководители в разных инстанциях, чаще всего в школах. Средства извне они получают лишь от случая к случаю – под участие в разовых местных мероприятиях. И в основном это поддержка со стороны частного бизнеса.

Несмотря на такие птичьи права, уровень подготовки ребят в таких вот «стихийных» ВПК значительно превосходит то, с чем выходят школьники после прохождения курса «Основ безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) из школ, нередко он даже выше уровня подготовки солдат первого года службы. Кроме того, стихийные ВПК дают несравненно более высокий процент ребят, поступающих на военную службу и военные ВУЗы. Кроме того, моральный уровень и социальное поведение воспитанников и выпускников ВПК значительно выше среднего по молодежи. Педагоги, родители и органы внутренних дел с удовлетворением особо отмечают последнее обстоятельство.

Причиной столь впечатляющих успехов «стихийных» ВПК является неформальный, заинтересованный стиль работы их руководителей, высокий интерес самих ребят. Не жесткая обязательность, не прокрустово ложе установлен-

ных программ, планов и ограничений, не надоевшее детям господство «говорильни» и «виртуальной реальности», а живое общение с энергичными, толковыми, современными мужчинами-специалистами в престижных и интересных для молодежи областях военного дела. Тактическая подготовка спецподразделений различной направленности, различные виды силовых единоборств, военно-тактические занятия, военно-прикладные и военно-технические виды спорта. Иногда это происходит на уровне соприкосновения с различными видами современных технических достижений (а не с мякиной современных гаджетов).

Однако, не имея поддержки от государства, без оплаты, будучи на птичьих правах в школах, старея, энтузиасты сходят со сцены, и в итоге в нашей стране ВПК постепенно распадаются и исчезают. Редко каким клубам удается прожить более 10-15 лет. Такие все-таки встречаются. Но и они чаще всего, переходя под систему дополнительного образования, теряют индивидуальность и самостоятельность, подпадая в русло ограничений и требований, действующих здесь. Все превращается в обычное пионерство и школьничество, парады, почетные караулы, школьные зарницы, то есть в выжимание «показателей», свойственных дополнительному образованию.

В несколько лучших условиях в этом отношении оказываются те, кто связывается с региональной системой молодежной политики, хотя и здесь энтузиазм многих гаснет. Отчасти потому, что руководители ВПК не видят прямой заинтересованности от государства в подготовке будущих солдат и офицеров Российской армии. К огромному сожалению большинство чиновников с подозрением смотрит на деятельность общественных ВПК и очень часто из их уст можно услышать один и тот же вопрос: «А чему вы тут ребят учите»? Соответственно этому уxo-

дит, не пополняется контингент ребят, не имея интереса к тому, что им начинают здесь предлагать.

Руководителям стихийных ВПК некогда, да и затруднительно, кроме главной своей работы, заниматься еще преодолением отстраненности и оптимизацией хитросплетений внешних отношений. Им нужна помощь – не такая уж большая, но безотказная – под отчет и выполненную работу. И без втискивания их в господствующие формальные рамки. Для этого есть и достаточные политические основания, ведь стихийные ВПК представляют собой общественную самодеятельность, дающую заметный позитивный выход.

Немного о руководителях. Неоднократно обсуждалось и подчеркивалось, что для успешной хотя бы десятилетней работы в реальных условиях руководитель ВПК должен иметь полноту букета совершеннейших качеств, под стать иным государственным деятелям. Вот уж где мы встречаем «эффективных менеджеров». Только всем понятно, что такого рода люди встречаются не так уж и часто, а и встречаясь, обращают свои дела на личный успех, а не на этот весь «идеализм» связанный с воспитанием молодежи. Поэтому у всех стихийных ВПК складывается одна и та же проблема, а именно, не все руководители ВПК могут быть талантливыми администраторами и управленцами и тем более не все из них умеют разговаривать с чиновниками на их языке.

Ища формы работы, соединяющие поддержку ВПК с уровнем и достоинствами автономии, многие руководители ВПК считают наиболее подходящей формой работы военные пансионаты. Ребята при этом утром до обеда учатся в общеобразовательной школе, после чего находятся в атмосфере ВПК. Многим из родителей такая форма близка, поскольку тогда все их дети – воспитанники ВПК – не

превращаются в некую обособленную касту. И здесь руководителям ВПК, как никогда нужна поддержка в сфере воспитательной работы с детьми. К сожалению, многие бывшие военные могут замечательно преподавать военную науку, а вот проводить грамотно духовно-нравственную воспитательную работу могут увы не все. Здесь надо особенно отметить роль священника. Священник в ВПК (если он там есть конечно) – это прежде всего духовный руководитель и воспитатель. Ему не к лицу брать в руки оружие и преподавать военное дело. Это может негативно отразиться на душе ребенка, который привык видеть в батюшке прежде всего служителя алтаря Господня, а не профессионального спецназовца. Поэтому очень важно, чтобы роль воспитателя и роль военного преподавателя в ВПК грамотно разделялась

Материально-техническая база и методы работы

На дворе давно уже XXI век, а у нас работа с молодежью до сих пор строится по старым лекалам на уровне ДОСААФ советских времен. Пора выходить на новый уровень с учетом того, что нам предлагает современная, игровая индустрия: лазертаг, пейнтбол, страйкбол, хардбол, GPS-навигаторы, планшетные компьютеры на которых можно отобразить поле боя, разнообразные средства портативной связи, гарнитура, пиротехника, приборы ночного видения, тепловизоры, квадрокоптеры, мототехника и конечно же современная, военно-тактическая экипировка, отвечающая требованиям ведения современной войны. Сейчас можно и нужно проводить военно-спортивные мероприятия на ультрасовременном уровне. Яркий пример – это деятельность «Российской Федерации Военно-Тактических игр». Да, они собирают на свои военно-патриотические мероприятия в основном рабочую молодежь, которая сама на себя зарабатывает и может себе

позволить «экипироваться и вооружиться» на несколько десятков, а то и сотен тысяч рублей. Только при этом страйкбол или лазертаг для взрослых чаще всего лишь игра, они от нее получают удовольствие, «ФАН», адреналин. А ведь этот ресурс можно и нужно использовать в других целях, в качестве подготовки молодежи к военной службе и привлечению ее в ВПК. Собственно, страйкбол, пейнтбол и лазертаг сейчас активно используется на тренировках почти всеми Российскими спецподразделениями. Многие детские и юношеские ВПК тоже перенимают эту современную методику работы. Занятия, которые построены на современном, техническом, игровом уровне детям нравятся гораздо больше, чем стрельба в тире по старинке из старой советской раскладной воздушки. Отсюда следует очень простой вывод, для того чтобы увлечь и заинтересовать детей нужно серьезное, стабильное финансирование. И это немалые средства.

Для того чтобы организовать занятия на современном, техническом уровне, в среднем на одного ребенка надо затратить только на стадии создания клуба не менее 200 тыс. рублей (сюда входит вся тактическая экипировка и вооружение). А далее всю эту материально-техническую базу нужно постоянно ремонтировать и обновлять. Сюда надо добавить ежемесячную зарплату преподавателям, затраты на организацию летнего отдыха детей, культурные программы, поездки по музеям, выезды в другие регионы на разного рода военно-спортивные мероприятия и прочие расходы. На сегодняшний день не каждый военно-патриотический клуб может позволить себе такие расходы, а только благодаря богатым спонсорам или целевому бюджетному финансированию, что на практике в нашей стране мы пока не видим. В чем причина спросите вы? А причина очень и очень простая. Дело в том, что соглас-

но Постановлению Правительства РФ от 24 июля 2000 г. N 551 «О военно-патриотических молодежных и детских объединениях» все ВПК приравнены к НКО, либо с образованием, либо без образования юридического лица. Ну, а как всем известно НКО в нашем государстве не получают никакой системной поддержки. Просто государство милостиво разрешает им быть, работать и выживать кто как сумеет.

Если все эти факторы суммировать и обобщить, то можно выделить следующие основные проблемы в сфере деятельности ВПК России:

- необходимость совершенствования законодательства Российской Федерации в сфере патриотического воспитания;
- низкий уровень взаимодействий субъектов РФ по развитию системы патриотического воспитания молодежи;
- недостаточное финансирование программ патриотической направленности на уровне муниципальных образований, сельских поселений и наличие потребности в модернизации материально-технической базы существующих ВПК;
- недостаточность уровня организационно-методического обеспечения патриотического воспитания;
- необходимость повышения уровня профессиональной подготовки организаторов и специалистов патриотического воспитания в регионах;
- низкий уровень включенности средств массовой информации к реализации мероприятий программ патриотического воспитания, низкий уровень информированности молодежи о мероприятиях патриотической направленности, отсутствие системы информирования на уровне муниципальных образований и сельских поселений;

- незначительное число высокопрофессиональных специалистов по проблемам патриотического воспитания молодежи и, как следствие, формализация форм и методов патриотического воспитания (скатывание в школьничество и пионерство);

- отсутствие системы подготовки кадров для системы патриотического воспитания.

В срочном порядке необходимо создавать в каждом райцентре как минимум по одному «Центру Военно-патриотического воспитания молодежи». В областных центрах их должно быть несколько, в каждом районе города. Для этого не нужно «изобретать велосипед». Достаточно взять за основу уже существующие ВПК с их наработками. Помочь им улучшить материально-техническую базу, предоставить нормальные помещения и начать платить хоть какую-то зарплату инструкторам и руководителям.

Для этого в частности нужны: Закон «О допризывной и вневойсковой подготовке граждан Российской Федерации» и Закон «О патриотическом воспитании молодежи в Российской Федерации». В данных законах должен быть прописан новый статус ВПК и механизм финансовой и технической поддержки их со стороны государства.

П.Ф. Задорожный,
полковник, Верховный атаман
Общероссийской общественной организации
«Союз казаков»

ПРАВОСЛАВИЕ КАК ОСНОВА ДУХОВНО- ПРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ КАЗАЧЕСТВА

*«Помни что Отечество земное с его церковью
есть преддверие Отечества небесного».*

Праведный Иоанн Кронштадтский

История казачества является неотъемлемой частью истории государства Российского. Казачество рассматривалось и рассматривается в настоящее время как составная часть русского народа, воспитанного на православной вере, поэтому его история должна рассматриваться в неразрывной связи с историей России и православия.

Казаки всегда считали себя неотделимыми от русского народа, а казачьи земли от России. Казачество является продуктом русской стихии, которое сформировалось из окраинных поселенцев, такой своеобразно красочный культурно-исторический тип российского мира, воспитанного на православной вере.

Духовным и воинским подвигом наших предков и верностью Закону Божьему наша православная имперская государственность заслужила у Бога особое призвание в человеческой истории – противостоять злу во всех его проявлениях. Поэтому жизнь и миссия казачества – это непрестанная война против сил зла, и поэтому казак – прежде всего мужественный воин во Славу Божию.

В своей прекрасной, мужественной и доблестной истории казачество России собственно и совершило «Геополитическое чудо» Третьего Рима, первопроходчески расширив казачьей пикой просторы православной русской государственности на шестую часть земли.

«Греция, Рим, Старый и Новый Свет могут гордиться и хвалиться героями своими сколько хотят, и не знаю, отважились бы они на то, что сибирские герои атамань Буза, Перфильев, Бекетов, Дежнев, Атласов, Нагиба, Хабаров, Степанов и многие другие действительно чинили, осмелились бы они с малым числом людей напасть на столь сильные народы, каковыми были монголы, китайцы, манжуры и другие, и удалось бы им покорить через восемьдесят лет не только шестую часть земли, да притом еще и неудобнейшую и опаснейшую между всеми частями, где голод и стужа вечное имеют свое жилище, но и утвердить за собою» (И.Э. Фишер. Сибирская история. СПб. 1774).

Отважиться на это могли только казаки. Взыскуя не праздности и лень, а подвиги во имя Дома Пресвятой Богородицы и Отечества русского, присоединили они к России обширные земли и народы, которые и ныне верно состоят в нашем Отечестве. Народы, проживающие с нами в Сибири, были далеко не безобидные и тихие в робости своей. Это были грозные монголы и урянхай, в сердцевины кочевий которых градостроитель Иркутска казачий

пятидесятник Яков Пахабов поставил свои бунчуки. Туда на Золотой Керулен и Голубой Онон, рвались наши казаки-предки, чтобы увидеть своими глазами коренные улусы потрясателя вселенной Чингисхана и его Джихангира Вселенной Бату-хана. А улусники Цецен-хана и Тушету-хана были грозными воителями и, как ветер, ураганом прошедшие через Жузы киргиз-кайсаков, Бухару, покорно сложили свои бунчуки под длань Русского Царя на Волге. Их потомки и ныне верно служат России в составе Казачьего войска Калмыкии.

Ядром любого казачества были донские и малороссийские казаки. Они были непоколебимы в вере и задавали тон в соблюдении обычаев и обрядов.

Поэтому и сегодня казачество от Приднестровья до Камчатки находясь в едином духовном поле, осознает себя единой семьей, легко находит общий язык, с особенно выраженным служением Родине и вере православной.

Казаки всегда считали себя носителями Русской государственности, защитниками православия, наведения законности и порядка.

С их приходом, как правило прекращались межплеменные войны, кровопролитие, захват в рабство и т.д. И объясняется это просто, воюющий и шатающийся без дела улусник или тунгус невыгоден государству, он дармоед живущий за счет своих соплеменников. А мирный инородец кормит себя и свою семью и платит ясак (налог в казну). Поэтому воеводы сибирские, руками казаков наводили жесткий порядок в присоединенных землях. Всех нарушителей порядка и закона ждало немедленное и неукоснительное наказание. Причем слова никогда не расходились с делом. В связи с тем, что Москва была далеко, а Высочайшим повелением заселять Сибирь определенным группам людей было категорически воспрещено, то право-

защитников здесь было крайне мало. Важнейшим условием для этого подвига казаков была верность православию и получаемая за это в награду Божия помощь, без которой это «Геополитическое чудо» было бы невозможно.

Вообще к приходу в Сибирь русских происходили различные знамения, как в империи ацтеков. На небе являлись кометы, сполохи.

Казакам Ермака перед решительной битвой, явился образ святителя Николая Чудотворца и повел их в бой.

При соприкосновении казаков и бурят на Байкале, как искра из кремня, явились чудотворные иконы нашего казачьего покровителя и всех, кто на водах и в путешествиях – святителя Николы в Голоустной и Тунке. Весьма жаль, что ныне эти события находятся практически в забвении. Ведь благодаря этому факту крестились якуты, буряты и тунгусы.

Ну а святитель Никола (Сааган-Убугун) в виде иконы был почти в каждой инородской юрте, чуме или яранге. Не случайно те буряты, что было покинули Прибайкалье с завоеваниями казаков, говорили об утраченных кочевьях – «Тэйму пэлкэсэран оран», что обозначало – благословенную русскую землю, где можно спокойно спать. Иначе говоря, не получить неожиданного удара в спину копьем. И многие вернулись, что было выгодно воеводам и казачьим атаманам, потому как с каждым кочевником увеличивался объем ясака.

К концу XVIII века пришлось уже силой сдерживать на границах кочевников из Внешней Монголии при бегстве в Россию. Не в этом ли сила казачьего оружия и мощь Русской Сибири.

Всего за несколько десятилетий казаки, как нож сквозь масло, прошли от Урала до Тихого океана и взяли на «шашку и пику» огромнейшие территории.

Восхищенные подвигами казаков, Тобольские митрополиты повелели в века, при богослужении в Сибири, помянуть Ермака и христоролюбивых воинов-казаков.

Стержнем казачества было и остается православие. Православная церковь играла огромную роль в жизни казачества. Казаку, воину и земледельцу, близки были нравственные основы православия, с его принципами справедливости, благочестия, соборности. Православие не противоречило таким исконным понятиям казачества, как свободолюбие, стремление к вольности, мужество и взаимовыручка.

Церковь играла важную роль в казачьей общине и в семье, воспитывая основополагающие духовные качества – уважение к старшим, послушание, стыд, грех, жизнь отдать за други своя и т.д.

Вот это все крепило и единило казаков в самодисциплинированные табаги и дружины. Исповедуя православие, казаки не растворились в море племен и народов. Тот же, кто изменял православию, переставал быть казаком и даже русским, как например Ярема Вешневецкий или Острожский. Кстати ренегаты особенно люто воевали с теми, откуда они вышли родом. Перестав быть Родовичем, они становились вне рода или около его, иначе говоря уродами. Но это уже другая тема.

И ныне в нашей исторической действительности, опираясь на верность духовным ценностям святоотеческого православного мировоззрения, имея цель восстановления исторической православной государственности во главе с Помазанником Божиим. Только при такой цели можно еще надеяться на Божию помощь.

Если раньше в русской истории казачество служило ее укреплению и тем самым Божию замыслу о России, то теперь должно послужить ее восстановлению, ибо без этого

казачество теряет смысл своего существования.

Сегодня мы живем в страшное время. Мы дожили до тех времен, когда область дозволенного, нравственно допустимого, по меркам здравого смысла, резко сузилась. То, что недавно было абсолютно немыслимым, в современном мире стало нормой.

Многие вопросы стали решать деньги. Ложь часто считается проявлением находчивости, разврат – природной потребностью организма, а предательство – деловой необходимостью. Навязываются однополые браки, идет попытка оправдать педофилию.

Либерально-демократические преобразования несут с собой и наступление массовой низкопробной культуры и искусства, откровенную порнографию, культ тела без души и возвышенных чувств. Идеализация силы и жестокости, восхваление образа молодого человека, свободного от всех социальных запретов и требований общественной морали, пропаганда свободной любви наносят непоправимый ущерб духовному и физическому здоровью подрастающих поколений.

Либерализм проник во все сферы нашей жизни. Идеи либерализма лоббируются в государственных органах власти, упорно навязываются СМИ.

Идут нападки на православие, да и вообще на все христианство, с Ближнего Востока изгоняются христиане.

И сегодня мы как никогда слабо подготовлены к духовной брани. У нас нет национальной идеи.

Национальная идея – духовный смысл существования нашего православного народа на территории, которая доверена ему Богом. О каждой душе есть промысел Божий, тем более, он есть и о каждом народе.

Национальная идея – это добровольное принятие народом духовной задачи (Креста), которую поручает ему

Господь. И страшный грех «беганья от Креста» – отказ от национальной идеи – всегда ведет к гибели народа и к распаду государства. Это можно ярко видеть на гибели Римской и Византийской империй.

Казачество – это промысел Божий. Казачество зародилось и процвело в тот период нашей истории, когда было страшное гонение на православную веру и страдал народ Святой Руси. История повторяется, казачество возродилось и должно быть, как и раньше под омофором Русской Православной Церкви, и в этой духовной брани быть в авангарде.

Каким должен быть православный воин дает нам наставление святитель Николай Сербский (Велимирович):

«Воины жизни, бейтесь крепко и не уставайте верить в победу. Победа тому дается, чье око неустанно на нее устремлено. Помышляющий о поражении теряет победу из вида и больше не обретает ее. Малая звезда, далекая от взгляда пристального, растет и приближается!

Жизнь есть победа, дети мои, и воины жизни – воины победы.

Бдительно несите стражу свою, чтобы никакой враг не проник через стену в град ваш. Одного только пропустите – город сдадите.

Одна лишь змея заползла в Рай, и Рай адом сделался. Одна капля яда в крови, и врачи предрекают смерть!

Воины жизни, бейтесь крепко и не уставайте верить в победу!

...О трех предметах не спеши рассуждать:

о Боге, пока не утвердишься в вере;

о чужих грехах, пока не вспомнишь о своих;

и о грядущем дне, пока не увидишь рассвета...

О, Святый Боже, дай мне в друзья тех, у кого Твое имя врезалось в сердце, а во врагов тех, которые не желают и

знать о Тебе. Ибо такие друзья останутся мне друзьями до смерти, а такие враги падут предо мной на колени и покорятся, как только переломятся их мечи».

Помоги нам Господи Боже наш в данную историческую эпоху выделить из себя на основе традиций и духа старого казачества все лучшее, соответствующее потребностям настоящего времени и его вызовам.

«С нами Бог – разумеете языцы!»

В.Ю. Троицкий,
литературовед, теоретик школьного образования,
публицист, доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник Института мировой
литературы им. А.М. Горького РАН

СЛОВО О РУССКОЙ СЕМЬЕ

В традициях западной цивилизации слова «я» и «личность» составляли сердцевину рассуждений о человечестве. Для наших предков, унаследовавших устои русской православной культуры, «я» – последняя буква алфавита, а личность – и достойна, и значительна, когда созвучна народу, когда в ее бытии обнаруживается соборное начало, то есть внутреннее ощущение и переживание своего духовно-нравственного родства, связи и исторической общности с поколениями предков, с современниками, объединенными языком, землею, верою, предшествующей историей, единством судьбы и духовного развития.

В традициях русской православной культуры первой-шее место занимает семья. В ней вырастали и соединялись поколения русского народа. Ею принято было гордиться, на нее – надеяться. Да и многие века вся жизнь русского человека в том или ином смысле была, прежде всего се-

мейной жизнью, освященной церковным браком и представляемой в достойных помыслах не как сожительство, а как сотрудничество. Семья лежала в основе удивительной, богатой добрыми традициями русской цивилизации. Это была житейская и духовная общность, в идеалах которой утверждались «совет да любовь», «одна думка, одно и сердце», «своя семейка – свой простор». Этот счастливый «семейный простор» испокон века был защищен крепко стоящим в благопристойном сознании русского человека понятием долга, семейной обязанности, скрепленной благословенным браком, блюсти святость которого считалось не переменным правилом благочестивой жизни. И не было ничего святее для него, чем любовь к Богу и возгорающаяся от нее любовь к ближнему...

Поэтому-то лучшие произведения отечественной литературы, если вдуматься, повествуют не только об отдельных людях, но еще более – обо всем русском народе, о России, о русском соборном житии, о человеке семейном... Все достойные ее герои, живущие в миру, – это всегда добродетельные мужья, верные жены, внимательные и заботливые дети, чтущие своих родителей и покорные их доброй воле. Природные черты заботливости и внимания к старшим отразились в русском быту в памятливом упоминании имени отца – отчества – при нареченном имени сына, когда, взрослея, приобретал он право и долг отвечать, как полноправный, за дела и наследие своего рода, своей семьи, имя которой (фамилию) он носил с детства. Черты приверженности родной семье впитывал чтущий Бога православный человек с молоком матери и, возмужав, так же естественно, становился он гражданином, достойным сыном своего народа.

Семейная традиция неизменно утверждалась трудовым воспитанием. Потому-то одно из ранних семейных

наставлений, сохранившихся в русской истории, «Поучение Владимира Мономаха» (1063-1125), выражает надежду, что каждый из наследников, принявших в сердце завет отца, *«не станет лениться, а будет трудиться»*. Ибо семья – это созидающая общность. Такой она была и в идеале такой и остается, когда не теряет своей сущности.

Первое, чему по преданию должна следовать всякая семья, – это согласию и доброделанию. Хорошее, доброе можно творить только любя. Поэтому и говорили наши предки новобрачным слова, которые сейчас повторяем мы, обращаясь к жениху и не весте: *«Совет вам да любовь»*. Семейное родство запечатлело и «Слово о полку Игореве» (XII в.). Ведь не случайно сказано о герое собирательно: *«Дремлет в поле храброе Олегово гнездо, далеко залетело»*. Да, наши предки соборно мыслили. Игорь-князь для них всегда – часть рода, потомок Олега Святославича! Пройдет век – и в «Житии Александра Невского» прочтем мы знаменательные слова, предваряющие рассказ о подвигах великого князя, – слова о его семье: *«Родился князь Александр по Божьей воле от отца – благочестивого и милостивого, великого князя Ярослава, от матери – благочестивой Феодосии...»* Именно благочестием рода, семейной честью дорожили наши семейные предки... Шло время. И как вершина мудрости древнерусского семейного строительства возникла в XVI веке книга «Домострой», написанная с глубоким пониманием национальных семейных традиций древней Руси, с верою в Божественное значение семейного устройства и в людскую совесть и страх Божий.

В те времена князя все чаще называют господин, господарь и государь. Но оспода по-древнерусски – семья, осподарь – начальник семьи. *«Самое слово государство – господарство, – пишет известный русский мыслитель*

В.С. Соловьев, – в первоначальном своем значении указывало на домовладыку, который, конечно, был полновластным хозяином родового общества. Даже там, где единовластия не было на деле, оно оставалось в олицетворяющем представлении о слове». Чему же главному учил «Домострой»? *«Быти во всяком христианском законе и во всякой чистой совести и правде, с верою творяще волю Божию и храняще заповеди его, себе утверждающе во всяком страхе Божии и в законном (праведном) житии»*. Домострой наставлял хранить свою веру, служить государству, беречь в душе чувство благоговения к святыням и главное – учил, как нести эти чувства в семью, как строить свой внутренний храм и семейный дом. Отдельная глава книги «Похвала женам» восславляла *«жену добру»*, *«что дрожайши есть камни многоцветного»*, а далее – с душевной подробностью говорилось о таком устройстве семьи, чтоб царило в ней добро, благоустройство и хозяйственное благоденствие. А завершалась она («конец – делу венец») утверждением духовных начал семейного жития: *«Не смотри богатства, благо государь есть – души и телу добро...»*. Вся литература наша славila семейную добродетель как первейшее достоинство на жизненном пути и остерегала от злокозненных соблазнов самоуправства и расстройства.

Но когда в XVIII веке, вместо того чтобы *«вкоренить в нежные сердца добронравие и любовь к трудам»*, русские «европеизаторы» восприняли *«нелегальные»* и большею частью *«решительно антипедагогические элементы и мотивы; например, знакомя 12-13 летних подростков с пикантными произведениями тогдашней французской литературы»*, тогда постепенно то там, то здесь в русском обществе возникали семьи, в которых *«все понятия... выворочены вверх дном и исковерканы; все чувства выворо-*

чены наизнанку», – тогда усугубилось повреждение нравов в России...

Вся русская классическая литература в лучших своих образцах – по существу отстаивала добрые начала православной русской семьи, те традиции и устои, которые утверждались еще Домостроем, ту семейную иерархию, в которой была запечатлена духовная ответственность отца за домочадцев: за достойное служение детей, и в первую голову подчиненность сына отцовской воле и послушание его добросердечному родительскому благословению. Славил целомудрие и благое послушание, осуждала разврат и произвол, происходящие от страстей и соблазна. *«Подлинная иерархичность благодатна и исполнена любви, но и определенной строгости... Отец в известном смысле всегда строг. Наказанный и даже обиженный, сын мистически всегда знает, что он любим отцом, ибо это так»*.

Вместе с тем и верность в любви, и семейная верность были правилом, которому следовали по долгу и по внутреннему глубокому влечению к благочестию, следовали искренно и горячо. Именно такие чувства пронесла через всю свою жизнь княгиня Наталья Борисовна Долгорукая, оставившая нам «своеручные записки», чистосердечную исповедь души, исповедь любви и преданности жениху, попавшему в опальную ссылку. Она не от казалась от жениха, а самоотверженно разделила его судьбу. Приняв нелегкую долю, черпает она силы в высоком человеческом чувстве: *«...Этому причина – всенепорочная любовь, которой я не постыжусь ни перед Богом, ни перед целым светом... И не тужу, что мой век пропал; но благодарю Бога моего, что Он мне дал знать такого человека, который того стоил, чтобы мне за любовь жизнь свою заплатить...»*. Вдумаемся в духовную лучезарность ее

искренних слов! Посравним чистосердечно «век нынешний и век минувший» и поучимся человеческому чувству у наших предков!.. На такой любви и стояли тысячи тысяч русских семей, унаследовавшие устремленность русского человека к добру и справедливости, глубокое чувство долга и сострадания, укрепленное доброю волею. Об этом и вспоминает Наталия Долгорукая: *«Подумайте, каково мне было! Будучи в 16 лет, ни от кого руку помощи не иметь и не с кем о себе посоветовать, а надобно и дом, и долг, и честь сохранить, и верность...»*.

Подобные представления встречаем мы и в великой «педагогической поэме» XVIII века «Путешествии из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева. В ее срединной, ключевой, главе «Крестцы», в речи крестецкого дворянина, чадолюбивого отца, истинного гражданина своего отечества, рассказывается о том, как строит свою семью этот истинный хозяин и осподарь, воспитатель двух достойных сыновей, выросших под его «неусыпным оком».

