

ПРАВОСЛАВНЫЙ ЖУРНАЛ № 1 (07) 2015

БОГ и ЧЕЛОВЕК

ВЕСТНИК ЧУВАШСКОЙ МИТРОПОЛИИ

СОСТАВ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА

1. Председатель – Высокопреосвященнейший Варнава, митрополит Чебоксарский и Чувашский
2. Преосвященнейший Стефан, епископ Канашский и Янтиковский
3. Преосвященнейший Феодор, епископ Алатырский и Порецкий
4. Архимандрит Василий (Паскье), наместник Свято-Троицкого мужского монастыря г. Чебоксары
5. Протоиерей Николай Иванов, секретарь Епархиального управления, настоятель Покровско-Татианинского собора г. Чебоксары
6. Протоиерей Владимир Теплов, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы г. Алатыря
7. Иерей Геннадий Поляков, клирик кафедрального собора В честь Введения во храм Пресвятой Богородицы г. Чебоксары
8. Кугураков И.К., искусствовед, доцент ЧГПУ им. И.Я. Яковлева
9. Сергеева О.Ю., кандидат педагогических наук, доцент кафедры философии Чебоксарского политехнического института (ф) МГОУ
10. Мордвинова А.И., старший научный сотрудник отдела искусствоведения Чувашского государственного института гуманитарных наук, кандидат искусствоведения

СОСТАВ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА

Главный редактор – иерей Геннадий Поляков, клирик кафедрального собора В честь Введения во храм Пресвятой Богородицы г. Чебоксары

Литературный редактор – Светлана Кузнецова

Художественный редактор – Анатолий Брындин

Технический редактор – протодиакон Валерий Краснов (Чебоксарская епархия)

Интернет-редактор – иерей Андрей Евсеев, клирик кафедрального собора В честь Введения во храм г. Чебоксары

Дизайн и верстка – Ирина Андреева

Корректор – Пётр Андреев

Корреспонденты –
Светлана Кузнецова, Зинаида Паршагина

Фотокорреспондент –
Анатолий Багильдинский
Андрей Добрынкин

Использованы рисунки участников республиканского конкурса «Праздник Пасхи»

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

70 ЛЕТ

9 МАЯ

СОДЕРЖАНИЕ

ЧУВАШСКАЯ МИТРОПОЛИЯ

Пасхальное послание митрополита Чебоксарского и Чувашского ВАРНАВЫ	2
Пасхальное послание епископа Канашского и Янтиковского СТЕФАНА	4
Пасхальное послание епископа Алатырского и Порецкого ФЕОДОРА.....	5
Новости	6

БОГ И ЧЕЛОВЕК

Спасение сегодня. О женах-мироносицах. Слово владыки Феодора, епископа Алатырского и Порецкого	11
Духовный совет. Должно всегда молиться	19
Герои духа, святые места. Хранитель града Алатыря	26
Поможем разобраться. Разговор с батюшкой. О Пасхе	37
Поздравление к 70-летию Победы митрополита Чебоксарского и Чувашского ВАРНАВЫ	
Наследие. Алатырские иконописцы	49
Поем и славим. Владимир Маторин: «Ищу бога!» ...	56

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

Мужчина и женщина. Семья – малая церковь.....	62
Божий дар – дети. Как родилась надежда.....	69
Приход. Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них (Мф. 18, 20)	74
Общее дело. Радуга истоков.....	80
Читательские страницы. Куличи пасхальные	92
Даты и места памяти новомучеников чувашских	94

Православный журнал «ВЕСТНИК ЧУВАШСКОЙ МИТРОПОЛИИ «БОГ И ЧЕЛОВЕК» № 1 (07), январь–март 2015. Учредитель: Чувашская митрополия Русской Православной Церкви, Московский Патриархат. Адрес редакции: 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д. 21. Тел./факс: (8352) 58-62-26. E-mail: vestmitropolia@gmail.com. Цена свободная. Вестник Чувашской митрополии «Бог и человек» выходит 1 раз в квартал. Издаётся с октября 2013 года. Тираж 998 экз.

Отпечатано в типографии: ЗАО «ЦСП «ТИПОГРАФИЯ БРЫНДИНЫХ», г. Чебоксары, ул. Мичмана Павлова, 14а, тел./факс: (8352) 45-42-10.

*Небеса
убо достойно
да веселятся,
Земля же да радуется,
да празднует же мир,
видимый же весь
и невидимый,
Христос бо воста
веселие вечное*

**БОГОЛЮБИВЫМ ПАСТЫРЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ,
ЧЕСТНОМУ ИНОЧЕСТВУ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ
ЧУВАШСКОЙ МИТРОПОЛИИ,
ЧЕБОКСАРСКО-ЧУВАШСКОЙ ЕПАРХИИ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ**

**ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА ЧЕБОКСАРСКОГО И ЧУВАШСКОГО
ВАРНАВЫ, ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ МИТРОПОЛИИ**

*Благодарение Господу, мы вновь встречаем Всерадостный
и Светоносный день Светлого Христова Воскресения!*

В этот день наши души и сердца наполняет Пасхальная радость.

Все наши мысли и чувства вновь озаряются неземным светом Пасхи Христовой.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Ныне для всех верных вновь исполняется обетование Христа Спасителя, данное ученикам в ночь перед вольным Своим страданием: «Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас» (Ин. 16, 22-23).

Мы тоже, подобно ученикам Христовым, испытываем ныне высокое чувство, которое проникает и в наши души, хотя мы и не имели того счастья, какое испытали Святые Апостолы, увидевшие духовными и телесными очами Воскресшего Христа.

С радостью Воскресение Христово встретили богобоязненные жены – мироносицы, пришедшие первыми ко Гробу. Так же Воскресение Христово приняли люди, которые, до последней минуты стояли у Креста, созерцая смерть Господню, и со слезами провожали Его во гроб.

Подлинная Пасхальная радость – удел тех, кто вместе с благоразумным разбойником повторяет: «Помяни меня, Господи, когда приидешь во Царствие Твоем» (Лк. 23, 43). Такие люди в день ПАСХИ сердцем чувствуют и слышат благодатный ответ Воскресшего Господа: «Сегодня со Мною будешь в раю» (Лк. 23, 43). Подлинная радость охватывает все наше существо, если мы приготовили себя к Празднику ПАСХИ, приняв Святое Таинство Покаяния и Божественного Причащения, соединяясь со Христом в Его страдании и Воскресении.

Воскресение Христово есть величайшая победа над дьяволом, грехом и смертью человеческой природы. Воскресением Господа Иисуса Христа из мертвых завершился Спасительный подвиг для человека. Святой апостол Павел говорил: «Как в Адаме все умирают, так и во Христе все оживут».

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ ВОСКРЕСШЕМ, ДОРОГИЕ ОТЦЫ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Будем же и мы подобны женам-мироносицам и Апостолам Христовым, принесем радостную весть о Христе Воскресшем всем окружающим нас людям. Мы призваны проповедовать Евангелие Царства Божия христианской любовью, искренним словом, творением благих дел, нравственным образом жизни. Принесем свет Воскресения Христова туда, где люди пребывают во тьме безверия.

Принесем любовь туда, где царит ненависть. Пусть наши слова и наши дела умягчают злые сердца, спасают людей от разрушительных пороков, помогают им в трудные часы жизни.

Особенно надо заботиться об укреплении семьи, воспитании молодого поколения в Духе Истины, правды и чести, о возрождении трезвого, здорового, нравственного образа жизни нашей молодёжи. Нужно идти к людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, помогать им словом и делом. Православный христианин не должен

замыкаться в рамках приходской общины, надо быть открытым миру и, трудясь над очищением своей души, помнить о находящихся рядом людях, имеющих нужду в помощи, просвещении и утешении; своей жизнью показывать нравственный пример.

Вновь и вновь от всей души поздравляю вас, моя боголюбивая паства, и молитвенно желаю: пусть Воскресший Господь да ниспошлет вам богатые и неоскудевающие милости в ваших повседневных трудах и заботах во славу нашей Святой Православной Церкви и на благо нашего дорогого Отечества!

Лучезарный Свет Воскресения Христова и неизреченная любовь Божия да пребывают всегда со всеми вами! Аминь.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

С любовью о Воскресшем Христе, Божией милостию, смиренный,
ВАРНАВА, митрополит Чебоксарский и Чувашский, глава Чувашской митрополии

**ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
СТЕФАНА,
ЕПИСКОПА КАНАШСКОГО И ЯНТИКОВСКОГО**

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Праздник Светлого Христова Воскресения, именуемый в богослужебных книгах «Святой и Великой Недели Пасхи», есть величайший, самый торжественный и вместе с тем самый древний из всех христианских праздников. Начало празднования Воскресения Христова относится к апостольскому времени. Церковные песнопения называют его: «Сей нареченный и святой день», «праздников Праздник и Торжество из торжеств» (ирмос 8-й песни канона Пасхи).

Радость Воскресения Христова пронизывает собою всё Пасхальное Богослужение, наполняя трепетным ликованием всякую христианскую душу. С первого возгласа Пасхальной утрени рождается она в наших сердцах, откликается на победный гимн Пасхального тропаря и становится еще более возвышенной при пении Пасхального канона: «Воскресение день, просветимся, людие: Пасха, Господня Пасха, от смерти бо к жизни и от земли к небеси Христос Бог нас приведе, победную поющее». В радости этого дня принимают участие не только люди, живущие на земле, но и ангелы, и святые, и всякое творение Божие.

Богослужение Пасхи воистину можно назвать райским богослужением, дающим нам возможность еще здесь, на земле, вкусить сладость невечернего дня Царствия Божия. Вечная Пасха открывается уже здесь, на земле, тем, кто нынешнюю Пасху празднует духовно, кто является участником и свидетелем Воскресения Христова, кто видит это радостное событие своими духовными очами, как поет об этом Святая Церковь: «Воскресение Христово видевшее...».

Праздник Святой Пасхи является для нас не только днем воспоминания о событии, совершившемся около двух тысяч лет назад, но и праздником, раскрывающим перед нами тайну грядущего обновления всего творения, тайну духовного воскресения. К этому духовному воскресению, к обновлению наших душ и призывает нас Святая Церковь в этот великий и радостный день Воскресения Христова.

***Возлюбленные о Господе всечестные отцы,
монашествующие, боголюбивые миряне,
братья и сестры!***

Сердечно поздравляю всех вас с великим и радостным праздником Светлого Христова Воскресения и с духовным ликованием приветствую вас вечно живыми, никогда не умирающими Апостольскими словами: «ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!».

**ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
ФЕОДОРА,
ЕПИСКОПА АЛАТЫРСКОГО И ПОРЕЦКОГО**

ПАСХА ГОСПОДНЯ, ПАСХА!

*От смерти бо к жизни и от земли к небесе
Христос Бог нас преведе, победную поющия.*

Ирмос 1 песни Пасхального канона.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Пасха – одно из самых драгоценных слов для каждого христианина. С ней связано для нас воспоминание величайшего события в земной истории – Воскресения Христова. Пасха – это радость о нашем спасении по благодати Воскресшего Христа Бога нашего. Сегодня мы празднуем самый радостный и светлый христианский праздник – Пасху Господню.

Один из первохристианских учителей Церкви, обращаясь к язычникам, говорит: «Ваши праздники, взятые все вместе, не могут сравниться с одной Христовой Пасхой. Она есть освобождение всего рода человеческого от рабства, греха и смерти. Она есть торжество торжеств и праздник праздников, сей нареченный и святой день», день победы над смертью. Воскресение – это исправление природы, которое Бог дарует всем людям, проявившим решимость жить по закону Любви.

Однако последуем ли мы за Христом на Его Страсти, Крест и Воскресение, зависит от нашего желания, от нашей любви к Нему. Тот, кто не умрет со Христом, не сможет и воскреснуть с Ним. Когда мы добровольно принимаем на себя крест, распиная на нем свое самолюбие и своеволие, Христос обновляет в нас духовные силы, извращенные и ослабленные страстями. Сердце человеческое становится способным забыть порок и страстность и исполниться любовью к добру и добродетели.

Празднуя Пасху Господню, мы радуемся о Его вечном и окончательном торжестве, вкушая ныне и здесь «жизнь будущего века». Пусть же эта радость научит нас любить друг друга, быть светильниками добра и милосердия, сострадания и любви, дабы светом добрых наших дел прославлялся Отец наш Небесный и Его Единородный Сын Воскресший Христос.

*Пусть же никогда не оставляет нас,
дорогие мои, радость о Воскресшем Христе –
о Том, кто есть наша Пасха, наше Искупление,
наша Жизнь, наш Свет,
наше Воскресение, наш Господь.
И пусть вечно звучат победные слова:
**ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!***

2–3 февраля в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось Архиерейское Собрание Русской Православной Церкви. Среди иерархов Русской Православной Церкви в собрании принял участие глава Чувашской митрополии митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. В завершение заседания были приняты «Постановления Архиерейского Собрания Русской Православной Церкви». Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил участников Собрания за плодотворную работу.

9 января в п. Ибреси состоялся районный конкурс-фестиваль «Свет Вифлеемской звезды». Организаторами праздника являются Благочиние V-го округа Алатырской епархии и администрация Ибресинского района. На рождественском фестивале исполнялись музыкальные произведения на рождественскую тему и композиции с духовным и нравственным содержанием. Конкурс-фестиваль объединил атмосферой праздника Светлого Рождества верующих, воцерковленных детей и молодых людей и тех, кто только приобщается к православию, показал красоту православной культуры, христианских ценностей, народных традиций. Волшебную атмосферу праздника передавали зрителям участники конкурса-фестиваля – самодеятельные коллективы, учащиеся школы искусств, коллективы учреждений образования, воскресных школ.

10 января состоялся XIII Республиканский фестиваль творческих коллективов воскресных школ Чувашской митрополии «Рождественская звезда», который проводится по благословению митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы отделом религиозного образования и катехизации Чебоксарской епархии и благотворительным православным фондом в честь иконы Божией Матери «Милостивая», при поддержке Минкультуры и Минобразования Чувашской Республики. Фестиваль открылся видеопоздравлением митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы. С праздником Рождества Христова детей поздравили: архимандрит Гурий (Данилов), настоятель храма Новомучеников и исповедников Российских, председатель благотворительного православного фонда «Милостивая» Зоя Токарева. В XIII Республиканском фестивале «Рождественская звезда» приняли участие коллективы воскресных и общеобразовательных школ Чувашской Республики, дети Донбасса. После завершения праздника всем участникам были вручены подарки.

11 января в Алатырской школе искусств прошла Рождественская елка для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов отделения социальной адаптации «Надежда». Педагоги отделения, волонтеры Алатырского филиала ЧГУ и учащиеся школы подготовили для детей-инвалидов и их родителей праздничную программу с рождественской сказкой. В празднике приняли участие священнослужители из епархиального отдела по благотворительности и социальному служению – Илия Тарасиков, Вячеслав Семёнов и Анатолий Швецов. Они поздравили ребят и их родителей с Рождеством Христовым и пожелали всем здоровья. Алатырская епархия приготовила для детей-инвалидов рождественские подарки.

11 января по благословению епископа Алатырского и Порецкого Феодора проведен традиционный Рождественский фестиваль в с. Шемурша с участием председателя миссионерского отдела епархии диакона Сергия Горохова, заместителя Шемуршинской райадминистрации В. А. Петькова, благочинного IV-го округа, настоятеля церкви Рождества Христова с. Шемурша, протоиерея Николая Чувашова, а также настоятеля церкви Покрова Пресвятой Богородицы с. Климово, протоиерея Пантелеимона Пегасова, священнослужителей III и IV благочиний, учащихся воскресных, общеобразовательных и дошкольных учреждений и школы искусств. Концертная программа началась с исполнения Рождественского Тропаря. В атмосфере всеобщей радости звучали духовные песнопения, стихи, были исполнены сценки на библейские сюжеты. Праздник получился очень теплым, семейным.

12 января XVI республиканская православная благотворительная Рождественская елка в Чувашском государственном театре оперы и балета собрала 1100 детей со всей республики. Ее участниками и гостями стали ребята из Чебоксар, Новочебоксарска, Канаша, Алатыря, Цивильска, Батырева, Шемурши, Аликова, всех районов Чувашии. Ко всем присутствующим с благословением и поздравлением с большого экрана обратился митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. 400 юных артистов славили Рождество Христово. С особым чувством зал принял выступление детей с ограниченными возможностями: танцевальный ансамбль «Тантӑш» и творческий коллектив школы-интерната для

слепых и слабовидящих, хор СКОШ для глухих и слабослышащих. Финал концерта украсило появление более 60 маленьких детишек в образах ангелов.

15 января состоялся Епархиальный рождественский фестиваль коллективов воскресных школ и детских школ искусств «Рождественская звезда», который проводился по благословию Преосвященнейшего Стефана, епископа Канашского и Янтиковского, в республиканском православном центре духовной поддержки семьи, материнства и детства имени святого праведного Иоанна Кронштадтского. Перед началом фестиваля ко всем присутствующим с поздравлением обратился Преосвященнейший Стефан, епископ Канашский и Янтиковский. После исполнения художественных номеров всем участникам Его Преосвященство вручил Дипломы и небольшие сладкие подарки.

19 января по благословию митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы, в Чувашском государственном художественном музее г. Чебоксары началась благотворительная акция «Именной кирпич – в стену храма». Владыка Варнава призвал общими усилиями, всем миром возвести храм, строительство которого благословил Святейший Патриарх Кирилл. «Весь мир знает Сергия Радонежского, какой он был патриот, как примирял князей, и до сих пор его имя почитают в России и за рубежом. Поэтому нам будет великое счастье, если мы построим соборный храм в его честь», – сказал

Владыка. Согласно проекту, трехпрестольный каменный храм высотой более 40 метров, рассчитанный на тысячу прихожан, будет построен на улице Калинина между Чувашским государственным художественным музеем и Домом Союзов г. Чебоксары.

22 января в Паломническом центре Московского Патриархата в рамках Международных Рождественских чтений состоялась XIII Всероссийская конференция «Развитие духовно-нравственной основы образования в контексте программы «Социокультурные истоки», посвященная 1000-летию преставления святого равноапостольного князя Владимира, 70-летию Великой Победы, 20-летию Отечественного истоковедения. Конференцию возглавил епископ Алатырский и Порецкий Феодор. Владыка обратился к присутствующим с приветственным словом, в котором отметил возрастающую роль программы «Социокультурные истоки», а также рассказал об опыте Алатырской епархии в проведении данной программы. В конференции приняли участие И.А. Кузьмин, автор и руководитель программы «Социокультурные истоки», Камкин А.В., автор учебного курса «Истоки», представители духовенства и преподаватели.

25 января в день Покрова Пресвятой Богородицы Высокопреосвященнейший Варнава, митрополит Чебоксарский и Чувашский, совершил праздничную Божественную литургию в Покровско-Татианинском соборе г. Чебоксары. Его Высокопреосвященству сослужили Преосвященнейший Феодор, епископ Алатырский и Порецкий, духовник Чебоксарской епархии, почетный настоятель Введенского кафедрального собора протоиерей Геннадий Антонов, секретарь Чебоксарской епархии, настоятель Покровско-Татианинского собора протоиерей Николай Иванов и духовенство Чебоксарской епархии. После запричастного стиха протоиерей Николай Иванов огласил Послание Святейшего Патриарха Кирилла к архипастырям, клиру, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви в связи с 1000-летием преставления святого равноапостольного великого князя Владимира. По окончании литургии был совершен молебен святой мученице Татиане и Крестный ход, по окончании которого были возглашены многолетия.

7 февраля в День памяти святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского, состоялось освящение храма Рождества Христова села Чутеево Янтиковского района. Чин Освящения храма и первую Божественную литургию совершил Епископ Канашский и Янтиковский Стефан. По окончании богослужения епископ Стефан обратился к собравшимся со словами проповеди, в которых поздравил их со знаменательным событием и выразил надежду, что этот храм всегда будет полон молящихся. Владыка отметил, что освящение храма для жителей села Чутеево стало началом новой духовной жизни. Этому события жители ждали очень долго, и, наконец, сельчане смогут начать

здесь полноценные богослужения. В завершение Его Преосвященство поблагодарил всех тех, кто приложил усилия в деле строительства храма и вручил Благодарственные письма особо потрудившимся во благо Церкви.

10 февраля в IV благочинном округе Канашской епархии, в Историко-краеведческом народном музее села Яльчики, открылась выставка старинных богослужебных книг, посвященная 1000-летию преставления Равноапостольного великого князя Владимира. Благочинный IV округа настоятель храма князя Александра Невского села Яльчики протоиерей Александр Сенькин в сослужении духовенства благочиния совершил молебен святому Владимиру, Крестителю Руси. Затем настоятель храма рождества Пресвятой Богородицы села Лаш-Таяба иеромонах Ситлуан (Козлов) познакомил присутствующих с экспонатами выставки. Фольклорный ансамбль «Кумовья» исполнил духовные песнопения.

16 февраля Преосвященнейший Феодор, епископ Алатырский и Порецкий, совершил чин освящения часовни с. Тойси Батыревского района. Новосозданная часовня в честь Сретения Господня построена на месте старого храма стараниями благотворителей и жителей села. Епископ Феодор поздравил всех собравшихся со знаменательным событием, отметив, что часовня станет достойным украшением села. Далее правящий архипастырь совершил чин освящения купола и накупольного Креста для строящегося храма с. Новое Ахпердино Батыревского района. По окончании освящения владыка ознакомился с ходом строительства храма, благословив создателей на дальнейшие труды. Затем владыка Феодор проследовал в с. Сугуты, где также совершил чин освящения купола и накупольного Креста для храма Рождества Христова. Далее он преподал всем пришедшим архипастырское благословение. В этот же день владыка посетил строящийся храм в честь иконы Божией Матери Державная с. Батырево.

17 февраля по благословию Преосвященнейшего Феодора, епископа Алатырского и Порецкого, в Ибресинском благочинии во вновь восстанавливаемомся Николо-Иверском женском монастыре состоялись освящение и установка купола с Крестом на храм Иверской иконы Божьей Матери. Чин освящения купола с Крестом совершил благочинный V-го округа, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы с. Климово протоиерей Пантелеимон Пегасов, в сослужении настоятеля Свято-Троицкого храма с. Малые Кармалы иеромонаха Агафона (Журавлева), настоятеля храма святителя Николая п. Ибреси протоиерея Петра Иванова. На чине освящения присутствовали: глава администрации Ибресинского района Чугаров Н.П., член общественного Совета при ОМВД Вячеслав Михалик, сестры монастыря и жители села Малые Кармалы.

19 февраля Преосвященнейший Феодор, епископ Алатырский и Порецкий, совершил Великое освящение храма в честь Архистратига Божия Михаила на территории ФКУ «Колония – поселение №8». После освящения храма владыка совершил в нем первую Божественную литургию, за которой Его Преосвященству сослужили настоятель храма Великомученика Иоанна Воина ФБУ ИК-2 иерей Анатолий Швецов и настоятель храма Святого апостола Иакова Алфеева с. Чуварлей иерей Георгий Степанов. В своем слове правящий архипастырь поблагодарил всех, кто потрудился над строительством и украшением храма, и призвал всех начинать «строить свою душу», очищая ее молитвенным покаянием, особенно в дни Великого поста. Накануне вечером Преосвященнейший Феодор молился за уставным богослужением в Свято-Троицком мужском монастыре г. Алатырь.

12 марта состоялся расширенный Епархиальный совет с участием руководителей епархиальных отделов и благочинных Чебоксарской епархии. Работу Совета возглавил митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Участники собрания рассмотрели организационные вопросы, связанные с предстоящим 1-2 августа 2015 года визитом в Чувашскую митрополию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На совете также рассматривались вопросы, связанные с празднованием 1000-летия праведной кончины святого равноапостольного князя Владимира; с празднованием дней памяти Новомучеников и исповедников Церкви Русской; с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне; вопросы, связанные с работой воскресных школ. Руководители епархиальных отделов поделились планами дальнейшей работы. В завершение заседания перед членами Совета выступил митрополит Варнава.

СТЫГЕ ЖЕНЫ ЗИВОПОСИЦЫ

СЛОВО

ВЛАДЫКИ ФЕОДОРА, ЕПИСКОПА АЛАТЫРСКОГО И ПОРЕЦКОГО

О ЖЕНАХ-МИРОНОСИЦАХ

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Это радостное пасхальное приветствие раздаётся по всей вселенной, наполняя сердце каждого православного человека несказанным восторгом от той всеобъемлющей и бесконечной любви, которую дарует Господь всем нам, более всего, в праздник светлого Христова Воскресения.

В эти весенние дни вся природа пробуждается, наполняя все вокруг цветом и ароматом возрождающейся жизни и символизируя победу над мраком, холодом и смертью.

Также и мы, совсем недавно проходя поприще Великого поста, переживая крестную смерть Спасителя, пели покаянные песни и с осознанием своего недостойнства ждали Воскресения, дающего каждому незыблемое основание для веры в жизнь вечную.

Нам, отстоящим на два тысячелетия от евангельских событий, и по милости Божией извещенным о святой Пасхе, и имеющим надежду на спасение, во много крат легче проходить поприще поста и сострадать со Христом, чем его ученикам. Для них казалось, что все закончилось с крестной смертью Христа, сомнения раздирали их душу,

сердце, разум, они думали, что все упования их напрасны, но Господь их не оставил и преподал им благовест о Своем Воскресении.

Но в том, как и через кого всеблагий Бог известил о Воскресении Христовом, мы находим выражение Его всепоглощающей любви: известил он через тех, у кого сердце трепетало от бесконечной и всезатмевающей любви к Господу, любви, которой учил и которую даровал сам Господь, любви, отметающей всё, и доводы рассудка, и страх иудейский, и трепет перед неизвестностью. Известил не через апостолов, а через немогущий сосуд, через жен, жен-мироносиц.

Кто были эти жены и почему же им первым, а через них и всему миру было открыто величайшее и всерадостнейшее событие Воскресения Христова? К счастью, Евангелие сохранило нам их имена, и сейчас весь православный мир чтит жен-мироносиц, особо посвящая третью седмицу по Пасхе их воспоминанию в богослужении Цветной Триоди.

