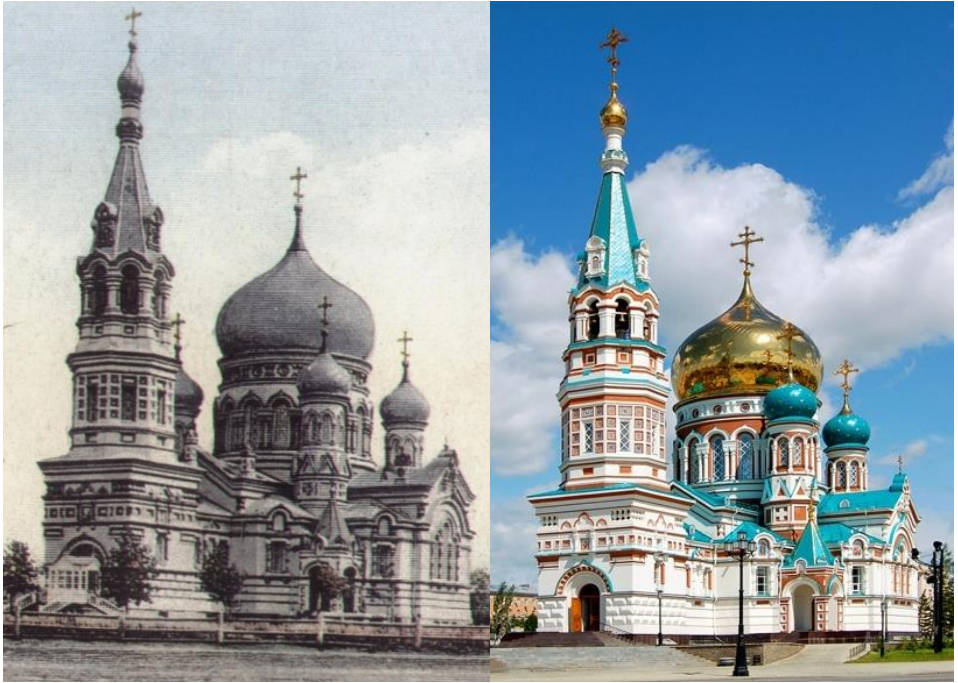

Серия «Святые и святыни земли Омской»

***Экскурсионные и паломнические поездки.
Свято-Успенский кафедральный собор:
история и современность***

Методическое пособие

Экскурсионные и паломнические поездки. Свято-Успенский кафедральный собор: история и современность: методическое пособие / Сост. и ред. Е.М. Колодина. – Омск, 2018. – 44 с.

Методическое пособие «Экскурсионные и паломнические поездки. Свято-Успенский кафедральный собор: история и современность» содержит материал по духовному краеведению о Свято-Успенском кафедральном соборе и вопросам организации экскурсионных и паломнических поездок. Данный материал может быть использован для организации и проведения в учреждениях культуры и образования экскурсий и паломнических поездок с целью духовно-нравственного развития личности ребенка посредством приобщения его к культурно-историческим традициям России, обретения им духовно-нравственного опыта, основанного на традициях Православия.

Учебно-методическое пособие предназначено для работников сферы культуры, педагогов, классных руководителей, воспитателей, родителей и всех заинтересованных лиц.

Пособие изготовлено при поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2017-2018».

© Колодина Е.М., 2018

© Бюджетное учреждение культуры Омской области «Дворец культуры и семейного творчества «Светоч», 2018

© Отдел религиозного образования и катехизации Омской епархии, 2018

*Отдел религиозного образования и катехизации
Омской епархии Русской Православной Церкви*

*Бюджетное учреждение культуры Омской области
«Дворец культуры и семейного творчества «Светоч»*

***Экскурсионные и паломнические поездки.
Свято-Успенский кафедральный собор:
история и современность***

Методическое пособие

Омск
2018

Введение

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» как методологической основе Стандарта второго поколения отражены десять базовых ценностей, лежащих в основе образования в нашей стране. Среди них: гражданственность, патриотизм, человечество, искусство, семья, труд, наука, религия.

Предложенные информационно-методические материалы к проведению уроков и занятий внеурочной деятельности в форме экскурсии рассчитаны на воспитание у школьников патриотизма, любви к малой Родине, уважения к её историческому прошлому и людям, гордости за свою страну и родной край.

Представленные материалы дают педагогу не готовый сценарий, а, скорее, некий рабочий материал, который он может употребить по своему усмотрению.

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ В ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ

Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 26 декабря 2012 года

Статья 87. Особенности изучения основ духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации. Особенности получения теологического и религиозного образования.

1. В целях формирования и развития личности в соответствии с семейными и общественными духовно-нравственными и социокультурными ценностями в основные образовательные программы могут быть включены, в том числе на основании требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов, учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), *направленные на получение обучающимися знаний об основах духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации, о нравственных принципах, об исторических и культурных традициях мировой религии (мировых религий), или альтернативные им учебные предметы, курсы, дисциплины (модули).*

2. *Выбор* одного из учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), включенных в основные общеобразовательные программы, *осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся.*

6. *К учебно-методическому обеспечению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), направленных на получение обучающимися знаний об*

основах духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации, о нравственных принципах, об исторических и культурных традициях мировой религии (мировых религий), а также учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в области теологии привлекаются соответствующие централизованные религиозные организации.

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О направлении методических материалов ОРКСЭ» №МД-883/03 от 08.07.2011г.

Светский характер комплексного курса и в целом образовательного процесса в общеобразовательном учреждении не подразумевает включение в программу посещения религиозных организаций (культовых сооружений). Специфика данных сооружений может демонстрироваться обучающимся на уроке в фото/видео/аудио формате.

В случае особой необходимости (например, содержащиеся уникальные экспонаты духовной культуры и традиции) такое посещение в рамках комплексного курса может быть организовано при согласии родителей (законных представителей) каждого обучающегося и при соответствующем согласовании с представителями религиозных организаций, при обязательном условии неучастия обучающихся в богослужениях, других религиозных обрядах, церемониях и праздниках, в деятельности религиозных объединений, в обучении религии (пункт 5 статья 3 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях»).

Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа, сост. Е. С. Савинов, 2012 год. (Стандарты второго поколения). Программа подготовлена Институтом стратегических исследований в образовании РАО. Научные руководители — член-корреспондент РАО А. М. Кондаков, академик РАО Л. П. Кезина.

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.

... Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку.

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:

- получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции народов России);

- *ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями).*

«Основы государственной культурной политики» от 24 декабря 2014 года

IV. Цели государственной культурной политики

Основные цели государственной культурной политики - формирование гармонично развитой личности и укрепление единства российского общества посредством приоритетного культурного и гуманитарного развития.

Целями государственной культурной политики также являются:

укрепление гражданской идентичности;

создание условий для воспитания граждан;

сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования;

передача от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения;

создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;

обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и благам.

ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИОННО-ПАЛОМНИЧЕСКИХ ПОЕЗДОК КАК ФОРМЫ ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Русское православное паломничество ведёт своё начало с первых веков распространения христианства в Древней Руси, т.е. с IX-X вв. Таким образом, русскому православному паломничеству уже более 1000 лет. Русские люди всегда воспринимали паломничество в качестве святого дела, необходимого каждому верующему. Сначала паломничество на Руси воспринималось как богомолье к святым местам Вселенского Православия - в Святую Землю, в Египет, на Афон и так далее. Постепенно на Руси возникли и свои центры паломничества. Путешествие к ним всегда воспринималось как духовный и физический подвиг. Вот почему на поклонение часто отправлялись пешком. Собираясь в паломничество, православные христиане получают благословение на его совершение у епархиального архиерея, или у своего духовного наставника.

В числе первых русских паломников – преподобный Антоний Киево-Печерский, получивший на Афоне благословение на создание Киево-Печерской Лавры. Письменное описание паломничества, которое имеет очень большое научное значение, оставил игумен Даниил. Его «Хождение в Святую Землю» является бесценным источником для изучения древнерусской литературы и истории паломничества. В XIX и начале XX века русское паломничество к святым местам достигло своего расцвета. Мы знаем, что этому во многом послужило создание Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, а также и Императорского Православного Палестинского Общества. К сожалению, трагедия 1917 года разрушила всю эту замечательную паломническую структуру, позволявшую богомольцам любого социального положения посещать святые места, и само паломничество из России практически прекратилось. Только, начиная с конца 50-х годов, по инициативе Отдела внешних церковных сношений

Московского Патриархата вновь стали формироваться паломнические группы.

В наше время, когда повсеместно восстанавливаются храмы и монастыри, облагораживаются святые места, возрождаются паломнические службы, возвращается в жизнь древняя традиция русского народа – паломничество по святым местам. В наши дни эта традиция приобретает другую специфику. Раньше паломничества совершались: из любви к Богу, из желания приобщиться святости места, для укрепления в каком-либо предстоящем серьезном деле, чтобы найти свой путь в жизни. Не редкими были и паломничества по обету, за себя, или за своих близких. Поэтому паломничество, как правило, носило характер трудного, но очень благодатного подвига. Дети в семьях воспитывались с тем же восприятием паломничества.

Сейчас прежняя культура паломничества утрачена. Обстоятельства жизни и нравственно-духовный уровень людей тоже сильно изменились. Прежние трудности паломничества не могут выдержать не только дети, но и взрослые.

Под воздействием технического прогресса, экономических и социальных изменений поменялись и формы паломничества. Если раньше по большей части паломничества были пешие, многодневные, то теперь паломники используют различные виды транспорта (автобус, поездка и т.п.), что делает паломнические поездки менее продолжительными и менее трудными.

В старину паломники были желанными гостями в каждом доме. К ним относились как к «божьим людям», несущим в себе частичку благодати той обители, из которой они возвращались, и массу полученной в дороге информации – о народном благочестии, об укладе жизни в других отдаленных местностях и т.п.

В наше время при разработке программы данной деятельности **существует многоуровневый подход**. Поездки в храм по степени погружения участников экскурсии в духовный мир и культуру христианства условно можно разделить на **экскурсионные, экскурсионно-паломнические и паломнические**.

Основными **общими задачами** для всех трех форм являются следующие:

- способствовать закреплению и бережению традиционных ценностных ориентиров и нравственных норм;
- расширить и обогатить образ малой Родины через приобщение к святыням Земли Омской и всей России;

- подвести к пониманию служения и любви к Родине, образа гражданского Отечества на примере жизненного подвига святых, живших на Омской Земле и наших заслуженных земляков;
- познакомить с особенностями природы края, чтобы помочь почувствовать уникальность святого места, включиться в его благоустройство, творческую и исследовательскую деятельность;
- способствовать воспитанию чувства причастности к своей национальной культуре, развитию творческого начала в каждом участнике, знакомя с ценностями христианской культуры, ремеслами края и мастерами – умельцами;
- познакомить с культурно-историческими традициями православной веры, пробудить к ним интерес и уважение при посещении действующего храма и монастыря;
- развитие мотивации участников к самосовершенствованию.

Содержание программы выстраивается на трех уровнях так, что категории каждого последующего уровня углубляются и расширяются знания и умения, полученные на предыдущем, переосмысливается и закрепляется социокультурный опыт, полученный на предыдущем уровне. Красной нитью во всех уровнях проводится мысль «Жизнь дана на добрые дела», участники учатся видеть в видимом – невидимое, во временном вечное.

Экскурсионные поездки могут предполагать проведение урока по ОРКСЭ, ОДНКНР, МХК, истории, краеведению, мероприятие по внеурочной деятельности, занятие, организованное учреждением дополнительного образования, культуры, например библиотекой и др. Экскурсии имеют своей целью знакомство участников с историей, архитектурой, иконописью, ремесленными, музыкальными, духовными, нравственными традициями России. Помимо познавательных задач в экскурсии ставятся и воспитательные, и развивающие.