Первый закон истинного воспитания – любовь к воспитуемым и уважение к их духовной свободе: *«...Не чувствовали вы принуждения, хотя в деяниях ваших водимы были рукою моею...»* Важно в семейном воспитании и развитии с детства здорового организма: *«Я лучше желал, чтобы тело ваше оскорбилось на минуту преходящею болью, нежели чтобы вы были дебелы в совершенном возрасте. И для того часто ходили вы босы, с непокровленной головой в пыль и в грязь, и отдыхали на скамье или на камне. Не меньше старался я удалить вас от убийственной пищи и питья. Труд был лучшею приправою в обеде нашем»*. *«Вспомните, – говорит отец сыновьям своим, – что вы бегаєте быстро, плаваете не утомляясь, поднимаете тяжести без натуги, умеете водить соху, выкопать гряду, владеете косою и топором, стругом и долотом, умеете*

ездить верхом и стрелять». И это лишь немногие плоды здорового семейного воспитания!

Радишев повествует здесь, по существу, о гармоническом, всестороннем воспитании. Ведь не только физический труд и суровые физические нагрузки, но – отзывчивость миру искусства, живописи и музыке, умение пользоваться оружием, богопочитание, совершенное владение родным языком, полное умение *«во всякий момент быть самому себе настоящим хозяином»* (Ф.М. Достоевский) и способность сочувствовать, сострадать и жертвовать собою для ближнего – составляют полноту семейного наставничества...

А семейная проповедь из «Овсяного киселя» В.А. Жуковского! А доброе русское семейство в изображении А.С. Пушкина; его Маша Троекурова и Маша Миронова, капитанская дочка. Изображенная поэтом полнота и простота совершенства удивительно гармоничной женщины, дочери и невесты!.. *«Береги платье снову, а честь смолоду»* – наставляет по-отечески герой «Капитанской дочки» А.С. Пушкина Андрей Петрович Гринев своего сына Петрушу, провожая его на государеву службу. И сам он поступает по чести, считая, что сын должен истинно служить, а не проводить армейское время в *«удовольствиях петербургской жизни»*. Семейно воспринятые традиции чести, верности и послушания, по существу, и определяют судьбу Петра Гринева. Там, где он отступает от заповеди «чти отца твоего и мать твою», там, где уклоняется от заветов семейной жизни в отношении житейских правил, неизбежно сталкивается он с неожиданными трудностями, неприятностями и даже рискует головой. Вместе с тем понятие чести-совести становится для него в конечном счете основным направлением в словах и поступках. И именно это семейно преподанное понятие станет определяющим

всей судьбы героя. Если честь-совесть воспитывается семьей, то ощущение долга выкристаллизовывается из решений свободной воли и понятия службы. Исполняя эту службу, Петруша Гринев постоянно стремится следовать свободному решению, соответствующему долгу. И в конечном счете он преодолевает искушения и случайности (случаи), подстраиваемые чужой волей и вступающие в противоречие с волей отца.

В повести Пушкина постепенно прорисовывается та истинная иерархия ценностей, которая лежит в основе православных представлений *«о мире и человецех»*. Здесь боголюбие составляет высшую, скрытую от глаз читателей добродетель достойного человека. Служба Престолу и Отечеству – высокую его гражданскую цель. Почитание родителей и послушание их добрым заветам – благодатную жизненную привычку, направляемую волей отца. На первых порах Петруша забывает обо всем этом, и неоднократно проявляя своеволие, то поддаваясь влиянию разгульного Зурина, пьянствуя и играя на деньги, то, не послушав разумного совета ямщика и повелев ему ехать в предвещии надвигающегося бурана. Не случайно появляется на пути его вожатый, словно посланный самою стихией. И уже не воля отца, а иная воля начинает руководить им в жизни (об этом свидетельствует и символический сон героя). Ведь согласно истинным (и должным!) отношениям, отец – хозяин, наставник, господин, обладающий правом силы и власти, ответствен за судьбу домочадцев. А образ истинной службы (служения) определяет истинное же или ложное положение героя.

«Капитанская дочка», справедливо замечено исследователями, *«есть прежде всего роман об ответственности»* (И. Бражников). Именно семейная закваска, данная Петруше Гриневу (несмотря на его вольную жизнь недо-

рослем), дает ему возможность в конце концов поступать ответственно, в полном согласии с понятием о чести... И все-таки он не раз оступает. И только Маша остается до конца преданной своим понятиям и чувствам, чистой и непоколебимо приверженной духовным устоям семейного долга. Она исполнена истинной любви, свободна от лжи и лукавства. И только ей поэтому суждено восхождение за высшей милостью – прощением и освобождением героя.

«Капитанская дочка» – повесть о русской семье, о ее православных устоях и нравственных понятиях.

Нравственные понятия о долге перед семьей и родителем и о сострадании лежат в основе сюжета поэтической сказки С.Т. Аксакова «Аленький цветочек». Здесь речь идет о купеческой семье. Ее глава, вдовец, «богатый купец, именитый человек». Нет для него ничего выше семейных уз, привязанностей и долга. Поэтому и *«любил он дочерей своих больше всего своего богатства, жемчугов, драгоценных камней, золотой и серебряной казны»*. Поэтому-то, собираясь в дальнее плавание, отчески наказывает он своим дочерям *«жить честно и смиренно»*. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. И вот уже, попав в беду, оказывается купец у неведомого хозяина волшебного чертога и, насладившись его гостеприимством и засыпая, видит прозорливый сон о дочерях своих.

Старшие собираются *«выйти замуж, не дождавшись благословения отцовского»*, меньшая же о женихах и слышать не хочет, *«покуда не воротится ее любимый батюшка»*. Так в семейных родственных чувствах проверяются и раскрываются глубинные черты человеческого характера. И не случайно младшая дочь после волшебного возвращения отца с несметными богатствами – говорит своему родителю: *«Мне богатства твои ненадобны, богатство дело наживное, а открой мне свое горе сердечное»*.

В семейном праведном житии, как и в этой сказке, определяются свойственные благочестивому русскому человеку понятия о подлинных богатствах. Эти богатства человеческого духа, дающие радость жертвовать собою для ближнего и душевную чуткость, поднимают человека до истинного счастья. И счастье это приходит только через любовь. Дочерняя любовь возвышает чувство меньшей дочери над горем разлуки с батюшкой. Поэтому она перед расставанием *«и виду печального не кажет, не плачет, не охает и в дальний путь неведомый собирается»*.

Способность искренней благодарности за добро воспитывалась у семейного очага православной семьи. Здесь учили и наставляли к памяти о благодеяниях и пути через покорность воле Божией к даваемой Им благодати. Учили непременно доброму ответу на доброе дело... Не за богатство, не за красоту, прельщающую зрение, не за сладкий голос полюбила душою меньшая дочь *«зверя лесного, чудо морское»*. И не притворными слезами плакала, увидев его мертвым. Доброе сердце и доверие, чистота чувств покорили ее душу. Истинно: нет ничего дороже настоящей любви, которая сама чудо и рождает чудеса. Так и в сказке. Только увидела младшая дочь-красавица бездыханным тело зверя лесного, чуда морского, *«пала она на колени, обняла руками белыми голову своего господина доброго, голову безобразную и противную, и завопила истошным голосом: “Ты встань, пробудись, мой сердечный друг, и я люблю тебя, как жениха желанного...”*».

Свершается сказочное преображение. Чудным принцем оборачивается вдруг воскресшее страшилище, и счастливой семейной доли удостаивается красавица, сумевшая оценить бесценную душу своего благодетеля...

Сказочный мир воссоздавал чаемый идеал, то, к чему стремится по сути своей всякая неиспорченная челове-

ская душа. Нет человеческого в человеке без ощущения идеала. И поэтому так дорожит старую сказкою протопоп Туберозов из лесковских «Соборян». *«Живите, государи мои, люди русские, в ладу со своею старою сказкой. Чудная вещь, старая сказка!»*. Но все же не ею жив протопоп. Он полон искренней и сокровенной любовью. Его приверженность вере и горячая, нежная любовь к своей верной протопопице тем значительнее и трогательнее, что и в преклонные годы сохраняется им в самой живой непосредственности чувств. Обаятельное семейное единство с протопопицей Натальей Николаевной становится особенно значительно и по тому, что он умеет видеть и высоко ценить ее душевную высоту: *«...Где, кроме святой Руси нашей, – восклицает он, – рождаются такие женщины, как сия добродетель? Кто ее всему этому учил? Кто ее воспитывал, кроме Тебя, Всеблагой Боже, Который дал ее недостойному из слуг Твоих, дабы он мог ближе ощущать Твое величие и благодать»*.

Семейный мир в произведениях Л.Н. Толстого предстает иным. Он также трогательно-сокровенен. Кажется, глубокие и искренние чувства вполне свойственны его «семейным» героям. Все-таки, однако, это иной, добрый, но в чем-то очень светский мир, как бы отставленный от сокровенного Божия участия. И хотя его герои молятся, венчаются, причащаются, в их жизни по преимуществу господствуют мирские волнения и хотения. Они сосредоточиваются на своих эгоистических переживаниях, подчиняются своей чувствительности, прислушиваются прежде всего к своим желаниям. Когда же в рассуждениях обо всем этом обращаются они к трезвой оценке, – их мысли, как правило, замыкаются на ожидании новых удовольствий, на жажде благополучия. Семейное устройство в толстовской повести («Семейное счастье») казалось бы,

возникает, как полное взаимопонимание, сочувствование и взаимоуважение героев. Но в нем отсутствует ощущение высшего, надобыденного, духовно-небесного, что свойственно благодатным, озаряющим человека настроениям блаженства, в них недостает духовности. Поэтому неслучайно героиня при венчании испытывает равнодушие, в чем откровенно признается: *«Я вслушивалась в слова молитв, повторяла их, но в душе ничего не отзывалось. Я не могла молиться, тупо смотрела на иконы, на свечи, на вышитый крест ризы на спине священника, на иконостас, на окно церкви и ничего не понимала. Я только чувствовала, что что-то необыкновенное совершается надо мною. Когда священник с крестом обернулся к нам... я удивилась и испугалась, что все конечно уже, а ничего необыкновенного, соответствующего совершившемуся надо мною таинству, не сделалось в моей душе...»*.

Мирская искренность и добропорядочность не смогли заменить сокровенности духовной связи, которой герои, увы, не обладали. Поэтому семейное счастье их стало зыбко, и так скоро у героини начинают возникать мысли, что *«есть там, где-то, еще другое, хотя не большее, но другое счастье»*. От этой мысли легко было перейти и к следующей, что где-то там есть, может, не лучший, но другой предмет любви... Поэтому и воссозданные писателем картины семейного счастья в конце концов тускнеют, и в светской суете, *«в таком новом счастливом мире»* происходит неизбежная банальная история, которая хоть и не доводит до драмы, но подрывает прежнее ощущение полного благополучия. И если отношения Маши и Сергея Михайловича *«как будто остановились, застыли и не могли сделаться ни хуже, ни лучше»*, то прежнего умиротворения уже не было в душе героев. *«Осталась любовь, но не та, осталось ее место, но она вся выболела,*

нет уже в ней силы и сочности, остались воспоминания и благодарность...». У героини возникает «новое чувство любви к детям и к отцу... детей». В этой, казалось бы, очень естественной перемене, которую обыденное сознание примет как неизбежность, как смену возрастных ощущений, легко забыть о главном: о духовном устройении семьи. О благодатных традициях православного жития. Об обновлении чувств в лоне живой веры. Об ощущении дарованного свыше духовного единства. Герои Л. Толстого лишены такого счастья.

В другой повести («Детство») наивная непосредственность воспоминаний о прошлом, переданных через детское восприятие, помогает нарисовать удивительно теплую атмосферу дворянской семьи, с ее добрым, благополучным и устроенным бытом. И невольно вырываются у героя слова благодарности о семейном детстве: *«Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не делить воспоминаний о ней?»*

Но можно ли назвать менее счастливым то, что бывало и в иных благополучных крестьянских семьях, как описано у Н.А. Некрасова в картине сна Дарьи («Мороз, Красный нос»)? И разве меньшую симпатию, чем обаятельный Николенька Иртенев, вызывает малыш из крестьянской семьи, который встретился поэту («В лесу раздавался топот дровосека...»)?

...шествуя важно, в спокойствии чинном

Лошадку ведет под уздцы мужичок.

В больших сапогах, в полушубке овчинном,

В больших рукавицах... а сам с ноготок!

– Здорово, парнище! – «Ступай себе мимо!»

– Уж больно ты грозен, как я погляжу!

Откуда дровишки? – «Из лесу, вестимо;

Отец, слышишь, рубит, а я отвожу».

- А что, у отца-то большая семья?
- Семья-то большая, да два человека.
- Всего мужиков-то: отец мой да я...
- Так вон оно что! А как звать тебя? – «Власом».
- А кой тебе годик? – «Шестой миновал...

Ну, мертвая!» – крикнул малюточка басом,
Рванул под уздцы и быстрее зашагал.

И разве не отзываются щемящим чувством Родины, России следующие слова о семейном крестьянском детстве:

Играйте же, дети! Растите на воле!
На то вам и красное детство дано,
Чтоб вечно любить это скудное поле,
Чтоб вечно вам милым казалось оно.
Храните свое вековое наследство,
Любите свой хлеб трудовой –
И пусть обаянье поэзии детства
Проводит вас в недра землицы родной!..

Не обошла ее и стихотворная поэзия. В ней – майковские стихи о матери («Мать»), и его «колыбельная песня», и драматическая повесть в стиха «Машенька», Одна за другой возникают в этой поэзии картинки семейного быта («Из жизни», «Ненастье», «Бабушка и внучек» А.Н. Плещеева), воспоминания о детстве (И. Суриков, «Детство», «В ночном»). Но, пожалуй, самые трогательные стихотворения повествуют о внутренней семейной атмосфере («Зимой» И. Сурикова; «Пророк», «В непогоду» А. Михайлова; «Сыну» А. Федорова и др.). Эта атмосфера семейного наставничества отражается во многих стихах русской поэзии. И в ней мысль о будущем детей всегда была мыслью об их честной, праведной жизни:

Шепчу молитву я в священном обаянье,
Чтоб жизнь твоя была легка.

Легка не праздностью, не негою беспечной,
А светлой правдою своей,
Любовью к истине, сияющей и вечной,
Борьбой за счастье людей.

Чтобы надеяться на счастливое будущее, надлежит знать и понимать прошлое. В русских по духу семьях направляли детей на добрый путь, их учили заповедям Христовым, учили добру и ответственности.

Да, традиционная русская семья испокон века складывалась как соборная общность. Люди, сопричастные сложившемуся укладу жизни, родным обычаям и отеческой вере, воссоединялись и освящались ею. Судьба человека мыслилась на Руси неразрывно с семейным его бытием. Здесь был храм рода, малая церковь, «духовный очаг». В лоне семьи протекало первоначальное воспитание občезития, единения и любви. В ней с помощью слова учился человек долгу, приятию авторитета и дисциплине. Как и все в мире, семья начинается со слова. Чаще всего – слово это: «люблю...». Но смысл его различен: «люблю – жалею», «люблю – благоговею», «люблю – боготворю», «люблю – надеюсь», «люблю – желаю», «люблю – обещаю», «люблю – жертвую», «люблю – клянусь в верности». Благо, если «люблю» значит: более всего хочу тебе добра, хочу умножить все хорошее для тебя и с тобою пережить полноту твоего счастья. Но если в лоно семьи будут вторгаться пусть в невольном раздражении другие, чужие и чуждые этому слову смыслы – в судьбы людей станет закладываться нездоровое начало. Дурной смысл, темная энергия злых слов будут, как ржа, подтачивать и разрушать семью, разъединять и враждебно сталкивать супругов.

С первого слова «люблю», полного сокровенным, неповторимым слиянием звуков и смыслов, начинается семей-

ное строительство. В облачке открытых и скрытых значений этого слова, как в завязи цветка, – будущее семьи, будущее рода. Род – вот коренное слово, означающее: и дающий жизнь, и жизнь продолжающий. Слова этого корня несут светлое, доброе начало. С приставкой «на», имеющей смысл: стремление ввысь, внутрь, к сердцу, слово это образует слово народ. Хоровод светлых слов рождается из этого корня. Говорим: родимый (род-«имамый»/имеющий/) – и знаем: дорогой, близкий сердцу. Произносим: родник, и воображение рисует нам чистый, животворный, из недр матери-земли текущий ручей. Скажем: Родина – мыслим: дорогая, самая близкая сердцу страна. Когда же употребим приставку со значением отторжения, отталкивания, отвержения, слово, составленное с нашим добрым корнем, получает смысл бранный: вы-родок, от-родье. Или – жалостливый: у-род, без родной. Язык подсказывает нам: идти к добру – значит идти к народу.

Жизнь семьи, как и жизнь человека, начинается со слова. Вот перед матерью он, маленький, беззащитный живой комочек, плоть от плоти ее, часть ее души. Он живой, как природа; он безъязыкий, как она; он издает звуки-настроения. И вот – чудо! – первое слово матери, ласковое, доброе, исполненное любви: «сыночек мой» или «доченька». И навстречу этому слову вдруг появляется улыбка младенца. Именно с этого первого слова, еще не понимаемого, но ощущаемого им, начинается вочеловечивание, воплощение человеческого в природном, чудо превращения во со-знание, со-чувствование и духовное со-присутствие в мире, без которого нет и не может быть истинно человеческого бытия.

Страшно, что многие совсем не понимают этого, не могут уразуметь, что в основе благополучия и счастья семьи лежит все то же: слово, слово – соединяющее, укрепляю-

шее добрый род, доб-ро... Воспитывающая сила русской семьи держалась на памятливых традициях повиновения старшим, на педагогике наставничества, на терпеливой снисходительности к немощам других, на авторитете заботливого и любящего отца и благочестивой и усердной матери. Их опыт и достойное поведение были залогом послушания и здорового возрастания наследников.

Наше время нуждается в таком опыте. В его обретении нам помогает наша великая литература, наша культура (от древности до наших дней), в русле духовных начал, образовательных и воспитательных традиций которой развивалось некогда большинство русских семей. Эти традиции были чужды утилитарно-прагматического подхода в воспитании: прежде всего родители старались воспитать благочестие, утвердить в своих детях человеческое, религиозное переживание мира. Этому способствовало и религиозное воспитание. Мысль эта входила в сознание наших предков с азбукой: *«Аз, буки, веди, глагол, добро...»* – твердили, еще не все осознавая, уста ребенка. Подсознание же воспринимало: я – буквы – узнаю – творю – добро...

Знание – добро, учение, учение – свет... Дитя и входило в мир с подсознательным ожиданием света, который воссияет в его уме, когда он исполнится мудростью знания, верою и силою духа... Ребенок молился и, молясь, просил избавить его от дурных соблазнов, он обращался к Богу с просьбой на земле явить Его добрую волю. Все существо малыша было еще до школы в известном отношении подготовлено к мысли о добре и к отрицанию зла. Разные были семьи, но вряд ли в какой садились за стол, ложились спать или поднимались, не помолясь Богу. И хотя просили и о насущном хлебе, еще более – произносили исполненные благодарности слова ко Всевышнему, Воплощавшему доброе и прекрасное – Любовь. *«Да свя-*

тится Имя Твое, да придет Царствие Твое» – шептали детские уста.

Молитва, благодарение Богу – вот основа мироотношения многих поколений русских, воспитывающихся некогда в детские годы в отечественных школах. И что это были за люди! Невольно вспомнишь лермонтовское: *«Богатыри – не вы!..»* Откуда в тех такая способность служить Родине, народу, человечеству? Ответ очевиден. Ведь *«строй ума у ребенка, которого первые слова были: Бог, тятя, мама, будет не таков, как у ребенка, которого первые слова были: деньги, наряд или выгода... Отец или мать, которые предаются восторгам радости при получении денег или семейных выгод, устраивают жизнь своих детей иначе, чем те, которые при детях позволяют себе умиление и восторг только при бескорыстном сочувствии с добром и правдою человеческою»*. Так справедливо думал А.С. Хомяков, выражая взгляд на русскую семью.

Нам, живущим в XXI веке, не мешает подумать, что из накопленного более чем тысячелетнего опыта семейного строительства в России можем мы усвоить и принять для блага наших потомков. Этот опыт широко отразила наша художественная литература, наша классика, внимательное и рассудительное обращение к которой оказывается великим подспорьем в наших житейских и семейных делах.

В.Н. Выговская,
кандидат педагогических наук, доцент

О ВОСПИТАНИИ КУЛЬТУРЫ ДОСТОИНСТВА И ТВОРЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

«Воспитание – самое святое дело из всех святых дел».

Святитель Феофан Затворник

В наше время ошеломляющих открытий, проникновение в атом и геном, покорение космоса, познание сущностных и деятельностных сил человека, в реальности нашей жизнью движет невежество: духовно – нравственное, психологическое, воспитательное, половое и др. Но очень хочется надеяться, что историки следующего тысячелетия будут говорить о рождении новой эры в познании человека в свете христианской антропологии, раскрытии высокого достоинства человека как образа Божия, богоподобия и развития в этом направлении.

Основная болезнь нашей эпохи и те трагедии, которые мы переживаем, связаны, в первую очередь, с глубинным отходом от религиозных основ жизни. Душа человека ищет правды, но ищет ее на путях, которые загоняют бо-

лезнь духа в глубь в предлагаемые источники развлечений и удовольствий, то, что дает человеку лишь мнимое удовлетворение – деньги, комфорт, путешествия и т.п. Заглушенная духовная потребность все равно рвется наверх, ибо всякие мифы и иллюзии счастья есть самообман подделка, суррогат. Это трагический тупик. Люди знают о евангельском благовестии, но живут без Христа и Его Церкви. Сознание современного человека не может, а скорее не хочет вместить принципы жизни христианства, что является отступничеством и изменой.

Уместно вспомнить слова апостола Павла о том, что *«тайна беззакония уже в действии, только не совершается до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь»* (2 Фес. 2: 7). Это действие тайны беззакония сдерживается Божией силой и силой благочестия, молитвы и служения людей. Сегодня наблюдается мощное ускорение строительства общемировой системы зла. Население организуется целенаправленно на сатанинских принципах лжи, обмана, грабежа, разврата. Повсеместно распространяются и внедряются неоязычество, оккультизм, астрология и другие изыски «постхристианской цивилизации» с культом насилия, жестокости, магизма. Традиционная христианская культура не только отодвигается на периферию жизни, но и подвергается осмеянию как нечто отжившее. Понятия чести, достоинства, стыда, совести, целомудрия – в унижении и поругании. Идет жестокая схватка добра и зла.

В нашу жизнь вновь вернулся нацизм и фашизм. Почему снова эта беда навалилась? То, что ее готовили за океаном и на Западе, это ясно. Понятны причины нацизма на Украине. Но почему Господь попустил быть этому злу в нашей стране? Думается, не случайно. Надо признать, что в украинской беде, где льется кровь, гибнут и страда-

ют люди, есть большая часть и нашей вины, так как мы перестали чувствовать как государствообразующий народ великой страны свою особую ответственность за судьбы Отечества и мира, увлеклись западными ценностями либеральной «свободы», утратили высокие идеалы, которые всегда привлекали другие народы, допустили разгул русофобии под видом борьбы с коммунистической идеологией. Полилось горькое злоречие на героев – победителей, участников Великой Отечественной войны. СМИ пропагандировали низменные, деструктивные ценности, глумились над всем советским и русским. Но они забыли, что нет убедительности в поношениях, если в них нет правды и любви.

Стала за рубеж уезжать молодежь на учебу, потянулись туда ученые, специалисты и прочие. Начались по лекалам Запада «прогрессивные преобразования», которые еще продолжают сейчас. Россия должна была распасться на части. Но настоящий приговор выносит история, которая совершается промыслом Божиим и народом. Почему нам это попущено? За предательство идеалов и традиций отцов, за ослабление истинной веры и отступление от Бога. Именно в этом, на наш взгляд, промыслительный смысл украинских событий. На этой многострадальной земле мы все увидели правду либерализма, его свобод и гуманистических ценностей. Открылась суть их «свободы» без различения добра и зла, «прав» человека на вседозволенность и безудержную греховность. Либерализм противоположен христианству и его ценностям, шкала которых задана Богом.

Сейчас Россия стала возвращаться к самой себе и идеалам Святой Руси, своим ценностям.

Нам нужно различать базовые ценности и инструментальные. Назовем некоторые из них: жизнь – исти-

на – красота; человек – личность – индивидуальность; дом – род – народ; отец – отечество – отцовство; мать – семья – родина; образование – культура – творчество; служение – труд – сотрудничество. Но выше всего наша православная вера и богоносный русский язык, который является культурным кодом нашего народа. Особенно следует отметить дар свободы как ценность. Мы приходим в мир не по своей воле и постепенно по мере взросления в принятии решений открываем в себе свободу выбирать по своей воле между разными путями. Здесь важно личностное начало. В.В. Зеньковский прямо говорил, что ... *«мы тем более являемся личностью, чем больше в нас бьется пульс свободы, чем больше мы принимаем решения, в актах которых реализуется наша свобода»*.

Сложнее и труднее раскрывается тема свободы в связи с нашей зависимостью от социальной среды и от нравственного начала, которое сдерживает наши желания. Тайну свободы раскрыл для нас сам Господь, сказав: *«Познаете истину, и истина сделает вас свободными... Истинно говорю вам: всякий делающий грех, есть раб греха...»* (Ин. 8: 32,34). Здесь присоединяются проблемы секулярной культуры и индивидуального волеизъявления. Человеку хочется жить по своей воле. Педагогический аспект можно сформулировать так: как соединить в воспитании свободу и нравственность. Ответ может быть один – через страх Божий, т.е. бояться оскорбить любовь Божию своим недостойнством, злыми мыслями и поступками.

Сегодня на молодежь оказывается со стороны социума очень серьезное давление, которое буквально затягивает юношество в панцирь лжи, моды на всякие недостатки человеческого бытия. Однако внутренняя жизнь каждого человека протекает автономно. Поэтому у каждого есть выбор.

Методологической и теоретической основой нашего подхода к воспитанию культуры достоинства личности и творческого отношения к жизни является:

- целостный подход, суть которого в целостном учении о мире, физическом и духовном бытии;
- представление современной психологии и педагогики и других наук о человеке, его образовании, включающем воспитание и обучение, которые являются условиями развития и становления личности;
- воспитание рассматривается не как «нормирование» качеств личности в различных его направлениях, а как «вращивание» заложенных изначально задатков, на основе которых развиваются те или иные способности и таланты;
- среда является активным субъектом воспитания. Облагораживание образовательного пространства для детей – первостепенная задача социума. Образовательная среда включает материально-техническую, информационную, коммуникативную и творческую составляющую;
- природосообразный и культуросообразный принципы естественного оздоровления, мышление категориями здоровья («саногенное мышление»), а не категориями болезни («патогенное мышление»). Саногенное здоровое мышление (по Ю.М. Орлову) ведет к росту, развитию и самосовершенствованию, а патогенное мышление (не патологическое) ведет к аддиктивному (зависимому) поведению и самоуничтожению. Здоровье человека рассматривается как педагогическая категория, одна из высших ценностей и трактуется как состояние иерархической целостности (дух – душа – тело). Болезнь есть нарушение целостности организма. Это способ, которым организм лечит себя. Боль – сигнал человеку о нарушении законов жизни. Патология личности и психики начинается тогда,

когда личность наталкивается на обстоятельства, с которыми она не может справиться средствами своего сознания. Освоение здоровьесберегающих и здоровьесокрепляющих образовательных технологий – системообразующий компонент процесса обновления (не реформы) деятельности современной школы;

- система обучающего воспитания на основе педагогики любви, а не мероприятий, ориентируется на развитие всей триады человеческой сущности: тела – души и духа. Крайне важно восстановить целостность в человеке, верховенство духовно-нравственных начал. Это позволит обрести людям подлинное здоровье и стремление к духовным ценностям.

Необходим всеобуч здорового образа жизни: культуры мышления, культуры общения, культуры питания, культуры поведения. Сегодня крайне необходима просветительская работа с родителями через систему «школ» для родителей в форме духовно ориентированного диалога с доминантой на ребенке. Средствами воспитания является природа во всей ее красоте, истинное искусство, мужество героя, творческая жизнь достойных людей, общение с людьми труда и сам труд. (труд – работа, труд – забота, труд – усилие, труд – успех);

- психологические механизмы воспитания: запечатление, подражание, накопление личного опыта, активный поиск своего предназначения, саморегуляция, самоконтроль, самовоспитание и др;

- педагогические методы: пример, приучение, упражнение, молитва за учащихся и учащихся. У воспитания две стороны: дисциплина (внешняя и внутренняя) и безусловная любовь к ребенку и два крыла: пример и молитва.