Давайте и мы вспомним этих святых жен и то небольшое, что мы можем прочитать о них в Священном Писании и что говорит Предание Церкви о некоторых из мироносиц.

Скорее всего, имена не всех их нам известны. Но все же и евангелисты, и Священное Предание сохранили нам память о некоторых: Мария Магдалина, Мария – мать Иакова меньшего и Иосии, Саломия, Иоанна, Марфа и Мария – сестры Лазаря, Сусанна. Были среди них как богатые и знатные: Иоанна была женой Хузы, домоправителя царя Ирода, так простые и незнатные: Саломия, мать сынов Зеведеевых Иакова и Иоанна, была женой рыбака; были женщины одинокие – девы и вдовы, были и матери семейств.

«И не столь удивительно, – говорит святитель Иоанн Златоуст, размышляя о подвиге жен-мироносиц, – что они привязались своим сердцем ко Господу Спасителю в те дни, когда сквозь пелену Его смирения и уничижения проступала Божественная слава в Его чудесах, когда раздавалась еще неслыханная на земле проповедь. Но для нашей мысли изумительно видеть их, не поколебавшихся в своей любви ко Господу, когда Он, истерзанный, оплеванный, был предан на смерть».

МАРИЯ МАГДАЛИНА

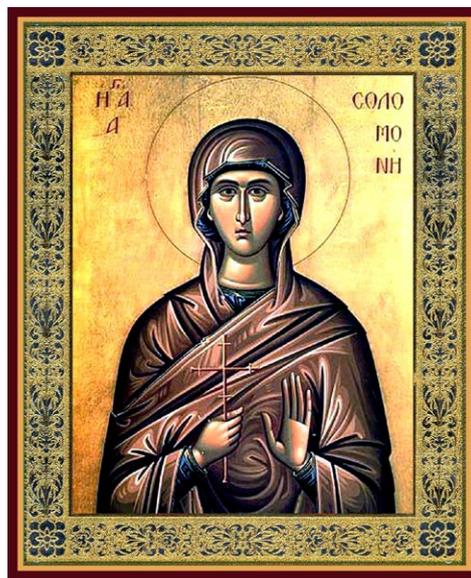
Мария Магдалина – святая равноапостольная, почитаемая Православной Церковью как одна из жен-мироносиц. В Новом Завете имя Марии Магдалины упоминается всего лишь в нескольких эпизодах:

- когда она была исцелена Иисусом Христом от одержимости семью бесами (Лк. 8:2; Мк.16:9);

- после этого она последовала за Христом, служа Ему (Мк. 15:40-41, Лк. 8:3);
- она присутствовала на Голгофе во время крестной смерти Христа (Мф. 27:56);
- стала свидетельницей Его погребения (Мф. 27:61);
- стала одной из жен-мироносиц (10), которым Ангел возвестил о Его воскресении (Мф. 28:1, Мк. 16:1-8);
- она первой увидела воскресшего Спасителя, приняв Его за садовника. (Ин. 20:11-18).

Сведения о Марии недостаточно ясные. Одни усматривают в ней знаменитую евангельскую блудницу, которую Христос спас от избиения камнями и которая помазала Ему ноги дорогим маслом. Другие видят в ней простую еврейку, исцеленную Христом от тяжкого недуга одержимости и бесноватости.

В византийском предании говорится о том, что после крестной смерти Спасителя Мария Магдалина отправилась в Эфес вместе с Пресвятой Богородицей к св. апостолу Иоанну Богослову и помогала ему в своих трудах.

СВЯТАЯ САЛОМИЯ

Дочь Иосифа, обручника святой Девы Марии, рожденная от первого брака, св. Саломия была замужем за Зеведеем и имела от этого брака сыновей – ап. Иоанна Богослова и Иакова. В числе других жен-мироносиц она также пришла ко гробу воскресшего Господа и узнала от ангелов о Его Воскресении и повелении сообщить ученикам, что

Он воскрес из мертвых и «предваряет вас в Галилее: там Его узрите» (Мк. 16, 7).

СВЯТАЯ ИОАННА

Святая Иоанна – жена Хузы, домоправителя Иродова. Когда была отсечена глава Иоанна Крестителя, то убийцы не хотели положить главы Предтечи вместе с телом его, боясь, как бы он не воскрес; ученики похоронили тело Предтечи в Севастии, а главу враги скрыли во дворце Иродовом.

Об этом узнала Иоанна, жена Хузы, домоправителя Ирода, которая была тайной последовательницей Христа. Она тайно взяла честную главу и, положив ее в сосуд, с благоговением погребла ее в поместье Ирода, на горе Елеонской. В дни проповеди Господа Иоанна брала на себя основное попечение о Господе и Его учениках.

Предание истолковывает ее щедрость тем, что сын царедворца, исцеленный Христом (Ин. 4: 46-54), был ребенком Иоанны, и в благодарение за чудо она служила Спасителю всем, чем могла. По слову святого евангелиста Луки за Господом следовали и некоторые женщины, в числе коих говорит и об Иоанне, жене Хузы, домоправителя Ирода, которые служили Ему именем своим (Лк. 8, 1-3).

СВЯТАЯ МАРИЯ КЛЕОПОВА

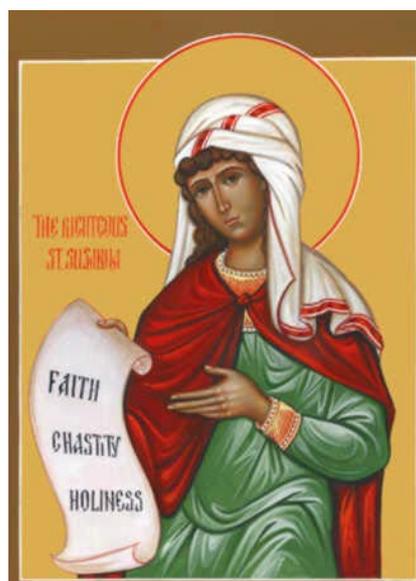
Мария Клеопова – дочь Иосифа, обручника Пресвятой Девы Марии. Она была выдана замуж за меньшего брата Иосифа – Клеопу. Она удостоилась присутствовать при

кресте Спасителя и слышать Божественное усыновление Господом любимого ученика своего Пресвятой Богородице.

СВЯТАЯ СУСАННА

О Сусанне упоминает только один евангелист Лука и только однажды: когда рассказывает о прохождении Господа Иисуса Христа по городам и селениям для проповеди и благовествования, то из сопутствующих ему жен именуется и Сусанну (Лк. 8, 3), как служившую Христу от имений своих.

СВЯТАЯ МАРИЯ, МАТЬ ИАКОВА МЕНЬШЕГО И ИОСИИ

Об этой жене упоминают три евангелиста – Матфей при перечислении жен, стоявших при кресте, называет ее Марией, матерью Иакова и Иосии. Евангелист Марк упоминает о ней дважды: первый раз – при перечислении жен, смотревших издали на страдания и смерть Иисуса Христа. Он называет ее Марией, матерью Иакова меньшего и Иосии. В другой раз, перечисляя жен-мироносиц (14), купивших ароматы, он упоминает и о Марии Иаковлевой. Наконец, евангелист Лука, повествуя о возвратившихся от гроба воскресшего Спасителя к ученикам для благовестия о Воскресшем, упоминает и о Марии, матери Иакова (Мф. 27, 56; Мк. 15, 40, 16,1; Лк. 24,10).

МАРФА И МАРИЯ, СЕСТРЫ ЛАЗАРЯ

Сведений о них очень мало. Вместе с праведным Лазарем они перебрались из

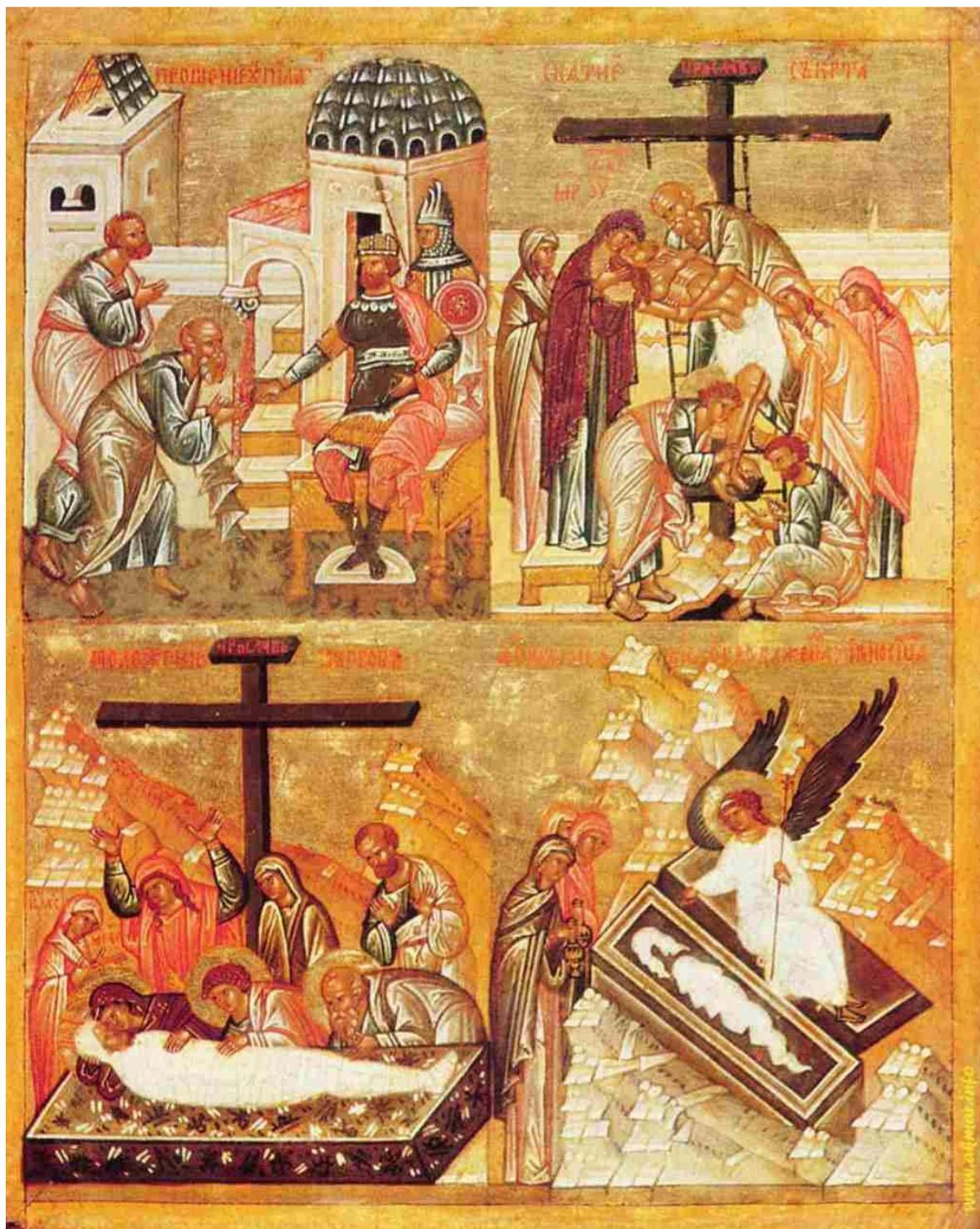

Иерусалима на Кипр, где разделяли с ним его труды.

Таковы были эти жены. Казалось бы, не им открывал Христос свое учение, не посвящал их в тайны Своего великого служения и не избирал их для проповеди, но почему же мы чтим их, почему они так нам дороги?

Один из ответов на это вопрошение дает нам священномученик Серафим (Чичагов): «Они все тем более дороги нам и близки нашему сердцу, что были такими же простыми людьми, как и мы, со всеми человеческими слабостями и недостатками, но по беспредельной любви ко Христу совершенно возродились, изменились нравственно, достигли праведности и оправдали на себе каждое слово учения Сына Божия. Этим своим перерождением святые жёны-мироносицы неопровержимо доказали всем последователям Христа, что такое же спасительное возрождение не только возможно им, но и обязательно при условии их искренности, и что оно совершается благодатною силою евангельского обличения, вразумления, укрепления, одушевления или побуждения к духовным подвигам, а подвижники приобретают Царствие Божие, которое есть правда, мир и радость о Духе Святом».

Совершенно очевидно, что святая любовь, любовь живая и деятельная, сильнее всего влечет сердце к Богу и скорее всего соединяет с ним. Святые жены учат каждого из нас, что именно простота веры прежде

всяких умствований открывает живого Бога, и по сегодняшний день Господь открывает себя только искренне любящих Его и верующим ему в простоте. Святой Амвросий, еп. Медиоланский призывает нас извлекать уроки из евангельского повествования о женах-мироносицах:

- «ищущие Господа должны искать Его – каждый с ароматами добрых дел своих, составляющих пред Ним воню благоухания, коими благоугождается Господь;
- если желаете обрести Спасителя. Поспешайте, подобно оным женам, зело рано, и, воссиявшу солнцу, ищите, да обрящете: дела

тмы да не омрачают вас; ибо омраченные ими не видят света и не понимают Христа;

• надлежит не только от дел греховных удаляться, нисколько не приобщаясь пагубной язвы оных, но и в добрых подвигах христианских постоянно пребывать, подвижаясь на сем душеспасительном поприще до конца жизни, если хотим узреть Господа славы и внити с ним в Царство славы».

И во все времена святые жены будут назидать весь христианский мир примером сильной и живой любви, христианской женской заботы о человеке, образцом покаяния! Каждый из нас, обращаясь к само-

му себе, должен вспомнить о святых женах-мироносицах, и спросить: а есть ли в моем сердце хоть малая толика той любви, о которой говорил Господь и которая во всей высоте жертвенности и бескорыстия была принесена мироносицами ко Гробу.

В эту Неделю будем и мы поздравлять всех жен с этим особым днем, ведь через женщину пришло в мир спасение, пришла весть о славном Воскресении Господа, будем праздновать, и будем восхищаться их самопожертвованием и самоотречением ради Иисуса Христа, которые и являются гимном настоящей христианской любви.

**С ПРАЗДНИКОМ, НЕДЕЛЕЙ ЖЕН-МИРОНОСИЦ!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!**

7 АПРЕЛЯ БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

И в празднике Благовещения Божией Матери переплетаются таинственно и страшно, страшно и дивно эти два настроения. С одной стороны – как не ликовать, как не изумляться и не трепетать при мысли, что глас Господень достиг Пречистой Девы Богородицы и ангел возвестил Ей, что Сам Бог через Нее станет человеком, войдет в этот мир, и что приходом Божиим весь мир уже будет преобразен, уже не будет стоять лицом к лицу со своим Творцом только в трепете и благоговении, но будет ликовать, что в нем, в его сердцевине – Сам Бог: не только о том, что человек так велик, что Бог мог с ним соединиться, но вся тварь вещественная, видимая соединена с Ним таинственно.

Митрополит Антоний Сурожский

Отче наш,
иже еси на небесех!
да святится имя твое,
да придет царствие твое,
да будет воля твоя,
яко на небеси и на земли,
хлеб наш насущный
даждь нам днесь;
и остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем
должником нашим;
и не введи нас во искушение,
но избави нас от лукаваго.
Ибо твое есть царство
и сила и слава во веки.
Аминь.

АРХИМАНДРИТ
ГУРИЙ (ДАНИЛОВ)

ДОЛЖНО ВСЕГДА МОЛИТЬСЯ

(ЛК. 18, 1)

ДУХОВНЫЙ СОВЕТ

Молитва – это встреча с Богом, общение, беседа. В жизни православного христианина молитва должна присутствовать везде, в любом деле. Вот что пишет профессор протоиерей Владимир Башкиров: «Говорить о молитве трудно, очень непростая это тема, иногда не знаешь, с чего начать, хотя литературы о молитве много. Невольно чувствуешь, как прав был безвестный старец, который в шутку как-то сказал: «Никто не может говорить о молитве, если он не молится. Если же он молится, у него нет ни малейшего желания об этом говорить».

В Священном Писании о молитве или молитвенном упоминании упоминается более 240 раз. Обращение к Богу в любой жизненной ситуации было обычным, и потому напоминания апостола Павла: «Непрестанно молитесь» (1 Сол. 5, 17), «Молитесь во всякое время духом» (Еф. 6, 18), «Будьте постоянны в молитве,

бодрствуя, в ней с благодарением» (Кол. 4, 2) проникнуты глубоким библейским духом.

Молитва изменяет человека настолько, что он становится способным общаться с Богом». Такое определение дает свт. Феофан Затворник (+1894): «Молитва есть возношение ума и сердца к Богу». Преп. Иоанн Лествичник (+649) определяет: «Молитва, по качеству своему, есть пребывание и соединение человека с Богом; по действию же своему, она есть утверждение мира, примирение с Богом, мать и вместе дочь слез, умилоствление о грехах, мост для переходящих искушений, стена, защищающая от скорбей, сокращение брони, дело Ангелов, пища всех бесплотных, будущее веселие, бесконечное делание, невидимое преуспеяние, пища души, просвещение ума, секира отчаянию, указание надежды, уничтожение печали, укрощение гнева, зеркало духовного возрастания, обнаружение духовного устроения, знамение славы.

Молитва истинно молящемуся есть суд и престол Судии прежде страшного суда».

Многие привыкли повторять эти слова «Господи помилуй», даже не считая их молитвой. На самом деле – у неё глубокий смысл, и обычно её толкуют так: «Это первая молитва каждого из нас, ибо она легче всего впечатлется в слабой памяти младенцев. Она есть и последняя молитва, которую на смертном одре произносит умирающий, отходя в другую жизнь».

В каком бы горестном состоянии человек ни был: грех ли тяготит душу, скорбь ли раздирает сердце, болезнь ли изнуряет тело, – во всех этих случаях он взывает к Творцу: «Господи, помилуй!». Что это значит? Это самый естественный вопль нашей души, уязвленной грехом, самое верное выражение нашей духовной немощи. Но и в радостных случаях не надо забывать произносить эту молитву. Мы ведь легко можем терять и во зло употреблять дары Божии, если Господь не помилует нас... Вот мы можем произносить: «Господи, помилуй», – у нас всё ещё есть надежда спасения» (Дьяченко Григорий, прот. Общедоступные беседы о богослужении Православной Церкви. М. 1898. С. 308-309).

Вспомним известное правило преподобного Серафима Саровского: «Он особенно советовал всегда хранить на устах и в сердце молитву Господню «Отче наш», молитву Архангела «Богородице Дево, радуйся», Символ веры и молитву Иисусову – «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного», которые считал особенно действенными и спасительными» (Жития святых. Книга пятая Январь М.: Репринт, 1904. С. 87).

«Молитва есть собеседование с Богом, прошение приличных благ у Бога, от Которого надеемся получить их; она есть восхождение к Богу, благочестивое, устремленное к Богу, расположение, мысленное искание горнего, врачевство души, служение, приятное Богу, признак покаяния и твердого упования. Она бывает или в одном уме, или в уме и на устах. Во время молитвы мы созерцаем благодать и милость Божию, чувствуем свое недостойнство, исполняем чувством благодарения, даем обет впредь

покоряться Богу. Молитва укрепляет веру и надежду, учит терпению, соблюдению заповедей и особенно испрашиванию благ небесных; она произраждает многие плоды, исчисление которых было бы излишне; совершается во всякое время, или в прямом положении тела, или с коленопреклонением. Столь велика польза от молитвы, что она составляет пищу и жизнь души. Все сказанное основывается на Священном Писании, и тот, кто требует доказательств тому, подобен безумному и слепому, во время ясного полудня сомневающемуся в солнечном свете» (Послание патриархов Восточно-Кафолической Церкви о православной вере. Некоторые вопросы и ответы на оные. В сборнике. Догматические послания православных патриархов 17-19 веков о Православной вере. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1995. с. 191).

Но мы привыкли, если и обращаться к Богу, то только тогда, когда нам что-нибудь нужно, и часто с нами бывает так, как в одном смешном разговоре молодой девушки со священником: «Батюшка, наконец, я стала молиться так, как вы учили, совсем бескорыстно!». – «А можешь сказать – как?», – спросил священник. «А вот как: «Господи, я ничего не прошу для себя. Но дай моей маме года через два хорошего зятя».

Ну, а что делать, если молитвы в том виде, в каком мы просим, не исполняются? Обычно причину видят в том, что мы просим Бога без усердия, как бы мимоходом, и еще потому, что наши прошения часто похожи на прошения змеи и камня (Мф. 7, 9-10). Нам кажется, что мы действительно просим реальных вещей, а на самом деле требуем от Бога исполнения наших иллюзий. Между тем, молитва исполняется ровно в той мере, в какой к прошению был приложен молитвенный труд.

Приблизительно так и учит прп. Иоанн Лествичник: «Не будем скорбеть, если, прося чего у Господа, некоторое время не бываем услышаны. Все, которые просят чего-либо у Бога и не получают, без сомнения, не приемлют по одной из следующих причин: или потому, что просят прежде времени, или потому, что, получив, они стали бы превозноситься, или потому, что вознерадели бы

после исполнения их прошения». И продолжает: «Долго пребывая в молитве, и не видя плода, не говори: я ничего не приобрел. Ибо самое пребывание в молитве есть уже приобретение; и какое благо выше сего, прилепляться ко Господу и пребывать непрестанно в соединении с Ним».

Молитва – это не занятие в определенное время суток, а состояние духа, причем всегдашнее. Но тогда получается, что стоять перед иконой и класть поклоны – совсем не молитва, а только прием или средство; читать молитвы на память или по книжке – тоже не молитва, а способ её возбуждения. Признаком молитвенного делания служат благоговейные чувства к Богу: богомыслие, благодарность, преданность, ощущение своего окаянства, славословие. Оказывается, когда я имею эти чувства, я молюсь.

Ими надо наполнять ум, иначе он сам найдет себе занятие, начнет плодить помыслы и, находясь в постоянном движении, будет заниматься, по словам блж. Феофилакта Болгарского (+ ок. 1126), любопытством, пересудами, празднословием и пустословием. Св. отцы говорят также, что «если ты молишься только тогда, когда встал на молитву, – то ты никогда не молишься».

Есть несколько форм непрестанной молитвы. Одной из них так учит св. Василий Великий: «Молиться надобно всегда, при всяком случае... Вкушая хлеб, воздай благодарение Давшему его. Надеваешь одежду – благодари Даровавшего нам покровы... Пришел ли день – благодари Даровавшего нам солнце... Когда смотришь на небо и увидишь красоту звезд, молись Владыке видимого и поклонись наилучшему Художнику Богу,

Который «вся Премудростию сотворил еси» (Пс. 103:24). Когда увидишь, что вся природа объята сном, опять поклонись Тому, Кто посредством сна разрешает нас от непрерывности трудов... Таким образом, непрестанно будешь молиться, не в словах заключая молитву, но через все течение жизни приближаясь к Богу, чтобы жизнь твоя была непрерывною и непрестанною молитвою».

Несколько другая форма непрестанной молитвы излагается в поучениях епископа Феофана Затворника: «Надо в продолжение дня чаще к Богу из сердца взывать краткими словами, судя по нужде души и текущим делам. Начинаешь что, например, говори: «Благослови, Господи». Кончаешь дело, говори: «Слава Тебе, Господи», – и не языком только, но и чувством сердца. Страсть какая поднимается, говори: «Спаси, Господи, погибаю». Находит тьма помышлений сомнительных – взывай: «Изведи из темницы душу мою». Предстоят неправые дела, и грех влечет к ним – молись: «Настави мя, Господи, на путь»; грехи подавляют и влекут в отчаяние – возопи мытаревым гласом: «Боже, милостив буди мне грешному».

Так и во всяком случае. Или просто часто говори: «Господи, помилуй», «Владычице Богородице, помилуй мя!», «Ангел Божий, хранителю мой святой, защити меня», или другим каким словом взывай. Только, сколько можно чаще делай эти взывания, всегда стараясь, чтобы они из сердца исходили».

Здесь уместно вспомнить, как привычка к памяти о Боге и непрестанной молитве три раза спасала старца Силуана от смертельной опасности. Прямо на него бежала бешеная собака – бежать от нее было уже невозможно. Силуан успел лишь помолиться: «Господи, помилуй». И какая-то сила отшвырнула собаку в сторону, и она пробежала мимо. В другой раз на него катилось с высокой горы большое бревно. Опять он воззвал к Господу о помощи, и бревно остановилось, зацепившись за что-то. В третий раз в его дыхательное горло попала рыбная кость. Тотчас же он обратился в молитве к великомученику и целителю Пантелеимону, и ему было внушено сильно кашлянуть – и кость вышла из гортани с большим количеством крови.

Мы слышали также рассказ про одного кавказского старца-пустынника, непрестанно творившего молитву. Как-то случайно, когда он шел по горам, у него прервалась молитва. Внезапно он поскользнулся и полетел под откос в пропасть. Падая, он возобновил молитву, и тотчас же его падение прекратилось, и он оказался стоящим твердо на своих ногах.

Особый образец непрестанной молитвы дает нам прп. Макрина – сестра св. Василия Великого. К непрестанному богомыслию и молитве преподобная приучила себя уже с детства путем не прекращающегося в ее устах священного песнопения. В жизнеописании преподобной написано: «Вставала ли она (еще девочкой) с постели или принималась за какое-либо дело, садилась ли обедать или вставала из-за стола, полдень и вечер – она не пропускала без пения псалмов».

Для приближения себя к непрестанной молитве необходимо утренние и вечерние правила дополнять молитвами в течение самого дня. Вот что говорят прпп. Варсонофий Великий и Иоанн: «Сидишь ли ты, занят ли чем, ешь ли, или иное что делаешь ради потребности телесной, к востоку ли или к западу случится быть обращенным – не сомневайся молиться, ибо мы получили заповедь делать сие непрестанно и на всяком месте... Когда и голова у тебя покрыта, не оставляй молитвы, но соблюдай лишь то, чтобы делать это не с пренебрежением... Итак, стоишь ли ты или сидишь, или лежишь – пусть бодрствует сердце твое в твоём псалмослужении. Предавайся молитве, непрестанно прибегая к Богу днем и ночью, и тогда враги, борющиеся душу, отступят, постыженные... Совершенные отцы наши не имели определенного правила, но в течение целого дня... несколько упражнялись в псалмопении, несколько читали изустно молитвы, несколько испытывали помыслы; мало, но заботились и о пище».