Экскурсионно-паломнические поездки проводятся с более подготовленной аудиторией. Когда и педагоги, и родители, и дети в некоторой степени уже приобщились к православной культуре, посещали ранее храм и у них постепенно возникает потребность более глубокого погружения в мир святынь, знакомства с живым преданием Церкви, с благодатью и людьми – носителями благодати. В этой форме к экскурсионным добавляются новые формы – предложить подать в храме записку «О здравии», «О упокоении», предоставить возможность самим поставить в храме свечи и т.п.

Полноценные паломнические поездки возможны для верующих участников или желающих приобщиться к православной вере. Паломники принимают участие в церковных службах и таинствах, благоговейно

относятся и поклоняются православным святыням, учатся прибегать в своих нуждах к молитвам, обращаться в них к Богу, святым, погружаются в святые источники и т.п.

В связи с постановкой воспитательной цели перед педагогами – организаторами паломничества детей по святым местам, встают следующие задачи: как паломничество сделать интересным и адекватным для восприятия современных детей.

Существует множество различных методических и прочих разработок по проведению экскурсионных и паломнических поездок. Приходится констатировать, что многие вопросы экскурсионно-паломнической работы ещё требуют глубокого теоретического исследования и методической проработки. Необходимо повысить эффективность содержания и воспитательную роль экскурсии, создавать условия для расширения познавательной самостоятельности, инициативы учащихся-экскурсантов и, как итог, укрепления в детях личного благочестия и благоговения к святыне.

Описание полноценной подготовки и проведения экскурсии и паломнических поездок мы представим в следующих пособиях, а здесь мы приведем только краткие рекомендации для организаторов.

При подготовке экскурсии в храм, монастырь следует:

1. Определиться с целями и задачами поездки, выбором маршрута, обращением в паломническую службу и т.п.
2. Учитывать возрастные особенности детей и степень их воцерковления.
3. Обратить особое внимание на личностные качества руководителя поездки, взрослых участников, родителей как пример опыта благочестия значимого авторитетного взрослого.
4. Привести в соответствие процесс организации экскурсионно-паломнических поездок с целями и содержанием данной поездки (организационно-техническая сторона).
5. Соотнести подбор материала для паломнических бесед, мероприятия, проводимые в поездке, досуг с духом и смыслом экскурсии или паломнической поездки.

Примерный план проведения экскурсионной или паломнической поездки

1. Перед проведением экскурсионно-паломнической поездки следует подготовить детей и взрослых участников – собрать заявления родителей о согласии на участие их детей в данной поездке, объяснить цель поездки, рассказать вводную информацию о маршруте, объектах, святынях

экскурсии, правила поведения, одежды, выяснить необходимость запаса питания и т.п.

2. Перед отправлением в дорогу можно попросить приходского священника отслужить молебен для желающих пуститься в паломническое путешествие. Таким образом, паломники получают нужный настрой на поездку и благодатную помощь Божию, которая будет залогом успешного течения паломничества.

3. Перед отправлением и во все время следования дети должны сидеть на своих местах, не вставать, избегать возможных ситуаций травматизма при резких торможениях и остановках транспорта. Руководитель должен постоянно сверять количество присутствующих паломников со списочным составом.

4. Время в пути, особенно если оно будет довольно продолжительным, можно провести различными способами:

- можно предложить детям всем вместе спеть какие-нибудь духовные песнопения или канты. Удачным примером такого песнопения является духовная песня «Благодатный дом». В этом песнопении все время повторяются одни и те же слова, при этом меняется только имя святого; можно петь его всем вместе при этом по очереди называть тех святых, имена которых носят присутствующие. Это песнопение поможет детям познакомиться друг с другом, если до этого они еще не были знакомы;

- подобным же образом можно построить игру в имена. Каждый из присутствующих называет свое имя, при этом дети все вместе или кто-нибудь один стараются вспомнить и рассказать житие святого, имя которого носит этот человек;

- можно играть в игру «Кто первый увидит храм», т. е. все дети во время пути смотрят в окно и если кто-нибудь из них видит по дороге храм, он сообщает об этом всем. Далее начинается его обсуждение: кому храм по мнению детей посвящен, к какому веку относится его постройка и т. д. Правда, для этой игры руководитель должен обладать обширными знаниями в области храмовой архитектуры. Эта игра рассчитана на более старший возраст детей;

- в дороге можно читать для всей аудитории религиозную литературу, повествующую об истории и святых обители, куда совершается паломничество, а так же жития святых связанных с ней. К этому чтению можно привлекать взрослых детей, которые могут читать четко;

- можно поставить для общего прослушивания какие-нибудь духовные песнопения (иеромонаха Романа, Михайловых и т. п.). Обычно в кабине водителя имеется для этих целей магнитофон.

Для невоцерковленных детей можно предложить:

- игра в «Ассоциации». Ведущий придумывает слово и говорит его одному из игроков на ухо, этот игрок, в свою очередь, передает следующему игроку не данное слово, а ту ассоциацию, которая возникла у него на это слово. В свою очередь последующие участники игры делают то же самое. Последний игрок старается угадать первоначально названное слово. Если он не угадывает, то нужно чтобы каждый в обратном порядке вслух произнес свою ассоциацию, чтобы стало понятно, какое слово было придумано первоначально;

- составление рассказа на заданную тему особым образом. Берется большой чистый лист бумаги, и последовательно все участники пишут на листе одно предложение, при этом заворачивают лист гармошкой, чтобы последующий играющий не мог прочитать предыдущих предложений. Когда все присутствующие занесут свое предложение на лист, можно вслух прочитать то, что из этого получилось. Подобным образом можно писать стихи;

- проведение викторины (хотя целесообразнее ее проведение оставить на обратный путь, когда дети уже получают определенные знания).

Для детей младшего возраста можно предложить следующее:

- проведение игры «Доскажи словечко», заключающейся в восполнении изъятого из хорошо известно стихотворного текста слова в конце строки – рифмы. Можно отвечать всем вместе, а затем предложить более трудное задание для индивидуального ответа – «кто первый назовет?»;

- загадывание загадок (жизнь храма, родная природа);

- чтение простых духовных рассказов, нравственных сказок, житий святых (адаптированных для детей).

5. По прибытии в святое место должна соблюдаться строгая дисциплина. Руководитель должен быть в курсе всех отлучек и других ситуаций. Вся программа и действия паломников в течение дня должны быть заранее оговорены с четким определением временных интервалов.

6. Обычно в программу паломничества по святому месту входит:

- экскурсия по монастырю (как правило, экскурсию проводит насельник данного монастыря по особому благословению);

- осмотр и поклонение святыням монастыря;

- участие в богослужениях и таинствах;

- посещение окрестных святынь (источников, скитов, памятных мест);

- встречи и беседы с благочестивыми людьми (насельниками монастыря);

- послушания;

- свободный досуг.

Данное время дети могут использовать в соответствии со своими интересами и творческими способностями (рисование, наблюдения в природе, сбор и засушивание цветов, трав, кино- и фотосъемка, сочинение стихов, ведение дневниковых записей, общей летописи – журнала паломничества и т.д.)

7. При отъезде из монастыря следует попросить местное священство послужить молебен почитаемым в обители святым.

8. Приложиться к святыням монастыря. Поблагодарить игумена и братию за радушный прием.

9. На обратном пути одной из важнейших задач, стоящих перед руководителем поездки – сохранение духовной атмосферы, т.к. после продолжительного духовного напряжения может возникнуть разрядка, которая может вылиться в нежелательную форму.

Здесь предлагаются примерно те же мероприятия, что и по пути в обитель.

10. По окончании паломничества хорошо сразу же или в самые ближайшие дни попросить приходского священника отслужить благодарственный молебен. Если в паломничестве участвовали прихожане разных храмов, то можно благодарственные молитвы пропеть или прочитать самим сразу же по прибытии.

11. Для закрепления полученного материала, а также для уяснения смысла и пользы, полученной от прошедшего паломничества или экскурсии целесообразно провести следующие мероприятия:

- проведение беседы;
- оформление стенда, газеты, фотоальбома;
- написание сочинений на тему воспоминания о паломнической поездке:

- конкурс рисунка, поделок, связанных по смыслу с поездкой;
- написание поздравительных открыток, писем, отправление небольших сувениров или продуктовых посылок насельникам монастыря;
- проведение викторин;
- вечер воспоминаний о поездке с приглашением родителей и гостей.

При проведении экскурсии (без элементов паломничества) на всех этапах исключаются вероучительные элементы, акцент делается на культурологические, исторические, краеведческие аспекты, которые также являются мощным средством гражданско-патриотического и нравственного воспитания школьников и подготовки их к жизни.

Библиографический список

1. Зерченинов, А. Рассуждения о важности христианских путешествий ко святым местам. – М., 1840. – (Репринтное издание).
2. Ильин, И. Аксиомы религиозного опыта. – М.: АСТ, 2004.
3. Кулагина, И. Ю. Возрастная психология. – М., 1997.
4. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка / Российская академия наук. Инс-т русского языка им. В.Виноградова / Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. – М.: Азбуковник, 1999.
5. Советская историческая энциклопедия. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.dic.academic.ru.
6. Сурова, Л.В. Искание высот: сборник статей по вопросам духовного воспитания и развития личности. – Клин: Христианская жизнь, 2004.
7. Шестун, Е., свящ. Православная педагогика. – Самара, 1988.

СВЯТЫНИ РОССИИ

Как уже было сказано выше, паломничество — это прикосновение к духовным ценностям, обогащение внутреннего мира через созерцание, усвоение, внутреннее проникновение в смысл предмета, явления, периода истории. Туризм, экскурсии — это расширение кругозора, которое органически связано с пониманием того исторически обозримого времени, к которому относится то или иное священное место, памятник или произведение. Для паломничества и религиозного туризма очень важно понятие святыни. Любой народ в любые времена, а тем более, особенно трудные, живет святыней и надеждой. Подтверждение этому мы во множестве находим в истории и искусстве. Если народ утрачивает свои святыни, не имея сил или желания их сохранять для себя и потомков, он вскоре перестает быть народом, исчезает с лица Земли и уходит в небытие.

Вот почему враги любого народа, явно или тайно вторгаясь в его пределы, всегда и прежде всего, стремятся разрушить святыни народа, не брезгуя ни какими средствами: ни ложью, ни обманом, ни лестью, ни насилием, ни хулой и другими грязными приемами. На место веры они стараются поставить всякого рода колдунов, экстрасенсов, экспертов, сектантов и еретиков. История, искусство и культура предается анафеме, переводится в разряд пасынков или лишается вообще средств к существованию.

На их место предлагается чужой и примитивный суррогат вроде фильмов ужасов, культа сильного и беспощадного супермена, культа секса и порнографии, низменных страстей, желаний и эмоций, торжество грубой рациональной силы над духом, любовью и верой. Так или почти так было

в России в начале 17-го века, на протяжении всего 18-го века, в начале 20-го века и, к сожалению, сегодня тоже. Почему же так? Попробуем в этом разобраться.

Святыни - это не только то, что украшает нашу жизнь, радует глаз и позволяет говорить об определенной культуре народа. Святыни - это гораздо больше. Святыня может затрагивать эстетические наши чувства, а может и не затрагивать их. Однако она непременно должна касаться души.