В процессе воспитания чрезвычайно важно увидеть, как складывается потенциал личности. Активность са-

мой личности выступает условием превращения ее потенциальных возможностей в актуальные через смысловые ориентации, творческую реализацию целей, идеалов, планов. При этом важно испытание внутреннего напряжения, активного поиска самого себя. Эффективно то воспитание, которое создает условия для самовоспитания, осмысления и преображения себя. Сегодня нужны люди, особо подготовленные к преодолению трудностей и с творческим отношением к жизни, а не потребительским. Решая вопросы жизни «иметь или быть», важно, чтобы молодой человек сделал нравственный выбор: иметь что-бы быть; жить для себя или для других – со всеми и для всех в диалоге, в сотрудничестве, сотворчестве с другими людьми. Необходимо учить детей своим трудом и в своей профессии создавать свой материальный достаток и помогать слабому, а не жить за счет других.

Как особая форма общественной жизни семья и школа обладают уникальными возможностями становления личности, так как вводят детей в духовную и социальную культуру, обеспечивают развитие способностей и приобщают к различным видам деятельности и общения. Это социальные институты, через которые только и возможна трансляция усвоения базовых ценностей и целей развития общества и отдельного человека. В конечном счете, процветание или гибель любого общества зависит от того, насколько человек как член этого общества способен преобразить свою личность так, чтобы придать обществу «человеческое лицо». А значит, следует позаботиться не о лучшем строе, а о более совершенном человеке. Не каждый человек может стать мудрецом, но он может полюбить мудрость. Познание истины и мудрости может быть только в свете Божественного откровения.

Воспитание значит «питание» всей тимерии сущност-

ных и деятельностных сил человека «духа – души – тела» для восхождения его к совершенству, к абсолютному идеалу.

Поскольку человек трехмерное существо, то биологической основой воспитания является условный рефлекс, привычка. Это важное теоретическое положение отражено в житейской психологии: *«Посеешь привычку, пожнешь характер»*. Социальной основой воспитания является культура и социальный опыт народа. Психологическая основа – деятельность и общение, активный поиск самой личности, ее собственные усилия в достижении целей своей жизни. Духовная основа воспитания – взаимодействие с ценностями и святынями народа и человечества. Воспитание направлено на создание условий, способствующих рождению нравственно-духовной жизни и ее развития в человеке. Воспитание есть помощь ребенку открыть в себе духовную жизнь с учетом внешних и внутренних факторов развития.

Путь воспитания человека в православии рассматривается в рамках не только земной жизни, но и в категориях «вечности» и «бессмертия» личностной жизни. Практика показала, что нельзя организовать духовную жизнь через психофизиологию. Развитие интеллекта, чувств и воли не приводит к духовному росту, хотя это необходимо. Православная педагогика утверждает, что правильно поставленное воспитание должно совпадать со спасением. Только тогда воспитание имеет свой смысл, когда земная жизнь человека рассматривается как подготовка к жизни в вечности. Воцерковление личности и ее укоренение в православной вере обнаруживает смысл и динамику обновления достоинства человека и человеческого рода через понимание культурно-исторических общественных изменений. В историческом плане условно можно выделить несколько

видов культур, каждая из которых на определенном этапе исторического развития человечества явилась социальной базой для накопления индивидуального опыта и развития личности для потребностей общества. *«Для каждого времени свой муж надобен»* – гласит греческая пословица. Анализ показывает, что основными факторами развития и ориентации на личностные структуры влияние культур направлено на: мировоззрение; мотивационно-волевую и эмоционально-чувственную сферы; нравственную позицию и ориентиры в выборе добра и зла. В этой связи можно выделить следующие виды культур:

- культура наказания в тоталитарных обществах;
- культура разрешительная в либеральных, гуманистических культурах;
- культура справедливости в обществах с социалистическим строем;
- культура достоинства с духовно ориентированной направленностью и др.

Описание особенностей культурно – исторических возможностей для развития личности на каждом этапе развития человечества требует отдельного рассмотрения. В настоящее время мы переживаем смену эпох. Эпоха силы уходит и рождается эпоха духовности. Происходит постепенное формирование двух непримиримых армий: на одной стороне мировое зло, на другой светлое Христово воинство.

Игумен Георгий (Шестун) рассмотрел в своей монографии «Православная педагогика» важные аспекты становления личности в православной традиции «ветхозаветной» и «новозаветной», то есть внешнее и внутреннее образование с точки зрения проявления образа Божия и Его подобия в личности. Мы разделяем эту точку зрения. В основе образования лежит животворящий Крест – го-

горизонтальная его плоскость – это земная жизнь человека, постижение и усвоение нравственных норм и ценностей, смысложизненных ориентаций в обществе для служения семье, Отечеству и людям. Вертикальная смыслообразующая духовная плоскость – это развитие внутреннего человека, постижение заповедей Божиих как законов жизни и их исполнение по мере сил, возрастание в евангельской любви как высшем совершенстве человека. Таким образом, воспитание сопряжено с внешними и внутренними факторами становления личности, сочетанием Закона и Благодати, регулирующих нравственную жизнь человека, установление границ и правил (по десяти ветхозаветным заповедям) и духовную жизнь (по девяти заповедям блаженства), ориентирующих человека на достижение Царства Небесного и общение с Господом в молитве.

Образ Божий дан человеку изначально, а подобие приобретает трудами над собой через совершенствование и сильное приближение к Богу. Это и есть самоосуществление, которое отражается в личности человека (лик – лицо – личина духовного, душевного и плотяного человека / маски).

В православной традиции воспитание является тайной личности, ядром которой является образ Божией в человеке. Узнавание образа Божия и Его подобия в человеке есть откровение его достоинства.

И сказал Бог: *«сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему...»* (Быт. 1: 26).

Через Боговоплощение нам открылся подлинный образ Божий – это Сын Человеческий. *«Сын Божий стал человеком..., чтобы показать, что естество человеческое, в отличие от всех тварей, создано по образу Божию, что оно настолько сродно Богу, что может с Ним соединиться в одной Ипостаси»* (свт. Григорий Палама).

Черты образа Божия в человеке: бессмертие души; разумность – ум рождает слово; целостность; духовность; свобода(сВОБОда – с волей Бога дана); ведение – Бог открывается человеку только в той мере, в какой человек может постичь своего Создателя и в какой Бог хочет открыть Себя человеку; личность как образ и подобие Божие в человеке; самовластие, основанное на Божественных заповедях (см. свящ. Андрей Лоргус. Православная антропология. Курс лекций. Вып.1. М. 2003).

Признаки личности: целомудренность, разумность, суверенность, активность, целеустремленность, ответственность, индивидуальность и др. Что есть личность? Это щепка в бурном потоке реки жизни или это сила, которая может плыть против течения. Мера личности не то, что сделал человек или чего он достиг, а то, что он сам себе вменил, (по Ф.М. Достоевскому, см. «Дневники»), то есть взял под свою ответственность. Значит ответственность – это мера личности. Она развивается от меры самостоятельности в раннем детстве, самодеятельности в подростковом возрасте до ответственного мыслетворчества и доброделания в зрелости.

Познание мира и себя в нем начинается с удивления и интереса. С первых дней младенец запечатлевает на всю жизнь хорошее и плохое, красивое и безобразное. Поэтому в воспитании родителям сразу нужно определиться, что «можно» и чего категорически «нельзя», чтобы вырастить достойного Человека. Воспитание дело трудное. Великий педагог Януш Корчак говорил, что стать родителем значит шагнуть в вечность. Поэтому педагогическая, психологическая и медицинская безграмотность в воспитании не оправдание для родителей. Все воспитание уже с раннего возраста должно быть направлено на социализацию «хочу» – «могу» – «надо», чтобы очеловечить

желания ребенка, оградить их жизненно необходимыми для общества и его самого рамками и границами того, что категорически нельзя делать и что нельзя не делать, чтобы стать личностью с культурой достоинства и чести. Любить ребенка значит понимать его нужды, уважать в нем Человека и обучать тому, что доступно по возрасту. В новорожденном есть только «завязь» личности, ее становление – это жизненный путь. В зависимости от обращения с ребенком и стиля его воспитания развиваются духовные и физические силы личности. В психолого-педагогической литературе описаны разные стили семейного воспитания и особенности развития ребенка, которые они порождают (авторитарный, автократический, демократический, авторитетный, гиперопека, равнодушный и др.).

Личность с культурой достоинства успешно воспитывается в семейной иерархической ответственной зависимости, где каждому определено место и обязанности, послушание детей, почитание родителей, взаимоотношения уважения и любви в жизнедеятельности семьи.

В родительской семье у ребенка формируется картина мира и образ себя в этом мире, начиная с раннего детства. Это имеет первостепенное значение для развития мировоззрения личности, ее убеждений, нравственной позиции, различения добра и зла. В семье ребенок получает навыки жизни, научается трудолюбию, помогая родителям. Включаясь в общее дело жизнедеятельности семьи, растущий человек на всех этапах взросления в сотрудничестве получает знания и умения трудовой и творческой деятельности.

А.С. Макаренко говорил, что воспитывает все – *«каждый метр земли»*. Особое внимание он уделял организации жизни детей. В.А. Сухомлинский в своей педагогической деятельности преимущественное значение придавал

благоприятной духовной атмосфере в воспитании детей, которую создает духовно-нравственное состояние значимых взрослых, подающих пример общения, деятельности и поведения. Уют, атмосфера добра, красоты, уважение друг к другу, отношения заботы – все это запечатлевается и переносится в жизнь детей.

Особое значение имеют родительские предписания, они или поддерживают и укрепляют в добре, или угнетают и являются причиной деформации развития личности ребенка. Воспитываются мотивация достижения успеха или избегания неудач.

К сожалению, в настоящее время родительско-детские отношения выстраиваются по рыночному принципу: если ты сделаешь, о чем прошу, – куплю, разрешу и т.п. Еще хуже, когда родители по договоренности «платят» деньги за отличные оценки. Такие отношения пагубно сказываются на мировосприятии и взаимодействии с людьми. Известно, что поступками и действиями людей управляют страх, корысть и любовь. В отношениях «ты мне – я тебе» развиваются эгоистические стремления и ненасыщаемые желания. Так рождается зависимость от своих «хочу». Становление личности направляется по пути «стимул – реакция – подкрепление», развиваются патогенное мышление и достижение корыстных целей любой ценой.

Наша жизнь во многом зависит от того, как мы мыслим. Мысль определяет направленность нашей личности к добру или злу, к созиданию или к разрушению. Качество жизни нашей также зависит от образа мыслей. Мыследеятельность складывается в течение всей жизни человека. Мысли влияют на состояние эмоций, чувств и воли. В уме подчас плохие мысли влекут за собой порочные желания и часто реализуются в делах. Неправильные, патогенные мысли помрачают совесть, и она уже не может

влиять должным образом на нравственную жизнь. От образа жизни зависит строение ума. Поэтому при обучающем воспитании особое внимание уделяется здоровому мышлению в индивидуальной и коллективной мыследеятельности. В нашем опыте педагогической работы весьма продуктивными были рефлексивные методики, основой которых был духовно ориентированный диалог, способствующий развитию интеллектуальной и волевой направленности, позволяющий думать и понимать мысли других и совместно выбирать творческое решение поставленной задачи. В рефлепрактике происходит потаенный диалог с самим собой и формулирование мыслей во вне. В интерактивных рефлексивных методиках усвоение учебного материала и поиск решений проблемных задач осуществлялось в различных формах развивающих игр и дискуссий, стимулирующих внутреннюю мотивацию и развитие личностного потенциала участников с учетом их прежних знаний и опыта.

Мысль одухотворяется чувством и переживанием. Поэтому в обучении существенную роль играет эмоциональный компонент, а именно, познавательные эмоции: удивление, интерес, сомнение, радость успеха и др., а также различные виды помощи в усвоении знаний и умений: направляющей, стимулирующей, поощряющей. Знания и действия не могут быть усвоены и сохранены без активной собственной работы учащихся. Мыслить значит действовать (И. Кант). В современных условиях в обучении следует соблюдать этику краткости. Работа учителя должна быть адекватна трудности учебного материала и возможностям учеников. Это трудный момент – определить адекватность метода. Чтобы повысить качество обучения необходимо соблюдать определенные закономерности и организовать собственную деятельность ученика. Желает

ние ученика «учиться» зависит от его личной заинтересованности в достижении целей, то, что А.Н. Леонтьев назвал «личностным смыслом».

В педагогической практике существуют разные модели обучения, основывающиеся на различных методах: информационных, сообщающих знания, где монолог учителя играет ведущую роль и проблемных или поисковых, где в центр поставлена активность самого ученика и диалог с ним.

Серьезной проблемой в воспитании культуры достоинства является устройство пола в растущем человеке. Сфера пола таит в себе много тяжелого и мучительного. Сейчас мы видим, как этот «огонь» эксплуатируется растлителями детей и молодежи. С полом в человеке связана самая светлая и творческая жизнь, а также греховная и преступная. Поэтому правильное устройство пола является жизненно необходимой задачей каждого человека. Проблема усугубляется тем, что она внешне во многом сокрыта, а внутренне ни от чего не страдает так молодежь, как от усиленной работы тайного любопытства и напряжения воображаемых всякого рода неправильностей. Это ослабляет внутренний контроль. Ошибки совершаются в юности часто по неведению или легкомыслию. В воспитании девочек и мальчиков следует руководствоваться законом цельности – внутренним соединением потребности тела (сексуальности) и движений души в искании любви. То и другое появляется из единого источника природных и сущностных сил человека. В юности сознание часто не справляется с игрой воображения и тайных сил, зреющих в подростке. Поэтому они подчас не знают, чего хотят, очень противоречивы и бунтуют.

Разрешение всех запросов и стремлений молодых людей находится в созидании семейной жизни на основе

законного брака, который имеет несколько сторон: биологическую, социальную и духовную. Эти стороны при благоприятных условиях образуют целостное единство прорастающих друг в друга супругов. Это способствует решению базовых задач семьи: спасение, развитие личности и воспитание детей. Семья – это колыбель развития личности с творческим отношением к жизни. В духовно здоровой семье с особой силой проявляется созидательное и творческое начало личности.

Важное значение в воспитании культуры достоинства и чести имеет труд и трудовой образ жизни. *«Жизнь наша сопряжена с трудами, так как без трудов мы обыкновенно развращаемся. Природа наша не может бездействовать, а иначе легко приобщается ко злу. ...Здоровому человеку труд нужен, как воздух, как самоуважение, как радость, как молитва».* (И.А. Ильин). Труд спасителен. Замечательный опыт был в Советском Союзе – добровольное движение студенческих отрядов и трудовых объединений школьников, которые были школой гражданского становления личности.

Хотя мы смертны, но мы не должны подчиняться только своим природным потребностям. Насколько возможно, будем подниматься до бессмертия и жить согласно с тем, что есть в нас лучшего и дано нам Творцом.

О добрых делах надо молчать, а злых не допускать. Жизнь нужно понимать как умирание «ветхого» (земного) человека и воскресение «нового» (небесного). Это путь преображения от одушевленности к одухотворенности, движение к святости, являющей духовную чистоту, внутреннюю скромность, дивную красоту и отделенность света от тьмы. Критерии жизни и ее суть – любовь, направленность к добру. Смысл жизни – возрастание в любви, служение Богу и людям. Любовь – это радость, бла-

годарность, жертвенность, желание блага другому и всем людям. Счастье, когда поет человеческое сердце, наполненное любовью, и Божий луч не покидает его. Любить – значит жить вечно. У любви нет прав, у нее одни обязанности. Личность как образ и подобие Божие любит и отдает, а кто гордится, – тот никуда не годится.

Источники и литература

В.В. Зеньковский. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. М. 1993.

Протоиерей Евгений Шестун. Православная педагогика. М. 2010.

Протоиерей Вадим Леонов. Основы христианской антропологии. М. 2013.

Ю.М. Орлов. Саногенное оздоравливающее мышление. М. 2006.

Священник Андрей Лоргус. Православная антропология. Курс лекций. Вып. 1. М. 2003.

Л.Ф. Шеховцова. Новая парадигма человека в свете православной антропологии. СПб. 2022.

Януш Корчик. Как любить ребенка: Книга о воспитании. М. 1990.

В.Ю. Кандалинцев,
председатель Совета Самарского областного отделения
Движения «Россия Православная», пресс-секретарь
Международного благотворительного фонда
«Историческая память», главный воєвода
Ставропольской Богатырской заставы

ИСТОКИ БОГАТЫРСКОГО ДУХА: ОТ ДРЕВНОСТИ К СОВРЕМЕННОСТИ

Вступление: Богатырский дух: истоки, эволюция и живое дыхание традиции

В многогранном и обогащающемся от века к веку мире памяти русского народа живет незримая сила – богатырский дух. Это не просто красочный образ из былин, не старинная легенда, а путеводная нить судьбы, идущая от неведомых истоков сквозь века. Подобно древнему дубу, чьи корни уходят в глубь тысячелетий, он питает душу народа, даруя ей несокрушимую стойкость и светлую надежду.

В эпоху стремительных перемен, когда современный мир словно пытается разбить традиционную картину мира на осколки противоречий, особенно важно взглянуться в истоки этого удивительного феномена. Нам предстоит

не просто изучить прошлое – мы должны услышать, как бьется сердце традиции в ритме современности, как звучат в нем отголоски подвигов минувших дней и как они отзываются в делах нынешних.

Цель доклада – бережно распутать клубок времен, опираясь на свидетельства истории, чтобы выявить истоки и этапы становления богатырского духа; показать, как он, не утратив первоизданной силы, продолжает жить в современной реальности.

Задачи:

- проанализировать исторические предпосылки формирования образа богатыря;
- выделить и осмысленно описать ключевые черты, составляющие непреходящий идеал богатырства;
- проследить трансформацию понятия в разные исторические периоды;
- определить проявления богатырского духа в современной жизни.

Истоки: как рождался и обогащался образ богатыря

Чтобы понять природу богатырского духа, нужно вернуться к истокам – к эпохе, когда слово «богатырь» еще не стало поэтическим эпитетом, а было живым обозначением человека, чья сила и мужество определяли судьбу земли русской.

Древние былины – не просто сказки. Это эпические полотна, на которых запечатлены реальные тревоги и надежды народа, его представления о добре и зле, о чести и достоинстве. В центре этих сказаний – богатырь, герой, чья фигура вырастает как собирательный образ из глубин истории родной земли.

Ключевые предпосылки формирования образа:

- Суровая реальность Древней Руси. Постоянные угрозы со стороны кочевников, необходимость защищать

границы и родные очаги породили потребность в защитниках – людях исключительной силы и отваги.

- Синтез языческих и христианских ценностей. В образе богатыря переплелись древние представления о воинской доблести и христианские идеалы жертвенности, служения ближнему, защиты слабых.

- Коллективный идеал. Богатырь – не одиночка. Он часть общины, его сила – это сила народа. Его подвиги осмысляются как служение не себе, а родной земле.

- Устная традиция. Былины, передаваемые из уст в уста, оттачивали образ, убирая случайное и оставляя зерна непреходящей мудрости. Так формировался канон богатырства – набор непреложных качеств, которые делали героя настоящим защитником и душой народа.

Формирование образа богатыря уходит корнями в праславянскую эпоху. Археологические находки (оружие, доспехи, ритуальные предметы) и данные лингвистики свидетельствуют о существовании особой воинской субкультуры уже в I тысячелетии н. э.

Ключевые источники:

- Летописные своды («Повесть временных лет», Ипатьевская летопись) – упоминания о дружинниках князя, их подвигах и кодексах чести.

- Эпические произведения – былины киевского цикла («Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Добрыня Никитич и Змей»), отражающие идеалы воинской доблести.

- Археологические материалы – захоронения воинов с оружием, элементы доспехов, символические предметы.

Характерные черты раннего богатырского идеала:

- Физическая мощь – необходимость владеть тяжелым вооружением и выдерживать длительные походы.

- Воинская доблесть – готовность сражаться до конца, защищая общину.

- Верность князю – кодекс дружинной службы как основа социальной организации.
- Справедливость – защита слабых и наказание обидчиков.

Эпоха феодальной раздробленности:
трансформация богатырского идеала.

В XII–XIII веках, с распадом Руси на многочисленные княжества, образ богатыря претерпевает изменения. На смену единой дружине приходят местные воинские образы, а эпический идеал обогащается новыми чертами:

- Региональная идентичность – появление «местных» богатырей (например, новгородские былины о Василии Буслаеве).
- Религиозный компонент – интеграция христианских ценностей (защита веры, милосердие к побежденным).
- Гражданская ответственность – не только воинская служба, но и забота о благополучии земли.

Источники:

- Новгородская первая летопись – описания городских ополчений и их роли в обороне.
- Житийная литература (например, «Житие Александра Невского») – образ воина-защитника, сочетающего ратную доблесть и духовность.
- Былины новгородского цикла – отражение городского самосознания и новых социальных ролей.

Нашествие кочевников и Куликовская битва:
испытание и возрождение духа.

XIII–XIV века стали временем суровой проверки богатырского духа. Сопrotивление ордынскому владычеству и победа на Куликовом поле (1380 год) закрепили в народном сознании следующие аспекты:

- Единство – преодоление междоусобиц ради общей цели.

- Самопожертвование – готовность отдать жизнь за Отечество (подвиг Пересвета и Осляби).

- Духовная опора – роль православной церкви в мобилизации народа.

Ключевые источники:

- «Задонщина» – литературное отражение Куликовской битвы, где героизация воинов сочетается с идеей общерусского единства.

- «Сказание о Мамаевом побоище» – детализация воинских подвигов и морального выбора.

- Грамоты и послания митрополитов – призывы к единению и защите веры.

Московское царство и имперский период:

преобразование воинской доблести.

С формированием централизованного государства богатырский дух обретает новые формы:

- Служилое сословие – дворянство как наследственный воинский класс.

- Казачество – синтез воинской традиции и вольной жизни (былины о Ермаке, исторические песни о казачьих походах).

- Государственная идеология – культ воинской славы (например, петровские реформы, создание регулярной армии).

Источники:

- Разрядные книги – учет службы дворян, фиксация подвигов.

- Исторические песни XVII–XVIII веков – образы народных героев (Степан Разин, Емельян Пугачев).

- Мемуарная литература (А. В. Суворов, М. И. Кутузов) – кодекс чести офицера как продолжение богатырских традиций.

XX–XXI века: «богатырский дух» в новой реальности.

В современную эпоху богатырский дух проявляется не только в ратных подвигах, но и в:

- Профессиональном героизме – спасатели, пожарные, медики, работающие в экстремальных условиях.
- Спортивных достижениях – олимпийские чемпионы, демонстрирующие силу воли и выносливость.
- Культурном наследии – возрождение традиционных ремесел, фольклора, исторической реконструкции.

Примеры:

- Подвиги спасателей при ликвидации аварий (Чернобыль, землетрясения).
- Спортивные победы российских атлетов на международной арене.
- Инициативы по сохранению исторической памяти (клубы исторической реконструкции, военно-патриотические движения).

Идеал богатырства: черты, неподвластные времени

Что же делает богатыря богатырем? Это не только физическая мощь, хотя и она играет важную роль. Главное – внутренний стержень, нравственный кодекс, который превращает силу в служение.

Ключевые характеристики богатырского идеала:

- Мужество. Не безрассудная отвага, а осознанная готовность встать на защиту правды, даже если враг превосходит числом и силой.
- Самоотверженность. Способность поставить интересы Родины и ближних выше собственных.
- Верность. Верность князю, товарищу, клятве. Для богатыря слово – не пустой звук, а священный обет.
- Любовь к родной земле. Это не абстрактное чувство, а глубокая привязанность к каждому уголку родной земли, к ее лесам, рекам, деревням. Богатырь защищает не «идею», а живых людей, их дома, их будущее.

- Справедливость. Богатырь – не беспринципный наемник, а защитник слабых. Он встает на пути зла, потому что иначе нельзя, потому что правда требует его вмешательства.

- Мудрость. Богатырь не просто боец – он стратег, способный мыслить шире, чем требует минута боя. Он знает цену миру и умеет находить выход там, где другие сдаются обстоятельствам.

Эти качества, словно грани драгоценного камня, складываются в образ, который остается узнаваемым и притягательным на протяжении веков.

Эволюция: от былин до современности

Время меняет все – даже легенды. Но «богатырский дух» не растворился в потоке истории. Он трансформировался, адаптируясь к новым реалиям, но сохранил свою суть.

Основные этапы эволюции:

1. Эпоха былин (XI–XVI века). Богатырь – реальный защитник рубежей, воплощение коллективного идеала. Его подвиги – отражение исторических событий, его образ – символ единства народа.

2. Период становления государства (XVII–XIX века). Образ богатыря становится частью государственной идеологии. Он переосмысливается как защитник не только земли, но и веры, традиций, уклада жизни. В литературе и искусстве появляются новые интерпретации: от романтических (А.С. Пушкин) до эпических (В.М. Васнецов).

3. XX век: испытания и возрождение. Революция, войны, социальные потрясения – все это требовало от людей богатырской стойкости. Образ защитника Родины вновь выходит на первый план, обретая новые черты: героизм солдата, самоотверженность труженика, мужество ученого.

4. Современность: новый контекст. В эпоху глобализации и цифровых технологий богатырский дух проявляется иначе. Это уже не воин с мечом, а человек, способный:

- отстаивать свои убеждения в мире информационных войн;
- сохранять человечность в условиях стресса и неопределенности;
- брать на себя ответственность за будущее своей страны;
- вдохновлять других своим примером.

Богатырский дух сегодня: где искать героев?

Может показаться, что богатыри остались в прошлом. Но это не так. Они живут рядом с нами – в тех, кто каждый день делает выбор в пользу добра, чести, служения.

Проявления богатырского духа в современной жизни:

- В профессии. Врач, спасающий жизни в условиях пандемии; учитель, вкладывающий душу в воспитание детей; инженер, создающий технологии для будущего – все они богатыри своего времени.
- В семье. Родители, воспитывающие детей в духе уважения и ответственности; старшие, передающие младшим память о предках и традициях – это тоже богатырская миссия.
- В гражданской позиции. Люди, защищающие природу, помогающие нуждающимся, отстаивающие справедливость – они продолжают богатырскую традицию служения.
- В искусстве и культуре. Писатели, художники, музыканты, которые через свое творчество пробуждают в людях лучшие качества, – они несут свет богатырского идеала в современность.
- В спорте. Спортсмены, преодолевающие себя ради победы, демонстрирующие силу духа и волю к победе –

они воплощают богатырский дух в новых формах.

Заключение: наследие, которое живет

Богатырский дух – это не архаика. Это живая энергия, которая питает народную душу, дает силы для преодоления трудностей и вдохновляет на свершения. Он не требует от нас доспехов и мечей – он требует лишь одного: оставаться людьми, способными на подвиг.

Сегодня, как и столетия назад, богатырь – это тот, кто:

- не отступает перед лицом зла;
- ставит высшие интересы выше своих;
- хранит память о прошлом и верит в будущее;
- живет по совести и действует по чести.

Этот дух – наше наследие. И пока он жив в наших сердцах, жива и Россия.

Для клубов «Богатырская застава» это задает направления развития:

1. Изучение истории – глубокое погружение в источники, анализ реальных событий и личностей.
2. Воспитание ценностей – формирование у участников качеств, присущих богатырям: дисциплины, чести, взаимовыручки.
3. Практическая реализация – участие в добровольческих проектах, спортивных состязаниях, мероприятиях по сохранению культурного наследия.

Таким образом, богатырский дух остается актуальным ориентиром для личностного роста и общественного служения, связывая прошлое, настоящее и будущее России.

Источники и литература

Повесть временных лет (XII век).

Былины киевского и новгородского циклов (XII–XVI века).

Задонщина (конец XIV века).

Сказание о Мамаевом побоище (XV век).

Разрядные книги Московского государства (XVI–XVII века).

Исторические песни XVII–XIX века.

Мемуары А.В. Суворова, М.И. Кутузова (XVIII–XIX века).

Исследования по истории русского воинства (труды В.О. Ключевского, С.М. Соловьева).

Современные публикации по этнографии и исторической реконструкции.

А.М. Пирязев,
руководитель Центра православной традиционной
культуры «Переславская Богатырская застава»

БОГАТЫРИ ДУХА РОЖДАЮТСЯ В СЕМЬЯХ

Семья – малая Богатырская застава

Святые земли русской Сергей Радонежский, Дмитрий Донской, Александр Невский, Илья Муромец являют собой воплощение богатырского духа во все времена, а слова «любовью и единением спасемся» сейчас, как никогда, звучат актуально – и для всего мира, и для России, и в отношении семьи и близких, каждого из нас.