Великое дело христианина – приучить себя к непрестанной молитве. Как говорил старец Силуан: «Господь славословится во всех храмах, а истинные христиане славят Бога в сердцах своих. Сердце христианина – храм, а ум его служит престолом, ибо

Господь любит обитать в сердце и уме человека. Когда же непрестанная молитва утвердится в глубине сердца, тогда весь мир превращается в храм Божий». По молитве их поколебалось место, где они были собраны (Деян. 4, 31).

Сверх молитвы личной каждый христианин должен принимать посильное участие и в молитве церковной при посещении храма. Московский митрополит Трифон повторял: «Дети мои, любите храм Божий. Храм Божий – это земное небо». Нам надо помнить всегда, что общая молитва действеннее одиночных молитв, так как Господь сказал: «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18:19-20).

Очевидно, что всем здоровым христианам надо посещать церковные богослужения по мере возможности и, в особенности, праздничные всенощные бдения и литургии. Считаясь с указаниями святых отцов, христианин до присутствия на литургии не должен принимать пищи. Не рекомендуется вообще при всяком богослужении стоять с наполненным пищей желудком.

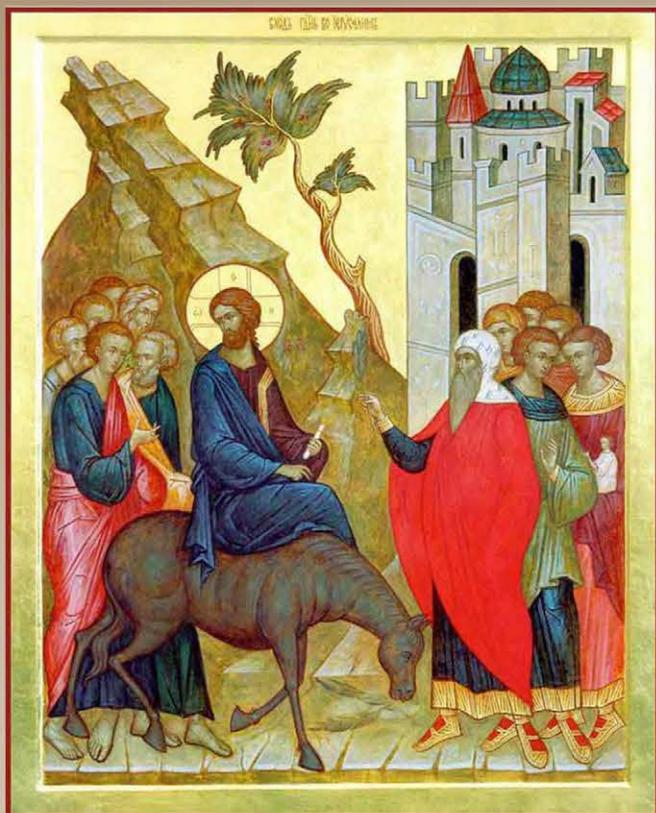
Об этом так пишет о. Иоанн: «Те, которые идут к богослужению покусавши,

добровольно налагают на себя ненужную и вредную тяжесть и заблаговременно заглушают сердце свое для молитвы, преграждая к нему доступ святых помыслов и святых ощущений. Крайне надо остерегаться, чтобы не кушать перед богослужением. Помнить надо, что «Царствие Божие не есть пища и питье» (Рим. 14:17), т. е. не может царствовать Бог в твоём сердце, которое отягощено объеданием и питием».

Смягчение вышеуказанного возможно лишь для больных или престарелых, которые при длительном напряжении тела от стояния в храме могут обессилеть.

То же надо сказать и о длительности пребывания на церковном богослужении. Оно зависит от наличия сил – здоровья, возраста и свободного времени (от обязанностей перед ближними).

Старцы – духовные отцы – размеряли эту длительность своим духовным детям и сокращали полноту выстаивания службы в храме для немощных телесно. Кто не имеет возможности посещать церковные богослужения, сегодня для них есть телепередачи и интернет, где можно соприкоснуться к благодати, опять же сотворив молитву с крестным знаменем, глядя на иконы. Но такие послабления себе допустимы только в очень крайних случаях.

5 АПРЕЛЯ

Вход Господен в Иерусалим. ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ

Христос вступает в Священный Град тихо, восходя к Своей смерти. В течение именно этих дней, говоря народу о том, какова будет их судьба, когда они пройдут мимо Него, Спаситель Христос говорит: Се, оставляется дом ваш пуст; опустела душа; все превратилось в пустыню, потому что единственное, что может превратить человеческую пустыню в цветущий сад – это присутствие Живого Бога, дающего вечное содержание всему временному. Нам завещал Христос жизнь. Он нас научил тому, что человеческое достоинство так велико, что Бог может стать Человеком, не унизив Себя. Он нас научил тому, что нет ничтожных людей, тому, что страдание не может развить человека, если только он умеет любить. Христос научил нас тому, что в ответ на опустошенность жизни можно ответить, отозвавшись только мольбой к Богу: Приди, Господи, и приди скоро!.. Это – праздник, который мы сейчас вспоминаем, это день страшнейшего недоразумения: одним оставляется дом их пуст, другие входят в дом Божий и становятся сами храмом Святого Духа, домом Жизни. Аминь.

Митрополит Антоний (Сурожский)

Игумен ПАНТЕЛЕЙМОН,
Алатырский Свято-Троицкий
мужской монастырь

**ХРАНИТЕЛЬ
ГРАДА АЛАТЫРЯ**

АЛАТЫРСКИЙ Свято-Троицкий монастырь.

Немало подвижников благочестия явили себя миру за несколько столетий существования города Алатыря. Но схимонах Вассиан Алатырский, без сомнения, почитался и почитается до настоящего времени в Алатыре и в Алатырском Свято-Троицком монастыре более всех других подвижников, оставивших свой след в истории Алатыря. Представляя исторические данные и живые свидетельства о почитании схимонаха Вассиана для широкого читателя, мы лишь исполняем слова Господа: «Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом, или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет» (Лк. 8:16).

До настоящего времени сохранилась рукопись, написанная в середине XIX века иеромонахом Антонием на основании документа более древнего, хранившегося в монастырском архиве, но сгоревшего в пожаре еще в позапрошлом веке. Полное название этого исторического документа, упоминаемое иеромонахом Антонием: «Предложение или сказание (об) обретенных бывших честных мощах и освидетельствованного преподобного отца нашего Вассиана схимонаха в Алатырском (Свято-)Троицком мужском

Храм прп. Сергия Радонежского. Начало восстановления

монастыре, которые и по ныне еще в земле сокровенные под спудом имеются». Именно из этого сохранившегося документа мы можем почерпнуть подробности почитания схимонаха Вассиана в мужском монастыре и в городе Алатыре.

26 августа 1748 года, при очищении места под фундамент для постройки в монастыре каменного Троицкого собора строителем иеромонахом Меркурием найден был гроб с нетленными мощами схимонаха Вассиана, которого в лицо узнали алатырские старики. И одежда, и гроб его были совершенно целыми. В течение недели нетленные мощи для поклонения им оставались открытыми на улице, а затем были перенесены в церковь преподобных Зосимы и Савватия.

Преосвященный епископ Вениамин, определённый на Нижегородскую и Алатырскую кафедру также в начале августа 1748 года, после уволенного на покой в Казанскую Раифскую пустынь епископа Дмитрия, распорядился оставить мощи для вторичного освидетельствования, и в мае 1749 года они были освидетельствованы заново, причём оказалась та же полнейшая сохранность тела, одежды и гроба, как и при обретении святых мощей. Можно было даже ясно прочесть вышитые на схиме слова

Священного Писания. Над открытым гробом блаженного Вассиана постоянно служились панихиды, множество народа стекалось на поклонение мощам, больные отрезали и отламывали от гроба щепочки и получали от них исцеление. Однако свидетельства чудес и исцелений от мощей не записывались, в донесении Синоду не указывались, и в дальнейшем достоверность их подтвердить не удалось. А потому распоряжением епархиального архиерея мощи были снова преданы земле.

В 1799 году настоятель архимандрит Авраамий построил над гробницей преподобного Вассиана особую каменную часовню, а в 1831 году усердием другого настоятеля, архимандрита Арсения, была сделана и новая гробница с парчовым покровом. В августе 1838 года настоятель архимандрит Иоанн на приношения прихожан обновил и расширил каменную часовню.

Приснопамятный настоятель Алатырского мужского монастыря архимандрит Гавриил, также видя чудеса от гробницы преподобного, возгорелся духом собрать, упорядочить и напечатать книгу с письменными свидетельствами исцелений по молитвам блаженного старца. С первых же лет настоятельства архимандрита Гавриила

стала вестись в монастыре особая книга, где записывались все чудеса. Ввиду этого Симбирским епархиальным управлением было поручено протоиерею Богородице-Рождественского собора Алатыря Николаю Диомидову проверить достоверность сведений о чудесах, совершившихся при гробнице старца Вассиана, записанных в эту книгу, через опрос под присягой как самих исцелившихся, так и свидетелей этих исцелений. Это поручение было исполнено и представлено на рассмотрение епархиального начальства 8 октября 1905 года, а в 1906 году была издана книга о подвижнике алатырском схимонахе Вассиане и о чудесах, совершившихся при его могилке. Всего в этой книге представлено 22 свидетельства чудесных исцелений, а после издания книги до 1909 года было сделано еще 16 записей чудесной помощи блаженного Вассиана Алатырского чудотворца.

Приведем здесь некоторые из них. Рясофорная монахиня Алатырского Киево-Ни-

колаевского женского монастыря Матрона Максимова-Дуденкова, 47 лет, передает следующее. Будучи девочкой девяти лет от роду, она страдала сильной оспой, в болезни лишилась правого глаза, так что и поныне кривая. Но всё-таки она благодарила Бога за то, что Господь не совсем скрыл от неё свет, и при одном левом глазе она пользовалась всем тем, чем и при двух.

Однако Господь, желая явить милость на ней, лишает её на время и другого глаза. В 1902 году, 1 августа, при исполнении монастырского послушания Дуденкова сильно простудилась и от простуды лишилась другого глаза, левого, который совсем закрылся, так что она сидела, как в темнице, не видя своих рук. В таком положении она находилась до февраля 1903 года. В продолжение этого времени она испробовала все доступные народные лекарства, но, к сожалению, никакой пользы не получила, и чем дольше, тем боль её всё усиливалась. Зная, что многие страждущие духом и телом исцеляются

*Храм прп. Сергия Радонежского.
После восстановления*

по молитвам схимонаха Вассиана, она имела сильное желание отслужить в пещере панихиду по схимонаху Вассиану, но желание свое она не могла вскоре привести в исполнение.

В ночь на 30 января 1903 года, накануне праздника трёх святителей, ей в сонном видении явился старец схимонах Вассиан следующим образом. Будто она, входя в церковь мужского монастыря, была подозвана каким-то старцем-монахом, который попросил её свести его в пещеру. Когда же она привела старца в пещеру, он велел ей приложиться к гробнице и веригам, а его поставить по правую сторону гроба, сказав, что жить ему здесь хорошо. Как только она приложилась со слезами, тотчас и проснулась.

Утром Дуденкова рассказала сон своей живущей с ней монахине, после чего они решили, что нужно просить об исцелении святых молитв схимонаха Вассиана. В этот же день Дуденкова, совершенно слепая, в сопровождении послушницы Марфы, пришла в пещеру схимонаха Вассиана и, приложившись к гробнице и веригам, помазала глаз маслом из лампы схимонаха Вассиана. Вдруг её левый глаз начал немного видеть, и она узрела на том месте, где в сонном видении поставила монаха, портрет, на котором изображен был тот самый старец-монах, которого она провожала в пещеру. Это изображение старца схимонаха Вассиана в пещере на сем же месте и поныне стоит. Больная, взяв масла из лампы схимонаха Вассиана и пользуясь им в течение трёх дней, совершенно прозрела, стала хорошо видеть, как и до болезни. После совершенного исцеления она отслужила панихиду по схимонаху Вассиану и поныне благодарит Бога и угодника Его.

Крестьянка города Алатыря Симбирской губернии, девица Наталья Ильинична Минеева, 16-ти лет, передаёт следующее. С юных лет от простуды у неё была ломота в ногах. Хотя она и лечилась разными лекарствами, но облегчения не получала, болезнь её признали ревматизмом. Время от времени ломота усиливалась, и она дала обещание отслужить в Троицком монастыре молебен пред особенно чтимой иконой Казанской Божией Матери. Время шло, но обещание она не приводила в исполнение.

В 1903 году, в конце февраля, ей в сонном видении явился старец-схимонах Вассиан и сказал: «Надо тебе отслужить молебен Божией Матери, и будешь здорова». Поутру она рассказала видение родителям, но родители, по недосугу, отложили до свободного времени. На третью ночь она видит того же старца плачущим, и снова он ей сказал: «Почему ты не исполняешь обещание? Иди, отслужи молебен Божией Матери и панихиду в пещере, а пред гробницей моей повесь лампаду». Поутру она вторично передаёт видение родителям, и они, не отлагая времени, купили металлическую лампаду, отслужили молебен Царице Небесной и панихиду по схимонаху Вассиану и повесили лампаду. Благодаря Богу с этого времени больная не чувствует в ногах никакой боли.

Все эти записи очевидно свидетельствуют, что не без оснований образовалась твёрдая вера в святость чудотворца Вассиана, разносившаяся богомольцами по всей Руси, так что, направляясь даже в Саров к преподобному Серафиму, считали они своим долгом посетить Свято-Троицкий монастырь в городе Алатыре и поклониться схимонаху Вассиану, почивающему под спудом «в нетленном телеси».

В 1905 году настоятелем-архимандритом Гавриилом, с благословения Преосвященного Гурия, епископа Симбирского, помещение при усыпальнице преподобного было значительно расширено и устроена церковь, которая 5 декабря того же года была освящена в честь Богоявления Господня.

В последние годы своего управления обителью архимандрит Гавриил начал готовить материалы к обретению мощей и канонизации блаженного Вассиана.

И даже после внезапной кончины архимандрита эта работа ещё некоторое время продолжалась. Так, в 1911 году Симбирским губернатором Ключаревым было представлено в Святейший Синод ходатайство алатырского городского общественного управления о назначении комиссии для «установления того, что мощи почивающего в Алатырском Свято-Троицком монастыре схимонаха Вассиана принадлежат именно ему, и о причтении этого угодника Божия к лику святых греко-русской православной церкви».

Фонтан и здание нового трапезного корпуса

Еще одно значимое чудо от мощей блаженного Вассиана – сохранение пещерного храма, где под спудом почивал своими нетленными мощами этот угодник Божий, при пожаре 1906 года, когда практически весь монастырь сгорел, кроме этого храма. Причем последствия пожара и доныне видны в пещерном храме.

24 ноября 1906 г. преосвященный Гурий, епископ Симбирский и Сызранский, обратился к Высокопреосвященнейшему Антонию, митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому, с просьбой о разрешении сборов в епархии на восстановление Алатырского мужского монастыря после пожара 4 июля 1906 г., в котором он отметил: «Из монастырских построек чудом сохранился только пещерный храм, где почивает под спудом нетленными останками блаженной памяти схимонах Вассиан... Этот храм, невзирая на разлив вокруг него огня, сохранился совершенно невредим».

После революции в 1919 г. настоятель-иеромонах Даниил, в разгар кампании по вскрытию мощей, снова предпринял попытку подготовить канонизацию. Конечно, власти этого не допустили, однако и мощи вскрыты не были (ГИА Чувашской Республики, ф. 300, оп. 1, д. 59, л. 8,9,10).

Чудеса же от гробницы и вериг преподобного даже в те годы не прекращались, об этом свидетельствовал «последний монастырский старец», 95-летний иеромонах Серафим (единственный насельник обители, доживший до ее возрождения), который сам исцелился по молитвам схимонаха Вассиана.

Почитание схимонаха Вассиана продолжалось и в дальнейшем как простыми алатырскими верующими, так и церковным священноначалием. В частности, в дневнике митрополита Мануила (Лемешевского) «Опавшие Листья» читаем: «Из разговоров с о. Николаем узнал, что по новым границам город Алатырь входит в пределы Чувашской АССР и моей епархии. Это меня обрадовало, так как я очень и много лет почитаю преп[одобного] схимонаха Вассиана Алатырского, почивающего в подвальной церкви бывшего Св[ятого]-Тр[оицкого] Алатырского мужского монастыря. Преп. Вассиан – алатырский подвижник XVII в. Прославлен от Господа нетлением и чудотворениями. Местночтимый святой Чувашской епархии» (журнал «Духовный собеседник» 3(43)-4(44) – 2005 г.).

Архимандрит Иероним (Шурыгин), наместник Алатырского Свято-Троицкого мужского монастыря, сообщил, что монахиня Серафима, которая была пострижена

Новая монастырская колокольня

в г. Печоры Псковской области иеромонахом Ипполитом (впоследствии архимандрит – наместник Рыльского Свято-Николаевского монастыря, ныне покойный), рассказала, что ныне прославленный Кукша, афонский старец, подвизавшийся на афонском подворье г. Одессы, говорил, что «по молитвам схим. Вассиана г. Алатырь ни при каких бедствиях не будет забыт Богом, в тяжелые времена люди будут кушать картошку вдоволь».

Со слов схимонахини Руфины, ныне покойной насельницы Алатырского Киево-Николаевского Новодевичьего женского монастыря, ее дочь Юткина Любовь (обе – жительницы г. Алатыря) 40 лет назад вместе с Шишковой Марией ездили в Почаев и посещали старца Иосифа, ныне прославленного прп. Амфилохия Почаевского, который на просьбу Марии о благословении на переезд для жительства в Загорск к прп. Сергию, узнав, что Мария живет в Алатыре, сказал: «Нет, никуда не ездей, ведь у вас отец Вассиан не меньше прп. Сергия или Серафима, у вас не было никакой беды и не будет по его молитвам». Со слов схимонахини Руфины «и схимонах Кукша, ныне прославленный, то же сказал Куманейкиной Пелагии. «Что это ты, милая, в такую даль-то приехала, ведь у вас рядом отец Вассиан, он не меньше отца нашего Иова, молись ему, и поможет».

Со слов благочинного Алатырского округа прот. Владимира Теплова, игумен Герман Подмошенский (настоятель Свято-Германовской пустыни в г. Платина шт. Калифорния, США) во время встречи на Рождественских чтениях 2004 г., узнав, что о. Владимир приехал из г. Алатырь, передал, что у них давно слышали о схимонахе Вассиане Алатырском, почитают Его за Угодника Божьего, обращаются, как и к преп. Серафиму Саровскому и получают благодатную помощь по Его молитвам.

Отец Иероним часто говорил, что столь быстрое возрождение обители происходит по молитвам схимонаха Вассиана. Сам преподобный являлся о. Иерониму не один раз. Батюшка описывал его внешность, говорил, что его мощи нетленны. В последнее свое явление схим. Вассиан сказал: «Не ищите меня, я сам явлюсь». Ведь братия монастыря неоднократно пытались искать его святыне мощи, но безуспешно. Батюшка с большой любовью говорил о схимонахе Вассиане. Говорил также: «Вассиан явится тогда, когда меня не будет, и будет кормить обитель. Когда обретутся его мощи, будет очень много чудес и исцелений. Приезжайте сразу, как только услышите, что мощи нашлись».

С самого начала восстановительных работ в середине 90-х годов XX в. братия мо-

настыря жила надеждой обрести нетленные мощи святого покровителя обители блаженного схимонаха Вассиана, место погребения которого было разорено и приспособлено под производственные нужды лыжной фабрики. Все чувствовали особую духовную связь со схимонахом Вассианом, во всех своих трудах просили молитвенно его помощи и всегда получали особое утешение. Много было исцелений от источника, находившегося поначалу в разрушенном Троицком соборе, издавна известного и почитаемого алатырцами как источник схимонаха Вассиана и обладавшего удивительной целебной силой.

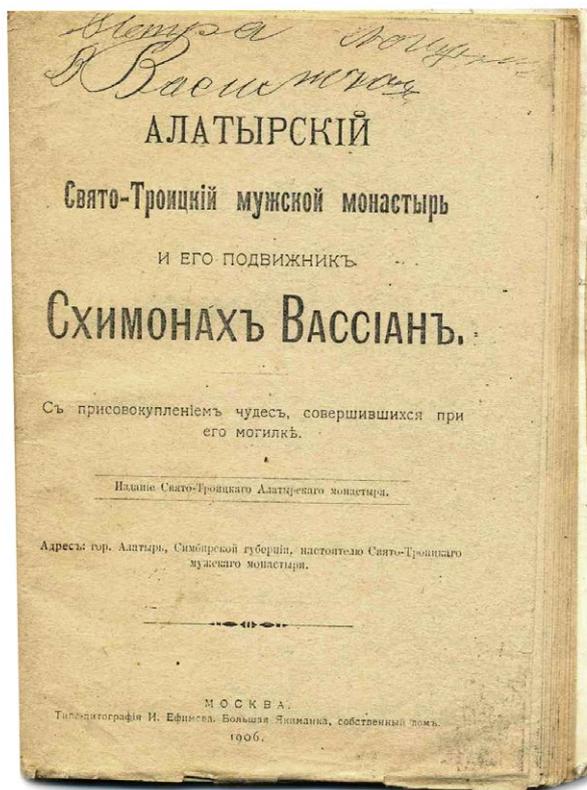
Известно, что руководство махорочной фабрики, занимавшей в свое время здание Троицкого собора, неоднократно пыталось избавиться от источника, подмывавшего фундаменты оборудования. Источник заливали бетоном, закладывали плитами, но всё было тщетно, целебная водичка схимонаха Вассиана, на радость верующим, просачивалась сквозь всякие преграды.

После того как было начато возрождение пещерного храма и внутри новой церкви открылись родники, прежний источник в разорённом Троицком соборе иссяк, зато открылся новый, рядом с местом погребения блаженного, в восстановленной пещерной церкви. Там был устроен мраморный колодец с той же целебной вассиановской водой. Но снова чудеса исцелений хранились только в устном предании, лишь изредка письменные свидетельства передавали в монастырский архив. Эти свидетельства просты и искренни – свидетельства веры их написавших.

Рассказывает Маргарита, искусствовед, сотрудник Музея народного творчества города Ульяновска: «Весной 2002 года мой отец Константин сильно заболел. Болели почки. Врачи выписали кучу лекарств, но папа отказывался их принимать. В то же время требовал лечить его народными средствами. Пил настои трав, но они не помогали. Был Великий пост, и я привезла из Свято-Троицкой обители г. Алатыря вассиановскую воду. Стали давать больному. Что это за вода, больному не говорили, потому что он в церковь не ходил. Сказали, что вода с

целебного источника и содержит полезные вещества. Больной пил воду и к Пасхе получил заметное облегчение, а к лету поднялся на ноги, смог ходить и обслуживать себя. Так, ничего не зная о схимонахе Вассиане, он, по вере своих родных, получил от него целительную помощь».

М.К. Сабанов (1925 г.р.) имел тяжелое заболевание – аденому предстательной железы. Человек он неверующий. Родственники привезли ему из Алатырского Свято-Троицкого монастыря вассиановской воды. Сам больной ничего о схимонахе Вассиане не слышал, не знал ни одной молитвы, а в храме Божиим был последний раз в четыре года. Больному просто сказали, что это целебная вода из монастырского источника. Поначалу он отказывался пить, но когда за него помолились схимонаху Вассиану, то он выпил полтора стакана. И через короткое время, как только вода прошла по внутренним органам, наступило значительное улучшение. Именно такое улучшение, без

Книга «Алатырский Свято-Троицкий мужской монастырь и его подвижник схимонах Вассиан». 1906 г.

*Изображение схимонаха Вассиана
из дореволюционной брошюры*

которого врачи не могли продолжить дальнейшее лечение. После этого он сам, уже со вниманием, выслушал про схимонаха Вассиана, а до этого гневался и слушать не хотел.

Рассказывает раба Божия Раиса Тюляхова: «Впервые я попала в Свято-Троицкий монастырь города Алатыря на Пасху 1998 года. Привезла из обители вассиановской воды. А через некоторое время, возвращаясь ночью домой, я подвернула ногу в голеностопе так сильно, что еле дошла домой. Нога болит, сильно опухла. С молитвой «Блаженне Вассиане, помоги!» я трижды крестообразно помазала больное место вассиановской водой. Утром опухоли как не бывало, и нога не болела. В октябре того же года я упала, поскользнувшись на свежеевыпавшем снегу. Сильно разбила колено, стала накапливаться жидкость в коленной чашечке. Также кре-

стообразно помазывала ногу вассиановской водой. Славу Богу, всё прошло. Каждое утро я поминаю за упокой схимонаха Вассиана, и блаженный Вассиан не оставляет меня своей помощью. Я уже на пенсии, к старости часто опухают ноги. И когда у меня есть вассиановская вода, я пью её как лекарство, и опухоли спадают. О всём благодарю Господа нашего Иисуса Христа и угодника Его Вассиана».

