

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ГУМАНИТАРНЫХ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ «СОРАБОТНИЧЕСТВО»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ.Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО

АРЗАМАССКИЙ ФИЛИАЛ

ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«НИЖЕГОРОДСКАЯ ЕПАРХИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
(МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)»
«АРЗАМАССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ
ИМЕНИ СВЯТЫХ МУЧЕНИЦ ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБОВИ И МАТЕРИ ИХ СОФИИ»

ДУША ИЩЕТ ТО МЕСТО, ГДЕ НЕБО БЛИЖЕ

Сборник детских исследовательских и творческих материалов
по итогам X Областной детской краеведческой конференции
«Православные следопыты-2017»

Православная инициатива
Международный открытый
грантовый конкурс

Сборник издан при поддержке Международного грантового конкурса
«Православная инициатива 2016-2017»

*Арзамас-Саров
Интерконтакт
2017*

УДК 27
ББК 86.372я43
Д 86

Печатается по решению редакционно-издательского совета
Арзамасского филиала ННГУ

Рецензенты:
кандидат филологических наук, доцент О.В.Никифорова
кафедра русского языка и литературы Арзамасского филиала ННГУ

Ответственный редактор:
кандидат педагогических наук, доцент Ю.В.Букарева

Д 86 Душа ищет то место, где небо ближе: сборник детских исследовательских и творческих материалов по итогам X Областной детской краеведческой конференции «Православные следопыты-2017» / Отв. ред. Ю.В.Букарева; Арзамасский филиал ННГУ, Арзамасская православная гимназия. – Саров: Интерконтакт, 2017. – 266 с.
ISBN 978-5-9909867-8-7

Сборник детских исследовательских и творческих работ «Душа ищет то место, где небо ближе» содержит в себе материалы X Областной детской краеведческой конференции «Православные следопыты-2017». В него вошли детские исследовательские работы в области православного краеведения, а также литературные и публицистические произведения православной тематики собственного сочинения.

УДК 27
ББК 86.372я43

ISBN 978-5-9909867-8-7

© ООО «Интерконтакт»,
оформление, 2017
© Арзамасский филиал ННГУ, 2017
© Арзамасская православная
гимназия, 2017
© Фонд поддержки гуманитарных
и просветительских инициатив
«Соработничество», 2017
© Коллектив авторов, 2017

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ I. Литературные и публицистические произведения православной тематики собственного сочинения

<i>Дарья Плешакова</i> Колокола звонят...	5
<i>Анастасия Андреева</i> Пасхальный зайчик. Рассказ.....	6
<i>Екатерина Серова</i> Арзамасской земли отрада.....	7

РАЗДЕЛ II. Путешествие по святым местам Нижегородской области

<i>Анастасия Гринина</i> Святые источники поселка Гремячево.....	8
<i>Николай Теплов</i> Святое озеро нашего города.....	9
<i>Никита Лапин</i> Саровская пустынь вчера и сегодня.....	12
<i>Григорий Дёрин, Павел Кулаков, Артём Семенов</i> Дорога к храму. История храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Большое Туманово.....	15
<i>Андрей Жучков, Варвара Жучкова</i> Загадки родного храма: из истории церкви Живоначальной Троицы в селе Кирилловке Арзамасского района Нижегородской области.....	19
<i>Полина Кусакина</i> Дивный звон колоколов.....	24
<i>Алексей Колесов</i> Венец жизни преподобного Софония Святогорского и Арзамасского (Софрониева пустынь).....	26
<i>Георгий Дмитриев</i> Церковь Рождества Богородицы в Гнилицах: Возрождение святыни.....	32
<i>Александра Покровская</i> «Благовест, звучащий сквозь века». Благовещенский монастырь в истории России и в истории моей семьи.....	39
<i>Полина Букарева, Анна Маркелова</i> Исчезнувшие часовни города Арзамаса.....	49
<i>Тимофей Огородник</i> В гостях у владыки Августина.....	54
<i>Арина Бовыкина</i> Марьевский родник.....	57
<i>Андрей Корнаков</i> Храму жить. Дневниковые записи. Макет храма в честь Спаса Нерукотворного в с. Фроловское Павловского района Нижегородской области.....	59
<i>Варвара Стойкина</i> Единоверческая святыня на Нижегородской земле.....	68
<i>Маргарита Горькаева</i> Сартаково - источник благодати Божией.....	72
<i>Иван Габелев</i> Чудо Макарьевского монастыря.....	73

РАЗДЕЛ III. Святые заступники Земли Нижегородской

<i>Александра Архипова</i> Блаженная Пелагия Серебренникова.....	77
<i>Арина Дмитриева</i> Блаженная Пелагия Дивеевская - святая заступница Земли Нижегородской.....	81
<i>Ярослав Якишенев</i> Праведный Алексей Бортсурманский.....	84
<i>Матвей Юшин</i> «Притча о несостоявшейся распре...» (ученическое исследование, посвящённое 310летию Саровской обители и 25летию обретения святых мощей праведного батюшки Серафима Саровского).....	89

Раздел IV. Новомученики земли Нижегородской

<i>Мария Боровкова</i> Мученица Анисия Масланова.....	95
<i>Анастасия Лазарева</i> Наша семья - наш храм - наша страна: неразрывная связь и уроки истории....	98
<i>Татьяна Борисова</i> Новомученики Земли Нижегородской.....	101
<i>Макар Каракулькин</i> Николай Троицкий - новомученик Земли Нижегородской.....	106
<i>Данила Кочешков</i> Новомученики Нижегородского края.....	110
<i>Анна Бочарова</i> Священномученик Михаил Воскресенский.....	122
<i>Зоя Аверина</i> Арестован за проповедь.....	125

<i>Элина Малыгина</i> Жизнь и судьба священномученика Иоанна Ромашкина.....	130
<i>Антоний Асяев</i> Святитель Петр Зверев.....	134
<i>Дарья Бухаркина</i> Новомученики Земли Нижегородской: Анна Ежова.....	137
<i>Александр Саркисян</i> «Страданий ради Ваших». Священномученик Лаврентий, епископ Балахнинский.....	139
<i>Александра Бутузова, Федор Драничников, Мария Карасева, Даниил Крюков, Мария Кожасева, Павел Лузин, Алена Малышева</i> Суворовские голубицы (история села Суворова и жизни мучениц, в Земле Нижегородской просиявших).....	147

РАЗДЕЛ V. Церковь и общество в начале XX века.

«Несвятые святые»

(о людях, посвятивших свою жизнь истинному служению Богу)

<i>Алёна Борисова</i> Церковь и общество в начале XX века. Богоборческая политика арзамасских властей.....	152
<i>Андрей Балахонов</i> Блаженная Елена Арзамасская.....	156
<i>Екатерина Лузянина</i> Славное имя – матушка Афанасия.....	161
<i>Татьяна Петрова</i> Хранители веры.....	165
<i>Рафаила Балацел, Феодосия Балацел, Ульяна Бурцева</i> «Несвятые святые» Арзамасской стороны... <i>Ксения Тиняева, Анна Владимировна Новикова (Тиняева)</i> Духовное возрождение (на примере семьи Тиняевых).....	169
<i>Анна Новикова</i> «Несвятые - святые. Лихолетье».....	186
<i>Дарья Сидорова</i> Православный педагог В.П. Вахтеров.....	188
<i>Дарья Сидорова</i> Православный педагог В.П. Вахтеров.....	198

РАЗДЕЛ VI. Патриарх Сергей (Страгородский)

<i>Алёна Балахонова</i> Арзамас – родина патриарха Сергея.....	203
<i>Анна Потапова</i> Патриарх Сергей: служение Церкви и Родине в годы Великой Отечественной войны.....	205
<i>Тюрина Вероника</i> Патриарх Сергей (Страгородский): служение Церкви и Родине.....	211

РАЗДЕЛ VII. Народное искусство: связь времен

<i>Дарья Зимина</i> Традиции в нашей семье.....	232
<i>Данила Чикин</i> Берестяные узоры.....	234
<i>Максим Лукошин</i> Хранители народного наследия.....	238
<i>Екатерина Казарина</i> Золотное шитье Арзамасского края.....	241
<i>Татьяна Дружинина</i> Лоскутная мозаика.....	247
<i>София Кокорева</i> Сувенирный пряник для нашего города.....	250
<i>Анна Жулина</i> «Деревянное кружево» (деревянные наличники с.Корино Шатковского района).....	254
<i>Антон Клочков</i> «Пока горит свеча...».....	257

РАЗДЕЛ VIII. Местночтимые чудотворные иконы

<i>Данила Воронин</i> Местночтимые чудотворные иконы. Образ Божьей Матери «Избавление от бед страждущих».....	259
<i>Тимофей Анохин</i> Чудотворные иконы города Арзамаса.....	261
<i>Арина Швецова</i> «Чудотворная икона Божией Матери, именуемая «Избавление от бед страждущих» Никольского женского монастыря города Арзамаса.....	265

РАЗДЕЛ I. Литературные и публицистические произведения православной тематики собственного сочинения

*Дарья Плешакова,
7 класс МБОУ СШ № 7 им. А.П. Гайдара
Руководитель: Балахонова И.Н.,
учитель истории*

Колокола звонят...

*«Музыка над городом плывёт
Радостно, торжественно, красиво...
Колокольный звон.... Какая сила!
Чистый звук, что за душу берёт.*

*Звон плывёт, взмывая в облака,
Он, как свет: прозрачный и хрустальный.
И парит над миром чудо, тайна,
Возродившись к жизни на века».*
Лаврова Татьяна

Тихим летним вечером далеко-далеко по речному понизовью мягко плыл колокольный звон... Двое мальчиков – Ваня и Костя – сидели на берегу Тёши и наблюдали за стрекозой, замершей в воздухе над водной гладью.

- «Хорошо – то как! – произнёс Ваня. – Век бы сидел да слушал!»

- «И в правду, красиво!» - согласился Костя.

Мальчики вновь замолчали, прислушиваясь к чудесным звукам, спускавшимся к Тёше от соборной колокольни.

Ваня и Костя были соседями по улице Алексеевской, учились вместе в приходском духовном училище. Близо не дружили, но были хорошими товарищами. Схожая судьба сблизила их. Матери мальчиков умерли от чахотки, и они воспитывались отцами.

Ваня был сыном священника Николая Ивановича Страгородского, служившего в арзамасской Алексеевской женской общине, а Костя – сыном сторожа Знаменской церкви.

Обычно Ваня вместе со своей старшей сестрой Сашей проводил всё своё свободное время в Алексеевском монастыре, он в нём практически вырос. Да и ближайшими друзьями мальчика были, помимо сестры, монахини Алексеевской обители – ризничная Лариса и золотошвейка Рахиль. Но сегодня Саша была занята по дому с бабушкой Пелагеей Васильевной и няней Анной Трофимовной, поэтому Ваня сейчас сидел на берегу Тёши с Костей и прислушивался к звукам колокола.

- «Сейчас бы к Елизарычу, да на колокольню», - мечтательно произнёс Ваня.

- «А что ж мы не пошли-то к нему?» - спросил Костя. (Елизарыч был соборным сторожем.) – Чай на колокольню-то пустил бы нас, добрый он».

- «Да, приболел Елизарыч», - грустно сказал Ваня.

Звуки колокола, меж тем, продолжали плыть по реке. Мальчики вновь замолкли. Вдруг Костя спросил:

- «Ваня, а ты какой звон больше любишь?»

- «Я люблю благовест, - ответил Ваня. – Звонарь звонит в один колокол, а затем переходит поочерёдно к меньшим колоколам. Такой красивый звук получается! На 25 вёрст слышится благовест колокола Воскресенского собора!»

- «А я трезвон люблю! – признался Костя. – Сразу все колокола звонят. Бывает так скверно на душе, маменька покойная вспомнится, а как трезвон услышу, так и тоска отступает. И чувствуешь, как от макушки до пяток ты наполняешься радостью!»

- «Батюшка говорит, что в благозвучии колокола душа пробуждается от духовного усыпления, - сказал Ваня. – А бабушка Пелагея Васильевна любит благовест за то, что он вызывает светлое, мирное состояние».

- «Хотя, - подумав, проговорил Ваня, - я и трезвон люблю. На Пасху, когда можно подниматься на колокольню и звонить в колокола, мы с Елизарычем такой весёлый праздничный трезвон устраиваем!»

- «Да, красиво наши арзамасские колокола звонят! – произнёс Костя. – Мало где такое услышишь!»

- «Конечно, - согласился Ваня. – Когда во всех церквях колокола начинают звонить-трезвонить, так не то, что в уши – в грудь праздником бьёт! Стоишь на Соборной площади, и сердце такой радостью переполняется!»

Мальчик был прав. Когда начинал звонить большой соборный колокол, в котором содержалось много серебра, его голос был чистый, красивый. Такой серебристый мягкий баритон. Затем, к соборному

присоединялись и другие колокола: густой, грубоватый бас Благовещенского храма; глухой звон колокола Выездновской церкви; звонкий – Ильинской церкви; прерывистые звуки колоколов-завончиков Троицкой церкви и тяжеловатый звук колокола Спасского мужского монастыря.

- «Нет, не могу сидеть, когда колокола звонят! – воскликнул Ваня. – Они в храм нас зовут! Побежали скорее!»

И мальчики, сорвавшись с места, помчались в город.

... Пройдёт много лет. В октябре 1941 г. через Арзамас проследует поезд, в котором будет находиться повзрослевший Ваня – патриарший местоблюститель, митрополит Московский и Коломенский Сергей (Страгородский).

- «Арзамас... Город моего детства, - прошепчет он. – По церквям – вторая Москва. Хотя, о чём это я? Нет их уже. Какие сметены с лица земли, какие приспособлены под разные нужды. Ни одной действующей церкви!»

Патриарший местоблюститель Сергей закрывает глаза, и перед ним, как наяву, предстанет старый Арзамас с его белокаменными храмами и колокольным звоном, мягко плывущим по речному понизовью далеко-далеко...

*Анастасия Андреева,
подготовительная группа
МБДОУ детский сад № 51 г. Арзамаса
Руководители: Вахрамова Е.В.,
Шибанова Е.Е., воспитатели*

Пасхальный зайчик

Рассказ

Жила-была обычная семья: папа, мама и двое деток. Старшую девочку звали Ася, а её маленького братишку – Митя. У них были любимые игрушки: Митя не расставался со своей машинкой, а Ася везде носила с собой маленького зайчонка. Он был серый, пушистый, мягкий и очень симпатичный.

В субботу перед Пасхой была плохая погода: шел дождик со снегом, было холодно, все небо закрывала большая тучка. Гулять было идти нельзя, дети весь день сидели дома. Сначала Ася и Митя читали вместе книжку, потом стали играть, и малыш захотел покатать Асиного зайчика в своей машинке, но сестра свою любимую игрушку не дала. Митя заплакал, мама попросила детей не ссориться, но Ася заупрямилась, обидела и маму, и братишку, и сама на них обиделась. А вечером пропал Митин грузовичок. Мальчик не хотел без него спать, плакал, и мама попросила Асю дать братишке зайчонка, чтобы малыш с ним заснул.

- Ну вот еще, - ответила девочка, - это мой зайчонок, и я его никому никогда не отдам.

- Нельзя быть жадной, нужно любить своих родных и помогать им, - сказал папа.

Ася ушла в свою комнату, теперь она и на папу обиделась. Так она и заснула сердитая, и сны ей снились серые и грустные.

Рано-рано утром Асю что-то разбудило. Это был веселый солнечный лучик, который забрался к ней в комнату и хотел с ней поиграть. Ася выглянула в окно и увидела светлое голубое небо, а белые облачка на нем были похожи на ангелочков.

- Сегодня же Праздник! - подумала Ася. – Пасха, Светлое Христово Воскресенье!

Девочка вспомнила, как мама рассказывала им с братишкой об Иисусе Христе. Он страдал, свою жизнь отдал, чтобы спасти души людей, он хотел, чтобы все были добрыми. А я маму с папой обидела вчера, игрушки для братишки пожалела! Ася взяла зайца и отнесла его к Мите в кроватку. Вот он обрадуется, когда проснется! Девочка заснула, и сон ей приснился светлый и радостный. А когда она снова открыла глаза, перед ней стоял Митя, протягивал ей крашеное яичко:

- Христос Воскресе!

*Екатерина Серова
9 класс, ЧОУ РО «НППЦ(МП)»
«Арзамасская православная гимназия»
Руководитель: Шорникова Т.А.,
учитель русского языка и литературы*

Арзамасской земли отрада

Арзамасской земли отрада,
Славный сын своего он рода.
Для России стал, как награда,
Стал надеждою для народа.

В православной семье родился,
Где и дед, и отец – священник.
За Россию всю жизнь молился,
Но не понял его современник.

Ради Бога, людей и веры
Принял Сергей все униженья,
Одолел на пути барьеры,
Был достоин лишь уваженья.

Его многие осудили,
Но Господь его не оставил.
Отец Сергей - пример России,
От раскола её избавил.

Верным было его служенье –
Путь простого христианина,
А наградою за терпенье –
Тихой, мирной была кончина.

Мудрый, скромный и милосердный,
Архипастырь и наш учитель,
Он молитвенник был усердный –
Православной Руси хранитель.

И с любовью своею жаркой:
К Церкви, к Родине, просто к людям,
Стал в истории вспышкой яркой –
Мы его никогда не забудем.

РАЗДЕЛ II. Путешествие по святым местам Нижегородской области

*Анастасия Гринина,
МБДОУ д/с №44
Руководитель: Гринина С.Ю.,
воспитатель*

Святые источники поселка Гремячево

Мой папа часто по работе ездит по разным районам Нижегородской области. Однажды он взял меня с собой. И мы поехали в Кулебакский район. В машине было душно, и я захотела пить, а воды мы с собой не взяли. Тогда папа сказал, что скоро заедем на родник и там попьем. Приехали мы на мост через реку Тешу в поселок Гремячево. Рядом с мостом есть небольшое углубление в земле, из которого струится вода, которая вытекает в реку Тешу. Папа сказал, что это и есть родник. Около него стоял крест, икона и лежал ковшик, из которого мы пили воду. Я спросила у папы, почему рядом крест с иконой, а он ответил: «Потому что это святой источник Святого Николая Чудотворца». А на иконе изображен этот святой. Вода в этом источнике была вкуснее, чем дома. А папа сказал, что это святой источник и вода в нем не только вкусная, но и целебная. И зимой, и летом в источнике холодная вода.

Меня это очень заинтересовало.

Цель моей работы: выяснить, почему вода в источнике не замерзает зимой, всегда холодная, даже в жару и почему некоторые источники называются святыми.

Задачи:

- ❖ Узнать, как вода попадает под землю и как находит выход на поверхность;
- ❖ Узнать, какая разница между родником и святым источником;
- ❖ Узнать, какие еще есть святы источники в нашей области.

Гипотеза: я думаю, что вода, взятая из святого источника, долго не портится.

Для ответа на интересующий меня вопрос «Что такое источник или родник?» мы с папой обратились к энциклопедии «Я познаю мир». Там было сказано, что когда идет дождь, вода впитывается в почву и проникает вглубь нее. Она там накапливается и образует речки, которые текут под землей. Когда вода оказывается около поверхности земли, то выливается на поверхность. Это и есть родник. Еще его называют ключ или источник [3, с.45].

А папа сказал, что вода в таком роднике всегда холодная, потому что под землей солнышко ее нагреть не может. Пить из незнакомого родника нельзя, потому что неизвестно, где текла подводная река. Пить надо только из знакомых источников с чистой водой.

Мы прочитали в интернете, что вода в источнике считается святой, если известно, что родник открылся в этом месте молитвами святого, либо в случае явления на нем, чудотворной иконы. Около таких источников обычно строят часовни или церкви [5].

Для того чтобы люди могли искупаться в святом источнике, около них строятся специальные купели. Люди верят, что Господь помогает людям через воду святого источника. А еще мама сказала, что были случаи, когда люди вылечивались от своих болезней, когда пили воду из святого источника или купались в его воде. Самое главное – это вера. Значит, святы источники могут исцелять людей.

Мы с мамой прочитали в интернете, что в нашей Нижегородской области очень много святы источников. Они есть на Ваду, в Дивееве, в Гремячево, в Марьевке, в Шутилове [4].

Мне захотелось посмотреть на эти источники. Мама сказала, что мы обязательно на них съездим, но не на все сразу. А постепенно, по очереди.

В следующий раз мы поехали в поселок Гремячево Кулебакского района не по папиной работе, а показать маме родник святого Николая Чудотворца и набрать оттуда святой воды. А папа сказал, что покажет нам еще один очень красивый святой источник.

Когда мы приехали, то увидели в центре поселка Гремячево двупристольную церковь. В ней есть престол Николая Угодника и Казанский престол. Можно сказать, что почти из-под этой церкви бьет святой источник Казанской иконы Божьей Матери.

Вода в нем очень холодная, но чистая и вкусная, как и в источнике святого Николая Чудотворца.

Воды из источника выливается очень много, поэтому рядом образовалось озеро.

Для того, чтобы удобно было набирать воду из озера, проложены широкие мостки.

К самому роднику можно спуститься по ступенькам. Рядом есть ковш и ведро для сбора воды. А на дне родника лежат небольшие камешки. Мы попили святой воды из родника и налили воду в бутылки, чтобы взять домой.

Для того, чтобы люди могли искупаться в воде святого источника, тут построены купели. Их две. К воде нужно спускаться по ступенькам. Но там не очень глубоко. На дне также лежат камешки и песок. Вода в купелях освещается солнечным светом. Мама сказала, что мы сюда приедем летом и искупаемся в купели.

А воду, которую мы набрали из святых источников, мы пьем до сих пор. Она хранится у нас в стеклянной банке. Утром, перед тем пойти в садик, мама наливает мне немного святой воды в кружку, я крещусь и выпиваю эту воду.

Мне стало интересно, может ли испортиться вода или она всегда одинаковая и никогда не портиться.

Чтобы узнать ответ на мой вопрос, я взяла две маленькие бутылочки из-под лимонада, помыла их и налила в них воды. В первую бутылку обычную воду из крана, а во вторую воду, взятую из святого источника, закрыла бутылки крышечкой и поставила на подоконник.

Через 2 недели я посмотрела, что получилось.

Когда я открыла первую бутылку с водой из крана, то почувствовала не очень приятный запах, мне сразу расхотелось такую воду пробовать. А в бутылке со святой водой запаха не было. На вкус вода была обычная.

Вывод: простая вода из крана может испортиться, а святая вода нет. Наверное, это происходит потому, что воду из святого источника оберегают святые.

В ходе моего исследования я узнала, что под землей тоже текут реки и когда они выходят на поверхность, то это называется родник или источник. А если в этом месте есть церковь или молился какой-нибудь святой, то источник называется святым. Я узнала, что в нашей области много святых источников и побывала на двух из них в поселке Гремячево. В следующий раз я хочу съездить в Дивеево. А еще моя гипотеза подтвердилась, святая вода при хранении не портится, потому что ее оберегают святые.

Литература

1. Детский журнал. Истории об окружающем мире для детей. Приключения Капельки. Редактор Ю.А.Майоров. №8- 2010.
2. Рабиза Ф. В. Простые опыты. - М. : Дет. лит., 2002. – 220с.
3. Шалаева, Г., Кашинская, Л., Саакян, А. Я познаю мир. Популярная энциклопедия для детей.– М.: Филологическое общество «слово», 1994.
4. <http://nsportal.ru>
5. <http://razvitoy.ru>

*Николай Теплов,
2 класс ЧОУ РО «НЕРПЦ (МП)»
«Арзамасская православная гимназия»
Руководитель: Гуркина С.Н.,
учитель начальных классов*

Святое озеро нашего города

Я родился и живу в городе Арзамасе. Арзамас – маленький, но очень красивый городок. В нем много исторических мест. Об одном из них я хочу рассказать.

Мы всей семьей очень любим посещать святые места. Но, оказывается, одно из таких мест находится совсем рядом, в нашем родном городе.

Однажды, гуляя с родителями по нижней части Арзамаса, мы вышли на озеро, находящееся неподалеку от автовокзала. Это озеро жители города называют Святым. За многие годы оно уже превратилось в грязное болото, его даже хотят засыпать. Родители сказали, что мечтают умыться его чистой святой водой, обойти его с молитвой. Возможно, это озеро хранит какую-то древнюю тайну, если его называют Святым? Меня переполнило желание открыть тайну этого озера. И если оно Святое, то никак нельзя допустить, чтобы его засыпали. Озеро надо обязательно сохранить!

Тема исследования: история Святого озера.

Цель исследования: узнать, какую древнюю тайну хранит Святое озеро; выяснить значение озера для города; обозначить проблему о дальнейшем существовании этого озера.

Задачи исследования:

- собрать и проанализировать материалы о Святом озере;
- выяснить достоверность легенды об этом озере;
- познакомить своих одноклассников с одной из местных достопримечательностей – Святым озером;
- пробудить у одноклассников интерес к истории родного города.

Объект исследования: Святое озеро города Арзамаса.

Гипотеза: Предположим, что озеро в нашем городе действительно является святым, что оно имеет значимость для людей.

Методы исследования:

- наглядный;

- поисково–информационный (изучение материалов газет, получение информации от взрослых);
- аналитический;
- исследовательский.

Местонахождение озера

В нижней части города, около автостанции, у стен первой православной обители – Спасского мужского монастыря, раскинулось Спасское озеро. Когда светит солнце, в нем отражаются тысячи солнечных блистков. А вечером, когда солнце садится за горизонт, последние лучи освещают все вокруг. Солнце в последний раз, осмотрев землю, прощается с ней до следующего утра.

Памятник христианства

Заглянем в историю Арзамаса – старинного русского города.

В те далекие времена местность, где позднее расположился город Арзамас, была покрыта непроходимыми лесами. Однако этот край был не совсем глухим и диким. Его населяли мордовские племена, и через это место проходила большая торговая и посольская дорога Сакма из центра Руси в Орду и Среднюю Азию. Великим князьям и архиепископам русского государства были известны эти земли, куда христианская культура еще не проникла.

Когда в 1552 году царь Иван Грозный проходил через эту местность со своим войском во время третьего похода на Казань, по одной из легенд два брата Масай и Арзай встретили его дарами и показывали ему дорогу. С именами этих двух братьев и связано название основанного здесь Иваном Грозным города-крепости. Арзамасу «велено быти на государственной службе».

По древним традициям основания русских городов первым строился храм, далее – оборонительные сооружения, жилые и хозяйственные помещения. А спустя некоторое время, за пределами кремля - монастырь. Так и в этом случае – через четыре года после основания Арзамаса в 1556 году на горе в юго-восточном направлении от города был заложен Спасо-Преображенский мужской монастырь.

Местоположение монастыря как будто было подсказано устроителям свыше. Высокая пологая гора, у подножья которой с одной стороны по дну глубокого оврага протекала небольшая речка Сорока, а с другой — было большое озеро с необыкновенно чистой водой. Лучшего места для такого богоугодного дела нельзя было и придумать.

В архивных документах также сообщается о названии ворот монастыря: одни, Святые, на западной стороне и вторые — Водяные, устроенные в южной стене. Святые ворота Спасского монастыря были пешеходными и служили для торжественных случаев, а вторые - были обращены к озеру и служили для подвоза воды, о чем и сообщается в древней описи, а потому и назывались Водяными. Документ не сообщает о колодце на территории монастыря, следовательно, чистую воду брали из Спасского Святого озера не только для хозяйственных нужд, но и для питья и приготовления пищи.

По подобию описанного в Евангелии события первые устроители представляли гору возле Арзамаса с протекающей речкой Сорокой и озером — горой Фавор, а построенный монастырь — символом Преображения Господня, поэтому и дали ему такое же имя - Спасо-Преображенский.

К сожалению, история не сохранила нам имен самых первых монахов и игумена монастыря. Однако есть предположение, что, это были подвижники из Троице-Сергиева монастыря, основанного в XIV веке Сергием Радонежским и являющегося одним из первых на Руси. Из исторических документов известно, что монастырь рассылал своих послушников-монахов в открываемые монастыри, чтобы послужить в деле распространения христианства по Русской земле. Эти же монахи и крестили водосвятием в ближайших озерах язычников в христианскую веру.

Спасо-Преображенский монастырь и явился началом распространения христианства по всему Арзамасскому краю. А Спасское Святое озеро, расположенное рядом, стало той рекой Иорданом, в которой иноки Спасского монастыря многим людям помогли принять святое крещение. В те давние времена, когда закладывался город, в этом озере, по преданию, крестились, показывая пример своим сородичам, два мордовских князя — братья-язычники Эрзя и Масай. Следуя их примеру, крестились все мордовские племена, которые населяли эту местность. Согласно историческим документам, крещение первых христиан в Святом озере было в 1578 году. Этот год и считается официальной датой основания города.

Спасское озеро можно считать своеобразным памятником обращения язычников в христианство.

Еще одна особенность этого замечательного озера: освященная вода имела необыкновенные свойства — вылечивала глазные болезни. Узнав об этом, многие люди на утренней заре приходили к озеру и с молитвой делали омовение глаз, тем самым спасаясь от недуга. А так как люди получали исцеления от воды, то со временем озеро стали называть «Святым», и даже роса на траве возле озера имела чудотворную силу.

Вывод: Историческая значимость Святого озера огромна. Для жителей города это не просто озеро – с этого озера началось рождение Арзамаса.

Спасо-Преображенский монастырь XVI века – самая древняя постройка города Арзамаса.

Древняя легенда

Но ведь когда здесь крестили мордву, озеро уже было. А это значит, что ему много-много лет, полтысячи лет – это точно, а может быть, и больше.

Среди жителей города по сей день ходит легенда, что когда-то на месте озера стоял храм, который ушел в воду. И теперь глубоко на дне в водном плену озера находится церковь, а в округе – сеть подземных ходов.

В газете «Арзамасская Правда» есть заметка, в которой содержится информация о том, что в 1993 году физик Евгений Захливный создал группу ученых геологов и физиков, занимавшуюся биолокацией, для проведения исследования озера.

В энциклопедии я посмотрел значение незнакомого мне слова «биолокация». «Биолокация — это методика, позволяющая человеку посредством индикатора — рамки или маятника определять наличие каких-либо предметов или объектов в пространстве».

Согласно исследованиям этих ученых, предполагаемая церковь действительно стояла на месте огромного подземного озера, поэтому она вполне могла уйти под землю.

В истории России были случаи, когда затоплялись церкви. Природа обрушивалась на эти храмы не по собственной воле, а по вине человека, преграждающего путь и вмешивающегося в естественный ход природы.

Например, город Колязин, который принято было затопить, чтобы создать резервуар на Волге. От храма в этом городе осталась одна колокольня. В городе Крокино также храм оказался в воде после строительства гидроэлектростанции. Также существует легенда о Китеж-граде, где под воду ушла церковь вместе с людьми во время нападения хана Батыея, этим самым спасаясь от осквернения. Там также проводились исследования. Доказательств существования города, к сожалению, они не нашли. Горьковскими учеными были сделаны выводы, что все это всего лишь легенда. Для верующих этот факт, конечно, ничего не значит. Известно, что нечестивцам Китеж не откроет своих тайн. И только истинно верующие достойны слышать перезвон его колоколов.

Вывод: Из выше сказанного следует, что вопрос о храме, находящемся на дне нашего Спасского озера, остается открытым.

Озеро надо сохранить!

Сейчас наше Святое озеро хотят засыпать, чтобы увеличить площадь автовокзала, находящегося поблизости. Но есть в нашем городе неравнодушные люди, в том числе преподаватели, родители и воспитанники воскресной школы при храме Святого Духа, которую я посещаю не первый год. Третий год ими ведется борьба за это Святое место. Установлен плакат около озера, пишутся письма в вышестоящие инстанции. Несколько раз проводили очистку водоема от мусора. Наша семья тоже приняла в этом активное участие. Ежедневно читается псалтирь. С Божией помощью пока озеро не засыпают.

Жители Арзамаса не безразличны к истории своего города. В городе собираются подписи в поддержку восстановления Спасского озера. Люди разных профессий: продавцы, кассиры, учителя, менеджеры — ставят свои подписи за сохранение святого места.

Вывод: Святое озеро надо сохранить, так как это место – святое, это памятник обращения язычников к

православной вере. Сохранить, чтобы сберечь историю не только нашего города, но и нашей любимой родины.

Заключение

Всегда есть место в нашей жизни чуду, порой только мы его не замечаем, или не хотим замечать.

Верна ли легенда о затонувшей церкви, мы не знаем. Но эта легенда, столетиями передающаяся из уст в уста, придала озеру еще больше святости.

Мы считаем, что Святое озеро надо сохранить, так как это памятник обращения язычников к православной вере. Его историческая значимость огромна - с этого озера началось рождение нашего города.

Список источников и литературы

1. Газета «Арзамасская Правда» от 22.11.2013 г.
2. Газета «Арзамасские новости» от 14.10.2014 г.
3. Щегольков Н.М. Исторические сведения о городе Арзамасе.
4. <http://www.arzamas-city.ru> - сайт г.Арзамас Нижегородской области
5. <http://arzblag.ortox.ru> – официальный сайт Благодичиние г.Арзамаса.

*Никита Лапин,
7 класс ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)»
«Православная гимназия г.Дзержинска»
Руководитель: Лебеядцев И.М.,
учитель истории и обществознания*

«Саровская пустынь вчера и сегодня»

На сегодняшний день почти каждому человеку известна личность Серафима Саровского, но не всем известны места, где он подвизался, творил чудеса и исцелял больных. К сожалению, о местах жизни преподобного неизвестно не только не верующим, но и многим людям глубоких религиозных убеждений. Эта неизвестность рождена секретностью города Сарова, с которыми связаны основные события жизни великого русского святого. Но в последнее время в средствах массовой информации появляется множество информации о Саровском монастыре и остальных местах жизни и монашеского подвига преподобного. И нам людям, считающими себя верующими, необходимо знать об этих святых местах, по которым своими стопами ходил всеми любимый великий подвижник 19 в.

Мне самому посчастливилось побывать в этом закрытом городе и своими глазами увидеть множество этих святых мест. Мне удалось в Саров попасть благодаря проекту «Под покровом батюшки Серафима». Этот проект предусматривает обмен учащимися Дзержинской и Саровской православных гимназий.

И вот уже на протяжении двух лет этот проект осуществляется в нашей гимназии. Так как я ученик седьмого класса, а проект этот предусматривает обмен учащимися седьмых классов, мне удалось в этом году поехать в город Саров. Там я пробыл десять дней, живя у замечательных людей. За это время мне удалось своими глазами увидеть всё, что связано с батюшкой Серафимом в городе Сарове. Также благодарю Бога, за то, что Он сподобил меня познакомиться на этой святой земле со многими замечательными людьми. Однако это не единственный раз, когда мне удалось побывать в этом городе. Также я был в этом замечательном городе на Серафимовских чтениях и поездкой в Саров я был награждён за активное участие в жизни гимназии.

Поэтому я решил написать исследовательскую работу про Саровский монастырь.

Цель моей работы: изучить места связанные с жизнью отца Серафима и узнать, какие изменения произошли в их облике в течение двадцатого века.

Для достижения этой цели мною поставлены следующие **задачи**:

- Изучить первоначальный вид объекта;
- Его вид в советское время;
- Его нынешний вид.

Когда мы начинаем исследовать эти места, возникает множество вопросов таких, как:

- А какой вид имел Саровский монастырь, столь долго бывший молитвенным центром России?
- Сохранился ли первоначальный вид этого святого места?
- Много ли утратил монастырь в годы «Советского лихолетья»?
- Как раньше выглядели келии Серафима Саровского на дальней и ближней пустыньке? и т.д.

Исследовав множество материалов и просмотрев множество различных картин, фотографий и гравюр, мы постараемся ответить на эти вопросы.

Исследуя то, как выглядит монастырь сейчас, и как выглядел он раньше, можно выделить три этапа его истории:

- 1) Время строительства и процветания монастыря (дореволюционное время).
- 2) Время разрушения и упадка монастыря (советское время).
- 3) Нынешний вид монастыря.

Давая общую характеристику монастырской жизни и архитектуры монастыря дореволюционного времени, стоит сказать, что этот монастырь отличался богатством, благолепием и пышностью убранства. Множество людей приезжая в монастырь и по молитвам получивших исцеление жертвовали большие суммы на благоустройство монастыря.

В Советское же время вся эта красота не превратилась в руины, как многие другие обители, храмы сохранились и использовались для нужд города. Не все здания этого удивительного ансамбля сохранились до наших дней, некоторые были разрушены в Советское время.

Самым первым храмом, построенным в этой пустыни, был храм Пресвятой Богородицы и Её Живоносного источника. Храм этот был построен благодаря трудам основателя Саровской обители иеросхимонаха Иоанна и освящён в 1706 году. Именно этот год является годом основания монастыря. Храм на тот момент представлял собой небольшой сруб, увенчанный одним куполом. Церковь была выстроена одновременно с колокольной, располагались они в середине монастыря. Простояв три года, храм был перестроен и так простоял до 1752 года. Каменное строительство было начато после постройки Демидовской церкви, тогда построили однокупольное каменное здание, а окончательный вид с пятью куполами храм приобрёл в 1846 году. Иногда этот храм называли «Зимним собором», так как храм отапливался, и в зимнее время там шли службы до Пасхи.

Краевед и автор книги «Саров: прошлое, настоящее» Агапов Анатолий Александрович так описывает этот храм: «Храм отличался обширностью и обилием света, поражал искусной росписью стен, богатством утвари, драгоценным иконостасом... Внутренний вид храма украшали великолепная роспись на куполе и стенах... Росписи представляли собой большие картины на библейские темы, в больших золочёных рамах. Таких картин было более двадцати. Огромный купол собора украшала живописная роспись, изображающая «Церковь торжествующую»».

В этом соборе хранилась глубоко почитаемая, чудотворная икона Богородицы и Её Живоносного источника. И именно этот храм был любимым местом Серафима Саровского среди всех монастырских построек. Преподобный старец часто бывал там и глубоко и искренне молился.

После закрытия монастыря здание это использовалось для различных нужд.

Шемякова Мария Фёдоровна, свидетель событий связанных с храмом в советское время, описывая его в книге «Саров моего детства», рассказывает следующее: «Церковь Богородицы и Живоносного Её Источника перестроена после закрытия монастыря в общежитие ремесленников. Это было большое здание; купола снесли, в цокольном этаже сначала находились какие-то склады, после 1946 года там разместили общежитие ФЗУ, а на втором - открыли столовую и назвали её «Верёвочкой», так как опорные столбы по углам были как бы обвиты верёвочками. Вход в неё был с южной стороны, там, где были солнечные часы, а с северной, в приделе, располагался продуктовый магазин... С восточной стороны на втором этаже этого корпуса была кухня от общежития... Внизу, прямо напротив кухни, были захоронения, наверное, знати, потому что надгробные камни были огромные. Их даже никуда не убрали. Я помню квадратные углубления, наверное туда вставлялись кресты». В 1953 году храм взорвали.

В наши дни на месте храма стоят крест и камень в воспоминание о том, что когда-то на этом месте стоял столь величественный собор, положивший начало всей Саровской пустыни.

Паломник, проделав столь нелёгкий путь, подходя к монастырю, видел крест восьмидесятидвухметровой колокольни, и со слезами и радостью крестился, и шёл дальше. Сооружение это символизировало тот духовный путь, который человек должен проделать за время своего пребывания на земле, а крест, увенчивающий колокольню, означал, к чему именно надо стремиться человеку.

Эта неотъемлемая, сохранившаяся до наших дней часть архитектурного ансамбля монастыря, имеет так

же, как и все остальные здания монастыря, свою уникальную историю.

Создана она была вместе с церковью Богородицы и Её Живоносного источника, и изначально была деревянной, и располагалась в центре монастыря. Когда же монастырь начал расширяться, монахи решили объединить колокольню с царскими воротами. Именно тогда она и обрела тот вид, который мы и по сей день можем наблюдать. Строилась колокольня десять лет, на пожертвования вкладчиков. Существует версия, что проект колокольни сделан Карлом Ивановичем Бланком. Она должна была иметь пять ярусов, но средств не хватило, и она получилась четырёх ярусной. Высота её составляет 81 метр. Агапов так описывает этот шедевр архитектурного искусства: «Первый ярус колокольни представляет собой высокий арочный проём - Святые врата обители, оформленные в виде триумфальной арки с пилястрами и фронтоном. Главный вход в монастырь был украшен живописными картинами на евангельские темы.

Над главным входом находились помещения монастырской библиотеки. Она имела два фонда: Фонд обычных книг, где хранилось более семи тысяч томов, и фонд особо ценных книг и рукописей, где хранились примерно семьсот рукописей, в том числе летопись Саровского монастыря, написанная основателем пустыни иеросхимонахом Иоанном.

На втором ярусе колокольни была церковь во имя святителя Николая Мирликийского чудотворца, освящённая в 1808 году. На третьем и четвёртом ярусах размещались колокола. Самый большой весил 1200 пудов...»

Стоит также отметить, что в Сарове звонари были преимущественно слепые. С высоты четвёртого яруса колокольни можно было увидеть Дивеево. В советское время колокольня из-за своей высоты служила телебашней, а относительно недавно была передана Русской Православной Церкви и поныне радует жителей Сарова своей красотой.

Жемчужиной Саровской архитектуры в то время считался Успенский собор. Собор этот создавался по замыслу монаха Иоакима, который не захотел разрушать старый Демидовский храм, а превратил его в алтарь и ризницу. Строили собор владимирские мастера, и 15 августа 1777 года храм был освящён. Всё в архитектуре этого собора было необычайно складно и великолепно.

Человек, входя в этот храм, оказывался в ином мире, мире любви и добра, где всё напоминает человеку, к чему ему надо стремиться и что необходимо побороть в себе. А необычайная красота храма показывала, куда ему нужно идти, к Богу или же в кромешную тьму, где будет плач и скрежет зубов. Описывая этот храм, А. А.Агапов говорит следующие слова: «Купол храма был вызолочен черновым золотом. Высота храма превышала 60 метров. На его стенах была надпись: «Сей дом Отец создал, сей дом Сын утвердил, сей дом Дух Святой обновил и прославил». Внутри Успенский собор был богато украшен стенными росписями на темы Ветхого и Нового заветов...

Великолепный пятиярусный иконостас – весь резной и покрытый позолотой, был установлен иконами византийского письма. Над широкими Святыми воротами алтаря находилась чудотворная икона, точная копия иконы Успения Божией Матери Киево-Печерской Лавры... На правой стене собора выделялось огромное изображение Спасителя, исцеляющего расслабленного».

После своего закрытия в 1927 году храм простоял недолго, и в 1951 году его постигла жестокая участь. Его взорвали, так как он мешал прокладке проспекта Сталина.

На данный момент на месте собора установлен памятный камень.

Есть в монастыре ещё один объект, который мы не можем оставить без внимания. Это Саровские пещеры. Рассказывать о том, что чувствует человек, когда спускается в эти жилища первых насельников монастыря описывать не стоит. При всём желании об этом рассказать не хватит слов, да и вряд ли таковые имеются. Об истории их непременно стоит упомянуть. Точная дата создания этих пещер неизвестна, однако с точностью можно сказать, что они образовались сразу после создания монастыря.

Церковь, построенная под землёй, была основана в 1709 году и освящена в честь Киево-Печерских чудотворцев Антония и Феодосия. Однако вскоре пришлось прекратить службы из-за большой влажности. И лишь в 1780 году службы были возобновлены.

В советское время вход в пещеры замуровали. А недавно вход был найден, и пещеры были вычищены от мусора. Мне самому посчастливилось побывать в этих пещерах, чему я безгранично рад.

И завершая разговор о монастыре, необходимо сказать о храме в честь Серафима Саровского.

Заложен храм был в 1897 по проекту архитектора А.С.Каменского. Первоначально храм хотели построить в честь Пресвятой Троицы. Возведён храм над кельей старца Серафима Саровского. Поэтому одно время его называли «Храм над кельей Серафима Саровского». Освящён он был в 1903 году и стал первым храмом, освящённым в честь Серафима Саровского.

В советское время этот храм, как и другие святые места, был подвергнут поруганиям, однако разрушен не был. Из него сделала театр. Часть кельи батюшки Серафима была разобрана, а на месте алтаря была сделана сцена. На данный момент храм восстановлен, и мы можем видеть его таким, какой он был изначально.

Конечно, мы затронули далеко не все объекты, и считать, что они менее важны далеко не правильно. Взять, к примеру, надвратный храм, освящённый в честь Святителя Николая. Это единственный храм, где в советское время велись службы, и тем он примечателен. Однако если описывать все здания столь большого

архитектурного комплекса, не хватит времени. Мы же постарались познакомиться лишь с самыми известными объектами этого святого места.

Но на архитектурном ансамбле монастыря наши исследования не заканчиваются. И чтобы ближе приблизиться к жизни преподобного, мы попытаемся познакомиться с дальней и ближней пустынькой. С тем местом, где Серафим Саровский провёл значительную часть жизни и в подвигах подвизался там.

Дальняя пустынька находится в четырёх километрах от монастыря вверх по течению реки Саровки. Здесь начал батюшка Серафим исполнять свой первый аскетический подвиг - отшельничества. Здесь же избили его разбойники, и здесь он совершал подвиг молчаливства.

После кончины отца Серафима келья с Дальней пустыньки была выкуплена. Её разобрали на брёвна и перевезли в Дивеево. Там из неё устроили алтарь церкви «Преображения».

В 1903 г. место пустыньки благоустроили.

После закрытия монастыря место это заустело и всё было разрушено.

И только в 1991 г. члены исторического объединения «Саровская пустынь» на месте кельи поставили деревянную часовню с крестом. В 1991г. скульптор В.М. Клыков изготовил памятник Серафиму Саровскому, который и по сей день радует всех людей приезжающих на это святое место.

Между Дальней пустынькой и монастырём располагается ближняя пустынька старца Серафима. Она стоит на горе над речкой Саровкой, а рядом находился святой источник. К моменту прославления преподобного Серафима Саровского в 1903 году над источником была сооружена деревянная часовня, под горой, куда стекала вода из источника, сделали купальню.

В советское время часовню с купальней разрушили, а источник забетонировали. Но ещё долгое время вода находила себе выход и появлялась под горой. Через несколько лет чуть ниже купальни по течению реки Саровки насыпали плотину, уровень воды поднялся и источник оказался под водой. Место ближней пустыньки было утеряно. Но в результате проведённых поисков и раскопок место часовни над источником и купальни было найдено. На месте Ближней пустыньки церковный приход поставил большой деревянный крест. Рядом с крестом городские власти установили большой памятный камень.

Заключение

Конечно, исследуя места связанные с жизнью Серафима Саровского в городе Саров, мы узнали лишь немного. Однако необходимо знать факты о жизни молитвенника о наших душах пред Богом. К сожалению, мы долгое время не знали о батюшке Серафиме. От нас это скрывали. Но как говорится в Евангелии, «Нет ничего тайного, что не стало бы явным». И сейчас, имея множество информации о нём, мы должны изучать жизнь этого старца. А имея такую возможность и не делая этого, мы не понимая того - грешим.

Проделав эту работу, мы ещё на один шаг приблизились к великому старцу, за это благодарим Бога. Можно многое писать и читать, но жить не по-христиански. Давайте же будем жить так, как учил нас батюшка Серафим: «Спасайся, и тысячи вокруг тебя спасутся».

Литература

1. Серафим Саровский/Валерий Воскобойников –СПб.: ЗАО «Торгово-издательский дом «Амфора». 2013.
2. Издатель и учредитель :ООО « Де Агостини», Россия.
3. А.А. Агапов « Саров: Прошлое, настоящее
4. М.Ф. Шемякова «Саров моего детства» (2009г.)

*Григорий Дёрин,
Павел Кулаков,
8 класс,
Артём Семенов,
7 класс
МБОУ Большегумановская ОШ
Арзамасского района
Руководитель: Кульпина И.Н.,
учитель истории*

Дорога к храму. История храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Большое Туманово

Необыкновенная сила Церкви зависит (между прочим) оттого, что прибегают к ней люди в самые лучшие моменты своей души и жизни: страдальческие, горестные, страшные, патетические.

В.В.Розанов

В нашей школе уже несколько лет проводится туристско-краеведческая экспедиция «Край родной – Туманово». Каждый класс получает поисково-исследовательское задание на весь учебный год. Итоги подводятся в мае на школьной туристско-краеведческой конференции, а все творческие и исследовательские работы передаются в школьный музей. Когда мы учились в начальной школе, один из старших классов начал собирать материал о нашем храме Покрова Пресвятой Богородицы в селе Большое Туманово, и нас еще тогда заинтересовала эта тема. Сейчас мы являемся экскурсоводами школьного музея, за это время накопили материал по истории нашего храма и решили написать о нем.

Основная часть сведений – это воспоминания старожилов, жителей села Большое Туманово. При написании работы нами использованы документы из архива:

- Выписка из «Церковных ведомостей Нижегородской епархии» за 1888год;
- «Ведомость о церкви Покровской, состоящей Арзамасского уезда Нижегородской епархии в селе Туманове» за 1916 год (ГАОН №2 г. Арзамаса. Осн: Ф№Р-60, оп.1, д. 1, л. 13 - 14).

Цель работы: рассказать об истории нашего храма, о том, как он был построен, о первых настоятелях храма и о том, какой вклад они внесли в развитие православия и образования в нашем селе.

История храма Покрова Пресвятой Богородицы

Он рвется ввысь, торжественен и строен,
Певучей силой камень одарен, –
Для Бога он иль не для Бога строен,
Но человеком был воздвигнут он.
И нет в нем лицемерного смиренья, –
Безвестный зодчий, дерзостен и смел,
Сам стал творцом – и открыл каменья,
И гордость в них свою запечатлел...

В.Шефнер

Село Большое Туманово немного моложе города Арзамаса. Первое письменное упоминание о нашем селе – 1582 год. Возможно, первые поселенцы построили и первую церковь. Где она находилась, точно не известно. Но с уверенностью можно сказать, что она находилась на территории деревни Малое Туманово и была деревянной, потому что первоначально и село было именно таким. Известно лишь, что в 1733 году в Большом Туманове уже была построена деревянная церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Эта церковь, как говорят пожилые люди, слышавшие об этом от своих отцов и дедов, стояла на том месте, где сейчас находится памятник погибшим воинам.

Вот что говорится в Выписке из «Церковных ведомостей Нижегородской епархии» за 1888год: «...с.Туманово: церковь деревянная, в честь Покрова Пресвятыя Богородицы, построена в 1733 году, однопрестольная. Священник Алеев Алексей Никитич 44 л., окончил курс семинарии по 2 разр, на службе с 1867 г, суд. след., имеет камилавку. Диакон Конкретов А.И. 58 л., не обучался в учил., на службе с 1838г. Псаломщик Кузнецов А.Н. 25 л., на службе с 1875г. Вторая церковь каменная, в честь Богоявления Господня, построена в 1874 – 1879 году, трехпрестольная».

Предание гласит, что на кладбище возле церкви были захоронены стрельцы из войска Ивана Грозного, которые умерли во время похода на Казань. А сам царь отстоял обедню в церкви. Каким же увидел грозный царь село: маленькую деревянную церковь, покосившиеся домишки, крытые соломой и корой. Войско разбило лагерь на Семеновских лугах, отдохнуло и двинулось дальше. В селе же остались больные или отставшие стрельцы. И по сей день в нашем селе есть фамилия Забродкиных. Говорят, что она произошла от случайно забредшего сюда служилого. Забрел и остался, так и прозвали его Забродкин, а его потомки стали Забродкиными. Так гласит предание.

Современная же церковь была построена в XIX веке. Есть сведения, что ее начали строить в 1874 году. Это мы снова можем прочитать в Выписке из «Церковных ведомостей Нижегородской епархии» за 1888год: «...Вторая церковь каменная, в честь Богоявления Господня, построена в 1874 – 1879 году, трехпрестольная». Строилась церковь частями. Сначала был выстроен летний храм, то есть та часть храма, где находятся пять куполов. А потом была построена другая часть храма, так называемый зимний храм, состоящий из двух приделов: Покровского и Никольского. А уж колокольню строили и вовсе в XX веке, она была достроена с помощью жителей села в 1919 году.

Для постройки храма, конечно, нужен был кирпич, на изготовление которого была нужна красная глина. Ее возили на лошадях, на подводах. Еще известно, что в раствор, который использовался при кладке кирпича, добавляли яйца как связующее, чтобы кладка была прочной. Как раньше говорили, церковь строили «всем миром», значит, всем селом. Яйца для раствора также собирали по всему селу.

Для росписи храма из Москвы приехала артель иконописцев. Они расписывали храм внутри. Окончательно храм был построен в 1906 году. Об этом говорится в «Ведомости о церкви Покровской, состоящей Арзамасского уезда Нижегородской епархии в селе Туманове» за 1916 год: «Церковь построена в 1906 году тщанием Протоиерея Алексия Алеева на изысканные им средства, о чем прихожане доносили Епархиальному Начальству приговором от 4-го октября 1906 года. Каменная с таковою же колокольнею в

одной связи...По штату при ней положены: Священник, Диакон и Псаломщики. Жалованье положено: Священнику 234 р., Дьякону 147 р. и Псаломщику 98 рублей» (ГАНО №2 г. Арзамаса. Осн: Ф№Р-60, оп.1, д1, л 13).

Первым священником в церкви был протоиерей Алексей Никитич Алеев и жил он в доме недалеко от храма. Он был священником еще в старом деревянном храме. На сохранившейся фотографии Алексей Никитич Алеев изображен с нагрудными крестами, один их которых – наградной. Следующим священником был его сын Александр Алексеевич Алеев. Он продолжил постройку нового храма.

Старый деревянный храм имел один придел в честь Святителя Николая Чудотворца. Каменный храм имеет три придела:

- в честь Святой Троицы
- в честь Покрова Пресвятой Богородицы
- в честь Святителя Николая Чудотворца.

Об этом мы тоже узнаем из «Ведомости о церкви Покровской» за 1916 год: «Престолов в ней три: главный – в честь Пресвятыя Троицы. Освящен 2 октября 1911 года, во трапезной по правую сторону в честь Покрова Пресвятыя Богородицы, по левую – во имя Святого и Чудотворца Николая» (ГАНО №2 г. Арзамаса. Осн: Ф№Р-60, оп.1, д1, л 13).

В 1912 году храм посещал архиерей: «Преосвященный в последний раз посетил приход в 1912 году октября 3-го дня» («Ведомость о церкви Покровской за 1916 год. ГАНО №2 г. Арзамаса. Осн: Ф№Р-60, оп.1, д1, л 14 об). Хор храма состоял из местных жителей, в него входило около 40 человек, мужчин и женщин. Последним регентом церковного хора был Марев Игнатий Михайлович. Он окончил Московскую консерваторию, сам сочинял духовную музыку.

Большой заслугой священника Александра Алексеевича Алеева перед селом было то, что он построил в Туманове первую церковно-приходскую школу. По рассказам старожилов, она была построена в 1885 году. Это было небольшое двухэтажное здание возле церкви. На нижнем этаже находилась квартира для учителей, верхний этаж – классные комнаты. Обучение было трехлетним, учащихся сначала было 20 человек, потом больше.

«Ведомость о церкви Покровской» за 1916 год: «Имеющиеся в приходе школы: церковно-приходская и Земская. Церковная школа помещается в доме собственном. На содержание ее отпускается из церкви и прихожане 150 рублей. В сем году в ней обучается 43 мальчика и 27 девочек» (ГАНО №2 г. Арзамаса. Осн: Ф№Р-60, оп.1, д1, л 14 об).

Заведовал школой сам священник, учителями были: Швецов Федор Лукич, Балтийская Елизавета Федоровна, Балтийская Софья Федоровна, Алмазова Зинаида Сергеевна, Владимир Иванович (фамилии его старожилы не помнят).

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в советское время

А есть еще одна закладка
От Бога в памяти людской:
Святые лики в наших храмах
С их неземною чистотой.

Так не похожи на портреты,
Они заказаны Творцом,
Дающим счастье простым смертным
Писать Божественным перстом.

В них только дух, не видно тела.
Портрет магической души
Любовью к людям беспредельной
Сияет в храмовой тиши.

Таисия Февронина

Храм был закрыт во времена сталинских репрессий – в 1937 году, осенью, после престольного праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Последним священником в храме был отец Сергей (фамилия не известна). После закрытия храма священник был увезен из села, вероятно, органами НКВД. Дальнейшая судьба его неизвестна. Возможно, он повторил судьбу многих священнослужителей в то время. Например, священника соседней церкви Казанской Иконы Божией Матери села Замятино Ивана Добросмыслова, который был вместе с дьяконом церкви и псаломщиком увезен в Нижний Новгород, но, по слухам, до него они так и не доехали.

Жители еще некоторое время ходили в храм. Последняя служба была на Пасху в 1938 году. После этого службы запретили, и двери в храм заварили. Иконы прихожане разобрали по домам и спрятали. В храме оставалась церковная утварь – облачение, покровцы, книги и другие вещи. В 30-40-е годы храм не подвергался разорению.

В 60-е годы в притворе храма размещался склад винно-водочной продукции. Много раз храм пытались

разрушить, но его спасали представители местной колхозной власти. Когда приходило известие о том, что придут ломать храм, они сообщали об этом жителям и те, собравшись у храма, не давали этого сделать.

Несмотря на то, что службы в храме не проводились, православная вера в народе все равно жила. Старожилы Туманова рассказывают о том, что когда еще были детьми, вместе со своими родителями каждое лето ходили молиться на родник, недалеко от села Селякино, где у одного мужчины находилась икона Пресвятой Богородицы «Скоропослушница». Икону выносили к роднику, с ней совершался молебен и Крестный ход. В народе говорят, что список этой иконы попал на арзамасскую землю из монастыря Дохиар в Греции, где был написан монахами Святой горы Афон.

Никому не известно, как список иконы появился на Арзамасской земле, в каком именно храме он находился. Предание лишь гласит, что когда большевики пришли закрывать этот храм, то не смогли вынуть икону из киота. Тогда это сделал без усилий церковный сторож и пошел вон из храма, а затем скрылся в неизвестном направлении. Долгие годы он скрывал чтимый образ, а перед смертью передал его некоей вдове Надежде, проживавшей в селе Селякино. В конце 90-х годов икона Пресвятой Богородицы «Скоропослушница» была передана в наш храм. И сейчас в нашем селе каждый год проходит Крестный ход с иконой «Скоропослушница», которая помогает при засухе, и жители молятся, чтобы пошел дождь и был хороший урожай.

Наш храм не был разрушен, как другие храмы, жители села сохранили многие иконы и церковные вещи. Поэтому считается, что икона Пресвятой Богородицы «Скоропослушница» сама избрала это место, наш Покровский храм.