Как почувствовать любовь к Богу в сердце? Как людей призывает Господь, касаясь их души? Думается, в этом есть непостижимая тайна и промысел Божий, но многое заключено и в свободной воле, данной человеку при рождении души в мир.

Господь посылает душу для рождения в мир и, вероятно, что о каждой душе у него есть замысел, т.к. наделяет его персональными талантами, которые человек может не разглядеть, а может, как в притче, и преумножить. Но главное, когда придет время и появится внутри чувство и желание поиска смысла всего – жизни, рождения, тогда

у человека может, по милости Божией, открыться осознанное желание узнать свое предназначение. Но Господь не требует его исполнения, чтобы спастись. Можно жить, исполняя заповеди, стараться не грешить, и спастись. А если, человек испытал благодать чувства любви от Бога и к Богу, то он уже не сможет не искать возможности Ему послужить.

До 7 лет дети не исповедуются. Считается, что душа в этом возрасте еще не согрешила. Но как обстоятельства, участие родителей в воспитании и, конечно же, друзья, окружение, среда, в которой находится ребенок, влияют на то, какой дух в нем возрастет и какой выбор в осознанном возрасте он сделает?

Отношения отца с матерью видит ребенок. Невозможно воспитывать чужим примером, говоря «так как я поступил, делать нельзя». Дети неосознанно копируют нас, наше поведение. В науке подтверждение этому можно найти в описании механики действия «зеркальных нейронов». То, что закладывается до 7 лет неосознанно, в большей степени, помимо врожденного темперамента и проявления генов, зависит от личного примера поведения родителей. Как родители разговаривают друг с другом, в какие кружки водят, сколько уделяют времени общению, на сколько внимательно и чутко отвечают на вопросы ищущей и познающей души. Все это в корне влияет на зарождение духа, а в последующем и желании искать волю Божию, свое предназначение – по свободной воле исполнять то, для чего Бог в мир послал, и стремиться стать богатырем духа – воином Христа, следуя святоотеческим примерам подвижников, князей, духоносных старцев и простых людей, кто старался постичь любовь к Богу и любил отчизну сердцем.

Таким образом, от пренатального периода до 7 лет фор-

мируется сознание личности ребенка, которое закладывается его родителями. Не случайно, думаю, и то что дети до 7 лет не исповедуются, потому что считается, что их душа не согрешила.

На базе сформированного сознания, как заложенного зерна, вероятно, уже, начиная от 7 лет, прорастает и зреет дух.

Можно привести в пример так же один из трудов святителя Луки Войно-Ясенецкого, в котором излагается учение о человеке, его духовной и телесной природе, говорится о том, что человек состоит из трех сущностей: духа, души и тела, которые взаимосвязаны, но имеют разную природу. Дух – высшая нематериальная энергия, творящая форму, основа личности и бессмертная часть человека. Душа – связующее звено между духом и телом, вмещает психические и чувственные процессы, зависящие от тела. Тело – материальная оболочка, неразрывно связанная с душой и духом, и отражающая их состояние. Дух влияет на тело и душу, духовное развитие меняет не только внутренний мир, но и внешность. После смерти дух обретает свободу и вечную жизнь, а тело – новую форму в будущем воскресении.

Формирование духа ребенка зарождается в семьях с 7 лет, по моему мнению именно на базе сознания, закладываемого родителями до 7 летнего возраста. Конечно, от 7 лет возрастание духа может длиться всю жизнь и зависеть от многих обстоятельств, от родителей, которые осознанно или неосознанно в этом участвуют, от окружения, Промысла Божиего.

Семья играет важнейшую роль как исходная среда для формирования богатырского духа и культурного наследия. В основе определение богатыря как воина духа, и семьи, как малой Богатырской заставы, где закладываются пер-

вые ценности, – опыт и знания, становящиеся основой святорусского богатырства.

Семья – это малая Богатырская застава, где начинается становление воина духа, подготовленного к грядущему поколению, воина Христа и защитника Родины.

Фокус внимания на современных вызовах, стоящих перед родителями и обществом в деле воспитания грядущего поколения. Время требует осознания ответственности за то, какой культурный и духовный след мы оставим после себя, какую основу для воинов Христа и богатырей духа сформируем в семьях сегодня.

Корни русскости растут с Неба

Фраза *«корни родового древа русскости растут с Неба»* несет в себе глубокий поэтический и символический смысл, выражая неразрывную связь русской идентичности с высшими духовными и космическими началами. Родовое древо – древний символ жизни, единства поколений и преемственности. В нем корни олицетворяют предков, питающих и поддерживающих род, ствол – ныне живущих, а крона – будущее и потомков.

Образное выражение *«корни родового древа русскости растут с Неба»*, означает, что истоки и силы рода, а значит и русскости, имеют небесное, духовное происхождение, они связаны с высшими духовными началами, божественным началом. Это подчеркивает идею о том, что русская культура, духовность и самосознание берут начало в священных традициях, в вере и небесном промысле, не только в земном наследии предков. Таким образом, *«корни родового древа русскости растут с Неба»* – метафора, которая говорит о духовной глубине, сакральности и божественном происхождении русской идентичности и культурно-исторической основы народа.

Именно семья выступает фундаментом формирования

святорусского богатырского духа – не просто как социальный институт, а как малая Богатырская застава: первичная крепость, где из поколения в поколение передаются духовные ценности, культурный код, богатырское сознание и народное наследие. Этот подход связывает воспитание личности с генетическим и культурным генотипом территории, делая семью главным звеном в сохранении и развитии богатырства в современной России.

Размышления о Святом Духе

Все в материальном мире совершается «в духе». Дух может быть ниспослан от врага или от Господа. Мир лежит во зле, и если душа не тянется к Богу, то она сама не в силах противостоять духу злобы. И тогда у человека через страсти и немощь души, сопутствующие ему после грехопадения, накапливается то, что усваивается им от врага рода человеческого – дух злобы. Человек через грех может перестать быть сотворенным по образу и подобию Бога, накопить дух злобы, а в крайних случаях, даже не понимая того, служить отпавшему ангелу Деннице – сатане. Душа тогда погибает, но пока человек жив, по неведомому нам Промыслу Божьему, через ниспосылаемые обстоятельства, беды или болезни, Господь может спасти душу, и человек, глубоко раскаявшись, успеет при жизни перемениться и спасти свою душу. Так, как это произошло с познавшим тайны колдовства языческим жрецом Киприаном, который осознав свою гибель, признал себя христианином и всей душою предался Господу, испрашивая у Него прощения за свои злодеяния. И Господь помиловал его, и всю последующую жизнь Киприан посвятил служению Господу, за что и был причислен Православной Церковью к лику святых.

Только призывая Господа, Святой Дух наполняет человека, дает силы (в противоположность праздности), вдох-

новение (в противоположность унынию), любовь (в противоположность злу).

Цель жизни – «стяжать» или, по другому, «накопить» Святой Дух в себе. С каждым падением, согрешением душа лишается того, что с трудами было накоплено и даровано Богом. Каждая душа, так, как в книге «Лествица», в которой говорится о 30 ступенях духовного восхождения, каждая из которых приближает нас к Богу или отдаляет, если грешим, – может переживать падения и духовные подъемы. Главное, просить у Бога помощи подняться, если случилось падение, и больше не падать. Помнить о согрешении, но иметь надежду от Господа на исправление в будущем и трудиться, понуждать себя к этому. Восстать на свои привычки, только так возможно их изжить, конечно же с молитвой об исправлении своей жизни. Тянуться к Богу, что есть сил самому и просить у Него помощи. *«Нечесоже не могу делать без Тя».*

Чтобы измениться, нужно просить у Бога помощи в борьбе со злом, грехом, не надеясь на себя, на свою самость («вот я сейчас изменюсь»), чтобы благодать коснулась сердца, чтобы оно проснулось и последовало бы по пути стяжания, как у преподобного Серафима Саровского, Святого Духа, видя в этом смысл жизни!

Генотип Территории

Почему именно «Богатырская застава»?

На протяжении истории человеческой цивилизации архитектура служит опорой культурной и политической идентичности народов, республик и наций, зеркалом общественного самосознания. Национальный ландшафт страны формируется в первую очередь ее архитектурой. Архитектурное наследие с этой точки зрения несет в себе генетический код культуры.

«Такие неосязаемые блага, как открытый пейзаж,

свежий воздух и чистая река, несомненно, входят в число показателей, которые следует включить во всеобъемлющую концентрацию. На карту поставлена роль городов, как носителей человеческого прогресса... главенствующими станут социально-культурные функции и факторы окружающей среды» (И.В. Лазарева. Территориальные основы градостроительства. 2007).

Генная память характеризует реакцию человека, связанную с особенностями эмоционального восприятия им окружающего мира; она же свойственна этнической группе в целом. Поскольку такая память отражает бывшее влияние различных факторов географической среды на формирование кросс-культурных особенностей системы представлений о национальном пространстве, то благодаря ей происходит трансляция культурных традиций от поколения к поколению. Учитывая многовековой и даже тысячелетний опыт освоения этнокультурными общностями различных ландшафтов градостроительная культура Руси-России отличается от градостроительной культуры других стран.

«Детонация» памяти культурного кода в наших соотечественниках становится главной задачей и инструментом развития программы. Для этого нужен сильный, всем понятный и знакомый образ, который будет стоять на защите духовных и культурных рубежей на всей территории России. Богатырская застава – это образ культурного кода и генотипа территории, который так же может сформировать каркас распространения программы на всей территории России, способствуя возрождению малых городов и деревень.

Помимо архитектуры мы можем видеть пример транслирования генотипа территории в литературе, искусстве, фольклоре, кинематографе. Например, подвиг трансли-

рования культурного кода советским кинорежиссером Александром Роу, который в юности работал в церковной лавке при Троице-Сергиевой Лавре. Много общался с монахами, слушал истории, притчи, наставления... Кто не смотрел его сказки? В них ему через канал кинематографии удалось перенести-транслировать нравственные коды через поколения. Даже в фильме 30-х годов, во времена гонений на церковь, в фильме «Кашей бессмертный» на поле брани в сцене сражения богатыря с кашеем на заднем плане у войска хоругви с ликом Христа. Каждый православный христианин через данные Богом таланты может транслировать православную традиционную культуру и коды генов нашей Святой Руси.

В советское время воспитанием занималось государство, кто постарше очень хорошо это помнит, хоть это воспитание имело политический окрас, но было понятие нравственности и этому, обращая внимание, системно обучало именно государство. Можно много говорить об образовании в дореволюционной России, но ключевое, что воспитанием государство системно так же занималось. После 90-х государство перестало заниматься воспитанием. То есть знания в школах дают, об этом можно говорить отдельно, но именно воспитание как функция или направление, нигде системно не ведется. За счет личных средств, времени и энергии энтузиастов имеются локальные проявления, но в общегосударственном масштабе этого нет. А что есть?

Есть Церковь, которая хранит в том числе и нормы морали, но не навязывает. И это «воспитание» доступно и имеет системный характер, но только для тех, кто приходит в Церковь.

70% воспитания детей зависит от окружения, среды в которую помещена обстоятельствами, случаем или усло-

виями жизни маленькая впитывающая все вокруг душа, и только 30% зависит от родителей. Но в руках родителей возможность вырваться из неблагоприятной среды окружающей их детей и поместить в среду благоприятную для возрастания души, в руках родителей с кем их ребенок будет дружить, в руках родителей понимание того, кого он захочет видеть рядом с собой и идти всю свою жизнь, в руках родителей их личный пример и борьба с грехом, потому что дети во многом «зеркало» родителей и можно ничего не говорить, но примером воспитывать, меняя себя, а не детей, и борясь в себе с грехом.

Есть и исключения, но это редкость – 1 из 10 или 1 из 100. Когда, несмотря на среду, окружение, родителей, душу касается любовь Божия, то человек начинает искать и пытаться выйти из уже к тому времени замкнутого круга. Поиски смысла всего, жизни, будущего, прошлого приводят его в Церковь, к Богу. После чего начинается мучительная борьба с накопленными привычками, пропитавшими уже все тело и душу. И только посмотрев правде в глаза, признавшись себе в этой правде, возможно осознанно по свободной воле выбрать путь перемены себя. Восстать на свои привычки, чтобы измениться, возможно только с Богом.

Главная задача родителей, успеть воспитать в детях «правильные» привычки, чтобы им с ними было легче идти по жизни.

Семья – малая Богатырская застава, где формируется духовный и культурный генотип территории, а из него рождается наследие, способное пройти через века и стать опорой грядущих поколений.

Богатырь – это...

Сквозь ледяную цепь веков к нам является образ защитника Отечества, воина духа – богатыря. Примером

мужества и благочестия предстает пред нами в современности образ богатыря князя Александра Невского, прославленного в лике святых.

Целостный образ русского богатыря, к сожалению, позабыт или низводится до гротескного стереотипа – в книгах, фильмах и детских игрушках превозносится образ рыцаря, то есть чужеродного для Руси воина.

Слово «богатырь» на слух у многих вызывает ассоциацию – былинного, доброго, мирного силача. Многие так воспринимают, если спросить «кто такой богатырь?». Но богатырь – это не мышцы или ракетные кассеты, это смысл и дух, это пробуждает патриотизм и любовь к отечеству. Эта война духовная. Решение здесь.

Каждый православный христианин и христианка – воины Христа, воины духа, богатыри, несущие Бога в сердце. Это нас объединяет. Православных в России, сколько по статистике не знаю, но думаю, немало. Нам не хватает умения объединяться на дела, угодные Богу, и самоорганизоваться. Советское время отучило поколение полагаться на себя, ждем пока современный Илья Муромец всех спасет и не чувствуем себя богатырями по духу.

Конечно, на мой взгляд, практически реализовывать цивилизационный проект одновременно необходимо каждому на своем месте, в своей профессии, увлечениях, призваниях и сообщества, находясь в одном информационном поле проекта, так сказать в едином коллективном православном сознании. Вероятно, если Богу будет угодно, то это поможет возрождению Святой Руси.

Будьте богатырями, воинами Христа. Самоорганизуйтесь каждый на своих местах и сообщества на богоугодные дела. Транслируйте каждый в своем и в общих культурных, и не только, проектах, культурный код. Тогда, если Господу будет угодно, будет Святая Русь, как раньше.

Вставали и ложились с молитвой. Имели любовь в сердце и чувствовали страх Божий. Строили храмы. Молились. И служили Господу.

Интерпретация

Хотелось бы поделиться размышлениями после просмотра фильма 2025 года «Соловей против Муромца». Признаюсь, что я поклонник взгляда взаимопроникновения измерений богатырской Руси и былинных богатырей в современную интерпретацию, чтобы «ледяная цепь веков» растворилась или «схлопнулась», чтобы было ощущение, что «времени нет», что это не где-то в далеко забытых сказках, а здесь и сейчас, что это все по настоящему, и каждый может быть воином духа – богатырем. А оружие дубина, меч, ракеты или робот – это только средство. Как менялись, например, инструменты у архитектора – карандаш, потом кульман, потом 2-х мерные чертежи, потом трехмерные, а сейчас время в проектировании коллабораций с нейросетями. На мой взгляд, не технологии и все современное сами по себе зло, а те, кто направляет это по поврежденной своей природе и страстям на злое.

Технологии и все современное не противоречат истории и фольклору. И то и другое средство для того, чтобы люди приходили к Богу. Конечно, это крайне важно уметь сочетать гармонично, красиво и профессионально. Те, кто вырос на современной музыке, звездных войнах, гамбургерах и латэ, могут, покаившись, как разбойник на кресте, внезапно оказаться ближе всех к Богу, и наоборот, тот, кто всю жизнь Богу служил как первосвященники или Иуда, могут внезапно предать Иисуса и погубить. Иисус пришел в жизнь спасти грешников... История или современные технологии это только средство. Главный вопрос – какие смыслы, какой дух и какая цель.

Святорусское богатырство неотделимо от интерпрета-

ции народных знаний, формирующих внутреннее «письмо» культурного кода и форм трансляции ценностей.

Вовлечение общественного сознания в развитие семейных традиций и интерпретацию богатырского наследия – это путь к возрождению истинного богатырского сознания и формированию будущего защитника духовной культуры.

Культурная интерпретация богатырского наследия – форма трансляции ценностей, где семья выступает как малая Богатырская застава, передающая генотип территории – не только биологический, но и духовно-культурный код, который влияет на формирование будущих поколений воинов духа. Важность направленного внимания общественного сознания к сохранению и развитию этих традиций как ключ к возрождению святорусского богатырства.

Контурь ареалов программы развития «Богатырской заставы»

Первый контур ареалов программы «Богатырская застава» охватывает детей в возрасте от 7 до 10 лет. В этот период (с первого по четвертый класс) в ребенке закладывается фундамент духовного и нравственного стержня, который впоследствии становится основой для развития и становления личности. После этого этапа ребенок может быть направлен в специализированные спортивные секции с узкой направленностью, соответствующей его талантам – будь то самбо, стрельба из лука, а также другие подобные направления. К моменту достижения десяти лет программа предлагает комплексный, многопрофильный спектр культурного, спортивного и образовательного развития.

Второй возрастной контур включает две группы детей – от 4 до 6 лет и от 11 до 13 лет. Для младших (4-6 лет) программа ориентирована на общефизическую подготов-

ку в формате игр и образовательных занятий с опорой на народные указательные и былинные традиции. Для детей 11-13 лет предусмотрено продолжение развития детей, не выбравших узкую спортивную специализацию, но уже проникшихся богатырским образом жизни и всей палитрой направлений «Богатырской заставы».

Третий сегмент программы охватывает детей от 1 до 4 лет, которые получают начальное погружение в православное семейное окружение, и молодежь от 14 до 18 лет – юных богатырей, которые активно помогают наставникам и преподавателям центра «Богатырская застава» в организации и проведении программы.

Четвертый контур адресован семейным парам без детей и родителям с детьми. Семейные пары, которые еще не имеют детей, благодаря образовательным, культурным и спортивным мероприятиям программы находят единомышленников и православный круг общения, основанный на традиционных ценностях. Родители, вовлекая детей в богатырские программы, одновременно формируют для себя духовную и личностную платформу развития, создавая круг общения и друзей сообщества или общины.

Пятый контур – это готовые к созданию семьи юноши и девушки, которые в естественных условиях деятельного общения в центрах православной традиционной культуры «Богатырская застава» для создания семьи. Кроме того, этот контур включает наших любимых дедушек и бабушек, которые, приходя в интеллигентный возраст, не забыты и сохраняют интерес и радость к жизни, продолжая вносить свой важный вклад в духовное и культурное развитие сообщества.

В семье действуют механизмы передачи богатырского духа. Особое внимание – семейным отношениям, примера родителей, среды и окружения для формирования

сознания и духа ребенка. Сознание в младенческом, дошкольном и школьном возрасте преимущественно формируется через наблюдение и подражание взрослым, что подтверждается современной наукой о механизме действия зеркальных нейронов. Этот период, является фундаментальным для закладывания богатырских ценностей и нравственного стержня, который в дальнейшем становится основой самостоятельного духовного поиска и посвящения служению Богу и Родине.

Семья – это хранительница исторических корней и культурного кода, которая через воспитание передает наследие народа и формирует внутреннюю силу личности.

«Богатырская застава» – это...

**или всероссийское богатырское движение
как явление народного наследия**

«Богатырская застава» – это центр православной традиционной культуры.

В занятиях с детьми на «Богатырской заставе» объединяется культура, спорт и образование, дополняя богатырские дисциплины естественнонаучными.

В современном мире богатырство воспринимается не буквально воинской дисциплиной, но как способ развития реакции, гибкости, ловкости и смекалки, как формат воспитания, как честный и интересный способ познакомить детей и родителей с ключевыми для России ориентирами: православие и отечество, богатырский дух, традиционные семейные ценности.

Главный вопрос взрослых богатырей – куда устремлен взгляд молодого поколения и чему открыты их сердца. Наставлениями святых отцов и проповедями батюшек, творческим общением с сообществами традиционных культурных центров и фольклорными коллективами, а также своим заботливым вниманием на тренировках и в походах

ориентируем молодежь на следование правильным путем.

Вера, дружба, благодарность, любовь – вечные добродетели, в этом смысле ничего не поменялось.

Конечно же, детям не читаются нотации. Они облачаются в богатырскую одежду, и участвуют в народных играх и забавах, боях на шапку, поединках в доспехах.

Богатырство не только в исторической одежде и тренировочном оружии. Богатырство в воспитании в себе нравственных качеств и крепости духа. Лучший бой или спор – это тот, которого удалось избежать. Богатырь не применяет силу напрасно, не проливает кровь там, где можно решить миром.

Тренировка мышц, координации и дыхания. Развитие навыка предугадывать движения и соразмерять собственную силу – нужно поступать так, чтобы товарищ не упал, не врезался спиной в препятствие, не стал препятствием для другой пары бойцов.

Физические навыки – это самое очевидное, но далеко не единственное, что взрослые и дети развивают, приобщаясь к богатырству. Обретается еще много бесценных сокровищ – дружба, вера, жизнелюбие, знакомство с красотой родной природы и языка, с многовековой мудростью Земли Русской!

«Богатырская застава» проводит курсы теоретического блока, такие как «Путь Александра Невского в наши дни – пример мужества и благочестия» и практического блока обучения ратного навыка и рукопашного боя «Дружина Александра Невского» с участием населения и в походах по приглашению в регионы.

Для реализации курса и программы теоретической блока – готовятся планшеты программы реализации курса, проведение круглого стола, разработка подробной программы взаимодействия с населением (вовлечение), набор

групп для прохождения курса.

Для реализации программы практического блока совместно с православным молодежным движением, казачеством и епархией проводятся совместные богатырские праздничные мероприятия.

На «Богатырской заставе» обучаются ратному делу, верховой езде, ремесленному мастерству и традиционному быту.

«Богатырская силушка» – главная праздничная программа «Богатырской заставы». Во время мероприятий «Богатырская силушка» проводятся показательное выступление старших и младших богатырских дружин, а также знакомство гостей с разными видами оружия, играми и забавами.

Интерактивный праздник «Богатырская силушка» состоит из нескольких площадок, которые называются «Рубежи»:

- рубище – состязания в мягких доспехах с разными видами мягкого оружия;
- метастрельбище – стрельба из лука, метание сулиц, спортивных ножей;
- интерактив – бои на шапку, потешных перчатках, перетягивание каната, городки;
- фотозона – фото в доспехах;
- показательные выступления – бои богатырей в доспехах, демонстрация владения мечем, кнутом, бревнышком, фланкировка казачьими шашками.

На больших праздниках, таких, как день города, также в программу включаются:

- краткое представление, которое пронизывает все мероприятие;
- фольклорная традиция песен и пляса;
- мастер-классы рукоделия;

- духовные песни, разученные под руководством регента.

Дружина «Переславской Богатырской заставы» рада оказать организационную, информационную и консультационную поддержку для основания центров «Богатырская застава» в городах регионов.

Всероссийское богатырское движение, как явление народного наследия, – это коллективное или соборное сознание, процесс становления русского национального сознания, где героизм и самопожертвование получили особый культурный и духовный смысл: общее знание, которое питает развитие социокультурной среды по принципу синергии, когда $1+1+1=111$, а не 3.

Реализовывать на практике идеи, сообщая, объединяя усилия и ресурсы, это мощный инструмент, который может быстро масштабировать опыт и экспертность. Каждому Бог дал свой талант, реализовать который лучше получается, чем у других. Важно, суметь объединить эти персональные таланты в общее дело, тогда, если Господь благословит, это будет развиваться и множиться в геометрической прогрессии.

Идет «война за души человек» – как у Ф.М. Достоевского: *«Дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей»*.

Идет война духовная.

Источники и литература

Ю.В. Мамлев. Россия Вечная. М. 2011.

Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные приоритеты. Указ Президента РФ от 2 июня 2021 г. № 400.

Национальное пространство. Под ред. В.В. Лазарева. М. 2008.

Л.Н. Гумилев. Конец и вновь начало: популярные лекции по народоведению. М. 2002.

И.В. Лазарева. Территориальные основы градостроительства. М. 2007.

И.В. Лазарева. Градостроительные и архитектурные традиции Руси-России. Новации XXI века. М. 2008.

Сайт «Переславская Богатырская застава»: <https://pereslavl-bz.pravorg.ru>

А.Ю. Саенко,
руководитель Красноярского культурно-спортивного
клуба «Богатырская застава», менеджер
ООД «Богатырская застава»

**СТЯЖИ ДУХ МИРЕН:
«БОГАТЫРСКАЯ ЗАСТАВА» КАК ПУТЬ К
ВОЗРОЖДЕНИЮ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ**

БОГАТЫРИ ДУХА: ПРОШЛОЕ ГРЯДУЩЕМУ...

Позвольте начать с вопроса, который волнует каждого из нас: как в современном мире сохранить в детских сердцах любовь к Родине, уважение к истории и стремление к духовному росту? Как воспитать поколение, которое будет не только технически грамотным, но и нравственно сильным?

Хочу задать еще один, не менее важный вопрос: где в современном мире найти настоящих друзей? Друзей, к которым можно прийти в гости с пирогами. Друзей, которые помогут в трудных ситуациях. Друзей, которые становятся крестными. Друзей, которых можно держать за руку.

Представлю здесь проект, который дает конкретные ответы на эти вопросы – культурно-исторический клуб

«Богатырская застава» и особую роль Дивеево в этой масштабной инициативе.

Что такое «Богатырская застава»

«Богатырская застава» – это особая форма семейного воспитания, где объединение семейного сообщества строится на фундаменте исторически выверенных и накопленных поколениями воспитательных традиций.

Это не просто образовательный центр или секция для детей. Это настоящий инструмент для формирования дружелюбного сообщества, благодаря которому у вас и вашей семьи могут появиться настоящие друзья – в реальной жизни, а не в виртуальном пространстве.

Почему это важно именно сейчас?

В современных условиях, когда виртуальное общение выступает на первый план, живое общение незаменимо. На мероприятиях «Богатырской заставы» происходит удивительное: родители возвращаются в беззаботное детство. На равных с детьми они участвуют в подвижных играх, творческих мастерских, совместных приключениях.

Это не просто развлечение – это восстановление той естественной связи между поколениями, которая существовала веками, но была утрачена в современной суете.

Миссия и видение проекта

В эпоху информационного изобилия и культурной глобализации мы наблюдаем парадоксальное явление: имея доступ к безграничным знаниям, дети часто не знают элементарных фактов о своей истории, не понимают смысла традиционных праздников, не чувствуют связи с культурными корнями.

Проект «Богатырская застава» родился из понимания этой проблемы. Наша миссия – возрождение богатырского духа русского народа через изучение, сохранение и передачу будущим поколениям исторических тра-

диций, культурного наследия и нравственных ценностей России.

Важно понимать: богатырь в нашем проекте – это не только воин-защитник, но и воплощение лучших качеств русского характера. Это человек сильный духом, преданный Отечеству, готовый защитить слабого, служить высшим идеалам добра и справедливости.

«Богатырская застава» – это другой формат

Возможно, кто-то подумает: зачем так усложнять себе жизнь? Можно ребенка отправить в секцию, кружок, оздоровительный лагерь, и он приобретет там знания, яркие впечатления, найдет новых друзей.

Да, это так. Но «Богатырская застава» – это другой формат. И вот в чем его преимущества:

1. Комплексность.

Это не просто кружок, а целостная система воспитания, охватывающая все сферы развития личности: физическую, духовную, интеллектуальную, культурную.

2. Традиционные ценности.

Мы предлагаем четкую систему ценностей в противовес современной вседозволенности. Наши дети учатся уважению, ответственности, служению, жертвенности – тому, что делает человека человеком.

3. Качество.

Мы опираемся на исторически выверенные и накопленные поколениями воспитательные традиции. Это не модные педагогические течения, а проверенные веками методы, которые формировали характеры наших предков.

4. Духовность.

У нас есть мировоззренческая основа – православная культура, которая дает ответы на главные вопросы бытия и формирует нравственный стержень личности.

5. Семейность.

Мы работаем с семьей, а не вместо нее. Родители – не сторонние наблюдатели, а активные участники воспитательного процесса. Мы укрепляем семью, а не подменяем ее функции.

6. Практичность.

Дети получают реальные навыки, а не только теорию. Они учатся ремеслам, осваивают традиционные искусства, приобретают физические умения – все это пригодится им в жизни.