Христианка из Израиля Елизавета Львович сообщила следующее: «Мой сын Иоанн заболел бронхиальной астмой в двухлетнем возрасте. День от дня состояние становилось всё тяжелее. Приступы стали повторяться до трёх раз в день, и снять их можно было только гормональными препаратами, а зачастую привести его в себя удавалось только в больнице. Ребёнок из крепкого и здорового превратился в худенького бледного мальчика, очень слабенького, с черными кругами под глазами. Тогда наш духовный отец батюшка Иероним благословил меня и Ванюшу приехать в Россию, в Алатырь, в Свято-Троицкий монастырь, пообещав полное выздоровление Ванюши. Звучало это, словно сказка, и многие родственники отнеслись к этому скептически, тем более что средств на поездку не было. Но батюшка был непреклонен, сказав даже, у кого одолжить деньги на поездку. И вот, взяв ингалятор и все лекарства, мы вылетели в Москву и приехали в монастырь. С тех пор астма покинула наш дом. В Алатыре Ванюша каждый день причащался и пил водичку из источника схимонаха Вассиана. Кстати, доступ к источнику тогда не был так прост и красив, как сейчас. Он находился в развалинах храма, и мне помогали достать из него водичку другие люди. С момента нашего прилета в Россию и всё время пребывания в ней (почти два месяца) Ваня даже ни разу не простудился, а дома это было без конца. Даже когда в квартире рабы Божией Ольги, у которой нас отец Иероним благословил поселиться в Алатыре, все мы заболели гриппом с температурой 40 градусов, Ваня не заразился. Это было фантастично, но правда. Так по молитвам блаженного Вассиана Господь избавил моего сына от этого тяжкого недуга. Я верю, что Господь по молитвам блаженного схимонаха Вассиана помогает и

поможет всем, жаждущим Его помощи. Елизавета, Святая Земля, 16 мая 2003 года».

Не только своей утешительной помощью и любовью являл себя верующим блаженный старец Вассиан, неоднократно его созерцали в видениях духовные лица: епархиальный архиерей, наместник обители, братия. Разными были эти видения, но суть их была одна: схимонах Вассиан таинственным образом не оставляет свою обитель. Желание обрести нетленные мощи блаженного старца не оставляло братию монастыря и городское духовенство, приходские священники беседовали с алатырскими старожилками, по крупицам собирая сведения о тайне святых мощей, неоднократно разными лицами предпринимались попытки обрести мощи преподобного, но всякий раз безрезультатно. Господь пока хранит эту тайну.

И братия монастыря, и благочестивые паломники всегда помнят блаженного схимонаха Вассиана, осознают его особое по-

печение и заботу об обители и надеются, что угодник Божий в свое время пожелает и явится своими нетленными, чудотворными мощами для прославления веры, укрепления надежды, возрастания любви. Уже более десяти лет каждый вечер в обители после крестного хода служитя лития по схимонаху Вассиану, а по пятницам после вечернего богослужения – панихида.

Сейчас вновь собираются и готовятся документы для канонизации схимонаха Вассиана. Просим всех боголюбивых и верных чад Православной Церкви поделиться информацией о случаях исцелений, заступничества и других явлений благодатной помощи блаженного Вассиана, а также о почитании этого угодника в разных уголках земли. Свои свидетельства просим направлять в Алатырский Свято-Троицкий православный мужской монастырь по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Троицкая, 22 или по эл. почте: Astmm@mail.ru

Гробница схимонаха Вассиана в пещерном храме (фотография начала XX века)

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ

ВНУТРЬ ДУХА ТВОЕГО И ПЕРЕЖИТОСЯ
ВЪ СРДЦЕ БРАТНУЮ

АПОФИЯ ПЛАТОНОВА

РАЗГОВОР С БАТЮШКОЙ
О ПАСХЕ

Корреспондент журнала «Бог и человек» встретила с настоятелем Покровско-Татианинского собора протоиереем Николаем Ивановым, чтобы поговорить о главном празднике для всех христиан – Пасхе.

– Отец Николай, благословите! Благодарю Вас за возможность побеседовать с Вами! 12 апреля завершается восхождение на вершину духовной радости, и православный мир встречает Христа Воскресшего. Вероятно, нет человека на земле, который не слышал бы об этом великом событии. Но, к сожалению, не для всех понятен смысл празднования Пасхи, её значение и история. Пасху называют «праздников праздник и торжество из торжеств». Почему Пасха – главный праздник года для православного человека?

Отец Николай: – Пасха – это венец пришествия в мир Господа нашего Иисуса Христа. В день Пасхи Господь воскрес. Господь, Духом Святым живущем в нём, воскресил человеческую природу. Это означает, что каждый человек, при правильном ведении своей жизни, сообразующейся с Евангелием, со Христом, возвращается к вечной жизни в лоно Небесного Отца. И живёт вечно в благодати, живёт вечно в раю. После смерти христианин обретёт новое нетленное тело, он приобретает особую радость вечной жизни.

Пасха – это завершение земной жизни Христа, это самое главное, для чего пришёл Господь. Он победил смерть, разрушил скрепы ада, Своим Воскрешением всем нам показал, что мы переходим в жизнь вечную.

– Пасхальные дни длятся сорок дней, и все эти дни в Церкви поют: «Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». Что означают эти слова?

Отец Николай: – Пасху мы празднуем сорок дней, потому что Господь после воскресения сорок дней пребывал на земле, на сороковой день Он вознёсся на небо, и в эти сорок дней Он являлся Своим ученикам. Своим Воскрешением Господь победил смерть, «смертию смерть поправ». Потому Пасха – это то, когда Господь смертью Своею победил существующую и присущую человеческому роду смерть. И человек, который умирает, переходит в вечную жизнь.

После грехопадения человек потерял связь с Богом. А жизнь без Бога – ад. И потому Господь после Своего Воскрешения сначала сошёл во ад и там протянул руку всем, желавшим выйти из него. Пока не была явлена эта жертвенная любовь Бога к человеку, люди были обречены. Господь этим Воскрешением всем, кто жил правильно до Его пришествия, до Его Пасхи, дал возможность перейти в рай. Даже во аде, когда пришёл

Господь, стало светло и радостно, потому что где Господь, там не бывает ада.

И тем, кто был «во гробех», но не видел той благодати, Он дал им жизнь вечную, Он показал и дал возможность праведникам войти в Царствие Божие.

– Почему празднуют Пасху Христову, если праздник Пасхи был еще до Рождения Христа? Как связана Пасха и Воскресение Христа?

Отец Николай: – Пасха – это ветхозаветный праздник, который был и до Христа, праздник, который праздновали евреи, что относится к их истории. «Пасха» – с греческого «избавление». Ветхозаветная Пасха – избавление евреев от египетского рабства,

которая праздновалась в день 14-го нисана. Евреям было сказано, что с этого начинается их летоисчисление, что примерно выпадает на апрель-май и 14-ый день первого месяца. Они в этот день закалывали беспорочного агнца. Мы празднуем Пасху согласно лунному календарю.

Почему нами празднуется Пасха? Потому, что Господь сказал: «Я пришёл не упразднить закон, а дополнить его». И вместо того агнца, который приносился в жертву евреями в Пасхальный день Господь раз и навсегда принёс Себя в жертву, Он Своею кровью избавил нас от вечной смерти. И мы освящаемся, когда причащаемся Святых Тела и Крови Христа. Этот агнец Божий, который взял

на себя грехи мира – Он является нашей Новозаветной Пасхой. Теперь уже не нужно, как в Ветхом Завете, убивать тельца, а приносится бескровная жертва, которая навсегда принеслась Господом Иисусом Христом.

– Богослужение в Пасхальную ночь очень торжественно. В чём особенность Богослужения?

Отец Николай: – Пасхальное Богослужение, конечно, особенное. В первую очередь, отсутствуют все песнопения и молитвословия, связанные с моментами страдания Христа, моментами печали. В Богослужении духовная радость выражается в песнопениях, почти ничего не читается, соответствующие мотивы песнопений, направленные на праздник. Именно «Пасхальный Канон» сочетает в себе глубокий смысл слов, который свидетельствуют о Воскресении. Это касается Пасхальной утрени, она вся торжественная, певучая, поют священники, перекликаясь с хором. Всё это создаёт особое торжество.

Сам дух молитвы и всё это соперживается со внутренним состоянием молящихся, потому что истинно православный христианин в этот день не может не радоваться. И, как пишет Иоанн Златоуст, кто постился и не постился – в этот день да радуется. Все священнодействия и Богослужение создают необычайный праздник.

– Какие надо читать молитвы в Пасхальный период – утренние, вечерние?

Отец Николай: – Обычные для нас утренние и вечерние молитвы отменяются согласно Уставу, вместо них нужно читать Пасхальные часы.

– Можно ли читать акафисты или надо только Господа славить?

Отец Николай: – Всегда можно славить и Господа, и всех святых, ограничений нет.

– О Причащении на Пасху есть разные точки зрения. Как причащаться в Светлую седмицу?

Отец Николай: – Причащение на Пасхальной седмице допустимо без поста, потому что в эти дни согласно Уставу пост отменяется, но в том случае, когда к Причащению есть правильный подход. Например, благословляется причащаться, если у человека день Ангела или внутреннее желание к

причастию. Но это допустимо тем прихожанам, которые весь Великий пост постились. А иногда получается так, что весь пост не постились, а тут – «акция», «скидки», и превращают Таинство в причащение без поста. В этом случае причащение недопустимо. К Таинству нужно подходить с благоговением, с приготовлением себя, как читаем мы в молитвах перед причащением. А если приходиться как на какую-то акцию со скидками, то человек не получит пользу, не получит Божественной Благодати, а получит осуждение. Таким образом, в Светлую седмицу причащение допускается без поста при условии, если человек в течение Великого поста достойно молился и постился.

– Что читать при подготовке к Причащению?

Отец Николай: – Вместо утренних и вечерних молитв читаются часы Святой Пасхи и Последование ко Святому Причащению. Три канона не читаются.

– В Светлую субботу всем предстоящим в Храме раздаётся «артос». Что такое «артос», как с ним обращаться?

Отец Николай: – После того, как Господь воскрес, ученики Его собирались, вспоминали Тайную Вечерю, Его поучения и наставления, и на месте, где Он обычно пребывал с ними, ставили особый хлеб – артос, что в переводе означает «квасной хлеб». Особый хлеб ставили и Пресвятой Богородице, в монастырях до сих пор в воспоминание об этом совершается особый чин Панагии.

Артос освящают специальной молитвой, на нём изображают Воскресение Христово – символ победы над смертью, символ нашего избавления от вечной смерти. Иногда изображается крест с терновым венцом. Во время Богослужений Артос стоит перед иконой Христа Спасителя, всю пасхальную неделю при крестном ходе Артос как Святыню носят вокруг Храма.

К Артосу нужно относиться так же, как и к как просфоре – величайшей святыне, его употребляют при болезни, плохом самочувствии. Артос имеет особую благодать, благодать Воскресшего Христа.

– Как людям и воцерковлённым, и новоначальным совместить церковные праздники, Страстную, Пасхальную неделю и мирскую работу?

Отец Николай: – Конечно же, здесь всё – по желанию и по возможностям. Человек не может оставить работу и посещать все службы Страстной и Светлой седмицы. Но верующие в эти дни дома читают молитвы, благословляется чтение Евангелия. Подобное бывает и в первую седмицу Великого поста, когда в Храме читается покаянный Канон Андрея Критского, то верующие после работы находят время и прочитывают дома Канон.

– Надо ли брать благословение священника на домашнее чтение?

Отец Николай: – Кто-то берёт благословение, но если прочтёте без благословения, то греха не будет.

– На Страстной, на Светлой седмицах можно ли поминать усопших?

Отец Николай: – Во время совершения Проскомидии, когда есть литургия, усопшие поминаются всегда, в том числе и в Страстную, и в Светлую седмицы. Но, в соответствии Устава совершения Богослужений в Пасхальную седмицу заупокойная ектения и молитва об усопших отменяется ради продолжения праздника Пасхи Христовой. Поминование усопших с этих дней переносится на особый родительский день – Радоницу, во вторник Фоминой недели.

– В народе существует мнение, что умерший на Пасху попадает сразу в Рай,

миную мытарства. Это поверье или есть церковное предание?

Отец Николай: – Я считаю, конечно, умерший на Пасху – счастливый человек. Но мы не можем знать все обстоятельства Суда Божия, что будет с этим человеком, и освобождён ли он от мытарств. Церковного предания или правила об этом нет. Представим такой случай, что человек в этот день совершил самоубийство или умер по своей вине, когда слишком сильно праздновал. Как он может спастись?

– Многие люди традиционно на Пасху посещают кладбища. Есть ли какая-то связь между Пасхой и посещением кладбища?

Отец Николай: – Конечно, нет! Пасха – это торжественный и радостный праздник.

По Уставу Церкви есть определённый день, когда мы ходим на кладбище – это день Радоницы на Фоминой неделе. Желательно делать всё по правилам. Эта традиция была специально внесена, чтобы смутить чувства верующих и омрачить пасхальный праздник.

– Сейчас стало традицией по одному из каналов ТВ транслировать ожидание схождения Благодатного огня. В Библии что-то написано о Благодатном огне?

Отец Николай: – В Библии имеются упоминания об огне и о чудесах, происходивших через огонь, например, Неопалимая Купина явилась Моисею, также в Храме Соломоновом была возжена жертва сверхъестественным огнём, и этот огонь служители храма долго поддерживали.

Есть упоминания святых отцов IV века Григория Нисского, Евсевия Памфила о появлении Благодатного огня. Евсевий пишет, что, когда однажды не хватило масла, патриарх Нарцисс благословил налить в лампы воды, и сошедший с неба огонь возжёг лампы, которые горели во время всей Пасхальной службы.

Упомянуто и в IX веке. Монах Бернанд пишет о том, что все молились, пока Ангел Господень не возжёг свет в лампадах, висящим над Гробом Господним.

Таким образом, уже более тысячи лет назад об этом есть упоминания, и это чудо Благодатного огня совершается и в наши дни.

– Вам довелось быть свидетелем этого чуда?

Отец Николай: – Мне приходилось быть в Храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Благодатный огонь ожидают армяне, мусульмане, католики. Происходит торжественное шествие всего духовенства, три раза обходят Кувуклию, после чего Патриарх разоблачается и входит туда молиться. В момент схождения Благодатного огня, как рассказывал Патриарх, гроб Господень покрывается синевой огня. В первые минуты огонь не обжигает. Верующий человек ощущает особую благодать.

В Чебоксары мы привозим огонь прямым рейсом каждый год, он раздаётся по Храмам, и каждый человек может взять огонь себе, молиться. Самое главное, благодать зависит от нас. Для нас всё же высшая благодать и чудо – это Причащение Христовых Таин. Но насколько она в нас сохранится, насколько мы готовы её принять? Мы принимаем великую благодать, но, к сожалению, очень быстро она у нас рассеивается, теряется, или, вообще, наша телесная природа не готова её воспринимать, и она с нами не соединяется и проходит мимо.

Мы часто ждём чудес, что сразу всё произойдёт, но не хотим внутри себя что-то поменять и постараться измениться.

– Пасха – праздник, связанный с различными внешними атрибутами (крашеные яйца, куличи). Стоит ли так трепетно относиться к обрядовой стороне праздника?

Отец Николай: – Конечно, есть и Таинства, и обряды. Обряды присущи нам, так как

мы состоим из души и тела и, помимо невидимого, мы признаём и видимое, мы телесны. И в этом нет ничего плохого.

Первое упоминание о яйцах связано с Марией Магдалиной, которая пришла поздравить римского императора. Яйцо – это символ жизни, из него рождается новая жизнь. Господь тоже был во гробе, как в скорлупе, всё было закрыто. Появляется новая жизнь, другая жизнь для человека, жизнь – вечная.

– Почему принято дарить друг другу яйца?

Отец Николай: – В знак обозначения праздника, в знак приветствия, в знак того, что мы желаем человеку благодати, единомыслия, проявляем любовь к нему, заботу, желаем ему жизни вечной.

– Обязательно ли все праздничные блюда освящать в Церкви?

Отец Николай: – Освящаются пасхальные блюда: красные яйца, кулич, пасха – продукты особо праздничные – как продолжение духовной трапезы, которая совершалась в Храме. Перед вкушением любых продуктов, прежде всего надо помолиться, перекрестить их, поблагодарить Бога за то, что Он их нам дал. А освящать все продукты, которые мы едим дома, не обязательно.

– В Пасхальные дни все приветствуют друг друга словами: «Христос Воскресе!» и троекратным лобызанием. Всем ли надо так поступать?

Отец Николай: – Это не считается правилом. Это выражение особой радости и восхищения. Раньше, когда церковные общины были небольшими, то священник выходил, всех так приветствовал. Сейчас священник произносит общее приветствие: «Христос Воскресе!»

С близкими мы признаём то, что мы едины с ними в вере, в мыслях, в Причащении Святых Христовых Таин. Это означает, что Господь, который принёс в мир любовь, всем прощает обиды, чтобы никто не держал злобу друг на друга. И мы в этом приветствии выражаем радость и любовь к ближнему.

– Как доступно и правильно рассказать о Пасхе детям, не умеющим читать?

Отец Николай: – Дети всегда всё чувст-

вуют лучше нас, по своему безгрешию, по внутреннему чувству. Когда мы будем говорить детям, что Господь пришёл, и мы не умираем, что благодаря Ему человек только переходит в другую жизнь, и что нужно для этого сделать, то для детей это будет самое прекрасное понятие. Смерть побеждена, смерти не существует. Есть переход к вечной жизни в раю.

– Существуют различные точки зрения на то, можно ли показывать Бога, но определённого ответа нет. Можно ли смотреть фильм «Страсти Христовы»?

Отец Николай: – Определённый ответ каждый человек должен дать себе сам. Насколько ему это будет полезно? Апостол Павел говорит: «Всё мне позволительно, но не всё полезно». Потому здесь выбор за каждым человеком.

Конечно, возникает вопрос: «Как можно играть самого Христа?». Хотя Он был Бого-человеком. Любой фильм содержит признаки художественности, игры. С точки зрения истории, он, возможно, полезен, а, возможно, и не очень. Есть множество фильмов, где не показана достоверная история, акцент делается на том, чтобы людям было интересно смотреть. Часто показывают то, что воспримет зритель, а потому есть искажения. Каждый должен задуматься, насколько ему это будет полезно.

– Могли бы Вы рассказать о самой памятной Пасхе в своей жизни?

О. Николай: – Не могу о какой-то Пасхе

сказать большее или меньшее. Каждая Пасха для меня с младенчества особая, каждую Пасху ждёшь, готовишься к ней. Конечно, когда уже осознанно в этот день причащаешься, достойно проходя дни великого поста, она с каждым годом радостней. Чем правильной ты провёл пост, тем светлей для тебя Пасха.

– В семьях священников тоже пекут куличи и красят яйца?

Отец Николай: – Священники – такие же люди, и в их семьях тоже всегда празднично накрыт пасхальный стол, присутствует особая любовь. Хотя в эти дни священники больше заняты, но обязательно в их семьях пекутся куличи и красятся яйца.

– Священники ходят друг к другу в гости?

Отец Николай: – Конечно, священники встречаются, поздравляют друг друга. Много родственников в среде священников, так как люди православные объединяются, женятся на православных. Священники встречаются, общаются, как и все люди.

– Что бы Вы пожелали церковным и внецерковным людям в дни Святой Пасхи?

Отец Николай: – В этот день самое главное – не только встретить Пасху, а чтобы каждый, кто придёт в этот день в Храм, получил истинное душевное счастье, истинную духовную радость, истинно победил бы в себе какую-то страсть, стал сильнее её, крепче и получил особую благодать от Господа.

ОСВЯЩЕНИЕ КУЛИЧЕЙ

Кулич, крашеные яйца и пасха непосредственно связаны с радостным духом праздника, который особо почитается всеми христианами. Символично, что именно Пасху принято считать праздником, объединяющим всех верующих, а зачастую и неверующих. Это выражается даже в том, что на праздничном столе главным украшением неизменно становится освящённый кулич и почти в каждой семье дарят друг другу крашеные яйца.

Некоторые говорят о том, что не стоит так трепетно относиться к обрядовой стороне праздника, что обряды устарели и умному, «продвинутому» современному человеку они не нужны, а должна быть, прежде всего, духовность в чистом виде. К сожалению, голоса этих «некоторых» раздаются довольно далеко от церковной ограды. Их устраивает покупка якобы освящённых куличей, причём, наряду с предметами гигиены и банкой пива. А зачем тратить время, трудиться, молиться? Здесь всё ясно, у каждого – свой путь.

Печально, но так же стали поступать и верующие, которые не придают особого значения освящению, например, того же кулича. Для верующего значимо то, чем живёт Церковь, то, что он делает в Церкви. Верующий человек сознаёт, что все его дела, любое творчество (в том числе и кулинарное), являются сотворчеством, тем даром, который человек получил от Бога-Творца. Пото-

му, если верующий испечёт кулич (ладно, пусть даже купит), то отнесётся к нему как «священному хлебу», что обязательно найдёт выражение в освящении кулича в Храме. А если этому верующему лень дойти до Храма для освящения тех яств, которые вкушает Церковь на Пасху, то явно его вера... меньше кулича.

Церковь верует, а это подтверждается опытом (притом немалым), что все совершаемые Церковью обряды имеют определённое освящающее, то есть благотворное, обновляющее и укрепляющее действие на человека – это действие Божией благодати. Святой Праведный Иоанн Кронштадтский говорил о том, что Православная Церковь не занимает никого и не занимается праздными зрелищами, видимые действия имеют невидимое, но совершенно реальное и ответственное содержание.

Само по себе славянское слово «обряд» (от «обрядити», «рядити») означает «устроить», «наряд», «одежда». К примеру, глагол «обряжать» даёт представление о буквальном значении слова «обряд». И замечательно, что обряды существуют и обряжают жизнь человека, делают её глубже, интереснее, красивее, особенно для детей. Возможно, благодаря освящённому куличу, этой «святыньке», загорится огонёк веры, который позже, с осознанным восприятием всего окружающего, разгорится в пламень твёрдой и глубокой веры во Христа.

24 мая

ДЕНЬ ПАМЯТИ РАВНОПОСТОЛЬНЫХ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ

Вспоминая подвиг святых Кирилла и Мефодия, мы вместе с тем совершаем память всех, кто, продолжая труды Болунских братьев, утверждал Православие на Святой Руси, кто возвещал слово истины на родном и понятном для наших предков языке. Поэтому глубоко символично, что сегодня мы имели радость сослужения со Святейшим Патриархом Болгарским Неофитом, совершающим в эти дни официальный мирный визит в Русскую Православную Церковь после своего избрания на престол Болгарских Предстоятелей.

Святейший патриарх Кирилл

Поздравление к 70-летию
ПОБЕДЫ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ОТЦЫ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Сердечно поздравляю вас с великим праздником – ДНЕМ ПОБЕДЫ!

**Божией милостью прошло уже 70 лет,
но мы помним о подвиге воинов, защищавших нашу Отчизну.
Благодаря подвигу наших дедов, отцов и матерей,
отдавших свои силы и жизни на фронте и в тылу,
над нашими головами сегодня мирное небо и светит солнце.
Во мне еще живы воспоминания о тех тяжелых временах и страх
захвата нашей Родины. Мы тогда, трудясь в тылу, вблизи линии
фронта возносили свои молитвы о воинах, нашей Родине и о победе.
Теперь же мы благодарим Бога за Его великую милость к нам
и молимся об упокоении всех воинов православных,
жизнь свою за веру и Отечество положивших!**

**Еще раз поздравляю вас,
дорогие ветераны, отцы, братья и сестры
с великим праздником – Днем Победы!**

Призывая благословение Божие на ваши дома,

М. Варнава

ВАРНАВА,
митрополит Чебоксарский и Чувашский,
глава Чувашской митрополии
г. Чебоксары • 9 мая 2015 года

АНТОНИНА МОРДВИНОВА

АЛАТЫРСКИЕ ИКОНОПИСЦЫ XVIII – НАЧАЛА XX ВЕКА

НАСЛЕДИЕ

Православная жизнь Алатырской земли, как и всего Среднего Поволжья, начинается с середины XVI века с утверждением Казанской епархии. Строительство церквей и благолепное их украшение становится важной задачей государства, об этом заботились и священнослужители, и члены царской семьи, и простой люд. История сохранила упоминания о том, что Иван Грозный пожаловал Алатырю образ «Усекнове-ние главы Иоанна Предтечи», царь Михаил Федорович прислал в Киево-Николаевский новодевичий монастырь образ св. Николая Мирликийского Чудотворца, от него же из приказа Казанского дворца была прислана икона Казанской Божией Матери. Царь пожаловал монастырю и другие иконы, а также церковные облачения, книги, напрестольные кресты «обложены серебром басменным позолочены», царские двери с сенью и др. Большой образ Нерукотворного Спаса принесла в 1639 году первая игуменья этого монастыря Елизавета. Эти сведения показывают, что первые произведения церковного искусства, привезенные во вновь построенные храмы, были высокого качества и стали хорошими образцами для обучения мест-

ных жителей, которые постепенно вовлекались в работу по украшению храмов. К началу XX века Алатырь стал одним из самых значительных центров иконописания в этом регионе.

К нашему времени осталось немного храмов, построенных до Октябрьской революции, а те, что не были снесены, не сохранили внутреннего убранства. Иконы, украшавшие их в большом количестве, погибли в череде трагических событий прошлого века. Покров неизвестности в вопросе существования в Алатырском уезде иконописцев начинает сниматься по мере изучения нами сохранившихся архивных документов, основная часть которых относится ко второй половине XVIII – началу XX века. Упоминания в летописях храмов или не использованных еще исследователями приходо-расходных книгах о выполнении каких-либо работ дают возможность узнать имя мастера. Надо помнить и то, что они, следуя древней традиции, редко подписывали свои иконы.

Самое первое упоминание об алатырском мастере – «иконнике» Гаврилке, относится к 1618 году, когда ему было заказано написать для иконостаса в Свято-Троицком монастыре деисус, местный чин и царские двери, а также запрестольные образы. Обычно такие записи очень кратки и не дают полной информации об иконописце.

Стр. 48. Иконостас Богоявленской церкви в селе Иваново Алатырского района

В ранний период больше всего имен алатырских иконописцев находим в документах Киево-Николаевского новодевичьего монастыря. Это алатырский крестьянин Максим Евфимов и солдатский сын Алатырской казачьей слободы Петр Терсков, упоминаемые в 1788-1795 годах как иконописцы, поправлявшие ветхие иконы, в том числе изображения на южных и северных дверях иконостаса возведенной в 1764 году Покровской церкви монастыря. Им приходилось заниматься и другой работой: красить крыши и оконницы церкви, золотить кресты.