Что же такое - святыня? Существует несколько точек зрения на этот счет, но в общем случае святыни - это совокупная целостная система духовно-нравственных ценностей, которая определяет, поддерживает и созидает жизнеспособный облик народа, олицетворяет собой мироощущение и миропонимание данного народа, способствует подъему духа, воли и достоинства народа в годину испытаний и лихолетий, обостряет чувство долга, национального единения и соборности. Святыни позволяют ощутить и видеть духовные и культурные традиции, а через них логику и направление духовного и культурного развития. Они являются нравственными и культурными ориентирами и, в известном смысле, руководителями для каждого члена общества и народа в целом.

Эта совокупность духовно-нравственных ценностей, которую мы определили как святыни, отображает также духовный потенциал народа, его ценностную ориентацию и, в конечном счете, является мерилom духовной и материальной культуры народа, мерилom его зрелости или цивилизованности.

Народ, как и отдельный человек, в своем развитии последовательно проходит стадию детства, юности, зрелости и старости. Но, если человек практически не может регулировать продолжительность стадий своего развития, народ это может, к примеру, посредством института своих духовно-нравственных ценностей, т.е. путем бережного и мудрого отношения к своим святыням, святыням прошлого, настоящего и будущего, бережно и мудро воспитывая на них молодежь. Растеряем мы, к примеру, сегодня свои святыни, будем увлеченно преклоняться, и раболепствовать перед чужеродными этикетками, колдунами, советниками и проповедниками, так, не успев побывать в зрелом национальном возрасте, сразу перейдем в национальную старость. К счастью этого можно избежать, опять же, как было отмечено выше, с помощью святынь, т.к. они также являются накопителем, концентратором сильных сторон и свойств национального характера. Тех сторон и свойств, которые делают народ сильным и пластичным, умным и сердечным, стойким, терпимым и решительным. Святыни, как сказочный ларец, дают человеку в руки те духовные, психические, моральные и материальные средства, которые

являются оптимальными для него, раскрывают наиболее сильные свойства характера представителя данного народа.

«Надобно сознаться, что если бы теперь древние наши предки восстали из гробов своих, едва ли бы они узнали в нас потомков: так много изменились мы во всем. Но они узнают нас в святых храмах Божиих, они не отрекутся от нас перед их заветною святынею. Можно ли не пожелать от сердца, чтобы вера Православная, этот родственный живой союз наш с предками, сохранена была нами и передана потомкам нашим как драгоценное наследие, как заветное сокровище, во всей своей пренебесной чистоте и святыне, чтобы и будущее отдаленное потомство питало к нам родственно-христианское сочувствие». Эти слова архиерея Херсонского Арсения, сказанные им почти 100 лет назад, но не потерявшие своего глубокого смысла и сегодня, представляют нам, уже далеким его потомкам Православную веру как святыню, связывающую нас живой нитью сущности, святости и традиции со своими дальними и близкими предками. Православная вера для нас русских оказывается той исторической нитью, которая связывает в единое целое все поколения славянских и неславянских народов России и Руси. Эта способность и внутренняя сила Православия объясняется тем духовным потенциалом, который заложен в ее святынях, в непрерываемых традициях, следовательно, в глубокой фундаментальности (основательности) и устойчивости во времени ее святынь.

Является в мир духовно богатая личность, такая как митрополит Гермоген, князь Александр Невский, преподобный Сергей Радонежский, царь Александр-третий, и страна и народ оздоравливаются и благодатно преображаются.

Эти нравственные законы, идущие от идеала, также являются святынями, теми самыми, которые дают людям шанс снова подняться из грязи, очиститься от порока, невежества и растления. Они, как спасательные круги для утопающего.

Всякий народ имеет свои особенности мировосприятия и миропонимания. Эти особенности находят свое выражение в языке, обычаях, психофизиологических особенностях, культуре, общественном укладе и святынях. Однако же, золотой фонд святынь - это святыни, утвержденные подвигами, защищенные в сражениях с темными силами, выстраданные в муках и лишениях, проверенные временем. Именно наличием таких святынь объясняется то, что большинство нашего народа не принимает и скептически относится к таким "ценностям", как порнография, фильмы ужасов, потребность наживы, поп-культура и другие формы западных стандартов. Мы не раз слышали от зарубежных священников, что русские обладают особой способностью к молитвенному

действию. Об этом говорил и Ливанский митрополит Илия Салиби, приезжавший не раз в Россию, также и немецкие пастыри, имевшие возможность сравнить поведение людей в храмах Германии, Австрии, Венгрии, Голландии и России.

Несмотря на все жестокие политические ураганы 20-го века у нас в России жива преданность святыням веры, равно как и другим святыням нашей истории и культуры. Достаточно вспомнить полное официальное забвение на несколько десятков лет таких выдающихся и самобытных явлений в духовной жизни, литературе, философии, музыке и изобразительном искусстве как: Феофан Затворник, святитель Филарет Московский, Ф. Достоевский, С. Есенин, К. Леонтьев, И. Ильин, П. Чесноков, К. Петров-Водкин, П. Флоренский и многих других. И что же? Народ их все равно помнит и чтит.

Форм представления святынь очень много. В общем случае они отличаются степенью материализации и степенью одухотворенности. Обычно, чем святыня более одухотворена, тем она более абстрактна по форме. Например: Бог, Дух, Благодать, Любовь, как вселенский нравственный закон, Жертвенность, Благородство. Эти святыни представляются на уровне обобщенных понятий.

Другой уровень представления святынь – это символическое представление. Символом Родины может быть береза, знамя, скульптурное изображение Матери-Родины. Символом воинской доблести - Георгиевский крест, Орден Славы, памятник морякам "Стерегающего".

Святыни могут принимать и совершенно конкретные земные формы и очертания: мать, отец, Кремль, Волга, Днепр, Байкал, хлеб, храм, дом или книга.

Форма представления и содержание святынь в каждую историческую эпоху отображает духовно-нравственное состояние народа. По общему облику сонма святынь можно ставить диагноз духовно-нравственным заболеваниям любого народа, но также через изменение этого облика находить пути к выздоровлению. Всякая истинная святыня есть средство очищения и место покаяния. Соприкасаясь с идеальным, духовным, человек обретает чувство гармонии мира и чувство внутренней гармонии, потребность большего соответствия этой гармонии и потребность очищения. При этом надо иметь в виду, что здоровье, в том числе и физическое, есть внутренне и внешне согласованная работа всех органов, т.е. есть внутренняя гармония организма и гармонические его отношения с внешним миром. Гармонизируясь, человек выздоравливает. Точно также и народ. Именно через соприкосновение со святостью и ощущение сопричастности к гармонии человек оживает, черпает для себя новые

духовные, моральные и физические силы. Святыни есть настоящее лекарства для души, ума, сердца и тела.

По сфере почитания святыни бывают: личные, местные, общенародные и вселенские. Все они могут быть естественной природы и рукотворные, обращенные более к душе или сердцу или же уму. Хотя чаще всего уровень осознания их бывает смешанный, включая в себя и духовное, сенсорно-чувственное и умозрительное восприятие. Очищаясь, душа обостряет интуицию, ясность ума, остроту мысли и логики, укрепляет сердечное здоровье, которое сообщает силу чувствам, ощущениям и восприятию красоты и одухотворенности окружающего мира.

Личные святыни - это святыни, почитаемые отдельным человеком. Это жизненно важные для него понятия, образы, символы, предметы и личности, которые вошли в его жизнь через события, явления и встречи, произведшие на человека очень сильное воздействие в духовном и нравственном плане, потрясшие его, заставившие пересмотреть свои представления и давшие толчок к духовному развитию. Причем эти святыни являются сугубо его и только его, конкретного человека. К их числу может относиться фотокарточка человека, который ценой своей жизни спас данного человека или его близких,- какая-то книга, которая открыла что-то важное человеку, но мало известна большинству окружающих. Такой святыней может быть памятное место встречи, которая совершила переворот в жизни человека, и многое другое. Традиционно личными святынями каждого русского были: Ангел-хранитель, очаг, отчий дом, выдающиеся предки, могилы предков, памятные предметы, завещанные, родителями и близкими.

Местные святыни уже почитаются многими в какой-то общине или местности. Это, прежде всего местные святые. Например, в Реконьской пустыне почитается иеромонах, целитель и прорицатель Амфилохий, в других же местах его мало кто знает. В Псковской области почитается преподобный Никандр Псковский, в других местностях он малоизвестен. Чаще всего почитание их связано с целительством, благотворительностью, стоянием в вере. Среди местных святынь особое место также занимают природные явления, места и памятники. Почитаются отдельные деревья, посаженные по легендам кем-то из святых или знатных мира. Почитаются родники и озера, которые связаны с именами святых. Считаются святыми и отдельные природные ансамбли, природно-исторические и природно-архитектурные. К их числу можно отнести природно-исторический ансамбль о. Валаам и Александро-Невской лавры, Троицко-Сергиевой лавры, Дивеевской обители и многое другое.

К числу местных святынь относятся исторические даты и события, оставившие глубокий след в сознании и памяти значительной части

населения. Такими событиями в городе на Неве является дата перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского в Невскую лавру в 1724 году, даты прославления святой блаженной Ксении и святителя Иоанна как небесных покровителей города. Свята для жителей Ленинградской области и города память о блокаде Ленинграда. О ней, конечно, знают далеко за пределами Ленинградской области и не только в России, но чтут, главным образом, на берегах Невы и Приневских равнинах. Местные святыни нередко увековечены в памятных досках, скульптурных и архитектурных сооружениях, в названиях улиц, площадей, поселков, учреждений и отдельных зданий. Местные святыни могут быть также закреплены в местных традициях. Например, возлагать цветы на Пискаревском кладбище 8 сентября и 24 января.

Общенародные святыни, как и местные, связаны с именами святых своей земли, с историческими событиями, красотой природы, архитектурными памятниками; культурными явлениями и традициями. В качестве примеров можно назвать такие имена, понятия и явления как: преподобный Сергей Радонежский, равноапостольный князь Владимир, Куликово поле, Бородино, Мамаев курган. Великая Отечественная война. Волга, Байкал, Пушкинские горы, Кремль, Г. К. Жуков и многое другое. Говоря об общенациональных святынях, следует заметить, что духовное содержание этих святынь определяется, прежде всего, не тем, как их видят люди, а как они отобразились на Небесах.

Особое место в народном сознании занимают такие святыни, как Вера, Родина, ее история и культура. Родная Речь, Родная Земля и Хлеб.

Как уже говорилось, явные и тайные враги народа всегда стараются поставить его святыни с ног на голову. В первую очередь вражеский удар принимают на себя только что названные святыни: Вера, Родина, Язык и, Земля.

Известному русскому историку Василию Ключевскому принадлежат такие слова: "Господствующие идеи и чувства времени объективно отливаются в ходячие выражения... В XI-XII веках у нас таким стереотипом была русская земля... Везде русская земля и нигде, ни в одном памятнике, не встретим выражение русский народ". Это само по себе, очень примечательно, хотя при желании вокруг этого можно строить разные догадки. Однако, и далее в письменных и устных памятниках мы встречаем множество свидетельств особо почтительного отношения русского человека к своей отеческой земле: русская земля, земля-матушка, мать-сыра земля, земля-кормилица, Святая русская земля и т.д.

Родная земля, как святыня, одинаково была близка и архангельскому крестьянину, и питерскому рабочему, хохломскому художнику и донскому казаку. Несколько последних десятилетий эта святыня вытравливалась

из сознания народа. Ею жертвовали во имя революции Ленин и Троцкий, ее затапливали искусственными морями, ее за бесценок пытаются продавать во имя общечеловеческих ценностей.

Те, кто насаждает сегодня культ купли и продажи, в частности, земли, тот сознательно или бессознательно работает на разрушение общенародной святыни - Земля предков. Но как бы ни старались тайные и явные недруги народа нашего, земля отцов остается в сознании большинства русских любимой, желанной, родной и святой.