Планы и направления работы

К 2030 году мы планируем создать более 50 филиалов «Богатырской заставы» в разных регионах России. Каждый центр работает по единым стандартам качества, но учитывает региональную специфику – местную историю, традиции, особенности культуры.

Наша деятельность строится на пяти основных направлениях:

- историко-патриотическое направление включает не просто изучение фактов, а проживание истории через реконструкции, квесты, интерактивные занятия. Дети узнают о подвигах предков, изучают военную историю, участвуют в краеведческих экспедициях;
- культурно-фольклорное направление возрождает забытые ремесла и традиции – кузнечное дело, гончарство, ткачество, народные песни и танцы;
- духовно-нравственное направление формирует ценностный стержень личности. Через изучение житий святых, основ православной культуры, участие в паломнических программах дети обретают понимание основ веры;
- физкультурно-спортивное направление развивает не только тело, но и характер. Богатырские игры, традиционные единоборства, народные виды спорта воспитывают силу, выносливость, товарищество;

• образовательно-просветительское направление дополняет школьную программу уникальными знаниями, развивает исследовательские навыки, поддерживает семейное образование.

Целевая аудитория и методы работы

Основная наша аудитория – семьи с детьми от 4 до 17 лет. Это активные родители, которые понимают важность традиционного воспитания, но не всегда знают, как его организовать. Также мы сотрудничаем с образовательными учреждениями, предлагая программы дополнительного образования.

Наши методы работы основаны на принципе «обучение через действие». Вместо лекций – мастер-классы, вместо учебников – живое общение с мастерами, вместо теории – практические навыки. Ребенок не просто узнает о кузнечном деле – он выкует первый гвоздь. Не просто читает о богатырях – примеряет доспехи и учится владеть мечом.

Готовый практический опыт

В нашем родном Красноярске уже много лет работает клуб «Богатырская застава». За эти годы через наши программы прошли тысячи детей и подростков. Мы видели, как застенчивые малыши превращались в уверенных в себе юношей, как девочки обретали гордость за свою принадлежность к великому народу, как целые семьи находили новый смысл в изучении родной культуры и истории. В результате этот практический опыт нашей «Богатырской заставы» оформился в методику.

Сущность нашей методики – это возвращение к естественному воспитанию, которое существовало в русской культуре веками, но было утрачено за последние 100 лет.

Ключевые принципы методики:

Принцип целостности.

Мы не разделяем ребенка на «физическое тело», «интеллект» и «душу». Все развивается одновременно и взаимосвязано. Когда ребенок учится владеть мечом – он развивает не только мышцы, но и волю, концентрацию, понимание чести и достоинства.

Принцип укорененности.

Личность не может расти на пустом месте. Ей нужны корни – историческая память, культурная идентичность, связь с предками. Мы даем ребенку почву, из которой он вырастет крепким деревом.

Принцип деятельного познания.

Истинное знание приходит через делание. Не теория, а практика. Не объяснение, а проживание. Ребенок не изучает кузнечное дело по картинкам – он стоит у горна и чувствует жар огня.

Принцип преемственности.

Старшие передают младшим не только информацию, но и опыт, мудрость, энергию. Живая передача традиции от мастера к ученику, от родителя к ребенку, от старшего к младшему.

Принцип общинности.

Человек растет в сообществе. Не в одиночку, не в конкуренции, а в братстве. Община – это защита, поддержка, пространство роста.

Принцип иерархии ценностей.

У нас есть четкая система: духовное выше материального, служение выше потребления, долг выше удовольствия, честь выше выгоды. Это не подавляет личность, а дает ей опору.

Принцип радости.

Традиционное воспитание – это не суровая аскеза. Это праздники, игры, песни, смех, творчество. Радость от совместного труда, от преодоления, от познания.

Эта методика не изобретена нами – мы лишь систематизировали то, что веками существовало в русской культуре и доказало свою эффективность.

Дивеево – духовный центр проекта

Почему именно Дивеево?

Дивеево – место особой духовной силы, Четвертый удел Божией Матери на земле. Здесь жили и молились преподобный Серафим Саровский и дивеевские подвижники, здесь веками формировались традиции русского православного воспитания.

Дивеево обладает уникальным потенциалом для реализации всех направлений нашего проекта. Богатейшая духовная традиция, живописная природа, историческая среда – все это создает особую атмосферу для воспитания детей.

Дивеево может стать духовным и методическим центром всей сети. Ведь для развития проекта мы планируем:

- создать образцовые программы по всем направлениям деятельности. Духовно-нравственное воспитание будет опираться на традиции Серафимо-Дивеевского монастыря, культурные программы – на богатое наследие нижегородской земли, историческое образование – на события, связанные с защитой Отечества.
- организовать центр подготовки педагогов для всей сети. Дивеевская земля даст особую подготовку наставникам – здесь они не только изучат методики, но и прочувствуют дух традиционного русского воспитания.
- развивать паломническое направление. Дивеево ежегодно посещают сотни тысяч паломников. Для клубов Дивеево станет местом, где семьи смогут получить глубокие знания о православной культуре, принять участие в образовательных программах.

Заключение

Проект «Богатырская застава» – это не просто образовательная инициатива. Это ответ на вызовы времени, попытка сохранить для будущего то лучшее, что создал русский народ за свою тысячелетнюю историю.

В словах преподобного Серафима «стяжи дух мирен» заложена глубокая педагогическая мудрость. Мирный дух – это не пассивность, а окормляющая любовь; это не слабость, а истинная сила. Именно такой дух мы хотим воспитать в наших детях.

Каждый ребенок, который пройдет через программы «Богатырской заставы», станет носителем этого мирного духа. Он понесет его в свою школу, в будущую профессиональную деятельность. Так из одного центра в Дивеево традиционные ценности распространятся по всей России.

Мы верим: наши дети достойны лучшего образования – не только технического, но и духовного. Они имеют право знать свою историю, гордиться своими предками, владеть сокровищами народной культуры. И наша задача как педагогов, родителей, общественных деятелей – дать им эту возможность.

Но главное – мы верим, что через нашу работу семьи обретут то, что невозможно купить за деньги: настоящее сообщество единомышленников, крепкую дружбу, взаимную поддержку. Место, где можно быть собой. Место, где тебя ждут и любят. Место, где растут не только дети, но и взрослые.

Станем участниками этого великого дела. Вместе мы воспитаем поколение, которое станет достойным наследником Великой России!

Д.Н. Коробейник,
педагог, публицист,
член Союза журналистов России

РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ И ВЗРОСЛЫХ О БАЗОВЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЯХ

Развитие представлений о базовых национальных духовно-нравственных ценностях – процесс, который должен не только осуществляться в школьном обучении, но и продолжаться во взрослой жизни.

Ниже мы представляем некоторые разработанные нами материалы, нацеленные на следующие направления деятельности: работа со школьниками, работа с родителями, работа с военнослужащими, волонтерская деятельность.

Для укрепления и обобщения представлений старшеклассников о духовно-нравственных ценностях нами был подготовлен цикл уроков литературы «Базовые национальные духовно-нравственные ценности», состоящий из 12 уроков в 10 классе и 12 уроков в 11 классе.

Для 10 класса разработаны уроки, посвященные углублению представлений о традиционных источниках нравственности, а также о ценностях смысл жизни, любовь и

верность, продолжение рода, любовь к своему народу, служение Отечеству, ценности православного мировоззрения, свобода, семья, забота о старших и младших, благодарность, красота и гармония и др. в ходе анализа произведений А.С. Пушкина (романа «Евгений Онегин», стихотворений «Вновь я посетил» и «Памятник»), М.Ю. Лермонтова (стихотворение «Ветка Палестины»), И.С. Тургенева, Н.С. Лескова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др.

Приведем пример. Урок по изучению стихотворения А.С. Пушкина «Вновь я посетил» посвящен ценности продолжение рода, и данное стихотворение сопоставляется с картинами В.А. Серова «Дети», К.Е. Маковского «Портрет детей художника» и «Портрет сына в мастерской», а также с песней «Течет река Волга».

Уроки в 11 классе посвящены ценностям смысл жизни, ценности православного мировоззрения, любовь к России, любовь к своему народу, родная природа, малая родина, защита Отечества, любовь к ближнему, любовь и верность, доверие и понимание, нравственный выбор и др., представления о которых углубляются в ходе изучения пьесы М. Горького «На дне», стихотворений А.А. Блока «Девушка пела в церковном хоре» и «Россия», стихотворений С.А. Есенина, М.В. Исаковского и Н.М. Рубцова, рассказа Ю.И. Коваля «Клеенка», пьесы Б. Шоу «Пигмалион» и др.

Такие уроки готовят школьников к сочинениям на нравственные темы, в том числе, сочинениям в формате ЕГЭ.

В результате этих уроков школьники:

- дают более точные определения духовно-нравственных ценностей;
- точнее определяют духовно-нравственные ценности, которые лежат в основе художественных произведений или их фрагментов;

- успешно сопоставляют художественные произведения на основе общих для них духовно-нравственных ценностей;
- делают более логичные и грамотные обобщения нравственного характера в устных высказываниях и письменных работах, в том числе, в сочинениях в формате ЕГЭ.

Повторим, что еще одним важным направлением нашей работы является создание методических разработок, нацеленных на работу с семьями школьников.

Очень важно, чтобы все члены семьи были единомышленны. Чтобы между ними было доверие и взаимопонимание. И это возможно, если они имеют общие представления о главных для них ценностях. Если понимаешь другого человека, то отношения меняются в лучшую сторону удивительным образом.

Сегодня родители часто выбирают для обучения своих детей в школе модуль «Православная культура» или даже приводят их в воскресные школы при храмах. Это происходит потому, что родители знают: освоение ценностей Православия обязательно поможет их детям стать лучше. Родители надеются, что благодаря этим занятиям их дети вырастут хорошими людьми.

Но при этом большинство родителей, бабушек и дедушек сами не стараются получить или углубить представления о Православии. И приходя домой, дети часто видят у взрослых отсутствие интереса или даже равнодушное отношение к ценностям Православия. Такое отношение взрослых – зачастую следствие того, что они не имеют никаких представлений о том, о чем узнали дети.

Поэтому важным направлением является развитие представлений родителей школьников о ценностях Православия.

Для этого нами были разработаны программа и методические материалы лектория для родителей, бабушек и дедушек школьников «Основы православного вероучения».

Цель лектория – формирование и развитие системы представлений у обучаемых об основных понятиях Православного вероучения.

Задачами лектория являются:

- изучение основ Православия;
- изучение истории Православной Церкви;
- изучение Священного Писания.

Лекторий «Основы православного вероучения» (68 ч.) построен на изучении предметов «Основы Православия» (34 ч.) и «Священное Писание» (34 ч.). Предмет «Основы Православия» включает в себя учебные блоки: «Введение в Православие» и «История Православной Церкви». В предмет «Священное Писание» входят учебные блоки «Введение в Ветхий Завет» и «Введение в Новый Завет».

Важно, чтобы занятия лектория проводили священнослужители – люди, имеющие духовное образование и глубокий опыт жизни по вере.

Опыт проведения данного лектория показал большой интерес у взрослых учащихся к темам и материалу занятий. Люди смогли получить грамотные ответы на вопросы, которые волновали их иногда много лет.

Кроме того, практика показала, что предполагаемые результаты освоения курса, а именно: углубление представлений о православной вере, расширение знаний о православной культуре, а также искоренение ошибочных представлений о православном вероучении, – были достигнуты.

Программа «Основы православного вероучения» вошла в число работ-лауреатов Межрегионального конкур-

са «Алтарь Отечества» – 2022, а также работ-финалистов Московского открытого конкурса педагогического мастерства в области духовно-нравственного образования «Религия и культура» – 2021. Методические материалы – работа-лауреат I степени Межрегионального конкурса «Алтарь Отечества» – 2023.

Существуют различные возможности проведения лектория, в частности:

- в школах. Причем занятия могут проводиться как для всех желающих родителей, бабушек и дедушек учащихся школы, так и отдельно для родителей учащихся 3 классов, которым в конце учебного года нужно сделать осознанный выбор модуля ОРКСЭ для дальнейшего обучения их детей;
- в воскресных школах. Особенно эффективной является форма, когда занятия проводятся для родителей, которые привели своих детей на занятия и вместо того, чтобы где-то ходить, пытаясь занять свободные полтора-два часа, сами в это время обучаются;
- в православных родительских клубах;
- в рамках работы лектория также могут проводиться тематические встречи и беседы.

Темой одной из такой встреч может стать обсуждение подготовленного нами сборника «Беседы о духовно-нравственных ценностях. Книга для педагогов и родителей». Это сборник бесед со священнослужителями, педагогами, деятелями искусства и науки, в том числе с космонавтом Сергеем Рыжиковым, литературоведом В.Ю. Троицким, скульпторами Александром Провоторовым, Владимиром Лепешовым, Сергеем Сорокиным, Максимом Малашенко, художником Ириной Власовой, поэтом Марией Мирошиной, регентом Николаем Мышкиным, режиссером Марией Евстафьевой и др. В сборник вошли беседы разных

лет с уже отошедшими в вечность писателем протоиереем Николаем Агафоновым, актером Александром Потаповым, бардом Юрием Кукиным.

В сборнике содержится множество важных мыслей и полезных советов. На страницах книги родители могут найти высоконравственные пути выхода из сложных ситуаций, а также материалы для бесед с детьми. Кстати, практика показала, что учителя используют материалы данной книги для проведения «Разговоров о важном».

Занятия по программе «Основы православного вероучения» показали удивительные результаты: некоторые из слушателей, ранее не посещавшие богослужений, стали делать это регулярно. Кто-то из обучаемых решился впервые исповедоваться и причаститься и продолжает прибегать к этим Таинствам сегодня. Некоторые из обучаемых в разных форматах продолжили обучение православному вероучению в дальнейшем. Таким образом, благие плоды проведения данных занятий очевидны.

На данный момент разработанные нами православные лектории проводились и продолжают успешно проводиться не в одном регионе России.

На основе лектория «Основы православного вероучения» были разработаны одноименные материалы лектория для военнослужащих. Эти материалы представляются полезными не только для работы с солдатами, но также для системы подготовки и переподготовки офицерского состава.

Еще одной важной темой является тема самоотверженного служения ближнему и Родине. В связи с этим исключительно важно развивать представления школьников о базовых национальных духовно-нравственных ценностях милосердие, сострадание, самоотверженность, любовь и верность, благодарность, служение Отечеству. Поэтому

мы разработали методическое пособие для 4-9 классов «Духовно-нравственные ценности служения ближнему и Отечеству». В качестве примера приведем темы некоторых входящих в него материалов.

Теме милосердия посвящены материалы урока ОПК «Святой Николай Чудотворец» в 4 классе и интегрированного урока литературы и музыки в 6 классе «Декабрь» Вивальди как «музыкальная проповедь милосердия и сострадания».

Тема служения Отечеству осмысливается школьниками в ходе урока «Подвиг служения Отечеству: преподобный Сергей Радонежский, святые Димитрий Донской, Евфросиния Московская, Александр Пересвет и Андрей Ослябя» (4 класс), участия в литературной композиции ко Дню празднования Казанской иконы Божией Матери и Дня народного единства, на уроке литературы «Поэт и патриот. Гусар Денис Давыдов» в 9 классе.

Волонтерство – добровольное бескорыстное служение ближнему, обществу и Отечеству – требует осмысления в свете концептуальных принципов и идей Православия, т.е. рассмотрения с позиций Священного Писания и святоотеческого учения. Поэтому Ф.М. Коробейником была подготовлена брошюра «Волонтерство как социальный феномен: богословский анализ». В данной брошюре выявлены базовые принципы, на которых основана волонтерская деятельность, изучен и кратко описан опыт работы некоторых православных волонтерских организаций; изучены оценки и характеристики основополагающих принципов волонтерской деятельности, данные в Священном Писании, творениях святых отцов и богословов. Брошюра стала работой-лауреатом I степени Межрегионального конкурса «Алтарь Отечества» – 2023.

Представляется, что использование описанных мето-

дических материалов внесет определенный вклад в подготовку школьников и взрослых к деятельности, направленной на благо ближним и Отечеству.

Источники и литература

А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России. М. 2009. 24 с.

Д.Н. Коробейник. Базовые национальные духовно-нравственные ценности. Цикл интегрированных уроков литературы в 10-11 классах. М. 2025. 128 с.

Д.Н. Коробейник. Беседы о духовно-нравственных ценностях. Книга для педагогов и родителей. М. 2025. 92 с.

Д.Н. Коробейник. Основы православного вероучения. Программа и методические материалы лектория для родителей школьников. М. 2025. 72 с.

Д.Н. Коробейник. Пишем сочинение по ФГОС. Ростов-на-Дону. 2017. 96 с.

Ф.М. Коробейник,
активист молодежного движения
«Преображение»

ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СВЕТЕ СВЯТООТЕЧЕСКИХ И БОГОСЛОВСКИХ ТРУДОВ

Святоотеческие и богословские труды всегда укоренены в текстах Священного Писания. Опираясь на библейские тексты, святые отцы, а также древние и современные богословы размышляют о служении ближнему, бескорыстии и милосердии следующим образом.

Даже если человек молится и постится, но не помогает ближним, то он далек от образа Божьего, к которому призван. В трудах святителя Иоанна Златоуста мы встречаем об этом следующие слова: *«Ничем ты не можешь столь подражать Христу, как попечением о ближних. Постишься ли ты, спишь ли на голой земле, изнуряешь ли себя, – если ты не печешься о ближних, то не делаешь ничего важного и еще далеко отстоишь от Образа»*¹. Эту же мысль святитель дополняет такими словами: *«Невоз-*

¹ Иоанн Златоуст, святитель. Полное собрание творений. Том 10. Часть 1. СПб. 1903.

можно тебе спастись, если ты упражняешься в высшем любомудрии, но не заботишься о других, погибающих; ты не будешь иметь никакого дерзновения перед Богом»².

Святитель Иоанн Златоуст призывает относиться к несчастьям ближних как к своим: *«Не чуждайся сострадания потому, что сам далек от несчастья. Когда твой ближний терпит зло, ты должен его несчастье считать общим»³.*

Несмотря на то, что дела милосердия должны быть бескорыстными, преподобный Нил Синайский говорит о пользе, приносимой ими: *«Блажен, кто многим делает добро, он на Суде найдет многих защитников»⁴.*

Служение ближнему всегда осуществляется с помощью и поддержкой Божией. Святитель Тихон Задонский писал: *«Христиане Богом пробуждаются к творению добрых дел, силу и крепость получают от Бога, содействием Его благодати трудятся»⁵.*

Святой праведный Иоанн Кронштадтский утверждал, что человек всегда ценнее, чем оказанные ему благодеяния: *«Знай, что милостыня твоя всегда ничтожна в сравнении с человеком, этим чадом Божиим; знай, что твоя милостыня есть земля и прах; знай, что с вещественною милостью непременно должна об руку следовать духовная: ласковое, братское с чистосердечною любовью обращение с ближним; не давай ему заметить, что ты одол-*

² Там же.

³ Иоанн Златоуст, святитель. Полное собрание творений. Беседы на Послание к Римлянам. Том 9. Книга 2. СПб. 1903.

⁴ Нил Синайский, преподобный. Творения преподобного отца нашего Нила, подвижника Синайского / Творения святых отцев в русском переводе, издаваемые при Московской духовной академии. В 3 частях. Часть 1. М.: Типография В. Готье. 1858.

⁵ Тихон Задонский, святитель. Собрание творений. Об истинном христианстве. Том 4. Книга 2. М. 2003.

жаешь его, не покажи гордого вида»⁶.

Только материальная милостыня несовершенна, часто необходима милостыня духовная (уделенное время, доброе слово, молитва): *«Подавай, сказано, в простоте. Смотри же, не отнимай цены у своей милостыни вещественной чрез неоказание духовной»⁷.*

В наши дни тема служения ближнему нередко звучит в проповедях и других публичных выступлениях Предстоятеля Русской Православной Церкви, Святейшего Патриарха Кирилла. *«Если мы окажемся способными отдавать частицу самих себя, жертвовать своим временем, своим вниманием, своей любовью, своими средствами – жертвовать тем, кто в этом нуждается, то мы будем жить по закону любви. Мы должны помнить, что через жертву, которую мы несем людям, Бог дарует нам Свою любовь»⁸.*

Возможность послужить ближнему, по мысли Святейшего Патриарха Кирилла, – это особая милость Господа к нам. *«Бог никогда не бывает у нас в долгу – мы у Него бываем в долгу. И если мы что-то делаем ради Него, особенно если мы проявляем заботу о тех, кто в ней нуждается, – о больных, несчастных, сиротах, пожилых, престарелых, одиноких людях, то Господь приклоняет к нам Свою милость»⁹.*

Святейший Патриарх Кирилл утверждает, что глубина духовной жизни напрямую связаны со склонностью сердца к милосердию и состраданию. *«Если мы безразличны к*

⁶ Иоанн Кронштадтский, праведный. Толкование на Евангелие от Матфея святого праведного Иоанна Кронштадтского. СПб.: Санкт-Петербургская православная духовная академия. 2009.

⁷ Там же.

⁸ Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Любовь – это жертва, это общение и это единство. Проповедь 11 марта 2011 г.

⁹ Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Проповедь в канун Великой Среды 30 апреля 2013 г.

скорбям других людей, если сердце наше глухо и неотзывчиво на человеческую скорбь, на человеческую нужду, то напрасно мы будем молиться, напрасно будем плакать – то будут слезы о самих себе, слезы, которые Богу неуютны. Наша молитва должна сопровождаться помощью нашим ближним, любовью к ним»¹⁰.

Святейший Патриарх Кирилл напоминает нам: *«Когда вы общаетесь друг с другом, старайтесь не огорчать друг друга, не обижать, а помогать всякий раз, когда чувствуете, что кто-то в вашей помощи нуждается»¹¹.*

Про бескорыстие святыми и богословами также сказано немало.

Великий знаток веры, составитель Катехизиса (1823 г.) святитель Филарет Московский призывает нас к бескорыстию такими словами: *«Будь искренен, когда благотворишь, и великодушен, когда не видишь воздаяния: рано или поздно, судьбы Господни явятся, и благословение воссияет над тобою»¹².*

Бескорыстная помощь ближнему всегда должна быть благородной: *«Благотвори бедному доброхотно, без мнительности, сомнения и мелочной пытливости, памятуя, что ты в лице бедного благотворишь Самому Христу»¹³.*

Сила милосердия настолько велика, что, по мысли

¹⁰ Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Слово в день престольного праздника храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке 6 ноября 2011 г.

¹¹ Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Доброта в сердце – это величайшее сокровище. Проповедь 4 сентября 2014 г.

¹² Филарет Московский, святитель. Толкование на Книгу Бытия / Святитель Филарет, митрополит Московский и Коломенский. М.: Лепта-Пресс. 2004.

¹³ Иоанн Кронштадтский, праведный. Толкование на Евангелие от Матфея святого праведного Иоанна Кронштадтского. СПб.: Санкт-Петербургская православная духовная академия. 2009.

святого Иоанна Златоуста, милосердием изглаживаются грехи: *«Милосердного и человеколюбивого Бог принимает и любит, и если это будет праведник – сплетает ему светлейшие венцы, а если грешник – прощает ему грехи в награду за сострадание к подобному себе рабу»*¹⁴.

Он же писал: *«Будем иметь душу сострадательную, будем иметь сердце, способное сочувствовать страждущим; не будем жестокими и бесчеловечными. Даже если ты не можешь оказать никакой помощи – плачь, скорби, сетуй о случившемся, и это не останется бесполезным для тебя. Мы должны сострадать тем, которые праведно наказываются Богом, и еще более тем, которые несправедливо терпят от людей»*¹⁵.

Как уже отмечалось выше, одним из свойств Бога является милосердие. О подражании этому Божественному свойству святитель Григорий Нисский говорит так: *«Милосердие и благотворительность – дела, любезные Богу, и если обитают в человеке, то обожествляют его и уподобляют Всеблагому, чтобы он стал образом Первого и Чистого и всякий ум превосходящего Существа. Какой же конец обещан такой ревности? Здесь – добрая надежда и радостное ожидание, а потом, когда, оставив скоропреходящую плоть, облачимся в нетление, – блаженная жизнь, не прекращающаяся и не гбнущая, где уготованы некие дивные и ныне не известные наслаждения»*¹⁶.

Святой Исаак Сирин указывает нам один из кратчайших путей к настоящему богообщению, которого порой

¹⁴ Иоанн Златоуст, святитель. Полное собрание творений. Том 3. Часть 2. СПб. 1903.

¹⁵ Сокровищница духовной мудрости. Антология. Том 10. М. 2011.

¹⁶ Григорий Нисский, святитель. Избранные творения / Сост. диакон Александр Гумеров. М.: Издательство Сретенского монастыря. 2007. С. 71-105.

так не хватает человеческой душе: *«Хочешь ли умом своим быть в общении с Богом, приняв в себя ощущение одного наслаждения, не поработенного чувством? – Послужи милостыне»*¹⁷.

Среди этих слов, описывающих милосердие сказано страшная, отрезвляющая разум человека мысль: *«Кто пренебрегает нуждающимися, тот не узрит света»*¹⁸.

Целое созвездие сияющих мыслей о милосердии собрал святитель Игнатий Брянчанинов. Важно, что этот святой формулирует собственное определение понятия «милость»: *«На Суде Христовом потребуется в оправдание милость, как деятельное выражение любви, и заслужит помилования одна милость, как опытное доказательство любви»*¹⁹.

Вершиной милосердия является Таинство Искупления, и только милосердный человек может приблизиться к пониманию этого: *«Таинство Искупления основано на милости. Оно есть явление милости Божией к падшему человечеству и может быть принято единственно расположением души, всецело настроенной милостью к падшему человечеству»*²⁰.

¹⁷ Исаак Сирин, преподобный. Слова подвижнические / Преподобный Исаак Сирин. Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 2008.

¹⁸ Исаак Сирин, преподобный. Сокровищница духовной мудрости: Выписки из творений святых отцов, расположенные в соответствии с годовым кругом евангельских чтений [Сост. протоиерей М. Нейгум]. Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 2001.

¹⁹ Игнатий Брянчанинов, святитель. Полное собрание творений / Аскетическая проповедь. [Сост. и общ. ред. А.Н. Стрижев]. Т. 4. М.: Паломникъ. 2002.

²⁰ Игнатий Брянчанинов, святитель. Полное собрание творений святителя Игнатия Брянчанинова. Том 4. М.: Паломникъ. 2002.

Святитель Игнатий Брянчанинов также пишет слова, способные дополнить представления читателей о свойствах милосердия. *«Правда Божественная явилась человечеству в Божественном милосердии, и повелела нам уподобиться Богу совершенным милосердием. Милосердие никого не осуждает, любит врагов, полагает душу за друзей, соделывает человека Богоподобным. Это состояние – блаженство»*²¹.

Также Святитель Игнатий сообщает о то, что милость защищает душу от зла: *«Сердце, объятое милостью, не может иметь никакого помышления о зле; все помыслы его – благость»*²².

Дела милосердия могут сделать человека счастливым и вот почему: *«Милосердие, проявляемое нами, есть великая сила, соединяющая людей. Если не хочешь быть одиноким, делай добро. Делай, пока еще в силах. Даже когда кажется, что сил уже нет, что одиночество замучило, постарайся найти тех, кто страдает больше тебя, и прояви к ним участие. И одиночество уйдет, потому что рядом появится ближний»*. Этими словами поучает нас Святейший Патриарх Кирилл²³.

Он же напоминает, что милосердие начинается со служения самым близким. *«Если близких не любим, как будем дальних любить? Господь дает нам наших ближних для того, чтобы мы могли опираться на них в трудные моменты нашей жизни, но и практиковаться в христиан-*

²¹ Игнатий Брянчанинов, святитель. Аскетические опыты. О евангельских блаженствах. Том 1. М.: Паломник. 2002.

²² Там же.

²³ Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Приветственное слово участникам и гостям VI Межрегиональной конференции по социальному служению Русской Православной Церкви 23 июня 2015 г.

ской любви. Начинать нужно с ближних, чтобы потом перенести любовь и на дальних»²⁴.

В завершение данной статьи сделаем следующий вывод. В святоотеческих и богословских трудах, мы находим много практических советов по реализации определенных Священным Писанием принципов в отношении служения ближнему, бескорыстия, милосердия.

Источники и литература

Григорий Нисский, святитель. Избранные творения / Сост. диакон Александр Гумеров. М.: Издательство Сретенского монастыря. 2007.

Игнатий Брянчанинов, святитель. Аскетические опыты. Том 1. М.: Паломникъ. 2002.