Открытие храма после долгих лет запустения было на праздник Покрова Пресвятой Богородицы в 1989 году. Освятил храм Владыко Арзамасский Ерофей. Храм был отреставрирован.

В настоящее время настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы является протоиерей Александр Туркин. Он родился в 1964 году в г.Дзержинске. Закончил Московскую Духовную Семинарию. В Большом Туманове живет с 1989 года. С 1989 года – настоятель храма.

Заключение

В своей работе мы рассказали об истории храма Покрова Пресвятой Богородицы села Большое Туманово, о первых священниках храма, об их заслугах перед жителями села. Вот что сказал в своей книге Николай Михайлович Щегольков: «Дай Бог, чтобы примеры прошлого руководили арзамасцев в будущем, добрые заветы предков наших не забывались, ошибок их мы научились бы избегать. Православие до скончания века да сияет в Арзамасе и под сению величественных святых храмов арзамасских да процветает благочестие» (Н. Щегольков. Исторические сведения о городе Арзамасе. Арзамас, 1911. с.273).

История нашего села богата событиями. С историей села, с жизнью его жителей неразрывно связана и история нашего храма. Нам хочется, чтобы эти сведения не пропали, сохранились. Каждый из сохранившихся до нашего времени храмов не похож на другой, каждый неповторим по своему архитектурному облику. Наш храм очень красивый и внешне похож на корабль.

В заключение приведем стихотворение В.А. Рождественского, которое он посвятил всем древнерусским храмам, но, как нам кажется, оно подходит и к описанию храма в нашем селе.

«Зодчество»

Когда я с изумлением смотрю
На эти древнерусские соборы,
Я вижу с них, подобно звонарю,
Родных лесов и пажитей просторы.
Не чад кадил, не слепоту сердец,
Взалкавших недоступного им рая,
А творчества слепительный венец,
Вознесшегося, время попирая.
Великий Новгород и древний Псков
Нас от врага спасавшие твердыни –
Вот что в искусстве старых мастеров
Пленяет нас и радует поныне.
Был точен глаз их, воля их крепка,
Был красоты полет в дерзанных отчих,
Они умели строить на века.
Благословим же труд безвестных зодчих!

Источники и литература

1. «Ведомость о церкви Покровской, состоящей Арзамасского уезда Нижегородской епархии в селе Туманове» за 1916 год (ГАНО №2 г. Арзамаса. Осн: Ф№Р-60, оп.1, д.1, л. 13-14).
2. Воспоминания старожилов, жителей села Большое Туманово.
3. Выписка из «Церковных ведомостей Нижегородской епархии» за 1888год.

4. Материалы школьного музея.
5. Н.Михайлова. Под покровительством «Скоропослушницы». / Арзамасская правда. – 2012, №54.
6. Николай Жидков. Скорая милость всем притекающим. Святые иконы и молитвы./учредитель ООО «Издательство «Доброе слово». 2013, июль. –Н.Новгород, ЗАО «Издательство «Газетный мир», 2013, №14 (189).
7. Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. М., 2006.
8. Щегольков Н. Исторические сведения о городе Арзамасе. Арзамас, 1911.

Андрей Жучков

5 класс

Варвара Жучкова

4 класс

МБОУ СШ № 3 им. В.П. Чкалова г. Арзамаса

Руководители: Колпакова И.В.,

учитель русского языка и литературы;

Горбачёва С. А.,

учитель начальных классов

Загадки родного храма: из истории церкви Живоначальной Троицы в селе Кирилловке Арзамасского района Нижегородской области

Многие поколения нашей семьи жили в селе Кирилловке Арзамасского района. Здесь живём и мы, Жучковы Андрей и Варвара.

В нашем селе есть замечательная церковь – Церковь Троицы Живоначальной, в которую мы ходим на службы и при которой уже несколько лет посещаем воскресную школу. Сейчас церковь реставрируется...

А какой она была раньше? Когда построена и кем? Почему она разрушена? Мы хотели бы узнать ответы на эти и многие другие вопросы.

С этими вопросами мы подошли к маме и бабушке. Но ответы были весьма «скромными»: наш храм трёхпрестольный: центральный – в честь Пресвятой Троицы, правый – в честь вмч. Димитрия Солунского (8 ноября), левый – в честь Собора Пресвятой Богородицы (8 января). Разрушена после революции в 30-х гг. Также мы узнали, что, оказывается, наш прапрадедушка Горячев Василий Иванович входил в церковный совет и пел на клиросе при данном храме.

Мы решили собрать все возможные сведения о церкви из различных источников и провести исследование на тему «Загадки родного храма: из истории церкви Живоначальной Троицы в селе Кирилловке Арзамасского района Нижегородской области».

Наша исследовательская работа **актуальна**, так как в ней рассматривается тема изучения наших духовных и исторических корней. Представляется важным, что каждый культурный человек должен быть знаком с особенностями храмового зодчества. Но у каждого храма есть еще и своя собственная история, свои особенности. Многих сведений нет в архивах и фондах библиотек, их хранит народная память. Ребята и взрослые должны бережно относиться к прошлому, охраняя и бережно относясь к его памятникам.

Возникла **гипотеза**: церковь Троицы Живоначальной является памятником архитектуры Арзамасского района.

Цель исследовательской работы – изучить историческое прошлое и сегодняшнее состояние церкви Живоначальной Троицы села Кирилловки и показать историческую значимость церкви в жизни села, его жителей и Арзамасского района.

Задачи:

- Найти сведения о возникновении села Кирилловки и строительстве православного храма в селе.
- Изучить историю храма в советский и постсоветский период.
- Актуализировать версию, согласно которой церковь Живоначальной Троицы села Кирилловки является достопримечательностью села и района.

Новизна исследовательской работы заключается в том, что предметом исследования избрана фактически малоизученная тема.

При написании работы нами были использованы материалы Государственного архива Нижегородской области, летопись села Кирилловки, статьи из районных газет, а также воспоминания старожилов села.

Избранные методы исследования. При изучении истории церкви использовались разные методы и формы работы: работа с архивными документами, с газетными публикациями, был проведён социологический опрос, экскурсия по территории церкви, сравнение, анализ, синтез, обобщение, беседа.

В своей исследовательской работе мы попытались узнать историю Церкви Живоначальной Троицы села Кирилловки Арзамасского района. Это было не так просто, как нам казалось в начале работы. Многие

приходские книги, содержащие данные, были уничтожены. Что-то рассказали старожилы села, что-то узнали у старосты храма, очень помогла дополнительная литература. В работе приводятся выдержки непосредственно из архивных документов. На основании этих данных попытаемся воссоздать историю церкви и рассказать о ее буднях.

Объект: хроника событий, связанных с церковью от построения по настоящее время.

Предмет: церковь Живоначальной Троицы села Кирилловки Арзамасского района Нижегородской области.

Проблема:

1. Установить точный год постройки церкви.
2. Установить имя архитектора.
3. Установить историческую ценность настенных росписей.

История Троицкой церкви

Село Кирилловка расположено в 5 км к востоку от Арзамаса и является административным центром Кирилловского сельсовета.

Деревня Кирилловка известна по архивным данным с1611г. [1], а селом стала уже с 1662 г. В документах, относящихся ко второй половине XVII – началу XVIII в., есть упоминание о находящейся здесь деревянной церкви во имя Димитрия Солунского [2,с.106]. На богослужение приезжали семьями крестьяне Морозовки и Саблукова. Церковь несколько раз сгорала, и тогда все ездили в приход в Морозовку. Как говорили старожилы, каменную церковь, которая сейчас восстанавливается, начали строить после пожара в 1799 г., и в 1821 г. (по другой версии – в 1824г.) была построена тщанием прихожан и местных купцов. В селе никогда не было помещика, крестьяне были приписаны к Спасскому монастырю, основанному в 1556 г. С этого времени и до 1764 г. жители Кирилловки считались монастырскими. Песчаная земля давала скудные урожаи, хлеба едва хватало до Рождества Христова. Вероятно, отсутствием денежных средств, исходящих от помещика как владельца села, и скудостью пожертвований сельчан и объясняется столь долгое строительство здания церкви (с 1799 по 1821 гг.). Но и в этой церкви случалось возгорание, после которого в восстановлении церкви помог некто Крылов [3].

Церковь расположена в центре села с востока на запад, в так называемой «Серёдке», «которая славёт своим богатством ... когда строили в селе каменную церковь, то... были построены для кирпичного завода сараи для сушки кирпича и печи для обжига. ... После 1824 года, когда была освящена церковь, завод убрали и на том месте стали строить дома, – отмечает А.В. Карпов» [4, с.132].

Сельчане не жалели средств на благоустройство своей церкви. «Какое в ней было великолепие, как пел хор! – вспоминает Семён Васильевич Мохов. – Из Нижнего Новгорода глава православной церкви приезжал в Кирилловку послушать хор» [4, 161].

Село Кирилловка. Церковь Троицы Живоначальной. 1821 г.

Архитектура церкви

Здание каменное, с такою же колокольней. Кирпичная церковь в стиле классицизма, построенная в 1821 г. Двусветный четверик с пофронтонными завершениями фасадов, увенчанный купольной ротондой, с двухпридельной трапезной и пятиярусной колокольней. Престолов три: в холодной в честь Святой Троицы Живоначальной, в тёплой в честь Святого Великомученика Димитрия Солунского и в честь Собора Пресвятой Богородицы. Церковь относится к храмовому типу «корабль» со строго осевым расположением с запада на восток колокольни, трапезной, моленного зала и апсиды с алтарём. Архитектурная композиция церкви села

Кирилловки определяется как «корабль с высокой мачтой-колокольной и наполненной ветром парусами-куполами. Корабль, устремившийся закруглённой алтарной апсидой на восток к восходу солнца» [5, с.41].

Архитектор

Сведения об архитекторе Церкви Живоначальной Троицы в селе Кирилловке Арзамасского района в литературе отсутствуют. Надо сказать, что с конца XVIII века Святейший Синод разрешал строительство церквей только под руководством профессиональных архитекторов по «образцовым» проектам из специальных альбомов. Каменные церкви в соответствии с действовавшими в Нижегородской губернии правилами строились под руководством зодчих – архитекторов. На территории города Арзамаса, Арзамасского района и его окрестностей имеются храмы по типу «корабль», построенные, без сомнения, по «образцовым» проектам одного архитектора.

Церкви отстроены в формах классицизма. Заметны некоторые отличия между перечисленными храмами. Например, высота и особенности колоколен. Как правило, колокольни трёхъярусные, с глухим четвериком первого яруса. Вторые и третьи ярусы более стройные и лёгкие за счёт меньших размеров и высоких сквозных проёмов. Колокольня кирилловской церкви – самая высокая, пятиярусная, увенчана высоким шпилем.

Различаются церкви размерами и архитектурными особенностями молельного зала и апсиды с алтарём.

К сожалению, сведений об архитекторах этих церквей, построенных, на наш взгляд, по «образцовым» проектам одного архитектора, отсутствуют. Очевидно, что необходимо искать сведения об архитекторе наиболее древнейшего из храмов, н-р, церкви Живоначальной Троицы с. Шершово Перевозского района, а также продолжить поиски церквей, построенных по «образцовым» проектам данного архитектора, пока неизвестного.

Вопрос о ступинской росписи

Стены и свод храма расписаны знаменитым русским художником А.В. Ступиным и его учениками [6, с.142; 4, с.130; 7]. По воспоминаниям Васёновой С.П., по росписи и убранству церковь не уступала в красоте Воскресенскому собору. Ученики Ступинской школы занимались росписью церквей, написанием икон, рисовали на заказ картины, портреты. Дополнительными средствами к существованию Арзамасской художественной школы являлось выполнение А.В. Ступиным и его учениками заказов на художественные работы в храмах. Однако, несмотря на многочисленные упоминания в научно-исторической литературе на работу А.В. Ступина и его учеников в церкви Живоначальной Троицы с. Кирилловки, в Арзамасском архиве нами пока не найдено документов, доказывающих это. Единственным документом, имеющим отношение к Ступинской школе, является упоминание о бракосочетании родителей ученика А.В.Ступина – В.С. Перова.

Как известно, Василий Григорьевич Перов родился в городе Тобольске в 1833 г. Его отцом был губернский прокурор барон Григорий Карлович фон Криденер. Поэтому уникальными являются сведения, имеющиеся в метрической книге Троицкой церкви с. Кирилловки Арзамасского уезда от 9 мая 1848 г. о бракосочетании родителей художника В. Г. Перова [8].

Священнослужители

Вопрос о священнослужителях, совершавших служение в храме во имя Пресвятой Живоначальной Троицы села Кирилловка, является интересным и перспективным для изучения, ведь данные можно почерпнуть только из фондов Арзамасского архива. Нами в фондах архива обнаружены «Ведомости Арзамасской округи с. Кирилловка Троицкой церкви священнослужителей 1828 г., обретающихся при еной церкви в приходе нижеявленных чинов людям со изъявлением против коегождо имени о бытии их в святую Черырехдесятницу у исповеди и святых тайн Причастия и кто же исповедовался токмо, а не причастился и кто ж не исповедовался» [9].

Согласно данной «Ведомости» первым священником храма во имя Пресвятой Живоначальной Троицы села Кирилловки являлся вдовствующий священник Никифор Алексеев 44 лет, который проживал с дочерьми Марьей, 13 лет, и Ольгой, 12 лет, а также с матерью, вдовствующей дьяконицей Прасковьей Ивановной, 65 лет. Прислуживали дьякон Павел Афанасьев, 28 лет, дьячок Уар Егоров, исключённый из духовного звания пономарь села Мамлеева, 34 лет, пономарь Иван Иванов, 21 год.

Во время революционной смуты 1917 года началось изгнание священников. «Монашек забрали и куда-то отправили. Забрали церковного старосту Митрофанова Сергея Алексеевича и посадили» [10]. Последним священником был Яков Александрович Лебедев, дьякон-псаломщик Мантуров Алексей Николаевич. Священник Яков Лебедев отказался от сана и ушёл работать в карьер, где добывали камень для строительства Горьковского завода. В село дали «красного» попа.

В храме во имя Пресвятой Живоначальной Троицы села Кирилловки совершали служение церковнослужители, приговорённые «тройкой» НКВД:

- иерей Герасим Трегубов – в 1937г. выслан на 3 года в Казань;
- иерей Герман Архиреев – приговорён к 3 годам исправительно-трудовых лагерей;
- иерей Иоанн Липин – расстрелян 01. 11. 1937 г. в г. Горьком;
- церковный староста Иоанн Аверьянов – в 1937г. приговорён к 10 годам ИТЛ, где скончался 17. 08.

1938г.;

- церковный староста Сергей Митрофанов – в 1937 г. приговорён к 10 годам ИТЛ.

Богослужения возобновились в 1999 г.

После возвращения храма Нижегородской Епархии были начаты восстановительные работы (1998г.).

Богослужения в храме совершаются регулярно.

Во исполнение постановления Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 2013 года (2-5.02.2013г.), основываясь на «Программу обеспечения мест для молитвы в населенных пунктах Нижегородской Епархии и формирования территориального принципа организации Приходов» настоящим благословляется:

- определить границы Прихода церкви в честь Пресвятой Живоначальной Троицы с. Кирилловки Арзамасского района Нижегородской области в пределах следующих территориальных образований Арзамасского района: с. Кирилловка, с. Успенское, с. Саблуково, с. Медынцево.

- возложить ответственность за полноценное вовлечение в церковную жизнь жителей всех без исключения населенных пунктов в границах Прихода, регулярное отправление богослужений в местах для молитвы на настоятеля Прихода церкви в честь Пресвятой Живоначальной Троицы.

С декабря 1998 года по май 2007 года настоятелем является отец Евгений Котриков.

С мая 2007 года по август 2013 года настоятелем был протоиерей Сергей Жулин.

С августа 2013 года по декабрь 2015 года настоятель храма иерей Сергей Соловьёв.

С декабря 2015 года по 2016 год настоятелем являлся иерей Александр Малкин.

С 2016 года и по настоящее время настоятелем храма является протоиерей Игорь Медведев.

Закрытие церкви

После революции 1917 г. Русская Православная Церковь отделилась от государства. В 1922г. провели конфискацию наиболее ценного имущества и в церкви Святой Троицы Живоначальной.

Затем жительница села Семешина Н.И. просила райисполком, чтобы запретили колокольный звон, который, якобы мешает работать сельсовету. По воспоминаниям местного краеведа В.А. Панкова [10], в 1934 году сбросили колокола с колокольни.

« – Колокола зазвонили, – крикнул кто-то на перемене. Два года не было в селе колокольного звона и сейчас вдруг набат. Что-то случилось, выбежали на улицу: народ идёт к церкви.

– Бежимте! – скомандовал кто-то, и побежали сломя голову к церкви. Прибежали, остановились, запыхались, оглядываемся. Народу собралось много.

– Зачем, мужики, церковь рушите?

– Да церковь останется, не волнуйтесь.

– А вы, случайно, не антихристы?

– Да мы только колокола снимем.

С каланчи тем временем спустилась верёвка:

–Тяните, начинаем.

Собравшийся народ вышел на защиту храма, но, пообещав позвонить, куда следует, представитель власти в кожаной тужурке всех разогнал. Приезжие установили металлическую треногу у паперти над лежащим колоколом и через полиспасть поднимали «бабу» – многопудовую металлическую болванку, дергали за верёвку, «баба» срывалась с крюка и падала на колокол, разбивая его на части. Колокола разрушили, оставив один зазвончик. Церковь закрыли, а люди стали жить без надежды и веры в будущее...» [10].

Данный храм постигла та же участь, что и многие храмы России. В 1937-1939 гг. храм был закрыт (точные данные в архиве отсутствуют), вывезена вся церковная утварь, иконы. Много, особенно иконы и богослужебные книги, было растащено местными жителями. Разрушены все иконостасы. В советское время в храме находились зернохранилище. Сделали сусеки для разных культур, верхние окна заколотили. В это время объединяли колхозы, и церковь осталась без присмотра. Председатель Морозовского колхоза Зайкин И.Н. подлатал крышу, чтобы не мочилось зерно. Впоследствии в храме сделали склад химических удобрений, которые лежали в храме до 1998 г. Когда стало нечего хранить, церковь стала разрушаться, роспись ступинских учеников от дождей и сырости пропала. От знаменитой росписи художников Ступинской школы осталась только фреска, изображающая Ветхозаветную Троицу.

Стала разрушаться и кирпичная кладка. Цыганы порушили решётки, стали выламывать полы. Сообщили в милицию, но всё осталось по-прежнему. Каменную ограду в войну сельсовет (пред. Семешина Н.И. и секретарь Бочкова Т.Т.) продал на свои нужды [3].

О храме с болью и тревогой пишет наш земляк, поэт Николай Рачков:

Зелен день, и звенят купола

Позабывтого белого храма.

На карнизах трава проросла,

Гложет камень столетний упрямо...

...

Как отраднo: в далёких и дивных годах

Здесь мама стояла со мной на руках...

Потом здесь колхоз оборудовал склад...
Лишь ветер на ржавых решётках распят.
Лишь трещина врезалась в стену, как шрам.
...Прости, если сможешь, поруганный храм!

Восстановление церкви

Около 70 лет стояло полуразрушенное здание церкви Пресвятой Троицы, зияя пустыми глазницами окон и безглавленной колокольной, словно укор ныне живущим. Разговор об открытии церкви вновь в селе возник не однажды. И только в 1997 году был созван сход жителей села Кирилловки и микрорайона «Кирилловский», где был принят план действий по открытию церкви.

С июня 1998 года начали очищать помещение от мусора и удобрений, а через год в день праздника Пресвятой Троицы состоялось первое богослужение. Церковь действует, в ней проходят все службы, совершаются обряды, действует и воскресная школа для детей. «Начинали с того, что вывезли из здания около 30 КамАЗов мусора и закаменевшей массы удобрений, которую пришлось рубить отбойными молотками (как это не кощунственно, но ведь в церкви располагался колхозный склад). Настлали полы, потолки, провели штукатурные работы, вставили рамы, двери. Внутренние помещения приведены в относительный порядок, хотя предстоит ещё немало сделать», – рассказывает В.И. Гостева, староста храма [11, с.1-2].

В настоящее время отремонтировано помещение трапезной, зимнего придела с двумя престоломи, храм газифицирован. Предстоят работы в летнем храме: ремонт кирпичной кладки стен, штукатурка, побелка и др. работы.

Жители села стали постепенно возвращать иконы, спрятанные во время гонений по домам прихожан. Некоторые иконы датируются XVIII веком.

Церковь Троицы Живоначальной – памятник архитектуры арзамасского района

Памятник архитектуры (градостроительства) — недвижимый (фрагменты интерьера и экстерьера архитектурных сооружений) примечательный объект материального и духовного творчества, который имеет национальное или международное значение. В настоящее время в действующем российском законодательстве определение «памятник архитектуры» не используется — употребляется либо «объект культурного наследия», либо равноценное ему «недвижимые памятники истории и культуры» (Википедия). Соответственно, объект культурного наследия Арзамасского района – это объект, обладающий историко-археологической, художественной, научной ценностью, имеющий особое значение для истории Арзамасского муниципального образования. Нам представляется, что церковь во имя Пресвятой Живоначальной Троицы села Кирилловки можно отнести к объектам культурного наследия Арзамасского района, так как:

- 1) Церковь является одной из старейших в Арзамасском районе (1-я половина XIX в.);
- 2) с церковью так или иначе связано много знаменитых людей (А.В. Ступин, В. Г. Перов, А.В. Карпов);
- 3) в церкви расположена роспись на редкий мотив Ветхозаветной Троицы;
- 4) и самое главное, церковь во имя Пресвятой Живоначальной Троицы села Кирилловки – самая красивая, величественная и благолепная, ведь она наша!

Заключение

На протяжении веков вся просветительская деятельность среди мирян велась церковью, её служителями. «Они призывали к послушанию старшим, уважению к старикам, терпению к ближним, согласию в доме, миру среди людей. Церковь спланивала народ вокруг семьи, страны. Учила добру, почитанию, уважению. Она боролась с пороками человека, боролась с кабаками, не причащала пьяных, поучала и даже проклинала отступников» [10, с. 3].

Меняются поколения и мировоззрения... Каким только гонениям не подвергалась церковь Христова за свою историю. Но всё плохое уходит, а вера остаётся и храмы восстанавливаются! Каждый человек должен не потерять духовной связи с прошлым, с наследием предков. Изучение нами данной темы – попытка восстановит эту связь, восполнить утраченные страницы духовной истории малой родины, наших родственников и односельчан.

На основе собранного материала мы пришли к следующим выводам:

- 1) архитектурная композиция церкви Живоначальной Троицы села Кирилловки определяется как «корабль»;
- 2) церковь села Кирилловки – одна из древнейших церквей Арзамасского района (1-я половина XIX в.);
- 3) церковь наряду с другими храмами Арзамасского района построена по образцовым проектам одного и того же архитектора;
- 4) церкви Живоначальной Троицы расписана художниками Ступинской школы;
- 5) в церкви расположены древние иконы и редкая роспись на мотив Ветхозаветной Троицы;
- 6) в церкви во имя Пресвятой Троицы совершали богослужение новомученики, например, иерей Иоанн Липин;
- 7) с церковью так или иначе связано много знаменитых людей (А.В. Ступин, В.Г. Перов, А.В. Карпов);

8) церковь во имя Пресвятой Троицы Живоначальной села Кирилловки можно отнести к объектам культурного наследия Арзамасского района.

Выбранная нами тема «ЗАГАДКИ РОДНОГО ХРАМА: ИЗ ИСТОРИИ ЦЕРКВИ ТРОИЦЫ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ В КИРИЛЛОВКЕ АРЗАМАССКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» перспективна для дальнейшего изучения. Исследования можно продолжить по следующим направлениям:

- 1) архитектор церкви Живоначальной Троицы села Кирилловки;
- 2) художники, расписывавшие церковь Живоначальной Троицы;
- 3) местночтимые иконы церкви Живоначальной Троицы;
- 4) новомученики села Кирилловки.

Литература

1. Государственный архив Нижегородской области, г. Арзамас (далее – ГАНО, г. Арзамас). Ф. Р-3289. Оп.1. Д.15. Л. 60.
2. Материалы для истории церквей Нижегородской епархии. Вып. 1. Арзамасская десятина. М., 1902. – С. 106.
3. Из личных фондов Гостевой В.И.
4. Были и байки. Народная поэзия Арзамасского края/ сост., вступ. Ст., коммент. Ю.А.Курдин, А.В.Пряников. – Арзамас: АФ ННГУ, 2014.
5. Ключина А.Е. Применение образцовых проектов каменных церквей в XIX в. // Вопросы архивоведения и историковедения в высшей школе. Вып. XIII. – Арзамас: АФ ННГУ, 2017.
6. Щетинина Л.В. Страницы истории села Кирилловка второй половины XIX – начала XX вв. по документам архивных фондов ГАНО, г. Арзамас// Вопросы архивоведения и историковедения в высшей школе. Вып. IX. – Арзамас: АГПИ, 2012.
7. Русская берёза. – 2013. – №7 (36).
8. ГАНО, г. Арзамас. Ф. 206. Оп. 1. Д. 2. Л.191 об.-192.
9. ГАНО, г. Арзамас. Ф. 570.
10. Православный Арзамас. – 2002.– № 3. – С. 3.
11. Арзамасские новости.– 2000.– 21 ноября. – С.1-2.
12. Карпов А.В. Кустарные промыслы Арзамасского уезда / А.В. Карпов; ред.-сост. Е.П. Титков, Ю.А. Курдин, А.В. Пряников.– Арзамас: АГПИ им. А.П. Гайдара, 2010.
13. Народная поэзия Арзамасского края. Народные песни, записанные в Арзамасском уезде Нижегородской губернии А.В. Карповым летом 1875 года / Авт. Проекта Ю.А. Курдин. – Арзамас: АГПИ, 2010.

*Полина Кусакина,
подготовительная группа
ЧДОУ РО «НЕРПЦ(МП)»
«Православный детский сад
имени преподобного Сергия Радонежского
города Арзамас»
Руководитель: Шурыгина Т.В.,
воспитатель*

Дивный звон колоколов

Хорошо на колокольне,
Позвонить в колокола,
Чтобы праздник был раздольней,
Чтоб душа запеть могла.
Будто ангельское пенье,
Этот дивный перезвон.
В нашем граде православном
Он звучит со всех сторон.

Мама с бабушкой мне рассказывали, что когда я была ещё совсем маленькой, они первый раз принесли меня в храм. Сейчас мне уже 6 лет.

Я с удовольствием по выходным и праздничным дням хожу с родителями в храм, названный в честь иконы Божьей Матери "Смоленская". Он находится в рабочем посёлке Выездное.

Наш дом стоит недалеко от храма. Я всегда слушаю, как звонят церковные колокола, мне очень нравятся их звоны и переливы.

Прошлой весной, в пасхальную неделю, нам с мамой удалось побывать на колокольне. Такого чуда я не видела и не слышала никогда! Моё сердечко то билось, то замирало!

Когда мы спустились с колокольни, мне стало интересно, откуда и когда появились колокола, зачем и как звонят колокола на колокольнях?

Цель исследования: откуда и когда появились колокола, зачем и как они звонят?

Задачи:

- познакомиться с историей происхождения колокола;
- найти ответ на вопрос: "Зачем звонят колокола?";
- рассмотреть, как устроен колокол;
- узнать, как делали колокола на Руси;
- исследовать, какие бывают колокола;
- понаблюдать, как звонит звонарь в колокола на колокольне;
- научиться на музыкальных колокольчиках передавать перезвоны колоколов;
- собрать коллекцию колокольчиков;
- изготовить своими руками колокольчики – сувениры.

Методы исследования: постановка поисковых вопросов, рассказ, игра на колокольчиках, рассматривание фотографий, художественное слово.

Объект исследования: колокола и колокольчики.

Предположим, что колокола на Руси появились недавно, они звучат все одинаково и звонят только по праздникам.

История происхождения колокола

Для того, чтобы узнать, как и когда появился первый колокол на Руси, мы с мамой стали искать информацию в сети Интернет, в детских энциклопедиях. И нашли...

Легенда гласит. Много лет тому назад жил на Руси монах. Однажды он заболел и пошёл в лес за целебными травами. Устал он ходить по лесу, прилёг на траву и уснул.

Во сне он услышал удивительный звон. Монах почувствовал, что он выздоравливает, а когда открыл глаза увидел, как возле самого уха качается цветок-колокольчик. Монах решил, что голос цветка помог ему исцелиться. Вернулся монах в монастырь и отлил из железа колокол, который был похож на колокольчик.

Зачем звонят колокола?

Так и появились на Руси колокола. Они очень нужны были людям. Раньше не было ни телефонов, ни радио, не телевизоров. Колокола будили людей на работу, созывали на службы и праздники. Колокольный звон слышался во время пожаров, нашествия врагов. Звоном колоколов встречали победителей.

Устройство колокола

Мне стало любопытно, как устроен колокол? Оказывается, колокол живое существо: у него, как у человека, есть уши - это отверстия, за которые поднимают колокол, плечи, туловище и язык - металлический стержень, без которого он не может издавать звук. Колоколам давали даже имена: Медведь, Сокол, Лебедь, Баран [1, с.125].

Как делали колокола?

Чтобы изготовить один колокол, нужно было приложить много усилий.

В работе принимали участие 100 человек. В глубокую яму устанавливали форму, туда заливали колокольную медь. Готовый колокол поднимали на колокольную с помощью веревок крепкие мужики. Мастера, которые этим занимались, были на Руси в почёте [1, с.126].

Какие бывают колокола?

Церковные колокола большие и тяжёлые, они все разные по форме, величине, звучанию. Из детской энциклопедии я узнала, что самый большой колокол - это царь-колокол, который находится в Москве. Он весит 200 тонн. Моя прабабушка рассказала, что и в нашем городе Арзамасе был очень большой колокол весом 837 пудов (13 тонн) - это вес целого танка [1, с.127].

Кто звонит в колокола?

Когда мы с мамой были на колокольне, я спросила её, кто звонит в колокола?

Она мне сказала, что это звонарь. Оказывается, не каждый человек может им быть. Нужно быть верующим человеком, иметь музыкальный слух и учиться этому ремеслу.

Перезвоны колоколов

Однажды на музыкальном занятии Наталья Ивановна рассказала нам о том, какие бывают церковные звоны. Вот послушайте!

Благовест - созывает народ в храм: утро наступило, солнышко проснулось.

Перезвон - слышен в праздничные дни. Колокола перезваниваются.

Трезвон - звон во все колокола по большим праздникам (на Пасху) и во время Крестных ходов [5, с.12].

Коллекция колокольчиков.

Это маленькие друзья колоколов - колокольчики.

Однажды на занятии Татьяна Васильевна рассказала нам интересную историю. Это было в старину. В

одном городе с колокольни упал большой колокол и разбился. И как же были удивлены люди, когда под ногами вместо осколков увидели маленькие колокольчики!

Мы с ребятами, воспитателями и родителями решили собрать коллекцию колокольчиков. Вот что у нас получилось!

Колокольчики бывают:

- металлические
- деревянные
- стеклянные
- сувенирные
- музыкальные
- школьные
- колокольчики - звонки в дверь
- колокольчики - украшение на ёлку
- колокольчики, которые вешали на шею животным [3].

Выводы:

Итак, я узнала, что колокола на Руси появились много - много лет тому назад. Колокольный звон созывал людей не только в храмы на службу, но и будил на работу, предупреждал об опасностях, что колокола все разные по величине, форме и каждый колокол поёт свою песню [2].

Ещё я научилась передавать перезвоны колоколов на маленьких колокольчиках.

Мне хотелось бы собрать большую коллекцию колокольчиков и узнать ещё много интересного о колоколах, которые находятся в храмах нашего города.

Литература

1. Князева О.Л., Миханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа - СПб: АКЦИДЕНТ, 1997
2. Свободная энциклопедия "Википедия" <http://ru.wikipedia.org/>
3. Сайт <http://www.kolokola.ru/>
4. Открытая православная энциклопедия "Древо"
5. Яхин Л. "Колокола"- М: Издательство "Малыш", 1993

*Алексей Колесов,
5 класс МБОУ «Чернухинская СШ»
Арзамасского района
Руководитель: Морилова Г.В.,
учитель русского языка и литературы, ОПК*

Венец жизни преподобного Софрония Святогорского и Арзамасского (Софрониева пустынь)

Актуальность выбранной темы. Год назад услышал я историю о том, что один молодой человек, совершив убийство, скрылся от следствия и прятался в лесу, в монастыре, где-то неподалёку от наших мест. А через два года он добровольно явился в милицию. Случилось это, по слухам, где-то в конце девяностых годов. Помню, как поражён я был. Как?! Недалеко от нас есть монастырь, да ещё такой, где могут укрыться преступники? И что заставило этого человека всё-таки сдаться правоохранительным органам? Я расспрашивал близких, знакомых, но, кроме названия монастыря (Софрониева пустынь) и приблизительного его местонахождения, ничего не узнал. Эта «тайнственность» ещё больше заинтриговывала. Тогда я обратился к учителю по ОПК, и она предложила заняться исследовательской работой по этой теме.

Объект исследования: Софрониева пустынь.

Предмет исследования: личность основателя монастыря, его биография, история Софрониевой пустыни, современное состояние обители.

Цель исследования: попытаться разгадать «тайну» Софрониевой пустыни, изучив биографию её основателя и историю монастыря.

Задачи исследования:

- Изучить имеющиеся письменные источники об основателе монастыря.
- Собрать материал о возникновении, истории и современном состоянии обители, теперешнем настоятеле и насельниках.
- Провести анкетирование жителей близлежащих сёл по следующим вопросам:
 - знаете ли вы о существовании монастыря?
 - бывали ли там?
 - что знаете о монастыре и его основателе?

Гипотеза. По нашим предположениям, в истории монастыря скрыто много любопытного, чудесного. И связано это с личностью её основателя, батюшки Софрония, которая, предположительно, является неординарной и таит в себе интересные факты.

Методы исследования.

1. Теоретический анализ и обобщение научной и справочной литературы, периодических изданий, видеоматериалов по проблеме исследования.
2. Анализ информации в глобальных компьютерных сетях.
3. Интервью, социологический опрос-анкетирование жителей окрестных селений.
4. Анализ и обобщение собранных материалов.

Биография старца Софрония

Степень изученности темы. Обзор литературных источников

В процессе исследования мы обнаружили, что трудов, посвящённых детальному изучению биографии архимандрита Софрония (Смирнова), несмотря на его широкое народное почитание, не так и много. Нам удалось найти брошюру Н.А. Жидкова под названием «Архимандрит Софроний: сказание о житии и чудесах старца Арзамасского Высокогорского монастыря близ Дивеева», вышедшую в свет в Арзамасе в 2002 г. и труды С.В. Горохова по данной теме. В интернете мы обнаружили множество очень похожих между собой небольших статей об истории монастыря, о биографии старца Софрония. Очень помогли нам небольшие видео, размещённые в интернете, о современном состоянии монастыря, его обитательницах, записи интервью с настоятелем обители Владимиром Цветковым, публикации газеты «Арзамасская правда». Но самым ценным источником считаем рукописные свидетельства о старце Софронии жителей села Никольское П.В. Судьиной и К.И. Коклиной.

Детские и юношеские годы. Связь с А.С. Пушкиным

Архимандрит Софроний (в миру Сергей Георгиевич Смирнов) родился 8 апреля 1828 г. в Москве и происходил из духовного сословия. Первые три с половиной года жизни Сергея Смирнова прошли в доме отца при храме Вознесения Господня у Никитских ворот, который семья Смирновых занимала вплоть до 1831 г. Согласно выявленным архивным документам, к данному храму было приписано около тридцати усадеб и домовладений дворян, мещан и купцов, которые с семьями и челядью, общей численностью более восьмисот человек, являлись его прихожанами. Эти люди составляли круг общения священнослужителей и ту духовную среду, в которой происходило формирование личности будущего архимандрита Софрония в детские годы.

К числу приписанных к храму Вознесения Господня относились дворянские усадьбы Н. А. Гончарова и П. М. Азанчевского. «Доказан факт участия диакона Георгия Смирнова в венчании А. С. Пушкина с Н. Н. Гончаровой, а также тот факт, что Н. И. Гончарова, мать Н. Н. Гончаровой, являлась крестной матерью Натальи Смирновой, родной сестры Сергея Смирнова»[10, с.35]. Приведённые факты позволяют сделать вывод о том, что между семьёй Смирновых и семьёй Гончаровых существовала тесная духовная связь. Тесная дружба и узы духовного родства связывали семью Смирновых с семьёй дворян Азанчевских. Глава семьи П. М. Азанчевский был крестным отцом Сергея Смирнова и четырех его братьев и сестер. С 1837 г. Сергей Смирнов учился в Высокопетровском духовном училище при Высокопетровском монастыре в Москве, затем в Московской Духовной Семинарии.

Деятельность архимандрита Софрония в Малороссии и в Польше

В 1853 г. Сергей Смирнов поступил на послушание в Святогорскую Успенскую пустынь, расположенную в Изюмском уезде Харьковской губернии, вскоре принял монашеский постриг с именем Софроний, в 1857 г. Был рукоположен в сан иеродиакона, а в 1861 г. – в сан иеромонаха.

В 1881 г. иеромонах Софроний был назначен настоятелем Свято-Димитриевского Ряснянского монастыря. Игумен Софроний являл собой пример доброго, заботливого отца, безвозмездно помогающего голодным и неимущим. В 1885 г. игумен Софроний был назначен духовником Холмской Духовной Семинарии. На этом посту он внес свой вклад в дело духовного воспитания будущих священников и миссионеров в Царстве Польском [3, с.52]

Арзамасская Высокогорская пустынь

В 1887 г. игумен Софроний был переведен в Нижегородскую епархию и назначен настоятелем Арзамасской Высокогорской пустыни. Ко времени его вступления в должность настоятеля обитель находилась в состоянии духовного упадка и была обременена массой нерешенных хозяйственных проблем. Вступив в должность настоятеля, игумен Софроний с присущей ему энергией принялся за наведение порядка в духовной жизни и хозяйственной деятельности монастыря. Здесь во всей полноте проявился его талант выдающегося организатора и администратора. Прежде всего из монастыря были удалены монахи, вносящие смуту в духовную жизнь братии и расшатывающие духовную дисциплину. Была проведена ревизия хозяйственной деятельности монастыря и составлен план благоустройства. Был предпринят ряд мер, направленных на выведение монастырского хозяйства из кризиса: заключены более выгодные договоры на аренду монастырских мельниц, рыбных ловель и земельных угодий, что способствовало улучшению материального положения обители, через министерство государственных имуществ удалось добиться расширения монастырских лесных угодий на пятьдесят десятин и т. д. За труды по благоустройству обители игумен Софроний в 1889 г. был

возведен в сан архимандрита.

В период его настоятельства была широко развита благотворительная деятельность: обитель регулярно делала взносы в пользу Общества Красного Креста, Мариинского попечительства для призрения слепых, Императорского палестинского общества, Нижегородского братства Святого Креста, Православного миссионерского общества и других организаций.

Предметом особого попечения архимандрита Софрония являлась поддержка существующих и создание новых учебных заведений.

Развитие религиозного образования в системе светских школ было важной задачей, которую государство и Церковь решали совместными усилиями. Мощный импульс развитию церковноприходских школ в России был дан К. П. Победоносцевым, который в течение всей службы в качестве обер-прокурора при Александре III и Николае II стремился сделать народное образование делом Церкви. Согласно «Правилам о церковноприходских школах», утвержденным в 1884 г. императором Александром III, народная школа должна быть тесно связана с православным приходом, а вся учебная программа и методы воспитания должны быть пропитаны духом Православной Церкви.

Он занимается строительством церковноприходских школ в селах Хватовка и Быковка. Несмотря на стесненность в средствах, Высокогорская пустынь делала щедрые пожертвования на нужды епархиальных духовных школ. В 1899 г. архимандрит Софроний был награжден Святейшим Синодом Библией за ревность в научении детей вере и благочестию, а в 1905 г. Епархиальным училищным советом ему была выражена глубокая благодарность за усердные церковно-школьные труды.

При настоятельстве отца Софрония утвердилась традиция ношения главной святыни Высокогорской пустыни — чудотворной иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Арзамас и по окрестным селам, что способствовало большому духовному подъему в народе и сопровождалось множеством исцелений, зафиксированных в исторических документах

К отцу Софронию часто обращались уездные благочинные и приходские священники, по разным причинам не могущие исполнять свое служение, с просьбой прислать к ним на приход кого-либо из иеромонахов обители, и он всегда находил возможность помочь оказавшимся в бедственном положении приходам, за что получал искреннюю благодарность от собратьев-пастырей.

В октябре 1891 г. на архимандрита Софрония было возложено новое ответственное дело: он был назначен исполняющим обязанности благочинного монастырей и общин II округа Нижегородской епархии, в состав которого помимо Высокогорской пустыни входили еще восемь монастырей и общин юга Нижегородской губернии: Арзамасский Спасский мужской монастырь, Арзамасский Никольский женский монастырь, Серафимо-Дивеевский монастырь, Серафимо-Понетаевский монастырь, Ардатовский Покровский женский монастырь, Арзамасская Алексеевская община, Тихоновская Лукояковская община, Кутузовская Богородицкая община.

Согласно Уставу духовных консисторий 1841 г., благочинные осуществляли надзор за нравственностью духовенства и монашества, за управлением финансами и имуществом монастырей и общин, за правильностью ведения документации и своевременностью предоставления отчетности. Благочинные должны были периодически объезжать монастыри и общины своего округа и о результатах объездов делать подробные отчеты епископу.

Административный и организаторский талант архимандрита Софрония ярко проявился в ходе борьбы с голодом в Нижегородской губернии в 1891—1892 гг. В целях преодоления последствий этой чрезвычайной ситуации был образован Нижегородский епархиальный комитет по сбору пожертвований и их распределению между пострадавшими от неурожая хлеба. Усилия архимандрита Софрония в этот сложный период были направлены на создание в монастырях бесплатных столовых для голодающего народа. Одной из первых благотворительных столовых для голодающих была организована в Высокогорской пустыни. Кроме того, в обители выпекалось для раздачи народу до сорока пудов в месяц.

В 1893—1894 гг. архимандрит Софроний был вновь назначен исправляющим должность благочинного монастырей и общин, окончательное утверждение отца Софрония в должности благочинного состоялось в декабре 1896 г.

В период исполнения благочиннических обязанностей отцу Софронию неоднократно приходилось совершать постриг в женских монастырях и общинах, входящих в его благочиние, в том числе и в Серафимо-Дивеевском монастыре. Им была пострижена в монашество начальница Арзамасской Алексеевской общины Евгении Страгородской, ставшая после преобразования общины в Арзамасский Новодевичий Алексеевский монастырь его первой игуменьей.

Ни одно значительное в духовном отношении событие во вверенном архимандриту Софронию благочинии не проходило без его участия. Так, в феврале 1903 г. он возглавил освящение Меляевской обители, построенной близ с. Теплова Ардатовского уезда Нижегородской губернии. В июле 1903 г. состоялось прославление в лике святых преподобного Серафима Саровского. Как благочинный монастырей и общин II округа Нижегородской епархии, в подчинении которого находился и Серафимо-Дивеевский монастырь, архимандрит Софроний сопровождал императора Николая II и других высоких гостей во время визита в

Дивеево 21 июля 1903 г.

Во внимание к трудам на благо государства и Русской Православной Церкви архимандрит Софроний в 1894 г. был удостоен ордена святой Анны 3-й степени, в 1897 г. — ордена святой Анны 2-й степени, а в 1901 г. — ордена святого равноапостольного князя Владимира 4-й степени. В 1899 г. он был награжден серебряной медалью в память императора Александра III [3, с. 44].

Покидая в 1907 г. Арзамасский Высокогорский монастырь, Софроний сказал: «У меня в лесу будет своя обитель, а здесь устроят острог для разбойников». Слова старца оказались пророческими: с 1948 года на территории монастыря была открыта детская трудовая колония, которая существует и по сей день.

Фотография старца Софрония в бытность его в Софрониевой пустыни

**Софрониева пустынь - венец жизни преподобного Софрония.
Возникновение и функционирование Софрониевой пустыни
в 1907-1929 г.г. и в советские годы**

Архимандрит Софроний управлял Арзамасской Высокогорской пустынью двадцать лет и в последние годы все более тяготился многотрудными делами настоятельства. В декабре 1907 г. он, согласно прошению, был уволен на покой от должности настоятеля Высокогорской пустыни.

Задолго до ухода на покой архимандрит Софроний выстроил для уединенного жительства небольшую келью на дальней лесной монастырской даче, располагавшейся в двадцати пяти верстах от обители. В 1908 г. он поселился в лесу Высокогорской дачи, близ села Никольского Арзамасского уезда. Вскоре рядом с его кельей был построен деревянный храм, освященный в июле 1908 г. в честь Сошествия во ад Иисуса Христа (отметим, что это единственный в мире храм с таким посвящением). Постепенно возникло поселение избранных им духовных чад, которое получило название Софрониева пустынь. В этой основанной архимандритом Софронием женской обители трудились двенадцать послушниц, жизнь которых была подчинена строгому уставу.

Почитание старца Софрония при жизни было огромным, имя его стало широко известно не только в Нижегородской епархии, но и за ее пределами. Со всех концов России к нему, как некогда к преподобному Серафиму Саровскому, шли люди со своими скорбями, душевными и телесными недугами, и по вере получали просимое.

Именно в этот период с особенной силой проявились великие дары Святого Духа, которые старец Софроний стяжал своей подвижнической жизнью – исцеления душевных и телесных недугов, прозорливости, изгнания бесов. Есть сведения, что возле лесного домика стояли скамейки, на которых паломники дожидались очереди «по три дня». А уж жители близлежащих деревень не осмеливались даже начинать какие-либо важные дела без его благословения. Сохранилось множество свидетельств о чудесах и прозорливости отца Софрония.

Бесценными источниками, повествующими об этом периоде жизни архимандрита, являются рукописи жителей села Никольское Ксении Петровны Калиновской, свидетельницы последних лет его жизни, и Алексея Фёдоровича Коннова. Записи Алексея Фёдоровича Коннова были сделаны со слов Василия Михайловича Судьина – духовного чада архимандрита Софрония. Приведём отрывок из них: «13 лет прожил о.Софроний в лесу. Однажды батюшка пригласил к себе в келью послушницу Анастасию и благословил ехать в Арзамас за керосинкой. Когда она села в поезд, вошел в ее вагон седенький старичок, подошел к Анастасии, назвал ее

лесной жилишкой и, обратясь к ней по имени, дал серебряные деньги и попросил их пересчитать. Она пересчитала и отдала ему, а затем по его просьбе еще дважды пересчитывала, после чего он сказал ей: «На день преподобного Серафима будет у вас великое торжество. Сколько гостей соберется! Какое у вас будет богослужение! Да как ударят в колокол. Да как запоют: «Во блаженном успении... Ой, какое торжество будет!» Девушка спросила старца: «Как Ваше имя?» - «Убогий Серафим», — ответил незнакомец, после чего исчез.

Когда она вернулась из Арзамаса и пришла в лес, отец Софроний встретил ее с радостью и, не вспомнив про керосинку, начал выпрашивать, кого она видела и с кем говорила. Выслушав ее, архимандрит встал перед иконами и возблагодарил Бога. С этого дня отец Софроний стал неустанно готовиться к отходу в жизнь вечную. Пророчество преподобного Серафима Саровского исполнилось в точности: 1 августа 1921 года архимандрит Софроний преставился на 94-м году жизни. Отпевал отца Софрония Преосвященный Михаил, епископ Арзамасский, с сонмом духовенства при многочисленном стечении народа. Местом упокоения старца стала часовня неподалеку от его кельи, где находился привезенный со Святой Горы Афон Крест с предстоящими» [9, с.27].

Кончина Софрония чудесным образом пришлась на 1 августа. А мы знаем, что у преподобного старца Серафима именно в этой дате оказались и день рождения, и день обретения мощей и канонизации.

Перед смертью батюшка пригласил к себе своих послушниц и снял с них все епитимьи. «Без меня вы с ними не справитесь» [9, с.29], — сказал он.

В сентябре 1921 г. по решению епископа Арзамасского Михаила (Кудрявцева) была официально учреждена Иверская Софрониева община, которая просуществовала до середины 1920-х годов и была разогнана большевиками. В 1929 г. келейный корпус, храм и другие постройки были разобраны и вывезены в соседнее село, где из этих материалов была построена школа. Все случилось именно так, как говорил старец: в начале 40-х разбойники в поисках драгоценностей разрыли могилу, вскрыли гроб. И жители соседнего села, придя на место, обнаружили в потревоженном гробу нетленные мощи подвижника. Могила была приведена в порядок, разбойники же вскоре погибли.

В 70-е годы начальник чернухинского отделения милиции приказал бульдозером снести могилу прозорливца и распахать землю на этом месте. После чего, по слухам, ему приснился сон, в котором о.Софроний говорил: «Как ты мою могилу раздавил, так и ты будешь раздавлен». Милиционер вскоре погиб, попав под поезд. Но почитание старца Софрония не прекращалось. Вот как вспоминает о своём детстве Кочеткова А.И.: «И вот, помню, с отцом мы ходили к батюшке Софронию. Отец показывал мне его могилку, святой источник и обо всем говорил с благоговением, был каким-то строгим и собранным в этот момент»[6, с.2].

Возрождение монастыря в наше время

Ещё при жизни о. Софроний предсказывал, что на месте пустыньки будет большой монастырь. В начале 1990-х годов по инициативе жителей близлежащих сёл обитель начала возрождаться. Селяне разбирали старые покинутые дома и перевозили в пустынь. В возрождении святыни принимали участие предприятия города и района. Но к концу 1990-х годов процесс затих. К началу 2000-х годов там проживало несколько сторожей-трудников, в основном бывшие заключённые. И тут подоспели следующие события. К 2000 году женский скит Валаамского монастыря был преобразован в мужской. Создавшейся к этому времени женской общине было предложено найти другое подходящее место для его размещения. После некоторых поисков нового пристанища стало известно о существовании и возможности поселиться в Софрониевой Пустыни. 20 сестёр вместе с настоятелем Владимиром Цветковым переехали в Софрониеву пустынь.

Через год после новоселья общину постигло новое испытание: из-за неисправности печных труб случился пожар, в результате которого полностью сгорел молитвенный дом, использовавшийся как храм. Спасти удалось лишь Святые Дары, богослужебные сосуды из алтаря и местночтимую икону «Утоли моя печали», висевшую когда-то в храме, в обители о. Софрония.

Когда новым архиереем назначили владыку Георгия, община получила от него благословение в начале на временное, а после на постоянное проживание. Обители был выдан Антиминс для совершения Божественной Литургии. Служба началась в обустроенном в сестринском корпусе домовом храме. В неделю Торжества Православия, Великим Постом 2003 года обитель посетил владыка Георгий вместе с духовенством Нижегородской епархии, мэром и представителями городской Думы Арзамаса. Епископом была совершена Лития на могиле архимандрита Софрония. Вскоре состоялась закладка нового храма обители [1].

В настоящее время трудами сестер и молитвами старца Софрония обитель преобразилась: в сложных условиях бездорожья, отсутствия электричества и дефицита материальных средств идёт строительство.

Великим Постом 2003 года обитель посетил владыка Георгий. В мае 2004 г. было принято решение о прославлении архимандрита Софрония в лике святых как Преподобного Софрония Арзамасского. А в 2008 г. на Украине были причислены к лику святых 17 подвижников Святогорской Лавры (Донецкая епархия). В их числе и наш отец Софроний. А вот совсем свежие новости. На сайте Арзамасского благочиния читаем информацию от 9.04.2016 г.: «В минувшую субботу митрополит Арзамасский и Нижегородский Георгий посетил Софрониеву пустынь и совершил Божественную литургию в храме в честь Иверской иконы Божией Матери» [7]

Настоятель храма протоиерей о. Владимир Цветков

Владимир Дмитриевич Цветков родился в Ленинграде в 1947 году. «Родился я в Ленинграде, где мои родители поселились после войны. Оба они были фронтовиками. Мама была религиозна, но в храм ходила главным образом за крещенской водой. Гораздо большее впечатление на меня произвела горячая вера бабушки», - вспоминает он о своём детстве [8]. После школы окончил факультет психологии Ленинградского государственного университета по специальности «общая дифференциальная возрастная психология». Будучи студентом он и шесть его товарищей потянулись в храм к Богу (впоследствии все стали священниками).

Позже отец Владимир прошел заочное обучение в духовной семинарии и был рукоположен в священники в Псково-Печерском монастыре с принятием целибата. Жил на Кавказе в Каманах (где умер Иоанн Златоуст). Служил в Средней Азии настоятелем собора. Нес пастырское служение в Псковской, Новгородской и Ленинградской епархиях. Три года выполнял послушание в Лавре преподобного Саввы, освященного в Вифлееме, а потом пару лет трудился во славу Божию на Валааме, где был настоятелем женского скита.

Интересен тот факт, что духовным отцом Владимира Цветкова был известный в России старец Иоанн Крестьянкин. Это продолжалось до кончины последнего.

Отец Владимир Цветков – основатель общества православной культуры имени святителя И. Брянчанинова, писатель, публицист, философ. Говорит на русском, новогреческом, английском языках. Бывал с паломнической миссией в святых местах России, Греции, Израиля, Палестинской автономии, Австрии, Италии, Англии. Имеет духовных чад по всей России и за рубежом, ведет активную миссионерскую деятельность. Проводит в Арзамасе беседы о православном мировоззрении, его ответы на вопросы читателей можно найти в газете «Арзамасская правда».

В интернете нам удалось найти страницу Владимира Цветкова «В контакте», а также страницу «Софрониева пустынь», познакомиться с несколькими видеозаписями, где священник ведёт богословские беседы, отвечает на вопросы журналистов о духовной жизни, о жизни своего монастыря.

Степень осведомлённости жителей близлежащих селений о существовании и деятельности монастыря

В Софрониевой пустыни можно встретить паломников не только из Нижегородской области, но и из Петербурга, Москвы, Белгорода. Особенно много народу бывает здесь в летнее время и в большие праздники. Но людей, живущие в нескольких километрах от этой святыни, здесь видят нечасто.

К сожалению, нам не удалось провести анкетирование селений, расположенных в непосредственной близости от Софрониевой пустыни по причине их отдалённости от нашего местопребывания. Имеются ввиду сёла Никольское, Шелёма, Ковакса, Пиявочное. Мы провели опрос лишь среди учащихся и взрослых нашей (Чернухинской) школы, а также жителей села Пустынь, поскольку мама автора работает в этом селе, и мы прибегли к её помощи. В ближайшие летние каникулы мы планируем съездить в другие сёла и расширить круг анкетлируемых.

Обобщив результаты опроса и анкетирования жителей нескольких сёл, находящихся в сравнительной близости от монастыря, с удивлением и горечью отмечаем, что знают и чтят батюшку Софрония в основном только в селе Никольское. В сёлах Чернуха, Пошатово, Мотовилово до обидного мало знают об этом старце и о его детище – монастыре. Причины этого видятся нам, во-первых, в ещё непродолжительном (с 2000-х годов) периоде активного восстановления монастыря, во-вторых, в отсутствии хорошей дороги до этого места. Но самая главная, как нам представляется, причина – это наша низкая духовная культура, преобладание меркантильных интересов, а также нелюбознательность, равнодушие к истории родного края.

Заключение

Прделанная работа позволяет сделать следующие выводы.

Наша гипотеза о том, что старец Софроний – личность поистине великая и неординарная и что именно это определяло и определяет судьбу организованного им монастыря, подтвердилась полностью. В ходе исследования нам удалось открыть для себя удивительнейшие моменты биографии Сергея Смирнова (мирское имя архимандрита Софрония). Чего стоит только тот факт, что семья диакона Гергия Смирнова (отца будущего старца) состояла в духовном родстве с семьёй Гончаровых. Георгий Гончаров участвовал в венчании Н.Н. Гончаровой с А.С. Пушкиным, а мать Н.Н. Гончаровой, являлась крестной матерью родной сестры Сергея Смирнова.

Не менее интересным было для нас обнаружение особой духовной связи между Преподобным Софронием и Серафимом Саровским. Подвижник извещён был преподобным Серафимом Саровским о времени своей кончины, посетив наяву одну из сестёр Софрониевой пустыни. И кончина Софрония чудесным образом прилась на 1 августа. А мы знаем, что у преподобного старца Серафима именно в этой дате оказались и день рождения, и день обретения мощей и канонизации.

Нам удалось разгадать загадку «двойного» определения Преподобного старца: «Святогорский» и «Арзамасский». Обобщив результаты опроса, анкетирования жителей своего села Чернуха и сёл Мотовилово и Пустыни, с горечью отмечаем, что здесь до обидного мало кто знает об этом старце и монастыре. Главная, как нам представляется, причина этого – наша низкая духовная культура, нелюбознательность, равнодушие к

истории родного края. Понимаю, что начинать надо с себя. Поэтому ставлю перед собой задачу продолжить изучение жизни старца Софрония и его создания, осуществить свою мечту побывать в самой пустыни. Хочется также надеяться, что наша работа приобщит кого-то ещё к этому делу.

Литература

1. Арзамасская Высокогорская пустынь//Русский паломник.1916.№20.С.308
2. В Софрониевой пустыни – праздник//Арзамасская правда. 2008. 26 сентября
3. Горохов С.В. Деятельность архимандрита Софрония (Смирнова) в контексте церковно-государственных отношений в России XIX - начала XX вв.: автореферат диссертации по истории, специальность ВАК РФ 07.00.02 Арзамас, 2005
4. Группа «В контакте» [Электронный ресурс]: <https://vk.com/club69656856>
5. Жидков Н.А. Архимандрит Софроний. Сказание о житии и чудесах старца Арзамасского Высокогорского монастыря близ Дивеева. Арзамас, 2002.
6. Кочеткова А.И. Сердце отдаю школе//Арзамасская правда. 2010. 26 марта
7. Официальный сайт Арзамасского Благодичиния: [Электронный ресурс] 17 апр. 2013 09. <http://arhive.li/EKofT>
8. Официальный сайт Иверско-Софрониева пустынь на сайте Арзамасского благочиния: <https://yandex.ru/search/?from=chromesearch&clid=2242348&text=Официальный%20сайт%20Иверско-Софрониева>.
9. Свидетельство П. В. Судьиной и К. И. Коклиной.
10. Черейский Л.А. Пушкин и его окружение.-Л.: Наука, 1988

*Георгий Дмитриев,
7класс ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)»
«Гнилицкая православная гимназия»
Руководители: Дмитриева О.П., учитель биологии,
Корягина М.Н.,
учитель основ православной веры*

Церковь Рождества Богородицы в Гнилицах: Возрождение святыни

На земле Нижегородской много святынь, к которым человек может прибегнуть с молитвой о себе и своих ближних. Но часто случается так, что паломники едут далеко за пределы Нижегородской области только потому, что не знают, какие великие святыни хранятся в наших Нижегородских храмах, какие удивительные, а порой и трагические события связаны с их историей.