Как только сняли запреты на пользование землей, очень многие горожане, не говоря уже о селянах, сразу потянулись к земле. В массе своей не для того, чтобы ее перепродавать и ею спекулировать, но чтобы на ней жить, любоваться ею и радоваться на ней цветам и плодам своего труда. Примечательно, что экологические проблемы также связаны с частичной девальвацией таких святынь, как земля, земля отцов, родная земля, чистое родное небо и воздух Родины. Экологически ответственными могут быть только те народы, которые имеют таковые святыни и имеют живой опыт их охраны и почитания.

Движение человека к высшим духовным сферам происходит параллельно на нескольких уровнях. На личном уровне это движение очень индивидуально. И это своеобразие вызывает необходимость личных святынь. Одновременно человек продвигается по духовно-нравственной лестнице вместе с близкими ему людьми. Это местный общественный уровень движения. Духовно близкие люди находят опору в местных святынях. Местные духовные и культурные сообщества объединяются для укрепления веры, идеалов и сил вокруг общенародных святынь. Наиболее глубокие и сильные сокровенные переживания и откровения человек получает в кругу наиболее близких и дорогих ему людей и святынь.

Среди всех святынь исключительное место занимают святыни, которые будучи святынями прошлого и настоящего, претендуют быть также и святынями будущего. В историческом аспекте такими святынями являются святыни веры. Одним примером такой святыни является преподобный Серафим Саровский, пустынный, чудотворец, целитель и пророк земли Русской.

Уровень святости святыни определяется уровнем соответствия образа и Прообраза. Если же предмет или явление освящены верой и многовековой традицией, это тот уровень святости, в котором сомневаться не приходится. Это, прежде всего наша Православная вера.

Кто в первозданной красоте и чистоте сохранил для нас нашу языковую основу - старославянский язык, сохранил нашу языковую связь с предками, сохранил эту святыню, доносящую до нас Истину и Добро через тысячелетия? - Православие!

Кто во времена лихолетий и тяжелых испытаний вдыхал в нас надежду, веру и силы? - Православие в лице Сергея Радонежского, Александра Пересвета, Андрея Осляби, Кузьмы Минина, святителя Гермогена, святителей Алексия Московского и Геннадия Новгородского, святителя и патриарха Тихона и образов Пресвятой Богородицы Казанской и Владимирской икон.

Кто сохранил древнюю русскую книжность и старинные распевы? Православие!

Кто определил облик наших городов и деревень? Кто определил на тысячелетия образ мыслей и характер народа - Православие!

Этот перечень можно было бы продолжить, но и приведенного достаточно, чтобы признать Православную веру святынею. Она святыня, она содержит в себе сотни народных святынь. Потому всякий русский и русскоязычный, осознает ли он себя православным или нет, должен почитать веру своего народа и своих предков, как святыню.

Области жизни, освящаемые верой,- гораздо шире, чем об этом принято думать в среде атеистов. Напрасно полагать, что только храмы, обряды и непосредственно связанные с церковью дела составляют православную область жизни. Все в быту, труде, мыслях, словах и чувствах, что достойно и чисто, что находится в согласии с заповедями Божиими, все это православно, все по-христиански, все это во Христе.

Главное в Православной вере не декларировать свою принадлежность вере, а жить по святыням веры. Все в нашей жизни, что протекает по заповедям Господним, все находится в орбите христианской веры.

Как бы там ни было, но и по сей день идеал веры: любовь, сострадание, жертвенность, справедливость, соборность являются зримыми свойствами большинства русских людей. Вот почему сегодня, как и многие сотни лет до этого, можно говорить о такой для нас святыне, как святорусский народ, Святая Русь.

Русская история, по слову митрополита Петербургского и Ладожского Иоанна имеет общемировое и даже космическое значение. С момента крещения в первые два века своего течения она представляет нам картину формирования и духовного становления той народной общности, которая в своем окончательном виде получила наименования «народа святорусского». «Понятие «народ»,- говорит владыка Иоанн, - по отношению к национальной общности есть понятие более высокое, не материальное, но духовное... Лишь только тогда, когда душа народа - Церковь - собрала вокруг себя русских людей, когда Русь преодолела отсутствие государственного единства, порождающего в народном теле язвы и трещины усобиц, когда сбросила с себя иноверческое татаро

-монгольское иго и объединилась в великую Россию под скипетром русского православного государя,- тогда во весь свой могучий рост поднялся на исторической сцене русский народ. Народ соборный, державный, открытый для всех. Осознающий цель и смысл своего бытия».

Смысл русской жизни сосредоточился вокруг служения Богу, как сосредоточию Добра и Правды, Истины, Красоты и Гармонии, Милосердия и Любви. Церковь благословила народ на высокое служение, понятия «русский» и «православный» соединились воедино. Так было, пока Россию не разъединили насильственно - с умыслом, злонамеренно, коварно и расчетливо. Знали - чтобы убить Россию, надо начать с осквернения души. Сегодня русским людям опять пытаются навязать новые лжесвятыни безблагодатного материального преуспевания: Успех, Деньги, Богатство, Комфорт, Конкуренция, Слава, Карьера. Безблагодатность лжесвятынь уже очевидна по их извечным спутникам: разврату, похоти, злобе, лжи и лицемерию, обману, насилию, воровству и обогащению пройдох, бандитов и жуликов, безразличию к святыням отцов и дедов. Конечно, лжесвятыни временно могут отравить малодушных. Но вряд ли и сейчас найдется русский человек, который в душе останется безучастным к земному достоинству России, к ее нерасторжимой связи с ее духовной мощью и здоровьем, с крепостью и необходимостью живой веры, с необходимостью возвращения к чистым истокам народной святорусской мудрости.

Тысячелетняя история русского народа связана тысячами нитей с Православием и ключ к пониманию русской души и жизни лежит в области церковной. Не усвоив этого, мы не пойдем ни себя, ни свой народ, ни свою историю, ни свое назначение в этом мире.

В русских святынях сегодня для нас столько поучительного и столько дающего нам надежды и силы, что они для нас, русских и россиян, как никогда ценны и святы.

В русском религиозном понимании слова «святыня», «святость», «святой», «священный» выражают момент исключительности лица или предмета, который избран из ряда подобных и окружен особым почитанием, благоговением, обережением. В Библии определение "святой" часто соседствует с эпитетом "избранный" (например, так характеризуется народ Божий — Израиль). В Новом Завете избранничество предопределяется не принадлежностью к какому-либо этносу или сословию, а духовными, нравственными достоинствами. Святыня в христианской Церкви — это материализация идеи подвижничества, осязаемый знак памяти о жизни, отмеченной высокими нравственными качествами.

Признание святости тесно связано с пониманием того, что человек не может быть абсолютно совершенным. Поэтому «святой» — это

не значит «безгрешный». Святость — в той или иной степени осуществленное стремление к единению с Христом, уподобление ему. Поэтому в Православии существует понятие о «чинах» или «ликах» святости, каждому из которых присущ особый вид подвига. Оно связано с представлением и об иерархичности мира, и в то же время о близости Церкви небесной и земной. Знать чины святости важно, чтобы ориентироваться в каждом отдельном православном храме, правильно понимать его духовные приоритеты. Именно по принципу чинов строится структура иконостаса. В церковной литературе приняты сокращенные обозначения чинов святости — ниже они приводятся в скобках. Само слово «святой» сокращается св., во множественном числе — свв. По этому образцу идут и другие сокращения форм множественного числа.

Святость (греч. *ἁγιότης*, лат. *sanctitas*), одно из фундаментальных понятий христианского учения. Его основной смысл состоит в причастности человека Богу, его обоженности, в его преобразении под действием благодати Божией. Вхождение в святость совершается через Христа: «Но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех поступках; ибо написано: будьте святы, потому что Я свят» (I Петра 1. 15-16). Святость, таким образом, есть принадлежность к вечной жизни, причастность Божеству, предвосхищение в этом бытии грядущего пакибытия.

Святой – это всякий раз явление спасения, милости Божией к людям, благодати, посылаемой Богом своему народу. Подвиг, совершаемый святыми, рассматривается не столько как достижение самого святого, сколько как действие благодати Божией, как явление Божественного промысла. В Декрете Геласия (*Decretum Gelasianum*), латинском церковно-каноническом памятнике начала VI в., утверждается необходимость публичного чтения актов мученичества, в которых «победа мучеников и их удивительное исповедничество блистают через многообразные перенесенные ими пытки. Ибо какой верующий может сомневаться, что их страдания превосходили меру человека и они смогли перенести их не благодаря собственной силе, а благодаря благодати и помощи Божией?». Итак, святые – это наглядное обнаружение промысла Божиего о человеке. Святой открывает путь к Богу и в этом качестве выступает как заступник за людей перед Богом, как своего рода посредник между Богом и людьми.

Почитание святых – это неотъемлемая часть православной духовности. Собор святых окружает верующего в его земной жизни от крещения, когда из этого собора ему дается небесный покровитель, и до погребения, когда церковь молится об упокоении и соединении усопшего с этим собором. Характер почитания святых определяется, прежде всего,

преданием: мы научаемся жить со святыми и общаться с ними так, как жили и общались наши отцы и деды. Духовная ценность этого общения зависит от веры и чистоты сердца, и усилия ума могут служить здесь лишь частным подспорьем. Пути усвоения предания складывались веками – от поколения к поколению, от ведения и знания предков, запечатленных в их словах и в созданных ими иконах, к нашему постижению, углубляющемуся по мере нашего пребывания в стенах храма.

Мощи (греч. *λείψανα*, лат. *reliquiae*), останки святых, почитаемые церковью как исполненная благодати и обладающая даром чудотворения святыня. Начало почитания мощей относится к древнейшему периоду христианства и вырастает, видимо, из заботы о телах мучеников. Уже в таком древнейшем памятнике, как «Мученичество Поликарпа (Смирнского)» (ум. ок. 155 г.), говорится о том, что кости мученика, оставшиеся после его сожжения, представляют «сокровище драгоценнее дорогих камней и чище золота»; община хотела обладать ими, чтобы «быть общниками святой его плоти».

Мощи святых могут представлять собой как целые тела, так и одни лишь части или частицы тел. Обыкновенно расчленять мощи святых на части, которые помещались затем в разных храмах, сложилось достаточно рано и получило особое распространение в греческой церкви. Феодорит Киррский (ок. 393 – ок. 466) пишет о святых: «Мужественные души Победоносцев витают на небе, что же касается до тел, то не скрывает один гроб тело каждого, но города и селения, разделив их (тела) между собой, называют их спасителями и врачами душевными и телесными и чтут их как защитников и хранителей».

Богословское осмысление почитания мощей основывается на понимании творения как благого деяния Божия, в котором изначально содержится благая воля Творца, замысел Божий о спасении мира и его преображении в грядущем Царствии Небесном. Мощи святых представляют собой частицы этого преображенного вещества, исполненного Божественной благодатью, Царствие Небесное зримо присутствует в них уже в нынешнем веке. Св. Амвросий Медиоланский в слове о свв. Назарии и Кельсии называет мощи «семенами вечности». Соответственно, почитание мощей понимается как почитание тех, кто в своем духовном подвиге осуществил замысел Творца о мире. Бл. Иероним в послании к Рипарию о Вигилиянии пишет: «Не почитаем, не поклоняемся, не служим твари более Творца, почитаем мощи мучеников, чтобы поклоняться Тому, за Кого они пострадали». Это суждение бл. Иеронима о мощах полностью соответствует известному тезису св. Василия Великого о почитании икон «честь, воздаваемая образу, переходит на первообраз».