В первой половине XIX столетия в Алатырском Киево-Николаевском девичьем монастыре пишут и поправляют иконы алатырский мещанин Самсон Яковлев (упоминается в 1816 г.), живописец из крестьян, пономарь Алатырской Рождественской церкви Дмитрий Попов (1817), дьякон Христорождественской церкви Гавриил Степанов (1829–1840), алатырские живописцы Николай Григорьев (1848) и Иван Афанасьев (1849). Иконописцы села Гулюшева Алатырского уезда (ныне в Ульяновской области) Григорий Никитин и Петр Андреевич Тренин с сыном Кузьмой восемнадцати лет, который «иконному художеству еще обучается», упоминаются в документах Киево-Николаевского монастыря в 1741 и 1749 годах. Сведения о них в церковных приходо-расходных книгах очень скудные: кроме даты записи иногда обозначены названия икон, а часто лишь их количество, а также полученная за работу сумма. Упоминания о поправлении или поновлении икон говорит о том, что церкви были уже богаты иконами, написанными ранее. Однако имен тех иконописцев и их происхождение установить сегодня вряд ли возможно.

В дальнейшем в обустройстве храмов принимает более широкий круг мастеров, которые именовались в документах и иконописцами, и живописцами. Результатом

наших архивных изысканий стал список из 37 имен алатырцев, 29 из них упоминаются в XIX веке. При этом опубликованные статистические сведения по городу Алатырю и уезду в 1860 году показывают 4 живописца с 3 рабочими и 2 учениками, а в 1894 году – 7 живописцев и 2 иконописца. Вероятно, для многих мастеров иконописание не было главным ремеслом, и занимались они им в свободное от крестьянских или торговых забот время.

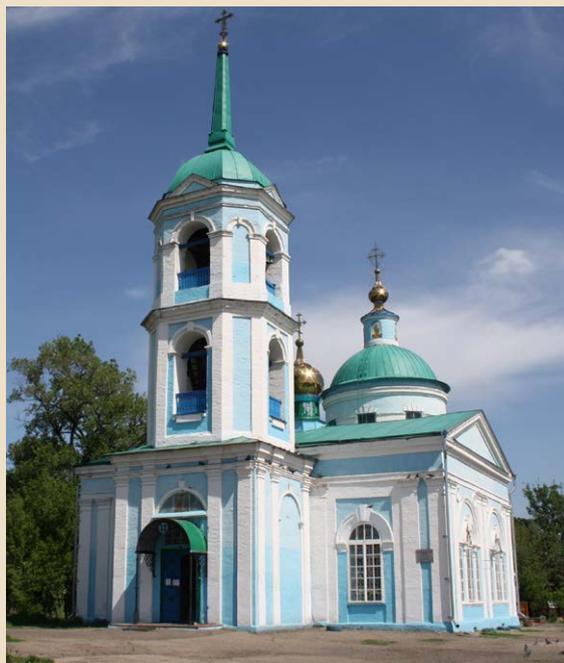
В документах почти всегда обозначен социальный статус мастера, поэтому мы знаем, что среди них преобладали люди из крестьянского и мещанского сословия, редко – из купцов. Иконописанием занимались некоторые священнослужители, монахи, учителя уездных училищ. Важно также, что абсолютное большинство иконописцев «грамоте умеет», что отмечено особо или это подтверждается подписью в документе самого мастера.

Непростое искусство иконописца, освоенное мастером, очень часто передавалось по наследству. С отцами начинали работать сыновья, затем внуки. В Алатыре находим несколько семейств, составивших семейные артели. Самое раннее документальное свидетельство – о Малыгиных, старший из которых – Степан Гурьянович – упоминается с 1830 по 1853 годы. Он был крепостным крестьянином господина Новосельцева деревни Злобино Алатырского уезда и мастером на все руки: исполнял не только живописные работы, но был и резчиком, и позолотчиком иконостасов, киотов и рам, белил церковные стены и др. Но, все-таки, чаще всего занимался иконописной работой. Кроме того, что он работал в самом Алатыре, Степан Малыгин упоминается в документах сельских церквей в Тургаково, Кладбищи, Сурский Майдан и Напольное, для которых он написал и алтарные образы, и деисусные, и отдельно стоящие Распятия и хоругви.

Другой Малыгин – Михаил Евдокимо-

вич, упоминаний о котором пока найдено мало, лишь в приходо-расходной книге Сергиевской церкви с. Явлеи, также был живописцем и позолотчиком. Он числился уже вольноотпущенным г. Новосельцева. В этой церкви он выполнил ответственную работу по золочению иконостаса и поправке в нем икон. Судя по сумме оплаты (100 рублей серебром), работа была объемной. Кроме того, он написал «по желанию прихожан» три картины на холсте с изображением Страстей Господних, размещенных на южной, западной и северной сторонах храма. Следующее поколение Малыгиных представляет Сергей (1885) – живописец, который написал «наружный образ Спасителя» в Богоявленской церкви села Козловки Курмышского уезда.

В течение тринадцати лет (1844–1857) упоминается в архивных документах имя крестьянина Алатырского уезда Ивана Ивановича Горбунова. За пределами Алатыря его имя находим лишь в начале его деятельности. Так, в церкви Св. Иакова в селе

*Крестовоздвиженская церковь
г. Алатыря*

С.Я. Шувалов с семьей. Начало XX в. Фотоателье Н. Соболева

Чуварлеи он расписал стены изображениями Страстей Господних. Далее он работал в основном только в Киево-Николаевском и Свято-Троицком монастырях города, для которых написал большое количество икон, в том числе на царские двери. Постоянное обновление или поправка старых икон также входил в перечень его обязанностей. С 1854 года работал в обоих алатырских монастырях сын Ивана Александр, который был уже служителем Свято-Троицкого монастыря.

Начиная с середины XVIII столетия в Алатыре и окрестных селах зарождается иконописное, резное и иконоубороческое дело, появляются мастера серебряных дел и позолотчики. Что касается второй половины XIX столетия, то по опубликованным материалам писателя К.Г. Абрамова и алатырских исследователей В.Н. Кирсанова и Н.П. Головченко, нам известны имена алатырских иконописцев В.А. Тылюдина, И.А. Крикалина-Иванцова, А.П. Колонина, И.Я. и С.Я. Шуваловых. По хронологии, необходимо, прежде всего, сказать о деятельности целой династии живописцев – алатырских мещан Шуваловых, которых нам открыли вновь выявленные в Государственном историческом архиве Чувашской Республики документы. Деятельность старшего из них – Якова Ивановича падает на 1840–1860-е годы. В ранние годы он выполнял в храмах самые разные работы: не только писал и поновлял образы, но и красил стены и решетки, делал киоты и рамы для икон, золотил их. Впоследствии выполнял более ответственные иконописные работы. Первоначально его имя упоминается только в Алатырском Свято-Троицком монастыре, затем в Казанской церкви города и Вознесенской и Николаевской церквях села Кладбищи. Из наиболее значительных его работ – «написание снаружи Покровской церкви (в Киево-Николаевском монастыре – А.М.) по обеим сторонам стен двух больших образов» и целый иконостас Вознесенского храма в Кладбищах в 1870 году.

Иван и Степан Шуваловы – сыновья Якова – приобщились, видимо, к иконописному ремеслу в юные годы. Однако самые ранние, найденные нами, свидетельства об их работе относятся: Ивана – к 1878, Степана – к 1888 году, тогда как годы жизни по-

следнего – 1843–1907, т.е. мы знаем лишь о зрелом периоде их творчества. Интересно, что каждый из них работал самостоятельно. Во всяком случае, мы ни разу не встретили упоминания об их совместном исполнении заказа. Иван Яковлевич много привлекался к работе в самом Алатыре – Киево-Николаевском и Свято-Троицком монастырях, Троицкой и Казанской церквях и лишь в документах церкви Св. Иакова в селе Чуварлеи упоминается, что он не раз в течение 1889–1907 годов привлекался к написанию икон. Упоминается и картина в церкви Казанской Божией Матери, написанная им, видимо, на евангельский сюжет.

О жизни Степана Яковлевича сохранилось больше сведений. В отличие от отца и брата, которые чаще всего названы живописцами, он почти всегда фигурирует как иконописец. Его имя упоминается также в литературе об уроженце Алатырского края, знаменитом скульпторе Степане Эрзе, с которым некоторое время вместе расписывали храмы Алатыря. Из сведений, предоставленных нам сотрудником Алатырского краеведческого музея Е.В. Раздьяконовой, а ею полученных от потомков С.Я. Шувалова, известно, что «семья его была большой – детей было 9 человек. По силе возможностей, Степан Яковлевич старался дать им образование. Два сына – Николай и Дмитрий, проявив большой интерес к рисованию, были отданы отцом в Пензенское училище рисования. В настоящее время нет точных сведений о сохранившихся иконах С.Я. Шувалова. Все домашние иконы были выменены семьей на продукты питания в тяжелые годы Великой Отечественной войны». Из архивных документов видно, что он исполнил крупные церковные заказы для Киево-Николаевского монастыря, в том числе и «написание 2-х икон с чеканною золотою работою», для Троицкой церкви села Турдаково написал иконы для целого иконостаса, а также иконы для Троицкой церкви Алатыря и Вознесенской церкви села Кладбищи.

Самой большой, вероятно, была мастерская Василия Артемьевича Тылюдина (годы жизни 1869–1948), который учился иконописи в Казани. Эта мастерская обслуживала многие церкви Алатыря и Алатырского уе-

зда. Писали иконы даже в сложной технике, ставшей очень распространенной в конце XIX–начале XX веков, – по золотому фону с нанесением гравированного орнамента. Работать Тылюдин начал, видимо, в молодом возрасте. Находим его имя в 1891 году в документах Троицкой церкви села Стемасы, когда ему от роду 22 года. В последующие годы он обновляет большое количество праздничных икон в Троицкой церкви Алатыря. Но других сведений о его деятельности пока не найдено вплоть до 1911 года, когда его имя всплывает в документах Воскресенской церкви села Ичиксы, а в 1912 – в Сергиевской церкви села Сурский Майдан. До настоящего времени дошли три его иконы Божией Матери «Знамение» – список прославленной чудотворной иконы из Серафимо-Понетаевского монастыря Нижегородской епархии Арзамасского уезда. Эта икона указом Святейшего Синода от 5 октября 1885 года признана чудотворной и стала одной из самых почитаемых и распространенных в Поволжье. В Алатырском крае и на территории всей Чувашии сегодня можно ей помолиться почти в каждом храме. Богоматерь изображена с воздетыми в молитве руками, на лоне Пречистой Девы находится Предвечный Младенец, окруженный сиянием. Василий Артемьевич Тылюдин, видимо, специализировался на написании этих образов. Один из них сохранился в Крестовоздвиженской церкви г. Алатыря, другая – у потомков художника. Сведения еще об одной иконе «Знамение» из села Сайнино получены от Л.Е. Раздьяконовой. Икона та такого же большого размера, что и из Крестовоздвиженской церкви (110x73 см). Прежде эта икона была в доме одной набожной женщины села Акнеево (ныне Ульяновской области), которая, видимо, сохранила икону после закрытия в селе церкви. После ее смерти икона побывала в разных руках и была обнаружена библиотекарем Г.В. Аристовой в селе Сайнино на складе магазина уже в плохом состоянии. На обороте иконы хорошо прочитывается подпись Тылюди-

*Иконостас Христорождественской церкви
в селе Никулино Порецкого района*

на. Все иконы свидетельствуют о высоком профессиональном уровне мастера. Да и человеком В.А. Тылюдин был замечательным: по воспоминаниям потомков, он был верующим, богоугодным человеком – не пил, не курил, не ругался. Кроме икон, после Октябрьской революции писал и портреты.

Собственную мастерскую имел Василий Владимирович Милютинский. Его работа упоминается 1910 годом в Алатырском Свято-Троицком мужском монастыре, где он заключил договор на написание икон целого иконостаса. Судьба его после Октябрьской революции сложилась трагично. Архивные материалы сообщают, что он был арестован в 1929 году за «антисоветскую агитацию», затем отпущен, в 1940 году вновь арестован, а в 1942 расстрелян.

Алатырский иконописец Алексей Петрович Колонин работал в окрестностях города Алатыря и сделал значительную работу в Богоявленской церкви села Иванькова. В 1892 году здесь была построена на месте старой церкви новая каменная, в которой был возведен грандиозный иконостас в семь ярусов, что редко встречается даже в городских

храмах. Колонин писал для него иконы, но о том, что он написал весь иконостас, сведений нет. Видимо, вместе с ним работали и другие мастера.

Имя алатырского иконописца Ираклия Андроновича Крикалина-Иванцова, который упоминается исследователями В.Н. Кирсановым и Н.П. Головченко, в архивных документах пока нами не найдено. Но в них, начиная с середины XIX столетия, упоминается не менее десятка алатырских иконописцев. Кроме названных, это М.Е. Бурмистров (упоминается в 1853 г.), И.Д. Решиков (в 1860–1863 г.), И. Ларионов (в 1863 г.), П.В. Савенков (в 1868 г.), Я.М. Злобинский (в 1874 г.), С.С. Котельников (в 1881 г.), Я.И. Курзин (в 1881 и 1888 гг.), С.И. Шангин (в 1883 г.), а также учитель Алатырского уездного училища П.В. Савенков (1868). Они работали в храмах Алатыря и окрестных сел.

Из наиболее часто встречающихся имен живописцев в этот период – крестьянин села Сява Бардаков Михаил Герасимович, алатырский крестьянин Ефремов Василий Григорьевич и алатырский мещанин Мантуров Диомид Константинович. Первый из них

*Успение Богородицы. Икона из Крестовоздвиженской церкви Алатыря.
Образец убора, часто встречаемый на иконах алатырских храмов*

работал в течение 1873–1882 годов в Свято-Троицкой церкви Алатыря, а также в храмах окрестных сел Никулино, Напольное и Порецкое. В.Г. Ефремов упоминается в течение 1863–1885 годов приходо-расходных книгах Киево-Николаевского и Свято-Троицкого монастырей. В этих же книгах упоминается имя Д.К. Мантурова (с 1873 по 1891 г.), который написал также иконы для иконостаса Христорождественской церкви села Никулино.

Особо надо сказать о настоятеле Алатырского Свято-Троицкого мужского монастыря архимандрите Гаврииле, прославившегося своими трудами в Валаамском Спасо-Преображенском монастыре, где он провел около сорока лет и двенадцать из них был настоятелем обители. В 1903 году он был переведен в Алатырь. Освоив иконописное ремесло еще на Валааме, о. Гавриил написал в Алатыре две иконы – списки чудотворных икон – Нерукотворного Спаса и Казанской Божией Матери, находившихся в монастыре. Видимо, он свободно владел разными техниками письма, т.к. в документе отмечено, что первая из них живописной, а вторая – иконописной работы. Писали иконы и насельники этой обители, где была иконописная мастерская. В Ульяновском областном архиве есть документ, свидетельствующий о росписи монастырскими живописцами потолка в алтаре монастырского собора в 1904 году. Однако большой пожар, случившийся в 1906 году, уничтожил не только архивы, но и все здания монастыря.

Кроме того, что в Алатыре на рубеже XIX–XX веков работали местные мастера, мы знаем, что иконы и церковная утварь привозилась из других православных центров и в этот период. В архивных документах есть свидетельства о привозе икон из Москвы, Петербурга, Чернигова, а также о приглашении иконописцев из Казани, Арзамаса, Ардатов, сел Нижегородского, Владимирского уездов и др. Надо учесть, что уездный город Алатырь являлся крупным торговым пунктом на реке Суре – в XVIII и XIX столетиях судоходной. Это было время экономического его роста и обширных торговых отношений. Историк В.Д. Дмитриев в таблице «Состав торговцев, вывозивших товары из Алатырского уезда в 1714 г.» приводит «в числе

*Икона Божией Матери Знамение.
Крестовоздвиженская церковь г. Алатыря.
Иконописец В.А. Тылюдин*

иногородных купцов: арзамасские – 11, мурашкинские – 16, балахнинские – 4, лысковские – 1, муромские – 3, ярославский – 1, нижегородский – 1, казанский – 1, владимирский – 1, представитель Строганова – 1. Такие широкие торговые связи способствовали и развитию иконописного ремесла, когда приезжие иконописцы знакомили алатырских мастеров с традициями известных иконописных школ, передавали секреты ремесла и нововведения. Искусство иконописания алатырских мастеров развивалось абсолютно идентично с общероссийскими тенденциями. привозные иконы становились образцом для них.

Таким образом, значительное количество имен алатырских иконописцев представляет более поздний пласт истории. Но с уверенностью можно утверждать, что дальнейшее изучение архивных документов откроет новые имена мастеров церковного искусства.

ЗИНАИДА ПАРШАГИНА

ВЛАДИМИР МАТОРИН: «ИЩУ БОГА!»

Когда он поет «Покайтесь, приблизится бо Царствие небесное!», видно, как томится его душа, и каждому хочется тотчас же бежать на исповедь.

Владимир Маторин – народный артист России, оперный бас с мировым именем, солист Большого театра. Пел на лучших сценах мира – в Англии, Италии и Испании, во Франции, Бельгии, Нидерландах, Германии, Греции, на Кипре, в США, Канаде, Мексике и Новой Зеландии, Ирландии, Швейцарии, Польше, Чехии, Югославии, Турции, в Китае, Японии, Монголии, Южной Корее... И уже дважды выступал с концертом духовной музыки в Покровско-Татианинском соборе Чебоксар.

Регент архиерейского хора Кира Иванова на вопросы журналистов отвечает: с Владимиром Маториным петь легко. Хотя по-репетировать, как правило, не удается, вот и в последний раз они только распевались вместе всего-то 15 минут. Тем не менее, у слушателей складывается ощущение, что гармоничное звучание достигнуто путем долгой подготовки. Церковный хор Покровско-Татианинского собора – коллектив профессиональный, имеет звание лауреата Международного конкурса. Но импровизировать с солистом Большого театра, наверное, непросто. И все же: вот они смотрят друг на друга в течение нескольких секунд, потом кивают, и начинается то, от чего у слушателей замирает сердце и подступают слезы. Это та самая сокровенная молитва, которая понятна и близка каждому верующему. Ноты у певчих в руках, солист тоже с нотами. Владимир Маторин признается, что, хотя и знает все наизусть, предпочитает не отвлекаться от текста – слишком ответственно для него дело, которое совершается в храме.

Когда церковная программа завершена, он начинает петь народные песни. Но репертуар не диссонирует с церковной обстановкой. Ведь песни – о том, как происходит встреча с Богом. «12 разбойников» и «Степь да степь кругом» звучат здесь тоже как молитвы...

Когда завершается концерт, Владимир Маторин исповедуется перед своими слушателями: «Грешу и каюсь, и ищу Бога, и мо-

люсь, и снова грешу, потому что так устроен мир, тем более, что в оперном репертуаре те герои, которых я пою, не святые...».

После концерта Владимир Маторин отвечает на вопросы корреспондента журнала.

– Владимир Анатольевич, я знаю, что у Вас особое отношение к церковному пению. Что Вы чувствуете, когда поете в храме?

– Вообще, когда я пою православные молитвы, у меня такое суммарное чувство. С одной стороны, меня морозит от того, что я это исполняю, а с другой стороны вулкан внутри сердца вырывается наружу от радости, что эта богатейшая часть православной музыки, красивой, удобной, без скачков, с ее гармоничным звучанием, горячим молитвенным словом исполняется в храме. Потому что эта музыка писалась для храма. Если есть такая возможность, я, конечно, включаю духовную, православную часть в концертную программу. Но так, как звучат в храме, эти произведения нигде не прозвучат. Здесь ведь и намоленные стены, и фрески, и иконы, и публика, которая слышала эти молитвы и понимает их содержание. И возникает то, что невозможно передать ни через телекамеру, ни при помощи радио, ни рассказом. Оно возникает или нет – это молитвенное состояние, когда если есть помощь ОТТУДА, то она есть... Может ее и не быть. Сегодня была помощь оттуда, и я не волновался. Хотя очень трудно в 10 вечера закончить концерт и петь днем следующий... Ведь практически после каждого концерта выспаться не удается. Идет анализ ошибок, мучаешься всю ночь до утра. Хотя если говорить о церковном пении... Я много раз рассказывал корреспондентам: вот после оперы жарко, сильно потел, много пить нельзя, ночью мучаешься... А после православного концерта упал и как будто умер. Вообще, это факт: в храме, чем больше отдаешь, тем больше получаешь!

– Как Вам поется с нашим хором?

– Я с особенным трепетом пел сегодня в вашем храме. Это не первая наша встреча. Мне нравится хор Покровско-Татианинского собора. Очень хороший регент Кира Иванова.

Нас роднит отношение к музыке! Вот знаете, церковное пение чаще всего такое ровное, без эмоций. Но я – артист Большого театра, и от меня ждут чего-то другого, и вот тут и хор, и регент меня поддерживают. Мы настроены на одну волну.

– У Вас была историческая встреча с Православием. Это же произошло еще в советское время, там надо было с партией как-то разобраться, да?

– Да, дело в том, что я вырос в советской стране, в образцовой советской семье, где все были комсомольцами, коммунистами, и я шел по этой лестнице. Как все был пионером, потом комсомольцем, что было логично, потом меня приняли в партию. Я был членом бюро, секретарем парторганизации, 120 коммунистов у меня было под началом. Для опыта это, между прочим, очень хорошо, это школа жизни! Там ведь тоже были свои плюсы, и моральный кодекс был...

– А потом грянуло 1000-летие Крещения Руси...

– Да, так, конечно. Но вообще, моя православная жизнь, пожалуй, началась с женитьбы. У меня не было тещи, у меня была вторая мама, она была очень верующая, и у меня

истово верующая жена, благодаря им я стал на путь исправления. Это, безусловно, их влияние, потому что в нашем доме не было ни Библии, ни икон, ничего не было. А здесь, в семье жены, все-таки была маленькая икона, и дома, и на даче. Потом я приобщился к церковной музыке, выступив на Рождественском фестивале в Москве, в Колонном зале. Это было потрясение, я был ошарашен! У меня в этой программе был один номер, маленькая попевочка, написал ее Соколов, знаменитый народный артист, директор хора московского. Был перерыв, я решил, что домой ездить нерентабельно. Я сидел на репетиции и испытывал шок. Ну, просто как пингвина на льдине обморозило! Настолько, что буквально глаза у меня вылезали из орбит от восторга. Пели югославы, болгары, у них такой музыкальный орнамент, четвертоники. А наши когда начали петь! Я не понимал дословно, что происходит. Но был потрясен. И вот с этого дня начал потихоньку исполнять церковные, православные песнопения. С хором Московского ВООПИК, общества охраны памятников и культуры, у меня был концерт в 2 отделениях. Надо сказать, что это был выходной день театра, но

при этом был аншлаг. После первой же вещи можно было сказать: «Концерт окончен». Все встали, я начал бисировать. И уже к седьмой вещи я все произведения спел по 2 раза. Но я не об этом хочу рассказать... Вдруг театр завалили письмами. Люди писали: «Как радостно, что православная музыка звучит. Будьте добры, дайте нам Маторина!». И вот, 15 мая, когда все нормальные люди отдыхают на речке, на рыбалке, в саду, на даче, мне вдруг дают концерт. И мы его повторяем – и снова с таким же эффектом. Вот так это все начиналось.

Для меня церковное пение – это что-то особое. Когда я пою в храме, мне кажется, получается то, что невозможно рассказать никакими словами. В воздухе появляется что-то такое... Благодать, наверное. И это помогает артисту не волноваться и петь на все сто, и публика включается в эту магию, красоту, мелодичность горячего православного слова.

– Я не могу не вспомнить о том, что четыре года назад Вы выступали у нас с благотворительным концертом, средства от которого пошли на создание музея перевода Библии на чувашский язык. Этот музей действительно открыт в Чебоксарском епархиальном духовном училище, доступен для посещения. Вы много занимае-

тесь благотворительностью, основали Фонд возрождения культуры и традиций малых городов Руси. А нет такого соблазна – себе, себе... Все-таки дети, внуки? Сколько людей сейчас сделали свой талант средством обогащения!

– Знаете, сейчас многие настроены на мещанский образ жизни. Если машины – то не одна, а две-три, сапоги – не одна пара, а три, ну и так далее... Мне радостно, что мой ближайший друг, руководитель и главный критик – моя жена – не алчная, не скупая. Мы себе купили всё то, что нужно нормальному человеку. Мы мечтали, когда были студентами, чтобы у нас была квартира, пианино в квартире, машинка какая-нибудь, дачка. У нас всё это есть, и мы как-то вдруг поняли, что с собой же на тот свет ничего не возьмешь!

Занимаясь благотворительностью, мы приобщились к купцам Бахрушиным. Уроженцы Зарайска, они столько сделали вложений в Москву! Они – почетные граждане города Москвы. Известный Театральный музей напротив Павелецкого вокзала в Москве, Бахрушинский, больница, сейчас она больница имени Остроумова, а была бахрушинская... Ими ведь двигала та самая идея, что с собой в могилу ничего не заберешь,

надо оставить людям. Когда мы с Фондом проводим Бахрушинский фестиваль, я всегда об этом вспоминаю. Вот люди: были богаты, но не прогуляли, не пропили, в Парижах не проездили, все оставили соотечественникам. Что может быть лучше, чем такая память о себе и такое вложение!

– Владимир Анатольевич! В Вашем оперном репертуаре вся знаковая басовая классика. Гремин, Кончак, Мельник, конечно, Иван Сусанин, Борис Годунов. Чебоксарцы, кстати, с Вами познакомились именно благодаря Борису Годунову, когда в 2008 году Вы принимали участие в XVIII Международном оперном фестивале имени М.Д. Михайлова. Вы тогда пели именно эту партию. Интересно, как сейчас Вы относитесь к этому герою?

– С детских лет я полюбил эту оперу, когда мальчиком посмотрел ее впервые. Мало того, что богатейший драматический материал Пушкина и музыкальный Мусоргского, но самое главное – это та идея, которая заложена в этом произведении, что никакая корона царская не стоит ни слезинки, ни кровинки ребенка. Это касательно Бориса, хотя он и замаливал грехи, делал вложения в Лавру, поставил колокольню Ивана Великого, вообще был прогрессивным деятелем.