В нашей работе мы постарались собрать информацию, которая может быть полезна паломникам, собирающимся посетить святыни церкви Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Гнилицы.

История нашего храма тесно связана с историей поселка Гнилицы, и все основные этапы этой истории связаны с именами великих людей, или людей незаметных, но прославленных Богом.

История становление храма Рождества Пресвятой Богородицы.

Первые упоминания о поселке Гнилицы относятся к XVI веку - времени правления Ивана Грозного и расцвета монашества, когда щедрые пожертвования на строительство и содержание монастырей оказывали благочестивые миряне всех сословий, в том числе и царствующие особы. Так, в 1554 году мая 23 дня Нижегородскому Благовещенскому мужскому монастырю была дана жалованная грамота, в «которой было прописано: «Се аз, царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси пожаловал есмь Благовещенского митрополита монастыря, что в Нижнем Новгороде на Бечеве, архимандрита Исайю с братию, или кто по нем в том монастыре иные архимандриты будут в Нижегородском уезде в стрелице деревнею оброчною Гнилицею, что была деревня за Нижегородцы, за детьми боярскими: за Гришкою за Булгаковым сыном Стечкина, да за Нечайком за Козловым. А в ней 9 дворов» [3].

Итак, в середине XVI века маленькая деревушка Гнилицы переходит в ведение Благовещенского монастыря. Неизвестно, сколько лет она остается деревней, пока, наконец, неуспынные молитвы монахов не возжигают в сердцах людей благочестивое намерение построить деревянную церковь. Деревня Гнилицы становится селом. А в 1745 году прихожане храма во главе со старостой Михаилом Лукьяновым пишут челобитную Преосвященному Димитрию, епископу Нижегородскому и Алатырскому. В которой просят благословения на перестройку обветшавшей церкви, построенной «из давних лет», по причине того, что службы отправляются с великою нуждою.

В ответ на эту челобитную был издан указ от владыки Димитрия старосте церкви Михаилу Лукоянову с приходскими людьми. В указе владыка благословляет перестройку церкви и, ссылаясь на указ Ее Императорского Величества от 1742 года, поясняет, каким образом необходимо приступать к этому богоугодному делу. Ветхая церковь, говорится в указе, должна быть перестроена на том же месте и в том же

именовании. Ветхий же лес, который останется после разбора храма, если невозможно будет употребить его при строительстве, то использовать оный исключительно в церковное отопление или печение просфор. Далее в указе даются указания на размеры будущего престола, требования к церковным сосудам и священнослужительским облачениям. Прежде же разбора повелевалось вынуть священником святой Престол, не снимая с него одеяния, обвязав его чистым полотном, поставить Престол в чистое место, дабы никакая скверность не прикоснулась. Верх новой церкви указывалось сделать не шатровый, а круглый. Так же в указе показывалось, каким должен быть иконостас.

Не один год трудятся строители, да и уже выстроенный храм не спешат освящать, благоукрашая его. В 1818 г. освящены два придела церкви - во имя Смоленской иконы Божией Матери и святителя Николая Чудотворца.

В 1881 году по приказу императора Александра III в храмах должны были быть открыты церковноприходские школы, и священники Гнилицкого храма начинают разворачивать активную просветительскую деятельность. Отец. Флегонт Худяковский, о. Иоанн Беляков и о. Владимир Ласточкин преподавали закон Божий в четырех разных училищах, два из которых находились в Гнилицах, одно в Горбатовке и одно в Гавриловке.

7 января 1894 г. - По инициативе о. Иоанна Белякова при храме открылась библиотека. "Епархиальные Ведомости" так описывали это знаменательное событие: "После вечернего богослужения был отслужен молебен свв. Кириллу и Мефодию и свт. Николаю, чтобы сии молитвенники помогали успеху и развитию зачинающегося в приходе доброго дела. Прихожане искренно благодарили своего батюшку (о. Иоанна Белякова) за труды, взятые им по устройству библиотеки" [4, с.3].

К 1921 г. в церковной библиотеке насчитывалось 210 томов книг духовного содержания.

К началу XX века все яснее становилась необходимость расширить храм, так как даже в обычные праздники и воскресные дни он не отличался достаточной вместительностью, не говоря о двенадцатых праздниках. Храм страдал сыростью и отсутствием хороших дымовых печей и вентиляторов. Сознывая все эти неудобства, но не имея средств к устранению их, церковный причт и староста в 1899 году обратились к местному благотворителю, астраханскому купцу, Егору Зиновьеву Косову (уроженцу с. Гнилицы) с просьбой помочь церковно-приходской нужде. В 1900 году Косов на начало дела расширения пожертвовал 553 рубля. Но усердие его этим не ограничилось. В 1901 году, через законоучителя Нижегородского реального училища священника Ф. А. Архангельского, он сообщает причту с. Гнилиц, что берет на себя, на свои собственные средства все дело расширения храма, устройства в нем духового отопления и возможности улучшения вообще церковного благолепия. В январе 1902 г. Егор Зиновьевич Косов прибыл в Гнилицы, и здесь, им окончательно был решен вопрос о расширении храма. Взамен старой трапезы решено было сложить новую, больших размеров, вместительностью на 1000 человек; с духовым отоплением под всем храмом. При этом Косов весьма охотно и отзывчиво откликнулся на просьбу заведующего церковно-приходскою библиотекою о. Иоанна Белякова устроить заодно с трапезою храма отдельное помещение, человек на 70, для библиотеки. Оно бы служило местом для читальни и ведения исключительно религиозно-нравственных чтений для народа. Все сооружение по смете архитектора исчислено приблизительно в 15 тыс. рублей.

Георгий Зиновьевич Косов щедро жертвовал деньги на строительство храмов и на другие нужды, однако, не надо думать, что деньги давались ему легко: он был великим тружеником, проработал в море на рыбном промысле более 40 лет и «...пройдя все стадии обыкновенного рабочего-ловца, испытал страшную нужду, он превосходно знал свое дело, работал...день и ночь; знал, что значит деньги, и крепко держался за каждую копейку».

В некрологе про него было написано, что он: «... много помогал своему родному селу и многим селам астраханской губернии на постройки и улучшение храмов и вообще щедро благотворительствовал так, чтобы не было известно другим ... человек обширного опыта в коммерческих делах, предприимчивый, умный и с большой эрудицией, он в то же время отличался необычайной скромностью и простотою» [11].

Строительством руководил архитектор Павел Антонович Домбровский. К тому времени он был уже видным архитектором Нижнего Новгорода, а в 1906 году его назначат губернским архитектором. За свою жизнь Павел Антонович, кроме множества городских построек, возвел около 100 деревянных и каменных церквей и 20 мечетей. Он принял участие в реставрации Дмитриевской башни кремля, спроектировал и возвел Дом трудолюбия Рукавишниковых, восстановил один из древнейших памятников лесного Заволжья - каменную церковь в селе Рожнове, провел капитальный ремонт зданий Аракчеевского корпуса. Соборная мечеть Нижнего Новгорода была построена тоже по его проекту [6].

В 1903 году храм был перестроен окончательно. «Церковь стала крепка и вместительна для молящихся, утварью и ризницей достаточна» [4, с.2].

После революции 1917 г. церковь просуществовала сравнительно долго, т.к. поселок Гнилицы вошел в состав Нижнего Новгорода лишь в 1935 г.

По описи 1919 года можно судить о внешнем виде храма в начале XX века: «Церковь каменная, пятиглавая с деревянными крестами, обшитыми белым закрашенным железом, окрашена зелёною краскою, с приделами: с правой стороны - в честь Смоленской иконы Божией Матери, с левой - во имя свт. а чуд. Николая и

св. вмч. Георгия. Колокольня каменная с крестом деревянным, обшитым белым окрашенным железом, покрыта листовым железом и окрашена зеленою краскою» [2].

О внешнем благолепии и красоте внутреннего убранства храма в то время мы можем судить по воспоминаниям старожилов, которые рассказывают о том, что «церковь наша была очень хороша; люди приходили и приезжали сюда со всей округи, с Монастырки и других дальних весей. Церковь «вся блестела, как жар горела; росписи внутри - все как живое» [4, с3]

Итак, вот основные вехи истории становления нашего храма до революции 1917г.

1745 г. - Первое дошедшее до нас в челобитной достоверное известие о церкви Рождества Богородицы.

1818 - 1822 г. – Возведение каменного храма на месте деревянного "тщанием прихожан".

1862 г. - Государственные крестьяне пожертвовали землю под застройку домов для церковнослужителей. Приход составляли жители с. Гнилицы и окрестных деревень (более 2 тысяч человек).

1888 г. - «Адрес-календарь Нижегородской епархии на 1888 г.» приводит данные о том, что приход Гнилицкой церкви составляет около 3,5 тыс. человек.

7 января 1894 г. - По инициативе о. Иоанна Белякова при храме открылась библиотека.

Январь 1902 г. - Местный благотворитель, астраханский купец Егор Зиновьев Косов (уроженец с. Гнилицы) взял на себя, всё дело расширения храма.

23 апреля 1902 г. - Торжество закладки на расширение храма.

1903 г. - Завершение перестройки.

1910 г. - Открытие земских школ в деревнях Нагулино и Стригино.

XX век Русская смута. Закрътие и осквернение храма

Наступал 1917 год. К этому времени на Руси наблюдалось падение нравов, оскудение веры, разрушение сложившегося православного уклада жизни. Русский человек в потакании своим страстям, подогреваемый врагами святой Руси, прельстился обещанными ему земными благами и наслаждениями отступил от Веры: отцов. В то время многочисленные храмы поражали своим величием но будучи полупустыми, свидетельствовали лишь о нашем лицемерии и потере страха Божия. Тогда и попущено было Господом осквернение святынь и уничтожение лучших представителей Господа, как призыв к: покаянию. Закрывались храмы, расстреливались священники.

По милости Божией наш храм просуществовал после Октябрьского переворота еще 20 лет. А в 1937 г. волна репрессий захлестнула и Гнилицы.

Сначала нужно было ликвидировать церковь. Для этого жителей поселка пригласили на собрания (по участкам, в которые входили несколько домов) с тем, чтобы обставить дело так, что храм закрывают по «просьбе трудящихся». Эти собрания проходили по такому сценарию: вначале выступал докладчик на тему: «Религия - опиум для народа». Затем председатель давал некоторым слово и предлагал быстренько решить вопрос о закрытии церкви. Читая протоколы этих собраний, видишь, что население поселка в то время в большинстве своем было глубоко безразлично к вопросам веры.

Порой на этих собраниях возникали диспуты, поскольку сам вопрос задевал людей за живое. Мнения высказывались самые разные. Были ругательные, кощунственные, злобные (видно, что их высказывали - подставные лица)

Раздавались и слабые голоса в защиту церкви. Но, к сожалению, видно, что они свидетельствуют не о глубине веры и сознательном исповедничестве, а лишь об уважении к народным традициям и своим привычкам.

Все это характерно для до - и послереволюционного упадка религиозной жизни на Руси, характерную для всех слоев общества. Поэтому, закономерно, что на всех этих собраниях большинство согласилось с требованием закрыть церковь, и далее оставалось только документально оформить это дело. Один за другим выходят следующие документы: Автозаводского райисполкома, ходатайство в Облисполкоме, постановление Облисполкома «О ликвидации церкви». Последнее решение было объявлено Церковному Совету в лице Дойникова А. В. Оно вступило в законную силу 28 января 1938 года.

Храм был осквернен и разграблен. Рассказывают, что когда сбрасывали колокола, не думали, что расколот их, но веревка все равно не выдержала, и они разбились. Поругание святыни длилось не одно десятилетие: церковь была переоборудована в клуб, который просуществовал до начала 90-х годов.

В конце июля - начале августа 1937 г, были арестованы священнослужители нашего храма, включая заштатных, а также активные прихожане. Им было выдвинуто обвинение как членам «церковно-фашистской шпионской организации» во главе с митрополитом Горьковским Феофаном (Туляковым). Священник А.А. Виноградов якобы передавал сведения о состоянии железнодорожного транспорта, настроениях рабочих Автозавода и о переброске войск на Дальний Восток митрополиту, а тот через местоблюстителя Патриарха Сергия – за границу. «Связными» считались монахи, жившие при церкви.

Как известно, подобные обвинения выдвигались священникам повсеместно, поскольку работала целая система, истинной целью которой была одна – уничтожение православной России.

Как видно из следственных материалов, все они, за исключением о. Леонида Худяковского, были арестованы в конце июля - начале августа 1937 г. и содержались в Горьковской тюрьме. При аресте у о. Иоанна

были взяты наперсный и нагрудный кресты, дары. Книги и переписка; у о. Андрея - альбомы с фотографиями, у Иакова Гортинского - духовная литература, изымались также документы и другие вещи. Помимо священников и мирян были арестованы монахини, живущие при храме (после разорения монастырей многие монашествующие жили при приходских храмах, исполняя обязанности сторожей и т. д.).

Митрополит Феофан (Туляков)

За стояние в вере были расстреляны священники Иван Васильевич Беляков и Андрей Александрович Виноградов, о. Леонид Худяковский, сын о. Флегонта (служил в Гнилицах в 1854 -1891 гг.), диакон Иван Федорович Ганин, псаломщики Виктор Иванович Зефирин и Яков Иванович Гортинский, Иван Федорович Балакин, председатель церковного совета Арефий Григорьевич Гушин и жившие в сторожке при церкви уборщицы-монахини Мария Григорьевна Владимировна, Анна Ивановна Ежова, Екатерина Павловна Постникова.

Кроме того, были арестованы еще 5 человек, которые были осуждены на 10 лет лагерей.

К сожалению, мы очень мало знаем об этих страдальцах. Холодные и скупые строки следственного дела дают лишь некоторые сведения о них.

Священник Андрей Виноградов. Родился 18 августа 1894 г. в г. Нижнем Новгороде. Сын псаломщика. Закончил Нижегородскую Духовную Семинарию. С 1921 г. служил в различных храмах епархии:

1921—1923 гг. Церковь Иоанна Предтечи,

1923-1928 гг. Абабковский монастырь,

1928-1930 гг. сс. Шава и Кадницы Лысковского района;

1930-1937 гг. церковь Рождества Богородицы п. Гнилицы.

Диакон Иоанн Ганин. Родился 15 августа 1888 г. в Канавино. Из крестьян. До революции рабочий-мастерской; с 1922г – дьякон, с 1937 – служил в церкви Рождества Богородицы п. Гнилицы.

О. Иоанн (Беляков) (Служил в церкви Рождества Богородицы п. Гнилицы в 1891 -1910 гг.)

Иоанн родился в 1862 г. в церковной семье. После окончания в 1889 г. курса Нижегородской Духовной Семинарии 18 ноября 1890 г. Преосвященным Агафодором, епископом Балахнинским, молодой выпускник Иван Беляков определяется в церковь Рождества Богородицы на псаломщическое место. В это же время начинается его преподавательская деятельность. 1 ноября 1891 г. Преосвященным Владимиром, епископом Нижегородским и Арзамасским, о. Иоанн посвящается в священника. Это был неутомимый труженик на ниве духовного просвещения народа. Неоднократно получал от епархиального начальства благодарность за "в высшей степени усердное отношение к делу преподавания Закона Божия в школах". Был отмечен благодарностью от епархии и за "просвещенную заботливость и распространение религиозно-нравственных понятий между прихожанами, заведением церковно-приходской библиотеки"[4, с5]. С 1896 по 1917 гг. о. Иоанн состоял цензором проповедей, а с 1917 г. занимал должность судебного следователя. За примерную службу был награжден набедренником (1897), скуфьею (1900), камилавкою (1910), наперсным Крестом (1917). О. Иоанн и матушка Анна (дочь о. Флегонта) воспитали в вере и благочестии четверых детей.

В 1937 г. о. Иоанн, тогда заштатный священник, был расстрелян большевиками [7].

Иаков Иванович Гортинский. Родился 29 января 1899 года в селе Лесуново Горбатовского уезда Нижегородской губернии, в семье священника. Жил в поселке Гнилицы Автозаводского района города Горького, работал механиком при больнице, а также псаломщиком в храме Рождества Пресвятой Богородицы.

Был женат, являлся отцом троих детей. В августе 1937 года арестован по обвинению в «участии в церковной контрреволюционной группе». Виновным себя не признал. При аресте у задержанного изъяли 17 рублей Николаевских денег, Библию, Святое Евангелие, Церковный служебник, Историю русской церкви. 13.08.1937 года состоялся допрос. На допросе Гортинский себя виновным не признавал. Показания против него свидетельствовали, что Гортинский высказывал свои недовольства в адрес советской власти, настроен враждебно из-за того, что он бывший псаломщик. 21 августа 1937 года Особой тройкой УНКВД по Горьковской области приговорен к расстрелу. Расстрелян 29 августа и погребен в безвестной могиле [4, с10].

Анна Ивановна Ежова родилась в 1885 году в деревне Лугово Семёновского уезда Нижегородской губернии. После революции до 1928 года была при Крестовоздвиженском монастыре послушницей. Время пострижения её в монашество неизвестно, но имеются свидетельства, что с 1931 г. проживала в посёлке Гнилицы Автозаводского района г. Горького при храме Рождества Пресвятой Богородицы.

Она была арестована 5 августа 1937 года, при аресте у неё изъяли два альбома, разную переписку, 150 рублей.

Против Анны Ежовой свидетельствовала Мария Григорьевна Владимирская. После ареста монахиня содержалась в Горьковской тюрьме. При допросе заявила: «Я никакой контрреволюционной деятельности не вела, и даже понятия не имею». На вопрос следователя: «Что вы говорили о конституции?» - ответила: «Мы вообще ничего не говорили. Нам жилось хорошо без конституции, также живём и при ней. А никаких политических разговоров не вела и говорить больше не хочу» [4, с10].

Анна Ежова была расстреляна в Горьком 29 августа 1937 года.

Возрождение святыни

28 декабря 1937 года было принято решение о ликвидации церкви в поселке Гнилицы и с тех пор прошло долгих 55 лет. Это время оскудения веры, духовного разрушения, время атеизма.

И вот спустя эти долгие годы, в конце 80-х – начале 90-х годов стараниями и молитвами верующих идет работа по возвращению храма православным. И 25 декабря 1991 года церковь Рождества Богородицы снова была передана Нижегородской епархии. После этого начался новый отсчет истории нашего храма.

20 февраля 1992 г. в церковь Рождества Богородицы был командирован на месяц о. Николай Долбунов, где 28 февраля совершил первое после 55-летнего перерыва богослужение. 20 марта 1992 г. он стал настоятелем церкви, в которой 10 лет продолжалось его настоятельское служение. 10 лет самоотверженного ежедневного подвига. С Божией помощью, молитвенным ходатайством Покровительницы храма - Богородицы, молитвами святых угодников, с помощью неравнодушных прихожан, бескорыстных благотворителей и доброхотов, свершили, без преувеличения сказать, истинное чудо - церковь не только восстала из руин, но и во всем величии вернула прежнее и приобрела новое благолепие.

Как же все начиналось? Обратимся к свидетельствам очевидцев.

Елена Бакурская:

«Как все начиналось? В храм когда пришли, в правом приделе вместо иконостаса была только перегородка. И больше ничего. Деревянный пол, правда, остался от клуба. Батюшка с собой привез книги, аналой, стол нашли здесь кое-какой. Скатёрки искали. Матушка Таисия принесла из дома. Первая служба была - кто умел петь, кто не умел, кто-то умел читать... Для нас это была великая, очень трогательная служба.

Все работали. Сами носили раствор, цемент. Матушка Таисия носила. На носилках, на лопатах таскали. Все дети - от мала до велика работали, и вся батюшкина семья».

Матушка Таисия:

«28 февраля 1992 года была первая служба. Всенощная накануне родительской субботы перед Великим постом. А к первой Пасхе уже в центральном приделе совершалась служба. Наскоро, за полтора месяца сделали солею, пол, в алтаре пола не было, там был котлован, яма, в середине церкви тоже котлован. Видимо, когда купол рушили - осталась яма. Пол и засыпали, и заливали бетоном. Здешние жители принесли два стола, один поставили в главном приделе, другой - в правом, на них и служили Литургию. Из Карповской церкви отец Николай привез антиминс. Бабушки из дома иконы принесли, небольшие, бумажные. К первой Пасхе художники Трофимовы, которые потом иконостас расписывали, пожертвовали две иконы во весь рост Спасителя и Матери Божией».

Юрий Трошкин:

«Когда десять лет назад в наш Союз ветеранов Афганистана Автозаводского района пришла старушка и попросила денег на восстановление храма в Гнилицах, мы дали, но надежды на возрождение не было почти никакой. И конечно, мы не думали - не гадали, что закладываем первые камни в благолепный храм».

О. Николай:

«Какое было самое первое чувство, когда впервые увидел храм? - Страшно было. Верх запустения. Пришли - развалюха. Впереди - сцена. Сзади - будка. На месте алтаря у электриков было что-то вроде забегаловки. Тяжело видеть такое православному сердцу. Но я знаю, что Бог освятил, то не почитай нечистым. Помолясь, и начали служить, веря, что Господь освятит благодатью. Потихонечку, не мы, а Господь очищал, содейвая таким благодатным этот храм, это место. Страшно было решиться идти сюда. Старосте владыка сказал: "Ищи священника, кого найдешь - того благословлю". Она к одному, он отказал, ко второму - отказал,

боялись идти сюда - заброшенное место...»

Надежда Трошкина:

«Однажды муж привел меня сюда и сказал: "Вот здесь будет церковь". Почему-то он так торжественно это произнес. Стоим мы с ним на земле - внутри, среди голых стен. Полуразрушенное здание, проемы оконные без окон, даже досками не забиты... Кругом - кирпичи, развал. Помню черный купол и черные стены. Мы их по сантиметру потом соскабливали...» [12, с. 15]

Постепенно в храм стали возвращаться святыни.

Большинство икон в нашем храме принадлежало раньше рабе Божией Марии, племянник которой пожертвовал их храму в 1993 году, исполняя ее последней волю. Они с теткой жили в с. Толоконцево и о. Николаю, бывшему тогда настоятелем храма, пришлось трижды съездить туда, чтобы перевезти все эти иконы.

Они были спрятаны в стенах сарая: зашиты досками так, чтобы иконы оказались внутри - между двух слоев досок. Вот так раба Божия Мария сумела в советское время сохранить все эти иконы, и теперь они на месте, в храме. И их больше не надо прятать ни от кого.

Среди пожертвованных ею икон такие, как иконы Божией Матери "Знамение", Казанская, "Неувядаемый Цвет" и Владимирская-Оранская, "Скоропослушница", "Страстная", Иверская, "Боголюбская", "Державная", а также икона Иоанна Предтечи и икона "Три святителя".

Также в церкви Рождества Пресвятой Богородицы есть редкие святыни: иконы с частицами мощей святых угодников.

Икона с частицей мощей святых Петра и Февронии Муромских. Им молятся о ниспослании в семью мира, об укреплении супружеских уз, о достижении семейного счастья.

Эта икона была пожертвована здешним прихожанином. Он принес ее о. Николаю прямо к празднику, на всенощной пред празднованием памяти этих святых и отдал со словами: «Вот вам прислали Петра и Февронию, в дар, с мощами прямо из Мурома».

Святые супруги Петр и Феврония пронесли любовь друг ко другу через все испытания, ниспосланные им в жизни. Они прославились благочестием и милосердием. Были ли у них дети - устное предание не донесло сведений об этом. Святости они достигли не многочадием, но взаимной любовью и хранением святости брака. Именно в этом - смысл и назначение его.

Когда пришла старость, они приняли монашество с именами Давид и Евфросиния и умолили Бога, чтобы умереть им в одно время. Похоронить себя завещали вместе в специально приготовленном гробу с тонкой перегородкой посередине.

Скончались они в один день и час 25 июня 1228 года, каждый в своей келье. Люди сочли нечестивым хоронить в одном гробу монахов и посмели нарушить волю усопших. Дважды их тела разносили по разным храмам, но дважды они чудесным образом оказывались рядом. Так и похоронили святых супругов вместе в одном гробе около соборной церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Так Господь прославил не только своих святых, но и еще раз запечатлел святость и достоинство брака, обеты которого в данном случае оказались не ниже иноческих.

Икона с частицами мощей св. преподобного Сергия Радонежского, св. великомученицы Варвары, св. великомученика Пантелеимона, св. благоверного князя Александра Невского и святителя Алексия Московского.

История этой иконы удивительна. Эти частицы принес к настоятелю храма незнакомый человек. Они были вложены в крест. Крест был поврежден, от него осталась только половина, но мощи не пострадали. Чьи это мощи, откуда – было неизвестно... Знали только, что мощевик принадлежит какой-то монахине из Арзамаса. Человек поехал в Арзамас и именно в тот день и в тот час та самая монахиня, которую он должен был разыскать, оказалась в храме. И вот узнали доподлинно, чьи это мощи.

Но какая частица какому святому принадлежит, выяснить было невозможно. И тогда решили написать общую икону и вложить в нее частички мощей.

Иконы с частицами мощей адмирала Феодора Ушакова и преподобного Феодора Санаксарского

В каждом народе есть люди, которых Господь избирает для какого-либо отдельного, высокого служения. И когда такой человек осуществит волю Божью о себе, благодарный народ вечно хранит память о его добрых делах. Одним из таких избранников Божьих был адмирал Фёдор Фёдорович Ушаков – самый талантливый военачальник на русском флоте за всю историю его существования. Благодаря воинскому таланту Ушакова наш флот стал настолько сильным, что сумел навсегда прогнать грозного врага от русских берегов

Иногда Господь с самого рождения отмечает своих избранников каким-то особым знаком. Так случилось и с Фёдором Ушаковым. Родился он в дворянской семье, в селе Бурнаково, 13 февраля – в день, который приходится между празднованием памяти двух воинов-великомучеников: Феодора Стратилата и Феодора Тирона. А вся дальнейшая жизнь российского флотоводца прошла под благотворным духовным влиянием преподобного Феодора Санаксарского – родного дяди Ушакова.

Феодор Санаксарский родился и вырос в том же сельце Бурнаково, отсюда в юности поступил служить в столичную гвардию, но затем ушёл из столицы в пустынные двинские леса. Укрепившись в подвиге поста и молитвы, он принял монашеский постриг в 1748 году.

Пример родного дяди, монаха-подвижника, почитаемого всей семьёй, а впоследствии – и всей Церковью сыграл особую роль в жизни племянника.

Родители Федора, будучи очень набожны, считали главным условием воспитания детей развитие в них веры в Бога и строгой нравственности. Эти чувства на всю жизнь глубоко запечатлелись в его душе.

За всю жизнь адмирал Федор Ушаков не проиграл ни одного морского сражения, а во время этих сражений не потерял ни одного своего корабля. Но никогда он не приписывал победы себе, а только Тому, от Кого зависят все судьбы земные.

Но главный талант Фёдора Ушакова был в умении по-настоящему любить каждого человека, независимо от его звания и чина. Он всегда по-отечески заботился о матросах, служивших на его кораблях. Ушаков всегда следил, чтобы их досыта кормили и не наказывали без причины. Во время каждого боя принимал меры, чтобы потери в командах кораблей были как можно меньшими. И даже к врагам он всегда был великодушен и милосерден.

Отойдя от служебных дел, адмирал почти всё своё состояние потратил на создание госпиталей для раненых и на помощь ближним, пострадавшим от вражеского разорения во время отечественной войны 1812 года. Дела милосердия адмирала людская молва ставила вровень с его славными победами на море.

Иконы с частицами мощей святого преподобного Феодора Санаксарского и святого праведного Феодора Ушакова есть в нашем храме. Они были присланы в дар из Санаксар в благодарность за то, что о. Николай с матушкой всегда давали пристанище паломникам и монахам из Санаксар, которые приезжали в Нижний по своим делам. И вот, в день памяти этих святых в Гнилицком храме появились эти две замечательные иконы.

В ограде церкви Рождества Богородицы находится могилка и часовенка праведного о. Григория (Долбунова). Люди, знавшие о. Григория, свидетельствуют о его праведной жизни, исполненной смирения и благодатных даров Святого Духа. И до сих пор идут к нему на могилку православные за утешением и помощью в своих делах.

Вот основные вехи новой истории нашего храма.

29 октября 1991 г. - По благословию Высокопреосвященнейшего Николая, митрополита Нижегородского и Арзамасского, храм был вновь зарегистрирован.

13 ноября 1991 г. - Автозаводский райисполком принял решение о передаче здания клуба приходу церкви Рождества Богородицы.

25 декабря 1991 г. - Состоялся акт передачи УЖКХ ГАЗа здания клуба в ведение Нижегородской епархии Русской Православной Церкви. Храм Рождества Богородицы - первый возрожденный храм в Автозаводском районе.

19 января 1992 г. - Присланный владыкой в командировку на месяц о. Николай Колгарев (ныне служащий в храме с 1999 г.) приступает к возведению первого иконостаса из пластика в правом приделе и освящает придел.

19 февраля 1992 г. - На смену о. Николаю Колгареву командирится о. Николай Долбунов. С первого дня на месте разрухи и запустения он погружается в тяжелейшую созидательную работу по возрождению церкви.

28 февраля 1992 г. - Первое богослужение в храме после 55-летнего перерыва. Всенощную накануне Родительской субботы совершил о. Николай Долбунов. С этой даты начинается отсчет новейшей истории церкви Рождества Богородицы.

20 марта 1992 г. - О. Николай Долбунов назначен настоятелем храма.

1993 г. - Начало иконописных работ пятиярусного иконостаса (художники Юрий и Татьяна Буровы, Владимир и Наталья Трофимовы). В правом приделе В. Н. Юшковым сооружен каркас нового иконостаса.

19 сентября 1993 г. - Митрополит Нижегородский и Арзамасский Николай совершил чин освящения главного престола и храма.

1993 г. - Храм получает в дар старинные иконы по завещанию боголюбивой православной женщины, рабы Божией Марии.

23 января 1994 г. - Балахнинский резчик Н. А. Лоскутов завершил изготовление Царских Врат. Арзамасские мастера (в частности, Петр Живцов) сделали резьбу иконостаса. Позолоту производила Ирина Морозова (практически вся позолота в храме создана ее вдохновенным трудом).

Лето 1994 г. - В начале лета, на праздник в честь Владимирской иконы Божией Матери поднято и установлено два купола, 7 июля в день Рождества Иоанна Предтечи осуществлен подъем трех остальных куполов.

Ноябрь 1994 г. - По благословию Высокопреосвященнейшего Николая, митрополита Нижегородского и Арзамасского, открылась воскресная школа. Поначалу за неимением помещения школа разместилась в детском клубе "Аврора".

Май 1995 г. - Воскресная школа переведена в храм. Закон Божий преподавали тогда о. Николай Долбунов и о. Валерий Поросов. За 7 лет в школе появилось немало полезных для православной молодежи предметов, включая резьбу по дереву, рисование, рукоделие.

11 декабря 1995 г. - Поднят шпиль колокольни. Через четыре дня освящены и подняты колокола. Чин освящения совершил секретарь епархии протоиерей Николай Быков.

22 декабря 1995 г. - Окрестности Гнилици огласились первым колокольным звоном.

15 апреля 1996 г. - На второй день Пасхи почил в Боге почитаемый православным народом батюшка Григорий (Долбунов), блаженный старец, подвижник благочестия XX века.

Июль 1998 г. - Заново изготовлены все пять куполов.

Август 2000 г. - Архиерейский Собор Русской Православной Церкви прославил в сонме новомучеников и исповедников Российских XX века бывшего псаломщика церкви Рождества Богородицы Иакова Гортинского (+1937) и инокиню Анну (Ежову, + 1937), с 1931-го по 1937-й г. жившую при храме после закрытия монастыря

Литература

1. Архивные данные, предоставленные музеем Нижегородской Епархии по Новомученикам инокине Анне Ежовой и Иакову Гортинскому.
2. г. Балахна. Гос. Архив, ф. 27, оп. 1, д. 4, л. 49-64; д. 6, л. 222-224.
3. Жалованная грамота на д. Гнилицы. Благовещенский монастырь. /НГВ, 1848, Часть неоф., № 5 - с 49.
4. Летопись храма Рождества Богородицы в Гнилицах.
Материалы с сайтов:
 5. <http://www.portal-slovo.ru/>
 6. <http://lists.memo.ru/index2.htm>
 7. <http://www.myheritage.com/site-family-tree-117277312/беляковы-худяковские-горские?lang=RU>
 8. <http://www.gorbibl.nnov.ru/cerkvi>
 9. http://www.frc.unn.ru/old_nn/site/school_3/masters.htm
 10. <http://www.photosight.ru/photos/2623310/>
 11. <http://astrakhan-musei.ru/article/article/view/14572>
 12. Церковь Рождества Богородицы в Гнилицах. Буклет к 180-летию основания и 10-летию начала возрождения. Нижний Новгород, 2002г.

*Александра Покровская
7 класс ЧОУРО «НЕРПЦ(МП)»
«Гнилицкая православная гимназия»
Руководитель: Корягина М.Н.,
учитель основ православной веры*

«Благовест, звучащий сквозь века» Благовещенский монастырь в истории России и в истории моей семьи

Благовещенский монастырь является самым древним монастырем Нижнего Новгорода и одним из самых древних в России. За свою историю монастырь пережил несколько разрушений, был неоднократно перестроен и сегодня представляет собой архитектурный ансамбль из белокаменных зданий. Находится в центральной исторической части современного города Нижнего Новгорода, на правом берегу реки Оки, неподалеку от ее устья.

Актуальность данной работы обусловлена тем, что она необходима в первую очередь мне и моей семье, т.к. Благовещенский монастырь сыграл основополагающую роль в судьбе нашей семьи. А также всем нижегородцам, считающими себя патриотами. Необходимо знать историю обители, которая неразрывно связана с историей края и является его ровесницей, помнить и чтить выдающихся деятелей, святых людей, подвизавшихся в обители и потрудившихся во славу своего Отечества, и, конечно, знать и возносить достойное поклонение уникальным святыням монастыря.

Цель проекта.

Цель данного проекта – исследовать историю происхождения, становления и развития Благовещенского монастыря, а также на конкретных примерах показать, какова его роль в культурной, общественной и государственной жизни нашей страны и, в частности, в жизни моей семьи.

Задачи:

- 1) Выявить причины ее зарождения, основную миссию, связь с моим любимым родным городом;
- 2) Отметить плоды деятельности святых угодников, подвизавшихся здесь и, конечно, рассказать о святынях монастыря. А также,
- 3) Отразить благодатную связь обители с историей моей семьи. Услышать самой и донести до слушателей Благовест, который зародился в 1221 году и звучит на протяжении почти восьми веков.

Название позаимствовано из книги о Благовещенском мужском монастыре, составителем которой является Васканова Е.В. Но именно оно, на мой взгляд, наиболее ярко и точно отображает цель и задачи данной работы.

Методы исследования.

- 1) работа с источниками;
- 2) сопоставительный анализ найденного материала;
- 3) поисковая работа.

Проанализировав книги и Интернет-источники, я выявила, что материал хороший и нужный, но недостаточный для данной работы, поэтому провела поисковую работу. Я обратилась за интервью к митрополиту Кириллу (Покровскому), первому игумену и настоятелю Благовещенской обители. А также к своему отцу протоиерею Игорю, который служил в возрождающей обители в сане дьякона и исполнял послушание монастырского эконома.

Зарождение и жизнь монастыря

Эта древняя иноческая обитель первоначально была основана одновременно с городом, в 1221 году, при закладке Нижнего Новгорода святым благоверным великим князем Георгием Всеволодовичем, при святителе Симоне, епископе Владимирском. Место для теплой иноческой молитвы было выбрано тихое и красивое – почти у самых речных вод.

Судя по названию обители - в честь Благовещения Пресвятой Богородицы - можно предположить, что монастырь был создан как оплот Православия, для распространения благой вести о Христе в языческих землях, и имел важное миссионерско-просветительское значение для всего Поволжья. Но недолго продолжалось молитвенное уединение насельников первой нижегородской обители. В 1229 году, спустя 8 лет, монастырь подвергся нападению мордовского князя Пургаса. Как сообщает летописец, *"в лето 6737 (1229) придоша Мордва с Пургасом в Новгороду, и отбишася их Новгородци; и зажегши монастырь Пресвятые Богородици, иже б вне града»*.

Монастырь был полностью razoren и сожжен языческим князем и более чем на сто лет прекратил свою деятельность - до середины XIV века. По летописям известно, что в 1357 году Нижний Новгород посетил митрополит Московский Алексей, который направлялся в Золотую Орду предстателем за землю Русскую.

Согласно преданию, он остановился на берегу Оки на отдых, возле источника под горой, недалеко от разрушенной Благовещенской обители. Печальное зрелище razorenного монастыря не оставило святителя Алексея равнодушным, и он дал обет Богу: в случае успешного своего возвращения восстановить здесь обитель в честь Благовещения Пресвятой Богородицы.

Из Орды митрополит Алексей был отпущен "с великой честью", так как исцелил, по милости Божией, от слепоты супругу татарского хана Джанибека Тайдулу, избавив тем самым Русь от нового razорительного набега.

Святитель Алексей незамедлительно исполнил данный Богу обет: заботами архипастыря в 1370 году была построена белокаменная одноглавая Благовещенская церковь, которую он сам лично и освятил в 1371 году. В тот период времени это был лишь третий каменный храм, (после Спасского и Архангельского соборов в Нижегородском кремле) существовавший в Нижнем Новгороде. По сказанию летописца: *«...СВ. Алексей митрополит всея Руси иде в Нижний Новгород и тамо церковь воздвиже во имя Пречистыя Богородицы честнаго и славнаго Ея Благовещения и монастырь, состави общежитие, и села и воды и места дарова тому монастырю, и всякими красотами украси тую церковь»*.

К сожалению, Благовещенская церковь, основанная святителем Алексием, не сохранилась до наших времен (она был перестроена в 17 веке), но возвышенный облик ее известен по изображению на створке киота иконы Алексея митрополита (конца XV века) и древней надписи. По благословию митрополита Алексея на источнике вблизи монастыря была выстроена деревянная часовня, внутри которой был положен камень с памятной надписью о возобновлении обители. В 1836г., при посещении Нижнего Новгорода Государем Николаем I Алексеевская часовня, пришедшая в ветхое плачевное состояние, обратила на себя монаршее внимание. Впоследствии была отстроена заново.

Возрожденный в XIV веке Благовещенский монастырь начал расти и процветать. Великие князья Суздальские и Нижегородские даровали ему земельные владения, снабжали насельников всем необходимым. Многие светские и духовные лица жертвовали денежные и имущественные вклады на устройство этой иноческой обители, становясь ее покровителями, защитниками и благодетелями.

Так, великий князь Нижегородский Борис Константинович, у которого святитель Алексей крестил сына Иоанна, снабдил многими дарами, как церковь, так и братию монастырскую, дал сему монастырю, по сказанию Степной книги, «многия вещи двигомья и недвигомья». А также пожаловал Благовещенскому монастырю в 1393 году "рыбные ловли и бобровые гоны по реке Суре с шестью озерами и другими прилежащими угодыями".

К сожалению, архивные фонды, касающиеся истории Нижегородского Благовещенского монастыря, практически не содержат документов древнее XVIII века. Очевидно, что все они, включая рукописные синодики, вкладные книги и порядные записи на монастырское строительство, гибли при пожарах, которые

неоднократно бушевали в стенах обители.

Со времени возобновления монастыря он стал принадлежать к Дому митрополитов Московских, а с учреждением патриаршества (в 1589 год) - именоваться "домовым Патриаршего дома монастырем", то есть ставропигиальным. Первосвятители Российские давали Нижегородскому Благовещенскому монастырю жалованные грамоты от себя и испрашивали для обители милости у монархов. Так, в периоды правления архимандритов Ферапонта II (1640-1649), Сергия (1651-1654) и Пафнутия (1660-1679) Благовещенский монастырь имел много разнообразных льгот и преимуществ, закрепленных в соответствующих грамотах.

Благовещенский монастырь оставался в управлении Патриаршего дома и после учреждения в Нижнем Новгороде в 1672 году самостоятельной епископской кафедры. Лишь в начале XVIII века, с упразднением патриаршества, монастырь перешел в ведение Святейшего Синода, став домовым Синодальным с 1721 года.

В конце XVII столетия патриаршим ризничным иеродьяконом Иосифом Булгаковым в обители была выстроена вторая каменная церковь – во имя святителя Алексия. Под этой церковью была обустроена небольшая пещера, где протекал родник, и устроен колодец, а впоследствии упокоился прах этого храмоздателя. Первоначально Алексеевский храм, соединенный с Благовещенским собором галереей, являлся придельным, а летом в нем совершались ранние службы. Спустя столетие, в 1854 г., по благословению Преосвященного Иеремии (Соловьева), храм этот был переосвящен в честь преп.Сергия Радонежского.

Число живущих в монастыре насельников в XVIII веке, вплоть до реформы 1764 года, было около 50-60 человек. Так, в период с 1722 по 1724 год в составе обители пребывали архимандрит, казначей, ризничий, уставщик, четыре простых иеромонаха, шесть иеродиаконов, шесть псаломщиков, два пономаря и двадцать три служебных монаха. Кроме того, здесь проживали тринадцать престарелых монахов, числившихся "больничными" - по церкви, при которой они находились.

Помимо монахов и монастырской челяди, в обители находили приют и отставные служилые люди. Так, в 1763 году среди таковых значились Казанского драгунского полка подполковник Воробьев, Апшеронского пехотного полка майор Черкасов, Вятского пехотного полка поручик Васильев и некоторые другие. Здесь же, в стенах монастыря, многие из них нашли свое вечное упокоение на монастырском кладбище.

С 1749 года Благовещенский монастырь, подобно другим, выдавал двадцатую долю "из прикладного хлеба" на содержание Нижегородской Духовной семинарии.

В 1764 году Благовещенская обитель решением Священного Синода была передана в непосредственное управление местного епархиального архиерея - епископа Нижегородского и Арзамасского. В связи с учреждением штатов, этот нижегородский монастырь причислен был к третьему классу, с настоятельством игуменов, впрочем, заменяемых большею частью архимандритами.

В середине 19 века наиболее значительным событием в истории монастыря стало строительство новой Алексиевской церкви (1837) и новой надкладезной каменной часовни (1847) - во имя святителя Алексия, митрополита Московского, небесного покровителя Благовещенской обители. В Алексеевском храме после их кончины были похоронены святители Иеремия (Соловьев, 1884) и Макарий (Миролюбов, 1894).

Ансамбль Благовещенского мужского монастыря

В ансамбль монастыря входят:

- Благовещенский собор (1647-1649 гг.). Центральная глава имеет луковичное, а боковые – шлемовидное завершения. Изначально центральная глава была покрыта муравленой черепицей, боковые – железом. Архитектура собора имеет особенность – отсутствует пара столбов в шестистолпном по облику храме; необычная форма закомар, напоминающая «бочки» деревянных построек. С запада и с севера примыкает открытая паперть в духе галерей ярославских храмов. Паперть имела фресковую роспись, в самом же соборе находилось множество древних икон. После многочисленных пожаров собор неоднократно ремонтировался, что исказило его архитектуру. В 1870-1872 годах в ходе реставрационных работ Л. Даль вернул зданию первоначальные формы – это была первая в России научная реставрация. Но из-за грунтовых вод центральные столбы вновь просели, что вызвало заметный наклон двух малых глав.

- Сергиевская церковь (в честь Сергия Радонежского, при постройке Алексеевская) – восьмигранник с главой, крытой черепицей.

- Успенская церковь с трапезной, украшенная двумя декоративными шатрами с главами покрытыми муравленой черепицей.

- Шатровая колокольня, пристроенная к трапезной.

- Надвратная церковь Андрея Первозванного.

- Корпуса монастырских келий, возведенные в XVII и перестроенные в XIX веке.

- Больничный корпус, сохранивший архитектуру XVII века (первый этаж – одностолпная палата, второй этаж перекрыт сводом).

- Храм св. Алексия (1821-1834 гг.), архитектор А. Леер. Был украшен четырьмя портиками по сторонам света, большой центральной главой и малыми боковыми главками.

Существующий архитектурный ансамбль монастыря складывался на протяжении 17-18 вв. К 1918г. в Благовещенском трехклассном мужском монастыре были четыре каменных храма, пять каменных жилых корпусов с различными хозяйственными постройками. Центром этого древнейшего нижегородского монастыря

всегда являлся, несомненно, Благовещенский собор. Это большое пятиглавое сооружение с четырьмя столбами внутри, но необычно увеличенным западным пролётом, перекрытым особым сводом с распалубками. Фасады завершаются бочкообразными закомарами, а боковые главы имеют шлемовидные форму. Над ризницей, южной частью алтаря, размещалась монастырская библиотека с богатым собранием ценных рукописных книг. Собор имеет в длину 11 сажен и один аршин, а в ширину 6 сажен с полуаршином. В начале прошлого столетия церковь была покрыта тесом, средняя глава черепицей, а прочие четыре главы белым железом. Кресты на главах в то время были железные прорезные, позолочённые. Подобные кресты остаются до сегодняшнего дня, а крыша со всеми главами обита теперь железом.

В 1980 году собор был укреплен железобетонными конструкциями, т. к. происходила просадка опор. Архитектура собора имеет ряд особенностей: отсутствие пары столбов шестистолпном по облику храма; необычная, напоминающая «бочки» деревянных построек форма закомар (полукруглых завершений стен); высокое подцерковье.

Вокруг собора с северной и западной стороны построена галерея с арками, которые поддерживаются каменными перилами. Стены собора по галерее расписаны старинной и неискusной кистью, и изображения на них время от времени изглаживаются. Окна в соборе узкие с железными затворами, а под собором устроен довольно обширный выход.

Второй по времени постройкой монастыря является Успенская церковь с монастырской трапезной и приделом во имя Толгской Божией Матери, устроенным в 1826 году. Этот уникальный памятник архитектуры 17 века сохранился и до наших дней. Церковь также стоит на высоком подцерковье (подвале), и продолговатая напоминает гробницу. В наружной, западной стене трапезной и сейчас можно проследить остроумное расположение дымоходов и вентиляции; кроме того, тепло, образующееся при приготовлении пищи, использовалось для отопления помещения трапезной. Прежде она простиралась на 7 сажен в длину и на 7 сажен с 2 аршинами в ширину. Высокий интерьер церкви перекрыт сомкнутым сводом, на котором поставлены два декоративных глухих шатра. На ней издавна были два шатровых купола, остающиеся доселе, с главами прежде из белого железа, а теперь из черепицы, с крестами железными позолочёнными, но не прорезными. По своей архитектуре Успенская церковь должна относиться к XVI столетию, хотя нет известия о времени её построения. Между Успенской и Алексиевской церковью есть пещера с несколькими извилинами под гору, а под самой Успенской церковью, как устроенной на втором этаже, находится довольно просторный выход. Служба в Успенской церкви совершается зимой.

Третья каменная церковь во имя святителя Алексия Митрополита сооружена в конце XVII столетия. При построении церковь Алексиевская была каменной и называлась придельной к Благовещенской. Прежде она была внизу, рядом с Благовещенским собором с южной его стороны; и теперь с той же стороны в смежности с собором, но только вверх над прежним местом. До перестройки (в 1810 году) в ней было 7 сажен и один аршин в длину и 5 сажен в ширину. Она была, как и сейчас, обита одной черепицей с железным прорезным позолочённым крестом.

Четвёртая каменная церковь во имя святого апостола Андрея Первозванного. В начале прошлого века она была также каменной и находилась, как теперь, с западной стороны над святыми воротами, между архимандричьими и келарскими кельями. Она простиралась тогда в длину на 7 сажен, а в ширину на 3 сажени с аршином. Крест на ней был железный прорезной позолоченный, глава обита зелёной черепицей. Её достоянием считалась местная икона Владимирской Божией Матери в серебряном окладе, сгоревшая в 1722 году. В 1836 и 1837 году кельи и внутреннее обустройство было подвергнуто перестройке. Церковь эта освещена нижегородским епископом Иоанном в 1840 году 21 августа, при архимандрите Иннокентии. Раньше совершались в этой церкви ранние литургии зимой, а теперь совершается большей частью только летом.

Пятая церковь Воскресения Господня Иисуса Христа, при входе в монастырь с восточной стороны, о пяти главах, основана при архимандрите Макарии в 1821 году, а окончена усердием разных вкладчиков и освещена в 1834 году нижегородским епископом Амвросием, при архимандрите Иннокентии. Вместо Воскресенской церкви до конца прошлого столетия близ неё была церковь больничная во имя Иоанна Богослова у задних врат между двумя каменными больницами. Первый этаж представлял собой одностолпную палату, второй этаж был перекрыт сводом. В длину она простиралась, вероятно, с больничными кельями, на 24 сажени. А в ширину на 11 сажен. Глава на ней обита зелёной черепицей, а крест железный прорезной позолоченный. В этой церкви замечательны были сгоревшие в 1722 году две иконы: Иоанна Богослова в серебряном окладе и Владимирской Божией Матери, а также в серебряном окладе; последняя икона украшена была жемчугом и драгоценными камнями. Богослужение совершалось каждодневно жившими в ней больничными монахами, а в нынешней Воскресенской церкви совершается только в летние праздники.

С южной стороны к Благовещенскому собору примыкает небольшая одноглавая Сергиевская церковь. Она, подобно смиренному игумену земли Русской, скрылась от посторонних глаз между собором и стеной обители. Вдоль западной стороны монастыря, образуя его внешнюю стену, к Успенской церкви примыкает братский корпус, в котором ранее находилась надвратная церковь в честь святого апостола Андрея Первозванного. Здесь же, между двумя церквями, возвышается каменная шатровая звонница. В древности на колокольне в разные времена размещалось от семи до одиннадцати колоколов, самый большой из которых

весил 123 пуда. До наших дней подлинные колокола не сохранили. В начале прошлого столетия на ней были железные боевые часы и шесть колоколов в 194 пуда 28 фунтов. Но в пожар 1722 года часы перегорели, а колокола растопились.

В 1821 году настоятель монастыря архимандрит Макарий обратился к губернским властям с просьбой о расширении территории монастыря в восточном направлении и дозволении построить на этом месте Святые врата со стенами и двумя башнями. Проект разрабатывал столичный архитектор В.Н. Воронов. В 1823 году все было построено. За время своего существования внешний облик ворот неоднократно изменялся.

Ворота и башни просуществовали до начала 1950-х годов, когда, в связи с переоборудованием Алексеевского храма под планетарий и благоустройством прилегающей территории, восточная, южная и северная части ограды были разобраны вместе с воротами и башнями, а на их месте устроен зеленый газон с невысокой оградой, частично еще сохранившейся с северной стороны Алексеевской церкви. В 1994-95 годах на месте расположения восточной монастырской ограды были проведены археологические работы под руководством И.О. Еремина. При проведении раскопок кроме остатков фундамента были найдены некоторые артефакты, например, металлический кокошник с рельефными украшениями в виде лепестков цветка, который, судя по архивным фотографиям, находился в основании шатра восточных Святых ворот, и фрагмент белокаменного кронштейна карниза одной из башен. В 2009 году подготовлен проект воссоздания главных, восточных ворот и угловых башен Благовещенского монастыря в Нижнем Новгороде. Автор проекта – нижегородский архитектор Виктор Коваль. По подготовленному проекту будут восстановлены две башни Благовещенского монастыря – южная и северная. По архитектурному облику и размерам они практически одинаковые, обе завершаются четырехскатными крышами со шпильями, украшенными металлическими флюгерами в виде трубящих ангелов. Ряд небольших отличий имеется в отделке фасадов и наличии хозяйственных пристроек.

Влияние монастыря на жизнь города и страны

Расцвет и лихолетья нижегородского края во все века отражались на жизни обители. Монастырь, в свою очередь, был духовным наставником, путеводителем именитых русских людей, создавших славу нашего Отечества. Как во всех обителях Руси, которых к XIII веку было создано уже немало, Благовещенский монастырь был школой религиозно-нравственного просвещения, очагом духовности, культуры.

Спустя сто лет, митрополит Алексей, восстанавливая обитель, вынужден был обратить внимание и на нравственные стороны нижегородцев. В условиях порабощения Руси монголо-татарским игом важно было искать пути объединения княжеств раздробленной страны. Нижегородский князь Борис Константинович препятствовал дружеским отношениям с Московским княжеством. Святитель Алексей сам лично крестивший сына Бориса Константиновича уговаривал князя объединиться с Москвой. Князь противился тому. Первосвятитель настоял на передаче княжества Нижним Новгородом Дмитрию Константиновичу-брату князя Бориса. Митрополит Алексей послал в Нижний Новгород игумена Сергия Радонежского, который запретил Богослужения в нижегородских храмах. ТО было самое страшное наказание для нижегородцев. Борис Константинович был вынужден оставить Н.Новгород, передав княжение брату. Дружба с Москвой укрепилась благодаря преп. Сергию еще и сватовством – дочь Дмитрия Евдокия стала супругой великого князя Дмитрия, впоследствии именовавшегося Донским.

В течение XVIII-XIX веков монастырь постепенно становился центром распространения христианской культуры. Здесь хранились редкие книги, ноты песнопений. Монахи занимались и сельскохозяйственным трудом.

Духовные ценности обители – культурное наследие нижегородского края

Святитель Алексей даровал братии возрожденной обители Корсунскую икону Божией Матери византийской работы, привезенную им из Москвы. По преданию, этот образ был написан в 993 году греческим иеромонахом Симеоном Греком и являлся списком с древнего образа Божией Матери в Корсуне, написанного апостолом Лукой.

Именно эта икона почиталась главной святыней Благовещенского монастыря.

К сожалению, судьба этого древнего священного образа, реквизированного в годы советской власти, остается неизвестной. Копия Корсунской иконы Божией Матери в настоящее время написана в иконописной мастерской Благовещенского мужского монастыря и расположена в первом ряду иконостаса Благовещенского собора.

К числу основных святынь монастыря относились также следующие реликвии: образ греческого письма св. Алексия митрополита с житием в киоте, 15 или начала 16 в. с частицей его мощей; древний киот с мощевиком - вклад уроженца Нижнего Новгорода, митрополита Казанского и Свяжского Тихона, который был пострижен в монашество архимандритом Иеринархом в Благовещенском монастыре; также икона Божией Матери «Скоропослушница», с частицами святых мощей – дар святой Афонской горы, в серебряной позолоченной ризе, написанная в Афонском Пророко-Ильинском скиту иеромонахом Товием в 1439г.

Известный церковный историк Преподобный Макарий (Миролюбов) в своей монографии «Памятники церковных древностей», опубликованной в 1857г., описал пять древних икон монастыря, богослужебную утварь и облачения конца 17века, которые являлись подлинными произведениями церковного

искусства.- древние иконы Спасителя и Божией Матери, местные, в Успенской церкви;

- Толгской иконы Божией Матери. Точная копия с подлинной иконы того же названия, писанная в XVI или XVII вв.;

- икона св. Иоанна Лествичника XVII ст. с изображением лестницы и восходящих по ней праведников и с надписями в стихах;

- Иверская и Смоленская иконы Божией Матери, последняя считается чудотворною.

Являясь своеобразным центром распространения церковной культуры и просвещения, к концу XIX столетия Благовещенский монастырь славился обширной библиотекой, в которой сохранялись рукописные и старопечатные книги XVI-XIX веков. Среди уникальных творений в этом собрании современники отмечали следующие: переплетенный сборник с подлинной черновой рукописью Патриарха Гермогена, напрестольное Евангелие 1575 года, Церковный Устав, писанный в 1607 году, Апостол, печатанный в 1694 году, а также уникальная нотная книга на пергаменте - Кондарь (Кондакарь) конца XI века, с песнопениями, положенными на азбучно-крюковые ноты. Кроме того, в монастыре много древностей из церковной утвари.

В монастырской церковной ризнице сохранялись напрестольные кресты, церковные сосуды с надписями, потиры, водосвятные чаши, пелены, шитые золотом и серебром, украшенные жемчугом. Из стен Благовещенского монастыря вышло немало выдающихся пастырей, явивших своей праведной жизнью истинное украшение Святой Церкви. Таким, например, был Тихон (Воинов, 1724) митрополит Казанский и Свяжский, принявший пострижение именно в Благовещенском монастыре. Архимандрит Лаврентий (в миру Лука Тихов), окончивший нижегородскую семинарию в 1840г. и архим. Макарий, окончил курс Семинарии в 1850г. являлись настоятелями Благовещенского монастыря. Собор украшен фресками середины 16 в. созданными большой группой художников. На протяжении нескольких столетий они несколько раз обновлялись (стенопись собора 14 в. расписывали Феофан Грек и Андрей Рублев). Фрески собора отличаются декоративностью композиционного и цветового решения, обилием орнаментальных мотивов. Представляют самый ранний комплекс среди росписей кремлевских памятников. Кроме традиционных композиций на стенах присутствуют уникальные для того времени образы и сцены, иллюстрирующие «Апокалипсис» и «Древо Иессеево». Эти фрески занимают центральные части южной и северной стен, часть западной стены и своды под хорами. Огромную историко-художественную ценность представляет иконостас Благовещенского собора. Это один из древнейших русских многоярусных иконостасов. В двух чинах (ярусах) иконостаса располагаются иконы конца 14 — начала 15 вв. Предположительно, некоторые из них работы Феофана Грека и Андрея Рублева.

Годы лихолетья

После Октябрьской революции Нижегородский Благовещенский монастырь был в 1919 году закрыт. Постепенно в его стенах стали обосновываться различные гражданские учреждения и организации. В жилых помещениях размещались школа имени М. Ю. Лермонтова, а также коммунальные квартиры рабочих и служащих. Склады и другие хозяйственные постройки использовало военное ведомство, разместив в них обозный транспорт. На территории монастыря производилась постройка лодок, ремонт экипажей, ковка лошадей и т.д. В распоряжении верующих осталась лишь одна небольшая церковь во имя Святого апостола Андрея Первозванного. В 1922 году, под предлогом помощи голодающим, из храмов Благовещенского монастыря были изъяты наиболее ценные богослужебные предметы - золотые и серебряные ризы с икон, напрестольные кресты, дарохранительницы, сосуды, кадила, лампы и многое другое. Согласно архивным документам, общий вес 135-ти изъятых предметов составил около 8,5 пудов (136 килограммов).