Особенно четко вопрос о почитании мощей был разработан св. Иоанном Дамаскиным. Поскольку ряд иконоборцев наряду с поклонением иконам отрицали поклонение мощам святых, Дамаскин в своих Словах в защиту святых икон говорит и о мощах. Он пишет, что “святые и при жизни исполнены были Св. Духа, когда же скончались, благодать Св. Духа присутствует и с душами, и с телами их в гробницах, и с фигурами, и со святыми иконами их, – не по существу, но по благодати и действию (энергии)”.

Святыми признаются некоторые лица ветхозаветной истории, в купе именуемые праотцами. Это могут быть **патриархи** (патр.) — предки Христа по плоти — например Авраам, Исаак, Иаков, царь Давид и др. Еще один ветхозаветный чин святости — **пророки**. Как уже было сказано, в Библии целый раздел составляют "книги пророков" — Исайи, Иеремии, Иезекииля и Даниила, и ряда других. Но далеко не все пророки фиксировали свои пророчества письменно. Так, пророк Илия, не оставил после себя письменных свидетельств, — Библия повествует лишь о нем самом — но тем не менее он был наиболее почитаем — особенно на Руси.

Новозаветные святые — это, прежде всего, **апостолы** (ап.) — ученики Иисуса Христа: двенадцать ближайших, и семьдесят более отдаленных. Наиболее почитаемы **«первоверховные»** апостолы Петр и Павел, а также **евангелисты** — Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Апостолы Матфей и Иоанн Богослов были из числа двенадцати, Марк и Лука — из 70. Для России особенно важен родной брат первоверховного апостола Петра, апостол Андрей Первозванный, по преданию, проповедовавший в Скифии и водрузивший крест на месте, где впоследствии был основан Киев.

Важно помнить, что **Божия Матерь** не входит в число святых. Она, как говорится в молитве, «Честнейшая херувим и славнейшая без сравнения серафим» — т.е. превосходит святостью не только святых, но и чины ангельские. В то же время Она — первый земной человек, достигший полного освящения, «обожения».

Лица, особенно потрудившиеся в распространении христианской веры, приведшие ко Христу целые страны и народы, чествуются как **равноапостольные** (равноап.) Это могут быть и мужчины, и женщины — например равноапостольные Константин и Елена. У всех славян особенно любимы равноапостольные братья Кирилл и Мефодий. Равноапостольными именуются первые русские правители, при которых Русь приняла христианство — князь Владимир и княгиня Ольга.

Святители (свт.) — это достигшие святости православные архиереи, также ратовавшие за распространение веры Христовой. Необыкновенно любим на Руси был святитель Николай, епископ Малоазийского города

Миры Ликийские, мощи которого почитают в итальянском городе Бари. Удивительно то, что не только в России, но и на Западе многие воспринимают его как "русского святого".

Издавна на Руси особенно почитались святители московские — собиратели и строители московского государства: Петр, Алексей, Иона, Филипп, Гермоген. В последние годы были канонизованы Иов — первый русский патриарх, и Тихон — первый патриарх после восстановления патриаршества, избранный собором 1918 г., молитвенник и одновременно мудрый церковный политик, благодаря усилиям которого русская Церковь выжила в годы гонений. В числе русских святителей особое место занимают такие как Стефан Пермский (XIV в.), просветитель народа зырян, Иннокентий Московский (XIX в.), большую часть жизни бывший епископом Камчатским и Алеутским, и принеший свет веры Христовой народам крайнего Севера; и Николай Японский, на рубеже XIX – XX вв. утвердивший Православие в Японии. Важно подчеркнуть, что русскими миссионерами Православие распространялось среди нехристианских народов России и соседних с ней держав не насилием, а любовью.

Мученики и мученицы (мч., мц.) — святые, которые предпочли смерть отречению от веры. Множество имен мучеников дают первохристианские времена. Некоторые из них, пострадавшие в годы особенно жестоких гонений от римских императоров, называются великомучениками — например, святые великомученицы Екатерина и Варвара, святой великомученик Георгий Победоносец. Некоторые из них, — например, великомученик Георгий Победоносец, мученики Трифон, Иоанн Воин в сознании народа никак не отделялись от русских святых. Всем известно, что святой Георгий, поражающий змия, изображается на гербе Москвы. В Москве есть место (Голосов овраг в Коломенском) где, по преданию, Георгий Победоносец сражался со змием, и где кровь сраженного змия застыла в виде камня натечных форм — хотя Георгий Победоносец — греческий святой рубежа III - IV вв., живший в Каппадокии, в Малой Азии.

В Русской церкви до XX в. мученики были немногочисленны — Русь не знала гонений за веру. Исключение составляли те, кто пострадал от иноплеменных, — такие, как князь Михаил Черниговский. Зато последний период истории Церкви дал множество имен православных, отдавших жизнь за Христа — в отличие от первохристианских мучеников их называют **новомучениками**. Очень часто это были священнослужители — **священномученики** (сщмч.) — например, Владимир, митрополит Киевский и Галицкий, Вениамин, митрополит Петроградский и многие другие, архиереи и рядовые священники. Монахов и монахинь, принявших мученическую кончину, именуют **преподобномучениками** (прпмч.,

прпмц.). Особую группу составляют **страстотерпцы** — это те, кого, в отличие от мучеников, формально не принуждали к отречению от веры, кто был убит просто из жестокости, но встретил смерть без ненависти к убийцам, благословляя своих мучителей, тем самым — терпением побеждая зло. С первых веков на Руси почитались страстотерпцы Борис и Глеб, недавно в лике страстотерпцев была канонизована семья последнего императора Николая II.

Исповедники — это те, кто был мучим за веру, но остался жив. Многие имена исповедников дошли до нас из Византийской истории — в частности, святых VII в., пострадавших в период ожесточенных богословских споров — святителя Мартина Исповедника, папы Римского, выдающегося богослова преподобного Максима Исповедника. Новейшая история Русской церкви также богата именами исповедников — часто безвестных.

Преподобные (прп.) — это монахи и монахини, в жизни стремившиеся уподобиться Христу — изменением и преображением своей человеческой природы, победой над страстями. Преподобные — один из самых любимых в России видов святости. Имена их исчисляются сотнями и проходят через всю историю Руси — преподобные Антоний и Феодосий Киево-Печерский (XI в.), Варлаам Хутынский (XII в.), Авраамий Смоленский (XIII в.), Сергей Радонежский (XIV в.), Кирилл и Ферапонт Белозерские, Зосима и Савватий Соловецкие, Нил Сорский, Иосиф Волоцкий (XV в.), Корнилий Комельский, Антоний Сийский, Корнилий Псковский, Нил Столобенский (XVI в.), Иов Почаевский, Симеон Верхотурский (XVII в.), Паисий Величковский (XVIII в.), Серафим Саровский, Амвросий Оптинский (XIX в.), Нектарий и Никон Оптинские, Севастиан Карагандинский, Силуан Афонский (XX в.) — это лишь некоторые из множества имен.

Особый вид подвига — столпничество. **Столпники** длительное время — иногда годы — проводили на столпах — возвышенных площадках под открытым небом, в непрестанной молитве Богу. Основателем этого вида подвижничества был преподобный Симеон Столпник — византийский святой V в. Столпники были и среди русских святых: преподобные Никита Переяславский (XII в.), Савва Вишерский (XV в.).

Праведные (прав.) — святые, жившие в миру, состоявшие в браке и тем не менее жившие по заповедям Христовым и достигшие высот духовной жизни. Праведными было большинство ветхозаветных святых — поскольку у евреев не было принято безбрачие; довольно многочисленны византийские и русские святые. Яркий пример новейшего времени — святой праведный Иоанн Кронштадский, всероссийский

пастырь и молитвенник, духовный писатель, в своих записках — "Моя жизнь во Христе" — приоткрывший свой уникальный опыт духовной жизни.

Весьма распространенные именно на Руси святые — **благодарные князья** (блгв. кн.). Поскольку Русская Церковь изначально была тесно связана с государством, сложился особый тип правителей — благочестивых в жизни, надежных защитников православной веры. Часто жизненный путь их оканчивался в иночестве, поэтому они могут быть канонизованы как преподобные. Это князья Александр Невский, Даниил Московский, Довмонт Псковский, Димитрий Донской. Высокий пример благочестия являли жены русских правителей — преподобная Анна Новгородская, супруга князя Ярослава Мудрого, преподобная Евдокия Московская, супруга благоверного князя Димитрия Донского и др. Случаи, когда канонизованы были оба супруга — также не редкость. К примеру — святые Петр и Феврония, князья Муромские. Иногда оказывалось, что святости достигали целые семьи. Яркий пример тому — семья князей Тверских, где в лики святых представлены четыре поколения: княгиня Ксения Тверская, ее сын, князь Михаил Ярославич Тверской, его супруга, княгиня Анна Кашинская, их дети — князья Димитрий Грозные Очи, Александр, его жена, княгиня Анастасия и дети — князья Феодор и Михаил. Некоторые из них почитаются как всероссийские, некоторые — как местночтимые святые. Естественно, семьи святых были не только среди правителей Руси. Как местночтимые издавна почитались родители Преподобного Сергия Радонежского, в недавнее время прославленные как всероссийские святые — преподобный Кирилл и Мария. В лике святых прославлен и племянник Преподобного Сергия — святитель Феодор, епископ Ростовский.

Как уже неоднократно подчеркивалось, идея рода, семьи была изначально близка восточным славянам. Это сказалось и на русской святости. Традиционное зачатие житий — констатация факта, что тот или иной подвижник "родился от благочестивых родителей" — отражение глубокой истины: привычка к благочестию закладывалась веками и передавалась из поколения в поколение на уровне генетического кода.

Тем не менее, существовал и своего рода антитезис благочестивому домашнему уюту, семейному и гражданскому благополучию. Русским людям всегда был близок подвиг юродивых, "дурачков во Христе", как их называют на Западе—людей которые порывали с внешним миром и юродствовали в миру, живя как птицы, и достигая удивительных высоких духовных состояний. Подвиг юродства в чем-то сродни пророческому служению в древнем Израиле. Юродивые, не связанные законами общества, в любой ситуации обличали неправду, пробуждая в людях

совесть и не давая им остановиться в своем духовном развитии, впад в самодовольство и душевную лень. **Юродивые** именуются также **блаженными** (блж.) — т.е. живущими в категории евангельских блаженств (см. Нагорную проповедь — Евангелие от Матфея, гл. 5), нередко противоположных обыденному представлению о счастье. Примерами этих подвижников могут служить блаженный Прокопий Устюжский (XIII в.), новгородские святые — блаженные Николай Кочанов (XIV в.) и Михаил Клопский (XV в.), псковский — Николай Саллос (XVI в.), московский — Василий Блаженный (XVI в.). Юродивые были и в послепетровской России. Наиболее известна блаженная Ксения Петербургская (XVIII в.).

Надо сказать, что далеко не все святые подвижники канонизованы. Канонизация не является формальным актом "произведения в ранг" и признания заслуг того или иного подвижника перед Богом и Церковью. В ней проявляется вышеназванная тенденция к избиранию из ряда подобных. Как правило, она только закрепляет уже существующее в народе почитание и является действием скорее воспитательного, нежели законодательного характера. Канонизируются лишь наиболее известные, наиболее характерные представители в ряду подобных. Известно, что в истории человечества святых гораздо больше, чем их знают люди. Апостол Павел называет «святыми» всех принявших крещение. Действительно, в древних языках — еврейском, греческом — слово «святой» значило также «посвященный», «всцело предавший себя Богу».