Иоанн Златоуст, святитель. Беседы на Послание к Римлянам. Полное собрание творений. СПб. 1903.

Иоанн Златоуст, святитель. Полное собрание творений. Том 10. Часть 1. СПб. 1903.

Иоанн Златоуст, святитель. Полное собрание творений. Том 3. Часть 2. СПб. 1903.

Иоанн Кронштадский, праведный. Толкование на Евангелие от Матфея святого праведного Иоанна Кронштадтского. СПб.: Санкт-Петербургская православная духовная академия. 2009. 382 с.

Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Доброга в сердце – это величайшее сокровище. Проповедь 4 сентября 2014 г.

Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Любовь – это жертва, это общение и это единство. Проповедь 11 марта 2011 г.

²⁴ Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси. О любви к ближним. Проповедь 8 января 2009 г.

Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Приветственное слово участникам и гостям VI Межрегиональной конференции по социальному служению Русской Православной Церкви 23 июня 2015 г.

Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Проповедь в канун Великой Среды 30 апреля 2013 г.

Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Слово в день престольного праздника храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке 6 ноября 2011 г.

Нил Синайский, преподобный. Творения преподобного отца нашего Нила, подвижника Синайского / Творения святых отцов в русском переводе, издаваемые при Московской духовной академии. В 3 частях. Часть 1. М.: Типография В. Готье. 1858. 426 с.

Сокровищница духовной мудрости. Антология. Том 10. М. 2011.

Тихон Задонский, святитель. Собрание творений. Об истинном христианстве. Книга 2. Том 4. М. 2003. 992 с.

Филарет Московский, святитель. Толкование на Книгу Бытия / Святитель Филарет митрополит Московский и Коломенский. М.: Лепта-Пресс. 2004. 829 с.

Е.П. Миняева,
руководитель Дивеевского отделения
БАНО «Золотые руки ангела»

«ЗОЛОТЫЕ РУКИ АНГЕЛА» КАК НАДЕЖНАЯ ОПОРА ФРОНТУ

8 марта 2022 года в Москве была создана организация БАНО «Золотые руки ангела» по пошиву тактических носилок. Своей целью организация ставила помощь раненым и это отзывалось в людских сердцах. В разных населенных пунктах стали открываться филиалы и на данный момент отделения всероссийской организация БАНО «Золотые руки ангела» есть в 120 городах России.

Дивеевское отделение было зарегистрировано еще 31 марта 2022 года. Сначала, немногочисленные волонтеры отшивали носилки по домам, на обычных бытовых машинках. Это был медленный процесс, отнимающий много времени. Но оказалось, что у большинства простых людей еще живо естественное желание помогать тем, кто оказался в трудной ситуации. Люди готовы были трудиться в помощь фронту даже на таких условиях.

В мае 2022 года о волонтерах узнала Е.П. Миняева и присоединилась к пошиву носилок. А уже в августе она

принимает решение отдать первый этаж своего жилого дома под сборочно-пошивочный цех.

Это оказалось своевременным, так как с началом мобилизации 2022 года резко возросло количество волонтеров. Дивеевское отделение всероссийской организации «Золотые руки ангела» стало центром притяжения для всех неравнодушных.

Сформировался постоянный костяк. Уже четвертый год, ежедневно или несколько раз в неделю добровольцы приходят трудиться в цех, некоторые из них работают на дому. А еще приходят помогать пенсионеры, молодежь, дети, среднее поколение, дачники летом и даже паломники, приехавшие в Дивеево на несколько дней.

С зимы 2022 года к волонтерской деятельности стали присоединятся активисты сел Ломовка, Гремячево, Шилокша Кулебакского района; Саконы и Туркуши Ардатовского района, Елизарьева и Сатис Дивеевского района, желающие помогать бойцам на СВО. Благодаря их помощи расширялся ассортимент продукции, которую изготавливало Дивеевское отделение «Золотые руки ангела» в помощь фронту.

Неравнодушные женщины стали вязать носки, шапки, сувениры. Они сушат овощи для солдатских супов, фасуют сладкие и овощные каши. Кроме этого, в Туркушах Ардатовского района свой пошивочный цех: они отшивают для госпиталей и бойцов постельное белье, трусы, пеленки, полотенца, подушки.

Особо хочется отметить игуменью Сергию и Серафимо-Дивеевский монастырь за постоянную помощь. Они не раз закупили для нашего отделения ткань, стропу и фурнитуру: обеспечивали материалом цех по изготовлению маскировочных сетей «Дивеевские сети», закупили ситец для пошива постельного и нательного белья для швей села

Туркуши. Помимо этого, они регулярно участвуют в наших сборах для госпиталей и медицинских рот, закупают медикаменты. Помогали бойцам и в сборе инструментов и строительными материалами.

Подводя итоги, нужно отметить, что лишь благодаря помощи многих неравнодушных людей, за три года мы смогли достигнуть существенных результатов. Если начинали свою деятельность волонтеры исключительно со сборки носилок, то сейчас в Дивеевском отделении все-российской организации «Золотые руки ангела» отшивается большое количество продукции специального назначения.

За период с апреля 2022 по апрель 2025 гг. было отдано в войска и госпитали:

Носилки бескаркасные – 5 812 шт.

Стропа эвакуационная – 4 888 шт.

Подсумки под носилки – 573 шт.

Пятиточечники – 5 368 шт.

Гамаши тактические – 939 пар.

Шины комплект «рука-нога» – 615 пар.

Балаклавы – 535 шт.

Аптечки – 411 шт.

Ампульницы – 76 шт.

Медицинские укладки – 137 шт.

Платформы к укладкам – 52 шт.

Противотепловизионные покрывала – 324 шт.

Противотепловизионные Пончо – 120 шт.

Спальники – 68 шт.

Сбросники – 278 шт.

Муфта для оператора БПЛА – 94 шт.

Короб пулеметчика – 76 шт.

Напашники – 35 шт.

Подсумки для магазинов АК 204 – 05 шт.

Подгранатники – 168 шт.
Карманы для санитарных ячеек – 25 шт.
Система для крепления капельниц – 80 шт.
Паучок – 224 шт.
Противотепловизионные покрывала – 224 шт.
Носилки волокуши пластиковые – 138 шт.
Маскировочные сети – 9 372 м².
Комплекты постельного белья – 980 шт.
Пелёнки для лежачих больных – 830 шт.
Трусы – 1 560 шт.
Подушки- 355 шт.
Подушки под раненные конечности – 130 шт.
Полотенца – 870 шт.
Примерно 15 000 кг каш.

И более 20 000 пакетиков супов. Каждый пакетик супа рассчитан на 4 порции, а сам ассортимент «Дивеевских супов» включает:

1. Борщ.
2. Рассольник.
3. Чечевичный.
4. Гороховый.
5. Вермишелевый мясной.
6. Вермишелевый.
7. Грибной с гречневыми хлопьями.
8. Свекольник.

В феврале 2025 года был приобретен автоклав и началось производство сублимированных каш с мясным составом (котлета, бефстроганов и плов).

Кроме того, на собранные народные средства были закуплены и также переданы бойцам:

Пожарные карабины – 7 860 шт.
Термоодеяла – 5 816 шт.
Саперные кошки – 1 868 шт.

С февраля 2023 года и по сей день, было посещено более 46 воинских подразделений и 19 госпиталей в ЛНР, ДНР и в Запорожье. Общее количество гуманитарного груза, отправленного на СВО (учитывая тот груз, что мы передавали другим волонтерским организациям) достигает более 70 тонн.

На данный момент мы нашли большинство наших мобилизованных земляков, поддерживаем связь с ними и оказываем гуманитарную поддержку. Поездки в зону СВО осуществляются на регулярной основе 1-2 раза в месяц.

Награждены 38 благодарственными письмами от подразделений, медицинских рот и госпиталей, а также от администраций Нижнего Новгорода, Арзамаса, Дивеево, Нижегородской епархии.

Но несмотря на эти результаты, на данный момент наше отделение испытывает ряд проблем.

1. Среди населения нашего района наблюдается «остывание» к данной теме у подавляющего большинства. Солдатские сборы упали катастрофически. Если раньше мы могли собрать практически полный список за пару недель, сейчас мы не можем закрыть и половину позиций за месяц. Очень часто в поездку отправляемся лишь с тем, что получилось собрать.

2. Постоянный волонтерский состав Дивеевского отделения всероссийской организации «Золотые руки ангела» испытывает на себе следующие негативные влияния: психологическое выгорание, накопленную усталость, недосыпание. За эти три года, небольшая горстка людей вывозила на себе и вывозит огромное количество труда. Все это время, не бросая своих работ, при наличии семей и домашних дел, они на регулярной основе отшивают в цехе продукцию, которая востребована фронтом. Но запросы от бойцов лишь увеличиваются, и люди просто уже

физически не в состоянии их обслуживать.

3. Нам все сложнее отправлять гуманитарную помощь на СВО. У нас есть машина и прицеп, и это позволяет отвезти гуманитарный груз (при условии, что его будут составлять стандартные коробки и мешки) сразу двум-трем воинским подразделениям. Но если просят стройматериал или объемный груз, для его перевозки необходима газель, которой у нас нет.

Все эти проблемы требуют решения, так как, к сожалению, мировая политическая ситуация не оставляет особых надежд на скорое завершение специальной военной операции. А значит наша помощь фронту по-прежнему необходима.

И чтобы эта помощь приходила своевременно, нам необходима совместная работа сразу по нескольким фронтам.

1. Участие совета предпринимателей и администрации в солдатских сборах, поддержка населения в этом вопросе должна быть не только на словах. Только все вместе мы сможем закрывать солдатские сборы полностью и своевременно.

2. Привлечение семей со старшими детьми и подростками к активной помощи в наших цехах. Не оставлять детей один на один в незнакомом помещении с непонятными для них требованиями, а вместе с ними включаться в работу. Не на словах, которые часто не доходят до молодых людей, а личным примером показывать свою готовность добровольно помогать фронту. Это послужит и укреплению патриотического воспитания, и будет примером дел милосердия.

3. Помощь администрации и совета предпринимателей Дивеевского района с газелью для гуманитарных поездок в зону СВО. Возможным решение в данном вопросе мо-

жет стать очередность среди предприятий, кто в какую поездку выделяет газель для гуманитарного груза. Это позволит и нам выполнять свои задачи, и не станет непосильной нагрузкой для предприятий.

Итогом должно стать объединение усилий всех социально значимых организаций, предприятий и администрации дивеевского округа для достижения ключевой цели и самой важной задачи на сегодняшний день – укрепление тыла, создания сплоченного сообщества, взаимопомощи и поддержки в наши не простые времена. Формирование надежной опоры для страны.

И.А. Кузнецов,
председатель Совета Нижегородского областного
отделения Движения «Россия Православная»,
председатель Правления Нижегородского
Свято-Георгиевского общества хоругвеносцев

КРЕСТНЫЕ ХОДЫ И ОБЩЕСТВА ХОРУГВЕНОСЦЕВ: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Крестные ходы на Руси проводились с глубокой древности. Крестные ходы устраивались:

1) на значимые православные праздники и Новый год (последняя традиция имеет отношение к мартовскому, ультрамартовскому и сентябрьскому новолетиям);

- на Пасху и двенадцатые праздники: общегородские крестные ходы, в которых участвовали причты и хоругви разных храмов;

- 6 января, на Богоявление, на Преполовление Пятидесятницы, 1 августа, на Происхождение Честных Древ Животворящего Креста. В эти дни по Церковному Уставу во всех населенных пунктах России совершались водосвятные общегородские крестные ходы;

- на праздники в честь особо почитаемых в той или иной местности святых, чьи мощи, иконы находятся в храмах – начальной или конечной точке маршрута крестного хода;

- на престольные праздники отдельных храмов: крестный ход по маршруту вокруг храма, организованный силами одного прихода.

2) вокруг городов с целью духовной защиты города путем обнесения города какой-либо святыней (чудотворные иконы, мощи и т.д.).

3) для исполнения обета по случаю ограждения населенного пункта от бедствий, болезней и т.д.

4) многодневные крестные ходы с чудотворными священными предметами.

5) на знаковые торжества и юбилеи, причем данные крестные ходы могли быть многодневными и протяженными по маршруту (маршрут мог соединять несколько населенных пунктов).

6) в память какого-либо знакового события – например, изгнание из страны поляков в 1612 г., французов в 1812 г.;

7) при встрече или проходах какой-либо святыни.

8) при церемониях закладки и освящения каких-либо знаковых зданий (храмов, церковных сооружений и некоторых гражданских зданий).

9) для сопровождения траурных процессий с телами покойных знаковых лиц (архиереев, губернаторов и т.д.).

Рассмотрим систему ежегодных регулярных крестоходов на примере пяти городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Нижнего Новгорода и Смоленска.

В наиболее полном виде эта система сложилась в Москве. Именно московская система крестохождения стала эталоном для всей России. Она окончательно сформировалась к 1767, 1771 гг. В 1767 г. вышло определение Свя-

тейшего Синода, а в 1771 г. подтверждающий это определение Императорский указ, запрещающие введение новых крестных ходов в Москве без разрешения Святейшего Синода. Впрочем, отдельные крестные ходы продолжали учреждаться и в XIX в., о чем мы расскажем чуть-чуть дальше.

Перечислим московские крестные ходы.

Это крестные ходы, совершавшиеся на Пасху: 6 Пасхальных крестных ходов из Успенского собора в соборы и монастыри Кремля, совершавшиеся в дни Светлой Седмицы; водосвятные крестные ходы: 6 января на Богоявление – из Успенского собора Кремля через Тайницкие ворота на Москву-реку для освящения воды, на Преполование Пятидесятницы – из Успенского собора на Москву-реку для освящения воды, 1 августа на день Происхождения Честных Древ Животворящего Креста – из Успенского собора через Тайницкие ворота на Москву-реку для освящения воды.

Крестный ход, совершавшийся 4-5 октября на праздник в честь особо почитаемых в Москве святых – святителей Московских: 4 октября из Чудова монастыря в Успенский собор, 5 октября из Успенского собора в Чудов монастырь.

Крестные ходы, совершавшиеся на престольные праздники: 8 июля на Явление Казанской иконы – из Успенского в Казанский собор, малые крестные ходы в последние семь дней Успенского поста 8-14 августа – из Кремлевских соборов и монастырей в Успенский собор, 1 октября на Покров Пресвятыя Богородицы – из Успенского собора в Покровский собор.

Крестные ходы в память какого-либо знакового события: 21 мая в день Владимирской иконы Божией Матери – из Успенского собора в Сретенский монастырь, позже в церковь Владимирской иконы Божией Матери, что на Ни-

кольской улице. Установлен Василием III в благодарность за избавление Отечества от нашествия татар в 1521 г.; 23 июня в день Владимирской иконы Божией Матери – из Успенского собора в Сретенский монастырь. Установлен в 1480 г. в благодарность за избавление Отечества от нашествия татар; 28 июля в день Смоленской иконы Божией Матери – из Успенского собора в Новодевичий монастырь в память взятия Смоленска в 1514 г.; 26 августа в день Сретения Владимирской иконы Божией Матери, несомой из Владимира, на Кучковом поле в 1395 г. в память избавления Отечества от нашествия Тамерлана – из Успенского собора в Сретенский монастырь (построенный на месте Сретения иконы); 19 августа в день Донской иконы Божией Матери – из Успенского собора в Донской монастырь. Установлен в 1591 г. в честь победы над крымским войском хана Казы-Гирея, осаждавшим Москву; в первое воскресенье после 10 октября – крестный ход вокруг Кремля в память избавления от нашествия французов в 1812 г., 22 октября в день Казанской иконы Божией Матери – из Успенского в Казанский собор в память об избавлении от нашествия поляков в 1612 г.

Крестный ход для исполнения обета по случаю ограждения населенного пункта от бедствий, болезней и т.д.: 20 июля в день пророка Илии – из Успенского собора в Ильинскую церковь на Воронцовом поле в память избавления от засухи.

В Санкт-Петербурге система ежегодных крестохождений сложилась достаточно поздно. Первый санкт-петербургский крестный ход в Александро-Невскую лавру из Казанского собора был законодательно учрежден Императорским указом 13 сентября 1743 г. и проводился с 30 августа 1743 г. Окончательно же система крестохождений сложилась лишь в конце XIX – начале XX вв.

Нижегородская ежегодная система крестохождения сложилась к середине XIX в. Ее отличительными чертами являлись многодневный обетный крестный ход с Оранской иконой Божией Матери (в память избавления Нижнего Новгорода от чумы), включающий в себя крестные ходы вокруг города в первое и второе воскресения Петрова поста, и наличие ярмарочных крестных ходов, связанных с проведением Нижегородской ярмарки.

Система ежегодных крестохождений города Владимира включала в себя крестные ходы на Пасху и двенадцатые праздники: 25 марта на Благовещение, вокруг Успенского девичьего монастыря, по случаю пожара 1852 г.; на Пасху; 8 сентября на Рождество Пресвятой Богородицы – из Успенского собора в Рождественский монастырь; водосвятные крестные ходы: 6 января на Богоявление – из Успенского собора на р. Клязьму, на Преполование Пятидесятницы – к фонтану для освящения воды, потом вокруг валов Владимирского Кремля, 1 августа на Происхождение Честных Древ Животворящего Креста – из Успенского собора на Клязьму для освящения воды. Крестный ход на праздник в честь особо почитаемого во Владимире св. Авраамия в 4 воскресенье по Пасхе в день сщмч. Авраамия – из Успенского собора в Успенский монастырь.

Крестные ходы на престольные праздники: 20 июля в день пророка Илии – из собора в Ильинскую церковь; 6 августа на Преображение Господне – из собора в Спасо-Преображенскую церковь; 8 сентября на Рождество Пресвятой Богородицы – из Успенского собора в Рождественский монастырь;

Обетные крестные ходы: 21 мая в день равноапостольных Константина и Елены. Крестный ход из Боголюбова монастыря во Владимир с Боголюбской иконой (начало 20 мая). С 1771 г. в память защиты города иконой от

чумы. Встреча иконы во Владимире у Сергиевской церкви с крестным ходом из кафедрального собора, потом изнасение ее в кафедральный собор; 15 июля – из собора на площадь перед собором. В память защиты от холеры Боголюбской иконой. Установлен в 1892 г.

Крестные ходы вокруг города с целью духовной защиты путем обнесения города какой-либо святыней: первое воскресенье после 21 мая – из Успенского собора вокруг части города в Успенский монастырь с Боголюбской иконой Божией Матери; второе воскресенье после 21 мая – из Успенского собора вокруг части города в Сретенскую слободскую церковь с Боголюбской иконой Божией Матери; третье воскресенье после 21 мая – из Успенского собора вокруг части города в Вознесенскую церковь с Боголюбской иконой Божией Матери.

Крестный ход – проводы Боголюбской иконы Божией Матери из Владимира в Боголюбский монастырь. 16 июня – из Успенского собора в Сергиевскую церковь с иконой. Потом икона износится за город, прибывая в монастырь 17 июня, накануне храмового праздника.

Крестные ходы в память какого-либо знакового события: 25 марта на Благовещение – вокруг Успенского девичьего монастыря, по случаю пожара 1852 г.; 1 октября на Покров Пресвятой Богородицы – из Успенского собора в Вознесенскую церковь, в память изгнания французов из России в 1812 г.

Также в городе Владимире совершались и иные крестные ходы: 23 июня в день Владимирской иконы Божией Матери – из Успенского собора к Золотым воротам; 15 августа в день иконы Нерукотворный Спас – из Успенского собора в часовню святого Владимира на Московской улице. Установлен в 1812 г.

В Смоленске ежегодная система крестохождений

включала в себя крестные ходы на Пасху и двенадцатые праздники: в Великую Субботу, на Пасху, на Вознесение Господне – из собора в Вознесенский монастырь; в день Святого Духа – из собора в Троицкий монастырь; 6 августа на Преображение Господне – из собора в Спасскую церковь и в Спасо-Преображенский Авраамиев монастырь; 15 августа на Успение Пресвятой Богородицы – вокруг собора.

Водосвятные крестные ходы: 6 января на Богоявление – из собора на р. Днепр для освящения воды и обратно; на Преполовление Пятидесятницы – из собора на р. Днепр для освящения воды и вокруг первой половины города, 1 августа на день Происхождения Честных Древ Животворящего Креста – из собора на р. Днепр.

Крестные ходы на престольные праздники: 23 апреля в день Георгия Победоносца – из Нижне-Никольской церкви в Верхне-Георгиевскую, а потом на колодец Здоровец; 9 мая на Николая Чудотворца – из собора в Верхне-Николаевскую и Нижне-Николаевскую церкви; в неделю всех святых – из собора во Всесвятскую церковь; в день пророка Илии – из собора в Ильинскую церковь; 24 июля в день свв. Бориса и Глеба – из Свирской церкви на колодец свв. Бориса и Глеба; 28 июля в день Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрии» – из собора в Одигитриевскую церковь; 21 августа в Авраамиев день – из собора в Авраамиев монастырь; 26 сентября в день преставления евангелиста Иоанна Богослова – из собора в Богословскую церковь.

Крестные ходы вокруг города с целью духовной защиты города: на Преполовление Пятидесятницы (см. выше), в первое воскресение Петрова поста – из собора вокруг второй половины города.

Крестный ход в память какого-либо знакового события:

в первое воскресенье после Авраамиева дня – из собора и Авраамиева монастыря в с. Богородицкое (в данном селе располагался Успенский монастырь, где принял монашеский постриг св. Авраамий Смоленский).

Выше нами были перечислены разные виды крестных ходов, существовавших на территории Российской империи. Сейчас хотелось бы привести наиболее характерные примеры крестных ходов по ключевым пунктам из данного перечня.

Начнем с многодневных крестных ходов с чудотворными священными предметами. Здесь следует отметить Великоорецкий крестный ход (с 1778 г.), крестный ход с Курской Коренной иконой Божией Матери из Курска в Задонский монастырь; крестный ход с Оранской иконой Божией Матери из Оранского монастыря в Нижний Новгород, и существовавшие в Московской губернии крестные ходы: с иконой «Лобзание Иисуса Христа Иудею» из Николо-Берлюковского монастыря в Богородск и Павлов Посад, а далее по селам Богородского уезда; с иконой Божией Матери «Иерусалимская» из Бронниц в Богородск и из Бронниц в Подольск; с иконой Николая Чудотворца из Николо-Угрешской обители по селам Московского уезда.

Далее приведем примеры наиболее значимых крестных ходов, связанных с общероссийскими торжествами и юбилеями. Это многодневный крестный ход из Москвы в Сергиев Посад в 1892 г. на юбилей 500-летия со дня честного упокоения прп. Сергия Радонежского; крестные ходы во время торжеств прославления и открытия святых мощей прп. Серафима Саровского в Саровской пустыни в 1903 г. (в том числе крестный ход из Дивеево в Саров); крестные ходы, приуроченные к торжеству повторного прославления мощей св. Анны Кашинской в Кашине в 1909 г. (в частности, многодневный крестный ход из г. Бе-

жецка в г. Кашин); крестные ходы на Торжества Прославления свт. Иоасафа Белгородского в г. Белгороде в 1911 г.; крестный ход из Смоленска на Бородинское поле в 1912 г. в честь 100-летия Отечественной войны; крестные ходы, связанные с торжествами прославления свт. Патриарха Гермогена в Москве в 1912, 1913, 1914 гг.; крестные ходы, связанные с празднованием 300-летия Дома Романовых во время тура Императорской семьи по России в 1913 г.

Если говорить о траурных крестных ходах, то здесь следует отметить крестные ходы, которые устраивались во время прохождения траурной процессии с телом Императора Александра I по пути из Таганрога в Санкт-Петербург и крестный ход, сопровождавший 22 декабря 1908 г. траурную процессию с телом св. Иоанна Кронштадтского от Балтийского вокзала до Иоанновского женского монастыря на Карповке через весь Санкт-Петербург.

В настоящее время в России в разных епархиях возрождены общегородские крестные ходы на некоторые двенадцатые праздники (в основном, на Пасху); общегородские трезвеннический крестный ход на день св. Иоанна Предтечи 11 сентября и крестный ход в праздник Казанской иконы Божией Матери 4 ноября (государственный праздник – День народного единства); крестные ходы вокруг храмов на престольные праздники. Следует особо отметить возрожденный в Санкт-Петербурге многотысячный крестный ход из Казанского собора в Александро-Невскую лавру 30 августа (12 сентября) в день перенесения мощей Александра Невского в Санкт-Петербург.

Обращает на себя внимание отсутствие по всей территории России водосвятных крестных ходов на Богоявление 6 (19) января, на Преполование Пятидесятницы и в день Происхождения Честных Древ Животворящего Креста 1 (14) августа.

Следует подчеркнуть и практическое отсутствие общегородских крестных ходов в г. Москве в настоящее время. Лишь в этом 2025 г. в Москве стали возрождаться общегородские крестные ходы. Среди многодневных крестных ходов выделим возрожденные в той или иной форме Велюкорецкий крестный ход, крестные ходы с Курской Коренной иконой Божией Матери и Оранской иконой Божией Матери. Отраднo, что появились и новые многодневные крестные ходы, например, из городов Нижнего Новгорода, Городца и Павлово в село Дивеево, проходящие с 17 июля по 1 августа.

Основным направлением деятельности обществ хоругвеносцев, создававшихся духовенством и прихожанами при храмах и монастырях, было участие в организации и проведении уже существующих крестных ходов, усиление их благолепия и учреждение новых крестных ходов. Во время крестных ходов хоругвеносцы в особых, установленном образце кафтанах несли иконы и хоругви, а также наблюдали за порядком.

Практически все общества хоругвеносцев на собственные средства сооружали иконы, ковчеги, киоты, хоругви, кресты и т.д., собирали пожертвования на благоустройство беднейших храмов своих епархий. У некоторых обществ были и иные направления работы. Одни занимались организацией народных чтений, при других существовали учебные заведения (например, женская гимназия, мужское среднее учебное заведение и начальная школа с совместным обучением детей при Московском Сергиево-Пантелеимоновском военном братстве хоругвеносцев; церковно-приходская школа при Александровском обществе хоругвеносцев), богадельни при Ковровском и Елецком обществах. Общество хоругвеносцев Храма Христа Спасителя отстроило и содержало целый музейный ком-

плекс – Кутузовскую избу в Филях. Некоторые общества возводили храмы и мемориальные часовни (Омское, Елецкое, Богородское Сергиевское общества, Московское Сергиево-Пантелеимоновское военное братство хоругвеносцев).

В истории российских обществ хоругвеносцев можно выделить четыре этапа:

1. Начальный (московский) – с 1851 по 1889 гг.
2. Период становления (городской) – с 1889 по 1903 гг.
3. Период расцвета (общероссийский) – с 1903 по 1917 гг.
4. Заключительный (советский) – с 1917 по 1930 гг.

Общества хоругвеносцев появились в Москве во второй четверти XIX в. Связано это было со следующими событиями. В конце 1825 г. в г. Таганроге умер Император Александр I. Через 40 дней после кончины его тело с торжественными церемониями перевозили из Таганрога в Санкт-Петербург. В Москве траурную процессию встречали и провожали с крестным ходом, причем известно, что в данный крестный ход удалось собрать со всех кремлевских соборов и монастырей всего 15 хоругвей по причине отсутствия лиц, способных нести очень тяжелые кремлевские металлические хоругви. После этого события по благословению свт. Филарета (Дроздова), митрополита Московского и Коломенского, московское священноначалие озаботилось вопросом создания при кремлевских соборах и монастырях постоянных групп хоругвеносцев. Однако, первоначально успех дела был невелик. В 1839 г. состоялась церемония закладки Храма Христа Спасителя, сопровождавшаяся торжественным крестным ходом, на который от каждого кремлевского собора удалось собрать всего по 7-8 хоругвеносцев (для несения одной кремлевской тяжелой хоругви требуется не менее 6 человек). Тру-

ды по организации групп хоругвеносцев были усилены (а дело осложнялось еще и тем, что часть соборов Московского Кремля находилось в юрисдикции придворного ведомства) и уже в 1842 г. появилось первое общество хоругвеносцев – при Большом Успенском соборе Московского Кремля.