В 1923 году, на основании официального заключения светских властей, уничтожили каменную надкладезную часовню во имя святителя Алексия над святым источником, как ветхое и не представлявшее особой архитектурной ценности сооружение. В связи с этим, в 1924 году по просьбе приходского совета Андреевской церкви, который на тот момент возглавлял архимандрит Иосиф (Каменецкий), монастырь был принят под охрану местным Губмузеем. Однако, невзирая на то, что все его сооружения были причислены к первой категории памятников, охранявшихся государством, эти меры не могли уберечь монастырь от разорения. Более того, музей использовал святыни монастыря в экспозициях собственных выставок, которые, как правило, носили атеистический характер. Так, в 1927 году церковной общине было предложено выдать для музея наиболее ценные иконы Божией Матери, но верующие сумели тогда защитить свои святыни от поругания. В 1928 году единственный действующий на тот момент Андреевский храм был закрыт, а его имущество передано государству. С этого времени все монастырские строения были окончательно национализированы, и церковная жизнь в бывшем монастыре прервалась. Немногочисленная братия и члены причта были выселены и подвержены различным притеснениям и гонениям. В 1949 году в Алексеевском храме был размещен планетарий, в связи с чем храм был частично перестроен. Несмотря на то, что в 1960 году монастырский ансамбль как памятник архитектуры в очередной раз был взят под государственную охрану, все его здания находились в полуразрушенном состоянии, так как не ремонтировались уже не одно десятилетие. Лишь в 70-80-е годы XX века началась частичная реставрация некоторых сооружений Благовещенского монастыря, в первую очередь - Благовещенского собора, который пострадал от урагана 1974 года. В 1987 году реставрационные работы были закончены, но еще не могло быть и речи о возобновлении богослужений в

монастырской обители.

Возрождение

Возрождение Благовещенского мужского монастыря началось в 1991 году, когда главный Благовещенский собор вместе с другими постройками монастырского комплекса, по милости Божией, был возвращен Нижегородской епархии. В стенах обители возобновилась церковная жизнь, стали совершаться Богослужения. Через два года, в 1993 году, митрополит Нижегородский и Арзамасский Николай (Кутепов) направил в возрождавшуюся обитель иеромонаха (впоследствии архимандрита) Кирилла (Покровского), который стал первым настоятелем самого древнего на Нижегородской земле мужского монастыря. Своё настоятельское послушание архимандрит Кирилл исполнял в течение десяти лет, до 2004 года. С началом восстановления духовной жизни Благовещенского мужского монастыря началось и возрождение духовного образования в Нижегородской епархии. По благословию митрополита Николая, первоначально в стенах Благовещенской обители размещались курсы катехизаторов (преподавателей Закона Божиего), а затем - Нижегородское Духовное мужское училище, преобразованное в 1995 году в Духовную семинарию. Обязанности ректора семинарии исполнял, вплоть до 2004 года, архимандрит Кирилл (Покровский). 27 ноября 2009 года в Троицком соборе Свято-Данилова монастыря Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил чин наречения архимандрита Кирилла (Покровского) в епископа Павлово-Посадского, викария Московской епархии. В настоящий момент владыка Кирилл является митрополитом Ставропольским и Невинномысским.

В возрождении монастыря активное участие принимали студенты Нижегородской Духовной семинарии, которые выполняли различные послушания в обители. В 1995-1996 годах на территории обители были произведены археологические исследования остатков монастырской стены и башен на северо-восточной стороне, что позволило начать процесс их постепенного воссоздания и благоустройства территории.

Милостью Божией, ходатайством и заступничеством Пресвятой Богородицы, молитвами Святых угодников, а также благодаря различной помощи общественных и частных благотворителей, по сей день продолжается восстановление Благовещенской обители Нижнего Новгорода и возрождение ее духовной жизни.

В декабре 2002 года Священный синод Русской Православной Церкви определил на кафедру епископа Нижегородского и Арзамасского архимандрита (впоследствии митрополита) Георгия (Данилова), который с августа 2004 года является настоятелем и священноархимандритом Благовещенского мужского монастыря. Обязанности наместника обители с апреля 2004 года исполняет игумен Александр (Лукин), который сразу же стал продолжать строительно-реставрационные работы на территории монастыря при поддержке и попечении митрополита Георгия.

За период 2004-2007 гг. был полностью восстановлен Алексеевский храм, покрыты новой кровлей братский и больничный корпуса, отремонтировано помещение братской трапезной, ведутся постоянные работы по благоустройству главного Благовещенского собора монастыря, Сергиевской и Успенской церквей, построена деревянная часовня у святого источника святителя Алексия, митрополита Московского.

7 сентября 2010 года архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий после Божественной литургии в Троицком соборе Троице-Сергиевой Лавры совершил молебен с чином освящения иконы преподобного Сергия Радонежского, предназначенной для Нижегородского Благовещенского мужского монастыря. Образ создан по благословию Святейшего патриарха Кирилла в иконописной мастерской Московской духовной академии и семинарии, оклад изготовлен в мастерской Симонова монастыря г. Москвы. Владыке Георгию сослужили наместник Благовещенского мужского монастыря игумен Александр (Лукин), проректор Нижегородской духовной семинарии протоиерей Александр Мякинин и другие клирики. В икону высотой в человеческий рост вложен мощевик с частицей мощей преподобного Сергия. Икона была написана трудами и попечительством прихожан Благовещенского мужского монастыря специально для Сергиевской церкви этой древнейшей обители Нижнего Новгорода, где, по преданию, был преподобный Сергий. История Благовещенского мужского монастыря, начавшаяся в 1221 году, продолжается...

Настоятели

Настоятели Благовещенского монастыря, как известно по актам, с 1393 года до учреждения штатов почти все были архимандриты, и только изредка строители. В 1764 году монастырь положен в 3-м классе с настоятельством игуменов, заменяемых впрочем большей частью архимандритами. А в 1797 году опять учреждена в нем архимандрия с игуменским окладом, что продолжается и донныне.

Летопись монастырская на сохранила сведений в точном порядке о всех настоятелях. О некоторых известно только по синодидам, где записаны из них немногие; в актах же печатных и рукописных упоминаются следующие:

1 Архимандрит Иона упоминается в 1393 году.

2 Архимандрит Малахия с 1399 до 1446 года. Оба они назывались архимандритами Спасского и Благовещенского или Спасско-Благовещенского монастыря. Должно однако же полагать, сто до них были настоятели с саном игуменов, но об именах их не осталось никакого известия. Даже по позднейшим актам первым архимандритом считался не Иона, а Малахия, вероятно потому, что управление первого было кратковременно, тогда как последний начальствовал в продолжение 47 лет.

- 3 Архимандрит Сергей упоминается в 1478 году и называется архимандритом Благовещенского и Константино-Еленского Владимирского монастырей.
- 4 Строитель Иосиф I упоминается в 1542 году.
- 5 Архимандрит Исаия в 1554 году.
- 6 Строитель Иосиф II (Чирков) в 1557 году.
- 7 Строитель старец Симон в 1585 году.
- 8 Архимандрит Максим в 1588 году.
- 9 Архимандрит Иосиф III в 1590 и 1591 годах.
- 10 Строитель старец Симон II (Карпов) с 1594 до 1606 года.
- 11 Строитель Симеон с 1607 до 1612 года. Он поступил на место старца строителя Симона, как упоминается в грамоте патриарха Гермогена за 1607 год.
- 12 Строитель Дионисий I в 1613 году.
- 13 Архимандрит Геннадий I с 1620 до 1624 года.
- 14 архимандрит Дионисий II в 1625 и 1626 годах.
- 15 Архимандрит Ферапонт I в 1626 году.
- 16 Архимандрит Дионисий III в 1630 и 1631 годах.
- 17 Архимандрит Иона II в 1632 году.
- 18 Архимандрит Вениамин с 1636 до 1638 года.
- 19 Архимандрит Ферапонт II в 1652, умер по принятии схимы.
- 20 Архимандрит Сергей II в 1653 году, в Благовещенский монастырь переведён из Макарьево-Желтоводского.
- 21 Архимандрит Пафнутий с 1660 до 1679 года.
- 22 Архимандрит Иоасаф с 1684 до 1686 года.
- 23 Архимандрит Иринарх с 1688 до 1698 года.
- 24 Архимандрит Аарон с 1698 до 1709 года.
- 25 Архимандрит Сергей III (Райский) с 1718 по 1724 год.
- 26 Архимандрит Лаврентий I, в миру Леонтий Федоров, родился в 1677 году, был дьяконом в Казанском женском монастыре; после вдовства пострижен в монашество в 1707 году в Московском Высокопетровском монастыре от архимандрита Иоасафа, а в иеромонаха и в архимандрита в Арзамасский Спасский монастырь произведён в 1717 году митрополитом Стефаном (Яворским); в 1724 году переведён настоятелем в Нижегородский Благовещенский монастырь, где и скончался.
- 27 Архимандрит Лаврентий II (Ясинский) из иеродьяконов Смоленского Авраимева монастыря определён проповедником Московской славяно-греко-латинской академии в декабре 1744 года. В 1745 году посвящён в иеромонаха. В 1746 году произведён в архимандрита нижегородского Благовещенского монастыря, где, вероятно, и скончался.
- 28 Архимандрит Сергей IV, в миру Степан Семенов, родился в 1690 году. Из вдовых дьяконов Алатырского Киево-Николаевского женского монастыря пострижен в монашество 17 декабря 1731 года в Духове монастыре строителем оного Иовом Пасмуровым; в 1740 году 15 июня посвящён нижегородским епископом Иоанном Дубинским в архимандрита Макарьево-Желтоводского монастыря, а отсюда 14 августа 1752 года переведён в Благовещенский монастырь.
- 29 Архимандрит Мефодий, в миру Матвей Яковлев, сын священника, родился в 1723 году в селе Татинец Нижегородского уезда, обучался в Нижегородской семинарии до окончания философского курса и был в ней учителем; в 1749 году 14 декабря пострижен в монашество нижегородским епископом Вениамином Григорьевичем, а 21 того же декабря посвящён в крестового иеродьякона; в 1754 году 30 декабря преосвящённым Феоаном произведён в иеромонаха и послан наместником в Макарьево-Желтоводский монастырь; в 1757 году 20 июня произведён в игумена Троицкого Островозёрского монастыря, а 27 ноября того же года переведён также игуменом в казанский Ярдинский монастырь; отсюда в июле 1758 года произведён в архимандрита Нижегородского Благовещенского монастыря и здесь 4 октября 1760 года скончался.
- 30 Архимандрита Иона III, в миру Иван Семёнов, сын пономаря обыденной Спасской церкви, родился в 1715 году в Нижнем Новгороде. Он был священником в селе Княгинино (ныне город) при Богоявленской церкви, а после вдовства пострижен в монашество 9 января 1745 года в Княгининском Троицком монастыре строителем оного иеромонахом Кириллом. В 1755 году 27 января произведён в игумена Печерской пустыни; в 1758 году 20 июля в архимандрита Амвросиева Дудина монастыря, а отсюда 25 ноября переведён настоятелем в Благовещенский монастырь, из которого 24 октября 1767 года перемещён в Богородицкий Оранский, а в 1773 году в Алатырский Троицкий монастырь.
- 31 Архимандрит Геннадий, в миру Григорий Иванов, родился в Киеве в 1729 году. В монашество пострижен в 1752 году 28 июля в Казани преосвящённым Лукой Конашевичем; 1 августа того же года посвящён в иеродьякона, 2 сентября 1753 года в иеромонаха, в 1754 году в игумена, в феврале 1763 года в архимандрита; в феврале 1766 года переведён в Нижегородскую епархию настоятелем Алатырского Троицкого

монастыря, а в 1767 году в Нижегородский Благовещенский монастырь для надзора за строением и починками в Нижегородской семинарии и для занятия должности ректора. Здесь он скончался 14 марта 1770 года. Он был один из числа ревностных проповедников Христовой веры инородцам в Казанской и Нижегородской губерниях.

32 Архимандрит Варлаам, в миру Василий Михайлов, из крестьян села Борисово Нижегородского уезда дворцовой Княгининской волости, родился в 1701 году. В монашество пострижен в 1732 году в Княгининском Троицком монастыре; в октябре 1742 года посвящён епископом Димитрием Сеченовым в крестового иеродьякона, а в 1743 году в крестового иеромонаха. В 1760 году 25 ноября произведён в архимандрита Оранского монастыря, а отсюда в декабре 1770 года переведён в Нижегородский Благовещенский монастырь, где и скончался.

33 Архимандрит Александр родился в 1729 году, поступил в монашество из вдовых церковников села Зеленцово Горбатовского уезда и пострижен в 1757 году в Благовещенском монастыре архимандритом оного Сергием. В 1759 году 12 марта посвящён в иеродьякона, в 1764 году в иеромонаха, в 1766 году переведён в архиерейский дом крестовым иеромонахом, в 1767 определён здесь казначеем, а в 1772 году экономом. В 1774 году 2 октября произведён в игумена Саранского Петровского монастыря, а в 1778 году 22 февраля переведён также игуменом в Благовещенский монастырь; был несколько времени членом духовной консистории и в 1798 году произведён в архимандрита. С 1802 года он жил на покое и скончался 20 сентября 1810 года в Благовещенском монастыре, где и погребён при входе в соборную Благовещенскую церковь.

34 Архимандрит Аристарх, в миру Александр Иванович Костров, родился в 1772 году и обучался в Нижегородской семинарии. По окончании полного курса семинарских наук в 1792 году определён в той же семинарии помощником учителя (репетентом) пиитики и риторики и учителем грамматического класса. В 1797 году определён священником села Высокого, а в 1801 году переведён к Предтеченской церкви, что в Благовещенской слободе. После вдовства переведён в архиерейский дом на должность казначея и определён надзирателем семинарии, учителем поэзии и греческого языка; в 1804 году пострижен в монашество, а в 1805 определён экономом архиерейского дома и префектом семинарии, учителем всеобщей и церковной истории и герменевтики. В 1808 году сделан присутствующим в духовной консистории, а в 1809 году 22 июня произведён в архимандрита Благовещенского монастыря на место уволенного на покой Александра. В 1818 году 19 августа перемещён в настоятеля Московского третьеклассного Знаменского монастыря, а в 1821 переведён настоятелем Макарьево-желтоводского монастыря, определён членом Нижегородской духовной консистории и благочинным некоторыми монастырями. Скончался 19 ноября 1843 года и погребён в Желтоводской обители.

35 Архимандрит Макарий родился в Московской губернии в 1782 году и обучался в Спасо-Вифанской семинарии. По окончании трехлетнего богословского курса он определён в 1811 году учителем той же семинарии; 1813 года 18 января пострижен в монашество и посвящён во иеродьякона. В 1814 году 27 января определён префектом и философии учителем, 21 февраля посвящён в иеромонаха и причислен к собору Троицкой Сергиевой лавры, а 25 ноября назначен смотрителем Волоколамского уездного училища с должностью учителя в высшем отделении. В 1818 году 30 августа произведён в архимандрита Нижегородского Благовещенского монастыря и вместе с тем получил должность инспектора Нижегородской семинарии и учителя философии, а 26 ноября того же года – ректора нижегородских духовных училищ. В 1823 году 18 октября скончался и погребён в Благовещенском монастыре, подле архимандрита Александра.

36 Архимандрит Иоаким, в миру Яков Иванович Погостинский, родился в 1766 году и обучался в Нижегородской семинарии. В 1824 году 12 июня пострижен в монашество, 15 июня произведён в архимандрита Благовещенского монастыря и с 1829 года был членом в комитете о построении Нижегородского кафедрального собора. В 1833 году переведён настоятелем в Московский Знаменский третьеклассный монастырь, где и скончался 24 июля 1846 года.

37 Архимандрит Платон, в миру Пётр Казанский, родился в 1793 году в Ярославской губернии и обучался в семинарии. В 1833 году 1 апреля переведён ректором Нижегородской семинарии и профессором богословских наук, 28 апреля определён настоятелем Благовещенского монастыря. Впоследствии переведён настоятелем в Тверской Желтиков монастырь.

38 Архимандрит Иннокентий, в миру Иван Матвеевич Некрасов, родился в 1795 году в Тульской губернии и обучался семинарии. На 1838 год вызван в С-Петербург на чреду священнослужения и проповеди слова Божьего. В 1842 году 31 октября уволен от управления семинарией, в 1843 году 27 июля скончался в управляемом им монастыре и погребён у Благовещенского монастыря.

39 Архимандрит Апполоний, в миру Алексей Матвеевский, родился в 1800 году в Екатериновской губернии и обучался в семинарии. В 1851 году переведён настоятелем Московского ставропигиального Симонова монастыря.

40 Архимандрит Феофил (Надеждин) родился в Рязанской губернии и обучался в семинарии с 1824 по 1829 год. В 1831 году 3 августа переведён в Нижегородскую семинарию ректором и профессором богословских наук определён настоятелем Благовещенского монастыря.

Таким образом, всех настоятелей Благовещенского монастыря по актам и синодикам известно только 40, управляющих монастырём в продолжении 461 года (1393-1854).

В 1886 году в монастыре был погребен затворник схиепископ Иеремия (Соловьёв).

Монастырь сегодня

В настоящее время обитель возглавляет архимандрит Александр (Лукин)

В Благовещенском монастыре Нижнего Новгорода протекает строгая монашеская жизнь: совершаются молебны, правила и Божественная литургия. Братья путешествуют по святым местам и сами принимают паломнические, экскурсионные группы. При монастыре работают иконописная, швейная и свечная мастерские, пекарня для выпечки просфор. По желанию прихожан изготавливают именные иконы. Швей заняты не только одеждой для монахов, но и вышивкой икон. Работы мастеров продаются в лавке. Там же покупателям предлагают книги, утварь, аудио- и видеоматериалы с церковными песнопениями.

Уникальный фарфоровый иконостас в восстановленном храме святителя Алексия.

Иконостас был сделан на Урале на предприятии "Фарфор Сысерти". Изготовление фарфорового иконостаса — очень долгая и трудоемкая работа. На производство одной только детали уходит около двух месяцев.

Сначала по изготовленной модели делают специальные гипсовые формы, затем происходит отливка. Форма должна выдерживаться 4 часа, после чего на свет рождается еще сырая и хрупкая деталь. Наступает этап обжига.

Все элементы проходят через печь два раза. Только потом в живописной мастерской художницы очень тщательно наносят на детали рисунок. Затем опять обжиг, уже последний. Все цвета закрепляются, некоторые становятся ярче, некоторые меняют оттенок. Например, из коричневого рождается золотой. В Нижнем Новгороде это первый опыт установки в храме подобного иконостаса.

Благовещенский монастырь в истории моей семьи.

Благовещенский монастырь особо дорог моему сердцу, т.к. велика его роль в моей семье.

Во-первых, в Благовещенском соборе был рукоположен митрополитом Николаем (Кутеповым) в диаконы мой папа, протоиерей Игорь, 17 декабря 1999 года, в актывый день Нижегородской семинарии, особо почитающей память преп. Иоанна Домаскина и носящей его имя. Там же папа принял и сан священника 26 декабря 2004 года. Хиротонию совершил, на тот момент архиепископ Георгий (Данилов). Пять лет папа служил диаконом в этой обители и нес послушание эконома монастыря. Это был первый приход нашей семьи, где служил папа, а мама с детьми приходили молиться.

Во-вторых, восстанавливал монастырь игумен Кирилл Покровский, на сегодняшний день митрополит Ставропольский и Невинномысский, родной дядя и крестный моего отца. У отца Кирилла папа три года, с первых дней по приезде в Нижний Новгород в 1997г. и до рукоположения в 1999 г., был келейником и секретарем и проживал в братском корпусе Благовещенского монастыря. В итоге 8 лет папа прослужил в обители Пресвятой Богородицы, в честь Ее Благовещения.

В-третьих, в этой обители, у алтаря Благовещенского собора, похоронен мой прадедушка, митрофорный протоиерей Николай Покровский, прослуживший Церкви Христовой более 30 лет.

В-четвертых, здесь впервые встретились мои родители. В то время ректором семинарии, которая находилась при Благовещенском монастыре и была неразрывно с ним связана, и женского духовного училища был игумен Кирилл, и под его началом обучались мои родители, соответственно в семинарии – папа, а мама – в епархиальном женском училище. В Благовещенском соборе проходили совместные праздничные службы. В стенах монастыря и получили дипломы об окончании духовных школ мои родители.

В-пятых, день рождения моей мамы 17 декабря, в этот день церковь празднует память преп. Иоанна Домаскина, покровителя Нижегородской семинарии, которая находится у стен монастыря. В этот день совершено таинство священства над папой. Т.о. день рождения мамы и день рождения папы как священнослужителя совпали с памятью святого, под чьим покровительством учились и трудились родители.

В-шестых, интересным мне кажется тот факт, что моя православная гимназия, находится в п. Гнилицы, а именно Гнилицы были подарены царем Иоанном Грозным в 1554г. Благовещенскому монастырю во владение. Так духовная семинария, где учился мой папа и духовная школа, где учусь я, находятся под молитвенным покровом Благовещенской обители.

Под омофором Царицы Небесной в Ее обители проходило пастырское становление и первые годы служения моего отца священника Игоря Покровского.

Поэтому я очень люблю Благовещенский монастырь и считаю его духовной колыбелью нашей семьи.

Заключение

Благовещенский монастырь поистине великолепное сооружение. Своей архитектурой он способен поразить взгляд, а внутренняя обстановка и отделка может погрузить в мир древности, благодати и спокойствия. Благовещенский монастырь, по моему мнению, можно назвать памятником древности архитектурного зодчества, летописания и иконописи. Во все времена он являлся центром распространения христианской культуры.

История обители является примером того, что даже после серьезных испытаний можно подняться и жить дальше.

Благовещенский монастырь особо дорог моему сердцу, т.к. велика его роль в истории России и моей

семьи. Поэтому я очень люблю Благовещенский монастырь и считаю его своей малой родиной.

Литература

1. Агафонов С.Л. Благовещенский монастырь: План - схема расположения памятников, Горький, 1987.
2. Архимандрит Макарий, Нижегородский Благовещенский монастырь. Памятники церковных древностей, Н.Новгород, 1999.
3. Благовещенский монастырь и Алексеевская часовня: краткий очерк истории и описание Нижнего Новгорода, Н.Новгород, 1998.
4. Архимандрит Георгий, Житие Иеромонаха Варнавы, Н.Новгород: изд. Церкви, 1995.
5. Макарий Булгаков. История русской церкви, М.: изд. Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1995.
6. Арцибушев А. Милосердие, Н.Новгород: Паломник, 1997.
7. Короленко В.Г. Собрание сочинений в 6 томах, М.: Правда, 1971.
8. Смирнова М., Нижний Новгород до и после, Н.Новгород: Нижний Новгород 1995.
9. Флоренский П.А., Сочинение в 4 томах, М.: Мысль, 1884.
10. Юрченков В., Кошунство, Н.Новгород: Паломник, 1997.

*Полина Букарева,
Анна Маркелова
7 класс ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)»
«Арзамасская православная гимназия»
Руководитель: Марчус Ю.В.,
учитель музыки и церковного пения*

Исчезнувшие часовни города Арзамаса

Город Арзамас — старинный город, с интересной историей и богатыми культурными и экономическими традициями. История города неразрывно связана с историей нашей страны. Именно Арзамас был в центре событий в смутное время, во времена восстания Степана Разина. Находясь на пересечении многих крупных дорог, Арзамас играл и играет важную роль в экономической жизни страны. И, конечно, он остается крупным духовным центром, центром распространения православной культуры. В этом городе жили выдающиеся поэты и писатели, творили величайшие художники, работали известные ученые.

Город был необыкновенно красивым. Особую красоту ему придавали белокаменные соборы. Храмы, часовни и монастыри, украшавшие город, были построены нашими дедами и прадедами. Константин Паустовский, остановившийся в нашем городе в 1916 году, вспоминал: «Куда ни взглянешь - всюду было такое обилие золоченых, похожих на яблоки куполов, что казалось, этот город был вышит в золотошвейной мастерской руками искусных женщин».

Конечно, внешне сегодняшний Арзамас не таков. Но прежний, одухотворенный, сияет сквозь десятилетия, как град Китеж, ожидая только своего часа, чтобы подняться и возродиться.

Цель нашего исследования: выяснить местонахождение часовен, узнать историю создания и дату их уничтожения.

Задачи нашего исследования:

1. Выяснить местонахождение исчезнувших часовен, составить карту этих часовен,
2. Собрать исторические сведения и фотографии
3. Систематизировать найденную информацию
4. Создать сайт на платформе Wix, отработать навыки использования редакторов сайта, редакторов фотографий.

Недалеко ушло то время, когда Святая Православная Церковь испытывала жестокие гонения. Уничтожались храмы, а вместе с ними и разрушались, уродовались души людей.

В изучении данной темы нам помогли документы архивного хранения. Интересный материал о прошлом и настоящем города Арзамаса содержится в книгах наших арзамасцев: Анатолия Сергеевича Петряшина «Арзамасские монастыри», Андрея Потороева "Разрушенные храмы". Эти книги - итог работы с архивными материалами городского архива г. Арзамаса и Государственного Архива г. Нижнего Новгорода.

При написании нашей работы мы использовали Интернет-ресурсы, которые помогли нам найти старинные фотографии и заметки по теме нашего исследования.

Содержание рассматриваемой проблемы, специфика объекта и предмета исследования, поставленная цель и задачи, определили характер и объем источников, использованных в работе.

В процессе работы мы выяснили, что стерто с «лица» земли 3 часовни:

1. Саровская часовня в честь Казанской иконы Божией Матери.

2. Никольская часовня.

3. Высокогорская часовня.

Систематизировав найденную информацию, решили дополнить наш сайт «Исчезнувшие храмы и монастыри Арзамаса» новым разделом «Часовни», создав собственную суб-страницу.

Суб-страница - это мини-сайт, на котором размещена карта с пометкой местонахождения храма или часовни, старинные фотографии, современные фотографии, сделанные нами в процессе исследования или фотографии из Интернет-ресурсов, на которых изображено место, где стояла часовня или её развалины.

Историографический обзор позволяет сделать вывод о том, что избранная нами тема исследования освещена в Интернет - ресурсах чрезвычайно скупо. Данный сайт призван в какой-то степени восполнить этот пробел через размещение на суб-странице сайта исторических сведений существования каждой часовни вплоть до года разрушения.

Что такое часовня и для чего нужны часовни?

Апостол Павел призывает христиан непрестанно молиться и благодарить Бога за все (1 Фес. 5: 17-18). Можно сказать, что часовня — это напоминание об этих словах, отображенное в камне.

Часовня - небольшое здание, предназначенное для общественной молитвы – преимущественно богослужений суточного богослужебного круга, в т. ч. часов, откуда происходит название.

Православная часовня — обычно отдельно стоящее здание в городах, деревнях, на дорогах и кладбищах.

Часовни строят на местах разрушенных храмов, если нет возможности восстановить сам храм.

Люди живут вдалеке от храмов, у них нет возможности посещать храм и нет средств поставить храм у себя. Нет возможности и у священника каждое воскресенье приезжать и служить Литургию. И тогда люди ставят часовню.

Часовни ставят на кладбищах – даже могилы могут быть часовнями. Часовни ставят у святых источников, ставят у дорог. Часовни ставят везде, где есть в этом необходимость. И даже поклонный крест может стать часовней.

В России часовни появились с началом распространения христианства и нередко строились на местах почитаемых язычниками деревьев, камней, источников. Со временем и источники возле новых часовен освящались и могли становиться почитаемыми. Просветитель Перми святой Стефан Пермский поставил несколько часовен, которые существуют до сих пор. Нередко благодаря отшельникам вокруг построенных ими часовен возникали известные монастыри и церкви. Так, скромная часовенка, срубленная в чаще радонежских лесов преподобным Сергием Радонежским, послужила основой для знаменитой Троице-Сергиевой лавры.

Во время правления Петра I законодательно были ужесточены правила существования часовен, причиной чему послужили тайные богослужения, которые в них совершали старообрядцы. Так, императорские указы 1707 и 1722 годов без какого-либо ограничения требовали разобрать все часовни вне зависимости от того, старообрядческие они или нет. Однако исполнение указов осуществлялось не везде, поскольку в некоторых местах церкви были отдалены от поселений, и в этом случае часовни отчасти их заменяли. Отсюда стали поступать прошения в Святейший Правительствующий Синод, чтобы было разрешено не разбирать часовни. В 1727 году официально было разрешено восстановить прежние часовни и строить новые, но уже в 1734 году был подтверждён указ 1707 года, что влекло за собой запрет на постройку новых часовен, хотя и разрешалось не разбирать существующие. Тем не менее необходимость в месте богослужения приводила к тому, что люди строили часовни без разрешения, надеясь, что потом получится доказать, что они построены до принятия запретительных указов.

Впоследствии, видимо, эта необходимость принималась властями во внимание и строители не подвергались преследованию, поскольку достаточно было, что в часовнях собирались православные, а в противном же случае здание разбиралось без каких-либо предварительных согласований.[2]

В часовнях читаются молитвы, совершаются молебны, верующие ставят свечи перед почитаемыми иконами и т. п. Литургия в часовне по общему правилу не совершается, но в особых случаях это допускается.

Одно из объяснений названия этой небольшой церкви состоит в следующем: в этих сооружениях нередко размещался колокол, в который ударяли ежечасно, то есть били часы. Впрочем, есть и другое объяснение – слово час, помимо прочих своих значений, имеет и такое: "вид церковной службы в православии, во время которой читаются псалмы и молитвы, а также сами эти псалмы и молитвы". Возможно, изначально часовня и предназначалась именно для чтения часов. [3]

В часовне нет Престола, и поэтому в ней нельзя служить Литургию. Но в часовне можно совершить отпевание, потому что во всех российских больницах, при городских моргах была своя часовня. Ставят часовни при железнодорожных вокзалах и аэропортах. Перед дорогой многим необходимо помолиться - не стоять Литургию, а лишь попросить Господа о благополучной дороге. Для этого достаточны часовни. Их ставят, подобно поклонным крестам, в честь какого-то знаменательного события, радостного или печального. И часовня- это особая «зарубка», которая напоминает человеку о том, что произошло на этом месте в свое время. Так что часовня – это особый знак особой памяти.

В нашем городе построены современные часовни: в память погибшим при взрыве на ст.Арзамас 1 и на

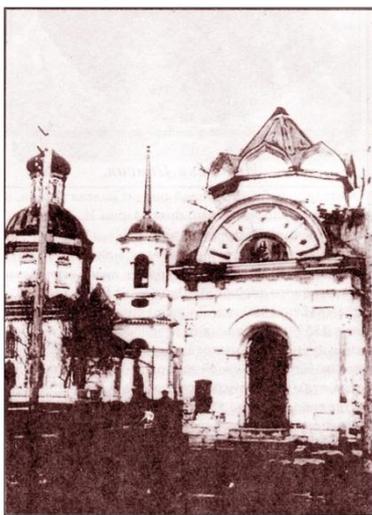
территории Машиностроительного завода на роднике. Сохранившаяся башня ограды Спасо-Преображенского монастыря была отреставрирована и освящена как часовня в честь Спаса Нерукотворного.

Истории часовен города Арзамаса

Никольская часовня

История часовни: В 1883 году общиной Николаевского монастыря было приобретено место на углу Соборной площади и Стрелецкой улицы, на месте сгоревших домов монастырских протоиереев Иоанна Покровского и Авраамия Некрасова. Место приобрели для постройки двухэтажного каменного дома. В нижний этаж построенного дома из монастыря была переведена просфорная, а в верхнем этаже обустроено помещение для почётных гостей Николаевского монастыря. В 1885 году, по желанию горожан, на средства благотворителей рядом с этим домом была построена красивая каменная часовня. [1,132]

Дата и история уничтожения: 12 июня 1928 года горсовет приказал немедленно разобрать Никольскую часовню, как негодную и неиспользуемую.

ил. 7
Часовня Никольского монастыря.

Местоположения часовни: На углу Соборной площади и Стрелецкой улицы, рядом с двухэтажным каменным домом Никольского монастыря. Сейчас район Соборной площади.

Саровская часовня

История часовни: Монастыри не могли снабжать себя всем необходимым сами, им приходилось покупать необходимые вещи. Для того, чтобы совершать торговые операции: продавать своё и покупать необходимое, монастыри создавали подворья в разных городах.

Поэтому с первых дней существования Саровской пустыни были созданы подворья в Арзамасе и Темникове. Впервые об Арзамасской подворье упоминается в 1707 году

Монахам приходилось подолгу жить на подворьях, поэтому там строились часовни и церкви, в которых монахами совершались предусмотренные уставом службы и молебны.

Арзамасцы всем городом, помогали саровской братии получить разрешение на строительство часовни. Под челобитной, направленной саровской братией, властям Арзамаса подписалось более пятидесяти человек арзамасцев. В челобитной говорилось: «Монахи Саровские кормятся своими трудами и мирским подаянием; служба у них бывает повседневная, а на свечи и ладан и на вино церковное ради собирания той пустыни монахи приходят в г. Арзамас и собирают по мирским людям Христовым именем, и того собирания свеч и ладану и вина церковного бывает по оскуду... Вели, Государь, богомольцам твоим в г. Арзамасе, ради собирания в церковь Божию на свечи и ладан и на вино церковное и на прочую церковную утварь, построить часовню».

Разрешение получили, а место под часовню было выделено бесплатно, под горой близ городской стены и кузниц.

Часовня была готова 28 апреля 1707 года. Вскоре после этого, саровцы захотели переделать часовню в церковь во имя Святого Иоанна Воина, но арзамасские власти выступили против. Часовня стояла у самой крепостной стены и из соображений пожарной безопасности... «арзамасский воевода, для пожарного времени, той церкви строить не велел для того, что де город Арзамас — деревянный». [5,73]

Тогда, при помощи своих арзамасских вкладчиков Саровская пустынь приобрела двор с постройками и огородом в Николаевском приходе. Это место стало подворьем, куда перенесли и часовню.

Дата и история уничтожения: 12 июня 1928 года городской совет Арзамаса приказал разобрать Саровскую часовню, как негодную и неиспользуемую. До настоящего времени сохранилась лишь незначительная часть Саровской часовни в честь Казанской иконы Божией Матери.

Местоположения часовни: Под Никольской горой, близ городской стены и кузниц. Современный адрес ул. Урицкого, дом 4.

Высокогорская часовня:

История часовни: Арзамасцы, утвердившись в православной вере, не переставали украшать свой город новыми храмами, заботиться о построенных церквях, и обустраивать новые монастырские обители.

В феврале 1716 года архимандрит Спасского монастыря Афиноген, комендант Арзамаса Михаил Языков, арзамасские купцы и мещане, собравшись в Спасском монастыре, составили челобитную царю Петру Алексеевичу. В ней они просили, для основания нового монастыря построить на горе, в лесу часовню и при ней две кельи для монахов.

В Москву с челобитной отправили иеромонаха Спасского монастыря Луку. Его избрали строителем и блюстителем часовни.

Разрешение на строительство Высокогорской часовни было получено, а в апреле 1716 года митрополит Стефан Яворский дал своё благословление на постройку.

Стройка часовни шла очень быстро. Уже 10 мая 1716 года, в день Вознесения Господня, к построенной Высокогорской часовни из Воскресенского Собора был совершён крестный ход.

Эта часовня имела 18 венцов вышины (около 5 м), а длины и ширины по 6-ти аршин (около 4 м). Верх ее, покрытый на две стороны, увенчивался многогранною главою, устроенною на шейке и осененною тремя крестами: на середине деревянным четвероконечным, а по бокам — медными литыми. Свет в нее проходил из косячатого окна, прорубленного в южной стене, и из волокового — в северной. Вход во внутренность был устроен в двери с западной стороны, в ряду с которыми находились решетчатые (двери) на железных створах, открывавшиеся днем и запиравшиеся на ночь. Перед дверьми, наподобие паперти, были сделаны гороженные в столбы балясы, возвышавшиеся от земли на три ступени. Внутри часовни в виде иконостаса помещались в одном киоте образа Вознесения Господа и Богоматери Казанской, мерою в вышину и ширину по полутора аршин (около 1 м) каждый. Перед ними на аналое лежал кипарисовый крест с живописным изображением Распятого Христа; а за аналоем находился чулан, освещавшийся окном с востока, где хранились одни священнические крашенинные ризы, две такие же Епитрахили, подризник, поручи. Для охранения часовни и жилья монахов были устроены вблизи две низменные кельи или, правильнее, землянки.

Первый крестный ход к часовне был совершен в 1716 году при большом стечении народа. Процессия вышла из Воскресенского собора 10 мая, в день Вознесения Господня, возглавляемая архимандритом Спасского монастыря Афиногеном и всем городским духовенством. Впереди несли множество крестов, хоругвей и святых икон — от всех храмов города.

Ежегодные крестные ходы на Высокую гору освящали воды и поля. Проводимые по-здней весной, когда проснувшаяся природа была особенно хороша, они производили на участников этого события сильное и благотворное духовное впечатление. Эмоциональным откликом на это стало желание построить рядом с часовней церковь. В декабре 1718 года крепостной князя И. А. Голицына Иван Грузинцев обратился с челобитной к высшему духовному начальству с просьбой разрешить ему построить недалеко от существующей часовни теплую деревянную церковь в честь иконы Тихвинской Божией Матери, с приделом во имя св. благоверных Петра и Февронии — Муромских чудотворцев, потому что «...к той де часовне бывают для молебного пения, в бездожде и безведрие, из Арзамаса крестные ходы со святыми иконами, а божественной литургии совершать негде...».

Почти одновременно с Грузинцевым просили о том же митрополита Стефана и набожные арзамасцы, чтобы строителем церкви был иеромонах Арзамасского Спасского монастыря Герасим, так как строитель часовни иеромонах Лука вскоре после совершения первого же крестного хода скончался.

Жители Арзамаса были восхищены красотой и торжественностью крестного хода. Один из жителей

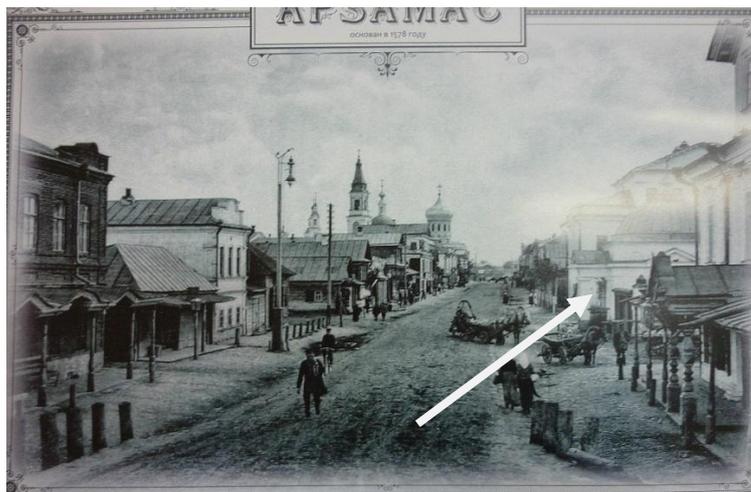
Арзамаса, Иван Грузинцев, сожалея, что в таком чудесном месте, где стоит часовня, не совершается бескровная жертва Господу, дал обет построить недалеко деревянную церковь. [1,93]

Свое обещание Господу Иван Грузинцев выполнил. Рядом с Высокогорской часовней им была построена деревянная церковь во имя Тихвинской иконы Божией Матери.

Строительство Высокогорской часовни стало началом основания Высокогорского монастыря. Обитель существовала до 1921 года.

Дата и история уничтожения: 4 января 1921 года Высокогорская обитель была ликвидирована по Постановлению Арзамасского уездного исполкома. Вместе с обителью не стало и часовни, 12 июня 1928 года горсовет приказал разобрать её, как неиспользуемую.

Изучая фотографии старинного города Арзамаса, мы наткнулись на данное фото, где изображён неизвестный нам храм (или часовня). Мы выяснили, что это Ново-Московская улица, нынешняя улица Ленина. Внимательно осмотрев фото, мы обнаружили что вдалеке видна нынешняя церковь в честь Владимирской иконы Божьей Матери, а слева от нее заметили колокольню Крестовоздвиженской церкви. А напротив этого храма стоят здания, которые находятся сейчас до сих пор. Этим вопросом также интересовались у нашего Арзамасца Анатолия Сергеевича Петряшина - но и он не узнает этого храма. Этот храм остается неизвестным для Арзамасцев.

У нашего города славная история. Арзамас - старинный уголок русской земли - вместе с Отечеством прошел непростой исторический путь: он знал и лихолетья, и счастливые времена.

Недалеко ушло то время, когда Святая Православная Церковь испытывала жестокие гонения. Уничтожались храмы, а вместе с ними и разрушались, уродовались души людей. Начало 21 века - светлое время возрождения православия на российской земле. Во множестве городов и сел идет восстановление соборов, церквей, храмов, разрушенных в советский период или обветшавших без внимания. Мы живем в благодатное время, когда в наших сердцах возрождается вера. Возвращаются и восстанавливаются поруганные святыни. Не остался в стороне от этого и Арзамас, где с 2003 г. действует программа «Золотые Купола», благодаря которой в городе восстановилось 12 церковных объектов.

Литература

1. «Исторические сведения о городе Арзамасе, собранные Николаем Щегольковым». Арзамас, - Типография Н.Доброхотова, 1911г
2. <http://www.pravmir.ru/zachem-stroyat-chasovni/>
3. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F>
4. <http://petryashin.ru/index.php?id=187>
5. "Арзамасский Николаевский общежительный женский монастырь. История его и описание". Составил Н. Щегольков. Арзамаса, типография Н.Доброхотова, 1903
6. Андрей Потороев. разоренные храмы. Очерки Арзамасского богоборчества.- М., 2006, -112с

*Тимофей Огородник,
воспитанник Воскресной школы
при Православном Приходе храма в честь
Владимирской иконы Божией матери, г.Арзамас.
Руководитель: Воронина И.А.,
директор Воскресной школы*

«В гостях у владыки Августина»

Цель работы: рассказать о поездке в г.Городец в Феодоровский мужской монастырь, знакомстве с владыкой Городецким и Ветлужским Августиным, привлечь внимание к этому городу других детей.

Основные задачи:

- узнать историю города Городца и Городецкого Феодоровского мужского монастыря;
- познакомиться с биографией владыки Городецкого и Ветлужского Августина;
- поделиться впечатлениями от поездки в гости к владыке Августину с другими детьми.

Объект исследования: Феодоровский мужской монастырь.

Гипотеза исследования: г. Городец является городом Нижегородской области, а знание достопримечательностей родного края способствует воспитанию патриотизма подрастающего поколения.

Формы исследования: индивидуальная.

Методы исследования:

- Знакомство с монахами Феодоровского мужского монастыря и владыкой Августином;
- Изучение данных о городе и монастыре;
- Сбор и обработка информации;
- Обобщение полученного опыта.

Этапы исследования:

- знакомство с монахами монастыря;
- посещение г.Городца;
- получение информации из книг, журналов, газет, Интернет;
- обобщение полученных данных.

История города Городца

Городец — город в Нижегородской области, которому более 800 лет. Он является древним городом, который расположен на реке Волга. Но изначально его построили как крепость.

Однако через сто лет после основания он был сожжен врагами и быстро восстановлен. Тогда-то он и стал столицей Городецкого княжества. В этом городе умер князь Александр Невский, который стал схимонахом в Феодоровском мужском монастыре. Сын Александра Невского Андрей Городецкий стал править в Городце.

С конца 18 века известен как центр деревянного судостроения, хлебной торговли, выпечки печатных пряников, как пункт сбыта изделий из дерева - так называемого «щепного товара» (деревянной посуды, прялок и пр.). Поэтому в Городце были большие ярмарки, куда съезжалось много народа.

В 19-20 веках Городец расцветает, но пока еще он является только селом. Потом уже Городец приобрёл черты богатого купеческого города. Здесь было два чугунолитейных и механических завода, паровая мельница, лесозаводы, пряничные заводы. На деньги купцов-благотворителей в Городце были устроены детский приют, народные училища, мужская и женская гимназии, театр и библиотека.

В это время Городец является крупным торговым центром. В него по Волге пришло много товаров, причём главным предметом торговли являлся хлеб. В селе имелись три православных церкви.

В Городце развивается городецкая роспись по дереву.

Городец известен не только как древнейший город Нижегородского края, центр народных промыслов (резьба по дереву, роспись), но и как город-музей. Он единственный из городов области, который имеет свой музейный квартал. Центральное место в нём занимает краеведческий музей. Рядом с ним находятся ещё несколько музеев:

- Детский музей на Купеческой
- Музей «Городецкий пряник»
- Музей «Дом графини Паниной»
- Музей самоваров
- Город мастеров
- Музей добра
- Краеведческий музей.

В 2013 году я вместе с мамой и папой были в Городце и посетили музей самоваров, детский музей, музей добра и город мастеров. Мне там было очень интересно!

История Городецкого Феодоровского мужского монастыря

Феодоровский монастырь – мужской монастырь в Городце. Мужской монастырь в честь Феодоровской иконы Божией Матери основан в 1154 году князем Юрием Долгоруким на месте обретения иконы Божией Матери, впоследствии названной Феодоровской. Монастырь был построен на берегу реки Волги на месте деревянной часовни.

Феодоровская икона Божией Матери - почитаемая в Русской православной церкви чудотворной икона Богородицы, хранящаяся в Богоявленском соборе в Костроме.

Она почитается как одна из святынь дома Романовых, и многие иностранные царицы России носили в честь нее отчество Федоровны.

Феодоровская икона похожа на икону Владимирской иконы Божией Матери, отличия составляют: положение ноги младенца и руки Богоматери.

В ноябре 1263 года в монастыре скончался святой благоверный князь Александр Невский, приняв иноческий постриг и схиму с именем Алексий.

В XVIII веке монастырь посещали Петр I и Екатерина II. В 1804 году в обители был пострижен в мантию преподобный Тимон Надеевский – ученик Серафима Саровского, ныне местночтимый святой Костромской епархии.

Монастырь трижды подвергался разорению и два раза был сожжен.

После революции мужской монастырь в честь Феодоровской иконы Божией Матери был закрыт большевиками, а храмы взорваны.

В 2009 году обитель стала возрождаться.

В настоящее время это процветающий монастырь, куда приезжает много паломников.

Владыка Городецкий и Ветлужский Августин

Наместником монастыря назначен игумен Августин (Анисимов).

Родился он 14 января 1945 г. в Москве, крещен в младенчестве. Отец, Анисимов Иван Ильич, принадлежал к священническому роду, происходившему из Орловской губернии.

В 1987 г. принят в службу эконома Свято-Троицкой Сергиевой лавры, принимал участие в подготовке празднования 1000-летия Крещения Руси.

19 ноября 1991 г. назначен настоятелем Казанского храма г. Иваново.

5 сентября 1993 г. пострижен в монашество с именем Августин в честь блаженного Августина.

Занимался миссионерской деятельностью.

Указом епископа Иваново-Вознесенского и Кинешемского Иосифа от 15 октября 2008 г. почислен за штат с правом перехода в Нижегородскую епархию. В декабре 2008 г. назначен строителем восстанавливаемого Феодоровского мужского монастыря.

Определением Священного Синода от 27 мая 2009 г. назначен наместником Феодоровского мужского монастыря в г. Городец Нижегородской области.

Являлся духовником Свято-Елизаветинского отделения сестер милосердия Нижегородского медицинского колледжа; духовным попечителем, лектором-консультантом кафедры международно-политических коммуникаций факультета международных отношений Нижегородского государственного университета им. Лобачевского.

Решением Священного Синода от 15 марта 2012 г. избран епископом Городецким и Ветлужским.

18 марта 2012 г. возведен в сан архимандрита.

Является автором многих книг.

Впечатления от поездки в гости к владыке Августину

Моя мама работает старшим преподавателем Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. У нее учатся три монаха Городецкого мужского

монастыря: о. Андрей, о. Лаврентий и о. Варфоломей.

Уже много лет владыка Августин зовет к себе в гости преподавателей своих духовных чад. И вот только в этом году свершилась эта встреча.

Ранним утром 2 апреля 2017 года мы приехали в Городец в Феодоровский мужской монастырь. Шел снег и дул сильный ветер. Мы долго ждали, когда приедет владыка, всех благословит и начнет службу. Служба длилась четыре часа. Я, мама и ее коллеги исповедались и причастились.

В 5-ю неделю Великого поста – преподобной Марии Египетской, епископ Городецкий и Ветлужский Августин совершил Божественную литургию в кафедральном соборе иконы Божией Матери Феодоровская города Городец. После Евангелия и в конце Богослужения традиционно с архипастырским словом к прихожанам обратился Правящий архиерей. В своей проповеди владыка рассказал об одной из величайших святых Православной Церкви – преподобной Марии Египетской.

А еще оказывается у моей мамы были именины, так как именно в этот день чествовали Фотиний.

Владыка Августин прочитал две проповеди, а после службы все преподаватели Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, учителя Хватовской школы, учителя воскресных школ, директора школ Городецкого района были приглашены владыкой на конференцию. Епископ Городецкий и Ветлужский Августин провел педагогическую конференцию в Центре православной культуры имени Александра Невского Городецкого Феодоровского мужского монастыря. Педагоги прибыли для встречи с владыкой Августином, чтобы получить от Его Преосвященства духовно-нравственные наставления, а также для получения общего посыла на ниве учительства и для обмена опытом.

После конференции владыка гостям играл на фортепьяно известные музыкальные произведения. Это целый концерт!

После концерта владыка пригласил всех гостей на праздничную трапезу, и хотя трапеза была постной, но очень вкусной. Владыка похвалил меня за терпение и общительность. Я был самым маленьким гостем владыки!

Мы из Арзамаса привезли владыке подарки: изображение иконы «Достоинно есть» и диск с православными песнями Т. Ботяковой.

Владыке я рассказал о своей кошке, собаке, своих друзьях и игрушках. Владыка с большим интересом слушал мои истории.

Монах Варфоломей за мое терпение наградил меня отличительным знаком: Александро-Невской ленточкой и орденом. Я был очень рад получить такой подарок!

А владыка подарил нам свои книги и диски с проповедями. Но пока эти книги читает только мама. Я их буду читать, когда вырасту.

На память мы сделали общую фотографию, где я стаю вместе владыкой!

Уезжать совсем не хотелось, но дорога домой долгая и пришлось собираться в обратный путь.

Но мы обещали приехать сюда снова летом и посетить не только монастырь, но и с.Николо Погост, где находится старая церковь.

Заключение

Было очень интересно посетить Феодоровский мужской монастырь и познакомиться с владыкой Городецким и Ветлужским Августином.

И хотя я был уже второй раз в Городце, но в паломнической поездке в этом городе был первый раз.

В 2013 году я вместе с родителями посетил музеи Городца, город Мастеров и посмотрел достопримечательности города.

Эта же поездка была полезной для души, так как мы смогли взять благословление у владыки, исповедаться и причаститься и поговорить с монахами монастыря.

Мне очень понравились монахи, они общительные и добрые. А с о. Лаврентием я уже был знаком, так как он приезжал на учебу к нам в Арзамас. Он всегда привозил мне подарки – маленькие иконки с изображениями святых, а маме привозил православные книги.

Я очень хочу поехать в Городец еще раз, но уже летом. Думаю, что монастырь будет выглядеть еще краше!

Список литературы:

1. <http://feodorovskiy-monastyr.ru/> - сайт Городецкого Феодоровского мужского монастыря.
2. <https://ru.wikipedia.org> – Википедия.
3. <http://www.pravmir.ru/> - сайт «Православие и мир».

Марьевский родник

В своей работе я задалась целью провести небольшое краеведческое исследование: познакомиться с наиболее известными родниками Нижегородской области и подробнее узнать о Марьевском роднике.

Проводя свое исследование, я выяснила, что в Нижегородской области более трех тысяч водных источников. Среди них много родников, в которых протекает особая вода и ее целебные свойства привлекают в такие места огромное количество верующих.

В Нижегородской области более ста обустроенных и почитаемых святых источников. На многих из них обустроены места для купания. Самые известные – это святые Дивеевские источники, расположенные в непосредственной близости от Серафимо–Дивеевского монастыря; источник Матушки Александры с купальней и часовней. Огромное количество верующих и паломников приходят и приезжают к источнику Серафима Саровского, который находится недалеко от поселка Цыгановка.

В нескольких километрах от села Вад по направлению к селу Зеленые горы находятся не менее известные источники 12 Апостолов. Об этих святых источниках были упоминания уже в 19 веке. В годы советской власти родники пришли в запустение, только один источник продолжал мощным потоком нести свою святую воду.

Новая жизнь источника началась в 90-х годах прошлого столетия. Была восстановлена часовня и построена новая беседка, сделана дорога.

Марьевский родник

В окрестностях Арзамаса, вблизи деревни Марьевка находится родник, называемый Марьевским. Родник имеет еще несколько названий, не очень распространенных, но известных местным краеведам, это Серебряный источник и Шумлейский родник.

Серебряным он называется за большое количество ионов серебра в воде. Из-за этого вода долго не портится и помогает при заживлении ран как антибактериальное и антисептическое средство. А Шумлейским он называется, потому что недалеко от родника находится станция Шумлейка.

Жители близлежащего села Абрамова, в котором главный престольный праздник приходится на Рождество святого Иоанна Крестителя, когда-то каждый год устраивали сюда многочисленные крестные ходы. Возможно, поэтому источник освящен в честь этого святого. В крестные ходы собирались жители Степанова, Кичанзина, Марьевки, Семенова и после соборной молитвы обливались родниковой водой.

Существует мнение, что на источнике был сам Серафим Саровский, когда собирал милостыню для Дивеевского монастыря. В этом источнике происходило немало исцелений, поэтому Серафим Саровский считал, что здесь может появиться второй Саров, так велик был молитвенный дух этого места.

Краткое описание жизни святого Иоанна Крестителя

Пророк Иоанн Креститель – после Девы Марии самый почитаемый святой. Он был сыном священника Захарии и праведной Елизаветы. Они были бездетны и всю свою жизнь молили Бога о даровании чада. Святой Иоанн приходился по материнской линии родственником Господа Иисуса Христа и родился на шесть месяцев раньше Господа. Как рассказывается в Евангелии от Луки, архангел Гавриил, явившись его отцу, возвестил о рождении у него сына.

По милости Божией святой Иоанн избежал смерти среди тысяч убитых младенцев в Вифлееме и его окрестностях. Святой Иоанн вырос в дикой пустыне – готовя себя к великому служению – постом и молитвой.

В тридцатилетнем возрасте Иоанн Креститель был призван Господом к проповеди еврейскому народу. Повинуясь этому призыванию, пророк явился на берегах Иордана, чтобы приготовить народ к принятию ожидаемого Христа.

Сущность его проповеди заключалась в том, что люди должны очиститься нравственно, прежде чем получить внешнее омовение.

Крещением Спасителя пророк Иоанн завершил свое пророческое служение.

Жизнь святого источника

Несмотря на большую популярность, Марьевский родник долгое время оставался неухоженным.

Родник все-таки не остался без попечения. Очисткой родника от мусора и сухостоя занимались экологи, туристы, неравнодушные люди. Его обустройством терпеливо и настойчиво занимались сестры Арзамасского Никольского монастыря, взявшего источник в аренду. В свое время большое участие в благоустройстве родника приняли И. В. Полюхов, В. Абашин (руководители Арзамасских предприятий). С их помощью был сделан настил, ступеньки и многое другое. В настоящее время родник достаточно обустроен: есть часовня, купальня, место для забора воды. Ежедневно работает смотритель источника, чистит ступеньки,

покупает на оставленные людьми деньги свечи, и ставит их перед иконами в часовне.

Заключение

Таким образом, цели, поставленные перед началом работы, выполнены. В ходе изучения литературы по теме я познакомилась с известными родниками Нижегородской области и подробнее узнала о Марьевском роднике. А также о святом, в честь которого освящен Марьевский родник

Мы всей семьей иногда посещаем Марьевский родник и стараемся набрать воды. В выходные дни на роднике особенно многолюдно.

Мы посещаем часовню, ставим свечи. Если пройти от родника по склону, то можно увидеть еще два родника. Очень хотелось бы окунуться в воду на роднике, но пока не решались.

Обычная поездка на природу всегда оставляет хорошее впечатление, а посещение святого места – Марьевского родника - наполняет душу чистой и Божией благодатью. Даже сама природа напитана волшебством и притягательной силой доброты.

За Марьевкой есть место,
Где чудный родничок.
И тропкой неизвестной
Шел тихо старичок.

Серебряный источник
Под кронами берез
Тихонько камни точит
В жару, пургу, мороз.

Там вьется тропка змейкой
Среди отвесных скал,
И путник, не из местных,
В таких местах бывал.

А чудная водица
Так жажду утолит.
Когда спешишь напиться,
В душе огонь горит.

Святое место - знаю,
И с чистою душой
На тропку я ступаю
В клочок земли родной.

Не видя чудо это,
Не попробовав воды,
С любого края света
Приди в то место ты.

Кто верит, слышит звуки.
Не каждому дано.
К струе мы тянем руки
И видим чистым дно.

Ведь старец так молился,
Что сделать должен ты,
Чтоб каждый там напился
Живительной воды.

Литература

1. Ф. М. Баканина, С. Н. Пияшова, А.А. Юртаев Родники Нижегородской области. - Нижний Новгород, 2009 год.
2. Газета «Арзамасские ведомости» - № 93 - «1257» - 02.12.2008.
3. <http://days/pravoslavie/ru/Life/life6625/htm/>
4. <http://www/hram.canash.ru/articles/98-2012-08-17-18-33-00.html>

«Храму жить»
Дневниковые записи. Макет храма в честь Спаса Нерукотворного
в с. Фроловское Павловского района Нижегородской области

1. Определение потребности

В прошлом году я выполнил исследовательскую работу «Я верю!», в которой построил свое родословное древо и выяснил, что многие мои предки были священнослужителями. Закончил я свою прошлогоднюю работу словами, что особенностью моей исследовательской работы является то, что она не может быть сейчас закончена. С родителями мы запланировали съездить еще раз на родину наших предков в село Фроловское Павловского района. В первый свой приезд дом прапрадеда мы не нашли, но побывали в разрушенном храме в села Фроловское, там и служил мой прапрадед Николай Иванович. И уже тогда, когда мы интересовались семьей Сатирских, местные жители предложили нам поучаствовать в восстановлении храма. Деньгами или какой-то строительной работой. А я подумал, а чем же я лично могу помочь храму? В интернете я не нашел никакой информации об истории храма, ни о том, как он выглядел раньше, когда еще не был разрушен, ни о том, как он назывался и какова его история. И тут я понял, что моя помощь может состоять в том, чтобы найти и донести до других историю храма в селе Фроловское.