Понимание святости обусловлено православным учением о спасении. Классическая формулировка его дается в одноименной работе епископа Сергия Страгородского, будущего Патриарха: «Спасение каждого отдельного человека... является не событием, происходящим в Божественном только сознании, не делом правового вменения, по которому бы Господь присуждал человеку ту или иную участь на основании каких-нибудь внешних обстоятельств, т.е. на основании заслуги Христа или собственных заслуг человека. Спасение необходимо посредствуется переходом человека от греха и себялюбия в царство добра и любви, которое предвкушается человеком здесь, во всей же полноте будет наследовано в будущем веке». Таким образом, святость — это единение с Богом, стяжание Святого Духа, — т.е. цель, к которой призваны все христиане.

По материалам сайта «Информационный сад Петроградского Богословско - Филосовского Общества. Учитель и вера.
<http://spbpo.narod.ru/Materials/dock006.htm>

УСПЕНСКИЙ СОБОР. ОМСКОЕ ЧУДО

16 июля 1891 г. состоялась церемония закладки нового, будущего главного храма города Омска. Цесаревич Николай Александрович принял личное участие в закладке.

В 1894-1897 г.г. проводилось возведение собора на средства Святейшего Синода, кабинета Его Величества, Омской городской Думы, на пожертвования военного и гражданского чиновничества Сибири, горожан и купечества. Жертвовало и простое население. Часть денег пожертвовал на достройку храма Государь Николай II. Видимо, у него надолго остался в памяти теплый прием, оказанный ему омичами в 1891 году.

9 сентября 1898 года – состоялось освящение собора первым Омским епископом Григорием (Полетаевым).

Площадь собора составляла 1518 метров, высота колокольни до подкрестного яблока - 44 метра, высота креста - 3 метра, диаметр купола - 15 метров.

Пятиглавый собор с мощным центральным куполом и высокой шатровой колокольной выглядел торжественно и монументально, о чём свидетельствуют описания современников; «Пятиглавый, со стройной колокольной, собор стал украшением города. Луковичные купола с золочеными главками, обилие полуциркулярных окон, прорезавших барабаны куполов и верхнего яруса колокольни, древнерусские декоративные детали фасадов, окрашенных в белый цвет с вставками красного кирпича и цветным орнаментом вокруг большого барабана купола, создавали праздничное, торжественное настроение».

Собор, сооружённый в стиле русского зодчества XVII века, поражал удивительной логичностью и гармоничным сочетанием пропорций и стилей. Главному архитектору Э. Ф. Вирриху удалось соединить в своём проекте официальный русско-византийский и народный стили. В частности, соотношение огромной (луковичной) главы и маленьких главок восходит к архитектуре Византии, а от русского стиля здесь - многочисленные кокошнички, шатровые крыльца, дыньки, обрамление арочных проёмов наличниками и т. д.

Огромное впечатление на видевших храм производили обилие и одновременно тщательный отбор декоративных средств, великолепие росписи и лепного декора, налит глазури во внешнем и внутреннем убранстве, оригинальные светотеневые эффекты.

Имелись в Успенском кафедральном соборе и свои святыни. В первое десятилетие XX в. Епископом Омским и Семипалатинским

Гавриилом (Голосовым) в Омск была привезена частичка мощей св. благоверной великой княгини Анны Кашинской.

Успенский кафедральный собор с момента своего освящения вплоть до своего закрытия являлся православным духовным центром нашего города. Так, в 1905 г. по частному приглашению наш город посетил св. праведный отец Иоанн Кронштадтский, который свой визит начал с богослужения в Успенском кафедральном соборе. Служил в нем также и владыка Сильвестр, который за самоотверженное служение и мученический подвиг был прославлен в лике святых.

В конце 1920 года храм был передан обновленцам, представителям нового течения русской православной церкви, лояльно относившимся к большевикам. Обновленцы не смогли собрать прихожан

В 1923 году службы в храме прекратились окончательно (17). Собор пустовал.

17 февраля 1935 года Президиум Омского областного исполнительного комитета по предложению члена президиума Облисполкома Э.И. Салынь (из латышских стрелков, расстрелян в 1938г.) принял решение о сносе здания (6). Собор был взорван. По воспоминаниям очевидцев, собор взрывали дважды. Первый заряд сработал плохо: собор содрогнулся от взрыва, из окон повывлетали рамы, и полыхнуло пламя. Несколько дней спустя, находящиеся под конвоем заключенные Омской тюрьмы вновь заложили динамит. В ночной тиши раздался взрыв, и от некогда возвышавшегося Успенского собора остались только руины. Сотрудники НКВД предполагали использовать кирпичи собора для строительства нового здания областного Наркомата внутренних дел. Однако после взрыва храм распался не на кирпичи, а на крупные блоки, непригодные для строительства. На сохранившейся уникальной фотографии видно, что алтарная стена устояла и после взрывов.

Позже территория собора была перепланирована под Сад пионеров.

Священномученик Сильвестр Омский.

26 февраля по православному календарю – День памяти священномученика Сильвестра, архиепископа Омского и Павлодарского. До революции жития святых были любимым чтением русского народа. В них находили интересное и поучительное, это был пример «строить жизнь с кого». Они представляли читателям недостижимые идеалы чистой жизни и служения. Потому и называли святых подвижниками.

29 ноября 1998 года впервые в истории Омской епархии состоялась канонизация. К лику местночтимых святых был причислен архиепископ Сильвестр. А в июле 2000 года юбилейным Архиерейским собором Русской православной церкви святитель Сильвестр Омский был прославлен как новомученик Российский.

Священномученик Сильвестр, в миру Иустин Львович Ольшевский, родился 1 июня 1860 года в селе Косовка Киевской губернии в семье диакона. Во время учебы в Киевской духовной семинарии был «очами и пером» профессора архимандрита Сильвестра (Малеванского), помогая ослепшему ученому писать научные труды. По рекомендации профессора он поступил в Киевскую духовную академию, которую окончил в 1887 году в числе первых со степенью кандидата богословия. Тщательно проработав учения пришедших в Россию с Запада протестантских сект, Иустин Львович выбрал стезю миссионера. Двадцать лет его миссионерских и педагогических трудов были связаны с Полтавской епархией. В Украине Сильвестр был широко известен неустанными трудами на ниве духовного просветительства. Когда епископа спрашивали, есть ли у него дети, он отвечал, что у него 50 тысяч богоданных детей — все дети Полтавской епархии.

По примеру своего учителя, отличавшегося аскетизмом, Иустин Львович выбрал для себя наискромнейший образ жизни. Он никогда не стремился к обладанию материальным богатством, ограничивал себя во всём. У него не было имущества, он много лет жил в скромной келье при монастырской гостинице. Всё время он посвящал работе и молитве. А летние каникулы — паломничествам по святым местам.

Иустин Львович Ольшевский принял монашеский постриг с наречением имени Сильвестра только в 50 лет. А до этого вел жизнь монаха в миру. Когда в 1892 году по разрешению Святейшего синода в виде исключения его посвятили во священники в сущем состоянии, то есть неженатом, духовенство по-разному отреагировало на этот жизненный шаг святителя. Тогда на приходах, вне монастырей, служили батюшки исключительно из белого духовенства. Впоследствии же в газете «Полтавские епархиальные ведомости» писали о том, что некоторое недоверие с годами сменилось чувством беспредельного уважения. Стало ясно, что отец Иустин являет в своем лице пастыря высокого христианского душенастроения и мировоззрения, пастыря исключительной силы воли и характера. Как когда-то на него оказал влияние пример высокой жизни архимандрита, впоследствии епископа Сильвестра Малеванского, так и свет его собственного повседневного подвига освещал путь христианского служения молодому полтавскому духовенству.

Святитель Сильвестр никогда не повышал голос. Вместо нагоняя мог сделать подчиненным деликатный укор. Бывает, такими качествами пользуются нерадивые работники. С ним же такого почти не случалось.

На протяжении всей жизни у святителя Сильвестра был высокий авторитет в самых разных кругах. Успех миссионерской деятельности зависит от умения убеждать. Его слушали внимательно и православные, и

колеблющиеся в убеждениях, и отпавшие от веры, и раскольники-старообрядцы, и сектанты, и толстовцы. После написания трудов о том, как следует вести просветительскую работу, отец Иустин стал считаться одним из самых знающих специалистов по этой теме в России.

Будучи сам представителем интеллигенции, владыка, еще священником, написал книгу для образованных людей «В вере ли вы?», уловив те глубинные тенденции духовных шатаний, которые и привели к краху страны. О святителе Сильвестре современники писали, что ему были присущи чарующая простота общения, искренность, сердечная отзывчивость. Из скромности он долго отказывался от сана архиерея. А когда принял его, воспринял как свой долг и крест.

В день хиротонии во епископа 15 января 1911 года, провидя будущее Церкви и свою судьбу, святитель Сильвестр сказал: «Ныне, более чем когда-нибудь, христианская Церковь подобна кораблю, обуреваемому великим волнением житейского моря. Для верных наступают времена исповедничества... Трудно и страшно ныне архипастырствование».

4 июня 1915-го Указом Священного синода преосвященный Сильвестр стал епископом Омским и Павлодарским. Имея благочестивую привычку перед всяким трудным делом или испытанием молиться у прославленных святых, владыка, прежде чем направиться в Омск, совершил паломничество в Иркутск, поклонился святым мощам святителя Иннокентия и попросил у него помощи.

Служение владыки в Омске выпало на трудное время Первой мировой войны и революции. Но как много он успел! Создал Сибирский патерик — жизнеописания подвижников веры. Выхлопотал у Государя императора решение о бесплатном обучении в духовных учебных заведениях детей георгиевских кавалеров. В 1917 году даже вышел царский указ об учреждении стипендии имени Преосвященного Сильвестра. Владыка собирает средства в помощь беженцам, учредив для этого епархиальный комитет. В Покровском, Знаменском монастырях размещают беженцев. В Параскевиевской и Соборной школах приютили 200 человек. Даже в своем архиерейском доме святитель поселил две семьи — семью католиков и семью псаломщика Минской епархии с восемью детьми. Он был очень добр к людям и любил детей. В 1915 году открыл приют для детей раненых и увечных воинов, в котором трудились послушницы монастыря. В продолжение миссионерского служения епископ Сильвестр ведет работу в лагере военнопленных, и около 500 чехов, русинов, поляков изъявляют желание принять православие. Чин присоединения инославных к нашей вере владыка торжественно совершает в Успенском кафедральном соборе.

В 1916 году в Тобольске прошли великие торжества по прославлению митрополита Иоанна Тобольского. В них владыка Сильвестр принял участие вместе со своей паствою, которая шла в Тобольск из Омской епархии пешими Крестными ходами.

В «Обзоре Акмолинской области за 1915 год» в разделе «Религия и благочиние» упоминается об Обществе Трезвости при Омском Епархиальном Братстве и об Омском Комитете Попечительства о Народной Трезвости, отделы которого были раскинута во всех уездах и действовали наряду с церковными обществами.

Одно из последних сообщений о трезвеннической работе опубликовано во № 2 за 1917 год «Омских Епархиальных ведомостей» в статье Н. Вишневого «Из путевого дневника по обозрению его Преосвященства Преосвященнейшим Сильвестром, епископом Омским и Павлодарским, монастырей, церквей и приходов Петропавловского, Атбасарского, Акмолинского, Каркаралинского и Павлодарского уездов Омской епархии с 7 мая по 6 июня 1916 года».

В этой статье выделен 6-ой раздел, начинающийся словами «Укрепление трезвости в народе...», в котором даются конкретные рекомендации пастырям по закреплению трезвости. Особенно отмечается значение обета трезвости, как сдерживающего средства наряду с церковной проповедью, увещанием беззаконников и невоздержанных, противоалкогольными чтениями и организацией братств трезвости.

«Нужно помочь слабовольным людям, и обет трезвости является сдерживающим средством. Как это устроить, может помочь Епархиальное Братство», - сказано в заключение раздела 6.