Но самое главное для меня в этой роли, конечно, с тех пор, как я покрестился, – это

религиозное раскаяние Бориса. Замечательна ария «Скорбит душа». Борис, как умный человек, понимает, что получил то, что не должен был получить никогда, а теперь ответит за всё. История показывает, что каждый последующий руководитель утверждает, что во всем виноват предыдущий...

– Вы сочувствуете ему?

– Я ему сочувствую. Он мне симпатичен, потому что он искренне верующий, искренне сомневающийся, он ищет, что же произошло, и, в конце концов, съезжает с катушек. Самая главная тема у него «С горней, неприступной высоты – не за себя молю!». По сути дела, если это в кино снимать – он уже шагает ТУДА... А дальше, когда он кричит «Я царь!» – это уже агония. Когда курице отрубают голову, она бежит, куда бежала. Так и Борис – он бежит, падает, кричит, безумствует – это агония. А вот в этот момент просветления: «Господи, не за себя молю, за детей!» – раскрывается широкая, православная его душа.

– Спаси Вас Господи, Владимир Анатольевич, за концерт в нашем храме, за Ваше вдохновенное пение, которое помогло, думаю, многим сотворить свою молитву. Мы будем ждать Вашего нового приезда.

– Спасибо, первые приглашения я уже получил, с радостью приеду еще!

21 АПРЕЛЯ ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

О, возлюбленные, как же велик, знаменателен и важен сегодняшний праздник для всех христиан! Христос шел за нас на вольную страсть, на крестную смерть! И небо и земля трепетали при виде униженного Единородного Сына Божия, смирившегося и послушного до предания Себя на распятие. Из уст младенцев и грудных детей Отец Небесный совершил хвалу Своему Возлюбленному Сыну. Слепые сердцем иудеи и те постилали свои одежды по пути Христову и славили Спасителя, восклицая: Благословен Грядый во имя Господне! Как же нам, спасенным и возрожденным Христом и освященным Духом Святым, оставаться безмолвными в такой день и не наполнять храмы Б-ожии для прославления Его беспредельной любви к человечеству. В том любовь, – говорит св. апостол, – что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в милостивление за грехи наши. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас (1 Ин. 4: 10,19).

Священномученик Серафим (Чичагов)

СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА

СЕМЬЯ – МАЛАЯ ЦЕРКОВЬ

Семья – одна из основных ценностей человеческой жизни. Отчего же так пугающе много семейных пар распадаются, а дети растут в неполных семьях? По данным Росстата, в 2014 году во всех регионах Приволжского федерального округа, за исключением Мордовии, количество разводов увеличилось. Самый высокий показатель (количество разводов на 1000 браков) – в Пензенской области (655 разводов на 1000 браков). В 2014 году в Чувашской Республике зарегистрировано 522 развода на 1000 браков.

Цель брака – воплощение христианской любви, жертвенное отношение друг к другу. Брак получает благодатную силу не только потому, что он венчан в Церкви священником, а еще и потому, что люди вместе причащаются, вместе живут единой церковной жизнью. Член Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства протоиерей Владимир Воробьев высказал замечательную мысль: семья имеет свое начало на земле и имеет свое вечное продолжение

в Царствии Небесном. Вот ради чего создается семья. Чтобы двое, став единым существом, это единство перенесли в вечность. И малая Церковь и Небесная стали едиными.

Желание рассказать о такой крепкой православной семье из сельской глубинки позвало нас в дорогу. Село Лац-Таяба, с его многовековой историей, сложившимися устоями, имеет добрую репутацию, как место, где живут очень работающие, трудолюбивые люди. Они дружно, всем миром, поднимают церковь, объединяются в горе и радости, чтут традиции своих предков и бережно хранят и передают потомкам крепость веры и духа.

Мы собрались за большим столом гостеприимного дома Ершовых, три поколения большой семьи, соседи по улице и самый дорогой гость – иеромонах Силуан (Козлов), крестный отец трехлетней Софии. Глава семейства – Николай Иванович, его жена Таисия Христофоровна прожили вместе 55 долгих и счастливых лет, воспитали пятерых детей, 12 внуков и 4 правнука.

На вопрос, в чем секрет такой семейной крепости, Таисия Христофоровна скромно отвечает: «В доме должен быть хороший хозяин. А женщина должна во всем слушаться мужа, быть ему верной помощницей и воспитывать детей в Божией правде». Вот он – настоящий христианский взгляд на семью, который выражен в Первом Послании апостола Петра: жена находится в подчинении у мужа. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были» (1 Пет. 3,1). «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь как сонаследницам благодатной жизни» (1 Пет. 3,7).

Отец Силуан: – У Святителя Игнатия (Брянчанинова) есть высказывание: «Если в келье два монаха живут дружно, это зависит от одного, потому что один – молчит, смиряется». Так и в семье, важно научиться и вовремя смолчать, и проявить кротость, и не помнить обиду, и научиться прощать...

*Улица села Лац-Таяба
в Яльчикском районе Чувашии*

НЕ ИЩИ ЖЕНУ В ХОРОВОДЕ, А ИЩИ НА СВОЕМ ПРИХОДЕ

Николай и Таисия росли на одной улице, их объединяли общие детские радости, деревенские трудовые будни. Николай Иванович вспоминает, какой кротостью и смиренностью отличалась Таисия с самого детства. И воспитание они оба получили строгое, стали глубоко верующими людьми, трудолюбивыми, почитающими родителей. Как отмечал Григорий Богослов: «Христианское поведение в доме, семействе – есть основание и корень христианской нравственной жизни».

ВОСПИТЫВАТЬ НА СВОЕМ ПРИМЕРЕ

Одна из главных традиций рода Ершовых – воспитывать детей своим примером. Сельчане давно заметили эту замечательную особенность: родители ни при каких обстоятельствах, никогда не подавали дурного примера детям, не ругались между собой, не сквернословили. Много и честно трудились, были просты и гостеприимны. И потому у всех детей четы Ершовых сложились крепкие, дружные семьи. Они часто собираются вместе, поддерживают друг друга, очень дружно живут со всеми родными и соседями.

Вот как отзывается о Ершовых учитель Ольга Ивановна Петрова, которая в обще-

образовательной школе преподавала русский язык и литературу их детям, а сейчас в Воскресной школе учит основам православия младшее поколение семьи:

– В семье всегда была какая-то особая, очень добрая, приветливая атмосфера. Всех приходящих в дом там принято угощать чаем. Самая важная их черта – это милосердное отношение к людям, способность понять и принять боль другого человека. Такой была бабушка, Евдокия Даниловна, такие гостеприимные и радушные Николай Иванович и Таисия Христофоровна, и такими же скромными, вежливыми, работающими воспитали они своих детей. Дети щедро помогают в строительстве храма, а старшие внуки уже сейчас прислуживают в алтаре.

ЗАВЕТЫ ПРЕДКОВ

В 1940 году храм села Лащ-Таяба был закрыт, а в 60-ые пострадал от варварского разрушения. Но это горькое обстоятельство не стало непреодолимым препятствием на пути к вере и Богу. Старший сын Анатолий бережно сохранил воспоминания детства,

*Церковь Рождества
Пресвятой Богородицы*

как вместе с бабушкой Евдокией Даниловной, соседями по улице они ходили за 30 километров в село Туруново в Свято-Никольский храм на праздничную службу, оставались ночевать в храме... Анатолию в то время было лет восемь. Евдокия Даниловна была строгой, справедливой. Именно она учила своих внуков первым словам молитвы, правилам поведения на службе в храме. Именно она передала главный завет счастливой семьи: если человек живет с Богом, то у него все получается, он преодолевает все трудности и скорби. Мудрая бабушка научила, что самая большая обязанность детей – жить в послушании и почитании родителей, которые произвели их на этот свет, греют, питают их, дают им воспитание.

Анатолий с Ольгой поддержали семейную традицию рода Ершовых, остались жить вместе с родителями одной дружной семьей по примеру Николая Ивановича и Таисии

Христофоровны, которые прожили вместе с родителями 41 год. Главная задача для молодых родителей – сохранить в благочестии своих детей.

– Превыше всего – верить в Бога, любить друг друга и ничего не делать без Божьего благословения, во всем полагаясь на Божью волю, – признается Анатолий Ершов.

Наша беседа за вкусным чаем с пирогами подходила к концу, когда всё семейство Ершовых засобиралась на воскресную службу. Даже маленькая Софья уже осознанно собирается в храм. Женщины пошли вперед – им петь на клиросе. А мы шли по сельской дороге и радовались чудесной картине: со всех улиц, из множества домов выходили люди и дружно шли в одном направлении – к храму. Отец Силуан подтвердил наши догадки: в этом селе что ни семья, то такая же крепкая в своей вере, такая же трудолюбивая и благочестивая, как замечательная семья сердечных людей Ершовых.

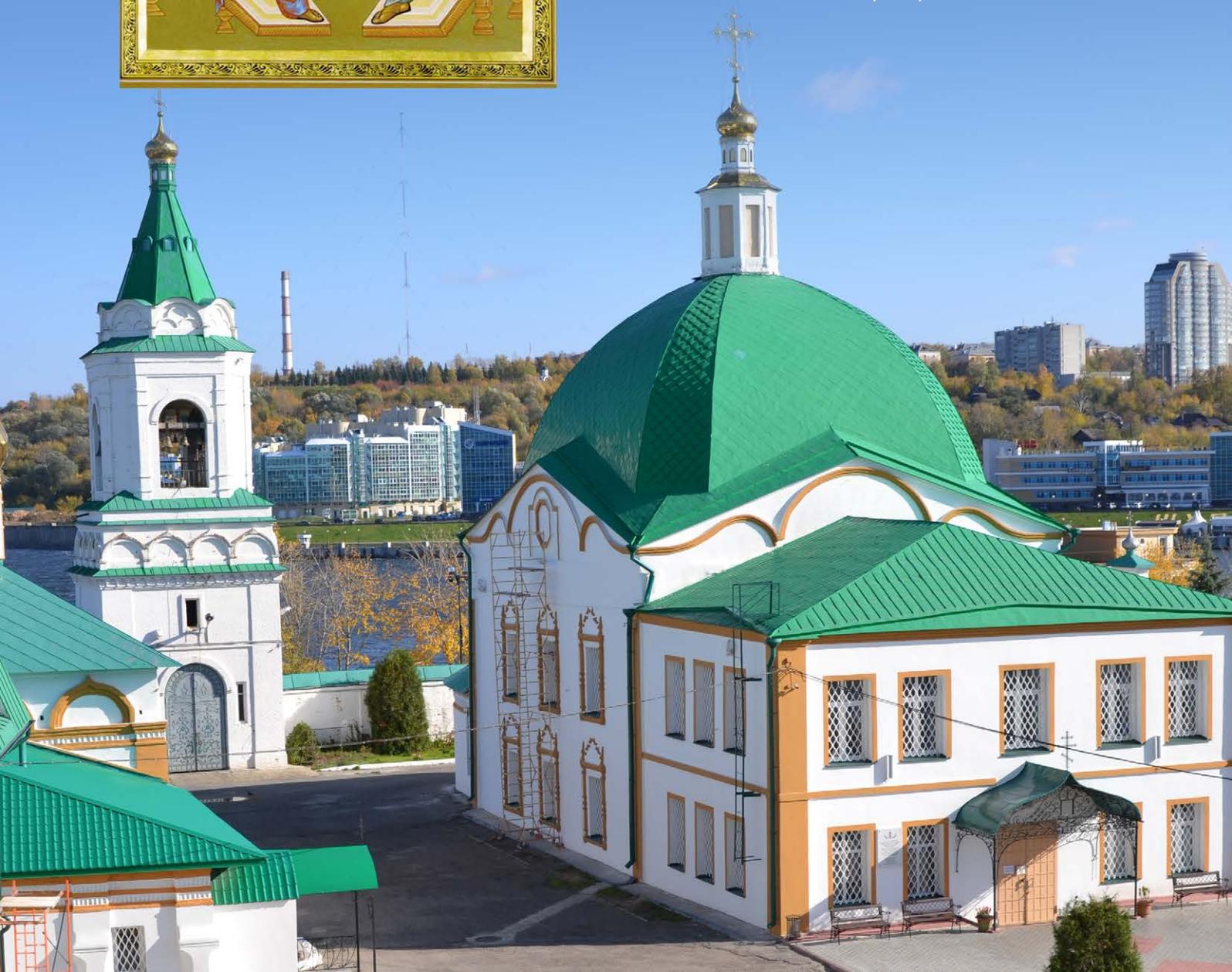
31 МАЯ

День Святой Троицы

Мы празднуем Пятидесятницу, пришествие Духа, окончательное совершение обетования, исполнение надежды, таинство, и притом сколь великое и досточтимое! Оканчиваются дела Христовы телесные или, лучше сказать, дела, относившиеся к телесному превыванию Его на земле (помедю говорить, что оканчиваются дела, относящиеся к телу, пока не уведит меня какое-либо слово, что лучше лишиться тела); а начинаются дела Духа.

Свт. Григорий Богослов

А. АБРАМОВА

КАК РОДИЛАСЬ НАДЕЖДА

«Надежда» – так называется отделение социальной адаптации для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов Алатырской детской школы искусств, где в настоящее время занимается 20 детей в возрасте от 4 до 10-ти лет с разными диагнозами (нарушения опорно-двигательного аппарата, аутизм, задержка психического развития, синдром Дауна). С детьми занимаются три педагога – два преподавателя музыки и художник.

Отделение было открыто три года назад. Сегодня много говорят о создании равных прав и возможностей к получению образования для детей с ограниченными возможностями. Но как перейти от деклараций к реальной жизни?

Мы живем в маленьком провинциальном городе, где нет специальных коррекционных учреждений для детей-инвалидов. Ситуация усугубляется и тем, что не имея возможности общения с другими детьми, наши воспитанники лишены также возможности социальной адаптации и обречены на изоляцию от общества. Официально в городе таких особенных детей 95.

В августе 2012 года к директору Алатырской детской школы искусств Надежде

Александровне Тютиной обратилась группа родителей детей-инвалидов с просьбой: «Откройте для наших детей хоть что-нибудь, им некуда идти, помогите нашим детишкам». Надежда Александровна, очень добрый по натуре человек, откликнулась на зов о помощи. Возник вопрос, как и чем заниматься с детьми, ведь дело для школы непрофильное, и все дети тогда даже не говорили.

И хотя преподаватели школы искусств – неспециалисты в сложнейших вопросах методики обучения детей-инвалидов, они включились в работу, которой в Алатыре никто еще не занимался. Читали специальную литературу, искали информацию в интернете, думали, обсуждали, спорили... Для занятий была разработана специальная программа развития и социализации детей средствами искусства. В 2013 году программа «Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями» получила лицензию Министерства образования.

Сейчас занятия проходят три раза в неделю по два часа. Есть и групповые, и индивидуальные занятия, которые состоят из трех составляющих. Это, во-первых, занятия по системе М. Монтессори, куда входят тренинг бытовых навыков, самообслуживания,

развитие навыков общения и коммуникации, необходимых в повседневной жизни детей. Проводятся они строго индивидуально и зависят от уровня развития того или иного ребенка.

Вторая составная занятия – музыкально-ритмическая деятельность, которая включает в себя проговорный круг (общение в кругу, передача друг другу предмета, например, мячика с названием имени того, кому передаем), пальчиковую гимнастику (развитие мелкой моторики рук способствует развитию речи и мышления), игры и песни в хороводе, фольклорные игры, шумовой оркестр и постановку кукольных спектаклей.

Третья составная – изобразительное творчество. Здесь под руководством художника дети выполняют аппликации, лепят из пластилина, рисуют карандашами и красками. После окончания той или иной поделки все индивидуальные работы объединяются в коллективную композицию. Перечисленные занятия благотворно влияют на раз-

витие мелкой моторики рук, мышления, памяти, внимания, развитию речи и коммуникативных навыков.

Наше отделение называется «Надежда», поскольку занятия дарят родителям надежду и доказывают, что инвалидность можно преодолеть и прожить жизнь полноценно и радостно. Дети-инвалиды – это особые дети, малыши с добрыми глазами, открытой душой и неограниченными возможностями, поскольку у наших детей ограничено только здоровье, а душа человека не имеет границ. Наши преподавательские души от общения с ними преображаются.

Особенность программы заключается в том, что она теснейшим образом связана с православной культурой и составлена на основе годового церковного круга. Например, в январе в Доме милосердия при храме Иверской иконы Божией Матери г. Алатыря прошел рождественский праздник, который подготовили и провели старшие

воспитанницы воскресной школы «Ковчег». Как всякий праздник в Доме милосердия, эта встреча началась с общего пения тропаря и кондака праздника. Необычному кукольному спектаклю были рады не только дети, которые по-деревенски сидели на половичке перед вертепным ящиком, но и их родители.

После «Вертепного действия» воспитанницы воскресной школы «Ковчег» блестяще исполнили танцевальный номер «Гуси-лебеди». Танец привел в полный восторг детей, особенно самых маленьких, которые попытались в нем участвовать. Поэтому дальнейший ход праздника уже не вызывал сомнений: детские сердца были отданы организаторам праздника, и что бы они после этого ни предлагали – песни, танцы, игры – принималось «на ура». После праздничной трапезы дети и их родители расстались с приходом настоящими друзьями.

Интересно было и на празднике «Жаворонки» в Доме милосердия, где специально для наших детей к большой их радости испекли птичек – символ праздника. Праздник удался, дети от души пели песни, плясали, водили хороводы, играли, ставили фольклорные сценки на радость своим родителям и гостям праздника. Весь реквизит к празднику подготовили сами дети и их родители. Нельзя не заметить, как от праздника к празднику дети меняются в лучшую сторону: легче слушаются ноги и руки, увереннее звучит детская речь, ярче и доверчивее горят глаза. Совершается чудо преображения детей, которым судьба уготовила нелегкий жизненный путь. Как же радостно видеть педагогам отделения реабилитации «Надежда» плоды своего ежедневного труда!

Для проекта «Музыкальная гостиная» мы приглашаем юных артистов школы искусств, исполняющих классическую музыку на разных музыкальных инструментах. Мы слушаем с нашими воспитанниками балалайку, гитару, фортепиано, саксофон и флейту. Одна из самых сложных наших воспитанниц, слушая флейту, счастливо улыбалась. А ведь когда ее принесли на занятия, мы даже и не знали, что она умеет улыбаться.

Об одной из «Музыкальных гостиных» рассказывает наш педагог-музыкант Ольга Макаровна Непряхина: «Эта встреча, которая

прошла в ноябре 2014 года в Доме милосердия, стала уроком не только для наших особых детей и их родителей, но и для меня, несмотря на мой жизненный опыт. Часто мы сетуем на то, что в жизни не получаем того, что нам хочется, кого-то виним в своих неудачах, думаем, что только на нас свалилось какое-то горе или неприятности, и теряем веру в себя, в свои силы, опускаем руки перед жизненными обстоятельствами.

На сцене молодая семья Сосницких: раба Божия Ева – мама, Алексей – папа и два сына – Кирюша и Владик. Безупречно сидят наглаженные (а это всё мама) костюмы с белоснежными рубашками на мужчинах от малого до большого. Самым первым выступал Кирилл. Он уже не волнуется на сцене, у него есть опыт выступлений, хотя и учится на фортепиано только полгода. В Чебоксарах на конкурсе «Фейерверк талантов» 18 октября 2014 г. он занял 1 место и был награждён первым в своей жизни призом – фотоаппаратом. После сына выступает мама. На сцену ей помогает выйти муж Алексей. С детства у неё проблема со зрением. Немало операций перенесла эта женщина и в Чебоксарах, и в Уфе... Ребёнком она была очень любознательным, в школе училась по индивидуальной программе, закончила музыкальную школу по классу фортепиано и мечтала поступить в музыкальное училище. Уже в музыкальной школе были успехи: в 10 лет – победа в республиканском фестивале, в четырнадцать лет – победа во Всероссийском фестивале в Москве. И все эти годы оставалась огромная надежда на выздоровление. Рядом всегда была её мама Марина. В 15 (ещё детских) лет эта хрупкая девочка повзрослому решила для себя: в жизни надо искать профессию по своим силам.

Ева уезжает в Ульяновск, поступает учиться на массажиста. Целых четыре года осваивает профессию массажиста, необходимую для слепого человека для выживания в нашей непростой жизни. После учёбы она вернулась в Алатырь к родителям. В Москве на фестивале Ева познакомилась с парнем, приехавшим с Камчатки. Через некоторое время молодой человек с букетом цветов приехал в Алатырь на совершеннолетие любимой девушки и остался здесь навсегда.

да. Алексей тоже инвалид второй группы по зрению. Как он сам рассказывает, жить надеждой на выздоровление перестал в девять лет. Закончил обычную и музыкальную школу по классу фортепиано, но читать ноты становилось всё труднее. Педагог посоветовал освоить новый инструмент – саксофон. Музыкальное училище в Таганроге Алексей окончил с красным дипломом. Играл в оркестре, решил продолжить образование в Москве в Институте культуры. Поступил легко. Но, к сожалению, не закончил: появилась семья. Как ответственный человек, муж и отец (а в этой семье уже трое сыновей) Алексей считает, что семье он нужнее.

После выступления Евы, а она сыграла два красивых и очень сложных произведения на фортепиано, наступила очередь главы семьи Алексея. И полились у нас, зрителей, слёзы под прекрасные и задушевные звуки саксофона. Одна мелодия сменяла

другую. А нам хотелось всё слушать и слушать. Зрители просили ещё и ещё, а артисты только счастливо улыбались и исполняли нашу просьбу. Тут к папе присоединился сын Владислав. Всех покорила его своим пением. Чистым детским голосом он спел песню «С чего начинается Родина?».

Многие на этом концерте задавали себе вопросы: «Почему Ева и Алексей не опустили руки и нашли своё место в жизни? Где берут силы эти люди?». Я думаю, сила в самом главном в нашей жизни – в любви. В любви к близким, детям, Богу, к людям, ко всему живому на земле. Что такое наши проблемы практически здоровых зрячих людей? Что нам плакать о своих мелких неудачах? Вот истинный пример ответственности в этой жизни.

И ещё один вопрос задаёшь себе: для чего судьба даёт нам возможность встретить на своём пути людей с ограниченными возмож-

ностями? Наверное, для того, чтобы мы задумались о своей жизни, открыли своё сердце для тепла и благородных поступков, обратили внимание на близких людей, которые нуждаются в нашей заботе и защите. После таких встреч лица и души людей как будто очищаются, становятся светлее, мягче, добрее.

Праздники и «Музыкальные гостиные», в которых участвуют в качестве исполнителей и организаторов и здоровые дети, имеют огромное значение для социальной реабилитации наших воспитанников. Они нуждаются в общении с другими детьми, тянутся к ним всей душой. Но и здоровым детям такое общение необходимо. От наших «особых» детей исходит такое тепло и любовь, что и наша душа от общения с инвалидами преобразуется, и понимаешь, что эти детки дают нам больше, чем мы им. Задумываешься о кресте, какой несут родители наших воспитанников.

Каждый из нас в той или иной степени испытывал боль, например, когда терял близких, а вокруг себя видел счастливых людей, не переживших это горе. Родители особых детей нуждаются в особой поддержке, поскольку они живут с постоянной болью о своем ребенке, они остаются со своей бедой один на один 24 часа в сутки. «Наши» родители вызывают восхищение, потому что они не отказались от своих детей, хотя каждой маме предложили в свое время оставить больного ребенка в роддоме. Родители стараются сделать все возможное и невозможное, чтобы ребенку было хорошо. Когда мама приводит своего ребеночка на первое занятие, она все время извиняется за поведение своего ребенка, а сама не может скрыть грусть и печаль. Но через несколько занятий мамы чувствуют себя увереннее и веселее.

Большую духовную поддержку получают наши детки и их родители от представителей алатырского духовенства. Любовь и участие, которую они дарят нам, вызывают у родителей благодарность и надежду. А первое благословение на открытие и деятельность отделения социальной реабилитации мы получили от дорогого нашего батюшки отца Иеронима, наместника Алатырского Свято-Троицкого мужского монастыря. Батюшки Алатырского благочиния помогли

собрать необходимые средства для оборудования сенсорной комнаты, которую нам очень рекомендовали устроить специалисты. С Божией помощью сенсорная комната была открыта и оборудована в первый же год работы нашего отделения. С образованием Алатырской епархии нашим самым заинтересованным и любящим покровителем стал владыка Феодор, наш правящий архиерей. В первый же год он посетил многие наши семьи на дому, оказал материальную помощь для лечения детей. По его благословию проводятся благотворительные Рождественские концерты, пожертвования с которых поступают и для развития нашего отделения. Владыка выделяет средства для ремонта флигеля к школе искусств, где теперь уже проходят занятия с особенными детьми.

Особое место в развитии наших детей занимают паломнические поездки. Незабываемым событием стали первые поездки к иконе Иверской Божией Матери в село Малые Кармалы. От настоятеля храма о. Леонида Иванова (ныне покойного) мы узнали историю появления чудотворной иконы, которая обладает большой духовной силой. Мамы больных детей во время молебна просили у Божией Матери исцеления детей, многие присутствующие плакали. Богородица охраняет, оберегает всех тех, кто с чистой душой и светлыми помыслами приходит на святое место. Умиротворенные, счастливые возвращаются паломники из поездки. Они смогли по-настоящему ощутить, что такое Божья благодать.

После этой удивительной поездки мы стали очень заинтересованными паломниками. Сначала мы поехали в Свято-Троицкий мужской монастырь города Алатыря. Во время экскурсии по монастырю ребятам показали все храмы, рассказали об истории обители, о чудотворных иконах, мощах святых, хранящихся в монастыре. Особый восторг у детей вызвало восхождение на колокольню. Им позволили потрогать колокола, рассказали и показали их устройство. Неизгладимое впечатление произвел вид на Алатырь с высоты птичьего полета. Густые сады, дома, утопающие в зелени, слияние двух рек дали возможность детям воочию увидеть красоту своего края, своей Родины.