2. Краткая формулировка задачи

Собрать информацию о храме села Фроловское. Выполнить макет храма

3. Поиск информации (исследовательская часть)

12.09.2016

Что же я знаю о храме в селе Фроловское? Да почти ничего. Поиск информации в Интернете тоже мне почти ничего не дал. Только дважды я нашел упоминание о храме. Я узнал, что:

1. Храм назван в честь Нерукотворного Образа

2. В 2000 году храм был отнесен к объектам историко-культурного наследия Нижегородской области, а в 2014 году этот приказ утратил силу.

Значит, нужно искать информацию о храме в самом селе.

16.09.2016

Сегодня утром мы с папой поехали в село Фроловское. Там я узнал о восстановлении храма, в котором служил мой прапрадед Иван Николаевич Сатирский. Когда мы приехали в село, то познакомились с человеком, руководящим восстановлением, местным жителем Сергеем Алексеевичем Комаровым. После небольшого разговора с ним я узнал, что местные жители восстанавливают и дом Н. Сатирского, в селе этот дом называли «поповским». На чердаке «поповского» дома работники нашли икону, которой около 300 лет! Мы прошли к дому, стоящему в конце улицы и после небольшой экскурсии по остаткам «поповского» дома, по совету Сергея, мы зашли к местной жительнице Нине Ивановне. У нее сохранились фотографии храма еще неразрушенного.

Эти фотографии были сделаны в 1957 году. Она нам рассказала о своем видении при взгляде на церковь, которое случилось с ней лет 10 назад. Дело было так: «Я стояла у окна и в 12 часов ночи увидела, как церковь как будто объята огнем, затем он исчез, и появилось виденье - распятие Христа над церковью, потом и оно исчезло, а появился ангел над этой церковью. Опять вспыхнул огонь и все пропало». После ее рассказа мы с папой скопировали фотографии у Нины Ивановны. В качестве помощи мы перевезли на стройку баллон с газом, перенесли несколько тяжелых деревянных брусьев и разговорились с Комаровым С.А. Со слов Сергея, мы узнали, что церковь была построена в 1717 году, сначала она была деревянная. Спустя много лет ее перестраивали в кирпиче и закончили в 1901. Н.И.Сатирский служил в этой церкви до 1937 года. После Н.

Сатирский был репрессирован, а церковь закрыта и приспособлена под склад химических удобрений.

25.09.2016

Для того, чтобы моя работа была более наглядной, я с моим научным руководителем решил изготовить макет этой церкви. Сегодня мы с папой поехали еще раз во Фроловское, чтобы снять размеры храма, нужные мне для выполнения макета. Вот что у нас получилось.

01.10.16

Мы запросили информацию об этом храме у благочинного Павловского округа - протоиерея Андрея Филатова, и вот, что он нам сообщил: Церковь была построена в честь Нерукотворного образа. Причт состоял из священника Гавриила Семенова и пономаря Ивана Гаврилова. В приходе у церкви было 10 дворов: 3 помещичьих и 7 крестьянских. В описях Горбатовского уезда 1860 – 1926гг. церковь с.Фроловское называется Спасской. Когда церковь была деревянной, имела 3 престола:

1. В честь Нерукотворного Образа Спаса
2. В честь святых мучеников Флора и Лавра
3. В честь святителя Николая Чудотворца.

Видимо, в связи с этим данный населенный пункт в разных церковных источниках называется то Флоровским, то Фроловским.

02.10.16

Я задался вопросом: А что такое Спас Нерукотворный? И нашел ответ. Спас Нерукотворный — это особое изображение лика Иисуса Христа, название которого исходит от слов Спас – Спаситель.

Я также нашел легенду о Спасе Нерукотворном. Ее тема - как Иисус, леча царя Авгаря, оставил на полотнце свой лик, не руками сотворенный.

03.10.2016

Сегодня с Татьяной Евгеньевной, моим научным руководителем, мы начали делать макет храма по тем размерам, что мы с папой измеряли на его останках в селе Фроловское. Сначала я стал выполнять макет в масштабе 1:100. Мне показалось, что макет храма будет очень маленький, и мне сложно будет выполнить мелкие детали. Тогда я принял решение, что масштаб будет 1:70. Таким образом, макет будет не очень маленький и не очень большой.

5.11.2016.

После месяца поисков и исследований, я задался вопросом, а почему у нашей церкви пять куполов? И вот, что я нашел в Интернете. Пять куполов обозначают Господа Иисуса Христа и четырех апостолов – евангелистов (евангелисты – возвещающие хорошую весть – апостолы, авторы четырех канонических Евангелий – Матфей, Лука, Марк и Иоан).

6.11.2016

После моих поисков информации о пяти куполах, мы с моим научным руководителем Татьяной Евгеньевной задумались, а какого цвета бывают купола? И какого цвета будут купола у нашего макета? Что символизирует каждый цвет? Вот, что узнал об этом.

Золотой цвет в православной традиции — символ небесной славы. Именно поэтому золотые купола в нашей стране были у главных храмов и у храмов, посвященных Христу и двенадцатым праздникам.

Для православного человека золото в первую очередь является символом вечности, нетления, царственности и небесной славы. В этой связи можно вспомнить, что одним из трёх даров, принесённых волхвами младенцу Иисусу, наряду с ладаном и смирной было именно золото.

Опираясь на вышеизложенное, получается, что золотые купола символизируют, что церковь построена в честь Иисуса Христа.

Что символизируют синие купола?

Синие купола со звёздами говорят о том, что храм построен в честь Богородицы. Голубой или синий цвет символизирует небесную чистоту и непорочность, а звёзды напоминают о Вифлеемской звезде,

возвестившей рождение Христа от Девы Марии.

Этот цвет, получается, не может быть у куполов нашей церкви.

Какие храмы имеют зелёные купола?

Купола зелёного цвета венчают храмы, посвящённые Святой Троице, потому что зелёный в православной традиции — цвет Святого Духа. Также зелёные купола могут свидетельствовать о том, что церковь посвящена какому-то святому. Кроме того, купола храма, посвящённые святому, могут быть ещё серого, либо серебряного цвета.

В каких храмах можно встретить купола чёрного цвета?

Чёрные купола присутствуют на монастырях. Это цвет монашества.

Делаем вывод. Так как наша церковь была построена в честь Нерукотворного Образа Спаса и в честь его освящен центральный престол, а два остальных придела освящены в честь святых, то цвет наших куполов, скорее всего, будет золотой. Потому что Нерукотворный Образ Спаса – это изображение Иисуса Христа, а купола церквей, построенных в честь Христа - с золотыми куполами.

10.11.2016

Я уже начал делать макет храма, и вдруг у меня возник еще один вопрос. Разрушенный храм в селе не оштукатурен и имеет цвет стен кирпичный. А, может, он раньше имел другой цвет стен? Каким цветом должны быть его стены? Снова начинаю поиски ответов на свои вопросы.

Вот, что я нашел:

«О чем говорит цвет храма?»

Цвет храма часто дает ответ на вопрос – какому празднику или какому святому посвящена та или иная церковь.

Белый цвет храма означает, что он освящен в честь Преображения или Вознесения Господня.

Голубые стены – церковь построена в честь Пресвятой Богородицы.

Красный храм обычно бывает посвящен мученику (мученикам).

Если цвет церкви зеленый, то она, скорее всего, освящена в честь преподобного, а если желтый, то строилась в честь святителя.

Впрочем, надо понимать, что в данном случае речь идет о традициях, а не о правилах.

Что касается цвета стен храма, то скорее всего он должен быть белым. Хотя жестких церковных канонов, определяющих цвет фасадов храма, не существует. Здание церкви должно быть красивым и радовать глаз, а цвет стен определяется архитектором, цветовой гаммой окружающего ландшафта и даже цветом камня, из которого построено здание или выполнена облицовка (не все церкви оштукатурены).

Мы с папой еще раз внимательно рассмотрели все фотографии храма. Следов штукатурки на стенах не увидели. Значит, стены храма и макета у нас кирпичного цвета.

13.11.2016

Спустя некоторое время я задумался, а почему у нашей церкви три придела? Знакомая родителей, которая работала в Нижегородской Епархии, смогла дать мне нужную информацию.

С точки зрения архитектурных особенностей, православные храмы возводились по канонической схеме взаимного подчинения объемов и частей. Сначала ставилась главная часть – сама церковь, затем восточный притвор с алтарем и западный притвор с трапезной, а с северной и южной частями часто пристраивались приделы с малыми алтарями, которые освящались в память одного события или какого-либо святого. Соответственно, по количеству престолов определяется и количество престольных праздников. Например, в нашей церкви были престолы в честь святых мучеников Флора и Лавра, раннехристианских мучеников, день памяти которых празднуется 31 августа, честь святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийский, дни памяти – 19 декабря и 22 мая.

Полное название праздника в богослужебных книгах Православной Церкви в честь Нерукотворного образа Христа Спасителя: От Едеса перенесение в Константинополь град Нерукотворенного Образа Господа нашего Иисуса Христа, рещесвятагоубрусса, он совершается 29 августа. По времени он соотносится с третьим Спасом (Хлебный Спас, Ореховый Спас) — днем народного календаря у славян.

Таким образом, прихожане храма села Фроловское праздновали, и надеюсь, что когда-нибудь вновь будут праздновать три престольных праздника.

4. Выбор материала для макета

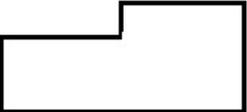
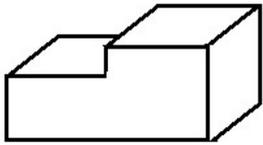
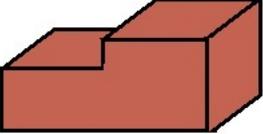
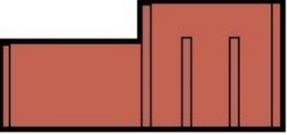
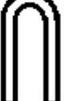
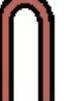
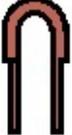
Требования к материалу:

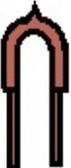
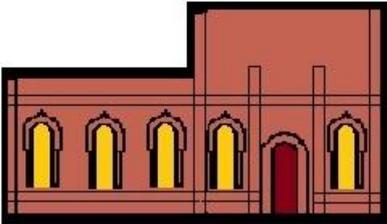
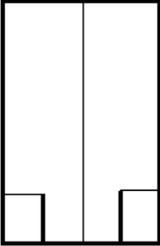
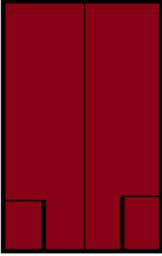
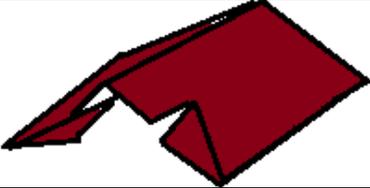
1. Легкость в обработке
2. Дешевизна
3. Доступность в покупке

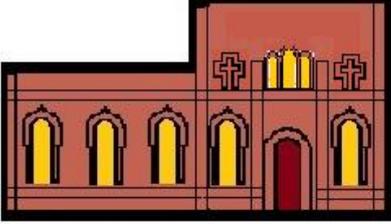
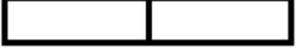
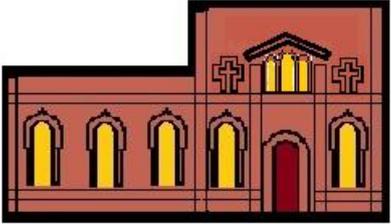
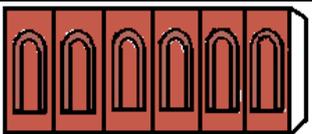
Таким требованиям соответствует картон и цветная бумага, которую я буду использовать для макета. Склеивать – клей ПВА.

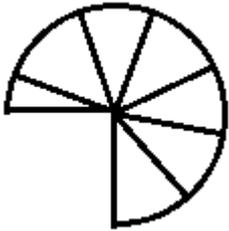
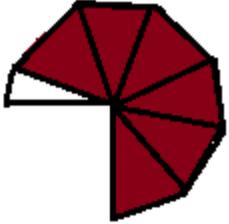
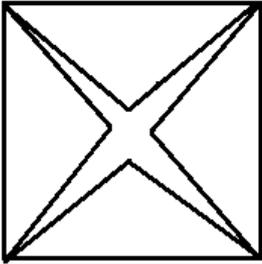
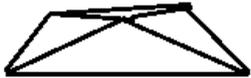
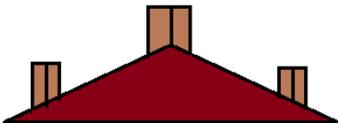
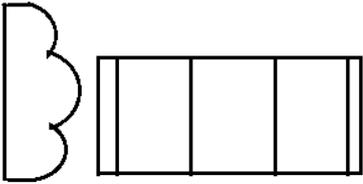
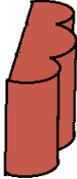
Для маковок я использую березовый брусочек. Из него на токарном станке выточу заготовки. Кресты вырежу из мягкого пластика и покрашу золотой краской.

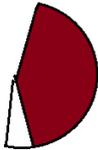
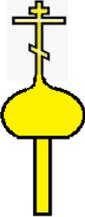
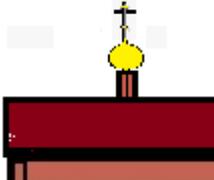
5. Технологическая карта изготовления храма

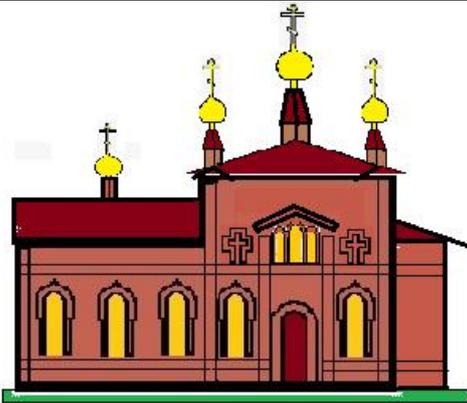
№	<u>Содержание работы</u>	<u>Эскиз</u>	<u>Инструменты, оборудование, приспособления</u>
1.	Прочертить и вырезать стены куба и трапезной храма		Линейка, карандаш, картон
2.	Прочертить и вырезать заготовку, определяющую ширину храма, подрезать по линиям сгиба, загнуть		Карандаш, линейка, картон, ножницы
3.	Склеить куб храма и трапезную		Клей, заготовки
4.	Оклеить получившуюся заготовку цветной бумагой		Цветная бумага, куб храма, клей, ножницы
5.	Вырезать пилястры 12 шт		гофрированный картон, ножницы, карандаш, линейка
6.	Оклеить пилястры цветной бумагой, вырезать		Клей ПВА, ножницы
7.	Приклеить пилястры к кубу храма и к трапезной		Клей ПВА
8.	Прочертить и вырезать контур окна с аркой 14 шт.		гофрированный картон, ножницы, карандаш, линейка
9.	Приклеить контур окна на цветную бумагу, вырезать		Клей ПВА, ножницы
10.	Прочертить и вырезать килевидное завершение арок окон		гофрированный картон, ножницы, карандаш, линейка
11.	Приклеить килевидное завершение арок окон на цветную бумагу, вырезать		Клей ПВА, ножницы
12.	Приклеить килевидное завершение арок окон на окна		Клей, килевидные завершения, окна

13.	Наклеить килевидное завершение окна на контур окна.		клей ПВА,
14.	Вырезать перспективные контуры портала(3шт)		Гофрированный картон, ножницы
15.	Приклеить цветную бумагу на перспективные контуры портала		Цветная бумага, перспективные контуры портала
16.	Приклеить на куб храма перспективные контуры портала, окна с килевидным завершением		Клей ПВА, перспективные контуры портала, окна с килевидным завершением
17.	Прочертить кровлю трапезной.		Гофрированный картон, карандаш, линейка
18.	Приклеить на кровлю трапезной цветную бумагу.		Цветная бумага, кровля на гофрированном картоне
19.	Приклеить кровлю трапезной на трапезную.		кровля на гофрированном картоне, трапезная, куб храма, клей ПВА
20.	Прочертить и вырезать кресты		Гофрированный картон, ножницы,

21.	Приклеить на кресты цветную бумагу, все вырезать		Клей ПВА, цветная бумага, ножницы
22.	Приклеить кресты на куб храма		Клей ПВА, кресты, куб храма
23.	Прочертить аркады во втором ярусе куба храма, вырезать		Ножницы, карандаш, куб храма.
24.	Приклеить на цветную бумагу, вырезать, приклеить на желтую бумагу, вырезать		куб храма, клей ПВА, ножницы, желтая бумага, цветная бумага, аркады
25.	Приклеить на куб храма		Аркады, куб храма
26.	Прочертить и вырезать портик, завершающий аркаду во втором ярусе		Ножницы, карандаш, линейка, куб храма
27.	Оклеить портик цветной бумагой		Цветная бумага, портик, клей ПВА
28.	Приклеить портик на куб храма		портик, куб храма, клей ПВА
29.	Прочертить 4 малых глухих и 1 большой световой барабан.		Картон, карандаш, линейка
30.	Оклеить барабаны цветной бумагой		Цветная бумага, барабаны

31.	Прочертить 4 малых и 1 большой шатра на барабаны, вырезать		Картон, ножницы, карандаш.
32.	Оклеить цветной бумагой		Клей, бумага
33.	На потолочной плитке прочертить и вырезать кровлю куба храма		Потолочная плитка, линейка, карандаш, нож.
34.	Склеить кровлю храма.		Клей, Потолочная плитка, куб храма
35.	Оклеить кровлю храма бумагой кирпичного цвета.		бумага кирпичного цвета.
36.	Врезать в кровлю храма 5 барабанов		Нож, ножницы, барабаны, клей
37.	Прочертить апсиды храма		Картон, карандаш, линейка
38.	Склеить апсиды		Клей ПВА, заготовки
40.	Оклеить апсиды цветной бумагой		Склеенные заготовки, бумага

41.	Прочертить кровлю апсид 3 шт. Вырезать, оклеить		Ножницы, клей ПВА, апсиды, ножницы, бумага кирпичного цвета
42.	Приклеить апсиды к кубу храма		Апсиды, куб храма, клей ПВА
43.	Прочертить, вырезать, оклеить цветной бумагой, приклеить к кубу храма 8 закомар.		Картон, ножницы, линейка, карандаш, цветная бумага, заготовки закомар, куб храма.
44.	Выточить главы храма 6 штук		Токарный станок, деревянный брусок
45.	Вырезать кресты 6 штук		Пластик, нож
46.	Собрать вместе, покрасить в золотой цвет кресты и главы, приклеить их к кубу храма		Краска золотого цвета, кресты, главы, куб храма, клей.
47.	Приклеить барабан с главкой и крестом к трапезной		Трапезная
48.	Приклеить окна к апсидам		Окна, аноды, клей
49.	Вырезать из газонного покрытия площадку под храм.		Нож, газонное покрытие

50.	Приклеить на ДВП		ДВП, покрытие, клей
-----	------------------	--	---------------------

6. Экологическое обоснование проекта

Изделие изготовлено из экологически чистого материала – картона, бумаги и древесины. Чтобы не производить окраску храма и трапезной использовалась цветная бумага. Окраска производилась только крестов и на открытом воздухе. Во время работы не были нарушены правила техники безопасности.

7. Описание готового изделия

Макет храма в честь Спаса Нерукотворного закончен. Найдено достаточное количество информации о самом храме. Мною изучены архитектурные особенности проектирования храмов, православные каноны, правила. Поставленную цель, выполнения модели храма, считаю выполненной. Модель достойно займет свое место в школьном музее.

Готовое изделие

Самооценка проекта

Я спроектировал и изготовил макет храма в честь Спаса Нерукотворного. Теперь местные жители, да и не только они, могут полюбоваться на храм, каким он был до разрушения.

Изделие изготовлено, а значит – цель достигнута? Мне кажется нет, думаю, что информацию о храме и фотографии макета я должен опубликовать в Интернете. Вероятно, я должен создать сайт, или предложить сайту Нижегородской Епархии создать раздел на своем сайте, который будет называться «Храмам жить!». Ведь не только я один восстанавливаю в макетах разрушенные храмы нашей области. Мне кажется, что я на правильном пути. Пока велась работа над проектом, вместе со мной в мастерской работали школьники разных возрастов. Почти каждый интересовался, что я делаю, предлагал помощь. В свою очередь, я помогал им. В мастерскую даже приходили на экскурсию начальные классы. За время работы мне удалось поближе познакомиться учеников моей школы со своим проектом. Надеюсь, что это не пропадет даром, а отзовется в детских душах, и кто-то тоже захочет восстановить какой-либо храм!

Выводы:

Как мне кажется, и эта исследовательская работа не может быть закончена сейчас. Даже если в скором времени храм будет восстановлен, то изучать историю храма также как и историю своей родословной можно бесконечно. Будут появляться новые факты, знакомства. И это ведь только один из храмов, где служили мои предки. А храм в Ратманихе, где служил мой прадед, исчез совсем с лица земли. Но у меня есть чертежи этого храма, значит, я могу и его восстановить. Я очень хочу, чтоб люди не забывали своих корней. Ведь без корней и дерево сохнет, и род людской.

Список Интернет-источников:

1. http://www.gttp.ru/map_NN/pavlovo.htm
2. <http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/20195>
3. http://www.aif.ru/dontknows/actual/pochemu_kupola_pravoslavnyh_cerkvey_byvayut_raznogo_cveta
4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Спас_Нерукотворный
5. <http://samopazvitie.ru/ikoni/spas-nerukotvorniy.html>

*Варвара Стойкина,
2 класс ЧОУ РО «НЕРПЦ (МП)»
«Православная гимназия Александра Невского»
Руководитель: Бодрягина Ю.Б.,
учитель начальных классов*

«Единоверческая святыня на Нижегородской земле»

«Места на "Горах" ни дать ни взять окаменелые волны бурного моря: горки, пригорки, бугры, холмы, изволоки грядами и кряжами тянутся во все стороны меж долов, логов, оврагов и суходолов; реки и речки колятся во все стороны, пробираясь меж угорий и на каждом изгибе встречая возвышенности»

П.И. Мельников-Печерский

Летом 2016 года я отдыхала на родине моей мамы - в гостях у моей бабушки, в поселке Большое Мурашкино.

Мама мне предложила съездить в близлежащее село Малое Мурашкино и увидеть своими глазами местную достопримечательность.

Ранним утром на праздник Петра и Павла мы приехали в село Малое Мурашкино, на богослужение, в Покровскую единоверческую церковь.

Все, что я увидела, было для меня непривычным и отсюда началось мое знакомство с особенностями уклада единоверческого прихода, и создание данного проекта.

Цель работы:

1. Познакомиться с уникальным уголком в Нижегородской области: с единоверческой церковью и приходом в селе Малое Мурашкино.
2. Восстановить исторические особенности церковно-приходской жизни села Малое Мурашкино.

Задачи исследования:

1. Посетить единоверческий приход с храмом в селе Малое Мурашкино.
2. Познакомиться и изучить материалы краеведческого музея, документальные источники, документы ГАНУ, касающиеся непосредственно Покровского храма в селе Малое Мурашкино.
3. Рассказать одноклассникам о Покровском единоверческом храме и приходе в нашей области.
4. Привлечь их внимание к изучению истории храмов своих районов.

Объект исследования: село Малое Мурашкино, Покровский единоверческий храм, единоверческий приход.

Актуальность темы: изучение истории родного края, святых мест Нижегородской области.

Ведущая деятельность работы: поисковая, исследовательская.

Результаты: полученные при написании работы, используются как краеведческий, культурологический материал для создания презентации - проекта для классного часа и организации паломнической поездки в село Малое Мурашкино по святым местам.

Этапы работы над проектом:

I. Подготовительный этап

1. Выбор темы, цели и задач проекта.
2. Определение количества материала.

II. Планирование работы

1. Определение источников информации.
2. Планирование способов сбора и анализа информации.
3. Планирование итогового продукта (формы представления результата).

III. Сбор информации, решение промежуточных задач.

Основные формы работы:

1. Поиск информации в Интернете.
2. Знакомство с настоятелем храма.

3. Беседы с сотрудниками краеведческого музея.
IV. Анализ информации. Формулировка выводов. Оформление результата.

Итоги проекта:

1 этап:

- Умение ставить перед собой задачи.
- Умение собирать и систематизировать материал.

2 этап:

- Закрепление навыков работы с книгой, компьютером.
- Развитие навыков оформительской работы.
- Развитие коммуникативных способностей.

3 этап:

- Формирование умения презентовать полученные результаты.

В работе представлены материалы, собранные в краеведческом музее поселка Большое Мурашкино, в ГКУ Центральном архиве Нижегородской области, информация из личных записей, предоставленных священноиноком Сергием (Гапоновым), из поисковых источников в сети Интернет.

Для написания работы беседовала с настоятелем Покровской единоверческой церкви священноиноком Сергием (Гапоновым).

Роль Малого Мурашкино в хронике минувших дней

Малое Мурашкино находится на юго-востоке Нижегородской области, в почти равном удалении от мест рождения известнейших церковных деятелей семнадцатого столетия – шестого Всероссийского патриарха Никона (родился в селе Вельдеманово) и протопопа Аввакума (Петрова, родился в селе Григорово), бывших некогда единомышленниками в общих усилиях повысить церковное благочестие русского народа, но ставших непримиримыми врагами после начала богослужебных реформ 1650 годов.

В истории летописи на территории Большемурашкинского района жили мордовские племена эрзя. В 14 веке Русь уже на протяжении более 100 лет являлась данницей Золотой орды, а во второй половине 14 века Нижегородская земля особенно кровоточила от постоянных набегов монголо-татар.

В дальнейшем, после падения Казанского и Астраханского царства, в середине 15 века началось массовое заселение русскими Нижнего Поволжья.

В 1605 году, близ Малого Мурашкино, в селе Вельдеманово родился Никита Минин, будущий 6-й Патриарх Московский и всея Руси, который начал проводить церковную реформу, повлекшую за собой раскол в Русской церкви.

А в 1621 году в практически соседнем селе Григорово родился будущий протопоп Аввакум Петров, ставший одним из главных идейных поборников старой веры после церковного раскола в 17 веке.

В 1648 году Малое Мурашкино, как придаток Большому Мурашкину, было пожаловано царем Алексеем Михайловичем его родственнику, боярину Б. И. Морозову - крупнейшему феодалу и предпринимателю Московской Руси. В 1661 году после смерти Б. И. Морозова село захлестнули бурные события середины 17 века. Раскол духовенства, вызванный церковной реформой патриарха Никона, перешел в сферу гражданской жизни.

Крестьянские народные массы в Большемурашкинском районе выступили против московского патриарха и проводимой царем политики закрепления крестьян. Среди жителей Большого и Малого Мурашкино нашлось немало горячих сторонников Аввакума.

В защиту старой веры встала даже знаменитая боярыня Феодосия Морозова – родственница Б. И. Морозова, владевшая селами по наследству. В итоге боярыня была закована в железо (арестована), а оба Мурашкина в 1665 году стали снова царской вотчиной.

Во время вспыхнувшей в 1670 году крестьянской войны под предводительством Степана Разина Мурашкино оказалось опять одним из центров народных волнений в Поволжье.

Прелестные грамоты лихого атамана упали на благодатную почву.

Осенью 1670 года под Мурашкино произошло наиболее крупное кровопролитное сражение в Поволжье между повстанцами и выступавшими против них царскими войсками.

В результате разинцы были разбиты, царское войско захватило большое количество пленных, Большое Мурашкино вместе с крепостью было сожжено дотла, а многие его жители были казнены.

Об активном участии Малого Мурашкино в крестьянской революции под предводительством Степана Разина имеются данные историко-археологического института Академии наук СССР.

История возникновения единоверия

В предыстории церковного раскола Никону принадлежит ведущая роль. Перед церковным расколом Никон совместно с Аввакумом участвовал в «Кружке ревнителей благочестия». Этот кружок собирал и отслеживал греческие и византийские богослужебные тексты.

В дальнейшем Никон начинает проводить знаменитую церковную реформу и приводит русские православные обряды и книги в соответствие с греческими.

Первым шагом на ее пути было отмена двоеперстия и предписание совершать крестное знамение тремя перстами. Именно этот факт стал главнейшей причиной церковного раскола 17 века, после которого появилось старообрядчество.

Осуждение сторонников «старых обрядов» как неправославных и еретических, осуществленное соборами 1656 и 1666 годов, было окончательно санкционировано Большим московским собором в 1667 году, который одобрил реформы патриарха Никона, а всех, не принявших соборных решений, предал анафеме как еретиков и непокорных Церкви.

Единоверие как направление возникло спустя полтора века после церковного раскола и рассматривалось в виде своеобразного мостика для возвращения в Синодальную Церковь старообрядцев.

Массовые обращения старообрядцев к Православной Церкви начались в правление императрицы Екатерины II Алексеевны, при которой политика в отношении держателей старых обрядов была смягчена. В 1763 году Святейший Синод объявил о том, что употребление двуперстия не должно считаться признаком раскола.

В 1765 году архимандрит Платон (Левшин) издал книгу «Увещание в утверждение истины и в надежду действия любви евангельской», в которой говорилось о сохранении единства веры при разности обрядов. Однако, первым, кто практически осуществил мысль о Единоверии был, Славянский и Херсонский архиепископ Никифор (Феотоки).

В 1779 году к нему обратились старообрядцы, выходцы из районов Молдавии, с просьбой предоставить им освященный храм и рукоположить священника из их среды для служения по старопечатным книгам. Для этой цели был построен храм, где и началось воссоединение старообрядцев с Православной Церковью.

В дальнейшем, с замечаниями Московского митрополита Платона, все пункты условий в качестве правил Единоверия были утверждены 27 октября 1800 года императором Павлом I.

В первые годы после утверждения правил Единоверия образовались единоверческие приходы в Москве (1801 г.) и других губерниях. И уже в царствование Николая I к единоверию присоединились до 200 тысяч старообрядцев, а в 1851 году насчитывалось 179 единоверческих церквей.

В начале XX века известные трагические события, происходившие в России, конечно же коснулись и единоверческих приходов. С конца 1930 г.- 1980 г. их количество сократилось до трех: службы проводились только в Москве в Никольской церкви, на Украине и в Покровской церкви в Малом Мурашкино Нижегородской области.

Уникальность церковно-приходской жизни единоверческого прихода в Малом Мурашкино

В Малом Мурашкино после раскола оказались приверженцы двух обрядностей. С 1800 года появляется Единоверие как течение официально. Его целью было присоединение старообрядцев – раскольников к господствующей церкви.

Нам известно, что в 19 веке среди жителей Малого Мурашкино не было обрядового однообразия. Часть жителей оставались приверженцами старой веры. Процентное соотношение «никониан» и «старообрядцев» нам неизвестно, но примечателен тот факт, что вновь выстроенный Покровский храм был освящен как единоверческий!

Сохранившийся до настоящего времени, единоверческий храм в честь Покрова Божий Матери был построен в 1870-76 годах усердием крестьянина Егора Бокова. В Центральном Архиве Нижегородской области мы обнаружили клировую ведомость о Покровской единоверческой церкви села Малого Мурашкино за 1896 год (фонд № 50, опись № 559, дело № 144, лист № 43).

В ней мы находим описание храма, его состояние, опись земли, принадлежащей церкви, сведения о притче и прихожанах.

Примечателен тот факт, что население села на 1896 год составляло 593 души. Сейчас людей в Малом Мурашкино в 10 раз меньше, чем в конце 19 века!

Епископ Симеон (Шлеев) в своей книге «Единоверие в своем внутреннем развитии» пишет: «Единоверческие приходы отличаются от православных приходов монастырским укладом церковной жизни. В них, например, очень живо чувствуется иноческое отношение настоятеля и братии. Прихожане, как и братия обители, избирают себе настоятеля и вместе с ним управляют своей приходской общиной».

В чем же отличие единоверия от православия для современного обычного православного прихожанина?

В идеале единоверческая община это семья, во главе со священником, который избирается от общины и является пастырем своих овец, выборность священника это очень важный момент. Современному человеку приобщение к единоверческой общине дает более строгое отношение к самому себе. В древности ритм богослужения переходил в ритм бытовой жизни. Многие единоверцы молятся дома не просто утренними и вечерними молитвами, но и добавляют себе какие-то другие правила. Причем это делают не обязательно стремящиеся к монашеству. Это может быть и семья. В единоверческих храмах особенно чувствуется единение Церкви и семьи – малой церкви.

В единоверии сохранилась традиция богослужения, которая отсутствует в православии – это знаменное пение.

В единоверческом храме не присутствуют бумажные изображения, так как на VII Вселенском Соборе говорится, что все изображения должны быть на жестких материалах, и написаны красками. Очень редко можно встретить четвероконечный крест. В основном все кресты в единоверческих храмах восьмиконечные. Считается, что это канонический крест, на котором был распят Христос.

Для меня, впервые посетившем единоверческий приход, все было иным: начиная с молитвенной одежды прихожан, заканчивая уставными особенностями и древними традициями.

Все мужчины на единоверческом приходе носят бороду, на богослужении и часто в мирной жизни надевают длинные рубашки на выпуск с поясом, а женщины носят длинные сарафаны в пол и платки, заколотые под подбородком.

У служителей прихода и у мирян всегда присутствует лестовка. Это четки специальной формы.

Подручник, который используется при богослужении для совершения земных поклонов, также имеет определенную символику. На четырех его концах нашиваются квадратики, означающие четырех евангелистов, окаемка является символом Евангелия, которое евангелисты пронесли по всему миру. Сам подручник - это мир, верхняя его часть – это небо.

Двуперстное крестное знамение также глубоко символично. Соединенные вместе большой, безымянный и мизинец означают Пресвятую Троицу, средний и указательный – Иисуса Христа (именно так пишут и произносят имя Богочеловека старообрядцы). Немного согнутый средний палец символизирует схождение Бога на землю, прямой указательный показывает, что Он от земли поднялся на небо.

Еще важно отметить один момент – отношение к священству. Почтение к архиерею сравнимо с почтением по отношению к Богу, причем не только у мирян, но и у священников. Поэтому, когда берется благословение у архиерея, то совершается земной поклон. В образе архиерея - образ Христа и высшего церковного начальства.

Заключение

По словам настоятеля местной единоверческой общины священноинока Сергия (Гапонова), «единоверцы всегда были и есть истинные чада Русской Православной Церкви».

Сейчас единоверцев довольно-таки мало, около 40 приходов по всей России, и в Нижегородской области существует такой приход, который всегда был единоверческим. Его главной задачей является сохранение своей первоначальной уникальности - размеренной жизни небольшого села в условиях и духе наших предков, живших по строгим канонам своей веры.

Когда я завершила свою исследовательскую работу над этим проектом, мне очень сильно захотелось поделиться всеми своими знаниями и впечатлениями с одноклассниками и остальными учениками нашей гимназии. И я думаю, что мы обязательно побываем в этом уникальном селе Нижегородской области.

Выводы: После исследования научной информации и бесед с настоятелем местной единоверческой общины священноиноком Сергием (Гапоновым), мы сделали выводы, что Малое Мурашкино с Покровской единоверческой церковью является одной из уникальных паломнических изюминок Нижегородской области.

Литература

1. ГАНО. Ф. 570. Оп. 559, Д. 144 1896г. л.43 об. 44ю.
2. ГАНО. Ф. 2209. Оп. 3, д. 7231, 7232
3. ГАНО. Ф. 570. Оп. 559, Д. 69 1886г.
4. Справки из Большемурашкинского краеведческого музея.
5. Газета «Знамя» от 5.11.1967 г.
6. Епископ Симон (С. Шлеев). Единоверие в своем внутреннем развитии. М.: «Медиум», 2004 г.
7. Краткий очерк истории Единоверия. 325-летие единоверческого храма Архангела Михаила, Линия График, Москва, 2014 г.
8. Книга памяти жертв политических репрессий в Нижегородской области, т.2. Нижний Новгород, 2001, ОАО Нижегородский печатник, с. 768.
9. Воспоминание бывшего церковного старосты села М.Мурашкино - Удалова Федора Ивановича, сына священника Удалова Ивана Васильевича.
10. Воспоминания жительницы с. М.Мурашкино - Малышевой Анны Григорьевны, певчей церковного хора.
11. Воспоминания Куликовой Любови Алексеевны, внучки священника Куклева Андрея Федоровича.
12. Воспоминания бывшей сельской учительницы Куликовой Валентины Ивановны.
13. Семейный фотоархив.
14. Личный фотоархив священноинока Сергия (Гапонова).
15. Поисковые источники сети Интернет.

*Маргарита Горькаева,
1 класс ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)»
«Саровская православная гимназия»
Руководитель: Михайлова А.Р.
учитель начальных классов*

Сартаково - источник благодати Божией

Я хочу рассказать об интересном месте – селе Сартаково Богородского района Нижегородской области. Оно находится в живописном месте со звучным русским названием – Берёзополье. Это название дано не случайно. Вокруг села раскинулись бескрайние поля с островками белоствольных красавиц берёз. Недалеко находится сад моей бабушки. Я каждое лето приезжаю к ней в гости, и мы обязательно посещаем Сартаково.

В центре села есть большой холм. У его подножия стоит небольшая часовенка с источником и купальнями. Чуть выше расположен памятник князю Владимиру, а на вершине холма - храм.

Несколько веков село Сартаково входило в угодыя дворян Ленивцевых. Здесь были усадьба, парк, храм, источник со святой водой. В советское время здесь образовался колхоз, а имение и храм были разрушены. Постепенно население разъезжалось в более крупные села и города, а Сартаково становилось фактически заброшенным.

Новая жизнь села стала возможна благодаря инициативе уроженца этих мест, писателя, руководителя общественного движения «Возвращение к истокам», Владимира Исайчева, который искренне переживал за судьбу своей малой Родины.

..Селом зовут, когда есть церковь,
Сельцом – когда часовня есть.
Когда родник – зовут деревней.
Таких селений нам не счесть.
Давайте вспомним наших предков
Через прошедшие века:
В сельце часовенку поставим –
Да будет лёгкою рука.

Март 2003 В. Исайчев

Он собственноручно начал возрождать село. В 2003 году был восстановлен святой источник. В 2004 по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия был построен храм во имя Святого Благоверного Равноапостольного князя Владимира. Изначально он был однопрестольный. Храм выполнен целиком из дерева, сруб для него был сделан из привезённой сибирской сосны, а внутреннее убранство выполнено из липы, покрытой сусальным золотом. В 2010 году в храм на постоянное пребывание по милости Божией и благословением Патриарха Кирилла была привезена икона блаженной Матроны Московской с частицей её мощей. Эта икона написана в женском монастыре в Москве, где ныне покоятся мощи старицы.

Местные жители очень почитают блаженную Матрону Московскую, и именно этот образ они желали видеть в своём храме. Святая блаженная Матрона Московская – одна из наиболее известных и почитаемых среди православных святых. Она имела от рождения дар чудотворения, была большой молитвенницей и подвижницей во славу Божию. Вся её жизнь стала примером великого духовного подвига. Блаженная Матрона просила людей верить в Бога, учила не отчаиваться и пытаться избавлять свою жизнь от грехов с помощью Божией.

Мне очень нравится икона Святой блаженной Матроны Московской в Сартаково. Она излучает добро и любовь. Она всегда украшена живыми цветами. Если искренне попросить блаженную Матрону о чём-нибудь хорошем – это обязательно сбудется. Женщины приходят к иконе попросить о рождении деток. А я всегда прошу о здоровье моих родных и близких.

С течением времени обнаружилось, что церковь уже не вмещает всех желающих. В 2013 храм был перестроен, так как не вмещал всех желающих. В настоящее время храм трёхпрестольный: главный престол освящен в честь святого благоверного равноапостольного князя Владимира; правый престол - в честь Иверской иконы Божией Матери; левый престол - в честь пророка Божия Илии. Мне очень нравится этот уютный и красивый храм. Он похож на сказочный теремок.

Ниже храма находится памятник крестителю Руси - Святому Равноапостольному князю Владимиру. Памятник установили в 2014 году к тысячелетию его преставления.

А самое моё любимое место в Сартаково, куда меня тянет больше всего – это целебный источник в честь Князя Владимира. Над источником построена небольшая часовенка. Рядом установлены крытые купальни. Здесь всегда много людей. Водичка в источнике очень вкусная и холодная. Попьёшь её, умоешься, и всю усталость как рукой снимет. Чтобы искупаться в такой холодной воде, нужна сильная воля. Моей силы воли хватает пока только на то, чтобы войти в воду по пояс. Но даже после этого во всём теле ощущается такой прилив сил, бодрости и ощущение радости и счастья.

Вот такое замечательное место моё любимое село Сартаково! Советую всем здесь побывать, и полюбоваться здешними красотами, храмом, приложиться к иконе Святой блаженной Матроны Московской, окунуться в целебный источник.

Источники

1. nne.ru
2. www.tsurganov.info,
3. www.pravda-nn.ru,
4. www.sartakovo.ru,
5. www.maam.ru,
6. mapio.net,
7. svyato.info,
8. www.liveinternet.ru

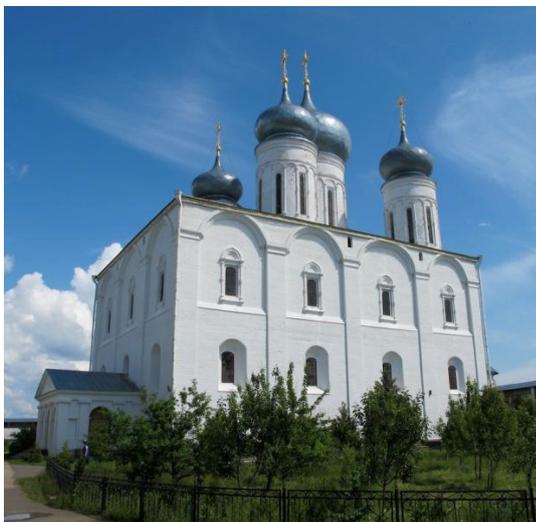
*Иван Габелев,
1 класс ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)»
«Саровская православная гимназия»
Руководитель: Михайлова А.Р.,
учитель начальных классов*

Чудо Макарьевского монастыря

Здравствуйте! Меня зовут Габелев Иван. Я учусь в 1 «Б» классе Православной гимназии имени Серафима Саровского. Я вам расскажу сегодня о чуде Макарьевского монастыря.

Каждое лето я отдыхаю у бабушки в городе Лысково. Лысково находится на берегу Волги, а напротив расположен Макарьевский монастырь. С виду он напоминает крепость.

Три года подряд, 7 августа, в День памяти преподобного Макария, мы ездим в монастырь. Мы переправляемся на пароме на противоположный берег. В этот день паром ходит очень часто. Затем поднимаемся к монастырю и входим в древние ворота, над которыми располагается церковь Архангела Михаила. Мы входим внутрь монастыря, и нашему взору предстает высокий, красивый пятиглавый собор. Это Троицкий Собор.

Полностью ощутить величие, размеры и масштабность Троицкого собора можно лишь, войдя в храм.

Троицкий собор – это единственный в Нижегородской области храм с сохранившейся древнерусской живописью.

Неподалеку от Троицкого собора похоронен "строитель" монастыря Авраамий, скончавшийся в 1640 году. Над его гробницей через некоторое время воздвигли ротонду.

Неподалеку есть колодец с желтой водой. По преданию, колодец выкопал сам преподобный Макарий. Эта вода считается целебной.

Троицкий собор соединен колоннами с Макарьевской церковью, имеющей интересный купол типа планетария.

В этот день всегда совершается Крестный ход вокруг монастыря. Собирается очень много верующих. Впереди идут священнослужители, несут икону прп. Макария, а за ними все верующие. У стен монастыря идет иерей и кропит святой водой стены монастыря и идущих рядом с ним. Затем все возвращаются к монастырским воротам, где Владыка Георгий кропит водой всех собравшихся. Это очень радостно!

После этого мы возвращаемся в Троицкий Собор, слушаем проповедь, прикладываемся к Кресту, чудотворной иконе прп. Макария и его мощам (главе прп.Макария). Затем мы идем в трапезную. После трапезы мы идем на паром и возвращаемся в Лысково.

Я уже несколько раз бывал в монастыре, но мало что знал о нем. Мне стало интересно узнать его историю. Я стал спрашивать взрослых и вот что я узнал!

Полное название монастыря – Свято-Троице-Макарьево-Желтоводский монастырь. Свято-Троице – это потому что престол центрального собора освящён в честь Святой Троицы.

Основателем монастыря был преподобный Макарий. В 1435 году он пришел на волжские пойменные луга у Желтого озера, построил келью и деревянную церковь во имя св. Троицы. Место это он назвал Желтоводией по цвету местных вод. Вскоре к нему стали присоединяться странствующие монахи и здесь появляется новая обитель - Желтоводский мужской монастырь. Но через четыре года обитель была полностью разорена войсками казанского хана. Большая часть иноков была убита, а Макария монголо-татары взяли в плен. Хан узнал о святости старца и приказал отпустить его и плененных иноков с условием, чтобы Макарий не возрождал православную обитель на этом месте и покинул эти земли. Прп.Макарий ушел на реку Унжу, где основал новую обитель - Макарьев Унженский монастырь. Желтоводский монастырь около 200 лет находился в запустении.

В 1620 году инок Тетюшского Казанского монастыря Авраамий, трижды увидел во сне прп.Макария, который повелел ему восстановить мужской Макарьевский монастырь. Так началось возрождение монастыря. В 1624 году была срублена деревянная Троицкая церковь, а через два года – храм Успения.

Обитель находилась в середине Волжского торгового пути. Благодаря такому удобному расположению и старанию иноков, на монастырских землях стали проходить ярмарки. Торговля велась ежегодно в течение двух недель рядом с монастырской стеной. Так возникла известная Макарьевская ярмарка. Она так разрослась, что часть ее расположилась на противоположном берегу Волги у села Лысково. Сюда приезжали торговцы не только из России, но и из других стран. Это была крупнейшая ярмарка не только в русском государстве, но и, вероятно, в Европе.

В XVII в. Макарьевский монастырь становится духовным и культурным центром Нижнего Поволжья

Благодаря ярмарке монастырь был отстроен, появились каменные постройки, и вскоре монастырь стал иметь вид крепости. Это требовалось для защиты монастыря и ярмарки.

Ярмарка была приурочена к 25 июля / 7 августа - дню памяти прп. Макария, ставшего покровителем волжской торговли. Сейчас также в этот день к монастырю стекаются торговцы и предлагают свои товары.

Макарьевский монастырь перенес единственную осаду, будучи втянутым в боевые действия 1670 года. Банды разбойников во главе с атаманом Разиным ворвались в пустой монастырь, надругались над святынями, устроили погром, и покинули обитель, записав себя в долгий список святотатцев...

Монастырь посещали Петр I и Екатерина II. Здесь в 12 лет принял постриг будущий Патриарх Всея Руси Никон.

После пожара 1816 года ярмарка была перенесена в Нижний Новгород и стала называться Нижегородской ярмаркой.

С переносом ярмарки в Нижний Новгород доходы обители оскудели, неоднократное затопление причиняло значительные разрушения всем строениям, и вскоре монастырь пришел в упадок. Из-за угрозы разрушения в 1868 году Макарьевский монастырь был упразднен.

В 1882 году Макарьевский монастырь открыли, но он стал женским монастырем. Его святыней была чудотворная икона прп.Макария Желтоводского и Унженского.

Началась реставрация. В 1927 году обитель была закрыта, на ее территории был детдом, в военные годы - госпиталь, а позже здесь находился зооветеринарный техникум. В храмах обители держали скот и хранили зерно, а фрески Троицкого собора забелили.

Через 20 лет началась реставрация монастыря, укрепили берег.

В начале 1990-х монастырь хотели сделать туристическим центром. Но милостью Божией с 1991 года он начал в третий раз возрождаться именно как монастырь.

В 1991 году монастырь передали Русской Православной Церкви. Шеститонный колокол был освящен и возвестил о возрождении обители.

И вот уже более 20 лет в нем продолжается монашеское делание. Монастырь осуществляет и миссионерскую деятельность, ибо в обитель приезжают не только православные из разных уголков России, но и люди, ищущие Истину и Истинного Бога из самых разных стран мира.

А еще бабушка рассказала мне чудесную историю, которая произошла в начале Великой Отечественной войны.

Это произошло в третий месяц самой кровавой в истории России войны, забравшей из Макарьево почти всех мужчин трудоспособного возраста. В монастыре располагалась пекарня, работавшая в три смены. Работали там шесть человек – двое мужчин преклонного возраста, две женщины и 16-летний парень, житель поселка Макарьево, Сергей Амбаров, который и рассказал о происшедшем.

«...В годы войны я работал в пекарне, что находилась в монастыре. В это время здесь жили дети,

эвакуированные из Москвы, располагался также госпиталь, где проходили лечение бойцы, воевавшие в Сталинграде. На лесозаводе, что находился рядом с монастырем, производили пиломатериалы для фронта. В сентябрьскую ночь 1941 года я вышел на улицу и увидел, как немецкий самолет заходит над монастырем на бомбометание, но вдруг самолет резко взмыл вверх (сделал свечку) и улетел в сторону Горького...». Несколько дней Сергей и все, кто работал в тот вечер и видел пикирующий бомбардировщик, гадали, почему немецкий пилот пощадил монастырь. Но ответа так и не нашли.

Спустя более 60 лет Сергей Васильевич Амбаров случайно встретился с этим летчиком у обелиска воинской славы в Макарьеве. Немец Рихард сказал, что совершает поездку по местам своей военной молодости. Он сказал, что уже побывал в Нижнем Новгороде, в небе которого воевал в 1941 году. Также он упомянул, что здесь тоже был осенью 1941 года, и показал то ли на небо, то ли на купола монастыря. Амбаров сказал, что видел его той ночью, только не понял, почему перед монастырем самолет резко ушел вверх. Это так удивило ветерана второй мировой войны, что он долго не мог прийти в себя от изумления – шестьдесят лет прошло с тех пор, а еще жив человек, видевший его самолет! После небольшой паузы летчик рассказал окончание той давней истории.

Оказывается эскадрилья, в составе которой воевал Рихард, летела бомбить Горький, но часть самолетов не смогли прорвать плотный зенитный огонь. По радиоприказу «Юнкерс» Рихарда должен был разбомбить лесозавод в Макарьеве, обозначенный на карте летчика как важный военный объект. Но, подлетая к цели, пилот немного запоздал, и бомбовый удар пришелся бы не только на лесозавод, но и на монастырь. Несмотря на это летчик готовился привести в действие пусковой механизм бомбовых люков, как неожиданно увидел прямо перед кабиной светящийся большой крест. Чтобы не врезаться в него, пилот, резко потянув штурвал на себя, послал самолет вверх.

Он улетел, не скинув бомбы. Пережитый стресс сказался на состоянии его нервной системы. Около двух недель медики не допускали Рихарда к полетам.

О кресте, появившемся перед самолетом, Рихард рассказал только после войны и то своим родным. Но никто ему не поверил. Поэтому он фотографировал кресты на куполах монастыря в надежде узнать тот самый, который до сих пор стоит в его памяти.

Амбаров сказал немцу о ста пятидесяти детях, которые были в то время в монастыре, на что тот ответил: «О, Боже, проклятая война».

Я узнал, что Мария Сухорукова написала про это событие стихотворение «Знамение креста над Макарьевом»:

Юный тестовод Сергей Амбаров
В страшных, фронтовых, былых годах
Шел с рассветом в монастырь Макарьев,
Тесто там месил в больших чанах.
Хлебом всю Россиюшку кормили.
Много было всяческих забот.
Лес пилили, на баржу грузили.
Гулко тарахтел лесозавод.
И однажды летчик днем лучистым
На лесной Макарьевский завод
Грозно вел грохочущий, фашистский,
Бомбами набитый самолет.
Посреди небесного покоя,
Солнцем освещенного окрест,
Вдруг явился золотистый, стройный,
Полный света благодати Крест.
Свой удар хотел направить меткий
Летчик. Но не смог, не смог, не смог!
Сразу не сработали гашетки.
Не велел того содеять Бог.
Запретила Дева Пресвятая,
Защитила монастырь Крестом.
И немецкий летчик, улета,
Долго не сумел забыть о том.
Через много лет на теплоходе
Он приплыл в Макарьев монастырь.
Прикасался к ласковой природе
И обозревал с вниманьем ширь.
И пыгливо всматривался в выси,
Васильковой, дивной чистоты,

И на куполах на монастырских
Все фотографировал кресты.
Может быть, подумал он о Боге
На земле лесов, лугов, полей.
Рядом с обелиском возле Волги
С ним Амбаров говорил Сергей.
И вот здесь впервые немец Рихард
Рассказал о случае с Крестом.
Стало тихо, несказанно тихо
В этом месте избранном, Святом.
Будем, люди, веровать, молиться,
Призывать Мать Божью и Христа.
И нас вновь Небесная Царица
Защитит знаменем Креста.
Облечемся Верою и мыслью
О Всевышнем, Мошь Его храня.
Вместо бомб и вместо танков быстрых
Крест для нас – надежная броня.

Сотни тысяч человек побывало почти за четверть века в нашем монастыре. И не только из разных уголков России, но и из Франции, Германии, Великобритании, США, Китая, Австралии, Канады, Италии, Израиля, Украины и многих иных стран. Господь приводит разные народы, даже разных вероисповеданий к Своему угоднику святому Макарию, дабы он наставил на путь спасения как можно больше людей...

Недаром Макарьевский монастырь называют Волжской Жемчужиной—для многих приходящих монастырь стал по-настоящему жемчужиной наставления в Веру и Истине.

Отдыхая на Волге, я всегда люблюсь красавцем монастырем, его крепостными стенами, башнями, куполами и крестами, устремленными в небо. Теперь мне представляется, как перед немецким летчиком возникает огненный крест, и он, притянув штурвал, взмывает вверх. Святой Макарий защитил свой монастырь, защитил детей, которые там находились. А сколько чудес осталось нераскрыто!!!

В завершении хочется сказать, преподобне Отче наш Макарие, моли Бога о нас!

Литература

1. [Вантеев Е.В. В самом сердце русской равнины Т. 2 Кстово, 2014](#)
2. [Сухорукова М. Из рода Давидова. Н.Н., 2013](#)
3. <http://www.liveinternet.ru/users/3561375/post383580746/>
4. <http://makaryzhelt.cerkov.ru/>
5. <http://mesta-nn.ru/zayavi-o-sebe/tag/makarevskij-monastyr>
6. <https://ru.wikipedia.org/wiki>
7. <http://tonkosti.ru/>
8. <http://www.trip-guide.ru/makariev.htm>
9. <https://www.youtube.com/watch?v=J39Fe60-9Lw>Интервью с Амбаровым С.В. Чтобы помнили

РАЗДЕЛ III. Святые заступники земли Нижегородской

*Александра Архипова,
7 класс МБОУ СШ № 7 им. А.П. Гайдара,
г. Арзамас
Руководитель: Балахонова И.Н.,
учитель истории*

Блаженная Пелагия Серебrenникова

В истории Православной Церкви всегда были особые избранники Божии, которых Господь призывал на великий и тяжкий подвиг юродства Христа ради, поставляя их на переднем крае борьбы за истину Христову, за спасение душ человеческих. У апостола Павла говорится, что в христианском подвиге «несть мужеский пол, ни женский», – то есть за святость жизни равно почитаются как мужчины, так и женщины. Но иногда женщины при этом называются мужскими именами: так блаженная Ксения называла себя «Андрей Федорович»; старец Досифей, который благословил преподобного Серафима на подвиг, на самом деле был старицей-женщиной; подвизавшуюся в Дивеевском монастыре блаженную Пелагею Ивановну за святость называли «второй Серафим».

Жизнь этой дивной старицы – Христа ради юродивой – поистине удивительна, так как все ее дарования духовные были куплены дорогою ценою мученического подвига всей жизни. «Эта женщина будет великий светильник!» – так сказал Саровский чудотворец о будущей блаженной старице Пелагее Ивановне Серебrenниковой.

Цель работы: проследить суть подвига юродства блаженной Пелагеи Ивановны Серебrenниковой.

Задачи работы:

1. Рассмотреть причины прихода Пелагеи Серебrenниковой к жизни в юродстве;
2. Показать её деятельность как блаженной в Дивеевской обители;
3. Рассмотреть примеры чудесной силы, которой обладала юродивая Пелагея Серебrenникова.

При работе над исследованием были использованы опубликованные и неопубликованные источники. К опубликованным относятся «Исторические сведения о г. Арзамасе» Н.М. Щеголькова, опубликованные в 1911 г.; «Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря» архимандрита Серафима (Чичагова), изданная в 1903 г. и переизданная в 1978 г. и 2011 г.; «Сказание о Христа ради юродивой подвижнице Пелагее Ивановне Серебrenниковой», изданном в 1881 г. Эти источники хранятся в ГУ ГАНО и ГУ ГАНО № 2, г. Арзамас.

К неопубликованным источникам относятся материалы ГУ ГАНО № 2, г. Арзамас (Ф. 11, Оп.1, Д. 106, 168, 269). Хотя они касаются Арзамасского Алексеевского общежительного монастыря, но содержат сведения об юродствующих в Арзамасе.

Подвиг юродства блаженной Пелагеи Ивановны.

Пелагея Ивановна Серебrenникова (урождённая Сурина) родилась в 1809 г. в богатой купеческой семье в г. Арзамасе. После смерти отца, Пелагея вместе с двумя братьями стала жить в отцовском доме под присмотром слуг, в то время как мать их, выйдя замуж второй раз за купца-вдовца Королёва-Иконникова, жила неподалёку в доме второго мужа. Однако, несмотря на близкое проживание к матери, видели они её очень редко. [3, с. 252]

В юности и до самой кончины Пелагея Ивановна отличалась необыкновенной красотой. Но во все времена красота не была залогом счастья человеческого на земле, а наоборот, служила причиной искушений и для ее обладателей и для окружающих. От юности Пелагея Ивановна вступила в борьбу с возможным источником искушений – и стала притворяться безумной, сумасшедшей, отталкивающе больной. Делала она это еще и для того, чтобы не выходить замуж – с детства она стремилась в монастырь. Когда ей было 19 лет, ей подыскали жениха – мещанина Сергея Серебrenникова. Но, несмотря на нарочито разыгранное во время «смотрин» безумие, пришедший к ней свататься жених не отказался от нее и ввёл в свой дом. [8, с. 160]

Супружеская жизнь была для обоих супругов очень тяжёлой, поскольку Пелагея Ивановна тяготилась замужеством, а её муж был недоволен женой и считал себя несчастным. [3, с. 252] Два сына и дочь их умерли в младенчестве. Наслышавшись о преподобном Серафиме Саровском, они «с обоюдного согласия поехали в Саров, чтобы попросить его наставления и молитвенной помощи». [3, с. 252]

Преподобный Серафим, приняв их у себя в монастырской келии, благословил мужа и тещу и немедленно отпустил их, а Пелагею Ивановну оставил у себя и поучал ещё два часа. [3, с. 252]

Святой старец Серафим указал ей путь высочайшего самоотвержения. Он возложил на нее подвиг юродства, как необходимый для ее душевного спасения, и предрек ей, что она впоследствии будет жить в Дивееве и заменит там его самого: «Иди матушка, иди, немедля в мою обитель, побереги моих сирот-то. Многие тобою спасутся, и будешь ты свет миру. ... Вот чётки-то тебе. Возьми ты, матушка, возьми». ... Отец Серафим обратился к свидетелям события и сказал: «Эта женщина будет великий светильник!» [8, с. 161]

После этого она стала учиться Иисусовой молитве, которая с молодых лет стала благодатно

действовать в ней. Как бы потеряв рассудок, Пелагия Ивановна стала несуразно одеваться и странно вести себя в общественных местах, вызывая пересуды и оскорбления, которые искренно радовали её душу, презревшую все блага мира сего. Живя на улице, блаженная днем бегала по городу и безумствовала, а ночи проводила в молитве на паперти церкви. Муж, как и родственники, не понимавший великого пути жены, подвергал ее побоям и истязаниям, морил голодом и холодом, сажал на цепь. [3, с. 252]

Только благодать Божия подкрепляла ее как свыше предназначенную избранницу и давала силы переносить всё то, что с ней тогда делали. Однажды по просьбе матери «поучить её, городничий приказал её высечь при полиции и её высекли так, что кровью залили весь пол, а тело у неё висело кусками». [3, с. 252] После этого городничий увидел во сне котёл со страшным огнём, уготованный для него за истязание избранной рабы Христовой, и немедленно отдал приказ её не трогать более.