В 1854-1856 гг. комиссией с участием членов обществ хоругвеносцев была разработана церемониальная форма одежды хоругвеносцев – кафтан, которая в 1856 г. первоначально по решению свт. Филарета была присвоена хоругвеносцам кремлевских епархиальных храмов. В том же 1856 году Император Александр II разрешил (устно через министра двора; официальный Императорский указ, унифицирующий церемониальную форму одежды хоругвеносцев, вышел только в 1864 г.) и хоругвеносцам кремлевских храмов придворного ведомства носить при исполнении своих обязанностей кафтаны того же покроя, которые носят хоругвеносцы епархиального ведомства. Приведем описание покроя данного кафтана: *«форму кафтанов со стоячими воротниками и с галунами на воротниках и обшлагах, на груди до пояса, и с пояса по бокам и позади с кисточками; но с тем, чтобы хоругвеносцы соборов и церквей придворного ведомства имели галун золотой, а епархиального – серебряный»*¹. После утверждения покроя кафтанов в конце того же года впервые были составлены списки хоругвеносцев каждого кремлевского храма, затем в 1857 г. свт. Филарет утвердил для хоругвеносцев особые правила.

В конце 50-х годов все созданные кремлевские общества хоругвеносцев (при Большом Успенском соборе, при Благовещенском, Михаило-Архангельском, Верхоспаском (на Бору) соборах, соборе Двенадцати апостолов, Чудовом кафедральном и Вознесенском монастырях)

объединились в «Московское общество хоругвеносцев кремлевских соборов», куда впоследствии вошло и учрежденное в 1880 г. общество хоругвеносцев Храма Христа Спасителя. Сборным пунктом всех хоругвеносцев МОХ была церковь св. Иоанна Лествичника, находившаяся над Ивановской колокольней, восстановленная и содержавшаяся на общие средства московских хоругвеносцев.

Именно на начальном этапе определились основные направления деятельности обществ хоругвеносцев и сложилась обычная для таких обществ структура, просуществовавшая с незначительными вариациями вплоть до заключительного периода. В 1882 г. появился первый нагрудный знак хоругвеносцев. Он по Указу Императора Александра III был присвоен членам МОХ.

Второй период характеризуется распространением деятельности хоругвеносцев за пределы Москвы – на большинство губернских и уездных городов Центральной и Северной России. Событием общероссийского масштаба, способствовавшим переходу локального (московского) движения хоругвеносцев на качественно новый (межрегиональный) уровень развития явились торжества, посвященные 900-летию Крещения Руси. Они состоялись в 1888 г. в Киеве, куда прибыли делегации многих российских городов. Во время празднества особенно впечатляюще выглядели московские хоругвеносцы – в своих форменных кафтанах, с тяжелыми металлическими хоругвями. Так, Победоносцев писал Императору Александру III: *«Новые блестящие хоругви несли московские хоругвеносцы, потому что здешние не сладили бы с ними. Я не в силах описать всю красоту и величие этого хода! Куда ни взглянешь, все покрыто массою людей. Картина – единственная. Иностранцы, бывшие с нами, совсем подавлены впечатлением ото всего, что сегодня видели, –*

тут сама собою сказывается вся мощная сила русского народа, одушевляемого верой»².

В 1889 году возникли общества хоругвеносцев во Владимире и Нижнем Новгороде. Со следующим общероссийским празднеством – 500-летием со дня кончины преподобного Сергия Радонежского – связано появление еще нескольких обществ хоругвеносцев: Богородского Сергиевского (1892 г.; г. Богородск Московской губернии), Сергиево-Посадского (1892 г.) и Павлово-Посадского (1893 г., существовало как кружок с 1887 г.).

В начале 1890-х гг. открываются общества в Коломне (Московская губерния), Суздале, Коврове, Александрове (Владимирская губерния), Казани. В последние годы XIX в. основываются общества в губернских городах: Твери (1898 г.), Новгороде, Ревеле (Таллинне), Рязани, Туле, Ярославле, Омске (все в 1899 г.), уездных и заштатных городах: Переяславле Владимирской губернии, Ростове и Петровске Ярославской губернии, Осташкове Тверской губернии. В начале XX в. общества появляются в Муроме (1901 г.), Риге, Смоленске, Минске, Вологде (все в 1902 г.), Арзамасе (1903 г.). Ко второму периоду относится также возникновение трех обществ в Москве (Новоспасского монастыря, Казанского и Покровского соборов) и вторых обществ во Владимире (1900 г.) и Нижнем Новгороде (1903 г.). В 1897 г. в Москве учреждается достаточно специфическая организация – Сергиево-Пантелеимоновское военное братство хоругвеносцев. В его состав в основном входили бывшие военные, после отставки продолжавшие носить свой мундир и таким образом не нуждавшиеся в особом кафтане для отличия их от большинства участников крестного хода. В 1900 г. появляется первое общество хоругвеносцев в Санкт-Петербурге – общество хоругвеносцев Преображенского всей Гвардии Собора.

На этом этапе своего развития общества хоругвеносцев берут на себя обязанности по организации уже существующих многодневных пеших крестных ходов. По инициативе хоругвеносцев устанавливаются новые крестные ходы, возрождаются давно забытые старые.

Отличительная черта третьего периода – практически повсеместное появление обществ хоругвеносцев, создававшихся не только в губернских и уездных городах, но и во многих крупных селах. Географически деятельность обществ начинает распространяться на Центрально-Черноземный район России, Среднее и Нижнее Поволжье, Урал. Формальным основанием для быстрого увеличения количества обществ явилось существенное упрощение процедуры их регистрации. В 1903 г. были опубликованы Определение Святейшего Синода, дающее право открывать общества епархиальному начальству на местах (ранее общества учреждались решением Синода по представлению правящих архиереев), и нормальный (типовой) Устав общества хоругвеносцев (утвержден Синодом 20 мая – 6 июня 1903 г.).

Причиной значительной популяризации деятельности обществ, а, соответственно, и их повсеместного распространения, послужило то незабываемое впечатление, которое произвели на всех собравшихся хоругвеносцы на Саровских торжествах 1903 г. На церемонии прославления преподобного Серафима Саровского в лике святых присутствовали Император Николай II и члены Царской фамилии, министры, многочисленные губернаторы, архиереи, предводители дворянства, делегации различных российских городов. К батюшке Серафиму стеклось огромное количество паломников со всей России. В Саров и Дивеево прибыли представители 28 обществ хоругвеносцев общей численностью до 700 человек. Крестные

ходы с их участием выглядели грандиозно. Хоругвеносцы выделялись великолепием своих кафтанов, четкостью и слаженностью действий. Вот как описывали крестный ход 17 июля из Дивеева в Саров очевидцы: *«Чудную картину представляло приближение общего крестного хода к обители. К стенам обители медленно прилиwała необозримая волна народа, среди которой и над которой, точно спустившиеся с неба звезды, ослепительно сверкали ризы икон и хоругви. У обители на горе, по краям дороги, стояли десятки тысяч народа, ожидавшего крестный ход. Эта неподвижная народная масса, при взгляде на нее сверху, казалась, в свою очередь, морем человеческих голов, расступившимся посредине и образовавшим как бы русло реки. В это русло и стали вливаться шествующие в крестном ходу. Впереди несли, по два в ряд, шесть фонарей, за ними четыре запрестольных креста, за ними среди нескольких сот хоругвеносцев, в их обшитых позументами и кистями кафтанах и с красивыми знаками на груди, двигались хоругви (их до шестидесяти)»³.*

«...Под громкий трезвон могучих колоколов на высокой Саровской колокольне медленно двигается этот лес хоругвий, звеня тяжелыми массивными кистями и привесами. ...Я любовался множеством хоругвей, со всех сторон России присланных сюда к этому дню. Те, что имели изображение старца Серафима молящимся на камне, производили особенно сильное впечатление. Чрезвычайно оригинальна была одна из хоругвий общества хоругвеносцев Московских кремлевских соборов и монастырей. Она изображала кончину старца, и ее края представляют собою как бы концы металлических развевающихся лент»⁴.

Революция 1905 г. не привела к сужению социальной базы движения хоругвеносцев. В 1905 г. основывается общество при Путиловском заводе в Санкт-Петербурге,

а в 1906 г. – в рабочем селе Сормово Нижегородской губернии (село известно своим вооруженным восстанием 1905 г.). В этот период учреждаются общества хоругвеносцев в таких крупных городах, как Санкт-Петербург (3 общества), Иваново-Вознесенск (1903 г.), Кострома (2 общества, 1904 г., 1911 г.), Астрахань (2 общества), Орел (1907 г.), Елец (1907 г.), Верный (Алма-Ата, 1909 г.), Калуга (1910 г.), Екатеринбург (1910 г.), Пермь (1911 г.), Саратов (1911 г.), Иркутск (1913 г.). Следует также упомянуть о возникновении обществ хоругвеносцев при Звенигородском Савво-Сторожевском (1905 г.), Николо-Угрешском (1911 г.), Костромском Ипатьевском монастырях и старообрядческого общества при Московском Рогожском кладбище (1906 г.). Необходимо отметить, что деятельность обществ хоругвеносцев, появившихся в этот период, отличалась большей унификацией, ведь все вновь созданные общества руководствовались единым типовым уставом, утвержденным в 1903 г.

В начале 1903 г. на основе существующих образцов форменных кафтанов различных обществ хоругвеносцев канцелярия Синода подготовила проект единого образца кафтана, который был утвержден Святейшим Синодом и включен в типовой устав общества хоругвеносцев. Приведем описание этого детальнейшим образом разработанного стандартного кафтана: *«кафтан, однообразного покроя, из сукна темно-синего с отложным лилового бархата воротником, с бархатными того же цвета на рукавах обшлагами. Воротник, обшлага, карманы, борт и подол кафтана кругом должны быть обшиты серебряным галуном шириною в вершок; талия позади кафтана должна быть обшита таким же галуном с серебряною под ним бахромою, длиной в полтора вершка; по бокам талии над карманами должно быть пришито по одной*

серебряной кисти, а поверх кафтана по плечам должен быть пропущен серебряный шнур, спускающийся на груди и спине на пол-аршина и оканчивающийся серебряной кистью»⁵. Этот образец являлся обязательным к использованию членами всех вновь создаваемых обществ.

Заключительный период истории движения хоругвеносцев отмечен непримиримой борьбой коммунистического государства против Русской Православной Церкви и, соответственно, общин верующих, к числу которых относились и объединения хоругвеносцев. Хоругвеносцы стали подвергаться репрессиям. За принадлежность к обществам расстреливали или ссылали. Кое-где проводилась кампания по дискредитации руководства обществ хоругвеносцев. Несмотря на это, во многих регионах общества продолжали функционировать. Зачастую они оказывали активное противодействие мероприятиям советской власти. Так, например, в 1922 г. члены общества хоругвеносцев Николо-Угрешского монастыря пытались силой препятствовать изъятию из обители церковных ценностей. В некоторых местностях Московской губернии крестные ходы с участием членов обществ совершались даже до 1926 г. Любопытен факт, что в этот последний период возникает еще одно общество хоругвеносцев – в конце 1920-х гг. в Киржачском районе Александровского округа Владимирской области (ликвидировано органами госбезопасности в феврале 1930 г., более 25 участников репрессированы).

Всего на начальном этапе было основано 8 обществ, на втором – 47 обществ и 1 братство, а на третьем – более 104 обществ.

Скажем еще несколько слов о географии распространения обществ хоругвеносцев по территории Российской империи. Центром движения, где действовало максималь-

ное количество обществ, являлся ареал, включающий в себя Москву (21 общество), Московскую (34 общества), Владимирскую (22 общества), Нижегородскую (20 обществ) и Тверскую (14 обществ) губернии. Показатели плотности размещения объединений хоругвеносцев резко падают по мере удаления от этого ареала. Так, например, в Санкт-Петербурге было 4 общества, в Верхневолжских Ярославской и Костромской губерниях – 10 (6 и 4, соответственно), в Среднем и Нижнем Поволжье – 5 (из них 2 в Астрахани), в центральных губерниях: Орловской и Рязанской – по 3, Калужской и Тульской – по 2 общества. В большинстве иных губерний Европейской части России – по 1 обществу. На Урале и в Сибири существовало по 3 общества, в Белоруссии, Ревельской (Эстония) и Лифляндской (Латвия) губерниях по 1 обществу, 1 общество на Украине (в г. Чернигове), 1 общество в Средней Азии (в г. Верный [ныне Алма-Ата]). До сих пор не выявлено обществ хоругвеносцев в Бессарабии и на Кавказе.

Создание ряда обществ хоругвеносцев так или иначе связано с различными юбилеями, знаменательными датами или событиями. Например, в честь 900-летия Крещения Руси было основано I-е общество хоругвеносцев во Владимире. Нижегородское Свято-Георгиевское общество учреждено в память 700-летия со дня рождения св. бл. вл. кн. Георгия Всеволодовича. Арзамаское Александро-Невское и Санкт-Петербургское Исаакиевское – в память освобождения крестьян Императором Александром II. Звенигородское Савво-Сторожевское – в честь рождения цесаревича Алексея Николаевича. Семеновское Вознесенское общество – в честь рождения великой княжны Марии Николаевны. Ростовское – в память миротворческой инициативы 1900 г. Императора Николая II, а Астраханское Владимирское – в память Манифеста 17 октября 1905 г.

Несколько обществ своим появлением обязаны 300-летнему юбилею Дома Романовых (1913 г.).

Хоругвеносцы активно участвовали в проведении общероссийских торжеств. Помимо уже упоминавшейся деятельности обществ, направленной на увеличение благолепия празднования 900-летия Крещения Руси и мероприятий по прославлению преподобного Серафима Саровского в лике святых, следует отметить роль обществ хоругвеносцев в чествовании прп. Сергия Радонежского на 500-летие со дня преставления святого. В память преподобного Сергия был устроен грандиозный четырехдневный пеший крестный ход. Из Москвы в Троице-Сергиеву Лавру шли около 1000 хоругвеносцев. Кроме того, в обитель прп. Сергия двигались крестные ходы из Владимира, Суздаля и Коврова. Они объединились с московским крестным ходом у часовни «Крест», в десяти верстах от Сергиева Посада.

В 1902 и 1909 гг. в Ростове по инициативе и при содействии местного общества хоругвеносцев были устроены торжества в честь свт. Димитрия Ростовского (1902 г. – 200-летие прибытия на Ростовскую кафедру, 1909 г. – 200-летие преставления святителя). Одним из основных событий главного дня празднования 200-летия прибытия святителя Димитрия на Ростовскую кафедру стал большой крестный ход от Успенского собора до Спасо-Яковлевского монастыря. В крестном ходе участвовало все местное духовенство, ярославский и костромской губернаторы, генерал-лейтенант Е.В. Богданович и иные почетные гости, а также многочисленные паломники. Хоругвеносцы несли до 100 хоругвей и иконы.

В день 200-летия преставления свт. Димитрия был совершен крестный ход с мощами святителя вокруг ограды Спасо-Яковлевского монастыря. С крестным ходом шли

несколько архиереев во главе с митрополитом Московским Владимиром, 14 архимандритов и игуменов, московский и ярославский губернаторы. Торжества почтили своим присутствием представители Ярославского, Сергиево-Посадского и Петровского обществ хоругвеносцев.

В 1907 г. в Московском Вознесенском монастыре состоялось празднование 500-летия со дня кончины основательницы монастыря прп. Ефросинии. В торжествах, помимо московских хоругвеносцев, принимали участие представители обществ из Ярославля и Ростова.

Очередным православным праздником, который подлинно украсили хоругвеносцы, стало прославление в лике святых св. бл. кн. Анны Кашинской (1909 г.). К началу торжеств в г. Кашин прибыло несколько больших пеших крестных ходов. Первый – из Красного Холма, затем из Бежецка, а самым последним – грандиозный ход из Калязина, объединивший многочисленные делегации обществ хоругвеносцев Твери, Корчевы, Кимр, Осташкова, Клина, Арзамаса и нескольких поволжских сел. На торжествах также присутствовали представители Ярославского и Костромского обществ.

Следующим значительным событием, где заметную роль сыграли хоругвеносцы, явилось прославление в лике святых Иоасафа Белгородского в 1911 г. За несколько дней до открытия мощей святителя Белгород начал принимать колонны крестных ходов с иконами и хоругвями, двигавшиеся с харьковского, курского, корочанского и грайворонского направлений. Современникам особенно запомнился один из основных моментов праздника – крестный ход с нетленными мощами свт. Иоасафа, в котором шли около 200 священнослужителей в облачении и более 200 хоругвеносцев с хоругвями.

Хоругвеносцы участвовали и во всероссийских свет-

ских торжествах. Яркий пример тому – 300-летие Дома Романовых. В каждом городе, куда прибывал Император Николай II во время своего путешествия в 1913 г., его встречали представители обществ хоругвеносцев. Во время праздничных мероприятий хоругвеносцы, наряду с военными и полицейскими, составляли охрану Царской фамилии. За торжества 1913 г. многие члены обществ удостоились памятной медали. Мининский юбилей 1916 г. (300-летие со дня кончины Кузьмы Минина), запомнившийся парадными и крестными ходами в Москве и Нижнем Новгороде, в очередной раз подчеркнул значение объединений хоругвеносцев в деле организации массовых шествий.

Хоругвеносцы принимали деятельное участие в общественной жизни страны. Так, например, во время англо-бурской войны все слои русского общества активно поддерживали героическую борьбу буров с английской экспансией. Не остались в стороне от этого и хоругвеносцы. В 1900 г. Сергиево-Посадское общество послало буррам в Южную Африку освященное на мощах преподобного Сергия Радонежского знамя-хоругвь с изображением прп. Сергия, благословляющего Дмитрия Донского на Куликовскую битву.

С начала русско-японской войны 1904-1905 гг. по инициативе хоругвеносцев проводились многочисленные молебны о ниспослании победы русскому оружию (например, в июне 1905 г. соответствующее молебствование было совершено на Красной площади в Москве). В действующую армию и на флот в качестве даров посылались иконы и хоругви. Так, Арзамасское Александро-Невское общество хоругвеносцев передало на броненосец «Цесаревич» и крейсер «Новик» иконы преподобного Серафима Саровского. Перед отправкой на фронт командирующему

Куропаткину хоругвеносцы Сергиева Посада преподнесли шелковый стяг с изображениями прп. Сергия Радонежского, свт. Николая Чудотворца, свт. Феодосия Черниговского и прп. Серафима Саровского. Проводы на Дальний Восток мобилизованных обычно сопровождалась крестными ходами, организованными обществами хоругвеносцев.

Во время событий 1905 г. хоругвеносцы впервые столкнулись с революционным террором. По крестным ходам стреляли (в Иваново-Вознесенске и Нижнем Новгороде). В Смоленске революционерами в собственном магазине был убит председатель общества хоругвеносцев купец Котов. В Коломне возникло открытое вооруженное противостояние между бунтующими и местной властью, поддержанной хоругвеносцами. В Ярославле городская власть создала общественную милицию, значительную часть которой составили члены местного общества хоругвеносцев. В обязанности этой милиции также входила борьба с еврейскими погромами.

Хоругвеносцы приветствовали вооруженное подавление революции. Так, 2 февраля 1906 г. все общества московских хоругвеносцев в полном составе отправились в генерал-губернаторский дом, где принесли горячую благодарность известному адмиралу Дубасову за усмирение мятежа, а также поднесли ему в дар икону в художественном окладе с эмалевыми украшениями, только что освященную в Успенском соборе.

Начало первой мировой войны хоругвеносцы встретили с большим подъемом патриотических чувств. В ряде городов по инициативе обществ были отслужены молебны. Многие хоругвеносцы ушли на фронт. Общества хоругвеносцев принимали активное участие в помощи действующей армии, заботились о раненых (Зуевское общество даже устроило для раненых специальный лазарет).

Некоторые общества хоругвеносцев имели влиятельнейших покровителей. Так, Омскому и Осташковскому обществам покровительствовал великий князь Константин Константинович, Елецкому обществу – великий князь Михаил Александрович. Представители Царской фамилии входили также в состав отдельных обществ хоругвеносцев в качестве почетных членов. Император Николай II являлся почетным членом Омского общества хоругвеносцев, цесаревич Алексей, великая княгиня Ольга Александровна и принц Петр Александрович Ольденбургский – почетными членами Елецкого общества хоругвеносцев, великая княгиня Елисавета Феодоровна – почетным членом Орловского общества.

Специального рассмотрения заслуживает вопрос о структуре обществ хоругвеносцев. Различные общества хоругвеносцев имели во многом сходную структуру. Это обусловлено тем, что еще до появления типового устава вновь образованные общества обычно брали за основу уставы уже существующих (внося в эти уставы лишь незначительные изменения). Руководящим органом общества являлось правление во главе с председателем или старостой (по типовому уставу – старшиной), избиравшееся на общем собрании и утверждавшееся правящим архиереем. В состав правления входили помощник председателя (старосты), казначей, делопроизводитель, и, в отдельных случаях, еще несколько членов. К членам правления избирались также кандидаты, вступавшие в должности соответствующих членов правления в случае их выбытия. Как правило председателями правления (старостами) бывали купцы (не из самых богатых) или торговые крестьяне – обычно, старосты соборов или церквей, где учреждались общества. Приведем некоторые исключения из этой практики.

Так, например, Нижегородское Свято-Георгиевское общество одно время возглавлял чиновник – надворный советник В.В. Покровский, потом цеховой ремесленник Г.М. Самсонов, а Сергиево-Посадское общество – жандармский унтер-офицер Ф.Я. Богуцкий (расстрелян в 1938 г.).

В отдельных обществах не существовало единого руководителя, его полномочия разделялись между председателем правления и старостой (старшиной). В таких случаях обязанности председателя правления исполнял настоятель (наместник) храма, к которому относилось общество, а место старосты-старшины занимал староста этого же храма (как в Ревельском и двух Астраханских обществах). В крупных губернских обществах наличествовали территориальные подразделения – округа крестохождения во главе с собственными старшинами. Именно эти старшины, а в более мелких обществах – помощники старосты или члены правления – распорядители непосредственно занимались организацией крестных ходов и наблюдали за порядком во время их проведения.

Члены обществ хоругвеносцев обычно разделялись на почетных, действительных и постоянных (по типовому уставу – пожизненных). Почетные члены освобождались от членских взносов и ношения хоругвей. Действительные члены вносили в кассу общества небольшой ежегодный членский взнос (в случае неуплаты очередного взноса член общества считался выбывшим). Постоянные (пожизненные) члены выплачивали в пользу общества единовременно значительную сумму денег (например, в Москве не менее 100 рублей). В обязанности действительных и постоянных членов общества входило участие в крестных ходах и ношение хоругвей, причем форменный кафтан и нагрудный знак хоругвеносцы приобретали на собственные средства. Лишь в отдельных случаях обще-

ство заказывало кафтаны и знаки для беднейших членов за свой счет. За счет общества изготавливались также нагрудные знаки для почетных членов.

Звания почетных членов присваивались общими собраниями хоругвеносцев не только представителям Царской фамилии. В списках членов обществ можно увидеть министров и иных видных чиновников центрального аппарата управления, архиереев и архимандритов, губернаторов и предводителей дворянства, генералов.

Так, например, обер-прокурор Синода К.П. Победоносцев согласился стать почетным членом Ревельского, Омского, Щелковского Серафимовского и II-го Владимирского (при Успенском Княгинином монастыре) обществ хоругвеносцев. Почетными членами Богородского Сергиевского общества были председатель комитета министров И.Н. Дурново, министры внутренних дел Д.С. Сипягин и А.Г. Булыгин, министр императорского двора И.И. Воронцов-Дашков, обер-прокурор Синода В.К. Саблер. Почетным членом нескольких обществ являлся известный генерал Е.В. Богданович (Ревельское, Ярославское, Сергиево-Посадское, Богородское Сергиевское общества, МОХ и Сергиево-Пантелеимоновское военное братство хоругвеносцев).

В число почетных членов ряда обществ входили св. прав. Иоанн Кронштадтский и свт. Серафим (Чичагов). Также обычно в почетные члены избирали богатых купцов, благотворительствовавших обществам, и руководителей обществ, принесших большую пользу своей деятельностью. Как правило, крупные общества имели около 20 почетных членов, мелкие – не более 5. Однако существовали и исключения. В Богородском Сергиевском обществе хоругвеносцев почетные члены составляли около трети от общего числа членов.

Перейдем к рассмотрению вопросов о численности и социальном составе обществ хоругвеносцев. Средняя численность московского общества из ассоциации МОХ была порядка 50 человек (за исключением общества Храма Христа Спасителя). Наиболее значительные объединения хоругвеносцев, располагавшиеся в столицах губерний, насчитывали порядка 400 членов (например, общество Храма Христа Спасителя в Москве и Свято-Георгиевское общество в Нижнем Новгороде). Крупные организации, существовавшие в уездных центрах, включали в себя от 150 до 200 членов. Численность обществ в заштатных городах и больших торговых селах составляла от 50 до 150 человек (в качестве исключений приведем Павлово-Посадское общество – около 300 членов и Большемураш-кинское Христорождественское – около 200). В мелких сельских обществах имелось до 50 членов. Своей относительно большой численностью выделялись монастырские общества (так, в общество Николо-Угрешского монастыря входило более 180 человек).

Социальный состав обществ хоругвеносцев отличался заметной разнородностью. Основную массу членов составляли крестьяне и ремесленники. Чуть меньше было мещан и небогатых купцов. Минимальное участие в деятельности обществ принимало богатое купечество и дворянство, незначительным являлся также процент чиновников. Особое попечение об обществах хоругвеносцев имело духовенство. В число членов большинства организаций могли входить лишь лица мужского пола. Только в некоторые общества допускались женщины, – причем даже в качестве действительных членов (обязанных носить хоругви). Женщин мы видим в составе Богородского Сергиевского и Осташковского преподобного Нила Столбенского обществ. Следует также отметить, что типо-

вой устав 1903 г. не препятствовал включению женщин в число членов объединений хоругвеносцев.

Расскажем также кратко о ежегодных крестных ходах, совершаемых при содействии обществ хоругвеносцев. Члены обществ помогали в организации крестных ходов на двенадцатые праздники, в дни памяти святых – покровителей храмов, на начало и окончание крупных многодневных мероприятий – выставок, ярмарок и т.д. (крестные ходы вокруг Нижегородской ярмарки), ходов вокруг населенных пунктов. В некоторых губерниях проводились многодневные пешие крестные ходы с особо почитаемыми иконами. Так, в Московской губернии существовали крестные ходы: с иконой «Лобзание Иисуса Христа Иудю» из Николо-Берлюковского монастыря в Богородск и Павлов Посад, а далее по селам Богородского уезда; с иконой Божией Матери «Иерусалимская» из Бронниц в Богородск и из Бронниц в Подольск; с иконой Николая Чудотворца из Николо-Угрешской обители по селам Московского уезда и т.д. В Нижегородской губернии – крестный ход из Оранского монастыря в Нижний Новгород и обратно с Оранской Владимирской иконой Божией Матери. Во Владимирской губернии в Переяславле-Залесском бытовала очень интересная традиция крестохождения по воде на лодках и связях.

В заключение данного краткого обзора деятельности обществ хоругвеносцев следует сказать, что хоругвеносцы представляли собой мощную общественную силу, являвшуюся надежным оплотом для Русской Православной Церкви. Силу, способную дать достойный отпор деструктивным антиправославным и антимонархическим тенденциям в российском обществе того времени. По всей России к 1918 г. насчитывалось более 160 организаций хоругвеносцев, где состояли десятки тысяч человек. Общества

объединяли наиболее благочестивых людей, которые и во времена советской власти не отреклись от веры, от своих убеждений, не поступились нравственными идеалами. Ежегодно в масштабах страны хоругвеносцами проводились тысячи крестных ходов. Все крупнейшие церковные торжества совершались при активном участии обществ хоругвеносцев. Изучение истории объединений хоругвеносцев должно способствовать выявлению определенных закономерностей развития внутрицерковной жизни, а также эволюции общественных движений в России.

В настоящее время на бывшей территории Российской империи возрождены общества хоругвеносцев в г. Егорьевске (Коломенская и Крутицкая митрополия, 2010 г.), в г. Нижнем Новгороде (Нижегородское Свято-Георгиевское общество хоругвеносцев, 2018 г.) и в г. Таллине (бывшем Ревеле).

Источники и литература

1. Дополнение к XXXIX т. (1864 г.) С. 27-28 / Полное собрание законов Российской Империи. Собрание второе. Том III. Отд. 2. СПб. 1873.
2. К.П. Победоносцев. Великая ложь нашего времени. М. 1993. С. 539-540.
3. Саровские торжества 1903 года в фотографиях, документах, воспоминаниях / Воспоминания И.В. Преображенского. Дивеево. 2003. С. 89-90.
4. Там же. Воспоминания Е. Поселянина. С. 87-89.
5. Определения Святейшего Синода // Церковные ведомости. СПб. 1903. № 25. 21 июня. С. 262-264.