2 февраля 1917 года епископ Сильвестр отмечал двадцатипятилетие служения в священном сане. Он не хотел праздновать юбилей, но духовенство епархии попросило разрешения отметить эту дату. Протоиерей Успенского кафедрального собора о. Александр Соловьёв в поздравительном слове юбиляру назвал служение владыки Сильвестра подвигом и сказал: «Христос — ваша сила, ваша радость, цель вашей жизни...» Крепостью веры и цельностью взглядов святитель порадовал всех, кто с ним общался.

А спустя только месяц после торжества, проходившего в привычной, спокойной обстановке, грянула Февральская революция. 4 марта на проповеди во время богослужения в Успенском кафедральном соборе епископ Сильвестр сообщает пастве о свершившемся государственном перевороте.

Отныне все заботы архиерея посвящены умиротворению народа. В проповедях он говорит об исполнении долга перед Родиной, о мире

внешнем и мире внутреннем, просит молиться о Божьей помощи Временному правительству.

10 марта 1917 года на площади перед Успенским собором проходил праздник гражданских свобод. Омское духовенство приняло решение принять участие в этом событии во имя блага и спокойствия. После литургии на площадь пришли Крестные ходы из всех омских церквей. Владыка обратился к народу. После него выступали представители баптистов, католиков, иудеев, и прошел парад войск. Этот день продемонстрировал, что в тревожное время на Омской земле можно сохранять согласие.

Всё изменилось с приходом к власти большевиков. Начались гонения на Церковь. Как только был обнародован декрет об отделении Церкви от государства, новые власти потребовали от владыки Сильвестра передать в их распоряжение здание и имущество Духовной консистории и даже архиерейский дом. Это произошло 2 февраля 1918 года. Прошел слух, что в Успенском кафедральном соборе собираются устроить лазарет. Протоиерей Успенского кафедрального собора о. Александр Соловьёв сказал проникновенную проповедь на эту тему. После службы на Соборной площади начался митинг, разогнанный красногвардейцами. Так было по всей России. По призыву Поместного собора народ ответил на притеснения Крестными ходами.

В Омске в воскресенье, 4 февраля, было прочитано послание Патриарха Тихона. Общегородской Крестный ход возглавил преосвященный Сильвестр. Шествуя из Успенского собора по улицам города, грандиозный Крестный ход останавливался у каждого храма, владыка служил молебен, а потом обращался к народу с увещательным словом, призывая хранить православную веру и защищать храмы, которым грозит разорение.

Через день, в три часа ночи с 5 на 6 февраля, к архиерейскому дому подошел вооруженный отряд под командованием Шебалдина. Стали стучать в двери. Незваные гости грозили, что будут стрелять и взорвут двери. И тут на колокольне Успенского собора прозвучал набатный звук колокола. Звонарь поднялся на колокольню, чтобы возвестить о беде и собрать омичей. Он был ранен, но его благородный порыв был подхвачен звонарями других храмов. Тревога разлилась по городу, и, как полагается в годину народных испытаний, люди шли и шли, заполняя площадь и улицы вокруг. Каратели бежали. Владыка вышел к людям. И тут вооруженный отряд вернулся, ворвался в дом. Большевики, бранясь, кричали: «Где архиерей?» — «Я архиерей», — ответил владыка. Преосвященного Сильвестра схватили, приставили к виску револьвер и, не дав надеть теплую одежду, увели. Из револьвера был убит эконом владыки Николай

Цикура, не пускавший пьяных матросов в келью Владыки, ныне также прославленный в лике новомучеников Российских.

В дом пришла следственная комиссия, опечатала покои. А народ не расходил, требуя освобождения епископа. Этот напор возымел действие. Преосвященного Сильвестра отпустили 8 февраля, взяв подписку о невыезде. Владыка сразу дал телеграмму патриарху Тихону: «Освобожден. Ожидаю революционного суда. Народ привязан к Церкви».

Да, тогда еще народ в основной своей массе был верующим, и его возмущения побаивались самозванцы у власти. Сбывалось предвидение владыки о трудностях архипастырства. В августе 1918-го он ездил в Тобольск, чтобы принять участие в погребении епископа Гермогена, утопленного большевиками в реке Тобол...

Архиепископ Сильвестр возлагал большие надежды на Александра Васильевича Колчака. В ноябре 1918-го, когда Сибирь стала «белой», в Томске состоялось соборное совещание архипастырей Сибири. Владыка Сильвестр, возведенный патриархом Тихоном в сан архиепископа, был избран главой Высшего временного церковного управления Сибири. Тем самым вновь был подтвержден авторитет омского архиерея и статус города как Третьей столицы России. Первое, что сделал архиепископ на новом посту, — отменил безбожный декрет от 19 января 1918 года. Церкви были возвращены земли и собственность, возобновили работу пять Сибирских духовных семинарий и пять училищ.

Александр Васильевич Колчак был глубоко верующим человеком, и борьбу с «красными» отождествлял стоянию за Родину и православие. Точно так же воспринимает свой долг и миссию владыка Сильвестр. Он благословляет Дружины Святого Креста и отправляет на передовую проповеднические отряды. Они, вопреки утверждениям победившей в Гражданской войне стороны, безоружные. Они идут с Крестом, молитвой и словом, обращенным к сердцу воинов.

Церковное управление, возглавляемое высокопреосвященным Сильвестром, разослало более 60 тысяч воззваний, в которых разъяснялась антихристианская суть большевизма. Для армии и народа стали издаваться периодические издания «Сибирский благовестник», журнал «За Святую Русь».

Сибирский архипастырь принимает участие и в сугубо мирных инициативах адмирала. Так, например, он благословляет созданную в Омске Дирекцию маяков и лоций, служит молебен по случаю отплытия на пароходе «Святой Николай» научной экспедиции к Северному полюсу.

Когда Белая армия покидала Омск, вместе с ней ушли архиереи, спасавшиеся в Омске от большевиков. Наверное, и владыка Сильвестр мог бы уйти из Омска с «белыми» и выжить, оказавшись в эмиграции. Он знал,

что ничего хорошего от большевиков ждать не приходится. Он был на выборах патриарха в Московском Кремле, когда большевики палили по святыням из орудий. Он знал и говорил об уже замученных 20 владыках и 1000 священнослужителей, хоронил епископа Гермогена, сам пережил арест. Но паству высокопреосвященный Сильвестр бросить не мог. Понимал, что бегство было бы малодушием, и мужественно смотрел в глаза грядущим невзгодам.

Они начались сразу, как только «красные» заняли Омск. Владыку арестовали и два месяца истязали в застенках ЧК. Святитель умер 26 февраля, через 19 дней после убийства Колчака.

Цинизм новой власти был в том, что уничтожая не только простых граждан, но и известных людей, палачи не оставляли официальных свидетельств. Был человек — и нет его. И ни строки в документах о том, что с ним сделали.

У большинства жертв политических репрессий нет могил, их тела сваливали в котлованы и рвы, на месте которых потом строились промышленные объекты. Но священномученик Сильвестр обрел свое место упокоения в храме, где была его кафедра. Можно предположить, что в 1920 году машина репрессий была еще не так отлажена, как впоследствии, в 1930-е годы, и людям из окружения владыки Сильвестра каким-то чудом удалось уговорить или подкупить стражу тюрьмы, чтобы тело убиенного было отдано для христианского погребения. Всё делалось в строжайшей тайне, так что в течение десятилетий в городе не было распространено ни слухов, ни легенд о возможном месте захоронения архиепископа.

Возрождение храма. Канонизация, прославление и обретение мощей Святителя Сильвестра связаны с более чем двадцатилетним благодатным и благотворным пребыванием на Омской кафедре Митрополита Омского и Тарского Феодосия. Его Высокопреосвященство скрупулезно собирал материал о Святителе Сильвестре и изучал его труды. В этих исторических изысканиях в разные годы ему помогали такие историки и краеведы, как Н.И. Лебедева, А.М. Лосунов и И.П. Шихатов. Собранный материал послужил основой для поднятия вопроса о канонизации священномученика Сильвестра в лике местночтимых святых.

29 ноября 1998 года владыка Сильвестр канонизирован в лике местночтимых святых Омско-Тарской епархии.

В июле 2000 года Архиерейским собором Русской Православной Церкви архиепископ Сильвестр прославлен как новомученик Российский.

Место захоронения священномученика было неизвестно. В деяниях о канонизации записано «...Честные останки священномученика, находящиеся в безвестной могиле, именовать святыми мощами, оставив на Божие произволение».

В год 110-летнего юбилея Омско-Тарской епархии и 90-летия со дня вступления на Омскую кафедру священномученика Сильвестра начались работы по восстановлению Успенского собора.

С момента начала инженерно-геологических изысканий на месте Успенского кафедрального собора (2 июля 2005 года) были обнаружены тысячи уникальных находок.

В ходе раскопок найдены чудом сохранившиеся подвальные помещения южного придела, фрагменты лепнины и колонн с декором, остатки великолепных росписей, яркая оранжевая и голубая плитка, старинные кованые гвозди, кирпичи, осколки фарфоровой и стеклянной посуды, изготовленной в конце XIX начале - XX века, и даже целиком сохранившиеся диковинной формы сосуды и бутылки, подсвечники, лампадки, части электропроводки и т. д. Всё это имело историческую ценность и было использовано в качестве образцов при воссоздании собора.

Шурфы, заложенные на месте предполагаемого алтаря храма, помогли обнаружить удивительно хорошо сохранившуюся крипту. Этот вид сооружений был известен еще у древних римлян, которые довольно часто прибегали к строительству сводчатых подземных помещений. В христианской культовой архитектуре крипты сооружались под храмами в виде подземных часовен и нередко при этом служили местом погребения духовных и светских лиц.

Неожиданным открытием стало обнаружение тайного захоронения.

16 июля 1891 года состоялась закладка Успенского собора - 16 июля 2005 года при раскопках в нижней, южной, части собора, заполненной водой, неожиданно всплыла сильно повреждённая икона.словно в продолжение легендарных явлений икон, приплывших к людям, и эта была обнаружена в воде. Небольшая доска, размером 22x11 см. На лицевой стороне изображение стерто, а на обратной ясно читается: «Преосвященнейшему епископу Сильвестру от почитателей его таланта. 16 июля 1914 года». Когда откачали воду, выяснилось, что икона всплыла над тайным захоронением. На это указывало множество деталей и в частности то, что закрывающая склеп плита установлена вровень с полом, так, чтобы сливаться с его поверхностью и не привлекать посторонних глаз. Если бы она не была разрушена взрывом, захоронение могло остаться незамеченным и сейчас.

21 июля бережно извлекли деревянный гроб с человеческими останками. Склеп (размеры захоронения 90x240 см) сильно пострадал от взрыва. Останки тела были сильно смещены к ногам. И всё же левая нога находилась на месте, ноги были обёрнуты орлецом - круглым ковриком, на котором во время богослужения стоит архиерей. Найдены

также параман - плат, который монахи носят на теле, кипарисовый нателный крестик, на котором стоит дата - 1918 год (весной этого года патриарх Тихон возвел Сильвестра в сан архиепископа), фрагменты архиерейского облачения, предметы распятия. Все это, а также близость могилы к алтарю указывали на то, что найденные останки принадлежат одному из церковных иерархов. И ученые, и представители духовенства Омско-Тарской епархии сошлись во мнении, что, вероятнее всего, им мог быть архиепископ Сильвестр. Найденные останки были отправлены на судебно-медицинскую экспертизу.