В доме мужа и отчима все возненавидели её, видя в юродстве унижение для всей семьи. Однако Пелагея Ивановна не перестала юродствовать, а ночи продолжала проводить без сна, в молитве «перед дверми храма Иоанна Богослова, стоя на открытой паперти, под колокольной, где постоянно дул резкий ветер, а подвижница стояла с воздетыми руками в одном платье или сарафане». [3, с. 252]

Желая её исцеления и думая, что она испорчена и страдает от злого духа, мать повезла её в Киев к мощам святых угодников, а по дороге заехала в Воронеж помолиться перед мощами новопреставленного угодника Божия святителя Митрофана. Здесь они встретились и беседовали с архиепископом Воронежским Антонием, который понял, что Пелагея Ивановна юродствует Христа ради. Однако мать Пелагеи всё же повезла её в Киев. [8, с. 162]

Поскольку после Киева ничего не изменилось, и Пелагея продолжала юродствовать, муж отрекся от неё, и мать поместила Пелагею Ивановну в Дивеевский монастырь, внося за неё 500 рублей. [3, с. 252] Так исполнилось предсказание батюшки Серафима Саровского, что она будет жить в Дивееве.

Жизнь блаженной Пелагеи в Дивеевской обители.

В Дивеевской обители Пелагея Ивановна проживёт 46 лет (1837-1884 гг.). Первое время она юродствовала очень буйно: безумствовала, бегала по монастырю, бросала камни, била окна в кельях, вызывала всех на оскорбления себя и побои. Становилась ногами на гвозди, прокалывая их насквозь, и всячески истязала свое тело. Питалась только хлебом и водой. Много лет, до старости, ходила она «на свою работу» - кидала кирпичи в яму с грязной водой. Все перекидает, потом лезет вытаскивать и снова кидает. [8, с. 163]

Терпение лишений были её уделом: она никогда не просила пищи, а вкушала, когда предложат, и то очень скудно; круглый год она ходила босиком, не мылась, не стригла ногтей; спала на полу на войлочной подстилке; денег никогда ни от кого не брала; говорила иносказательно, но весьма мудро и имела дар прозорливости. [3, с. 253]

Впоследствии Пелагея Ивановна стала гораздо тише и больше молчала. Подвижница отличалась совершенной нестяжательностью, имела дар благодатных слез. С молодости Пелагея Ивановна обладала дарами прозрения тайн человеческих душ и прозорливости, открывая будущее. Эти духовные дары стали привлекать к ней множество людей разного звания и состояния. Утешая и врачуя, наставляя и обличая, блаженная многих направила по пути спасения.

Келейница Анна Герасимовна, которая прожила с Пелагеей 45 лет в одной келье, вспоминала: «Всякому она говорила лишь то, что Сам Господь укажет и кому что надо было для душевного спасения: одного ласкает, другого бранит, кому улыбается, от кого отворачивается, с одним плачет, а с другим вздыхает, кого приютит, а кого отгонит, а с иным, хоть весь день просиди, ни полслова не скажет, точно будто и не видит». [3, с. 253]

Несмотря на своё видимое юродство, Пелагея Ивановна зорко следила за тем, что делается в обители, выполняя этим завет Серафима Саровского. Когда в Дивееве началась внутренняя смута по поводу избрания настоятельницы, то блаженная по-своему воевала за правду - что ни попадалось под руку, всё била да колотила, и даже, обличив архиерея преосвященного Нектария, ударила его по щеке. [8, с. 163]

Произошло это так. Пелагея Ивановна – второй Серафим, взяла большую жердь, переломала ее на три части и закричала: "Святой Владыко! Ложь и клевету выгоню отсюда, всю выгоню, выгоню!" Едет от службы Владыка на дрожках, а Пелагея Ивановна на дороге стоит, яйца катает, как раз после Пасхи вскоре всё это было. Владыка-то, видно, хоть и послушал протоиерея-то, да не был покоен, потому что (что правду-то таить?) не по-Божьему сделал дело-то. Увидел Пелагею Ивановну, видно, обрадовался и думал, не успокоит ли она его совесть; слез с дрожек-то, подошел к ней, просфору вынул. "Вот, — говорит, — раба Божья, тебе просфору моего служения". Она, молча, отвернулась; ему бы и уйти; видит — не ладно, прямое дело. Кто им, блаженным-то, закон выпал? На то они и блаженные. А он, знаешь, с другой стороны зашел и опять подает. Как она это встанет, выпрямится, да так-то грозно, и ударила его по щеке со словами: «Куда ты лезешь?»

Видно, правильно обличила, потому что Владыка не только не прогневался, а смиренно подставил другую щеку, сказавши: "Что ж? По-евангельски, бей и по другой". "Будет с тебя и одной", - отвечала Пелагея Ивановна; и как бы ничего не сделала, словно не до неё дело, а так надо, - опять стала яйца катать. [14]

Это стало известно Святейшему Синоду, и митрополит московский Филарет упоминал об этом случае в письме, но, отнюдь не обвиняя Пелагею Ивановну, а видя в этом поступке её ревность о правде и благе

обители. [3, с. 253]

После окончания смуты блаженная переменялась, полюбила цветы и стала заниматься ими.

Сёстры, начиная с игуменьи монастыря Марии (Ушаковой), во всем советовались с блаженной, и в обители ничего не делалось без её благословения. По словам келейницы-старицы, «для обители она была матерью: ничего без нее не делалось. В послушание ли кого послать, принять ли кого в обитель или выслать – ничего без ее благословения настоятельница не делала. Что Пелагея Ивановна скажет, то свято, так тому уже и быть. И как бывало, она скажет, так все и случится». [3, с. 253]

День блаженной Пелагеи Ивановны описан ее келейницей так: «С раннего утра и до поздней ночи, бывало, нет нам покоя, так совсем заматают: кто о солдатстве, кто о пропаже, кто о женитьбе, кто о горе, кто о смерти, кто о болезни и скота, и людей – всяк со своим горем, со скорбями, со своей сухотой и заботой идет к ней, ни на что без неё не решаясь. Сёстры обители, у кого лишь чуть что, все к ней летят. Почтой, бывало, и то все её же спрашивают. Как есть, нет отбою. И все говорят: как она нам скажет, так всё и случится. Сам, значит, уже Бог так, людям на пользу жить указал... Старух и молодых, простых и важных, начальников и не начальников – все у неё были и все без различий званий». [3, с. 253]

Пелагея Ивановна неоднократно удостоивалась небесных видений и откровений, ей часто являлся преподобный Серафим, наставляя её в духовной жизни и научая, как хранить обитель Царицы Небесной.

Буйство блаженной человеку, не верящему в невидимый духовный мир, это могло показаться проявлением "буйного помешательства", а на самом деле блаженная воевала с теми врагами, которых не увидишь обычным человеческим зрением. И её битвы, после которых оставалась разбитая посуда, поломанная мебель, разорванная одежда, приводили к тому, что все в монастыре умиротворялись. Тех же, кого смущало такое поведение старицы, они вразумляли. И вразумлённые становились её верными почитателями.

Один из них, кого она называла «духовный сыночек», – художник М. Петров оставил воспоминания о том, как помогала ему старица в его жизни. При первой же встрече она исцелила его застарелую болезнь, один раз только легонько ударив по больному месту. «Потом она начала рассказывать мне всю мою прошедшую жизнь с такими поразительными подробностями, о которых никто не знал, кроме меня, и даже рассказала содержание того письма, которое я в этот день послал в Петербург... Она вытащила меня со дна ада», – вспоминал художник.

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что путь юродства – это путь «очищения зерен от плевел». [6, с. 34] Тяжёлое сиротское детство при живой матери, непонимание семьи, нелюбимый муж, смерть детей подтолкнули Блаженную к избранному пути, но, учитывая какие лишения и тяготы ей пришлось перенести, и с какой твёрдостью духа она это сделала, претворяя в жизнь завет батюшки Серафима, можно с уверенностью сказать, что блаженная Пелагея Ивановна, по праву занимает место среди месточтимых святых.

Исцеляющая сила молитвы блаженной Пелагеи Ивановны

11 января 1884 года, сказав, что у неё болит голова, Пелагея Ивановна направилась к двери, чтобы выйти на улицу, но упала. Через несколько дней она стала всем кланяться в ноги и просить прощение. 20 января у нее началось воспаление лёгких. 23 января к ней пришел священник, чтобы причастить, но блаженная несколько раз отодвигала от себя святую Чашу. «Разве другой-то раз можно?» — проговорила блаженная, что окружающие восприняли как то, что Ангел Господень её уже причастил до этого. [5, с. 602-608], [1] 25 января по ней была прочитана отходная, после чего Пелагея Ивановна совсем замолкла. Прожив 46 лет в обители, блаженная скончалась 30 января/11 февраля 1884 года.

Однако, даже отойдя в мир иной, она продолжала помогать людям. Сразу же после её упокоения, у тела усопшей было отмечено несколько чудесных исцелений. Так, дивеевская старица Матрона Федотьева страдала острой болью в колене правой ноги, так что еле могла ходить и с трудом приплелась, чтобы попрощаться с Пелагеей Ивановной. Как только поцеловала она руку почившей, тотчас же почувствовала, что боль в коленке у нее прошла. Нога вытягивалась и сгибалась свободно, безо всякой боли. Тогда же она всем бывшим у гроба заявила о своем исцелении. [14]

Больная сестра Дивеевской обители Ксения Андреевна более года страдала болью в руке, которую сильно ломило и сводило судорогой, так что она нередко громко кричала от сильной боли. Лечилась она у доктора в г. Ардатове, но особенной пользы от этого лечения не получила. Малое облегчение доставлял ей меховой рукав, который она носила на больной руке под рубахой и без него не могла выйти на улицу, ибо малейшая сырость или холод, коснувшись больной руки, причиняли ей сильные страдания. Поднимать тяжести этой рукой и даже закладывать ее за спину или поднимать вверх она совершенно не могла и считала себя калекой, неспособной ни к какой тяжелой работе, о чем весьма сокрушалась.

Когда скончалась Пелагея Ивановна и Ксению Андреевну в числе других позвали упрягивать её тело, она так заспешила идти в келью старицы, что забыла надеть меховой рукав на свою больную руку и уже на полпути вспомнила об этом, но не захотела возвращаться и подумала: «Что будет, то будет, а не ворочусь». Когда она вместе с другими подняла с одра её мёртвое тело, то почувствовала лёгкость и свободу в своей больной руке, после чего свободно могла поднимать ей тяжести, закладывать ее за спину и поднимать вверх. Ломота и судороги в ней навсегда прекратились, и она стала совсем здорова, что и приписала благодатной силе

молитв святопочившей Пелагеи Ивановны. [14]

Старица Дивеевской обители Матрона Савельевна, больная и лежавшая в монастырской больнице, очень скорбела, что не в силах пойти к гробу Пелагии Ивановны и поклониться её мёртвому телу. Она уснула и увидела во сне Пелагию Ивановну, которая ей строго сказала: «Как ты смеешь ко мне не прийти, иди, прикоснись ко мне!» Матрона Савельевна в испуге проснулась, почувствовала себя здоровой и немедленно пошла в церковь к гробу Пелагеи Ивановны, несмотря на то, что было уже 12 часов ночи. Поклонившись блаженной старице и поцеловав ее руку, она, здоровая и утешенная, возвратилась в свою келью. [14]

И таких случаев можно приводить несчётно.

Девять дней её тело стояло в душном храме без малейшего изменения при большом стечении народа. Хотя была зима, она с головы до ног была осыпана живыми цветами, которые непрестанно разбирались и заменялись новыми.

31 июля 2004 г. блаженная старица Пелагея Дивеевская была прославлена в лике местночтимых святых Нижегородской епархии. В октябре 2004 г. Архиерейским Собором было принято решение о её общецерковном почитании. Святые мощи блаженной Пелагии, обретенные в сентябре 2004 г., положены для поклонения в Казанскую церковь Серафимо-Дивеевского монастыря.

Почитание блаженной Дивеевской старицы Пелагии Ивановны Серебренниковой началось еще при ее жизни. И до сих пор по молитвам к святой совершаются чудеса и исцеления. Память блаженной Пелагеи Ивановны свято чтится в Дивееве. Могила многострадательной подвижницы находится близ алтаря Троицкого собора. Преклонись, христианин, перед подвигом ее. Вспомни свои скорби и тяготы, - и станут они ничтожными в сравнении с ее страданиями. Многим поможет и многих уберезет предстательством своим славная избранница Божия. Кончина и погребение старицы ознаменовались исцелениями, которые еще более утвердили ее почитателей в том, что почившая велика пред Господом. [9, с. 146]

Заключение

Человеческий ум не вмещает подвига рабы Божией Пелагеи. Поистине, душа её, скрытая от окружающих видимым безумием, сияла чистотой и любовью. Лишь внимательному и сострадательному взгляду была видна небесная красота ее души.

Рождённая в Арзамасе, она связала свою жизнь с Дивеево, откуда слава пошла о ней по всей России. Гонимая и презираемая своей семьёй поначалу, она стала для неё главным духовным советником впоследствии; занимаясь видимым юродством, она совершала никому невидимый духовный подвиг; борясь с демонами, очищала души православных христиан своими молитвами.

Юродство Христа - это столь трудный и высокий подвиг, что на него призываются Богом только особенные избранники, сильные телом и духом. Прикоснувшись к истории жизни блаженной Пелагеи Ивановны, можно с уверенностью сказать, что она, из горячей любви к Богу, добровольно отказавшись ради Него от всех удобств и благ жизни земной, от выгод жизни в обществе, от родства, от собственного разума, сознательно принимая на себя вид безумного, а иногда и нравственно падшего человека, проявила себя поистине Божиим избранником, поскольку вынести те тяготы и лишения, что выпали на её долю, может далеко не каждый.

Подвергнув свою плоть физическим испытаниям, а душу внешнему осмеянию и поруганию, она, тем самым, достигла высшей степени блаженства, когда с глубоким состраданием взирая на впадающий в грех мир, молилась о нём и давала надежду каждому, даже самому безнадежному.

Поистине, Дивеево – четвёртый удел Пресвятой Богородицы, поскольку именно здесь, на нашей земле, имели место быть духовные подвиги великих подвижниц, одной из которых и была Пелагея Ивановна Серебренникова – «второй Серафим».

Литература

Неопубликованные источники:

1. ГУ ГАНО (Государственное учреждение государственный архив Нижегородской области) №2, г. Арзамас. Ф. 11, Оп.1, Д. 106, 168, 269.

Опубликованные источники:

2. Архимандрит Серафим (Чичагов). Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря. – СПб., 1903.
3. Щегольков Н.М. Исторические сведения о городе Арзамасе. С видами и портретами. - Арзамас: типография Н. Доброхотова, 1911.
4. Архимандрит Макарий. Памятники церковных древностей. История нижегородской иерархии. Памятники церковных древностей. – Н. Новгород: изд-во «Нижегородская ярмарка», 1999. – 701 с.
5. Архимандрит Серафим (Чичагов). Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря. – Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь: "Ковчег", 2011. – 896 с.
6. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. — М.: Издательство Московской Патриархии, 2010. – 416 с.
7. Блаженные старицы Дивеевского монастыря, Москва: изд-во «Паломник», 2004 г. – 114 с.
8. Букова О. Женские обители преподобного Серафима Саровского. История десяти

нижегородских женских монастырей. – Н. Новгород: изд-во «Книги», 2003. – 592 с.

9. Дамаскин (Орловский), иеромонах. Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви XX столетия. Жизнеописания и материалы к ним. Книга 2. – Тверь: «Булат», 1996. – 528 с.

Интернет – ресурсы:

10. Благовесть - православная газета [Электронный ресурс]. - <http://www.cofe.ru>
11. Википедия – свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. - <https://ru.wikipedia.org>
12. Краеведческий блог библиотеки-музея истории микрорайона №11 им. И.П. Складорова г. Арзамаса Нижегородской области [Электронный ресурс]. - <http://odinnadz.blogspot.ru>
13. Русский календарь [Электронный ресурс]. - <http://www.ruskalendar.ru>
14. <http://kotovsk-istok.com.ua/vzglyad/society/230-fevral-mesyats/12-fevralya/> 1810-blazhennaya-pelageya-diveevskaya.
- 15.

*Арина Дмитриева,
1 класс МБОУ «Лицей», г.Арзамас
Руководитель: Осирко И.Ю.,
учитель начальных классов*

Блаженная Пелагия Дивеевская - святая заступница Земли Нижегородской

Моя прабабушка говорит: «Знаете, почему наша земля не узнала всех горестей Великой Отечественной войны, до нашего края не дошли фашисты – за нас Батюшка Серафим со своими сестрами дивеевскими молился, Арзамас ведь недалеко от их обители находится».

Конечно, самый известный и почитаемый святой заступник Земли Нижегородской – Батюшка Серафим. Но и сестры его монастыря многое сделали и делают, чтобы наш край не постигли большие беды. Сейчас непростое время, в мире происходят порой страшные вещи – терроризм, природные катаклизмы, но мы здесь чувствуем себя защищенными.

А недавно я узнала, что одна из дивеевских святых – Пелагия Блаженная – наша землячка, она родом из Арзамаса. Ее называют вторым Серафимом, а сам Батюшка назвал ее «великим светильником».

Цель исследовательской работы – выяснить, почему Пелагия Блаженная является святой заступницей Земли Нижегородской.

Методы проведенного исследования – работа с документами, литературой, экскурсия, беседа.

Жизненный путь Пелагии.

Арзамас – родина блаженной Пелагии

Родилась блаженная Пелагия Ивановна в октябре 1809 года в Арзамасе в семье купца Ивана Ивановича Сурина и Прасковьи Ивановна (в девичестве Бебешевой).

Отец был человеком умным, имел свой кожевенный завод. Семья жила в достатке. Это подтверждают и архивные данные.

Мы с мамой посетили наш городской архив, и там нашлись документы о торговых делах Ивана Ивановича Сурина, его доходах.

Но Иван Иванович рано умер, оставив жену и троих малолетних детей – сыновей Андрея, Иоанна и дочь Пелагию. Прасковья Ивановна вскоре вторично вышла замуж за купца Алексея Никитича Королева, тоже вдовца с шестью детьми от первого брака.

Королев был суровым и строгим, а его дети невзлюбили детей Прасковьи Ивановны.

Жизнь Пелагии стала невыносимой, и у девочки появилось желание никогда не выходить замуж и поступать наперекор людям. По воле Божией Пелагии был уготован тяжелый подвиг – подвиг юродства. По словам матери, «с малолетнего еще возраста с дочкою Пелагиею приключилось что-то странное: будто заболела девочка и, пролежавши целые сутки в постели, встала непохожей на себя. Из необычайно умного ребенка сделалась какой-то глупенькой. Уйдет, бывало в сад, поднимет платьице и завертится на одной ножке, точно пляшет. Уговаривали ею, срамили, даже били, но ничто не помогало, так и бросили».

В 16 лет «дурочку» выдали замуж. Женихом оказался арзамасский мещанин Сергей Васильевич Серебренников. 23 мая 1828 года состоялось их венчание в Богословской церкви Арзамаса.

Богословская церковь в Арзамасе (не сохранилась), в которой Пелагия Ивановна венчалась с С.В. Серебренниковым. Неподалеку находился их дом.

Вскоре она отправилась с матерью и мужем в Саровскую пустынь. Преподобный Серафим ласково принял их и, благословив мать и мужа, отпустил их в гостиницу, а Пелагию Ивановну пригласил в келью и 6 часов с ней беседовал, а потом вывел ее за руку, поклонился ей до земли и сказал: «Иди, матушка, иди, немедля в мою-то обитель, побереги моих сирот-то, многие тобою спасутся, и будешь ты свет миру». Когда Пелагия Ивановна ушла, отец Серафим сказал: «Эта женщина будет великий светильник».

В Арзамасе блаженная подружилась с одной купчихой по имени Прасковья Ивановна, пребывавшей в подвиге юродства Христа ради, и от нее научилась непрерывной Иисусовой молитве. Как рассказывала потом соседка Пелагии, она целые ночи молилась на коленях в холодной стеклянной веранде около дома. И с каждым днем Пелагия как будто теряла рассудок. Бывало, наденет на себя дорогое платье, шаль, а голову обернет грязной тряпкой и пойдет или в церковь, или на улицу. И как будто испытывала удовольствие, когда все над нею смеялись. Для Пелагии Ивановны теперь имела смысл только та цель, которую указал ей преподобный Серафим, и она шла к ней. Отсюда ее безразличное отношение к детям, мужу и родным. Она молилась, чтобы умерли все ее трое детей. Муж стал бить ее – поленом, палкой, морил голодом. Он заказал для жены железную цепь и приковал ее к стене, издевался над ней. Порой она срывалась и бродила по Арзамасу, гремя цепью.

Мать Пелагии еще раз съездила в Дивеево. Батюшка Серафим сказал: «На такой путь Господь избирает мужественных и сильных телом и духом. А на цепи не держите ее и не мстите, а не то Господь грозно за нее с вас взыщет». 4 года блаженная Пелагия юродствовала, бегала по улицам города, безобразно кричала и безумствовала, покрытая лохмотьями, голодная и холодна, а по ночам молилась на паперти в церкви.

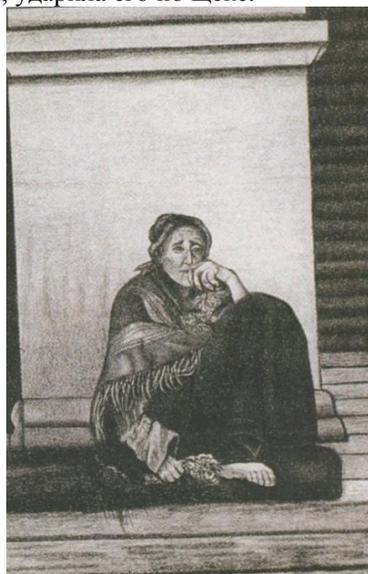
Блаженная Пелагия – второй Серафим

Наконец, родственники отпустили блаженную в Дивеево. Перед уходом блаженная поклонилась домашним в ноги и совершенно здраво и разумно сказала: «Прости Христа ради меня, уж до гроба к вам не приду я более».

И зажила «безумная Палага», как называли ее многие в Дивееве, своей юродивой, одному только Богу ведомой, жизнью. В первое время она продолжала безумствовать: бегала по монастырю, била окна в кельях. В своем жилище бывала редко и большую часть дня проводила на монастырском дворе: сидела в выкопанной ею самой яме с навозом, который носила всегда за пазухой, или же молилась в сторожке в углу. Иногда она становилась ногами на гвозди, прокалывая их насквозь, и всячески истязала свое тело. Питалась только хлебом и водой. Терпения и лишения были ее уделом: она никогда не просила пищи, а вкушала, когда предложат, и то очень скудно. Никогда ничего ни у кого не искала и не брала, круглый год ходила босиком, не мылась, не стригла ногтей; спала на полу на войлочной подстилке. Та цепь, которой в Арзамасе приковывал ее муж, служила ей здесь в Дивееве подушкой.

Раз приехал к ней муж, Сергей Васильевич: «А ты полно дурить-то, будет; поедем-ка в Арзамас». Пелагия Ивановна поклонилась да и сказала: «Не ходила я в Арзамас, да и не пойду, хоть всю кожу сдери с меня». Услышав это, он поклонился молча и пошел, и после того уж никогда не был. И только однажды, уже много лет спустя, Пелагия Ивановна вдруг как вскочит, вся поджалась, скорчилась, взад и вперед по комнате ходит да стонет и плачет. «Ох, — говорит, — батюшка! Ведь вот ты какой! Умирает он, да умирает-то как?! Без причастия!». Оказалось, она своим видом и действиями показывала все то, что было с Сергеем Васильевичем. Его действительно схватило; он точно так корчился, бегал по комнате, стонал и приговаривал: «Ох, Пелагия Ивановна, матушка! Прости ты меня Христа ради. Не знал я, что ты терпишь Господа ради. А как я тебя бил-то! Помоги мне. Помолись за меня». Да без причастия так и умер от холеры.

Во время смуты в обители блаженная по-своему воевала за правду - что ни попадалось под руку, все била да колотила, и даже, обличив архиерея, ударила его по щеке.

А после 20-летнего подвижничества Пелагия Ивановна вдруг резко изменила образ жизни, вместо камней и палок полюбила цветы. Всюду видели ее с живыми цветами в руках. Однажды она сказала своей келейнице: «Сейчас был у меня Батюшка Серафим, велел молчать и находиться более в кельи, чем на дворе». И она замолчала, редко кого удостоивала разговором.

Она почти не спала, разве немного задремлет сидя, а ночью уйдет и стоит где-нибудь в обители, невзирая на дождь и стужу. При этом никогда не болела. Ногтей Пелагия Ивановна не обрезала и не ходила в баню.

В Дивееве тысячи людей разных званий и сословий стали стекаться к блаженной для получения совета, утешения или исцеления. И она, обладая даром прозорливости, говорила всякому, что для него было нужно и спасительно. Больных Пелагия Ивановна или ударяла по больному месту или поила чаем из своей чашки и блюдца, после чего люди исцелялись. Большинство поступков ее по-прежнему были для всех безумны. Да и сама себя она называла не иначе как «безумною» или «дурою», по обычаю блаженных, изживая в себе гордыню, которая так легко могла бы появиться у человека с такими обильными духовными дарами. Всем она помогала – каждому в зависимости от его духовной потребности, даже заочно помогала тем, кто мысленно призывал ее в бедах и недугах. Однажды Пелагея Ивановна пила чай. Вдруг она вскочила, схватила чашку, побежала с ней на улицу, вылила чай по направлению к одной деревне. На другой день из этой деревни пришла женщина и поклонилась в ногу Блаженной. Она рассказала, что у них в деревне вчера был пожар, и загорелся ее амбар с хлебом. Женщина упала на колени и закричала: «Матушка Пелагия Ивановна, спаси!» - и тотчас ветер подул в другую сторону, и огонь потух.

Кто же приходил ради любопытства – слышал от нее: «Галки! Галки!» Монахини, которые прежде плохо отзывались о блаженной, стали относиться к ней с уважением, и старица духовно помогала сестрам обители до самой своей кончины.

Блаженная Пелагея прожила в Дивееве 47 лет и 30 января 1884 года отошла ко Господу. Ей было 75 лет. Отпевание состоялось на девятый день при громадном стечении народа. Весь гроб был усыпан живыми цветами. Люди разбирали их себе домой, чтобы иметь при себе благодать от Пелагии. Тело же блаженной было все время теплым и нисколько не испортилось. Похоронили Пелагию Ивановну на монастырском кладбище у алтаря Троицкого собора.

31 июля 2004 года Христа ради юродивая Пелагия Ивановна вместе с дивеевскими блаженными схимонахиней Параскевой (Пашей Саровской) и Марией Ивановной была прославлена в лике святых. В том же году, в сентябре, обрели мощи блаженных.

Ныне они находятся в Казанском соборе Серафимо-Дивеевского монастыря. Вместе с родителями я побывала в этом соборе и приложилась к мощам святой Пелагии.

В храме есть удивительно красивые настенные росписи.

Посетили мы и могилу блаженной. Нам удалось поговорить с монахиней, которая в 2004 году присутствовала при обретении мощей. Она сказала, что в тот день было много народу, в том числе больные люди. Все старались взять себе горсть земли с ее могилы. И многие больные почувствовали облегчение, приложившись к мощам Пелагии.

У нас в Арзамасе в Николаевском монастыре есть икона «Собор святых земли Дивеевской» с частицами мощей блаженной Пелагии. А на стене храма в честь Входа Господня в Иерусалим в 2014 году была установлена мемориальная доска Пелагии Дивеевской.

Этот храм ранее входил в Иоанно-Богословский приход города, и именно здесь начинала нести свои молитвенные труды и подвиг юродства Христа ради блаженная Пелагия.

Нам удалось поговорить со священником Давидом Покровским, благочинным Богородского округа, который в 2014 году был настоятелем этого храма. «Эта великая угодница Божия своими трудами и своим подвигом осватила Арзамас, Дивеевскую обитель и весь наш край. Стены этого храма были свидетелями подвига блаженной Пелагии, подвига юродства и благочестия, который зачастую не видели человеческие глаза, не замечали и не понимали люди, – сказал отец Давид. – Юродство Христа ради – подвиг, который заключается в отказе от мирских благ и общепринятых норм жизни, принятии на себя образа человека, не имеющего разума, и смиренном терпении поруганий, презрения и телесных лишений. Своим безумием юродивые провещают волю Божию, обличают грехи человеческие. Мы должны не только радоваться тому, что эта великая святая родилась в Арзамасе, является его молитвенницей и заступницей, но видеть пример для себя восхождения человека к Богу. Конечно, не все способны нести такие подвиги, какие несла блаженная Пелагия. Но, каждый из нас способен исправлять свою жизнь, каяться в своих грехах, творить молитву и добрые дела».

Таким образом, проведя небольшое исследование, я могу сказать, что Блаженная Пелагия Дивеевская является святой заступницей земли Нижегородской. Ее детство и юность прошли в Арзамасе, дальнейшая жизнь и подвиги были в Дивееве. Арзамас и Дивеево – это все Нижегородская земля. Прошло 133 года, как упокоилась святая блаженная Пелагия, но до сих пор своими молитвами оберегает она нашу землю, и просят ее о помощи все, кто нуждается.

Память святой блаженной Пелагии Дивеевской – 27 июня в Соборе Нижегородских святых.

Святая блаженная мати Пелагия, моли Бога о нас!

Литература

1. «Христа ради юродивые Пелагия, Параскева и Мария Дивеевские» Свято-Троицкий-Дивеевский женский монастырь, 2015г.

2. Сайт Арзамасского благочиния <http://arzblag.ortox.ru>
3. Сайт Нижегородской митрополии <http://nne.ru>
4. Документы Арзамасского городского архива
5. Жизнеописание дивеевских святых. Аудиоспектакль «Блаженная Пелагия Дивеевская»

*Ярослав Якишев,
7 класс МБОУ СШ № 7 им. А.П. Гайдара
Руководитель: Балахонова И.Н.,
учитель истории*

Праведный Алексей Бортсурманский

Нижегородская Земля всегда славилась благочестивыми и праведными людьми, которые истинно охраняли православную христианскую веру. Часть из них были причислены к лику святых и стали святыми заступниками Земли Нижегородской и всего православного люда. Особое место среди них занимает святой праведник Алексей Бортсурманский, которому в 2017 г. исполняется 255 лет со дня рождения.

«Сей человек своими молитвами подобен свече, возженной пред престолом Божиим. Вот труженик, который, не имея обетов монашеских стоит выше многих монахов. Он как звезда горит на христианском горизонте». Так говорил преподобный Серафим Саровский о священнике села Бортсурманы Симбирской губернии Курмышского уезда (ныне – Пильнинского района Нижегородской области) отце Алексии Гнеушеве. И когда к преподобному приходил кто-нибудь из той местности, где жил отец Алексей, он всегда этих людей отсылал обратно, смиренно уверяя, что у них есть свой усердный ходатай и молитвенник пред Богом, который нисколько не ниже его, Серафима. [3, с. 151]

Цель работы: рассмотреть жизнь и деятельность святого подвижника Алексея Бортсурманского.

Задачи работы:

1. раскрыть причины прихода Алексея Бортсурманского к жизни в подвижничестве и святости;
2. рассмотреть суть сущность видений и откровений Божиих праведнику Алексею;
3. рассказать о случаях прозорливости и чудесного исцеления страждущих отцом Алексием.

При работе над исследованием были использованы опубликованные источники: «Подвижник веры и благочестия отец Алексей Бортсурманский (1762-1848)», изданный в 1913 г.; «Исторические сведения о г. Арзамасе» Н.М. Щеголькова, опубликованные в 1911 г. и содержащие сведения об игуменье Арзамасского Никольского женского монастыря Марии, которую отец Алексей очень уважал. Эти источники хранятся в ГУ ГАНО и ГУ ГАНО №2, г. Арзамас.

Путь к служению Богу

Алексий Бортсурманский (Алексий Гнеушев) родился 13 (24) мая 1762 г. в семье священника в селе Бортсурманы Курмышского уезда Симбирской губернии. Сейчас это Пильнинский район Нижегородской области.

Когда подошли года, он отправился учиться в духовную семинарию в Нижний Новгород, которую окончил в двадцать два года, после чего вступил в брак. [1, с. 5]

В 1784 году преосвященным Нижегородским Дамаскином был рукоположен во диаконы в храме в честь Успения Пресвятой Богородицы в с. Бортсурманы. Через 13 лет в 1797 году преосвященным Нижегородским Павлом был рукоположен во священники в той же церкви. [1, с. 6]

Первое время своего служения отец Алексей не отличался особенной строгостью жизни и иногда даже забывал меру в употреблении вина. иногда даже забывал меру в употреблении вина. [6] Но жизнь его круто изменилась после одного случая. Однажды ночью его, как священника, позвали напутствовать умирающего в соседнюю деревню. Алексей рассердился, выгнал пришедшего за ним, и лёг спать. Но позже, мучимый совестью, решил поехать. Войдя в дом, он увидел уже умершего крестьянина, рядом с которым стоял ангел со Святою Чашей в руках. Это видение сильно потрясло Алексея. Он упал на колени и всю ночь молился. Домой он вернулся другим человеком. [3, с. 152]

С той поры он каждый день служил Божественную литургию и соблюдал, насколько это было в его силах, монашеское молитвенное правило. В полночь он читал полунощницу, чин двенадцати псалмов и житие святого, чья память праздновалась в этот день, а также поучение из «Пролога». Наутро он читал утренние молитвы, часы, акафист преподобному Сергию, великомученице Варваре или святителю Митрофану. В полдень он прочитывал четыре кафизмы из Псалтири, а вечером – канон и акафист Спасителю, канон Ангелу-Хранителю, молитвы на сон грядущий. Ежедневно он также совершал полторы тысячи поклонов с Иисусовой молитвой. [3, с. 152]

Жизнь в подвижничестве и святости

После случая с умершим без покаяния крестьянином отец Алексей всего себя посвятил служению Богу и людям, повёл праведную и подвижническую жизнь.

Каждый день совершал литургию. По возможности исполнял монашеское келейное правило и устав.

Во время, свободное от служб и келейных молитв, Алексей принимал у себя прихожан. Тех, кто хотел взяться за духовный подвиг, он благословлял или, напротив, отговаривал, согласно откровению Божию. Иногда он давал посетителям духовные наставления, но делал это всегда с такой великой кротостью, что она покоряла сердца слушающих. Святой Алексей был суров только по отношению к колдунам и разного рода ясновидящим, а также людям, которые обращались к ним за помощью. Он раздавал бедным все, что оставалось у него после щедрых дарений, из которых он, однако, всегда выделял часть на украшение церкви. Не раз, когда крестьяне страдали от разных несчастий, например от пожаров или эпидемий, они находили у себя деньги. Никто не знал, откуда они появлялись, пока один крестьянин, дом которого сгорел, не застал отца Алексея, когда тот хотел подбросить ему деньги. [3, с. 153]

Ненавидя праздность – мать всех пороков, святой, как только появлялось хоть немного времени, шел работать в поле или трудился по дому. Был у него небольшой пчельник, который он сам завел. Как сам батюшка не любил праздности, так и других всегда учил трудиться.

Обретя великое дерзновение пред Господом, он исцелял больных своими святыми молитвами, утешал страждущих словом Божиим, часто являя дар прозорливости.

Отец Алексей относился к людям с такой кротостью и любовью, что невольно привлекал к себе сердца и глубоко действовал на слушателей.

Единственно был он очень строг с колдунами и ворожеями; их он даже не впускал к себе и приказывал передавать им, что примет их только тогда, когда они покаются перед Богом и бросят своё бесовское занятие. Порицал он не только самих колдунов, но и тех, кто к ним обращался. [3, с. 152-153]

За 9 лет до кончины отец Алексей вышел за штат, и передал свое место отцу Павлу Вигилианскому, женатому на его внучке от старшей дочери Надежды. Передав свое место, он передал также и все заботы по дому и хозяйству отцу Павлу и уже больше не входил в них, но литургию служил почти ежедневно, богослужения не сокращал, во всем следовал уставу. [3, с. 153]

Последние годы жил в малой келье, специально построенной для него под одной крышей с его домом. Здесь он предавался аскетическим и молитвенным подвигам. В годы служения он всегда охотно приходил к тем, кто просил его прийти помолиться за него, но избегал праздных визитов и разговоров. В последние годы жизни, посвященные исключительно посту и молитве, он покидал свою келью только чтобы пойти в церковь.

Как сам отец Алексей молитвой и постом отгонял от себя искушения, так он и других всю жизнь учил бороться с ними и твердо верить в помощь Божию. Вот какими словами поучал он, например, игумению Марию в одном своем письме к ней: «Терпи и надейся получить помощь Божию, а с ней можешь победить и все восстания врага душ человеческих. Не было бы искушений, не было бы венцов. Воина за то венчают, что он грудью стоит против врага за свое Отечество. Враг же души нашей гораздо опасней всех тех врагов, которые бывают в обыкновенном сражении». [2, с. 68]

Так велика была его вера и любовь ко Всемогущему Богу, так глубоки и искренни были его молитвы, что враг рода человеческого, по своей исконной злобе к Богу и людям, не мог оставить праведника в покое и посылал ему многие искушения. Про искушения эти отец Алексей рассказывал игуменией Марии, и вот что ею было записано: во время ночных молитв и поклонов враг так сильно смущал его, что приподымал от земли и сильно ударял об пол, и только Божие подкрепление и защита хранили его. Когда же, по немощи телесной, он успокаивался сном, то и тут бесы не оставляли его разными видениями; например, толкали и кричали: «Что ты спишь? Царь едет», или: «Пожар у тебя в келье, и ты погибнешь», или: «Воры расхитят все у тебя!» Каждый раз, пробуждаясь от таких видений, праведный иерей творил поклоны или читал Псалтирь и тем укреплял телесную немощь. В собственных записках батюшки есть такие слова: «Попусти Бог на мя искушение и множество многое дьяволов снидися; едва-едва мог именем Господа Бога моего избавиться от них. И литургию едва мог отправить, сопротивляясь им и заступи мя Пречистая Богородица Владычица и святые Ангелы и угодники Христовы, а, впрочем, что скорбей и болезней от злых дьяволов принял, также ночных злых видений Божиим попусшением за грехи мои тяжкие, но милостию Божиею спасен был». [2, с. 70]

В течение последних 30 лет своей жизни святой Алексей не мылся и, приближаясь к концу жизни, носил власяницу, в которой и был похоронен согласно своему желанию. В его келье не было другой обстановки, кроме маленькой печки, грубой постели, стола с несколькими стульями да аналоя перед иконой с теплящейся лампадой. По апостольской заповеди отец Алексей молился непрестанно. В какое бы время люди ни приходили к нему в келью, они заставляли его молящимся. Он принимал пищу не чаще одного раза в день, строго соблюдал все посты, не ел ни рыбы, ни растительного масла даже тогда, когда это было разрешено. Никто не знал, чем святой питался на первой и последней неделе Великого поста, ибо по его просьбе ему вообще не приносили еды в эти дни. [3, с. 154]

Он выглядел тогда уже стариком, маленького роста, худым и согбенным. Но лицо его, очень напоминавшее лицо преподобного Серафима Саровского, излучало духовную радость, переполнявшую его и потому освещающую все вокруг. Его взгляд был столь проникновенным, что, казалось, он читает в душах приходящих к нему людей.

Перед своей кончиной Алексей в утешение говорил, что не забудет тех, кто будет поминать его.

1 января 1848 года отец Алексей почувствовал, что силы оставляют его. Сам он уже не мог совершать

церковных служб, но попросил близких отвести его в церковь. Несмотря на слабость, он считал большим грехом не принимать приходивших к нему людей и собирал последние силы, чтобы наделить их благоуханием наставлений. Дойдя до полного истощения, он завершил свой жизненный путь, полный скорбей, в Великий четверг 21 апреля (3 мая) 1848 года, сидя у окна, к которому подошел, чтобы благословить множество людей, пришедших проститься с ним. Одни преклонили колена, другие тихо плакали. Отец Алексей благословлял их до тех пор, пока его рука не опустилась в последний раз, чтобы уже более не подняться. Он был погребен в саду при Успенской церкви села Бортсурманы, напротив алтаря. [8] Не проходило ни одного воскресенья, ни одного праздника, когда бы на его могиле не служилась панихида, и почти все прихожане взяли по горсточке земли с его могилы.

В 2000 г. Архиерейским Собором РПЦ Алексей Бортсурманский был прославлен. 17 августа 2000 г. святые мощи святого праведного Алексея были перенесены в Успенскую церковь села Бортсурманы. Теперь каждый год 17 августа празднуется перенесение честных мощей святого Алексея. Покоятся они в Успенской церкви, при которой он служил, и у стен которой был похоронен. Память Алексею Бортсурманскому определена 21 апреля (4 мая) и 4 (17) августа.

Дар целения и прозорливости

За свою праведную и подвижническую жизнь Алексей получил от Бога дары исцеления и прозорливости. Местные помещики и даже землевладельцы из соседних губерний почитали его за святую жизнь. Они приходили к праведнику, писали ему письма, просили благословения. Все почитали его за великого святого и молитвенника, обладающего даром исцеления. Отовсюду к святому приводили душевнобольных и одержимых – и все они исцелялись его молитвами.

Вот лишь некоторые примеры помощи Божией по молитвам праведника.

1) В сороковых годах XIX века в городе Курмыше жили муж с женой Растригины и их дочь Татьяна, у которой с рождения были сухие ноги. Наслышавшись про святость отца Алексея, родители решили отправиться к нему и попросить его помолиться о ребенке. Мать девочки из усердия отправилась в Бортсурманы пешком, неся 25 верст ребенка на руках. Когда вошли в келью к отцу Алексею, он тут же назвал девочку по имени, хотя видел ее первый раз в жизни, положил руку ей на голову, благословил их обеих и помолился с ними. На другое утро опять помолился и помазал больные ноги ребенка маслом из горящей перед образом лампадки. Благословив, он отпустил их, сказав, что будет молиться о них.

Когда Растригина со своею дочерью отошла двенадцать верст от Бортсурман, девочка стала просить спустить ее на землю. Хорошо зная, что дочка не может сама двигаться, мать заплакала, но все-таки спустила девочку на землю. К великому удивлению своему, она увидела, что дочка ее, слабо шевеля ножками, поползла вперед. Вскоре она опять взяла ее на руки, но несколько раз по просьбе вновь спускала на землю, и каждый раз девочка все лучше и лучше владела ногами. Когда же они пришли в Курмыш, то девочка, уже совсем твердо стоя на ногах, вошла к себе в дом. [3, с. 155]

2) Умер в приходе отца Алексея мальчик. Родители души в нем не чаяли, и неделю не хоронили ребенка, пока не показались признаки разложения. Тогда принесли в церковь гробик, и началось отпевание. От слез отец Алексей едва мог служить, а певчие петь.

Стоя в алтаре перед престолом он с высоко поднятыми руками, с дерзновением стал взывать к Богу: «Боже мой, Боже мой, Ты видишь, что нет у меня сил дать отроку сему последнего целования. Не попусти же меня, старца, раба Твоего, иерея, уйти из храма сего посрамленным, да не посмеется надо мною, служителем Твоим, враг рода человеческого, что я, по немощи своей, прервал требу сию... Внемли стенанию и плачу народа Твоего, внемли страданиям родительского сердца, внемли моему старческому иерейскому прошению... Не отнимай от нас отрока, Тобою нам данного во исправление, для вразумления, для прославления Имени Твоего Святаго... Не Ты ли, Господи, сказал, что дашь нам все, о чем мы с верою будем просить Тебя. Не Ты ли, Милосердный, сказал нам: просите и дастся вам... О, Боже Праведный, в храме сем нет никого, кто бы смог подойти к отроку сему с целованием последним... Нет этих сил и у меня, старца, Боже наш, помилуй нас, услыши нас, Господь наш и Бог наш...»

Вдруг раздался пронзительный крик. Все увидели, что мальчик сидит в гробу и смотрит по сторонам. Отец Алексей снова встал на колени перед престолом, чтобы поблагодарить Бога за совершенное чудо, а затем, опираясь на руку диакона, молча подошел ко гробу. Причастив мальчика, родители увезли его домой. А батюшка попросил принести на середину церкви стул и, сидя, отслужил благодарственный молебен Господу и прочитал акафист Божией Матери. [1, с. 22]

Не только при жизни, но и после своего преставления помогал старец молитвами страждущим.

Крестьянка села Анна Ожгибовка жестоко страдала несколько лет тяжелой болезнью и лежала неподвижно. Раз в бреду или во сне, увидела она двух старцев, которые коснулись ее ног. Придя в себя, она почувствовала некоторое облегчение и дала обет отслужить панихиду на могиле отца Алексея. Чтобы не откладывать, она с помощью посторонних прибрела в Бортсурманы. После этого Анна быстро поправилась. [3, с. 156]

В 1893 году, схоронив своего мужа, приехала в город Курмыш вдова лесничего Наталья Мурзанова с грудной дочерью Верой. Девочка была слабенькая, малокровная, постоянно хворала и страдала какими-то

непонятными припадками. Несчастливая мать обращалась к докторам, клала ребенка в больницу — ничего не помогало. Когда девочке было пять лет, Наталье кто-то посоветовал отвезти дочь на могилу батюшки и отслужить по нему панихиду. Так она и сделала. В родительскую субботу отправилась с дочерью в Бортсурманы, простояла обедню, потом вместе с крестным ходом пошла на кладбище; во время панихиды по отцу Алексею посадили девочку на землю возле его могилы. С того дня прошли у нее бесследно и припадки и малокровие. [3, с. 157]

После того, как с приходом советской власти храм в Бортсурманах был разорён, чудеса и исцеления не только не прекратились, но даже умножились. Безбожники многократно пытались уничтожить могилу отца Алексея, но почитание чудотворца народом, очевидность чудес, когда исцелялись безнадежные раковые больные — понудило власти отступить.

Однако был отец Алексей не только целителем, но и прозорливцем.

Однажды помещику села Бортсурманы Д. С. Пазухину пришлось уехать по делам в Москву. Долго не было от него никаких известий, и жена его, Елизавета Николаевна, сильно тревожилась о нем. Жили они душа в душу, и он часто писал ей, когда бывал в отлучке; а тут она не знала, что и подумать: не заболел ли он, не случилось ли с ним чего. В это время пришел к ней отец Алексей. Она ему очень обрадовалась, стала говорить про мужа, как у нее сердце болит по нему; думала, что он успокоит ее. Но отец Алексей точно и не слышал того, что она рассказывала, и вдруг говорит: «Не горюйте об Екатерине Николаевне, она довольно пострадала, теперь наступила пора ей отдохнуть».

Екатерина Николаевна была Елизавете Николаевне родной сестрой, жила она в Москве и с самой молодости постоянно хворала. Очень её удивили такие слова отца Алексея, и она ему в ответ на это сказала: «Что вы, батюшка, так говорите про Екатерину Николаевну, точно про покойницу? У нее, правда, здоровье плохое, но только она не умирала, она жива». А отец Алексей ей опять на это: «Не горюйте о ней, много она помучилась, а теперь она отдохнет».

Да так с этими словами и ушёл. И осталась бедная барыня в большой тревоге: и о муже тревожится и, после слов отца Алексея, о сестре беспокоится. Тут вскоре получила она письмо от мужа, в котором говорилось, что он долго не писал, так как думал скоро вернуться, и что его задержала в Москве Екатерина Николаевна: она вдруг захворала; все думали, что она поправится, а она неожиданно скончалась. И скончалась она как раз в тот самый день и час, как приходил отец Алексей. [3, с. 157]

Другим примером прозорливости отца Алексея может служить следующий случай.

У помещика Шипилова жила в усадьбе птичница Пелагея Тюрина. Муж её - Гаврила, человек был жестокий и нещадно бил её. Не только сама несчастная женщина, но и окружающие её люди были уверены, что он когда-нибудь убьет её. Раз как-то в полном отчаянии пришла она просить заступничества отца Алексея. Помолившись вместе с нею, отец Алексей отпустил её с миром, сказав, чтобы она не беспокоилась, так как эти дни муж не тронет ее пальцем, что скоро придет барин, поговорит с ним, и после этого он уже никогда больше не будет бить её.

И правда, несколько дней подряд, ко всеобщему удивлению, прошли спокойно для Пелагеи. Потом приехал барин и вызвал к себе Гаврилу. Вышел он, на себя не похож, голова низко опущена. Пелагея думала, что он сейчас набросится и начнет бить её, но он её не тронул. Стала она со страхом ждать ночи, думая, что уже тогда ей, наверно, не миновать смерти. Но ночь прошла без побоев; так же прошли и все следующие дни. Так до самой смерти, как предсказывал отец Алексей, муж уже ни разу не бил её. [3, с. 158]

Видения и откровения отцу Алексею

Помимо дара целения и прозорливости отец Алексей сподобился многих видений и Божественных откровений.

Во время Отечественной войны 1812 года, молясь за литургией о даровании от Господа победы России, отец Алексей увидел ангела, сообщившего, что силы небесные уже двинулись на помощь, что враг будет сокрушён и что возрадуется вся Россия. [3, с. 153]

Одно из видений Алексею Бортсурманскому было записано игуменией Арзамасского монастыря Марией, которую отец Алексей очень уважал и которой рассказывал про себя то, чего не открывал другим людям. Вот как она говорит: «Во время опасной болезни, когда сей праведный старец лежал на одре своем с великим терпением, он удостоился слышать такое сладкое пение, которое никакой язык человеческий передать не может, и Сама Царица Небесная с великомученицей Варварой, одеяния в белые ризы, посетила раба Своего страждущего и без всяких врачей сотворила его здрава». [2, с. 62]

Сам отец Алексей также записывал свои видения и откровения, и в его записках говорится, что однажды ночью ему явился Господь Иисус Христос в царской одежде, пришедший с неба, и благословил его. Рядом со Христом стояли три девы в белых одеждах, то есть три добродетели: Вера, Надежда и Любовь. Явилась с неба и Царица Небесная, и слышал он голос, который вещал: «Сей есть Сын Мой едиnorodный, Сын Божий». [3, с. 153]

Однажды за обедней, когда отец Алексей произносил слова: «Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час Апостолом Твоим низпославый...» — он услышал голос, сходящий с неба на Тело и Кровь Христову, и голос тот вещал: «Сей есть Сын Мой возлюбленный». [3, с. 153]

В другой раз святой Алексей услышал райское пение и у видал Самого Господа, Который повелевал ему пасти стадо Христово: «Паси овцы Моя, паси избранныя Моя, и внемли стаду Моему, Аз же ты поставих над оным стадом горою святою Моею и стража Церкви». [3, с. 153]

14 февраля 1814 года за божественной литургией возвещено было ему от Ангела Господня, что с этого дня он начал проходить ангельскую службу (по-видимому, слова эти означали, что служение святого Бог принял, как монашеское, равноангельное, хотя он и не принимал монашеских обетов), и в ту же ночь в сонном видении он поклонился в алтаре Сущему и огне и в свете неизреченном, Самому Богу. [3, с. 153]

Однако не все видения были хорошими.

Так велика была вера отца Алексея и любовь ко Всемогущему Богу, так глубоки и искренни были его молитвы, что враг рода человеческого, по своей исконной злобе к Богу и людям, не мог оставить праведника в покое и посылал ему многие искушения.

Про искушения эти записала игуменья Мария: во время ночных молитв и поклонов враг так сильно смущал его, что приподымал от земли и сильно ударял об пол, и только Божие подкрепление и защита хранили его. [7] Когда же, по немощи телесной, он успокаивался сном, то и тут бесы не оставляли его разными видениями; например, толкали и кричали: «Что ты спишь? Царь едет», или: «Пожар у тебя в келье, и ты погибнешь», или: «Воры расхитят все у тебя!» [3, с. 154]

Каждый раз, пробуждаясь от таких видений, праведный иерей творил поклоны или читал Псалтирь и тем укреплял телесную немощь. В собственных записках батюшки есть такие слова: «Попусти Бог на мя искушение и множество многое дьяволов снидися; едва-едва мог именем Господа Бога моего избавиться от них. И литургию едва мог отправить, сопротивляхся им и заступи мя Пречистая Богородица Владычица и святые Ангелы и угодники Христовы, а, впрочем, что скорбей и болезней от злых дьяволов принял, также ночных злых видений Божиим попусшением за грехи мои тяжкие, но милостию Божиею спасен был». [3, с. 154]

Однажды, измученный дьявольскими искушениями, отец Алексей молился перед образом Спасителя, чтобы Господь разлучил его душу с телом. В ответ на эту молитву батюшка увидел, что образ Спасителя прослезился, и услышал голос, который обещал ему венец праведный. [3, с. 154]

Заключение

Немало знала Нижегородская земля святых подвижников, свято стоящих за веру православную. И одним из них был праведный Алексей Бортсурманский.

В истории святого Алексея примечателен тот факт, что его подвиг начался с преступления. По вине нерадивого священника верующий человек умер без христианского напутствия – это серьезное духовное преступление, за которое можно было лишиться сана. Но страшная ошибка батюшки стала отправной точкой для его новой жизни, а точнее – жития. Можно ли сомневаться, что впоследствии святой Алексей вымолил спасение не только умершему без причастия больному, но и самому себе, а также тысячам других людей? [9] А трамплином для резкого изменения жизни стал трагичный и непоправимый, казалось бы, случай. Наш удивительный Бог воистину способен обратить падение в восстание, проигрыш в выигрыш, потерю в приобретение, смерть в жизнь.

Существует определенное качество общения с Богом, ближним и самим собой под названием «святость». Житие Алексея Бортсурманского показывает, что главным условием приобретения этого качества является внутренняя потребность, а не внешние условия.

Дары, которые Господь даровал праведному Алексею, опять же явились дарами не ему самому, а людям, которым отец Алексей смог помочь. Дары прозорливости помогли священнику предупреждать своих прихожан о том, чего им стоило беречься, а молва об исцеляющей силе молитвы старца разошлась далеко за пределы Борсурман.

Уважали и глубоко почитали его и помещики, и крестьяне не только из его округа, но и из соседних губерний; ездили к нему, писали ему письма, просили его благословения, совета, его святых молитв. [10] Все, кто только знал его, признавали его за великого угодника, молитвенника и целителя.

Видения и откровения Божии, записываемые и самим Алексием, и с его слов убеждали людей в силе Бога нашего, силе молитвы и поста, отгоняющих искушения дьявольские и наставляющие на путь истинный, путь спасения души.

Вот почему и сейчас, люди часто обращаются к праведному Алексею за помощью, читают акафист [5] и возносят молитвы ему: «Святой праведный Алексей да прибавит нам своими молитвами решимости, плодов покаяния и деятельной любви к Богу и ближним, а также всего того, о чем захочет помолиться ему всякая православная душа, почитающая друзей Христовых – угодников Божиих. Святой праведный отче Алексие, моли Бога о нас!»

Литература

Опубликованные источники:

1. Подвижник веры и благочестия отец Алексей Бортсурманский (1762-1848). – М., 1913.
2. Щегольков Н.М. Исторические сведения о г. Арзамасе. – Арзамас: типография Н. Доброхотова, 1911.

Литература:

3. Жизнеописания нижегородских подвижников благочестия//под рук. Архимандрита Тихона Затёкина. – Н.Новгород: Издательский отдел Нижегородской епархии при Вознесенском Печерском монастыре, 2015.
4. Солоневич Б. "Русские православные пастыри XX века". – Харбин: изд-во Харбинской епархии, 1942 г.

Интернет-ресурсы:

5. <http://arzblag.ortox.ru/2014/03/23/bortsurmanskij-chudotvorec>
6. <https://azbyka.ru/days/sv-aleksij-gnevushev-bortsurmanskij>
7. <http://alexysviatoi.narod.ru>
8. <http://drevo-info.ru>
9. <http://pravlife.org/content/svyatoy-pravednyy-aleksiy-bortsurmanskij-k-svyatosti-cherez-prestuplenie>

Матвей Юшин,
2 класс, обучающийся объединения «Возрождение»
Дома детского творчества Арзамасского района
Руководитель: Самохвалова Л.А.,
педагог дополнительного образования,
руководитель объединения «Возрождение»

«Притча о несостоявшейся распри...»

(Ученическое исследование, посвящённое 310летию Саровской обители и 25летию обретения святых мощей Праведного Батюшки Серафима Саровского)

Моя работа посвящена 310-летию основания Саровской пустыни и 65 годовщине Второго обретения святых мощей Батюшки Серафима.

Наиболее почитаемым святым земли Нижегородской является батюшка Серафим Саровский. Однако, известен такой факт, что основал Саровскую пустынь задолго до прихода сюда Великого святителя наш земляк – Иоанн Красносельский.