Следующая поездка была организована на Рождественский скит мужского монастыря. Дети и их родители посетили два скитских храма, поразивших всех красотой и великолепием. Вопросам не было конца, паломников интересовало все: история икон, строительство храмов, быт обитателей скита, и на все вопросы они получали подробные ответы. Уезжали из скита с чистой родниковой святой водой и незабываемыми впечатлениями.

Затем было посещение Киево-Николаевского новодевичьего женского монастыря г. Алатыря, которое оставило большое впечатление в душах детей-инвалидов и их родителей. Любовь и участие, которые они ощутили при посещении монастырей, вызвали у них огромную благодарность и надежду.

Хочется отметить, что священнослужители всегда рады видеть наших деток, несмотря на то, что они могут причинять в храме и определенные неудобства. В организации поездок нам помогают люди, небезразличные к чужой боли – городские депутаты, жители нашего города. Большую поддержку и помощь оказывает нам Отдел по социальному служению Алатырской епархии.

Вот уже третий год преподаватели отделения социальной адаптации школы искусств участвуют в международных Рождественских образовательных чтениях. В

этом году работа секции по направлению «Социальное служение церкви» проходила в Покровском храме Марфо-Мариинской обители милосердия. Программа чтений была насыщенной, было прослушано 15 докладов, в которых выступающие обсуждали основные проблемы помощи инвалидам. Мы впервые рассказали о своей работе в отделении «Надежда», где в настоящее время обучается 20 особенных деток.

Нужно сказать, что дети и родители любят нашу школу. Каждый родитель с гордостью говорит ребенку: «Мы идем в школу», а дети этим словам очень радуются.

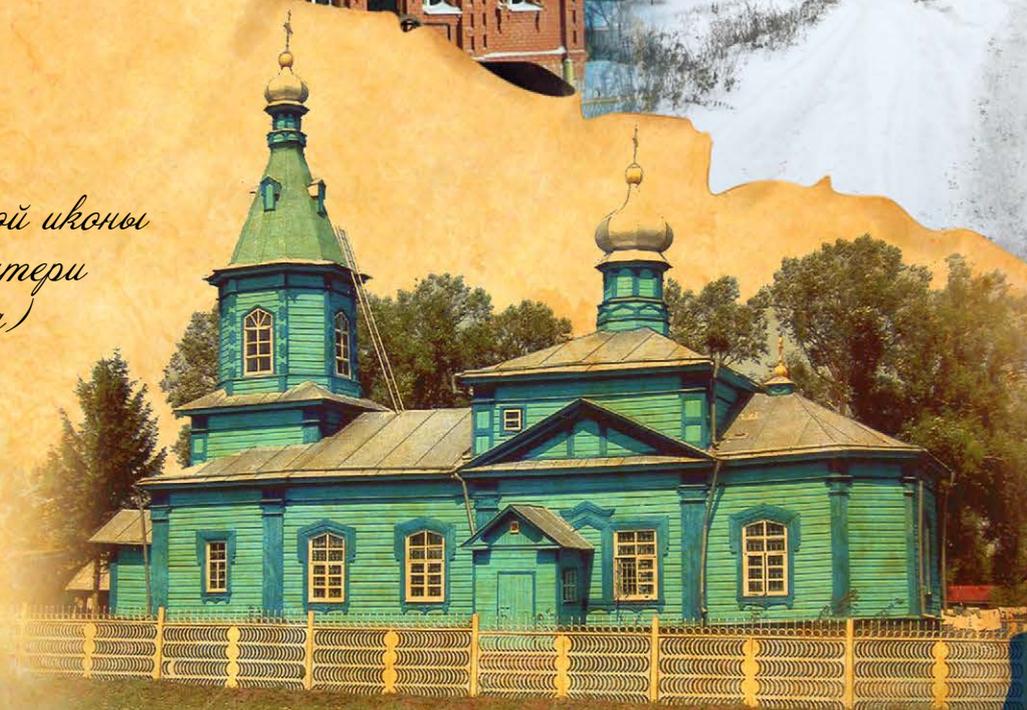
В сентябре прошлого года трое наших деток поступили в школу, трое – в детский сад (это тоже важный итог наших занятий), тем не менее, им было рекомендовано продолжать занятия в школе искусств, поскольку развитие средствами искусства дети могут получить только у нас, и занятия в нашей школе благотворно влияют на детей.

Наша «Надежда» – это пример того, что можно сделать в маленьком городе, где нет специализированных учреждений для реабилитации детей-инвалидов. Символ нашего отделения – корабль, плывущий к солнцу. Медицина не может вылечить наших детей, но в союзе с Господом и Православной Церковью мы можем подарить родителям и их детям Веру, Надежду и Любовь.

**ПРИХОД ХРАМА ТИХВИНСКОЙ
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ**

*Храм Тихвинской иконы
Божией Матери
(до пожара)*

СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА

Ибо, где двое
или трое
собраны во имя мое,
там я посреди них
(МФ. 18, 20)

ПРИХОД

Храм Тихвинской иконы Божией Матери в селе Мусирмы Урмарского района – один из шести храмов Чувашии – не закрывался ни на один день, службы в нем не прекращались и в самые тяжелые для православных людей времена. В этом огромная заслуга прихожан, которые на все попытки со стороны властей закрыть, разрушить, отвечали твердым отпором.

Как дорогая реликвия хранится в храме ключ от той двери, которая так и не поддавалась Советской власти. Такое благоговейное отношение к храму, благочестивый дух прихожан не вызывает удивления: народ собирала его глубокая вера и великая святыня храма – Тихвинская икона Божией Матери, подаренная в 1893 г. архиепископом Казанским и Свияжским Владимиром, о чем сохранилась надпись на иконе.

А начиналась эта истории еще раньше, в 80-ых годах XIX века, когда по инициативе благочестивого крестьянина Куштан Ваньки было начато строительство однопрестольной церкви Тихвинской иконы Божией Матери. На собрании населения нескольких деревень было принято решение о выделении большого участка под строительство храма. Сельчане облюбовали живописное место, ровный аккуратный луг.

Церковь была построена в 1882 году на средства прихожан. Стены церкви были деревянные, из брусьев, фасады здания

обшиты тесом. Церковь стояла на дубовых столбах, внутри оштукатурена, крыша покрыта железом.

Об этом историческом событии есть запись в «Казанских ведомостях», сохранившихся в архивах храма. На службы в то время собирался народ из 15 деревень. Службы проходили очень торжественно, достаточно сказать, что в храме пели три хора.

Одна беда была в селе: процветало язычество, о чем рассказал настоятель храма о. Гаврила Спиридонов приехавшему на службу в с. Мусирмы архиерею. Архиепископ тогда поговорил с прихожанами и обещал им в ответ на их послушание подарить храму Тихвинскую икону Божией Матери.

Владыка свое слово сдержал. Но за дорогим подарком сельчанам пришлось идти в село Ишаки. Архивные записи свидетельствуют: 300 человек пешком добрались до храма в селе Ишаки, где архиепископ Казанский и Свияжский Владимир после службы произнес Слово, обращенное к пастве, и передал прихожанам села Мусирмы дорогую святыню. Обратная дорога счастливых ходоков проходила через Цивильск, где братия Мужского монастыря торжественно встречала икону, служила молебен. 14 июля 1894 года Тихвинская икона Божией Матери заняла свое почетное место в храме, где и хранится до сих пор.

Немало слез горя и радости, немало мольбы и стенаний, детского лепета и

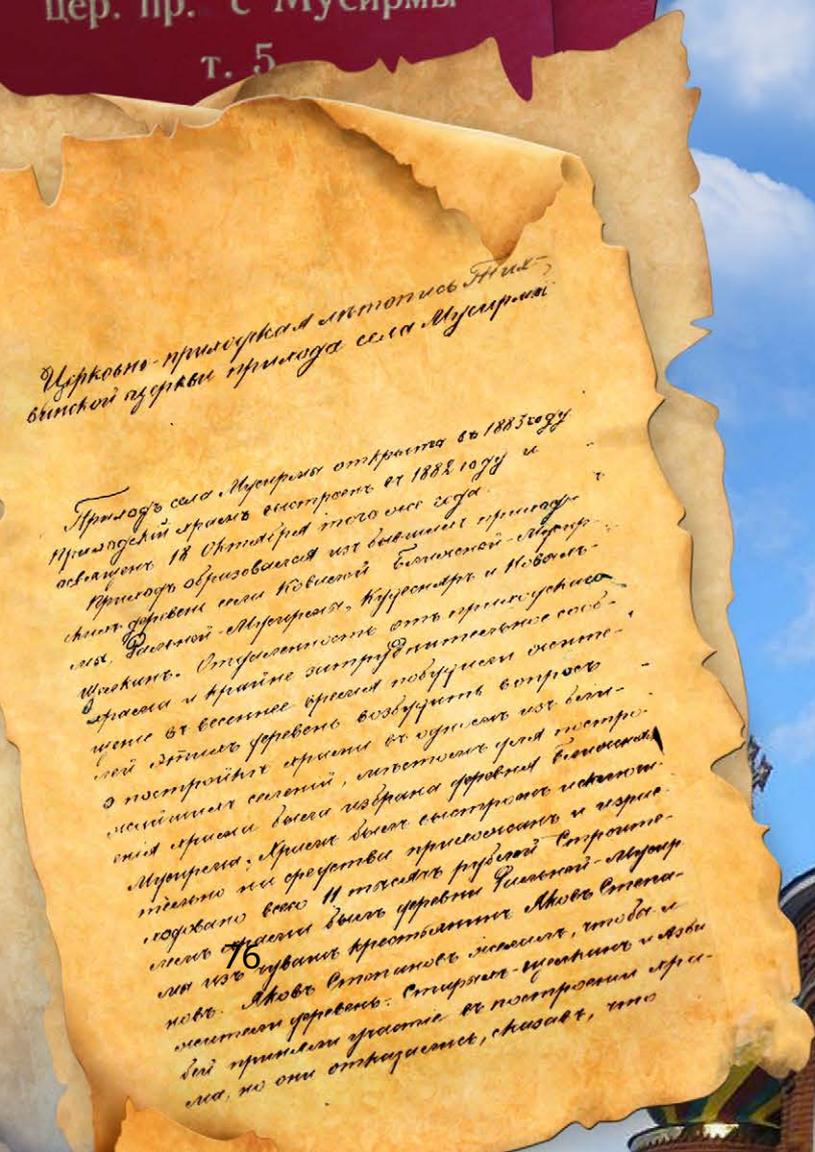
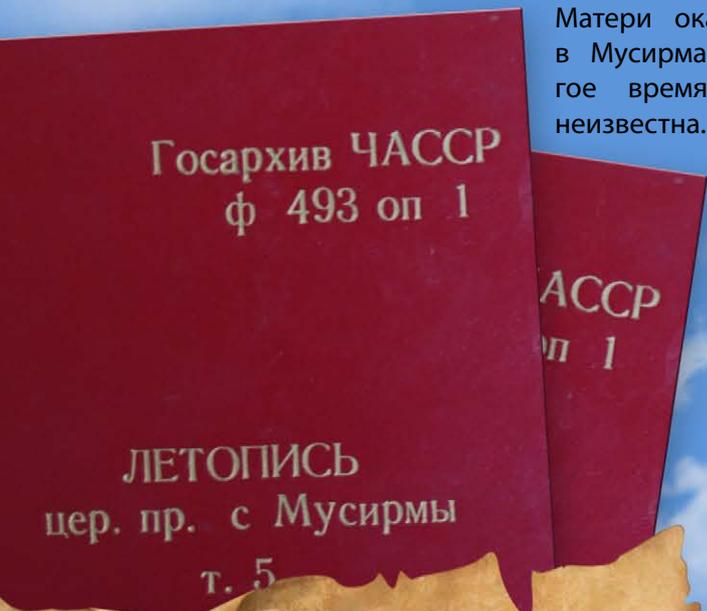
материнского плача, искренних слов благодарности и преданной любви прозвучали над дорогой сердцу каждого иконой. Прихожане признаются – она для них как родная матушка, как великая заступница и молитвенница. Ее с любовью называют владицей, игуменьей храма, ставшего для всех сельчан родным.

Надо сказать, что эта удивительная история о том, как Тихвинская икона Божией Матери оказалась в Мусирмах, долгое время была неизвестна. Прихо-

жанам было ведомо только то, что этот дорогой подарок был сделан архиепископом Казанским и Свяжским Владимиром. Каким же чудом для них стал тот день, когда в 2014 году вдруг открылась дверь храма, вошла немолодая женщина и протянула несколько книжек в красном переплете с надписью: «Госархив ЧАССР, Летопись с. Мусирмы». С каким трепетом и благоговением держали прихожане в руках дорогую реликвию, где каждая страница дышит далекой и такой близкой историей...

В памяти каждого сельчанина останутся имена двух замечательных людей – Николаева Геннадия Игнатьевича, который бережно хранил архив для истории, и его сестры, Мясликовой Антонины Михайловны, которая проделала долгий путь из Москвы, чтобы выполнить волю брата. Таков был промысел Господа и награда за то, что сохранили мусирминцы благочестивый христианский дух и во все времена с глубокой верой всеми делами и помыслами устремлялись к Богу. А испытаний на их долю выпало немало...

Когда в ноябре 2003 года в село Мусирмы пришла большая беда – от пожара пострадала старинная деревянная церковь, сельский сход единогласно принял решение об участии каждой семьи в строительстве храма

Тихвинской иконы Божией матери. Новую каменную церковь поднимали всем миром. Удивительно, но практически каждый кирпичик побывал в детских руках – школьники дружно помогали на разгрузке кирпича и стройматериалов.

Сельская администрация тогда предложила приходу взять в аренду землю под картофель, чтобы на вырученные от его продажи деньги возводить храм. И опять – всем селом – сажали, ухаживали, убирали урожай... В стороне не остались жители соседних деревень, земляки из Москвы, Чебоксар, Саратова...

Для школьников (а они собирались со всего Урмарского района) этот труд во Славу Божию был настоящим трудовым и духовным воспитанием.

Сельчане до сих пор с благодарностью вспоминают, что, несмотря на лютый холод (пожар уничтожил целую стену), на снег и ветер, что гуляли по храму, службы в храме Тихвинской иконы Божией матери не прекращались ни на один день! И собирался приход, и звучала молитва, и поднималось ввысь пламя сотни свечей, и надежда не покинула ни одно сердце. Напротив, большая беда еще больше сплотила людей.

Два года оставался храм без печного ото-

пления. Но люди не покидали храм. Господь открыл их сердца, они дружно взялись помогать храму. 15 июня 2004 года начали копать фундамент, и уже в 2005 году подняли первый купол храма. 17 декабря 2008 года храм освятили митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава и епископ Алатырский Савватий (ныне архиепископ Улан-Удэнский и Бурятский).

Удивительно, но люди отовсюду шли в храм с вопросами: «Что нужно? Чем помочь?». Так нашлись в селе умельцы, которые крыли крышу, сами мастерили купола: изда- лека видны яркие «луковки», напоминающие пламя свечи, устремленные, как молитва, к небу, Господу... А когда пришло время ставить колокола, то было решено главный колокол отлить из тех, что украшали прежнюю колокольню и пострадали во время пожара (колокольня тогда сгорела полностью). 700 кг лома легли в основу главного большого колокола. Остальные колокола отлили на средства жертвователей. Какими богатыми переливами зазвучали на всю округу колокола храма Тихвинской иконы Божией Матери, колокольня которой так похожа на Спаскую башню Московского Кремля!

Сейчас, когда завершаются внутренние работы по убранству храма, расписываются

его своды, прихожане тоже принимают в этом самое чуткое участие. И красивый деревянный паркет в храме тоже положен силами и средствами уроженцев села.

Прихожане храма проявляют свою действенную активность во всех добрых делах села. Летом они организуют праздники улицы – около ста человек собирается послушать воспоминания старожилов, поучаствовать в народных забавах и конкурсах, угоститься ароматным чаем, заваренным на душистых травах, и вкусным супом – шурпе из большого чана. Организуют сельские спортивные игры.

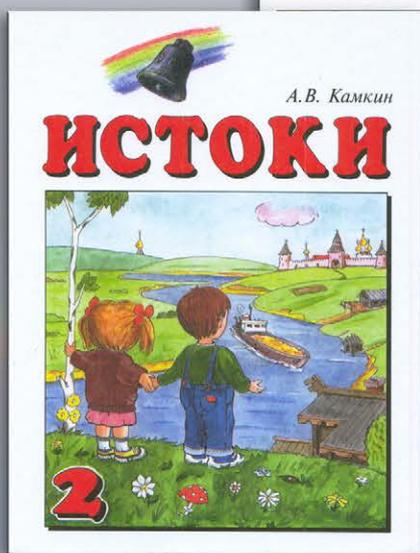
Традиция села, которая дорогого стоит, – провожать на армейскую службу будущих воинов всем приходом, с молитвами, народными песнями. И непременно с благословлением настоятеля храма:

– Мужчина должен стоять перед Богом впереди женщины. Мы стараемся найти при храме правильное дело нашим мужчинам. И это не только заботы по обустройству храма и территорий, помощь во время службы. У нас просфоры печет мужчина! А как ждут наши плотники время, когда на Крещение надо готовить Иордань на пруду: кто-то вырезает крест во льду, кто-то мастерит деревянный помост с лестницей, а кто-то готовит обогреваемую палатку, расчищает дорогу и стоянку для автомашин... Другое дело, что многие наши сельчане уезжают на заработки. Но и те, кто уехал даже на постоянное место жительства, приезжают, живут нуждами храма, разделяют с ним радости и горести.

В приход храма Тихвинской иконы Божией Матери собираются неравнодушные, деятельные люди. И вот, глядишь, чудесные цветники поднимаются вокруг храма, ремонтируется старый колодец, воспитанники школы радуют своими концертами одиноких стариков и бабушек, предлагают свою бескорыстную помощь. И если в храме давно не видно старенькой бабы Нюры, то всем приходом после службы идут ее навещать... Больших забот и радости стоит приходу детская Воскресная школа, плодотворное сотрудничество с сельской образовательной школой, организация певчего хора в храме...

Благочестивый дух мусирминцев, их деятельная любовь к Богу наверняка сохранятся, чтобы и следующие поколения были ведомы этим духом.

ИСТОКОВЕДЕНИЕ

**РАДУГА
ИСТОКОВ**

ПРОТОИЕРЕЙ ВЛАДИМИР ТЕПЛОВ, БЛАГОЧИННЫЙ І АЛАТЫРСКОГО ОКРУГА

Вопросы воспитания, преемственности продуктивного опыта жизни, сохранение традиций в культуре любого народа должны стоять на первом месте. Церковь, семья, образование, культура – это те институты, которые в пространстве жизни Российского государства всегда задавали ценностные ориентиры, формируя тяготение его воли к единению и творческой самореализации на религиозных, этнических и национально-патриотических началах. Необходимость единения, объединение всех наших сил вокруг задач воспитания – то главное, что побудило нас в Алатыре, обратить серьезное внимание на социокультурную программу «Истоки».

Поиск системного подхода в решении задач возвращения духовно-нравственных основ жизни в семью, образование и культуру имеет сегодня чрезвычайную значимость. Это дело не узких специалистов, не отдельных ведомств или религиозных организаций, но задача всего гражданского

общества, если оно хочет сохранить себя, свою целостность и свой суверенитет.

Без нашего участия какие-то позитивные перемены произойти не могут. В новой исторической действительности каждый регион ведет конструирование и поиск своего регионального культурного пространства жизни, своих системных подходов, которые всецело должны опираться и на историческое прошлое, и на современное своеобразие, но в основе которых должна всегда лежать опора на базовые религиозные и духовно-нравственные ценности, на общенациональную традицию.

Такой традицией на Руси во все ее времена была ориентация общества на культуру, в основе которой лежит служение Отечеству. И независимо от того, чем человек занимался, чему себя посвящал, в какие бы исторические и политические коллизии он бы ни попадал – той духовной скрепой, как некой национальной идеей, скрепляющей общество в одно целое, всегда было и остается

«На нас, христианах, лежит особая ответственность за сохранение и передачу духовных, нравственных ценностей будущим поколениям, чтобы не разрушилось человеческое общество, чтобы не исчезла гармоническая красота человеческого бытия и всего космоса. Огромную роль в этом процессе играет образование, тесным образом связанное с воспитанием. Школа не может быть отделена от духовной культуры народа. Это общеизвестная педагогическая аксиома».

Святейший Патриарх Кирилл

для нашего народа – служение Отечеству. Горением веры, жертвенным служением Богу и людям формировалось то культурно-историческое пространство жизни нашей земли, которое давало возможность все новым и новым поколениям людей переживать жизнь в том ее значении, какой задумал ее Творец.

В современном образовательном пространстве вся учебная работа строится не по ценностным приоритетам культуры, а по приоритетам цивилизации. В содержание образования вводится только профессионально необходимое, где человек к жизни готовится как «вещь», хорошо владеющая законами рынка и где нет места воспитанию, направленному на овладение личностью принципами различения добра и зла и вхождение в культурное поле деятельности. Отсюда и вытекает та общественно-государственная задача, которой посвящены наши встречи, наше служение и наша работа – выстроить в социуме такую систему воспитания, при которой молодые поколения людей хотели бы в виде сформированной потребности реализовывать свои нравственные и духовные устремления, культурные потребности.

Альтернативы «Истокам» в российском образовательном пространстве нет, так как она одна из немногих, которая системно и комплексно подходит к сложнейшей проблеме интеграции обучения и воспитания в единый образовательный процесс, учитывая все особенности, тонкости и сложности национальных, межконфессиональных и поликультурных контактов современного социума. Все выше сказанные определения дают основание утверждать то, что мы имеем дело не просто с новым образовательным изобретением, но с общероссийской национальной программой.

Социокультурная программа «Истоки» и ее авторы приглашают всех нас не просто совершить какой-то труд, выстроенный по всем технологическим правилам педагогического труда, но пройти вместе с ними дорогой любви. Потому что то, что предстоит каждому преодолеть на пути реализации программы на административном, организационном или творческом этапе пути, будет требовать от нас усилий и особого нравственного и духовного напряжения. И к этому надо быть готовым.

ВСЁ ПО ПОРЯДКУ

Наталья Ивановна Теплова, «Серафимовский учитель» 2007 года, заведующая методическим кабинетом духовно-нравственного обучения и воспитания г. Алатырь.

Реализация программы «Истоки» помогает создать целостное воспитательное пространство, так как включает в себя урочную, внеурочную и внешкольную деятельность обучающихся. Вот уровни этого пространства, формирующего укладность жизни школьника.

Учебный курс «Истоки» (1 урок в неделю) дает представление о самом важном в жизни человека и на основе активных форм обучения последовательно развивает духовно-нравственные ценности школьников.

Программа «Воспитание на социокультурном опыте» (1 классный час в месяц, совместно с родителями) переводит в практическую плоскость знания, освоенные в предмете «Истоки», помогает учащимся соотнести главные ценности жизни с собственным опытом. Другими словами, выбрать то, что они считают самым важным для своей семьи и для себя.

Реализация программы позволяет интегрировать духовно-нравственное воспитание в различные учебные дисциплины, а также внедрять программы дополнительного образования для детей, подростков и юношества. Например, у нас, в Алатыре, разработаны и успешно реализуются программы: «Праздники годового круга», «Животворящие святыни», военно-патриотическое учение «Горлица», создающие условия для опытного проживания ценностных отечественных категорий.

Преемственность в программе, начиная с трех лет дошкольного возраста и кончая старшей ступенью общеобразовательной школы, создают единые культурные ценности, единые цели и задачи воспитания в школе.

В отличие от ОРКСЭ, эта программа не разделяет по конфессиональному признаку, а соединяет. Изучая ее, приобщиться к родным истокам в равной степени могут представители всех национальностей и конфессий, так как «Истоки» возрождают ценности, присущие любой из традиционных культур.

«Истоки» помогут ответить на жизненно важные вопросы, обрести смысловые ориентиры, так как опираются на вечные ценности нашей культуры, передаваемые из поколения в поколение. Они воспитывают душу человека, формируют его мировоззрение. Так, в пять-шесть лет «Истоки» разговаривают с малышами о радости послушания, о верности родной земле. В шесть-семь лет – о семейных традициях. В первом классе – размышляют над словом «жить». Во втором – ведут разговор о жизненных путях, о труде земном и труде души. В третьем классе знакомят с миром невидимым – внутренним. Ученики узнают, что ВЕРА складывается из Верности, Правды и Чести. НАДЕЖДА, СОГЛАСИЕ И ТЕРПЕНИЕ помогают друг другу и идут вместе. А ЛЮБОВЬ умножается РАСКАЯНИЕМ, ДОБРОТОЙ И МИЛОСЕРДИЕМ.

В «Истоках» нет разового обращения к той или иной ценности (совести, семье, доброте), обращение к ним происходит на протяжении всех лет работы каждый раз с новой позиции,

на основе нового жизненного опыта ребенка, его возросшего кругозора.

Посмотрите, как наполняется содержанием ценностная категория СЛОВО. От первого слова – ласкового имени, обращенного к ребенку, – к добрым словам приветствия, пожелания, благодарения; к сердечным словам покаяния, прощения, родительского благословения; к честным словам, которые честь рода берегут и являются делу основой; к священным словам заповедей и заветов, передающих опыт многих поколений, и до понимания того, что Бог есть Слово, что нравственные ценности и ориентиры связаны с Евангельскими истинами. В 9-м классе «Истоки» посвящены осмыслению Нагорной проповеди.

Авторы рассматривают свою программу как возможность приобщения ученика к основам православной культуры. Учитывая светский характер предмета, они разработали три уровня обращения к основам Православной веры. Первый представляет собой обращение к догматам и канонам веры (Троица, Спаситель, ангельский мир, душа, грех, таинст-

ва). Это часть нашей общей духовной культуры, поэтому религиозные знания необходимы современному человеку, считающему себя образованным и культурным.