**Иерей Алексей Курносов,
штатный клирик Свято-Троицкого Серафимо-
Дивеевского женского монастыря, духовник Частного
общеобразовательного учреждения «Александринская
монастырская православная школа»**

ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ И РЕАЛЬНОСТЬ

Мы живем в секулярном обществе, где значение Бога для человека занимает не приоритетное место. Не только научный мир, но и сама Церковь нередко признает Бога скорее мертвым, чем живым. Доказательство этому мы находим в проповеди о необходимости рационализма и светской этики, что в свою очередь затеняет духовные ценности и их источник – Бога.

Будучи духовником Монастырской православной школы, мне, как священнику приходится следовать лишь одной цели – свидетельствовать о Боге всегда Живом и действующем. Как духовник я говорю не с позиции светской этики или нравственных ценностей всего человечества, а с позиции Евангельских, вероучительных и Богооткровенных истин.

Школьное образование в нашей стране уже имеет свою систему и я не ставлю перед собой задачу изменить ее, мне хочется ее обогатить и духовными смыслами.

Духовник в школе может кем-то восприниматься человеком на месте психолога, но это далеко не так. Духовник охватывает не только жизнедеятельность школы, но он еще и тайносовершитель как священник, поэтому богослужение и совместная молитва – это центр жизни начальствующих, учащихся и учащихся.

Хор, пономарское послушание, послушание чтецов и другие послушания помогают нам стремиться к тем знаниям, которые, как говорит святой Василий Великий, будут с нами неразлучно на Небесах.

Необходимо отметить, что наши богослужебные песнопения – все назидательны, глубокомысленны и возвышены. В них – вся наука богословская и все нравоучение христианское, и все утешения, и устремления, необходимые людям.

Участие в таинствах и богослужениях не являются принудительными, но рекомендуются всем участникам жизни нашей школы как стержень, укрепляющий взаимоотношения между нами для достижения высоких результатов, как в общественной, так и в личной жизни каждого.

Обращаясь к небесным покровителям нашей школы, мы произносим такие слова: *«...утвердите в сердцах учащихся ревность к прилежному учению, в послушании наставникам и в добром расположении друг ко другу. Наставникам же испросите от Господа мудрость, да преподают знания, утверждающие в добрых стремлениях на жизненном пути и непрерывно ведущих во Царствие Небесное».*

Всех, желающих посмотреть на опыт и стратегию нашей работы в школе, приглашаем приехать к нам в гости.

**Екатерина и Анастасия Боровиковы,
ученицы Александринской монастырской
православной школы**

ЦАРСКАЯ СЕМЬЯ И АЛЕКСАНДРИНСКАЯ МОНАСТЫРСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ШКОЛА: СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Задача христианского воспитания детей и юношества заставляет нас обращаться к богатому опыту дореволюционной России. Основой этого образования являлись церковно-приходские школы, создаваемые по распоряжению Императора Николая I с 1836 года. Приходские школы стали своеобразным фундаментом для развития системы народного образования. Предусматривалось создание одноклассных и двухклассных училищ со сроком обучения 2 и 4 года (в начале XX века курс был увеличен до 3 и 6 лет соответственно). В программу обучения одноклассных школ входили Закон Божий, церковное пение, церковнославянское чтение, русский язык, арифметика, чистописание. В двухклассных школах преподавались также начала русской и церковной истории.

В дореволюционном Дивеево при монастыре существовала церковно-приходская школа-приют для девочек.

Когда в монастырь приходили женщины с малолетними детьми, или живущим в монастыре сестрам нужно было устроить своих юных родственниц, то их отдавали в эту школу-приют. В нее принимали сирот, с двух-трех лет и старше. Так, Ксения Михайловна Кочеулова, начальствовавшая в Дивеевской Казанской общине в 1797-1837 годах, поступила в Дивеевскую общину с семилетней дочерью Ириной. Малолетней девочкой пришла со старшими сестрами преподобная Марфа (Мелюкова). Дивеевская святая преподобноисповедница Матрона Власова училась в этой школе с 6 лет.

Девочки в приюте жили до четырнадцати лет, а потом, по желанию, либо возвращались к родным, либо оставались в монастыре. В школе преподавали сестры и монастырское духовенство, среди которого был священномученик Михаил Гусев, преподававший Закон Божий в 1913-1917 гг. Девочек обучали основным дисциплинам, рукоделию, клиросному пению, игре на фисгармонии. Лет с семи их одевали в монастырскую одежду: ряску и повязку. Каждый учебный день начинался с молитвенного правила. Сестры, живущие в монастыре, питались скудно, в основном овощами, но детей кормили кашей. Оттого воспитанниц в шутку называли «кашеедами». Также при скромном достатке монастыря каждому ребенку приюта на Рождество Христово дарили подарки. По окончании школы всем ученикам приюта дарилось Евангелие, в котором расписывались все педагоги. В музейной экспозиции школы хранится Евангелие, подаренное воспитаннице школы-приюта Елене Зацепиной в 1907 г., в котором написано *«1907 года мая 3 дня. От экзаменационной комиссии воспитаннице Серафимо-Дивеевской церковно-приходской школы Елене Зацепиной за весьма хорошие успехи и отличное поведение. Председатель экзаменационной*

комиссии уездный наблюдатель церковных школ протоиерей Владимир Магнитский. Члены: Земский начальник М. фамилия неразборчиво, протоиерей Иоанн Гусев, свящ. Иоанн Смирнов, свящ. П. Соколов, свящ. И. Полидорский, диакон Е. Успенский, благочинная м. Еликонида».

В школе давались навыки, которые пригождались ученицам и после ухода в мир. Например, обучаясь рукоделию, они имели возможность безбедно жить вне монастыря, зарабатывая себе на жизнь.

В 1898 году школа была преобразована в одноклассную церковно-приходскую школу с приютом. В 1900 году для нее было выстроено новое двухэтажное деревянное здание на каменном фундаменте, обшитое тесом, в котором располагались как учебные классы, так и жилые помещения для девочек.

Таким образом, монастырь обеспечивал школу всем необходимым, заботясь о ее благосостоянии.

В 1903 году Царская семья приезжала в Саров на торжества прославления в лике святых преподобного Серафима. После праздника Высочайшие гости посетили Дивеево, где осмотрели монастырские достопримечательности и учреждения. Государь Император, Государыня Императрица Александра Феодоровна, великие князья Николай Николаевич и Петр Николаевич в сопровождении придворных особ около двух часов дня прибыли в школу-приют.

Ученицы встретили гостей пением молитвы «Спаси, Господи» и тропаря преподобному отцу Серафиму. Государь Император поинтересовался у уездного наблюдателя о числе учащихся, времени постройки и открытия школы, о том, все ли воспитанники здесь живут. Государыня Императрица выразила благодарность учительнице школы монахине Рафаиле по поводу того, что здание школы

–хорошее, светлое, просторное, удобное. Также спросила о продолжительности службы учительницы, о годах двух девочек-сирот. Когда окончилось пение, Государю Императору благоугодно было высказать: «Хорошо поют». Учительница пения и ученицы ответили поклоном на милостивое Царское слово. Августейшая чета обратила внимание на двух сироток. Состоялся разговор с четырехлетней Аней Кулагиной, которая по их просьбе прочитала стихотворение «Сиротка» и молитву «Отче наш». Императрица, как мать, наклонилась к малютке и поцеловала ее. Ученицы преподнесли в подарок Государыне Императрице два вязаных ими теплых одеяла для Царских детей. Великие князья также со вниманием осмотрели школу и высказали одобрение ее устройству. При отбытии Высочайших особ из школы дети пели гимн «Боже, Царя храни!».

Вскоре после Высочайшего посещения игуменья Мария Ушакова подала Преосвященному Нижегородскому Назарию прошение о присвоении монастырской школе наименования «Александринской» в честь Императрицы Александры Феодоровны. Это ходатайство представили на Высочайшее благоволение Его Императорского Величества. В августе 1903 года Государь собственноручно на ходатайстве начертал «Согласен». Императрица также изъявила свое согласие. В том же году над парадным входом в школу повесили табличку с надписью: «Церковно-приходская школа и приют имени Ея Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны». До 1903 года в честь Александры Феодоровны были наименованы следующие церковно-приходские школы: Александро-Грушевская Александринская женская церковно-приходская школа в области Войска Донского; Николае-Александринская Жуклянская второклассная церковно-приходская школа, Сосницкого уезда,

Черниговской губернии; Александринская женская церковно-приходская школа в селе Бобров, Рыльского уезда, Курской губернии¹.

В конце декабря 1903 года последовал еще один знак Высочайшей милости к монастырской школе. Императрица Александра Феодоровна повелела обер-прокурору Святейшего Синода В.К. Саблеру перечислить одну тысячу рублей на нужды церковно-приходской школы².

Тысяча рублей по тем временам достаточно большая сумма, на которую школа могла безбедно существовать в течение года. Так, например, в 1909 году средняя продуктовая корзина в месяц стоила 25 руб., 50 руб. считались хорошей зарплатой в месяц, обед в трактире стоил 10-20 коп., пальто – 15 руб., корова – 50-60 руб.

Желание Императрицы, чтобы деньги были вручены 2 (15) января 1904 года, является еще одним свидетельством почитания ею преподобного Серафима Саровского, так как это день его кончины.

2 января 1904 г. сенатор Саблер получил благодарственные телеграммы от епископа Нижегородского Назария и от настоятельницы Дивеевского монастыря игумении Марии, *«просящих повергнуть к стопам Императорского Величества их чувства беспредельной благодарности за всемилостивейшие пожертвованные Величеством на нужды Александринской монастырской школе в Дивеево одну тысячу рублей»*³.

В газете «Правительственный вестник» № 8 от 11 (24) января 1904 года была напечатана заметка с согласия

1. РГИА. Ф. 525. Оп. 1. Д. 90. Л. 3 об. Здесь и далее архивные документы публикуются впервые.

2. Там же. Л. 7.

3. Там же. Л. 13.

Государыни Императрицы о пожертвовании средств на нужды школы: *«Ея Величество Государыня Императрица Александра Феодоровна соизволила пожертвовать на нужды церковно-приходской школы имени Ея Величества для девочек при Серафимо-Дивеевском монастыре 1000 рублей из Собственных Ея Императорского Величества средств»*⁴.

В марте 1904 года игумения Мария отправила Саблеру изготовленные приютками подарки для *«Александры Феодоровны ковер, а для Августейших Детей Ея Величества четыре козыночки»*⁵. Государыня Императрица соизволила принять подарки, о чем на докладе Саблера значится: *«Ея Величеству благоугодно было повелеть благодарить за пожертвования, которое Ея Величество изволила оставить у Себя. В Зимнем Дворце. 8 апреля 1904 г.»*⁶

19 августа (1 сентября) 1904 года игумения Мария Ушакова отошла ко Господу. Следующей игуменией стала Александра Траковская. Матушка Александра в декабре 1904 г. позаботилась поздравить Александру Феодоровну с наступающим праздником Серафима Саровского и отправить *«семь салфеток работы детей Александринской школы»*⁷. На докладе Саблера стоит резолюция: *«Ея Величеству благоугодно было благодарить за подношения и повелеть послать одну тысячу рублей из Собственных Ея Величества средств игумении Александре для Александринской школы Серафимо-Дивеевского Монастыря ко 2 января 1905. В Царском Селе 30 дек. 1904. Граф Ростов-*

4. Там же. Л. 17.

5. Там же. Л. 20.

6. Там же. Л. 20.

7. Там же. Л. 21.

цев», что и было незамедлительно выполнено⁸. 5 января 1905 г. заведующий канцелярией Императрицы Александры Федоровны граф Яков Николаевич Ростовцев доложил Ея Величеству о благодарении игумении Александры и детей школы.

В газете «Правительственный вестник» № 20 от 26 января (8 февраля) 1905 года была напечатана заметка о пожертвовании средств на нужды школы⁹.

В 1905 года с началом революции Императрица Александра Феодоровна была обеспокоена государственными делами, в связи с чем упустила из вида перевод денег на нужды школы. 9 марта 1906 г. Государыня поинтересовалась у Ростовцева: *«Были ли переведены 1000 рублей в Дивеевский Монастырь?»*¹⁰

Яков Николаевич составил справку, в которой значилось, что деньги в 1906 г. не были высланы. Александра Феодоровна повелела перечислить деньги, что и было исполнено 18 марта 1906 года. Игуменья Александра в телеграмме от 23 марта поблагодарила Императрицу, заверив о молитвах о *«ниспослании благодатного мира державе Российской»*¹¹.

В январе 1907 года деньги перечислены не были. В июле Императрица поинтересовалась был ли осуществлен перевод. Выяснилось, что деньги перечислены не были. Временно заведующий канцелярией Ея Императорского Величества Б. Ордин 16 июля 1907 года испросил разрешения ежегодно без указания Александры Феодоровны высылать деньги на нужды школы из ее личных средств.

8. Там же. Л. 21.

9. Там же. Л. 27.

10. Там же. Л. 28.

11. Там же. Л. 34.

Эта задержка послужила тому, что деньги стали высылаться на постоянной основе. Последнее пожертвование было переведено 29 декабря 1916 года, о чем и сообщила игуменья Александра в Канцелярию Ея Величества.

Из жития страсотерпицы Царицы Александры известно, что она вела масштабную и разноплановую благотворительную деятельность, оказывая содействие и помощь разным слоям населения как из своих личных средств, так и из средств фондов. Монастырской церковно-приходской школе-приюту повезло. Императрица Александра Феодоровна неустанно заботилась о ней, несмотря на ее личную занятость и политическую обстановку в стране.

Существование монастырской школы закончилось вскоре после революции 1917 года, когда школы были отделены от Церкви и закрыты, монастырским сестрам запретили обучать детей. Здание приюта было разобрано и увезено.

В 1996 году наша школа возобновила свое существование. Изначально ее покровителем был выбран благоверный князь Александр Невский. И только спустя годы мы узнали о покровительстве страсотерпицы Царицы Александры.

К 100-летию мученической кончины святых царственных страсотерпцев в школе прошли торжественные мероприятия: открытие мемориальной доски и музейной экспозиции. На мемориальной доске значится надпись: *«20 июля / 2 августа 1903 года Их Императорские Величества Государь Император Николай Александрович и Государыня Императрица Александра Федоровна посетили монастырскую школу и литографическое послушание, которое находилось в этом здании»*. В музейной экспозиции выставлены экспонаты и архивные документы, связанные со школой-приютом и приездом Августейшей

Четы в Дивеево.

7 декабря 2021 года, по промыслу Божию, школа вернула себе свое историческое название и стала именоваться «Александринской» в честь Александра и Александры.

Дореволюционную и современную школу многое объединяет.

Во-первых, до революции считалось, что в церковно-приходских школах религиозно-нравственное направление должно стать главным воспитательным элементом. *«Школа должна иметь живую связь с Церковью, так как без нее не может быть истинно христианского воспитания»*¹². Эта традиция поддерживается и сегодня. В монастырской школе весь образовательный процесс строится именно по этому принципу: посещение учащимися богослужений, участие в клиросном чтении и пении, молитва, религиозно-нравственное чтение, воспитание нравственных качеств, участие в Таинствах Церкви, изучение вероучительных дисциплин, построение учебного графика на основе церковного календаря, преподавание учебных предметов в тесной взаимосвязи с историей Русской Православной Церкви и единстве с богословием.

Особое покровительство Александры Феодоровны ощущается и сегодня. На Торжество Православия в 2022 году школе была благословлена совместная икона страстотерпицы Александры и благоверного князя Александра Невского, с которой совершается крестный ход по святой Канавке в день их памяти.

Вместе с тем духовник школы иерей Алексей Курнов сочинил совместный тропарь и кондак небесным по-

12. С.И. Миропольский. Очерк истории церковно-приходской школы: от ее возникновения на Руси до настоящего времени. М. 2006.

кровителям, которые ежедневно поются на молитвенном правиле перед уроками и на Божественной литургии в воскресенье. И помощь небесных покровителей не заставляет себя ждать.

Во-вторых, сохраняется традиция клиросного пения. Хор исполняют не только церковные песнопения, но и песни патриотического и духовного характера, участвуя в различных конкурсах.

В-третьих, по примеру жития страстотерпицы Царицы Александры школа участвует в различных благотворительных мероприятиях.

Также, как до революции, так и сейчас монастырская православная школа предоставляет прекрасные условия и бесплатное обучение ученикам, на Рождество Христово всем дарятся подарки.

Святая Царица Александра, в честь которой названа школа, является не просто покровителем, но и духовным, нравственным идеалом, ориентиром в нашей непростой жизни. Как маяк светит кораблям, чтобы те не разбились о коварные скалы, так и Императрица Александра светит нам своим образом жизни, показывая, как не сбиться с правильного пути, не унывать даже в самых безнадежных жизненных ситуациях, любить свою страну настолько сильно, чтобы отдать свою жизнь для ее спасения. Своими наставниками и покровителями мы также считаем священномученика Михаила Гусева, благоверного князя Александра Невского, преподобноисповедницу Матрону Власову и других Дивеевских святых.

Источники и литература

Российский государственный исторический архив. Ф. 525. Оп. 1. Д. 90.

Иерей Георгий Павлович. Александринская церков-

но-приходская школа при Серафимо-Дивеевском монастыре / Пути промысла Божия и святоотеческое наследие. М. 2008.

С.И. Миропольский. Очерк истории церковно-приходской школы: от ее возникновения на Руси до настоящего времени. М. 2006.

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь. Жития новомучеников Дивеевских. Дивеево. 2023.

Р.В. Ященко. Развитие церковно-приходских школ России (вторая половина XIX – начало XX века). Волгоград. 2005.

Деньги России от истоков до современности <https://www.russian-money.ru>.

**Г.В. Ятунина,
директор Муниципального автономного учреждения
культуры «Межпоселенческая централизованная
библиотечная система Дивеевского муниципального
округа Нижегородской области»**

ДИВЕЕВО: О СВОИХ

Библиотека была всегда важной частью жизни русского народа. Современная библиотека – место притяжения населения, где находят отражение не только исторические события, а и события сегодняшнего дня. С первых дней специальной военной операции сотрудники нашей ЦБС были вовлечены в повседневную необходимость: собирали гуманитарную помощь участникам специальной военной операции, лили окопные свечи, плели маскировочные сети.

Сохранение памяти о погибших земляках на специальной военной операции – это особая страница работы библиотеки. А это непросто: общение с родственниками и знакомыми погибших героев-дивеевцев тяжело давалось всем. Сначала выясняем, как и к кому обратиться, если не знакомы. С некоторыми из ребят сотрудники библиотеки были знакомы лично или знали их семьи. Выходя с

родителями погибших на связь, подбираем каждое слово, продумываем каждую эмоцию. Договариваемся о встрече, готовимся, пишем список вопросов, чтобы ничего не упустить. С некоторыми удастся наладить контакт не сразу после похорон, только спустя определенное время. Не готовы еще ... А мы не настаиваем, ждем. Проживаем их историю вместе с ними. Фиксируем каждое слово: от близкого человека, от одноклассника, от соседей, учителей. Для нас все важно. С нами делятся фотографиями из личного архива, собираем доступную информацию из официальных источников. Весь накопленный материал систематизируем. Наша задача теперь – рассказать, кто он – герой нашего времени. Как любил жизнь, уважал родителей, строил планы на будущее, был ли он робким и застенчивым или «боевым» и озорным. Как терпел тяготы военно-полевой жизни, живя в блиндажах и окопах. Но не сдался, не предал своих близких, свою Родину. Поступил как настоящий мужчина, сражаясь до последнего вздоха, до последней капли крови.

Эти ребята имели разные воинские звания: рядовой, старший сержант, ефрейтор, подполковник; занимали разные войсковые должности и обладали разными военными профессиями: танкист-оператор-наводчик, командир боевой машины пехоты, санитарный инструктор, снайпер-разведчик, водитель мотострелковой роты, радиотелефонист, стрелок-зенитчик, оператор взвода противотанковых ракет, военнослужащий войск специального назначения. Всех военнослужащих объединяет одно: они выполнили священный долг перед Родиной. Они погибли, защищая память своих доблестных дедов и прадедов Великой Отечественной войны, своих родителей, детей, жен и близких, отстаивая Родину.

К сожалению, эта страница остается открытой.

В 2024 году команда Центральной библиотеки МАУК «ЦБС Дивеевского муниципального округа» стала победителем второго грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. На конкурс был представлен проект о подготовке мобильной выставки «СВОи герои», посвященный погибшим в ходе специальной военной операции дивеевцам. Из описания проекта: *«Проект уникален тем, что на территории Дивеевского муниципального округа работу по сбору данных о погибших в ходе СВО никто не ведет. Специалисты Центральной библиотеки ведут сбор информации по каждому погибшему в ходе специальной военной операции с момента гибели первого нашего земляка. Экспозиция “СВОи герои” подразумевает мобильные напольные стенды для экспозиции, состоящие из четырех секций, на каждом из которых с двух сторон будут размещаться таблички: с лицевой стороны стенда на табличках – фото погибшего, с обратной стороны – сведения о нем. Всего 4 мобильных напольных стенда»*. На реализацию проекта получена сумма 224 980 руб. (общая сумма – 509 245 руб.).

Традиционно патриотические мероприятия библиотека организует в партнерстве с местным отделением Всероссийской общественной организации «Боевое братство», объединяющим ветеранов боевых действий и локальных конфликтов. 8-10 выездов на встречи с школьниками округа со Знаменем Победы совершается ежегодно. Приглашаются на встречи и участники СВО. С их присутствием мероприятия приобретают особый патриотический смысл. Ведь они – живые свидетели исторических событий. Рассказ библиотекарей о жизни и подвиге патриотов, погибших на СВО – это сильный эмоциональный посыл молодежи. Весь собранный материал о героях нашего времени мы стараемся донести до каждого школьника, до каждой

юной души, разбудив в ней соучастие в происходящем.

Рамки стендов ограничены: появилась идея создать альбом «Дивеево: о СВОих» – о погибших участниках СВО. Именно этот формат позволит объединить весь собранный материал, а его немало. Идея была поддержана, на реализацию был получен грант Президентского фонда культурных инициатив в сумме 119 000 руб. (общая сумма – 365 422 руб.). Презентация альбома состоялась в ноябре 2025 года.

Не остались без внимания матери, жены, сестры, дочери героических земляков. Центральная библиотека совместно с Советом женщин Дивеевского муниципального округа вышла с инициативой создать галерею женских портретов, чьи сыновья, мужья, отцы, братья были мобилизованы в рамках специальной военной операции либо участвовали в локальных военных конфликтах на территории Российской Федерации и за ее пределами. Цель проекта – возможность показать силу русской женщины через искусство фотографии.

Слаженная команда единомышленников: сотрудников библиотеки, парикмахеров, стилистов, визажистов, фотохудожников, предпринимателей, взялась за дело и стала залогом успешной реализации проекта «Горжусь, люблю и верю». 30 семей – участники проекта: жены, матери, дети, внуки участников войны в Афганистане, Чеченской кампании, СВО. Каждое фото – это символ безграничной материнской заботы, неугасаемой любви супруги, недетской мудрости дочери и трепетной привязанности сестры. Все портреты сполна передают красоту, многогранность и широту женской души. Удивительные женщины, общение с которыми открывает глаза на жизнь семей военных: их трудности, веру, молитву, ожидание, а, порой, и потерю близких. К каждой фотографии прикреплено письмо свое-

му герою. В них сила и трогательность, любовь и надежда, преданность и гордость. Смотришь на них и думаешь, как же тяжело им сейчас, или было тогда... Зная, что завтра бой, и он будет там, на переднем крае. Каждый телефонный звонок, смс – невероятная радость.

Все участники проекта присутствовали на презентации фотовыставки в Центральной библиотеке. Звучали слова благодарности и ...текли слезы. Из отзыва участницы проекта Е.П. Миняевой: *«Меня глубоко тронуло такое внимание общественности к судьбам женщин, чьи мужчины ушли воевать. Дружеское участие и поддержка земляков – это именно та опора, которая в числе прочего не дает нам потерять надежду и пасть духом»*. Каждая семья получила на память от библиотеки небольшую фотокопию.

Фотовыставка экспонировалась во многих школах округа, была частью экспозиции в Всероссийский день волонтера.

Библиотека тесно взаимодействует с центром патриотического воспитания «Авангард», курируемым Министерством политики Нижегородской области, реализуя совместные проекты, направленные на формирование у подрастающего поколения чувства гражданственности, любви к Родине и уважения к истории. Одним из ключевых направлений сотрудничества является проведения круглых столов с участием историков, ветеранов боевых действий и общественных деятелей. Так, в рамках сотрудничества прошли встречи с генерал-майором, членом Общественной палаты Нижегородской области, председателем комитета Нижегородского региона общественной организации ветеранов Вооруженных сил России Алексеем Алексеевичем Меркурьевым.

Как еще один результат сотрудничества планируемая

встреча с сотрудниками центра «Авангард», членами Нижегородского отделения Творческого союза художников России. Художники воссоздали портреты тех, кого мы потеряли в ходе специальной военной операции. Каждая деталь, каждый взгляд, каждая черта лица – все это бережно перенесено на холст, чтобы сохранить память о мужестве и самоотверженности наших земляков-дивеевцев. Кульминацией встречи станет вручение портретов семьям погибших. Это своеобразный символ вечной памяти о героях, чьи имена вписаны в историю нашей страны.

Продолжается жизнь, продолжается работа.

СОДЕРЖАНИЕ

В.В. Остапчук ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО	5
А.В. Черкасов «ОМОФОР – СУВОРОВСКИЙ ПРИЗЫВ»	11
В.Р. Анищенко СВЯТАЯ РУСЬ – НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕОЛОГИЯ РОССИИ	19
Т.В. Киящук А.В. СУВОРОВ КАК ПРИМЕР СЛУЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВУ И ДУХОВНОГО НАСТАВНИЧЕСТВА МОЛОДЕЖИ	23
Протоиерей Павел Павликов АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РАБОТЫ ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ В РОССИИ	32
П.Ф. Задорожный ПРАВОСЛАВИЕ КАК ОСНОВА ДУХОВНО- ПРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ КАЗАЧЕСТВА	40
В.Ю. Троицкий СЛОВО О РУССКОЙ СЕМЬЕ	48

В.Н. Выговская О ВОСПИТАНИИ КУЛЬТУРЫ ДОСТОИНСТВА И ТВОРЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ	66
В.Ю. Кандалинцев ИСТОКИ БОГАТЫРСКОГО ДУХА: ОТ ДРЕВНОСТИ К СОВРЕМЕННОСТИ	83
А.М. Пирязев БОГАТЫРИ ДУХА РОЖДАЮТСЯ В СЕМЬЯХ	93
А.Ю. Саенко СТЯЖИ ДУХ МИРЕН: «БОГАТЫРСКАЯ ЗАСТАВА» КАК ПУТЬ К ВОЗРОЖДЕНИЮ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ	111
Д.Н. Коробейник, РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ И ВЗРОСЛЫХ О БАЗОВЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЯХ	119
Ф.М. Коробейник, ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СВЕТЕ СВЯТООТЕЧЕСКИХ И БОГОСЛОВСКИХ ТРУДОВ	127
Е.П. Миняева «ЗОЛОТЫЕ РУКИ АНГЕЛА» КАК НАДЕЖНАЯ ОПОРА ФРОНТУ	136

И.А. Кузнецов КРЕСТНЫЕ ХОДЫ И ОБЩЕСТВА ХОРУГВЕНОСЦЕВ: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ	143
Иерей Алексей Курнос ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ И РЕАЛЬНОСТЬ	172
Екатерина и Анастасия Боровиковы ЦАРСКАЯ СЕМЬЯ И АЛЕКСАНДРИНСКАЯ МОНАСТЫРСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ШКОЛА: СВЯЗЬ ВРЕМЕН	174
Г.В. Ятунина ДИВЕЕВО: О СВОИХ	185

**XVI ПОКРОВСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЧТЕНИЯ
«ОБЩЕСТВО. ГОСУДАРСТВО. ПРАВОСЛАВИЕ»**

**БОГАТЫРИ ДУХА:
ПРОШЛОЕ ГРЯДУЩЕМУ...**

**ДОКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

Адрес ООД «Россия Православная»:
119019, Москва, ул. Новый Арбат, дом 7А
Тел.: 8 (495) 697-78-88
E-mail: ros-prav@ya.ru
Сайт: www.rosprav.ru

Подписано в печать 25.12.2025. Тираж 200 экземпляров.
Отпечатано в типографии ООО «Печатных Дел Мастер»

© ООД «Россия Православная». 2026