Поэтому мне на память пришла библейская притча «Попытка распри», в которой повествуется о том, как два старца захотели познать смысл мирской распри, столь неведомой им. Но что бы они не предпринимали в качестве эксперимента – всё это не могло привести их к раздору, так как они были глубоко духовными людьми. Услышав эту притчу из уст своего педагога-наставника, я понял, что смысл притчи в чём – то напоминает нам о жизни двух старцев, святые стопочки которых прошли по нашей Нижегородской земле и имена которых звучат как основателей Саровской обители. Сегодня речь пойдёт о нашем земляке иеромонахе Иоанне, в постриге Исаакии, и Батюшке Серафиме Саровском. Местный корреспондент Ирина Николаева в газете «Арзамасские ведомости» под названием «Нет пророка в своём отечестве», кратко упоминает первооснователем Саровской пустыни и монастыря Иоанна Красносельского, хотя, бесспорно, что эту святыню созидал батюшка Серафим. Мне казалось, что я тем самым открыл для себя необитаемый остров, так как моё мнение перевернулось полностью на вопрос: « Кто же из них был первым?». Захотелось докопаться до истины. Мучил вопрос: « Почему они не оспорили своё первоначалие?» Первым источником стала книга «Исторические сведения о городе Арзамасе» Н. Щеголькова (Арзамас, типография Доброхотова, 1911г), которую мне предложила педагог - наставник, затем отдельные издания газетно-журнальные. Так, соприкоснувшись с удивительной литературой, я получил ответ на волнующий меня вопрос, убедившись, что Отец Иоанн, действительно, первооснователь Саровской пустыни.

Я хотел получить ответ объективный и поставил перед собою задачу: изучить исторические материалы по интересующему меня вопросу: «Если Отец Иоанн, действительно, первооснователь Саровской пустыни, то почему он не канонизирован (не причислен к лику святых), как батюшка Серафим, ведь его мощи достойны находиться рядом с мощами Батюшки Серафима в святой обители !?»

Так шаг за шагом, углубляясь в чтение, я открывал новые сведения для себя. Этими открытиями я хотел бы сегодня поделиться. Канонизация, на мой взгляд, это лишь не свершённая формальность, ибо обитель, заложенная отцом Иоанном живёт, действует, а, значит, дух святителя есть живое явление духовной жизни.

Цель дальнейшей моей работы была поставлена такая: сопоставить факты информационные по вопросу, получить ответ на волнующий меня вопрос: «Кто же из старцев всё – таки был первым и основал Саровскую обитель?»

Результативность была такова:

Из повествования Н.Н.Щеголькова я узнал следующие сведения о иеромонахе Иоанне, в схиме Исаакии, что он смиренный подвижник и настоятель, убогого Введенского монастыря...»^{*1} Автор указывает на главную черту характера духовного сподвижника – смирение. Необходимое условие для монаха – это

послушание, «полный отказ от собственной воли»,^{*2} абсолютное повиновение уставу и монастырской власти. Этот смиренный человек, ещё за 72 года до прибытия в Саровскую пустынь Батюшки Серафима, её основал. А было это так: «Со времени освящения в Сарове первого храма, Иоаннъ остался навсегда въ Сарове; управление Введенскимъ монастырём он передал одному из своихъ учениковъ, иеромонаху Афиногенову...»^{*3} Иоанн ревниво заботился о соблюдении строгого порядка и устава в монастыре, поэтому «Первым самым необходимым условием благоустройства онъ считалъ введение строгого монастырскаго устава.»^{*4}

Устав для братии был написан самим настоятелем – Иоанном. Несмотря на то, что текст устава не сохранился до наших дней, но о его существовании свидетельствовал историк Щегольков Н.Н.: «Содержание устава, доселе неизменно сохраняемого в Сарове и принятого во многих другихъ обителях, избличаетъ въ составителе его мужа, умудрённаго опытомъ, истинно преданнаго делу спасения...»^{*5}

Всё это давало право на канонизацию Отца Иоанна наряду со святым Отцом Серафимом. Но почему это не произошло? Об этом чуть позже. Давайте рассмотрим некоторые факты из биографии Отца Иоанна и Батюшки Серафима.

Истоки, родословная Иоанна.

Я узнал такие факты, что отец Иоанн является уроженцем соседнего села- Красное. Возможно, он ни раз проходил и по выездновской земле, так как неминуемо путь пролегал из с. Красное в Арзамас через Выездную слободу.

«Он родился в 1670 году, въ трёхъ верстахъ от Арзамаса, въ селе Красномъ, где дедъ его Стефанъ- и дядя Михайль были священниками, а отецъ, Фёдоръ Степановичъ, чтецомъ. Мать его звали Агафіей.»^{*6} Ирина Николаева жизнеописание отца Иоанна раскрывает нам так: «Родился он в 1670 году в семье церковного дьячка...»^{*7}

О семье отца Иоанна историк Н. Щегольков пишет так: «От доброго корня произошла благая отрасль. Воспитание в вере и благочестии, добрые примеры в жизни родных, частое посещение Дома Божия, где юный Иоаннъ пелъ, и читалъ, и прислуживал при Богослужении...»^{*8} Оба источника гласят, что Иоанн выходец из духовной семьи, где было «Слово Божие» настольной книгой и истиной жизни.

Родители Иоанна не кичились знатностью и богатством, а стремились преимущественно к христианскому благочестию, стремились Богу угодить трудами. В детские годы воспитывали сына как будущего монаха: «Не знатностью и богатством славилась эта семья. Она внушала Иоанну не искать утешений в мире, а стремиться угодить подвигами монашескаго жития.»^{*9} Как и многим святым, Иоанну было сонное видение: «Узрел он икону Пресвятой Богородицы, стоящую на воздухе. Которая как бы нисходила на храм и призывала его к себе. В другой раз он слышал голос: «Время тебе, о душе позаботится». В третий раз, также во сне, видел он, что пришли в домъ отца иноки и постригли его»^{*10} Ирина Николаева в своей статье «Нет пророка» называет это «звоним Божим»: «...Иоанн воспринял это видение как зов Божий к монашеству, но вскоре позабыл о нём. Однако, Господь снова посетил его своим откровением»^{*11}

Первоначально он поступил в Введенский монастырь, который находился в окрестностях современной Соборной площади. Монастырь располагался в правом углу современного ленинскаго сада, но был в революционные годы взорван. Николай Щегольков, ссылается на архивные данные, воспроизводит следующие факты: «Арзамасский Введенский монастырь, основанный в 1651 году, находился въ самомъ центре г. Арзамаса, у Воскресенскаго собора и Николаевскаго женскаго монастыря». Это место скромной обители и избрал Иоанн, «монастырь малый Введенский, где и воспринялъ пострижение 6 февраля 1689 года, от строителя этого монастыря, иеромонаха Тихона, имея отъ роду 19 летъ».^{*12}

Так принял Иоанн постриг в Арзамасском Введенском монастыре с именем Исаакий. Так начиналась жизнь монаха - инока...

Жизнь монаха первоначальника Саровской пустыни

В двадцатые годы большевики советской власти рушили и взрывали церкви, так была уничтожена и Введенская церковь с монастырскими постройками.

Пройдя испытание послушанием в монастыре, он принял постриг (монашество). «Монах»- (гр.) - человек, посвятивший себя богу через принятие обетов.^{*13}

Щегольков Н.Н. пишет: «Пробывъ несколько в Введенском монастыре, он стал тяготиться людскою молвою, неизбежною в монастыре. Душа его искала пустыннаго безмолвия»^{*14}

По смотрению Божию пришел однажды Введенский монастырь инокъ Санаксарскаго монастыря Филарет. «Санаксарский монастырь находится в 35 верстах от Саровской пустыни, вблизи города Темникова на реке Мокше».^{*15}

«Инок Филарет» и рассказал о монастырской жизни братии и о прекрасном местечке прекраснаго древняго города Саракълычь»^{*16}

Получив благословение своего духовника «Иоанн отправился с братом – иноком Филаретом в это место, нашел его и полюбил».^{*17}

Но он не простым паломником оказался здесь, он, как и когда – то Андрей Первозванный, заложил крест и посеял в своем сердце надежду на духовное служение в этой местности. Этот поступок характеризует его как миссионера и первооткрывателя. Вот как пишет о нем Николай Щегольков: «Водрузив на нём крест,

Иоанн возвратился во Введенскую обитель с твердым намерением поселиться в пустыни Саровской. Живя в Арзамасе, он витал душою в пустыни Саровской .., Но не решался один удалиться, долго искал себе спутника...»^{*18}

Спустя три года после пострижения, он переселяется в пустынные саровские леса. Многие не выдерживали трудностей, возвращались в обжитые места, где было более комфортно. Так его собрат Филарет, «построивший общими трудами с Иоанном лубочный шалаш,» не выдержал. Прожив в пустыни немного более месяца, возвратился в свой Санаксарский монастырь» ^{*19}. Чуть позже Иоанн последует за Филаретом в Санаксары, но лишь для того, чтобы найти духовных единомышленников для дальнейшего устройства Саровской обители, а так же для совместной усиленной молитвы Богу, чтения Святого Писания и свято-отеческих книг. Богоугодная жизнь его расположила к нему всю братию монастыря и его упросили принять священный санъ. Он рукоположен был во иеромонаха въ Москве 2 февраля 1692 года». ^{*20}

Иоанн ушёл от мира для постоянной молитвы и спасения в пустыне. Здесь ещё больший нужен был труд. «Посетив перед уходом наш Арзамас»^{*21}, он поселяется в Саровской пустыне с юным духовным братом Андреем для устройства храма, обители. Он понимал, что здесь будет прибывать Господь с народом Божьим. «Так, в основе устройства храмов лежит вековая заветная мечта человека и человечества – стать близким к Богу.

Нет сомнений, что Иоанн Красносельский - первооснователь Саровской пустыни.

Но меня волнует и другой вопрос: «Почему же мощи Отца Иоанна находятся вне святой обители, ведь они по праву достойны покоиться здесь?»

Одинокое пребывание угодника Божия в Саровской пустыне...

Его семилетнее одинокое пребывание в пустыне Саровской напоминало «жизнь древних пустынножителей египетских, палестинских и наших русских.., древних угодников Божиих». Меня восхищает духовный подвиг Иоанна, так как он был непомерно трудным испытанием для души и тела, но он его совершил достойно и стойко: «Иоанн, не смотря на свои цветущие лета и крепкое телосложение, страдал внутренними болезнями желудка (т.к. питался самою скудною пищею и грубою, не было хлеба, постоянно постился), наружными язвами.., которые, какъ струпъ, покрывали все его тело. Къ болезнямъ телесным присоединились еще более тяжкие, болезни душевные...»^{*22} В одной из духовных книг написано, что физическими страданиями Бог приближает человека к своим страданиям на кресте, делая его своим чадом.

И полной душою с большим терпением он посвящал себя молитве и Бог ознаменовал его место пребывания различными чудесными явлениями. Чудо - это явление, нарушающее законы природы, объясняемое вмешательством силы Бога.^{*23}

Пустынножителю и окрестным мирянам были открыты многие видения необычные на том месте в разное время: «Слышали в лесу звоны колоколов больших.., на горе города Сараклычь найдены шесть каменных крестовъ и один медный.., являлся образ будущей обители...»^{*24} Иоанн действовал из желания помочь божьим людям обрести покровительство, чтобы избежать отчаяния и бедствий. 16 июня 1706 года первый храм Саровской пустыни в честь иконы Божьей матери Живоносный источник был освящен. Эта дата считается днем основания Саровского монастыря». Этот факт позволяет мне оспорить имя основателя Саровской обители. При уважительном, трепетном, отношении к имени Батюшки Серафима, я не могу принизить труды нашего старца-земляка иеромонаха Иоанна, так как им был заложен не просто первый кирпич закладки храма, а выстроен сам храм. А значит, мы вправе его считать первооснователем Саровской пустыни.

Несколько слов о делах Отца Иоанна и местонахождении его мощей...

Отец Иоанн с первого камушка, до прихода в Саровскую пустынь Батюшки Серафима, сооружал с братией будущую обитель. Он был в ней первоначальником, незаменимым игуменом, достопамятным подвижником. В период реформ патриарха Никона был просветителем раскольников, отпавших от церкви, спасая их души. Основатель Саровской пустыни был ещё «собирателем земель» природных и родовых Сараклычевских в пользу монастыря, выкупая их у мирян. В царствовании Анны Иоанновны, Бирона оклеветан, гоним, подвержен мукам и голоду. Скончался как мученик в 1737 году в Санкт-Петербургской полночной канцелярии. Погребен на погосте Преображенской церкви (в Котловской). Прах его найден в 1861 году при храме, во время строительных работ, во рву – это «скелет с длинными, хорошо сохранившимися волосами. На ногах скелета были цепи...» Такую справку даёт нам И. Николаева в «Арзамасских ведомостях» в статье, посвящённой старцу «Пока нет пророка в своём отечестве». Общественность с. Красного во главе с отцом Олегом (Курия) обратилась в национальную комиссию для прославления Отца Иоанна в лике святых. До этого отец Олег был в Санкт-Петербурге на месте захоронения, но ему удалось получить новые сведения – в 19 веке, при закладке нового фундамента Преображенской церкви, мощи перезахоронили, но где – доселе неизвестно. На основании этого, пока полоса затишья, так как ответа не получили. Поэтому можно сказать словами Ирины Николаевой: «Пока нет пророка в своём Отечестве». Вот в этом и причина того, что мощи пока вне святой обители. Роль Отца Иоанна ничуть не принижена в истории монастыря, но время ещё не создало условия для обретения мощей чудесного старца. Но я верю и надеюсь, что пройдет такое время и отец Иоанн сам заявит о себе потомкам, как когда - то это сделал Батюшка Серафим. Его имя будет стоять в одном ряду с именем Великого Старца, а Саровская Обитель обретет нетленные мощи иеромонаха Иоанна, непременно,

частичка их будет храниться в Красносельском приходском храме, на родине великого сподвижника.

«Земные мытарства» Батюшки Серафима после кончины

В поиске ответа на вопрос исследования, я узнал поподробнее некоторые факты из жития Батюшки Серафима: мне стало известно, что Батюшка Серафим прожил тяжёлую жизнь, но духовную – он был учителем Российского монашества. Почил в 1833 году, молясь в своей келье на коленях. Он предсказал точную дату своей кончины. Батюшка Серафим был современником поэтов: А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова... Главная его заслуга – он основал Саровскую обитель, Дивеевский монастырь.

После кончины, уже в 1922 году, в период советской власти, из гробницы Саровской обители, мощи были перевезены в Москву, в музей религиозного искусства, в Донской монастырь. Но вскоре этот музей закрыли, а экспонаты его передали в Центральный музей религии Москвы. Этот музей тоже недолго просуществовал. След святыни теряется. В советское время о ней забыли... Волновал вопрос этот только духовенство. Предположили, что мощи Батюшки Серафима попали в Ленинградский музей религии и атеизма (антирелигии). Начались поиски в основном фонде музея, но всё было бесполезно. В документах музея ничего не найдено. Поиски не имели успеха. Чудо явилось само, когда музей готовился к переезду на новое место. Заведующий отделом «Православие» С.Павлов об этом рассказал так, что один из сотрудников проверял хранилище музея перед отъездом и обратил внимание на один прямоугольный предмет в человеческий рост, находящийся среди гобеленов. Предмет был зашит в холст: под ним основание – деревянный постамент: покрытые ватой и марлей мощи. Это были мощи Батюшки Серафима. Оpoznанием стали предметы: золотом расшитые две рукавицы с надписью, на одной – «Святой отче Серафиме», а на другой – «Моли Бога о нас», а также медный крест, лежащий на груди усопшего. Это тот самый крест, которым когда – то благословила мальчика Прохора его матушка. Этот крест всю жизнь сопровождал Батюшку Серафима. Крест был в серебряной оправе.

После опознания духовной комиссией и экспертами, мощи перенесли в отдельное здание под замок. Сообщили об обретении мощей Батюшки Серафима Святейшему Патриарху Алексею 2. Ещё раз последовала проверка: всё было так, как описано в актах, но не хватало лишь епитрахили и части ножной кости.

11 января 1991 года в музее истории состоялась торжественная передача мощей Церкви (в Казанском соборе, то есть музее) в Ленинграде.

5 – 6 февраля – торжественное перенесение мощей в Москву, совпавшее с днём памяти святой Блаженной Ксении Петербургской.

В 8 час.25 мин. – крестный ход, возглавляемый Патриархом Алексеем II вошёл в Богоявленский патриарший собор и рака с мощами Батюшки Серафима поставлена пред амвоном. *25

В 1991 году мощи были возвращены в Дивеевскую обитель крестным ходом из Москвы до Дивеевской земли, с останками в каждом городе. Это произошло в 19 час. 30 мин. 30 июля 1991 года. Эта дата и является Вторым перенесением мощей.

Проследив цепочку этих событий, я понял, что жизнь святого Серафима продолжалась после его кончины, как на небе, так и на земле. Эти необычные превращения – свидетельство святой судьбы.

Что же это такое, если не мумия?!

Я открыл для себя много интересного. Я понял, почему тело батюшки Серафима называется святыми мощами. Не один усопший не сможет долго сохранять своё тело. Оно быстро подвергается разрушению и разложению. Это ощутимо становится для всех окружающих. Однако, находясь в неблагоприятных условиях музея мощи святого не разложились, не имели неприятного запаха и этим отличились от усопших тел, мощей обычного человека, так как это хранилище СВЯТОГО ДУХА, а не просто останки усопшего человека. Батюшка Серафим, как бы, в годы атеизма продолжал обед молчания, чтобы явить святость позже.

Мне педагог – наставник помог узнать о пирамидах и фараонах. Однако, тело восточного фараона, царя, превращалось в нетленную мумию только после длительного бальзамирования. И потом уже тело сохраняли в специальном помещении – пирамиде, искусно соорудив погребальную гробницу. Фараоны начинали строить для себя пирамиды с первых дней своего правления, но не каждый успевал её закончить. Однако, Батюшка Серафим строил храмы вместо гробниц, устраивал Дивеевскую обитель, и вовсе не думал о своём бренном (умирающем) теле.

- Почему же оно сохранилось?

- Что же это такое, если не мумия?

Если тело восточного фараона – это мумия*26, так как защищено от разложения путём бальзамирования, то есть специальными последовательными процедурами в соляном растворе, которые свершались до 70 дней, пока оно не пропитается смолянистыми веществами, то, что собою являет тело Батюшки Серафима?

Мумификация в Египте – это традиция.

В поиске истины, я узнал, что ничего подобного не свершалось с телом Батюшки Серафима. Да и бальзамирование не в нашей православной традиции.

- Что же это за чудо?

Да, действительно, это чудо. Это нетленное тело, мощи святого Преподобного Батюшки Серафима

Саровского, - Божий храм для земных людей.

Мощи*27 – это тела святых христианской церкви, оставшиеся после их смерти нетленными.

В переводе с греческого и латинского языков слово «мощи» означает останки христиан, причисленных после смерти к лику святых, объект религиозного почитания церкви.

Термин употребляется применительно к останкам любых усопших людей, называемых мирянами. В славянском языке слово «мощи» однокоренное слову «мощь», то есть сила. Однако, забытые на долгое время мощи Отца Серафима, находясь в неблагоприятных условиях музея, не проявили себя как тленное тело.

По свидетельству очевидца, работника музея, С.Павлова, мощи не только избежали разложения, но и благоухали миром.

- Как же это произошло?

Я думаю, что САМ ГОСПОДЬ БОГ избрал мощи Святого Старца как источник, сосуд для нашего блага, чтобы через них нести нам пользу. Часто говорят что «душа человека – это его храм», а я бы сказал, что «святые мощи Батюшки Серафима - это храм САМОГО БОГА, потому что когда мы приходим к мощам святого, то мы приходим к БОГУ». Я неоднократно был с родителями в Дивееве у святых мощей и ощущал, что где - то совсем рядом со мною Господь Бог, Батюшка Серафим, Пресвятая Богородица.

- Да, это необъяснимое чудо для земного человека, так же, как исцеление больных у раки с мощами святого в современное время. Бесспорно, Батюшка Серафим заслужил духовным подвигом перед Богом такую милость, что его мощи стали храмом Господа, поэтому его тело стало нетленным, а его мощи исцеляющими. Он прожил редкую и праведную жизнь на земле, любил Бога и людей : так сильно и правильно, спасая человеческие души, что не каждому под силу. Батюшка Серафим был достойным, чтобы «через его мощи обитал Христос».*28

В этом и отличие: мы, православные христиане, обрели чудесное общение с Богом через мощи Великого Старца, а не идолопоклонство мумифицированному телу усопшего.

Чудесное обретение

Всё выше, мною сказанное, говорит о том, что 30 июля 1991 года было не просто прославление мощей святого Серафима, а Второе их обретение. Прославляют многих духовных лиц: патриархов, например, в день памятной их даты, но не все они земными своими трудами удостоились святости, так как после их кончины не происходит каких - либо чудес.

Особенный случай с Батюшкой Серафимом – вся его судьба после кончины необычная, так же, как и чудеса, свершаемые на святом месте у его мощей, о которых писал ещё отец Леонид (Чикагов) в «Летописи Серафимо–Дивеевского монастыря» и пишут современные очевидцы. Мы, действительно, обрели с мощами живую Душу святого, исцеляющую нас и защищающую в этом мире. Когда я прикасался к мощам Святого Серафима у его раки, я чувствовал как бы ласковое прикосновение самого Старца. Многие наши знакомые, посетившие мощи Батюшки, получили исцеление или помощь.

В нашем Смоленском храме р.п.Выездное имеется икона Батюшки Серафима, в которую вложена частичка мощей святого, и люди говорят, что от неё прихожане получают так же исцеления, за что приносят свои дары святыни: кольца, цепочки, ожерелья. Из этого факта я понял, что отдельные частички мощей действуют так же благодатно, как и целые мощи. Это тоже чудо: при разделении мощи не теряют своих свойств, благодать не уменьшается. Мощи Святого Старца совершают то, что сам СТАРЕЦ совершал при жизни: исцеляют, благословляют, помогают в прошениях...

Наши догадки о вечности

Я хотел бы поделиться ещё одной догадкой. Составляя карту путешествия мощей Батюшки Серафима, я обратил внимание на то, что этот путь движения после кончины образует кольцо: мощи были первоначально захоронены в Дивееве (1833 год); изъяты в советскую эпоху и перевезены в Москву (1922 год), вскоре в Петербург (Ленинград); вновь проездом в Москву и на вечные покои в Дивеево (30 июля 1991 года). Отсюда вырисовывается такая диаграмма в виде кольца: мощи как бы совершили «кругосветное путешествие» - откуда изъяты, туда и возвратились. Кольцо – это символ вечности, так как не имеет начала и конца. Я верю, что святой Батюшка Серафим удостоился жизни вечной. Он Божий образец жизни земной, у него мы учимся добродетели (делать добро). Вероятно, посмертное «путешествие мощей» необходимо было для нашего Отечества, для освящения наших двух столиц: северной – Петербурга; и южной – Москвы. А три духовных центра: Дивеево – Москва – Петербург, как бы напоминание нам о Святой Троице на земле.

Некоторые выводы

Нет сомнений, что оба Старца своими трудами заслужили того, чтобы мы их считали первооснователями Саровской обители, которой исполняется 310лет. Они не искали себе славы на земле, а возводили монастырь ради людей и прославления Господа. Их святость не позволяет познать им распрю вервенства, ибо не мыслят ни в чём личной выгоды, а наоборот жертвуют собою...Мы с великой радостью встретили 25 годовщину Второго обретения мощей Серафима Саровского. Даст Бог, будет исполнена светлая радость обретения мощей и Отца Иоанна!

Батюшка Серафим святой человек, так как он жил праведной жизнью на земле, он совершил подвиг служения Богу. А после смерти он стал заступником людей перед Богом. К тому же история с его нетленными

мощами – это чудо, так как нарушает законы природы. Это можно объяснить лишь вмешательством Бога, но не наукой. Я думаю, не только моих знаний не хватит объяснить явление сохранения мощей, но и учёных. Земные знания в этом случае не совершенны. Святые мощи Старца Серафима – это дар нашего Спасителя Христа как спасительный источник.

Я верю, что заступник наш сейчас с Богом на небесах и ощущаю это душой.

«Батюшка Серафим, моли Бога о нас! Моли Бога за наше Отечество! За дарование твоей обители мощей Отца Иоанна!»

Сноски:

- *1. Н.Н. Щегольков., „Исторические очерки о Арзамасе”, Арзамас, Типография Н. Доброхотова, 1911г., С. 45.
- *2. В.К. Романовский., „Религии России” «Нижний Новгород», 2013г., С. 57.
- *3. Н.Н. Щегольков. „Исторические очерки о Арзамасе”. Арзамас. Типография Н.Доброхотова , 1911г., С. 60.
- *4. Там же., С. 60.
- *5. Там же., С. 61.
- *6. Там же., С. 45.
- *7. И. Николаева. „ Нет пророка в своем отечестве”, «Арзамасские ведомости», 2013г., С. 3.
- *8. Н.Н. Щегольков „ Исторические очерки о Арзамасе “, Арзамас, Типография Н. Доброхотова, 1911г., С. 45.
- *9. Там же.
- *10. Там же., С. 46.*11. И. Николаева. „ Нет пророка в своем отечестве ”, «Арзамасские ведомости», 2013г., С. 3.
- *12.Н.Н. Щегольков „ Исторические очерки о Арзамасе “, Арзамас, Типография Н. Доброхотова, 1911г., С. 46.
- *13. Словарь православных терминов «На пути познания» № 2, 2010г., С. 23.
- *14. Н.Н. Щегольков „ Исторические очерки о Арзамасе “, Арзамас, Типография Н. Доброхотова, 1911г., С. 46.
- *15.Н.Н. Щегольков „ Исторические очерки о Арзамасе “, Арзамас, Типография Н. Доброхотова, 1911г., С. 46.
- *16.Там же ., С. 46.
- *17.Там же ., С. 46.
- *18.Там же ., С. 46.
- *19.Там же ., С. 46.
- *20.Там же ., С. 46.
- *21.Там же ., С. 46.
- *22.Там же ., С. 48.
- *23.Словарь Ф. Брокгауза и Е. Ефронта «Энциклопедический словарь», - М.: «Эскимо», 2003г., С. 632
- *24.Н.Н. Щегольков , Исторические очерки о Арзамасе “, Арзамас, Типография Н. Доброхотова, 1911г., С. 49.
- *25.Воспоминания С .Павлова цитирую по источнику: ЖМП, №5, 1991
- *26. Школьный справочник «Мировая/ всеобщая история», «Академия развития», Ярославль,1997, с.16
- *27.Ф. Брокгауз, И.Ефрон «Энциклопедический словарь», «ЭКМО» - М., 2003, с.388
- *28.Остров П.О почитании святых мощей. Журнал Московской Патриархии. 1997, №1

Литература

- 1. Святитель Иоанн Златоуст «О вере, надежде, любви».- Москва «Православное братство», 2009 г.
- 2. И. Николаева. Время знать «Нет пророка в своем отечестве», 2013г.. - «Арзамасские ведомости», 2013г.
- 3. Начало нового века города Арзамаса, Ниж. Новгород, Издательство „ Штрих”, 1999г.
- 4. Избранные жития святых в изложении Е. Поселянина, «Артос медиа», М., 2011.
- 5. Е.В.Тростникова . Притчи православия. Эксмо. М.,2015.,С.105.
- 6. Е.В.Тростникова . Притчи православия. Эксмо. М.,2015.,С.105.
- 7. .Н. Щегольков „Исторические очерки о Арзамасе “, Арзамас, Типография Н. Доброхотова, 1911г.

Раздел IV. Новомученики земли Нижегородской

*Мария Боровкова,
7 класс МБОУ СШ №7 им. А.П. Гайдара
Руководитель: Балахонова И.Н.,
учитель истории*

Мученица Анисия Масланова

1917 год изменил ход истории в России. После октябрьской революции в Нижегородской епархии стали происходить аресты и расстрелы архипастырей, священнослужителей и оставшихся верными Церкви прихожан. Повсеместно в храмах и монастырях изымались святыни и вскрывались святые мощи.

В 1937 г. размах репрессий достиг своего апогея. В подавляющем количестве уголовных дел, которые были заведены НКВД на священнослужителей и верующих в 1937 году, кармашки для фотографий пусты, ведь человеческая жизнь стоила дешевле фотографии.

Одной из новомучениц Земли Нижегородской, пострадавшей в эти годы, была Анисия Ивановна Масланова.

Цель работы: рассмотреть жизнь и мученический подвиг Анисии Ивановны Маслановой.

Задачи работы:

1. Раскрыть жизненный путь А.И. Маслановой до 1918 г.;
2. Показать отношение Анисии Маслановой к советской власти;
3. Рассмотреть деятельность А.И. Маслановой в деле служения Церкви после октябрьской революции;
4. Раскрыть суть мученического подвига Анисии Маслановой.

При работе над исследованием были использованы неопубликованные источники: фонды ГУ ГАНО [1, л. 191-192, 196] содержащие биографические сведения об А.И. Маслановой и копии допросных листов.

Жизненный путь А.И. Маслановой до 1918 г.

Мученица Анисия Ивановна Масланова родилась 25 декабря 1878 г. в селе Бармино Макарьевского уезда Нижегородской губернии в крестьянской семье. Её отец Иван Масланов занимался рыбным промыслом на Волге и торговлей. Когда-то это было большое зажиточное село, с благочестивыми традициями, жители которого свято чтит и исполняли заповеди Божии. [4, с.618]

Дом Ивана Масланова стоял в верхнем конце села, на крутом волжском склоне. Вместе с Анисией здесь росли четыре сестры. Молодой девушкой Анисия Ивановна уехала в Нижний Новгород и устроилась работать прислугой в дом предпринимателя Ивана Ивановича Шалыгина. [4, с.618]

Хозяин её до 1907г. числился в мещанском сословии, позже на выселках села Черного (ныне г.Дзержинск) учредил лесо-алебастровый завод, на котором работало 50 человек. Ещё в Нижегородской губернии действовал кожевенный завод товарищества «Шалыгин, Вяхирев и К». И.И. Шалыгин избирался гласным Нижегородской городской думы, где, будучи человеком справедливым и благочестивым, отстаивал интересы неимущей части нижегородцев. На XVIII очередном собрании думы в октябре 1915 года он выступил против повышения стоимости проезда в городском трамвае, ведь такое решение могло больно ударить по городской бедноте. [7] Городская усадьба его находилась в центре города на улице Грузинской, в приходе Покровской церкви.

Когда Иван Иванович овдовел, Анисия Ивановна стала его женой и полноправной хозяйкой не только дома, но капиталов. Она была гостеприимной и отзывчивой к нуждам простых людей. Её землячка Надежда Михайловна Захарова, чтобы избежать нежелательного замужества, убежала из Бармино, добравшись на пароходе до Нижнего Новгорода, и год прожила в доме у Анисии Ивановны, а в 1924 году вышла замуж за достойного человека и вернулась на родину. [7]

Потомки Н. М. Захаровой до сих пор хранят как драгоценную семейную реликвию фотографию мученицы Анисии.

Не забывала Анисия Ивановна и о своих родственниках в селе Бармино. Денежными средствами она помогла сестре Анне построить добротный дом с каменным нижним этажом и рубленным верхним. В этом доме также много десятилетий хранится большой фотопортрет Анисии Ивановны, на котором красивая и ухоженная женщина, украшенная драгоценностями, сфотографирована в своем доме. Слева в кадр попал большой храмовый подсвечник, предназначенный для домашней молитвы и установленный в святом углу. Молитвенная и богоугодная жизнь — вот что было главной драгоценностью Анисии Маслановой.

После кончины мужа Анисия продолжала вести личную торговлю на Нижегородской ярмарке, владея при этом большим количеством недвижимости в городе.

«Моя жизнь – служение Церкви»

Октябрьская революция резко изменила жизнь Анисии Ивановны Маслановой. После 1918 года новые власти запретили заниматься торговлей частным образом. Кроме того, та частная собственность, которая

принадлежала А.И. Маслановой в Нижнем Новгороде, была национализирована. При Советской власти Анисия Ивановна была лишена избирательных прав как "торговка". Они были возвращены ей только в 1928 г. [8]

Вера в Бога спасла Анисию Ивановну Масланову в это трагическое для неё время. Потеряв имущество, но, не утратив веры, одинокая, без семьи и детей, Анисия Ивановна решила, что смысл её жизни будет заключаться в служении Церкви.

Начиная с 1929 года она стала исполнять обязанности церковного старосты в нижегородской Иоанно-Предтеченской церкви. (Приложение 5) В церкви были престолы: главный — во имя Рождества св. Иоанна Предтечи, придельные: святых Симеона Богоприимца и пророчицы Анны (правый) и св. Архангела Михаила и прочих Сил бесплотных. Настоятелем храма был протоиерей Иоанн Каторжин. [2, с. 14]

В середине февраля 1922 г. патриарх Тихон (Приложение 6) призвал церковноприходские советы жертвовать на нужды голодающих драгоценные украшения, не имеющие богослужебного употребления. Вслед за этим 23 февраля 1922 г. ВЦИК принял декрет «О порядке изъятия церковных ценностей, находящихся в пользовании групп верующих». Начавшаяся реализация декрета привела к кровавым столкновениям представителей власти и верующих. [9] Политбюро ЦК РКП (б) было вынуждено принять решение о временной приостановке изъятия ценностей.

Однако уже 19 марта В.И. Лениным было подготовлено письмо для членов Политбюро, в котором указывалось, что «именно теперь и только теперь, когда в голодных местностях едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем (и поэтому должны) провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией». В письме подчеркивалось, что в сложившихся условиях «громдное большинство крестьянской массы будет либо за нас, либо, во всяком случае, не будет в состоянии поддержать горстку черносотенного духовенства». [9] Указание Ленина, таким образом, преследовало две основных цели: обеспечить помощь голодающим районам страны и в то же время подорвать значение Церкви, уменьшив ее влияние на население.

Изъятие церковных ценностей сопровождалось многочисленными эксцессами. В результате в апреле-мае 1922 г. в Москве прошел процесс 54 священников и мирян РПЦ, обвиненных в отказе от выдачи ценностей, на котором 11 человек были приговорены к высшей мере наказания. Подобное происходило и в Нижегородской губернии. И, в частности, это коснулось Анисии Маслановой.

Как ревнительница веры, Анисия Ивановна спасала от поругания освященную церковную утварь, предметы для богослужения, для приношения Святых Даров. Ввиду этого в 1932–1934 гг. она была арестована за «хранение золота». [8] Но то, что для безбожной власти — просто золото, для православного верующего — освященная утварь для богослужения, для приношения Страшных Христовых Тайн.

24.01.1929 ЦК ВКП (б) утвердил окончательный текст указа «О мерах усиления антирелигиозной работы», и он был разослан всем ЦК нацкомпартий, крайкомам, обкомам, губкомам и окружкомам, т. Е. всем представителям власти в Советской России. Этот документ положил начало массовым арестам священнослужителей, мирян и закрытию храмов. По нижегородской епархии в 1930-1935 гг. было арестовано 364 священника и 36 диаконов, 2 игуменьи и 225 монахинь и 23 монаха, и 114 мирян, а уже в 1935-37 гг. были арестованы 815 священников, 85 диаконов, 44 монаха, 147 монахинь, 1 игумен, 8 благочинных, 3 епископа, 1 митрополит и 235 мирян.

А.И. Масланова прекрасно понимала, что, будучи активной защитницей православной веры и церковного имущества, она вновь будет арестована. Однако это её не остановило, и она продолжила свою деятельность в деле служения Церкви.

Подвиг во имя веры Анисии Маслановой

6 ноября 1937 года Анисия Ивановна была арестована и заключена в спецкорпус Горьковской тюрьмы, по обвинению в том, что она «являлась активной участницей церковно-фашистской, повстанческо-шпионской и диверсионно-террористической организации, по заданию митрополита Тулякова осуществляла связь между участниками организации, вела среди верующих антисоветскую агитацию за выдвижение «своих кандидатур» в Верховный Совет СССР, предоставляла свою квартиру, как убежище, всем антисоветским элементам: церковникам, беглому кулачеству, бродячим монашкам и духовенству». [5, с.191]

22 ноября 1937 года она была допрошена следователем.

— Вы арестованы как активная участница контрреволюционной церковно-фашистской организации. Материалами следствия установлены факты вашей подрывной деятельности. Признаете ли себя в этом виновной?

— Виновной себя не признаю.

— Отрицая свою вину, вы встали на путь обмана следствия, но этого вам не удастся. Предлагаю прекратить запирательство и дать правдивые показания.

— Ни в каких контрреволюционных организациях я не состояла и антисоветской деятельностью не занималась.

— Вы продолжаете лгать, следствие настаивает на даче правдивых показаний.

— От следствия ничего я не скрываю и виновной себя не признаю. Большого следствию сказать ничего не могу. [5, с.191]

Когда Надежда Михайловна, получившая в свое время помощь и приют у Анисии Ивановны, узнала об ее аресте, ее муж Константин Иванович Доронин трижды обращался в НКВД, чтобы узнать об участии арестованной, о месте ее содержания. В последний раз Константину Ивановичу сообщили, что Масланова А.И. была отправлена этапом в Сибирь и там дорогой умерла. Но преследование служителей Церкви от начала и до конца основывалось на лжи. Православные узники томились в Горьковской городской тюрьме, где подверглись пыткам, а затем поочередно были казнены. Но, как отмечено в книге и игумена Дамаскина (Орловского) «Мученики, исповедники и подвижники благочестия Российской Православной Церкви XX столетия», никаких протоколов следствия Анисия Масланова не подписала, виновной в предъявленном обвинении себя не признала и показаний на других не дала.

К декабрю следствие было закончено, и решением Особой Тройки НКВД от 2–3 декабря 1937 года Анисия Масланова была приговорена к расстрелу. [5, с.191] Мученица Анисия Масланова была расстреляна 14 декабря 1937 года, с протоиереем Нижнепосадской Иоанно-Предтеченской церкви отцом Константином Тихоновым. Была захоронена на Бугровском кладбище в общей могиле.

В послевоенные годы были пересмотрены решения по уголовным делам в отношении жертв массовых репрессий. Определением военного трибунала Московского военного округа от 18 марта 1957 года постановление «тройки» УНКВД по Горьковской области от 2-3 декабря 1937 года в отношении Каторжина Ивана Лукича, Тихонова Константина Васильевича, Троицкого Василия Михайловича, Маслановой Анисии Ивановны и всех приговоренных к расстрелу по этому делу отменено, и дело «прекращено за отсутствием состава преступления».

Заключение

В августе 2000 г. Архиерейский Юбилейный Собор осуществил канонизацию новомучеников и исповедников Российских XX века, численность которых составляет почти 1800 человек. Это были подлинные герои XX века, великаны духа, молитвам которых мы обязаны всему доброму, что имеем сейчас. Даже со стороны, внешние люди, отмечали величие их подвига. К числу нижегородских новомучеников была отнесена и Анисия Ивановна Масланова.

Родившаяся в крестьянской семье, а затем работавшая в прислугах, знавшая не понаслышке, что такое нужда и голод, А.И. Масланова, став женой состоятельного человека И.И. Шалыгина, никогда не оставляла милостью тех, кто в ней нуждался. Вместе с мужем они вели благочестивый образ жизни, слыли людьми сострадательными и справедливыми.

С приходом советской власти, принесшей не только новые порядки, но и поруху Церкви, устоев православной веры, А.И. Масланова, лишившись своего имущества выбрала путь не контрреволюционной борьбы против власти Советов, в чём её позже обвинят, а путь служения Церкви.

Она выполняла обязанности церковного старосты в нижегородской Иоанно-Предтеченской церкви, спасала церковное имущество, привечала гонимых монашествующих. Всё это в глазах новой власти выглядело тяжким преступным деянием, направленным на свержение советской власти. Вот почему в 1937 г. А.И. Масланова была арестована, месяц пробыла в горьковской тюрьме, а потом, не сложенная испытаниями, по приговору особой Тройки НКВД расстреляна и похоронена в братской могиле.

Подвиг новомучеников – это великая сила, которая способна оживотворять и укреплять не только нашу церковную жизнь, жизнь Православной Церкви XXI века, но и жизнь всего нашего народа. Этот подвиг ещё и ещё раз помогает понять каждому, кто готов понимать и слышать, что подлинная свобода обретается в истине, а отвергая истину, невозможно обрести свободу.

Литература

Неопубликованные источники:

1. ГУ ГАНО (Государственное учреждение Государственный Архив Нижегородской области). Ф. П-6820, Д. 1, Л. 191-192, 196.

Периодическая печать:

2. Гребнёв Е. Нижегородка – святая Анисия//Моя надежда. – 2013. - № 2.
3. Гребнёв Е. Нижегородка – святая Анисия//Ведомости Нижегородской митрополии. – 2013. - №11(23), 12(24).

Литература:

4. Жизнеописания нижегородских подвижников благочестия//под рук. Архимандрита Тихона Затёкина. – Н.Новгород: Издательский отдел Нижегородской епархии при Вознесенском Печерском монастыре, 2015.
5. Иеромонах Дамаскин (Орловский) Мученики, исповедники и подвижники благочестия Российской Православной Церкви XX столетия. Жизнеописания и материалы к ним. Книга 1. Тверь, «Булат», 1992.

Интернет-ресурсы:

6. <http://lists.memo.ru/index13.htm> (сайт общества «Мемориал». Жертвы политического террора в СССР)

7. <http://nne.ru/saints/muchenitsa-anisiya-maslanova-1937>
8. <http://predtecha-ioann.ru/church/people/nizhegorodka-sv-anisia>
9. <http://www.pstbi.ccas.ru>

*Анастасия Лазарева,
5 класс ЧОУ РО НЕРПЦ (МП)
«Нижегородская православная гимназия
имени преподобного Сергия Радонежского»
Руководитель: Шелест Л.В.
учитель русского языка и литературы*

Наша семья — наш храм — наша страна: неразрывная связь и уроки истории

В 2017 году исполнится столетняя годовщина событий, навсегда изменивших судьбу Российской Империи. Февральские, а затем октябрьские события 1917 года, в оценке которых историки разнятся от термина «революция» до термина «переворот», коренным образом изменили ход истории и разрушили многовековой уклад жизни патриархальной православной России, трагически повлияв на дальнейшую жизнь десятков и сотен миллионов наших соотечественников. Не минули эти события и нашу семью...

Мой прапрадед по материнской линии, Михаил Михайлович Толмачёв был современником этих событий, и его судьба является наглядным отражением судеб многих людей того времени. Блестяще образованный офицер-артиллерист, он принял участие в первой мировой войне. В 1915 г. скорпостижно скончалась его молодая жена, моя прапрабабушка Анна, оставив четырехлетнюю дочь — мою прабабушку Толмачёву Антонину Михайловну — на руках свекрови. После «революции» прапрадед, как образованный человек, был востребован как преподаватель математики в мужской гимназии г.Александрова и пользовался безупречной репутацией у советской власти. Однако в 1937г., в разгар второй волны «красного террора» ему «припомнили» его офицерское прошлое — службу в царской армии, и два года своей жизни прапрадед по ложному доносу провел в тюрьме, ожидая неутешительного приговора...Лишь многочисленные ходатайства коллег и безупречная репутация педагога помогли его освобождению из тюрьмы и снятию всех обвинений. Преследование тех, кто имел хоть какое-то отношение к православному священству, особо преследуемому в тот период властями, были очевидной причиной того, что в нашей семье никто и никогда не вспоминал о том, что моя прапрабабушка Анна Толмачёва была дочерью священника. Об этом факте нашей семейной биографии мы узнали лишь несколько лет назад от маминой тети...

В 16-м веке Александровская слобода, являющаяся частью современного г.Александрова, являлась столицей династии Рюриковичей на протяжении нескольких десятилетий и играла важную роль во времена царствования Ивана IV (Грозного). На территории Слободы находятся несколько величественных старинных храмов, постройка которых датируется 14-16 веками. Весьма вероятно, что в одном из этих храмов и служил когда-то мой прапрадед. К сожалению, из-за утерянных родственных связей и отсутствия документов родословная рода моей прапрабабушки Анны и судьба ее отца-священника нам пока неизвестна...

С 2012 г. мы семьей начали посещать нижегородский храм Рождества Иоанна Предтечи, восстановленного ко дню первого празднования Дня Народного Единства 4 ноября 2006 года — праздника в честь победы над польско-литовскими интервентами в 1612 году. И победе этой Россия была во многом обязана нашему земляку - гражданину Козьме Минину и собранному по его призыву нижегородскому ополчению, возглавленному князем Димитрием Пожарским. В 2015 году в этом храме в нем появилась икона священномученика Иоанна (Лазарева), последним местом служения которого и был Предтеченский храм, и мученицы Анисии Маслановой — старосты этого храма. Они, как и многие нижегородцы, прославлены в лике новомучеников и исповедников Российских на юбилейном Архиерейском Соборе Русской православной Церкви в 2000 г. Из книги «Святые на площади народного воззвания», подаренной нашей семье, мы узнали не только об истории этого древнего храма, сыгравшего важную роль в истории нашей страны, но и о судьбе удивительных людей, живших менее столетия назад, чья жизнь и мученическая кончина являются примером истинного христианского подвига в страшное время гонений на церковь Христову в первой половине 20 века.

Важным толчком к поиску информации о наших корнях послужила фотография прапрадеда Михаила и прапрабабушки Анны, сделанная знаменитым нижегородским фотографом Максимом Дмитриевым. Эта фотография бережно хранится в нашей семье уже несколько поколений, как и те немногие фотографии, где запечатлены наши ушедшие в вечность прародители. Сейчас мы вместе со своими родителями занимаемся сбором и восстановлением недостающих данных о наших предках, записываем бесценные свидетельства наших бабушек и прабабушек об их детстве и воспоминания об их предках, и считаем это одной из самых важных, объединяющих наш род семейных традиций. Очень интересна и сложна судьба предков по линии моего отца — Лазарева Михаила Анатольевича, чьи прадеды и деды претерпели раскулачивание, голод, вынужденный переезд в другие города...

По совпадению, супружеская фотография нашего однофамильца, полного тезки моего брата Вани -

священномученика протоиерея Иоанна Михайловича Лазарева, тоже сделана М.Дмитриевым... Вот так, удивительным образом переплелись истории и судьбы нашей семьи, нашего приходского храма и нашей страны.

Цель данной работы — на примере жития священномученика Иоанна Лазарева рассказать о трагической судьбе русского духовенства в свете исторических событий 1917-1937 гг.

Актуальность данной работы проявляется в следующих аспектах:

- 1) в необходимости лучше узнавать историю своего приходского храма, а через нее — историю своего города и своей страны;
- 2) в реализации потребности понять влияние истории страны на судьбы отдельных людей;
- 3) в попытке осмыслить и понять мотивацию поступков людей, оказывающихся перед судьбоносным выбором в сложной ситуации.

В первые же дни после начала действия секретного оперативного приказа НКВД СССР №00447 от 30.07.1937г. «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов» по сфабрикованному ранее делу митрополита Феофана (Тулякова) в городе Горьком была арестована целая группа священников и мирян.

В огромном множестве сфабрикованных дел на служителей Русской Православной Церкви эти люди получили нелепые ярлыки фашистов, террористов, диверсантов и прочие, чтобы подогнать обвинения под пункты, предусмотренные в Приказе. Сроки проведения репрессий были сжаты: «Операцию начать 5 августа 1937 года и закончить в четырехмесячный срок».

Так, в ночь с 5 на 6 августа 1937 года был арестован, а 4 октября 1937 г. был вместе с другими арестованными расстрелян и погребен в общей могиле на полигоне Горьковского НКВД (сейчас территория Бугровского кладбища г.Нижнего Новгорода) «поп Предтеченской церкви города Горького» священномученик Иоанн (Лазарев), прославленный в 2000 году Русской Православной Церковью в сонме новомучеников и исповедников российских.

Детство священномученика Иоанна

Иоанн Михайлович Лазарев (будущий священномученик Иоанн) родился 12 января 1876 г. в уездном городе Курмыш Симбирской Губернии, в семье чиновника местной мещанской управы Михаила Анатольевича Лазарева и его супруги Анны Александровны, и был потомком большого священнического рода [3, с.495]. Рано потеряв маму, Ваня воспитывался в селе Можаров Майдан Курмышского уезда, в семье деда по матери — церковного педагога, подвижника народного просвещения Александра Николаевича Порфирьева. Ваня рано научился читать и полюбил читать жития Святых.

После переезда в начале 1880-х гг. в Нижний Новгород мальчик воспитывался в семье родного дяди — кандидата богословия, преподавателя Нижегородской Духовной семинарии, будущего священномученика протоиерея Алексия (Порфирьева), пострадавшего за веру 6 ноября 1918г. В этот период Ваня усердно прислуживал своему дяде в Никольской Церкви, а затем в древнем кремлевском Михаило-Архангельском храме, и решил посвятить всю свою дальнейшую судьбу служению Богу.

После замужества родной сестры о.Алексия Серафимы за Петра Никольского (впоследствии также ставшего священником), Ваня вместе с братом и сестрой переехал жить к ним в с.Собчино Семеновского уезда, где и провел отроческие годы, почитая тетушку Серафиму Александровну и ее супруга Петра Афанасьевича как своих подлинных родителей.

После успешного окончания в 1897 г. Нижегородской Духовной семинарии Иоанн женился на дочери

священника из г.Городца, выпускнице епархиального женского училища Анне Ефимовне.

Служение до октября 1917 года

Рукоположение отца Иоанна в сан священника состоялось 4 февраля 1898 года с назначением его в приход село Бараново Горбатовского уезда, там 20 августа родилась единственная дочь Елизавета. 30 июля 1900 года образованный пастырь и проповедник отец Иоанн был переведен в крупное промышленное село Павлово на Оке вторым священником в Николаевский храм с приходом около 2000 человек.

За годы беззаветного пастырского служения отец Иоанн удостоился нескольких церковных наград. В 1903 г. — удостоен ношения набедренного, в 1906г. награжден скуфьей, а 1912г. - правом ношения камилавки, а в 1916г. - наперсного креста [3, с.496].

До октября 1917 г. отец Иоанн вел не только разностороннее пастырское, но и общественное служение [3, с.496-497]:

- в течение 13 лет состоял членом миссионерского епархиального братства Святого Креста и его казначеем по епархиальному уезду;
- занимал должность наблюдателя за библиотекой Павловской кустарной артели;
- был инициатором постройки, а затем с 1902 по 1913г. - заведующим и учителем церковно-приходской школы в с.Крюково;
- преподавал Закон Божий в Павловском высшем начальном училище для мальчиков, двухклассном земском училище, в частной прогимназии;
- с 1911 по 1913 гг. являлся членом уездного отделения епархиального Училищного совета.

Последние 24 года жизни пастырское служение отца Иоанна Лазарева было связано с нижегородскими храмами. 19 июля 1913 г. отец Иоанн был назначен настоятелем старинной церкви Успения Божией Матери на Ильинской горе, построенной в 17-м веке, и прослужил в этом храме более 20 лет.

Педагогическая деятельность протоиерея Иоанна продолжилась в Рождественском городском начальном училище, в Нижегородском училищном совете и епархиальном эмеритальном управлении.

В 1915 г. отец Иоанн овдовел и все свои духовные и душевные усилия направил на энергичную религиозно-просветительскую и проповедническую деятельность и в 1922 г., еще до обновленческого раскола церкви, был удостоен сана протоиерея. Большой любовью и заботой отец Иоанн окружал не только подопечных детей, но и собственного единственного внука и родных племянников, обожавших гостить в доме дяди.

После октября 1917 года

Революционные потрясения октября 1917г. и последовавшие за тем гонения на православную церковь и веру обернулись поистине голгофскими страданиями для большинства священников и поддерживавших их мирян.

После «революции» и последовавшей затем национализации церковного имущества отец Иоанн был выселен из церковного причтового дома и переселился жить непосредственно в Успенский храм. В течение многих лет — до 1928г. - батюшка вместе с прихожанами терпеливо и кротко отстаивал для верующих ставший ему родным Успенский Храм.

В 1928г. отца Иоанна впервые арестовали по обвинению в антисоветской деятельности и он находился в горьковской тюрьме в течение месяца. Из-за отсутствия доказательств у следствия и благодаря ходатайству прихожан отец Иоанн был тогда освобожден. Однако, после окончательного решения пролетарской власти о ликвидации общины, 20 января 1934 г. верующие вынуждены были оставить Успенскую церковь [2, с.147]...

После закрытия храма о.Иоанн мог бы прекратить священническое служение, но он остался тверд в своем служении Богу до конца. В феврале 1935 г. отец Иоанн был переведен сначала в Вознесенский, а затем в Казанский храмы и служил в них до самого их закрытия.

Последнее место служения

Незадолго до своего ареста о.Иоанн стал служить вторым священником в Церкви в честь Рождества Иоанна Предтечи, находившейся у стен Нижегородского Кремля [3, с.148]. Здоровье протоиерея Иоанна к тому времени сильно пошатнулось, он вел службы только по воскресеньям и большим праздникам.

В ночь с 5 на 6 августа 1937г., когда по секретному приказу НКВД начались массовые аресты духовенства г. Горького, 60-летний отец Иоанн был арестован и подвергнут обыску с изъятием денежных средств, богослужебной литературы и личных фотографий. Следствие предъявило протоиерею Иоанну обвинение в активном участии в Горьковском филиале церковно-фашистской диверсионно-террористической и шпионской организации, якобы возглавляемой митрополитом Горьковским Феофаном (Туляковым). На единственном допросе 9 августа 1937г. отец Иоанн не признал себя виновным. Показания лжесвидетеля о якобы большой контрреволюционной работе о.Иоанна, клевете на советскую власть и о распространении панических слухов о неизбежности близкой войны с Японией стали основанием для вынесения 21 сентября 1937 г. приговора Тройкой НКВД о расстреле и конфискации принадлежащего ему имущества [4, с.498-500]...

Канонизация

С 2000 года, когда юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви впервые прославил новомучеников и исповедников российских, канонизировано уже более 1000 новомучеников и исповедников.

Среди них 48 нижегородцев, но это лишь малая часть. В работе Комиссии по канонизации Нижегородской епархии находится более 400 дел и сбор данных продолжается [1, с.5].

6 декабря 2016 года митрополит Нижегородский и Аразамасский Георгий освятил в Александровском Кафедральном Соборе г. Нижнего Новгорода 16 мемориальных досок в форме крестов с именами 40 человек, пострадавших за веру в годы гонений на православную церковь в XX веке. В числе шестерых из них, причисленных к лику святых, протоиерей Иоанн (Лазарев), его родной дядя — протоиерей Алексей (Порфирьев) и церковная староста Предтеченской церкви мученица Анисия Масланова.

Доски будут установлены на храмах Нижнего Новгорода, с которыми связаны имена прославленных новомучеников с целью увековечивания их памяти в сердцах нижегородцев [1, с.5,20].

Заключение

Храм Рождества Иоанна Предтечи, стоящий у подножия древнего Нижегородского Кремля играет в жизни нашей семьи важную роль.

Это наш приходской храм. Сюда мы с братом, полным тезкой священномученика отца Иоанна - Иваном Михайловичем Лазаревым, - ходили в Воскресную школу. Здесь мы с родителями стараемся посещать воскресные и праздничные службы. У подножия этого храма четыреста лет назад Козьма Минин обращался к нижегородцам с призывом о создании ополчения для освобождения Москвы и России от нашествия польско-литовских захватчиков...Здесь было последнее место служения шести пострадавших за веру новомучеников: священномученика протоиерея Иоанна Лазарева, церковной старосты мученицы Анисии Маслановой, иереев Андрея Виноградова, Иоанна Каторжина, Константина Тихонова и диакона Василия Троицкого [1, с.20]...

Мой прапрапрадед по материнской линии тоже был священником, но о его судьбе мне ничего не известно, быть может, репрессии коснулись и его...

Все так непостижимо и в тоже время очень осязаемо переплетено в истории нашей страны, нашего приходского храма и нашей семьи. Нить Божественного провидения пронизывает всю нашу историю — от начала времен до настоящей секунды, и тесно связывает нас с нашими предками, с историей нашей родины и нашей Православной Церкви. Радостные и трагические страницы этой истории оставляют глубокий след в нашей душе, ведь это наше общее прошлое, настоящее и будущее.

В следующем году исполнится столетие со дня тех страшных потрясений, которые довелось пережить нашей великой стране и многострадальному народу. Вспоминая жизнь и почитая подвиг новомучеников и исповедников, пострадавших в те годы за веру православную и всех, невинно убиенных в междуусобной брани, мы говорим «нет» повторению этих страшных ошибок в будущем.

Я рада была узнать о судьбе нашего земляка, священномученика протоиерея Иоанна (Лазарева), посвятившего свою жизнь служению и сумевшего пронести свой крест до конца, несмотря ни на что, и по завету Господа Иисуса Христа «потерявшего душу свою, чтобы спасти ее» [Мф. 16:24-26].

*Татьяна Борисова,
8 класс МБОУ СШ№16
с углубленным изучением отдельных предметов
Руководитель: Куралева О.Г.,
учитель русского языка и литературы*

Новомученики Земли Нижегородской

Гонения на Православие со стороны большевистского режима начались сразу после октябрьского переворота. По данным энциклопедии «Википедия», с 1917 по 1941 год в стране было убито около 140 тысяч православных священнослужителей, еще больше прошло через тюрьмы, концлагеря, ссылки.

Нижегородская епархия не стала исключением. По городам и весям губернии красное колесо коммунистического террора прокатилось свирепо и безжалостно, ломая человеческие судьбы, подвергая страшным испытаниям людские веру и верность Христовым заповедям. Как сообщает музей истории и археологии Нижегородской епархии, за годы безбожной власти ее приходы и монастыри потеряли из-за репрессий свыше 2650 священнослужителей, монашествующих и мирян. При этом, по приговорам, чрезвычайен, и трибуналов было расстреляно не менее 5 епископов, 34 иноков, 738 священников и 245 верующих.

Власть начала настоящую войну против Церкви Христовой. Отныне любой священник или мирянин попадали под пристальный надзор ЧК и местных властей, оказываясь в черном списке врагов. Пресса развернула безудержную кампанию травли и подстрекательства. Тон в ней задавали вожди компартии во главе с Лениным, питавшим к Православию прямо-таки патологическую ненависть.

Не берусь сказать, кто из нижегородцев был первой жертвой этой необъявленной войны. Но уже в первый пореволюционный год, 1918-й, лились потоки христианской крови. Этот период наименее изучен и описан историками. А потому есть смысл поподробнее рассказать именно о тех, первых жертвах красного террора против духовенства и мирян Нижегородской епархии.

Моей целью является изучить происшествие тех лет и узнать о Великомучениках земли

Нижегородской.