В настоящее время, после обретения в июле 2005 года на раскопках Успенского собора святых мощей архиепископа Сильвестра, можно составить представление о характере тех мучений, которым безбожная власть подвергла исповедника святой Церкви. Множественные прижизненные переломы конечностей и ребер, штыковой след на костях груди, лучевидные трещины в затылочной части черепа и полное отсутствие верхней челюсти, а также найденные в гробу гранёные гвозди, говорят о том, что за несколько недель мучений владыка претерпел многообразные, превышающие человеческие силы истязания и страшную кончину. Прибив его руки гвоздями к полу и таким образом распяв, безбожные мучители таким образом умертвили священномученика.

В первых числах марта 2006 года управлением Омско-Тарской епархии было получено письмо от управляющего делами Московской Патриархии митрополита Калужского и Боровского Климента: « 1. III. 2006 г. Ввиду того, что есть заключение судебно-медицинской и криминальной экспертизы и другие подтверждения идентичности обретенных останков святителя Сильвестра, и прославление его (канонизация) утверждена Архиерейским Собором или Священным Синодом – можно считать обретенные останки – святыми мощами и в день памяти святителя Сильвестра совершать поклонение и прославление святых мощей».

2005 год. Омское чудо. «Дивен Бог во святых своих». Когда мы читаем в книгах слова о святых, мученичестве, православных чудесах, то кажется нам, что всё это было давно, где-то далеко от нас. Многие вообще этому не верят, твердя про себя – вот бы потрогать, увидеть... Промыслом Божиим такая возможность у нас сейчас есть.

Примером наглядным и доступным взору каждого желающего и сегодня служит чудо явления нам, омичам, сохранившихся после взрыва огромной силы, честных мощей священномученика Сильвестра. Великолепный, величественный храм был разрушен взрывом чудовищной силы, но законы мира духовного неизмеримо более значимы, чем законы, по которым живет мир материальный. Мы имеем возможность воочию в этом убедиться. Фотографии, запечатлевшие раскопки собора в 2005

году, ярко свидетельствуют об этом. В шести метрах от эпицентра мощнейшего взрыва, разметавшего огромный собор на мелкие обломки и более крупные блоки, сохранился, почти полностью, фрагмент южной его части. Это хорошо видно на фотографиях панорамы раскопок. Сохранились обыкновенные керамические плитки пола. Они даже почти не потрескались. Сохранились стены примерно метровой высоты, со всеми элементами лепнины и даже росписи. Разноцветные краски также видны на фотографиях. И все это только в одном месте - вокруг захоронения святых мощей. Как объяснить это чудо? Именно вокруг захоронения честных мощей священномученика сохранилась, в почти неповрежденном виде, часть пространства: стены, декор, пол, плиты. Они находились в нескольких метрах от эпицентра сильнейшего взрыва и по всем земным законам неизбежно должны были разрушиться, обратиться в прах. Но иным законам подчиняется благодатная энергия, исходящая от преображенной плоти честных мощей священномученика. И вблизи них взрывы беснующихся безбожников волей Божией утрачивают силу. Господь снова милует нас, открывая нам избранных своих, молитвенников за нас, даруя возможность молиться им и получать их святую помощь. И снова восстают купола Успенского собора, жемчужины мировой архитектуры, святыни омского Прииртышья. Мощи владыки Сильвестра покоятся сегодня в нижнем приделе храма. Фрагмент собора, уцелевший от взрыва 1937 года вокруг захоронения святителя, сохранен. Он стал частью возрожденного храма.

Успенский собор снова строили всем миром.

Этапы строительства собора.

2 июля 2005 года – начало инженерно-геологических изысканий;

21 июля 2005 года – открытие тайного захоронения священномученика Сильвестра.

28 августа 2005 года – в день Успения Пресвятой Богородицы совершение первой литургии прямо на фундаменте разрушенного и возрождающегося Успенского собора. Алтарем стало место в Никольском приделе, рядом с гробницей святого Сильвестра.

14 октября 2005 года – закладка основания Успенского собора. В нишу закладного камня владыка Феодосий и губернатор Л.К. Полежаев поместили ковчежец с мощами святого Сильвестра.

15 июля 2007 года – освящение возрожденного Омского Успенского Кафедрального собора.

По словам исполнительного директора Фонда воссоздания Успенского собора Виктора Степановича Баженова 288 омских предприятий и 22000 жителей омской области внесли свои пожертвования на восстановление храма (11) - и предприятия, и предприниматели,

и пенсионеры, жители области и других городов и даже стран, студенты, школьники, педагоги, жители Омска целыми семьями. В управлении Омско-Тарской епархии есть книги, в которые заносилась каждая лепта. Стройка действительно стала народной. Все два года во главе с митрополитом Омским и Тарским Феодосием непрерывно совершались вечерние богослужения у возводимого собора. И не было никогда на службе меньше 150 человек.

Из послания святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II: «Этот храм, переживший поругание, разрушение и ныне восставший из небытия, призван стать символом возрождения души нашего народа, стремящегося к обретению своих исторических, цивилизационных и религиозных корней, а также местом духовного исцеления человека, центром нравственного влияния на общество, которое сегодня крайне нуждается в духовном оздоровлении и приобщении к Богу...

Сегодня для всей страны крайне важно, чтобы наследие наших боголюбивых предков не было утеряно, чтобы молодое поколение наших сограждан с самых ранних лет приобщалось к многовековому духовному опыту, накопленному на протяжении столетий, чтобы наше общество было проникнуто уважением к культуре и традициям, создавшим великую русскую культуру и могущественное российское государство...

Вместе с тем, наше общество и особенно его молодое поколение должно понять, что Православие – это не только вера отцов и дедов, но и твердое основание для их собственной жизни, а также вера их детей, фундамент, на котором должно возрастать духовное благополучие каждой семьи...»

Библиографический список

1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета.- М.: Сретенский монастырь; Новая книга, 1996.
2. ГУ ГАОО, Ф. 366.-Оп.1.-Д.306.-Л. 58об.-59.
3. ГУ ГАОО, Ф.Р - 164.-Оп. 1.-Д. 16.-Л. 33 об
4. ГУ ГАОО, Ф.Р-74.-Оп. 1.-Д. 40.-Л. 8 об.
5. ГУ ГАОО, Ф.270.-Оп. 1.-Д. 535.
6. ГУ ГАОО, Ф.Р-437.-Оп. 3.-Д. 2.-Л. 218.
7. Живов, В.М. Краткий словарь агиографических терминов. – М.: 1994.
8. Жития новомучеников и исповедников Российских XX века. Февраль / Сост. игумен Дамаскин (Орловский). – Тверь, 2005. – С. 191-216.
9. Лосунов, А.М. Успенский кафедральный собор: взгляд в прошлое, далекое и близкое // Омский Успенский кафедральный собор: научно-

популярный сборник / гл. ред. М.Ю. Гизбрехт. – Омск: Фонд охраны археологического наследия, 2007.

10. Омские Епархиальные Ведомости. Часть неофициальная. –1901. – №1. – 1 янв. – С.12.

11. Отчёт о состоянии Общества Хоругвеносцев при Омском Успенском кафедральном соборе // Омские Епархиальные Ведомости. – Часть официальная. – 1901. – № 2. – 15 янв. – С. 7- 14.

12. Петрова, С. Успенский собор: освящение // Благовещение. – 2007. – №7.

13. Полещук, Н.В. Господь явил нам мощи своего угодника. Интервью с митрополитом Омским и Тарским Феодосием // Омские епархиальные ведомости. – 2005. – № 8.

Раскопки Свято-Успенского кафедрального собора. 2005 год. Часть нижнего придела храма, сохранившаяся после взрыва вокруг тайного захоронения священномученика Сильвестра Омского, ныне встроенная в здание восстановленного собора

Интернет-ресурсы в помощь организаторам и участникам экскурсионно-паломнических поездок

1. <http://www.sofia-sfo.ru> – Православный образовательный сайт Омской Митрополии. Сайт создан преимущественно для педагогов, воспитателей и священников, которые занимаются или предполагают заниматься религиозным образованием и духовно-нравственным воспитанием подрастающего поколения.

Раздел сайта «Святые места Омской Митрополии» (меню слева, адрес страницы <http://sofia-sfo.ru/holy%20places>) - периодически пополняемый раздел, содержащий информацию о монастырях, храмах Омской Митрополии, содержит ссылки на официальные сайты монастырей, фото-видеоматериалы.

Раздел сайта «Полезные ссылки» (меню справа, адрес страницы <http://sofia-sfo.ru/reference>) – периодически пополняемый раздел, содержащий ссылки на различные Православные интернет-ресурсы, содержит ссылки на сайты епархий, благочиний, храмов и монастырей Омской Митрополии.

Комплексная программа «Животворящие святыни Омской области» (<http://sofia-sfo.ru/zhivtvorivsviatoo>) – программа для учащихся общеобразовательных школ, гимназий, лицеев как компонент дополнительного образования; задача, которой - ввести в содержание дополнительного образования систему категорий и понятий духовно-нравственного и социокультурного характера, что способствует становлению целостной системы обучения и воспитания.

2. <http://www.omsk-eparhiya.ru> - официальный сайт Омской епархии

3. <http://www.samohvalovo.ru> - Свято-покровский мужской монастырь (Омская область, Муромцевский район, с. Самохвалово)

4. <http://bolshkekulachie.ru> - Свято-Никольский мужской монастырь (Омская область, Омский район, д. Большেকেулачье)

5. <http://www.hristianstvo.ru/life/pilgrimage/> - каталог Православных ресурсов сети интернет, раздел содержащий ссылки на сайты паломнических служб и других организаций, занимающихся устройством православных паломничеств и путешествий и рассказывающие об интересных паломнических маршрутах, содержит около 400 ссылок.

Оглавление

Введение	4
Документальное обоснование целесообразности и возможности проведения экскурсий в православные храмы	4
Основы проведения экскурсионно-паломнических поездок как формы духовно-нравственного образования и воспитания	7
Святыни России	14
Успенский собор. Омское чудо	30
Интернет-ресурсы в помощь организаторам и участникам экскурсионно-паломнических поездок	43

На обложке размещены фотографии Свято-Успенского кафедрального собора до и после восстановления.

**Объединенный
Информационно-методический центр
духовно-нравственного воспитания
и православной культуры
Отдела религиозного образования
и катехизации Омской епархии
и БУК Омской области «ДК и СТ «Светоч»**

приглашает к сотрудничеству работников сферы культуры, образования и всех, кто занимается духовно-нравственным воспитанием.

В методическом центре проводятся консультации по вопросам духовно-нравственного воспитания на основе православного мировоззрения в учреждениях культуры и образования, в том числе религиозного.

Для работников сферы культуры и образования организуются обучающие семинары, конференции, круглые столы, презентации.

Для поддержки воспитательной деятельности центром собраны разнообразные методические материалы:

- книги и издания периодической печати;
- учебные программы;
- разработки уроков;
- учебно-методические пособия;
- мультимедийные диски;
- фильмы духовно-нравственного содержания;
- выставки;
- православный уголок.

Фонд методического центра составляет более 3 000 книг, более 2 000 дисков, более 1 000 журналов и газет.

Методический центр расположен по адресу: г. Омск, ул. 1-я Шинная, д. 47, БУК Омской области «Дворец культуры и семейного творчества «Светоч», тел. 58-11-12, 8 913 677 96 23, e-mail: sofia-sfo@yandex.ru.

Часы работы: понедельник-четверг: 9.00-18.00, пятница: 9.00-17.00.

Приглашаем посетить **Православный образовательный сайт Омской митрополии WWW.SOFIA-SFO.RU**, на котором размещаются:

- новости сферы культуры, духовно-нравственного воспитания;
- методические материалы;
- информация о конкурсах и грантах и многое другое.

Адрес страницы **«Православное образование Омской области»** в социальной сети «В контакте» <https://vk.com/club147067519>.