Второй уровень предполагает обращение к нравственной стороне веры: заповедям и заветам, традициям милосердия, почитания старших, любви к ближнему, согласию в семье. Здесь идёт разговор не столько о вере, сколько о её нравственных плодах. В любой культуре, во все времена вера – это важнейшая ценность бытия. Человек без веры – «отпетый» человек, так говорили наши предки, т.е. духовно мертвый. И здесь неважно, о какой вере идёт речь: о религиозной или о вере в идеалы, правду, совесть. Главное, чтобы эта вера была, и ребенок понимал, что без нее жизнь будет неполной.

Третий уровень предполагает знакомство с разнообразными сторонами человеческой жизни и деятельности. «Издревле люди либо занимались ТРУДОМ (земледелием, ремеслом, торговлей, предпринимательством), либо несли СЛУЖЕНИЕ (воинское, духовное, государственное). Были и такие, кто вставал на путь ТВОРЧЕСТВА (научного, художественного). Каждый вид деятельности необходим и имеет свои традиции». Эти темы в воспитательном отношении воздействуют на мотивацию выбора жизненного пути и будущей профессиональной деятельности, помогают понять исторически сложившееся предназначение труда, служения и творчества, а также то, что в любой деятельности важно духовное зерно, без которого всё теряет свой высокий смысл.

Привлекает доверительное и серьезное обращение авторов к подросткам. В 5-м классе учащиеся знакомятся с выдающимися памятниками Отечества, каждый из которых подводит к пониманию важнейших идеалов отечественной духовности и культуры. Идеал артельного общинного труда – это СОХА и ТОПОР. Идеал согласного жизненного уклада, в основе которого – иерархический порядок, лад между домочадцами и согласие с Богом – это КРЕСТЬЯНСКИЕ ХОРОМЫ. Идеал духовного преображения суровой природы Севера и своего внутреннего мира – это СОЛОВКИ. Идеал единения на основе любви и согласия – «Троица» Андрея Рубле-

ва. Идеал державности и российской государственности – МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ.

Всё многообразие отечественной культуры объединяет православный контекст, он придаёт целостность и системность содержанию курса «Истоки».

Задумываемся ли мы о патриотическом воспитании наших детей? А «Истоки» по-отечески, тепло и доходчиво разъясняют, что «человек с рождения, с первого своего дыхания приобретает не только родной очаг, но и родную землю – Отечество, то есть землю своих отцов. Отечество не выбирают и не ищут, оно дается судьбой. Его, как и родителей, любят не за то, что оно самое лучшее, а за то, что это единственное родное для тебя место на Земле. Неслучайно есть еще одно название Отечества – Родина-мать.

Знать свое Отечество так же естественно, как знать свою семью и свой род. Но познание это длительно. Оно идет всю жизнь и требует от человека прилежного труда ума и сердца. Не враз, а постепенно складывается у каждого человека дорогой ему образ Родины».

Почувствовать свою укорененность на земле отцов, ответственность за сохранение традиций – этому учат «Истоки». Со страниц учебника звучит вопрос: «Готовы ли вы войти в мир отечественных традиций, принять их и стать их благодарными носителями?». И дан ответ: «Это вам по силам».

Изучая «Истоки», дети становятся добрее, но это не конечная цель. Главная цель программы – воспитать гражданина России, способного сохранять и приумножать духовный и культурный опыт Отечества. Содержание учебного курса 10 и 11 классов направлено на формирование мировоззрения учащихся на основе служения Отечеству. Старшеклассники будут работать над проектом, конечная цель которого – определить свое видение служения Отечеству и свою готовность к этому служению.

Достоинство «Истоков» в том, что это – программа активного воспитания. Разве мы не хотим, чтобы наши дети были общительны? Чтобы они умели слушать и слышать других, чтобы могли найти свое место в коллективе (в одних случаях подчиниться, в других – взять на себя инициативу и ответственность), чтобы у них было желание разви-

ваться лично и профессионально? Все это решается в программе «Социокультурные истоки» с помощью активных форм обучения. Они развивают у учащихся навыки общения, управления собственной деятельностью и группы и в результате способствуют накоплению социокультурного опыта. На уроках и классных часах по программе «Истоки» учащиеся заинтересованно работают в ресурсном круге, в паре, в группе. Они учатся размышлять, высказывать свое мнение, слушать и слышать других. Им нравятся задания в рабочих тетрадях и то, что на этих уроках можно советоваться и решать вопросы общими усилиями. Главная цель групповой работы – учиться приходить к единому мнению.

Программа выдвигает воспитательные приоритеты. Но полноценное воспитание невозможно без участия семьи. «Истоки» – это приобщение к отечественным ценностям. Это объединяющая сила Семьи и Школы», – говорят родители. Они с благодарностью принимают программу «Истоки».

Называют этот предмет школой, в которой учатся вместе со своими детьми заново познавать культуру и обычаи нашего народа; окном в историю и традиции семьи, уроками жизни. Родители подчеркивают важность этого предмета для семьи, так как он способствует социальному развитию ребенка, улучшению отношений между детьми и взрослыми. Помогает воспитывать в детях многие полезные качества, без кото-

рых невозможно стать хорошим человеком. Заставляет детей, а порой и родителей задуматься о настоящих ценностях нашей жизни, которые в современном мире часто забываются. Выполняя домашние задания, дети с помощью родителей создают свою первую книгу «Мои Истоки», на страницах которой запечатлевают свои жизненные ориентиры, переживания, опыт.

Очень радует тот факт, что программа оснащена полным методическим комплектом как для дошкольников, так и для школьников. Для взаимодействия детей, родителей и педагогов в программе «Истоки» создается принципиально новый вид инструментария образования – книги для развития. Они направлены в равной степени на развитие духовно-нравственных ценностей как ребенка, так и его родителей, поэтому интересны и полезны не только для работы в классе, но и для семейного чтения дома.

Авторы программы говорят, что «Истоки» может преподавать любой учитель, который любит детей. Дети на эту любовь отвечают своей любовью, и уроки получаются «от сердца к сердцу». Правило в «Истоках» такое: не говорить о негативном, только о положительном, ценностном. На мой взгляд, это очень мудро, так как у учащихся укрепляется жизненный иммунитет и формируется высокий уровень самооценки.

Конечно, подготовка к урокам и особенно к классным часам, в работе которых участвуют родители, требует от учителей

больших усилий и времени. Но это окупается радостью и открытиями, у педагогов появляется потребность в духовно-нравственном развитии и обновлении, в посещении храмов и святых мест. И те, кто поверхностно прикоснулся к этой программе, говорят, что «Истоки» – это образ жизни.

Давайте посмотрим, какие результаты прогнозирует программа «Истоки» на выходе выпускника из школы? Если говорить о личностном развитии, то программа воспитывает чувство патриотизма, гражданственности, прочной привязанности к своему Отечеству, малой родине, семье. В плане социального развития она помогает сориентироваться в современной социокультурной среде, в отечественном духовном и культурном наследии, создает условия для формирования навыков сотрудничества в полиэтническом и поликультурном социуме. Кроме того, «Истоки» дают толчок к профессиональному развитию, к восприятию духовно-нравственного контекста важнейших видов человеческой деятельности, воспитывают добросовестное отношение к труду.

Программа «Социокультурные истоки» выводит на новое понимание качества образования, включающего не только усвоение содержания, но и развитие духовности, коммуникативности и управленческих умений, формирование положительной мотивации на духовно-нравственное и социокультурное обновление.

НАУЧИТЬСЯ СЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ

*Татьяна Викторовна Дмитриева,
замдиректора гимназии № 6 г. Алатыря*

Духовно-нравственные ценности народа – основа жизни общества и государства. Об этом Церковь не уставала говорить и в дореволюционной России, и в советское «безгласное» время, и в новой России, когда вновь обрела возможность открыто говорить о вере. О необходимости утверждения в обществе духовно-нравственных ценностей в последнее время говорят уже не только священники и учителя, но и политики, начиная от Президента и кончая депутатами сельских образований. Вопрос не

просто «созрел». От его решения буквально зависит уже ближайшее будущее России.

Судьба России, ее будущее, как и во все кризисные времена, во многом находится сейчас в руках педагогов и воспитателей. Педагог должен быть воодушевлен своей деятельностью, видеть в ней не изнурительный рутинный труд, а призвание к служению Отечеству.

Что же такое служение Отечеству? Для одного – тяжкая обязанность, для другого – жертва, для третьего – способ самореализации, для четвертого – нераскрытая истина. В нашем понимании – это ЛЮБОВЬ. Любовь к Отечеству, к людям, к семье, своим родным и близким, к их чувствам и традициям. И чувство долга перед ними. Русский философ И.А. Ильин писал: «Никакой государственный строй не сообщит человеку ни любви, ни доброты, ни чувства ответственности, ни благородства». Все эти нравственные категории закладывается в семье и в школе, где работают учителя, готовые к служению Отечеству.

Именно в этом мы видим преобразующую и созидательную силу программы «Истоки». Эту программу мы, алатырцы, приняли «от сердца к сердцу» от педагогов Вологды, где с 1995 года сложилась главная методическая база программы «Истоки». От сердца к сердцу передаются самые важные ценности: от учителя к ученику, от родителя к ребенку, от любящего сердца к любящему сердцу. Истоки – это источник мудрости, духовности, где черпаешь силы к созиданию и творчеству. Какая бы ни решалась педагогическая или воспитательная задача – на все можно найти ответ в этой программе. Чем глубже знакомишься с ней, тем больший смысл раскрывается.

Коллектив алатырской гимназии №6 начал работать по этой программе с 2008 года. Сегодня мы ставим перед собой задачу преобразования гимназии в социокультурный институт для развития и воспитания человека, готового к служению Отечеству. Для реализации задач по преобразованию гимназии в социокультурный вуз, мы не просто сотрудничаем с различными государственными и общественными организациями, но и стремимся объединить всех общей идеей

*Богоявленский
Старо-Голутвинский мужской
монастырь г. Коломны.
Паломническая группа
учителей гимназии № 6
и прихожане прихода
храма Рождества
Пресвятой Богородицы*

духовно-нравственного воспитания и служения Отечеству.

В гимназии выстроена система работы по духовно-нравственному обучению и воспитанию, которая включает учебный курс «Истоки», классные часы по программе «Социокультурные Истоки», интеграцию Истоков с другими предметами и систему внеурочной деятельности по Годовому кругу праздников.

За годы работы мы осознали, что для успешной реализации задач программы и сохранения ее целостности необходимо расширять круг участников программы. В соответствии с нашей программой «Обучая, обучаюсь сам», более опытные истоковцы помогают начинающим. Проще передать методику, сложнее сформировать у педагогов ценностные категории, развивать их духовно. Чья душа открыта, те раньше приходят к «Истокам». Сегодня в гимназии по спецпрограмме Истоки в той или иной степени работает 27 учителей, почти половина коллектива. Но процесс продолжается. На открытые уроки нередко приходят не только родители, но и учителя, которые пока еще не стали её участниками, но уже думают об этом.

Благодаря программе «Истоки» в гимназии сложились добрые традиции: фестиваль «Радуга добра», где классные руководители

приглашают на свои открытые занятия родителей учащихся и своих коллег. По итогам «Радуги добра» ежегодно выпускаются методические сборники. Фестиваль «Радуга Истоков», где учителя всего города также проводят свои лучшие занятия, являются прекрасной площадкой для обмена опытом.

Проектная деятельность гимназии по годовому кругу праздников направлена на осмысление, проживание, сохранение и передачу народных традиций последующим поколениям. Таким образом, закладываются единые мировоззренческие основы для всего уклада школьной жизни, где стержневой основой образовательной и воспитательной работы является программа «Социокультурные Истоки».

Симеон Новый Богослов говорил: «Бог не того ублажает, кто только учит, но того, кто прежде делает, а потом учит. Потому что те, кто слушают такого учителя, бывают готовы подражать ему, не столько получая пользу от слов его, сколько, будучи подвигаемы делами его, – действовать подобно ему». Эта истина стала нам открываться по мере того, как мы постигали Истоки. Чтобы заложить в сознание учеников духовно-нравственные категории и ценности, учителю нужны не только теоретические знания. Сама его жизнь должна быть построена на тех же

принципах, иначе деятельность его будет бесплодна. Неслучайно программа «Социокультурные Истоки» предусматривает разные направления образовательной деятельности, одно из которых паломнические поездки по святым местам учащихся, их родителей и учителей. Эти путешествия способствуют углублению веры, поиску смысла жизни и очень помогают в преподавании Истоков. С 2008 года наши учителя, приезжая на Рождественские чтения, традиционно совершают паломничество по святым местам. Возвращаются одухотворенные, напитавшие души Божьей благодатью.

Хотелось бы сказать несколько слов о нашей поездке под названием «Ратное поле» летом 2014 года. Целью поездки стало поклонение местам, которые связаны с именем преподобного Сергия Радонежского и стали знаковыми в истории Руси. Маршрут включал Троице-Сергиеву лавру, Покровский женский монастырь в Хотьково, где покоятся мощи родителей Сергия Радонежского, Николо-Угрешский монастырь, основанный по указу князя Дмитрия Донского, музей и мемориал Куликовской битвы в Тульской области. У памятного креста Засадного полка посреди бескрайнего поля многие из нас остро почувствовали свою сопричастность к родной земле, к ее истории. Молились со слезами на глазах и о павших воинах, и о благополучии нынешней России. Возвращались через Коломну, удивительные впечатления оставил Богоявленский Старо-Голутвинский монастырь в наших сердцах. И завершили свое путешествие в церкви Рождества Богородицы в Старом Симонове г. Москвы, где мы смогли поклониться и почтить память воинов Христовых Пересвета и Осляби.

Старинный город Алатырь считают одним из центров православия Поволжья. Православие – это мощная духовная школа воспитания любви и служения Отечеству, любви к ближнему. Тесное сотрудничество гимназии и церкви позволяет успешно решать вопросы образования и воспитания. Свет веры и свет знания должны восполнять друг друга на благо духовно-нравственного возрастания детей. Церковь – наш главный

помощник в работе с родительской общественностью в формировании семейных ценностей и традиций. Совместными трудами школы, церкви, родителей воплощаются в жизнь уже многие благие дела, воспитывающие в наших детях духовность.

Программа «Истоки» светская, культурологическая, но поскольку в основе наших духовных и культурных ценностей лежит православие, то через идеи, заложенные в программе, мы начинаем иначе понимать и осознавать православие. Духовность в русском народе передается на генетическом уровне. Так, например, по возвращении с Куликова поля многие из нас раскрыли истинный смысл Дмитриевской родительской субботы. Человек, хоть немного знающий историю своей страны и уважающий свою культуру, не может со спокойной душой в этот день заниматься своими личными будничными делами. Он идет в церковь, где служит вселенская панихида по всем погибшим воинам, ставит свечу, вспоминает своих родных, убиенных и мирно усопших, ближних и дальних, думает о них, о прошлом и будущем, о жизни и смерти, о Боге. И душа его настраивается на возвышенный лад, он оценивает себя, свою жизнь с точки зрения вечности. Такую Россию не победить!

ТОЛЬКО ФАКТЫ О ПРОГРАММЕ «СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИСТОКИ»

Программа «Истоки» – авторы: И.А. Кузьмин, профессор Российской академии естественных наук (Москва), А.В. Камкин, профессор Вологодского государственного педагогического университета (Вологда) – представляет собой апробированную образовательно-воспитательную и дидактическую систему.

Программа реализуется под эгидой Российской академии естественных наук с 1995 года, была рассмотрена и получила поддержку в Комитете по образованию и науке Государственной Думы в июле 1998 г.

Учебный курс разработан для использования в системе общего образования: в дошкольном образовании, в начальной, средней и старшей ступенях школы.

Программа «Истоки» оснащена учебно-методическим комплектом – это учебные пособия, рабочие тетради, научно-методические издания – сборники «Истоковедение», методические пособия для учителей, книги для развития детей дошкольного возраста (3–7 лет) и учащихся общеобразовательной школы, система активных форм работы с родителями.

В 2002 году учебный комплект программы получил гриф Министерства образования Российской Федерации.

В рамках программы сложилась система активной подготовки и консультирования педагогов.

Программа реализуется в 59 субъектах Российской Федерации.

В 2008 году Алатырский городской методический кабинет духовно-нравственного обучения и воспитания был утвержден как муниципальная экспериментальная площадка по созданию системы духовно-нравственных категорий и ценностей через реализацию программы «Социокультурные истоки».

В Алатыре по программе «Истоки» работают 6 школ и 5 детских садов.

В ноябре 2013 года в Алатыре на базе гимназии № 6 прошла презентация программы «Социокультурные истоки» для Чувашской Республики. В ней приняли участие авторы программы, представители других регионов (Москва, Вологда, Сургут, Ульяновск, Тольятти), педагоги Чувашии.

В начале 2014 года программа «Истоки» получила гриф Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви.

В Чувашии программа реализуется в 75 образовательных учреждениях.

ВОЗРОЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ НЕВОЗМОЖНО БЕЗ ОБРАЩЕНИЯ К ИСТОКАМ.

Куличи пасхальные

При выпечке пасхальных куличей необходимо помнить следующее:

- Тесто для кулича не должно быть жидким (куличи расплывутся и будут плоскими) и не должно быть густым (куличи будут слишком тяжелыми и быстро зачерствеют).
- Тесто должно быть такой плотности, чтобы его можно было разрезать ножом, и оно к ножу не прилипало, а при делении куличей не надо было бы подсыпать муки.
- Куличное тесто месят как можно дольше, чтобы оно совершенно отставало от рук или от стола.
- Тесто должно подходить три раза: первый раз подходит опара, второй раз – когда добавлены все продукты, в третий раз – когда тесто уложено в формы.
- Куличное тесто не любит сквозняков, а любит тепло, поэтому куличи должны подходить в теплом месте при температуре 30-45 градусов.
- Форму для выпечки куличей заполняют тестом лишь наполовину, дают подняться до 3/4 высоты формы, а затем ставят в духовку.
- Готовый к выпечке кулич смазывают яйцом, взбитым с 1 ст. ложкой воды, и маслом, посыпают орешками, крупным сахаром и сухарями.

- Чтобы кулич поднялся ровно, перед выпеканием в его середину втыкают деревянную палочку. Через определенное время палочку вынимают. Если она сухая, кулич готов.
- Выпекают кулич в увлажненной духовке (для этого в низ ставят емкость с водой) при температуре 200-220 градусов.
- Кулич массой меньше 1 кг выпекают 30 минут, массой 1 кг – 45 минут, массой 1,5 кг – 1 час, массой 2 кг – 1,5 часа.
- Если кулич начинает сверху пригорать, его прикрывают сухой бумагой.
- Готовый кулич вынимают из духовки, кладут на бок и оставляют в таком положении, пока дно не остынет.

Кулич обыкновенный

7 стаканов муки,
1/2 стакана молока,
100 г дрожжей,
20 желтков,
1 стакан сахара,
2 стакана распущенного масла и немного соли.

Почти всю муку смешать с 1/2 стакана молока, залить дрожжами, разведенными в небольшом количестве молока, размешать и поставить в теплое место. Когда опара поднимется, добавить в нее 20 яичных желтков, растертых добела со стаканом сахара и двумя стаканами молока, затем добавить немного соли и прибавить муки до надлежащей густоты теста, после чего замесить и дать вторично подняться. Затем тесто выбить как можно лучше, положить в форму, наполнив ее до половины, дать тесту подняться в форме, после чего печь.

Кулич домашний

1 кг муки,
50 г дрожжей,
1,5 стакана молока,
10 желтков,
3 белка,
250 г сахара,
200 г сливочного масла,
100 г изюма,
3 ч. ложки ванильного сахара,
1 г соли.

В 1/2 стакана кипящего молока заварить 100 г муки, быстро размешав до получения эластичной массы. Одновременно дрожжи развести в 1/2 стакана теплого молока и смешать со 100 г муки, оставить на 10 мин. Соединить первые две смеси, накрыть и поставить для подъема на 1 час и более. Затем желтки, сахар, соль стереть в однородную массу, взбить добела. В дрожжевую смесь добавить эту однородную массу, добавить 750 г муки, вымесить тесто и поставить на 2 часа для подъема, предварительно влив небольшими порциями теплое жидкое сливочное масло; дать тесту подойти вторично. После вторичного подъема теста осадить его до первоначального положения, добавить в него 2/3 стакана изюма, предварительно обваляв его в муке, и дать тесту в третий раз подойти. Выпекать в формах 45 минут.

Кулич заварной

9 стаканов муки,
1/2 палочки дрожжей,
10 яиц,
1/2 стакана сахара,
3/4 стакана топленого масла,
1,5 стакана молока и соль по вкусу.

Полтора стакана муки заварить 1,5 стаканами горячего молока, размешать. Когда остынет, влить 1/2 палочки дрожжей и дать подняться. Затем 10 желтков растереть добела с 1/2 стакана сахара, сбить белки в пену, и то и другое положить в тесто, дать тесту еще раз подняться. Влить 3/4 стакана распущенного масла, всыпать остальную муку, выбить как можно лучше тесто, положить его в форму, промазанную изнутри маслом, дать тесту подняться и печь.

Кулич на сливках

5 стаканов пшеничной муки
100 г свежих дрожжей
1,5 стакана сливок
250 г сливочного масла
8 желтков
1 стакан сахара
0,5 стакана очищенного от пленок миндаля
0,5 стакана изюма
0,5 порошка ванильного сахара
0,5 стакана цукатов
1 ч. л. соли

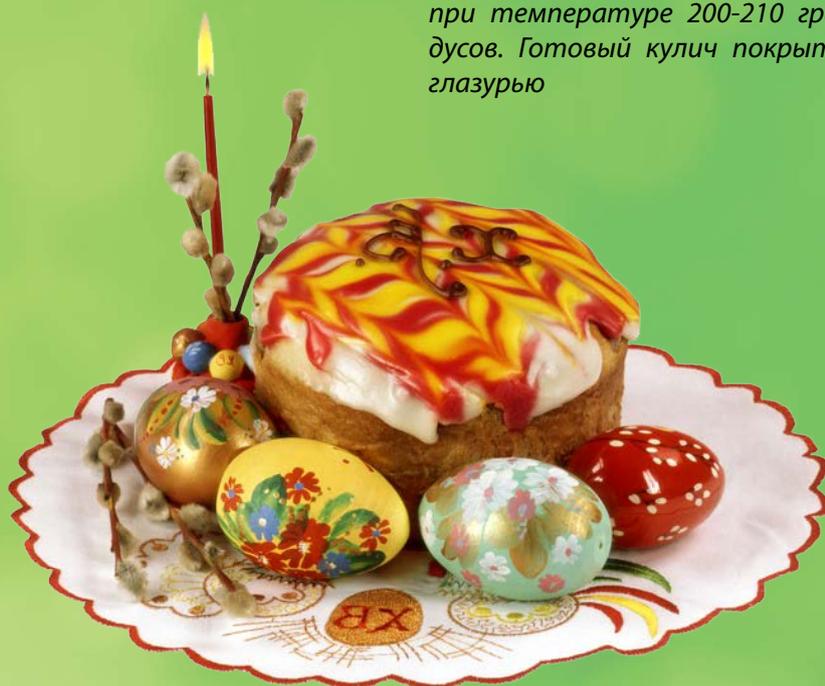
Приготовить опару: в слегка подогретых сливках развести дрожжи и половину муки. Поставить опару в теплое место. Пока опара подходит, растереть добела желтки с сахаром, соединить их с растертым добела маслом. Изюм перебрать, вымыть и обсушить. В готовую опару ввести растертые желтки с маслом, изюм, нарезанные цукаты, измельченный миндаль. Массу хорошо размешать, всыпать соль, оставшуюся муку, ванильный сахар. Все хорошо вымесить на столе, уложить в большую миску (фаянсовую или эмалированную) и поставить в теплое место на 60-80 минут – до увеличения в объеме в 2 раза. После этого тесто еще раз выбить на сто-

ле и вторично поставить в теплое место. Из готового теста сформовать небольшие булочки и положить каждую в форму с высокими стенками. Форму предварительно смазать маслом, ее дно и стенки выставить промасленной бумагой. Тесто в форме должно занимать 1/3 по высоте. Поставить формы с тестом расстойся в теплое место на 60-80 минут. Выпекать куличи при температуре 200-220 градусов в течение 60-70 минут. Когда верх кулича потемнеет, нужно накрыть его сверху кружочком сырой бумаги. Во время выпечки кулич нельзя трясти, иначе он может осесть. Готовый кулич осторожно выложить из формы на мягкую подстилку, застланную бумагой и салфеткой. Остывший кулич смазать сверху тонким слоем глазури. Оставшуюся глазурь выложить в бумажный конусный кулек, у которого отрезать ножницами кончик. Выдавливая глазурь, аккуратно нанести рисунок на кулич. Также кулич можно украсить цукатами, мармеладом, помадкой.

Цукатный кулич

4 стакана пшеничной муки
70 г свежих дрожжей
1 стакан молока
200 г сливочного масла
6 яиц
0,5 стакана сахара
0,5 стакана апельсиновых цукатов
0,5 стакана мелко изюма
0,5 порошка ванильного сахара
1 ч. л. соли

Приготовить тесто опарным способом: развести дрожжи в небольшом количестве молока, половину муки соединить с теплым молоком, добавить дрожжи. Когда тесто поднимется, положить в него оставшуюся муку, яйца, сахар, цукаты и изюм, ванильный сахар, соль. Все тщательно вымесить. Дать тесту подняться 2-3 раза. Готовое тесто выложить (1/3 по высоте) в куличную форму или в кастрюлю с высокими стенками, выставленную промасленной бумагой, и поставить на расстойку до увеличения объема примерно до середины высоты формы. После этого поставить форму в нагретую печь (духовку), выпекать при температуре 200-210 градусов. Готовый кулич покрыть глазурью

**ДАТЫ И МЕСТА
СОБОРНОГО СЛУЖЕНИЯ
В ПАМЯТЬ
НОВОМУЧЕНИКОВ
ЗЕМЛИ
ЧУВАШСКОЙ**

Большой Сундырь

ЧЕБОКСАРЫ

р. Волга

Мал. Чурашево

ЦИВИЛЬСК

Красные Четаи

Раскильдино

Янтиково

Кудейха

Хормалы

**Анастасово
Выползово**

Семеновское

АЛАТЫРЬ