Исторические события

С приходом советской власти в кон. 1917 г. начались гонения на РПЦ, которые приняли массовый и ожесточенный характер уже в 1918 г., после издания 23 янв. декрета «Об отделении Церкви от государства», и продолжались на протяжении всего советского периода, т. е. до кон. 80-х гг. Сразу после Октябрьской революции власти поставили цель арестовать как можно больше священно- и церковнослужителей и мирян, аресты тогда исчислялись тысячами и для многих завершились мученической кончиной. Целые уезды таких губерний, как Пермская, Ставропольская, Казанская, Нижегородская лишились священнослужителей.

Вот тогда-то и разразился большевистский террор. На протесты и акты духовного и гражданского сопротивления беззаконию и грабежу режим ответил арестами и расправами. В Киеве 7 февраля был зверски убит митрополит Киевский Владимир. В Сибири утопили в реке Тобол епископа Тобольского Гермогена.

С зимы 1918 года в Нижегородской губернии стала нарастать социальная напряженность. Главными причинами были две - введение большевиками хлебной монополии и мобилизация населения в Красную армию. Хлебная монополия означала запрет всякой торговли продовольствием и откровенный грабеж села с помощью вооруженных продотрядов. Мобилизация грозила принуждением к участию в братоубийственной войне против родственника, соседа, соотечественника.

Население ответило протестами и восстаниями. Историки насчитывают свыше 60 выступлений в уездах Нижегородской губернии на почве недовольства хлебными реквизициями и принудительными наборами в армию. Посеяв в стране анархию, революционеры теперь обуздывали ее по-своему - кровавым насилием. Все эксцессы характеризовались властью как контрреволюционные, всюду придавая им политический смысл, и жестоко подавлялись боевыми отрядами ЧК, зачастую состоявшими поголовно из латышей.

Подобные события были удобным предлогом для расправы и с духовенством. Часто при приближении продотряда население ударяло в набат. Это служило основанием для ареста местного батюшки по обвинению в антисоветской агитации, а то и в организации восстания. Так, в селе Богородском 24 мая 1918 г. произошли волнения рабочих кожевенных заводов. После их подавления по надуманному обвинению был арестован протоиерей Михаил Сигрианский, настоятель местного собора. Позднее его расстреляли за антисоветскую агитацию. Такой же была участь и протоиерея Иоанна Флерова, настоятеля храма в селе Семьяны и отца Александра Руновского из села Емангаши Васильского уезда. Протоиерея Николая Орловского расстреляли за былое участие в народно-монархическом движении: в 1900-е годы батюшка возглавлял патриотический союз «Белое знамя». После февраля 1917 года он ушел из политики, всецело сосредоточившись на приходских делах. Но Чека во главе с Яковом Воробьевым ничего не забыла. Священника, видного благотворителя, педагога, активного строителя храмов и школ, награжденного орденом, расстреляли 1 сентября на Мочальном острове как «заложника буржуазии». Вместе с ним погиб настоятель Оранского монастыря архимандрит Августин. Так же поступили чекисты и с настоятелем сергачского Воскресенского собора Николаем Никольским, который был расстрелян в числе пяти заложников-сержачан после покушения на Ленина; список несчастных опубликовала уездная газета «Думы пахаря».

По облыжному обвинению в контрреволюции был убит священник села Паново Арзамасского уезда Александр Воскресенский. Казнили и его однофамильца протоиерея Михаила Воскресенского (село Бортсурманы ныне Пильнинского района). Вместе со Стефаном Немковым, батюшкой из села Деяново той же Пильнинской волости, о. Михаил причислен к лику святых мучеников в 2000 г. В числе канонизированных Церковным Собором 2000 г. также епископ Балахнинский Лаврентий, настоятель нижегородского кафедрального собора о. Алексей Порфирьев и мирянин Алексей Нейдгарт, бывший княгининский помещик, государственный деятель, благотворитель.

Террор получил массовый характер. В отчете губернской ЧК за сентябрь 1918 г. приводятся факты расстрелов как «заложников буржуазии» священника из Ардатовского уезда имярек и батюшки из села Ворсма А.А. Антипина. В Лукояновском уезде священника Преображенского заключили в тюрьму «за поминовение во время ектении умерших бывших царей». Аресты производились по доносам особо рьяных членов РКП (б) или комбедов, и наверху это всячески поощрялось. Ленин требовал, чтобы каждый коммунист был и примерным чекистом.

В фондах ЦАНО имеются дела арестованных в 1918-начале 1919 гг. священников Н.П. Архангельского (Акулинино), И. Веселовского (Выездная Слобода), Ф. Виноградова (Тумботино), И.П. Голубинского, И.В. Дертева (Большое Андосово), М.М. Знаменского (Постниково), С.И. Знаменского (Лысково), В.Г. Лебедева и Н.А. Листова (Н. Новгород), А.А. Нечаева (Н. Новгород), Порфирия Николаевского (Ушаково), В.В. Орфанова (Иларионово), А.Н. Покровского (Кресты), Ф.Г. Политковского (М. Андосово), С.И. Сергиевского (Шарапово), Ф.А. Смирнова (Кантаурово), В.И. Троицкого (Вонячки) и других. Арестовывались и многие миряне - активные жертвователи, церковные старосты, как правило, зажиточные и уважаемые граждане сельских обществ или уездных городов. В списках, расстрелянных в сентябре-октябре 1918 г. «заложников буржуазии», представленных Павловской и другими ЧК, немало имен таких людей. Их еще необходимо отыскать в архивных узилищах и явить неизвестных пока обществу мучеников и исповедников.

Великомученики Нижегородские
Воскресенский Александр Алексеевич.

Год рождения: 1868.

Место рождения: Нижегородская область, Сергачский уезд, с. Абрамово, священник.

Родство:

отец: Воскресенский Петр Александрович

брат священника: Воскресенский Иван Алексеевич

дядя жены священника: Селунский Владимир Феофанович

Периоды жизни^[1]

Служение: Нижегородская губ., Арзамасский у., с. Паново, священник. *Год окончания* 1918.

День окончания: 7. *Месяц окончания:* 9

Осуждения:

ЧК по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией при Арзамасском Совете, 13/09/1918,

Обвинение: "религиозная проповедь". *Приговор* - высшая мера наказания — расстрел.

Места заключения: Нижегородская о., г. Арзамас, тюрьма. *Год начала* 1918. *Месяц начала* 9. *Год окончания* 1918. *Месяц окончания* 9.

Кончина: 1918. *Месяц* 9.

Расстрел: *Место:* Нижегородская губ.

Был расстрелян вместе с сыном Петром.

Сохранилось описание этого события, т.к. племянница о.Александра Мария Ивановна Воскресенская всю жизнь вела дневники, часть их сохранилась. Мария Ивановна пишет со слов вдовы о.Александра, матери Петра, Марии Семеновны: "Перед Успением у них прошел слух, что в Собакине чехословаки. Тут же был объявлен набор на два года и крестьяне на сходке решили не пускать своих детей к большевикам, выработали план борьбы, вооружились и попросили Петю быть у них командиром. А один крестьянин и донес...".

Далее рассказывается, как арестовали Петю, "Девчонка бежит, плачет и говорит, что Петю ведут и очень бьют..." как красноармейцы пришли к ним в дом, где в это время была матушка с двумя своими сестрами — батюшка был в это время в храме. Красноармейцы ругались, стучали, стреляли в окна... "Но среди этого гама раздается тихий стук в дверь в парадном, и тетя решает, что это батюшка. Выглядывает — мужик знакомый, который кричит: "Матушка, идите все на площадь, там вас будут расстреливать...". Затем — об аресте о. Александра: "Вскоре привели и дядю. В церковь к нему врывались, убили сторожа, но к дяде побоялись подойти. После говорили, что их ужас обуял. Дядя из церкви ходил причащать раненого прапорщика, и когда шел обратно, его арестовали..." Потом их отпустили и оставили в покое недели на полторы, они жили дома, но, как дальше написано в дневнике: "Жили очень тревожно. Работали в поле и точно все торопились побольше сделать. 25 сентября у них сделали обыск и арестовали дядю и Петю. Отвезли в Арзамас и посадили в тюрьму.

2 сентября тетя им носила обед и, когда возвращали миски, она увидела Петю. Он напомнил, что завтра свидание. В пять часов, когда тетя пила чай у Лапаевых, проехал автомобиль в тюрьму и оттуда с вооруженными солдатами дядю и Петю провезли на Жевакин двор.

Она увидела, что у людей, которые смотрят на двор со второго этажа, написан такой ужас на лицах... Не успела она сообразить, почему, как раздались выстрелы, один за другим... десять их было. Тетя только вскрикивала... А потом ее увели в магазин... После очевидцы рассказывали, что Петя стоял первый. Пуля ему попала в грудь. Кровь хлынула фонтаном, но он стоял. Тогда ему разрывной пулей попали в голову, и он упал. А дядя в это время стоял за полотном. Потом велели ему идти, и он пошел и два раза перекрестился. Третий раз поднял руку, но пуля, пущенная в затылок, уложила его".

И письма Павленковой Ноны Владимировны, внучатой племянницы расстрелянного о.Александра: "Отца Александра крестьяне уговорили отслужить молебен перед восстанием, а когда приехал карательный отряд из Арзамаса, они оговорили его, сказав, что это он их смутил, и его вместе с сыном увезли в Арзамас и там расстреляли.

Мария Семеновна (вдова о.Александра) переехала жить в Арзамас. В 1935 году (через 17 лет после расстрела) к ней пришли два седых старика, упали перед ней на колени и со слезами просили: "Матушка, прости нас Христа ради. Это мы оклеветали о. Александра. Это мы сказали, что он нас подбил на восстание против Советской власти..."

Михаил Григорьевич Воскресенский (1883-1918), священник, священномученик

Память - 27 августа, 26 октября в день обретения мощей, в Соборе Нижегородских святых и в Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Родился в 1883 году в селе Теплый Стан в семье станового пристава Григория Дмитриевича Воскресенского. Дед о. Михаила был настоятелем храма в селе Порецком и преподавал Закон Божий в школе. Здесь учился будущий тесть о. Михаила Иван Данилович. Однажды уже после смерти, о. Дмитрий явился ему. Иван Данилович почел это явление за особое предзнаменование, и когда много лет спустя, внук о. Дмитрия — Михаил попросил в жены его дочь Марию, он без раздумий согласился.

В Бортсурманах о. Михаил служил с 1910 года. Прихожане любили его за доброту, благочестие и за

безупречное исполнение пастырских обязанностей.

Пришел 1917 год — начало открытого гонения на Церковь. За полгода своего жестокого правления большевики враждебно настроили против себя население страны. Повсюду поднимались восстания. Летом 1918 года по реке Суре отступала группа войск Колчака. Жители города Курмыша подняли восстание, чтобы или освободиться от большевистского плена, или присоединиться к отступавшим войскам. Восстание возглавил директор местного банка Совернин. Горожане разоружили стоявшую в городе красноармейскую роту, посадили солдат под замок, строго приказав случившимся тут жителям села Бортсурманы Николаю Мигунову и Николаю Небасову стеречь пленников, не давая им ни есть ни пить, но те кормили и поили их, почти ни в чем не стесняя.

Карательный отряд, выступивший на подавление сопротивления, почти весь состоял из латышей. Возглавлял его некий Гарин, выходец из дворян Нижегородской губернии. Где бы ни проходил он, повсюду мучили и убивали священников.

По Бортсурманам пронесся слух, что каратели всех истребят. Поплыл, как призыв, как погребальный звон, голос колокола. Это звонил крестьянин по прозвищу Еленя, который умел и любил звонить. И колокол был здесь особый, крестьянский, отлитый на их средства; привезли они его сюда сами, впрягаясь в упряжь, не доверяя церковного дела бессловесным животным; была установлена очередность, и крестьяне менялись, чтобы всем досталось везти звонкого проповедника. И теперь стоял на колокольне Еленя, звонил и звонил — и разносился округ звон сильный, набатный. С тревогой слушали люди безвременный звон.

Отца Михаила в это время в селе не было, он уехал в соседнюю Козловку причащать старика.

Отряд карателей расположился на горе против села. Они тоже слушали этот звон, чувствуя, что никак он не может подавать свой голос за них, иноверцев и безбожников. И выставили они против села орудие, намереваясь сжечь Бортсурманы. Так бы оно, вероятно, и произошло, если бы в плен к ним не попал почтальон.

— Бортсурманы окопаны? — спросил его Гарин.

— Никаких окопов нет, — ответил тот.

— Нет, врешь, окопаны — наступал Гарин.

— Да нет никаких окопов, — настаивал почтальон.

Наконец решили послать двух разведчиков. На самом въезде в село встретили мужика, который мирно пахал землю. Как расположить мужика, красноармейцы знали, сами были когда-то крестьянами. Один впряг в крестьянский плуг свою лошадь и начал пахать, другой расспрашивал о жителях села, кто, где живет и как пройти. Составился целый список. Каратели той же ночью въехали в село и приступили к арестам.

Арестованных сводили в здание волостного правления.

Поздно ночью о. Михаил возвращался домой. На окраине села путь ему преградили каратели.

— Кто идет?

— Священник, — ответил о. Михаил.

Этого было достаточно.

— Давай убьем его, — услышал о. Михаил.

— Успеем еще, — ответил другой. Его пропустили, и он поехал домой.

А в это же самое время другие каратели пришли к нему в дом, чтобы арестовать его, но не застали и ушли. Войдя в дом, понял священник, какой ему готовится жребий, но бежать не стал. Вскоре его арестовали.

Матушка пошла за ними, чтобы передать чапан для тепла.

— Ему и без чапана будет жарко, — ответили ей.

Решение уже было принято — всех арестованных казнить; всю ночь их избивали. С особенной жестокостью мучили о. Михаила.

Вины за о. Михаилом не было, и мучители обвиняли его в том, что он велел звонить в колокол и ждал с радостью отряд Колчака.

Вместе со священником был арестован чтец Евлампий Павлович Николаев. Родом с Ильиной горы, некоторое время он был писарем в соседнем селе и приходился родственником о. Михаилу. Когда-то о. Михаил пригласил его в Бортсурманы церковным чтецом, теперь он разделил с ним мученическую кончину. Среди крестьян были арестованы Николай Мигунов и Николай Небасов.

Чтобы не вызвать среди жителей села возмущение, палачи объявили, что все арестованные будут отправлены в Курмыш для суда. Однако страстотерпцы знали об уготованной им участи и готовились к смерти, каясь и исповедуясь.

9 сентября перед полуднем колонна из тридцати человек в сопровождении карателей двинулась по Курмышской дороге. Отец Михаил шел впереди и громко пел погребальные песнопения, а вместе с ним прихожане. Так прошли пять километров и дошли до овражного места, называвшегося Степанихой. Здесь всем было ведено выстроиться в один ряд, палачи встали напротив.

Отец Михаил опустился на колени и с воздетыми руками молился Богу. Ни одна из шестнадцати попавших в него пуль не смогла оборвать его жизнь. Это было явным знамением чуда, и тогда один из палачей подошел к священномученику и заколол его в сердце штыком.

Из тридцати человек только один остался в живых — Иван Петрович Курепин. Он и рассказал о

подробностях мученической кончины священника, церковного чтеца и двадцати семи крестьян.

После убийства каратели послали одного из местных жителей в Бортсурманы сказать, чтобы забирали тела или закапывали здесь — все должны быть похоронены к вечеру. Крестьяне приехали на подводах и забрали всех, а на месте расстрела поставили крест с надписью.

Вечером все убитые были похоронены в пяти братских могилах. У трех из них не было в селе родственников, и гробы сделать им не успели. Это — священномученик Михаил, чтец Евлампий и волостной писарь. Гробом священномученику послужили гробы его прихожан, на которые он был положен и которыми окружен — Николая Мигунова, Николая Небасова, Николая Мигунова другого и раба Божия, имя которого неизвестно.

Дом священника был карателями разграблен. Вскоре после мученической кончины мужа матушка написала властям в Москву, спрашивая, за что убили ее мужа-священника. Из Москвы пришел ответ, что муж ее пострадал безвинно. Начальник отряда Гарин вскоре был убит самими карателями.

Священномученик Михаил был прославлен на Юбилейном Архиерейском Соборе в 2000 г.

Стефан Михайлович Немков (1882 - 1918), священник, священномученик

Память 27 августа, Соборе Нижегородских святых и в Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Родился в 1882 году в Симбирской губернии в семье священника.

В 1904 году окончил курс обучения в Симбирской духовной семинарии, а затем был определен на должность законоучителя в церковноприходскую школу при Жадовской Богородице-Казанской пустыни Карсунского уезда Симбирской губернии.

С 1905 года исполнял обязанности псаломщика в Никольской церкви в селе Медяны Курмышского уезда.

Осенью 1906 года он женился на Анне Васильевне Суворовой, у них родилось трое дочерей: Нина (1909 г. рожд.), Мария и Александра. Все трое впоследствии жили со своими семьями в Нижнем Новгороде.

Был рукоположен в сан диакона и определен в приходской храм соседнего села Деяново.

В мае 1907 года был рукоположен в сан священника и оставлен при Троицком храме. Исполнял обязанности законоучителя в местной земской школе.

Был дружен с благочинным, настоятелем храма в селе Бортсурманы о. Михаилом Воскресенским.

В разгар гражданской войны, в 1918 году карательный отряд чекистов из села Бортсурманы прибыл в село Деяново. Каратели Гарина [1] избирали жертвы, хотя и не было здесь участников крестьянского сопротивления.

За день до мученической кончины о. Стефана к нему в дом явились двое красноармейцев. Священник принял их с любовью и накормил обедом. Во время обеда стали они уговаривать священника:

- Батюшка, скройся куда-нибудь, а то вас всех расстреляют. Ничто не дрогнуло в душе священника. С просветленным лицом он встал из-за стола и, широким жестом показав на пятиглавый храм Святой Троицы, сказал:

- Вон, видите, Троица. Я от нее никуда не пойду. Господь наш Иисус Христос не прятался и не скрывался, и я не буду.

К вечеру он был арестован, а с ним восемнадцать крестьян. Матушка его, Анна, собрала в дорогу котомку, но он ничего не взял.

Арестованных привели в здание школы и долго били. Особенно жестоко избивали и глумились над священником, которому перед казнью остригли волосы.

В воскресенье [2] после полудня крестьян и священника вывели из Деянова и повели в сторону села Мальцева.

Дойдя до оврага, палачи приказали арестованным выстроиться в ряд и затем расстреляли из пулемета. Отца Стефана казнили отдельно - выстрелом в голову. Но он не был убит, и убийца заколол его штыком.

Все убитые были похоронены в общих могилах, кроме священника, который был погребен отдельно в центре кладбища.

На третий день Евгения Федоровна Хорина собрала верующих девушек, и они, взяв короб, пошли на место расстрела, чтобы собрать мученическую кровь и частицы. Затем сложили все найденное в короб, вырыли на месте убиения яму и вложили туда короб с останками. Впоследствии на этом месте был поставлен крест, и служились панихиды. Начальник отряда Гарин вскоре был убит самими карателями.

После войны матушка Анна Васильевна проживала в Нижнем Новгороде вместе с дочерью Марией.

Священник Стефан Немков был причислен к лику новомучеников и исповедников Российских на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года.

Итог

Из многих невинных жертв террора признать святыми великомучениками можно лишь тех, кто отдал свою жизнь именно за веру. Все эти люди — жертвы репрессий времен Сталина. Но и после смерти Сталина положение не улучшилось. Церковь находилась под постоянным контролем КГБ, а служба священника превратилась в занятие, полное риска. За решеткой можно было оказаться за преподавание в тайной семинарии

(в обычную не все могли поступить из-за неблагонадежности), поездки к верующим, живущим не на территории прихода или за то, что в церковь приходили дети. Например, признанный в этом году блаженным мучеником казахстанский священник о. Александр Зарницкий долгое время находился в розыске за то, что «незаконно» вел службы в домах верующих Казахстана, Урала и Сибири. За сведения о нем даже обещали хорошие деньги. После очередного ареста он умер в тюрьме в 1963 году. Первое ноября — День всех святых, и, похоже, с каждым годом их количество на небесах увеличивается. Мы должны знать о заступниках Веры Православной с земли Нижегородской.

Литература

1. Газета «Ведомости Нижегородской Митрополии» №23(107) декабрь 2016г.
2. Евгений Гребнев. Святыня на площади великого воззвания. - Н.Н., Изд-во «Кириллица». 2013 - 26 с., ил.
3. Жития святых, новомучеников и исповедников Земли Нижегородской. - Н.Н., Изд. отдел Нижегородской Епархии. Вознесенский Печерский монастырь. 2015 - 640с.
4. Святое Евангелие. М.: «МБЦ прп.Серафима Саровского», «Омега». - 2011г. - 448с.

Интернет-источники

1. <http://www.pravda-nn.ru/archive/number:484/article:7329/>
2. <http://drevo-info.ru/articles/6861.html>
3. http://kuz3.pstbi.ru/bin/nkws.exe/ans/nm/?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTcCid6vVsuOYdOqcvrslCH2sTcGZeu-yPqEl9X2qBLsxDbtjN12iAHMp**
4. <http://drevo-info.ru/articles/6860.html>
5. <https://orthodoxy33.wordpress.com/2011/11/15/nssr/>

*Макар Каракулькин,
воспитанник Воскресной школы
при Православном Приходе храма в честь
Владимирской иконы Божией матери, г.Арзамас.
Руководитель: Воронина И.А.,
директор Воскресной школы*

Николай Троицкий - новомученик Земли Нижегородской

В этом году исполнится 100 лет одному из главных и трагических событий XX века – произошедшей в нашей стране революции 7 ноября 1917 года. В 1917 году в России произошел октябрьский переворот, в результате которого к власти в стране пришло коммунистическое правительство во главе с В.И. Лениным.

Советской власти было необходимо уничтожить Православную Церковь. Чем она и занималась на протяжении XX века. Гонение на Русскую Православную Церковь по масштабам и жестокости намного превысило все известные в истории гонения на христиан. Появились новые мученики, люди пострадавшие и уничтоженные за веру.

Почему же своей цели – покончить с религией коммунисты так и не достигли? Не достигли ни при Ленине, ни при Сталине, ни при Хрущеве. В свое работе я попытался найти ответ на этот вопрос. На примере одного человека, одной личности, одного новомученика – нашего земляка, священника земли Нижегородской Николая Троицкого, пострадавшего и уничтоженного за веру православную.

Выбор этой темы не случаен. Я выбрал эту тему еще и потому, что Николай Троицкий был священником у нас в Арзамасе в храме в честь Владимирской иконы Божией Матери. В нашем храме есть почитаемая икона с ликом новомученика Николая Троицкого. А я являюсь воспитанником Арзамасской воскресной школы при Православном Приходе храма в честь Владимирской иконы Божией Матери.

Одна из целей моей работы – узнать о его судьбе, жизни, подвиге и рассказать об этом в своей работе. Его судьба – это частичка судьбы всей России, всей Русской Православной Церкви. Я хотел рассказать о его подвиге, и какое значение его подвиг имеет для России, для всех нас.

Во время подготовки этой работы мы встретились с внуком батюшки Николая Троицкого – Олегом Григорьевичем Гушиным и его правнуком Костей. Они тоже прихожане нашего храма в честь Владимирской иконы Божией Матери, где почти 100 лет служил их дед. Олег Григорьевич рассказал нам очень много интересного про своего деда. Я очень ему благодарен за представленную информацию и помощь в подготовке этой работы.

Положение Русской Православной церкви после 1917 года

У новой власти был сильный богоборческий антирелигиозный характер, она полностью принципиально отвергала религию. Новая власть коммунистов сразу после своего прихода начала широкомасштабную и бескомпромиссную борьбу с Русской Православной Церковью.

В XX веке Русская Православная Церковь в России подверглась самым страшным гонениям, которые

когда-либо обрушивались на христиан. Советской власти было необходимо уничтожить Православную Церковь, так как сам факт ее существования опровергал основы марксистского мировоззрения. Таким образом, уничтожение РПЦ было важнейшей идеологической задачей богоборческой власти.

В России отношения Церкви и государства всегда были чрезвычайно сложны, но после установления советской власти Церковь подверглась невиданным гонениям. Ее отделили от государства и подвергли репрессиям. Тысячи священников расстреляны или сосланы в лагеря. Изъяты церковные ценности, запрещены богословские школы, осквернены храмы. Гонение на РПЦ по масштабам и жестокости намного превысило все известные в истории гонения на христиан. Появились новые мученики, люди пострадавшие и уничтоженные за веру.

До революции на 1914 г. в РПЦ насчитывалось 1025 монастырей (550 мужских и 450 женских), в которых состояло 94 629 монашествующих мужчин и 73 299 женщин). Церквей, часовен и молитвенных домов было 78 488, из них 50 тысяч приходов. В составе приходского духовенства насчитывалось 51 105 священников и 15 035 диаконов, а также 46 489 церковнослужителей. В 67 епархиях РПЦ было 130 архиереев. Православными считалось 120 млн. человек или 70 % населения России.

После революции прошла волна массового закрытия церквей. В результате к 1935 г. в Советской России оставалось не более 25 000 действующих храмов. Большинство священнослужителей подвергалось ссылке, как правило, на Север и в Сибирь. Ссылных тогда вообще неохотно брали на работу, некоторые из них из-за этого буквально умирали от голода. В концлагеря тоже попадало немало священнослужителей. Как правило, они получали сроки 3, 5, а то и 10 лет. Как правило, «сажали» по совершенно нелепым и необоснованным обвинениям «за антисоветскую агитацию», «как социально чуждый элемент».

25 октября по старому стилю большевики захватили власть в Петрограде, а уже 31 октября, то есть не прошло и недели, в Царском Селе был расстрелян первый из священномучеников - протоиерей Иоанн Кочуров.

В ходе гонений на РПЦ в период 1917-1941 гг. было умерщвлено около 150 тыс. чел., всего было репрессировано 350 тыс. чел. Следует учесть, что из числа репрессированных очень многие погибли от лишений в лагерях и ссылках, таким образом, число жертв гонений увеличивается и составляет, по самым осторожным подсчетам, не менее 200 тысяч человек, отдавших жизни за веру Христову. В 1931 году взорван Храм Христа Спасителя. РПЦ удалось, несмотря на огромные потери, преодолеть натиск безбожников, сохранить свой потенциал и создать предпосылки для будущего возрождения.

Священник Николай Троицкий – новомученик земли Нижегородской

Священномученик Николай родился 14 ноября 1885 года в селе Лобаски Лукояновского уезда Нижегородской губернии. Дед и прадед Николая также были священнослужителями. В Нижегородской епархии именно этот священнический род Троицких известен с 1805 года. У сельского священника Алексея Троицкого и его жены Ольги Флегонтовны было восемь детей. Семья их отличалась строгим укладом жизни. Когда Николаю было девять лет, его отец овдовел, и воспитанием детей занимались родственники и старшие братья с сестрами. После окончания трех классов церковно-приходской школы отец определил Николая в уездное Починковское Духовное училище, где он учился в течение четырех лет.

20 октября 1904 года Николай Троицкий был определен на должность псаломщика в село Холостой Майдан Арзамасского уезда, где в это время работал учителем его старший брат Александр Алексеевич Троицкий.

2 февраля 1907 года он обвенчался в Троицкой церкви села Борисово Поле Нижегородского уезда с дочерью местного диакона Иоанна Вадова. Будущей матушке, невесте Елизавете Вадовой, было всего 19 лет. Впоследствии у них родились четыре сына и дочь: в 1909 году – Вениамин, на следующий год – Антонин, в 1914 году родился Леонид, спустя два года Сергей, а в 1923 году дочь Людмила.

6 февраля 1908 года Николай Троицкий был определен псаломщиком в Свято-Троицкую церковь села Исаково Васильевского уезда. 1 ноября 1910 года Николай Алексеевич был рукоположен в сан диакона с назначением служить на месте своего свекра – диакона Иоанна Вадова в селе Борисово Поле. В ноябре 1912 года молодой диакон был переведен на службу в Крестовоздвиженскую церковь села Быдреевка Семеновского уезда. Начиная с 18 июня 1913 года он стал служить на новом приходе – в Христорожественской церкви села Вершинино Васильсурского уезда.

После революционных событий 1917 года семья диакона Николая Троицкого переехала в Арзамас, известный благочестием своих жителей и многочисленными храмами и монастырями.

В 1923 году диакон Николай Троицкий был рукоположен епископом Михаилом в сан священника и определен настоятелем нашей арзамасской Владимирской (Зосимовской) церкви, где прежде он служил в качестве диакона. В соответствии с новым советским законодательством батюшке пришлось наряду с прямыми пастырскими обязанностями заниматься и вопросами сохранения своего храма и общины.

В 1923 году отец Николай, как настоятель храма, должен был зарегистрировать свой приход и не допустить его закрытия под предлогом того, что в Арзамасе достаточно других церквей. Кроме того, в Арзамасе первоначально получило широкое распространение обновленческое движение, и отец Николай старался не позволить местным обновленцам захватить храм. В этом ему всячески содействовали прихожане, которые полюбили своего нового пастыря.

Проживал отец Николай рядом со своим старинным храмом, в церковном доме на его территории. Служил он часто и ревностно. Но городские власти всячески стремились сократить количество действующих храмов.

Через пять лет, в июне 1928 года, развернулась кампания по ликвидации приходов. «...Ввиду того, что никакие интересы верующих от закрытия церквей не пострадают, ибо закрываемые храмы религиозными общинами почти не ремонтируются, постановили закрыть 7 религиозных общин и 11 культовых зданий». В числе ликвидируемых общин оказался и приход отца Николая, прихожане которого были приписаны властями к Рождественской церкви.

Несмотря на постановление местных органов власти, батюшка продолжал служить в своем приходе еще в течение полугода, хотя осознавал, что в любой момент это могло послужить поводом для его ареста и гонений его семьи. Фактическая ликвидация семи приходов в Арзамасе произошла только после выхода в Москве 21 января 1929 года постановления ВЦИК. Весной этого же года в Арзамасе начала действовать специальная комиссия по осмотру подлежащих закрытию церковных зданий и по реализации церковного имущества, которая закончила свою деятельность только в ноябре. По решению данной комиссии здание Владимирской (Зосимовской) церкви следовало разобрать на кирпич, а иконостас, представлявший собой значительную художественно-историческую ценность, члены комиссии постановили разобрать и отправить в музейные фонды в Москву. Все эти события происходили в присутствии отца Николая, который после закрытия церкви практически остался без прихода, так как в Рождественской церкви, куда определили его прихожан, священнических вакансий не было, в ней продолжали служить другие пастыри. В силу сложившихся обстоятельств, начиная с 28 января 1929 года, отец Николай Троицкий стал служить на новом приходе, в селе Ревезень Перевозского района.

Служение отца Николая в Сретенской церкви села Ревезень продолжалось в течение девяти лет, но и здесь преследования священника продолжались и усиливались. Даже простое общение с ним было опасным как для самого отца Николая, так и для простого верующего крестьянина, если оно происходило не в церкви. Каждая проповедь или слово сельского пастыря по доносу могли закончиться арестом. В этих условиях отец Николай оставался несломленным, неозлобившимся, утешителем для всех, кто общался с ним, чем быстро завоевал любовь и доверие своих новых прихожан.

Приход в Ревезени был многочисленным и благочестивым. Крестьяне в благодарность за истовое служение в их храме всячески старались отблагодарить отца Николая. Несмотря на свое небогатое положение, они смогли обеспечить своего батюшку и его семью небольшим хозяйством, предоставив ему в собственность дом, корову и другое имущество.

Спустя всего полгода после того, как отец Николай стал служить в Сретенском храме, он уже числился среди недоимщиков налогов.

Но первый его арест не был связан с неуплатой налогов. На святочной неделе, 14 января 1930 года, он был арестован по подозрению в агитации против безбожников и отправлен в тюрьму в Арзамасе. Узнав об аресте своего пастыря, жители выступили в его защиту, опровергая все выдвинутые против него обвинения, и через четыре дня, по постановлению уполномоченного Арзамасского окружного отдела ОГПУ, отец Николай был освобожден, а дело по данному обвинению прекращено.

Однако гонения и притеснения со стороны местных сельских властей в адрес священника не прекращались. Не желая присутствия священника в Ревезени, представители власти все арестованное имущество отца Николая сразу распродали, надеясь на то, что, оставшись без крова, он прекратит службу и уедет из села. Верующие крестьяне, любящие своего батюшку, вновь ходатайствовали о немедленном возвращении отцу Николаю его дома и имущества, как его личной собственности. После конфискации семью батюшки из шести человек приютила в своем доме одна верующая престарелая женщина, сыновья которой погибли в Гражданскую войну. Жили Троицкие очень бедно, фактически только на подаяния прихожан.

10 мая 1934 года младший сын отца Николая Сергей обвенчался с дочерью священника из соседнего села Шпилево иерея Александра Страгородского. Мария Страгородская и ее отец являлись близкими родственниками будущего Патриарха Сергия и любое общение с представителями этой фамилии всегда было под пристальным надзором НКВД. Желая счастья своим детям, отец Николай благословил этот брак, хотя прекрасно понимал, что никто из его сыновей не сможет продолжить его священническую династию. Родство этих двух нижегородских священнических династий впоследствии, спустя три года, будет использовано в качестве обвинения на следствии сотрудниками НКВД.

Осенью 1937 года происходили массовые аресты священнослужителей и верующих мирян. В Перевозском районе среди первых 1 октября был арестован благочинный Александр Страгородский, а спустя десять дней, в ночь с 20 на 21 октября, сотрудники Перевозского отделения НКВД арестовали отца Александра Троицкого и других пастырей. При аресте у священника изъяли личную переписку, иерейский серебряный крест и серебряную богослужебную утварь для причастия.

Основным обвинением против арестованных было участие в церковно-фашистской шпионско-диверсионной подпольной организации, созданной Преосвященным Феофаном (Туляковым), митрополитом Горьковским.

По материалам следственного дела якобы именно Александр Страгородский привлек отца Николая к антисоветской деятельности. Практически формальное следствие длилось чуть больше месяца. 11 ноября все арестованные были приговорены Тройкой НКВД к расстрелу. При пересмотре данного дела было установлено, что в результате применения незаконных методов дознания на предварительном следствии священник Александр Страгородский оговорил в 1937 году себя и других лиц, но в ходе дальнейшего расследования отказался от своих показаний.

На допросе 24 октября отец Николай отверг все выдвинутые против него обвинения, а также не высказывался в адрес других подследственных. В качестве лжесвидетелей против него выступили председатель местного колхоза и диакон, с которым он служил в Ревезени.

11 ноября Тройка НКВД приговорила иерея Николая Троицкого расстрелу. 20 ноября 1937 года он был расстрелян и погребен в общей безвестной могиле.

Внук бабушки Олег Григорьевич Гушин во время беседы нам рассказал, что его матушка - младшая дочь Людмила рассказывала со слов матушки священника, что батюшка незадолго до смерти передал из тюрьмы записку, в которой были такие слова: «Все оговор и лжесвидетельство. Скоро суд. На все воля Божья. Больше беспокоюсь за вас. В крайнем случае, уезжайте к брату. Христос с Вами. Надеюсь, что увидимся». Это было последнее благословение отца Николая своим родным и детям перед началом его пути на голгофу, куда он взошел без всякого страха, совершая самопожертвование ради веры в Бога и в вечную жизнь со Христом.

Иерей Николай Троицкий с детьми и матушкой Елизаветой

Значение подвига Николая Троицкого

В чем же заключался его подвиг? В том, что на свою Голгофу он взошел без всякого страха, совершая самопожертвование ради Веры в вечную жизнь со Христом. Он мог начать другую жизнь, что, возможно, в дальнейшем спасло бы его от гонений и репрессий, но отец Николай неизменно отклонял такую возможность. Своим детям и жене он отвечал: «Я не могу пойти на это. Это не только наша судьба, а судьба Церкви, православного общества, прихожан. Бросить службу означает предать Церковь, верующих и верящих в Церковь людей». Его мученичество, как и мученичество многих тысяч других православных людей, имело огромное значение для утверждения Церкви Христовой в мире. Святые подвижники объединяли, объединяют и будут объединять народ России.

Таких историй подвига страдания за Христа, за Церковь Христову, за ближних своих, чад этой Церкви, – сотни тысяч. И хотя физически к концу 1930-х Русская Церковь была практически полностью уничтожена, духовно она оказалась не сломлена, ибо, по слову митрополита Петроградского Иосифа (Петровых), «смерть мучеников за Церковь есть победа над насилием, а не поражение». Была только одна сила, которую Церковь могла противопоставить безумной злобе гонителей. Это сила святости.

Сила святости, явленная ими, победила злобу большевиков-богоборцев. Почитание новомучеников и исповедников на наших глазах объединило Русскую Церковь.

Как и Николай Троицкий, многие тысячи иерархов, священнослужителей, монашествующих, мирян прославили Господа мученической кончиной, безропотным перенесением страданий и лишений в лагерях, тюрьмах, ссылках. Они умирали с верою, с молитвою, с покаянием на устах и в сердце. Их убивали как символ Православной Руси. Терпя великие скорби, они сохраняли в сердце мир Христов, стали светильниками веры для соприкасавшихся с ними людей. Они прославили Господа своими подвигами. Их страдания – результат принятия Евангелия во всей полноте. Им предлагали делать то, что было противно их христианской совести, именуя это «борьбой с церковной контрреволюцией». Они предпочли смерть. В этом выявилось величие их

подвига и раскрывается его смысл. Образец такого страдания за Христа являет и наш священник Николай Троицкий.

Заключение и выводы

Однако своей цели – покончить с религией – коммунисты так и не достигли. Не достигли ни при Ленине, ни при Сталине, ни при Хрущеве. Со стороны Церкви главным ответом на гонения стало исповедничество. Абсолютное большинство православных людей и духовенство, и миряне оставались верны Церкви.

В конце 1930-х это привело большинство из них к мученическому концу. Десятки тысяч священников и мирян за свою веру отдали жизни. Это стало главным ответом Церкви на гонения. Этот ответ, в итоге, оказался единственно правильным и единственно спасительным для Церкви. Хотя советская власть практически полностью физически разгромила Церковь, но духовно сломить она ее так и не смогла.

Подвиг новомучеников и исповедников дает возможность сегодня всем желающим увидеть, что существует духовный мир и что духовный мир важнее, чем материальный. Что душа дороже всего мира. Самим фактом мученичества как бы спадает завеса со всех событий и обнажается суть: он напоминает, что испытания наступают, когда человек не может жить по совести и правде, не может быть просто честным гражданином, воином, верным своей присяге, не может не быть предателем всех, – если он не христианин.

Жизнь новых мучеников Российских свидетельствует, что мы должны доверять Богу и знать, что Он не оставит Своих. Что мы должны готовиться более не к пыткам, не к голоду или к чему-нибудь подобному, но мы должны готовиться духовно и нравственно – как сохранить душу свою и свое лицо (Божий образ в человеке) незамутненными. Прославляя подвиг новомучеников, Русская Православная Церковь уповает на их предстательство перед Богом. И ныне в раскрытой истории Русской Церкви XX века навечно запечатлен подвиг Святых Царственных Страстотерпцев, новомучеников и исповедников, который учит нас строгой вере и служит для нас спасительным уроком.

Столкнувшись с этой великой силой, с этим духовным сопротивлением, воинствующее советское безбожие, помимо своей воли, вынуждено было отступить. Новомученики и исповедники Российские не боялись жить по Евангелию даже в самые мрачные годы ленинско-сталинской тирании, жить так, как велела им их христианская совесть, и готовы были умереть за это. Насадить повсеместно «культ убийств, грабежа и богохульства» большевикам не удалось. Именно благодаря подвигу новомучеников и исповедников Русская Православная Церковь и была спасена. В этом и заключается его непреходящее значение.

Литература

- 1.Официальный сайт Арзамасского благочиния.
2. Архимандрит Тихон (Затёкин), Дёгтева О.В. Жития святых, новомучеников и исповедников Земли Нижегородской. - Нижний Новгород: Издательский отдел Нижегородской епархии. Вознесенский Печерский монастырь, 2015
- 3.Доклад заместителя заведующего Отделом новейшей истории Русской Православной Церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета священника Александра Мазырина, сделанный им на IV Валаамских образовательных чтениях «Единство Церкви и народа: уроки прошлого и проблемы настоящего», посвященных Году Российской истории (18-19 мая 2012 г.).
3. Е.П. Титков «Духовный меч Великой Победы. Русская Православная церковь в годы Великой Отечественной войны. » / АГПИ им. А.П. Гайдара-Арзамас: АГПИ,2010.
4. Е.П. Титков «Патриарх Сергей (Страгородский): подвиг служения Церкви и Родине» / АГПИ им. А.П. Гайдара-Арзамас: АГПИ,2007.

*Данила Кочешков,
8 класс МБОУ СШ № 6
им. А. С. Макаренко, г.Арзамас.
Руководитель: Александров С.Н.,
учитель истории и обществознания*

Новомученики Нижегородского края

2-го марта этого года исполнилось 100 лет со дня отречения императора Николая II от престола. Этот день стал началом нового этапа жизни нашей Родины, этапа сложного, противоречивого и трагичного. 1917 год стал началом особого периода деятельности Русской Православной церкви. Борьба большевиков с религией и Церковью стала не только временем невзгод и страданий для представителей священничества и верующих, но и мерилом истинности Веры в России. И одним из доказательств «крепкости» Православия в России стало появление новомучеников, людей, которые подобно первым христианам Римской империи предпочли принять муки и смерть, нежели отступить от своей веры.

В 1988 году Россия отмечала 1000-летие принятия Крещения, а в канун 2000-летия Рождения Христа

Освященный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви прославил в лике святых более тысячи новомучеников, пострадавших за веру в век атеистических гонений. Эти события возвещали начало новой вехи в историческом пути России. [1]

Целями своей работы мы определили исследование мученичества как особого явления христианской церкви, а также изучение судеб наших земляков, принявших мученичество во имя Церкви и Христа.

Для достижения поставленных целей были поставлены задачи:

- рассмотреть историю становления и оформления института мученичества в христианстве;
- рассмотреть богословское значение мученичества;
- определить механизм и критерии причисления к лику мучеников;
- изучить обстоятельства, в результате которых Нижегородские новомученики были подвергнуты репрессиям.

Мученичество в истории христианства

На протяжении всей истории Церкви мученический подвиг особенно почитался ею. Что же такое мученичество и кого мы называем мучениками?

Святой преподобный Ефрем Сирий (IV век) писал: «Се жизнь в костях мучеников: кто скажет, что они не живут? Се живые памятники, и кто в том усомнится? Они твердыни неприступные, куда разбойника мне войти, грады укрепленные, предателей не знающие, башни высокие и прочные для тех, кто в них укрылся, для убийц недоступные, смерть к ним не приближается».

В христианской Церкви только пострадавшие за Христа и веру христианскую удостоиваются мученического венца. Все другие страдания - за своих любимых и близких, за родину и соотечественников, за великие идеи и идеалы, за научные истины, какими бы ни были они высокими, к святости отношения не имеют.

Святость мучеников - это древнейшая разновидность святости, получившая признание в Церкви. Само это слово происходит от греческого слова «мартис». Основное значение этого греческого слова - «свидетель», и в этом значении оно может относиться к апостолам, видевшим жизнь и воскресение Христа и получившим благодатный дар свидетельствовать перед миром о Его Божестве, о явлении Бога во плоти и о принесенной Им благой вести спасения.

С самого начала своей истории христиане придавали особое значение мученикам и признавали их особую святость. Мученичество рассматривалось, как торжество благодати над смертью, Града Божьего над градом дьявола. Именно мученичество - первая форма святости, признанная Церковью - и на основе развития понимания смысла мученичества в последующем развивается всякое иное почитание святых.

Весьма рано возникает традиция благоговейного сохранения памяти о мучениках и окружения ее благочестивым почитанием. В дни смерти мучеников, которые рассматривались как дни их рождения к новой жизни в Царстве Небесном. Христиане собирались на их могилах, совершая в память о них молитвы и богослужение. К ним обращаются в молитвах, видя в них друзей Божиих, наделенных особым даром ходатайством о членах Земной Церкви перед престолом Всевышнего. Особое почитание воздавалось их могилам и останкам (мощам). Записывались описания их мученической кончины и собирались документы о них (так называемые, «акты мучеников»).

Над могилами мучеников возводились особые постройки в их память, и эта традиция приводит, после окончания первых гонений, к обычаю строить церкви вблизи мест упокоения тел святых. Следует отметить, что языческие обычаи, как правило, предписывали сторониться мест захоронения мертвых. То, что у христиан могилы мучеников становятся центрами религиозной жизни общины, показывает, что они не воспринимались как мертвые, а скорее - живые и деятельные члены Церкви, особо соединенные со Христом и способные уделять Его благодать другим.

После прекращения гонений, в IV веке, в Церкви возникает необходимостью определенным образом регламентировать почитание мучеников. С этого времени начинает свое существование процедура формального прославления мучеников - признания Церковью подлинности их святости, их мученической кончины. Празднование памяти мучеников перерастает из частного обряда, совершаемого над могилой, в торжественное событие всей Церкви - сначала поместной, а затем и вселенской. Дни памяти мучеников записываются в специальные «мартирологи», на основе которых впоследствии создается неподвижный годовой цикл богослужения.

Наступившая после смерти христианских святых монархов Константина Великопостольного и Феодосия Великого эпоха благоприятствовала распространению христианской веры, иными словами, эра мученичества сменилась временем праведничества. Однако этот период продолжался до VII века, когда в Византийской империи к власти пришли императоры-иконоборцы и вновь начались государственные репрессии против христиан, которые не соглашались с официальной политикой Константинопольского двора. Это время можно назвать второй эпохой гонений, второй эпохой массового мученичества.

В XV веке ситуация изменилась после захвата Константинополя и порабощения турками славянского и греческого поселения на Балканском полуострове. Само название «новомученики» мы восприняли в связи со страданиями на Балканах греческих и сербских христиан, которых убивали только за то, что они отказались похулить веру во Христа и принять ислам. Этот термин был специально введен для того, чтобы в практике

церковного благочестия разграничить святых исповедников, пострадавших в древности (до св. императора Константина) и в период иконоборчества от новых страстотерпцев, погибших при столкновении с миром ислама в новых исторических условиях.

Такие страдальцы обычно немедленно причислялись Православной Церковью к лику святых мучеников. От них не требуется благочестивой жизни до страданий. Страдания за Христа, за имя Христово вменяется им в праведность, так как они умерли со Христом и царствуют с Ним.

Ситуация, сложившаяся в СССР, в некоторых чертах напоминала то, что имело место в Римской империи и иконоборческой Византии. К сожалению, сказать о том, что эпоха новомучеников закончилась со смертью последних уцелевших исповедников, скончавшихся на свободе в 70- 80 годах, на наш взгляд, невозможно. Такое утверждение несет в себе лишь долю истины: подошел к своему историческому финалу период государственного преследования верующих. Однако с наступлением «эры демократии», христианство и евангелие не перестали быть вызовом миру, «во зле лежащему»; борьба «града Божьего» и «града дьявола» приняла другие формы. Поэтому появление новых страдальцев за Христа и Его Евангелие, к сожалению, не перешло из настоящего в прошлое. Особенно это характерно в настоящее время для Ближнего Востока и Северной Африки. [2]

Богословское значение мученичества

Говоря о мученичестве с богословской точки зрения, мы можем понять его подлинное значение для христианской веры и жизни. Говоря вкратце, можно подчеркнуть несколько особенно важных моментов такого размышления:

Мученический подвиг обращен ко Христу: Мученик соотносит всю свою жизнь со Христом, Которого рассматривает как Путь, Истину и Жизнь. Иисус Христос ставится для него центром истории - не только истории человечества, но и его собственной, личной истории. Христос для мученика центр всего мироздания и мера всех вещей и событий. Подлинную значимость жизнь человека обретает только в свете личности Иисуса Христа. Поэтому мученик осознает себя призванным следовать за Ним и подражать Ему во всем, включая и Его мученическую смерть на Кресте. Смерть мученика, благодаря ее устремленности ко Христу, становится, таким образом, знаменем подлинной Жизни, а сам мученик входит в отношения глубочайшего единения и союза со Христом. (Момент мученичества иногда даже уподобляют моменту бракосочетания между душой мученика и ее Господом).

Мученический подвиг обращен к торжеству Царства Небесного: В смерти мученика осуществляется конечное торжество Царства Божьего, к которому была устремлена его жизнь. Мученичество ставит нас необходимостью заново осознать значение, смысл и конечную цель человеческой жизни и истории человечества. Мученическая смерть - это торжество царства благодати и жизни, Царства Божьего над царством греха и смерти, силами тьмы, действующими в преходящей реальности. Это событие, указывающее на то, что без присутствия Христа реальность не имела бы смысла и ценности.

Мученический подвиг обращен к Церкви: Мученик умирает в Церкви и в вере Церкви. Он умирает не за убеждения или взгляды, а за Личность Христа, объемлющую всю полноту Истины. Поэтому смерть мученика немислима вне Тела Христова, которым является Церковь. Умирая в вере Церкви, мученик рождается в новую жизнь и причисляется к Церкви Торжествующей, оставаясь причастным к жизни своей христианской общины, ходатайствуя о ней и укрепляя ее веру.

Наконец, мученический подвиг обращен и к миру: Мученичество всегда является публичным свидетельством о Христе и Его истине перед лицом мира и перед лицом гонителей. Поэтому в своем подвиге мученик уподобляется Христу, пришедшему в мир, чтобы мир познал Отца. Принимая смерть за Христа, мученик возвещает о Нем всему миру. В каждом мученике за веру есть частица Духа Христова, частица Христовой судьбы. Их тяжелый крестный путь, страдания и муки стали нашим спасением. И именно благодаря им, тем светлым и мужественным Христовым воинам Церковь наша окрепла и выстояла, а впоследствии - возродилась и вернулась в еще большей своей славе и величии.

И даже теперь, пребывая с Господом где-то в ином, абсолютно совершенном мире вечного покоя, они остаются для нас тем ярким светочем, указывающим путь к Богу, нашими ходатаями перед Ним, нашим духовным спасением, так как все они, как и Он, Богочеловек, избрали тернистый путь к свету, обрекли себя на терпения, страдания, на смерть ради спасения своего народа, ради правды, ради святой истины. Эти обычные, скромные служители Церкви были людьми великой веры, крепкого духа, который ничто не могло сломить. Вся их жизнь была примером настоящей верности Господу, Его Святой Церкви и Его народу. [2]

Процесс прославления мученика

В Православной Церкви прославление человека среди святых - сложный процесс, имеющий много составляющих. Цель всех существующих норм канонического права - дать Церкви возможность удостоверить в подлинности святости предлагаемого для прославления кандидата или в реальности его мученической кончины. Ведь Церковь призвана, прославляя своего сына или свою дочь, дать всем верным проверенный и надежный пример веры и образец для подражания, авторитетно подтвердить, что этот человек - действительно святой, а смерть мученика действительно была подлинным свидетельством его веры во Христа и христианской любви.

Для начала процесса прославления кандидата также необходимо, чтобы среди верующих существовало мнение о том, что он действительно мученик и ему воздавалось частное почитание. Публичное почитание - такое, как изображение кандидата с атрибутами святости, выставление его изображения в храмах вместе с изображениями святых, обращение молитв к нему во время официальных богослужений Церкви и т.п. - недопустимо и запрещено законами Церкви. Но вполне допустимо - и для прославления необходимо - частное почитание: благоговейное сохранение фотографий и изображений предполагаемого мученика, принадлежавших ему вещей, частные молитвенные обращения к нему со стороны верующих - вполне допустимо такое обращение даже со стороны группы верующих, скажем, членов общины или объединения мирян, если только оно происходит не во время литургических богослужений. Могут издаваться публикации и статьи о кандидате, причем авторы могут там выражать свое личное убеждение в его святости.

Для начала процесса с момента смерти кандидата должно пройти по меньшей мере 5 лет. Обычно процесс начинает инициатор - это может быть отдельный верующий, община, приход и т.п. В случае с процессом российских «новомучеников», инициаторами выступили различные группы верующих, одобривших программу его подготовки; собирались все необходимые для его начала материалы - сведения о жизни кандидата, документы о его мученической смерти и свидетельства о нем, подтверждения существования мнения о его мученичестве и его частного почитания, его рукописи и печатные работы. Собираются и сведения о чудесах, которые приписывают ходатайству кандидата, если они имели место. Готовится биография кандидата.

Собранные материалы представляются епископу, имеющему право начать процесс канонизации кандидата. Обычно это епископ той епархии, на которой кандидат был захоронен. Епископ запрашивает синодальную Комиссию о том, нет ли у нее возражений против начала процесса. Когда разрешение Церковных Властей получено, создается епархиальный Совет, который рассматривает всю собранную документацию и опрашивает свидетелей, вынося первое суждение о кандидате в святые.

В истории Церкви имело место длительное развитие правовых норм, относящихся к канонизации святых и регулирующих публичный культ, воздаваемый им.

С давнего времени, каноническое право дает традиционное определение элементам, необходимым для того, чтобы можно говорить о человеке как о мученике. Опишем некоторые из условий, необходимых для этого.

В отношении кандидата должны иметь место гонения или преследования за веру. Эти преследования могут осуществляться как отдельными людьми, так и их группами или обществами. Чтобы можно говорить о гонениях, должно быть доказано, что «гонители» действительно преследовали человека из-за того, что питали ненависть к Богу, Церкви, христианской вере, или какой-либо из ее существенных и неустрашимых частей (например, считали преступлением осуществление какой-нибудь христианской обязанности, заповеди Божьей, законов и предписаний Церкви). В случае гонений за веру со стороны советских властей такие мотивы несомненно существовали, что имеет огромное количество подтверждений.

Должен быть доказан факт действительной физической смерти мученика. Чтобы можно было говорить о мученичестве, должно быть подтверждено, что эта смерть наступила как непосредственный результат гонений (расстрел, смерть от побоев, смерть в тюрьме или ссылке) или как их непосредственное следствие (смерть, наступившая вследствие тяжелого ущерба, причиненного здоровью человека и тюрьме, лагере, на спецпоселениях и т.п.).

Решения епархиального Совета и необходимые документы затем передаются в Комиссию по канонизации святых, где продолжается исследование собранных материалов о кандидате, имеющее несколько этапов. В случае прославления мучеников не требуется, чтобы обязательно имели место приписанные заступничеству кандидата чудеса. Поэтому вскоре после такого утверждения уже может произойти канонизация кандидата, или его причисление к лику святых Православной Церкви. [2]

Нижегородские новомученики

Гонения на Православие со стороны большевистского режима начались почти сразу после октябрьского переворота, с 1917 по 1941 год в стране было убито около 140 тысяч православных священнослужителей, еще больше прошло через тюрьмы, концлагеря, ссылки.

Нижегородская епархия не стала исключением. По городам и весям губернии колесо террора прокатилось свирепо и безжалостно, ломая человеческие судьбы, подвергая страшным испытаниям людские веру и верность Христовым заповедям. За годы гонений ее приходы и монастыри потеряли из-за репрессий свыше 2650 священнослужителей, монашествующих и мирян. При этом по приговорам чрезвычай и трибуналов было расстреляно не менее 5 епископов, 34 иноков, 738 священников и 245 верующих. [3]

Благодаря материалам сайта Нижегородской митрополии мы имеем возможность изучить судьбы наших земляков, пострадавших за Веру и признанных новомучениками.

1. Священномученик Евгений (Зернов), митрополит Горьковский и Арзамасский (1877 – 1937) был арестован 3 мая 1935 г. за то, что «в день 1 мая 1935 года (на Пасху) под руководством Зернова было организовано торжественное служение литургии в Крестовоздвиженской церкви г. Горького, которое с целью отвлечения граждан от участия в первомайской демонстрации было сознательно начато позднее обычного

времени и затянута до 12 часов дня». Вместе с ним по данному делу были арестованы и другие нижегородские священнослужители, участники Пасхального богослужения в соборе бывшего Крестовоздвиженского женского монастыря: протоиерей Николай Македонский (настоятель этого храма), священник Петр Новосельский — члены епархиального Совета; известный проповедник и миссионер, бывший настоятель Ильинской церкви (ранее находившийся в обновленчестве) Василий Адаменко; протоиерей Петр Добротворский, настоятель Спасо-Преображенского храма в Печерской слободе; священник Александр Лебедев. Судьба арестованного митрополита и нижегородских священнослужителей решалась Особым совещанием НКВД СССР. Согласно сохранившейся выписке из протокола этого совещания от 4 ноября 1935 года Преосвященного Евгения приговорили к трем годам лагерей. И уже 5 ноября было подписано его направление в Карагандинский исправительно-трудовой лагерь. 7 сентября 1937 года Преосвященный Евгений был вновь арестован с формулировкой «за организованную антисоветскую деятельность в местах заключения». Постановлением Тройки НКВД по Карагандинской области от 20 сентября митрополит Евгений был приговорен к расстрелу. Свой приговор чекисты исполнили сразу же: 20 сентября 1937 года митрополит Евгений был расстрелян.

2. Священномученик Стефан Немков (1882 – 1918). В мае 1907 года, отец Стефан был рукоположен в сан священника и оставлен при Троицком храме. Священник Стефан Немков был дружен с благочинным, настоятелем храма в селе Бортсурманы священномучеником Михаилом Воскресенским. В разгар гражданской войны, в 1918 году карательный отряд чекистов из села Бортсурманы прибыл в село Деяново. Несмотря на то, что здесь не было участников крестьянского сопротивления большевикам, каратели стали искать жертвы для устрашения населения. Вечером этого же дня иерей Стефан Немков был арестован вместе с восемнадцатью крестьянами, своими прихожанами, по обвинению в антисоветской агитации. Матушка его Анна собрала мужу в дорогу котомку, но он ничего не взял. Арестованных привели в здание школы и долго били. Особенно жестоко избивали и глумились над священником, которому перед расстрелом остригли волосы. В воскресный день 27 августа 1918 года, после полудня крестьян и отца Стефана вывели под конвоем из Деянова и повели в сторону села Мальцева. Дойдя до оврага, каратели приказали арестованным выстроиться в один ряд, затем всех расстреляли из пулемета. Все убитые страстотерпцы были похоронены в общих могилах, кроме священника, которого крестьяне, когда каратели ушли, похоронили отдельно в центре кладбища.

3. Священномученик Иоанн Никольский (1868 – 1937). В феврале 1933 года отец Иоанн был арестован сотрудниками ОГПУ за антисоветскую агитацию. Просидев три с половиной месяца в Горьковской тюрьме, он был оправдан Краевым судом. 6 августа 1937 года сотрудники НКВД вновь арестовали священника и заключили в тюрьму по обвинению в участии в церковно-фашистской подпольной организации. Отец Иоанн находился под следствием одновременно со своим братом священномучеником Александром Никольским. На допросах он виновным себя ни в чем не признал, утверждая, что не причастен ни к какой контрреволюционной организации и с другими фигурантами дела имел сугубо церковные или родственные связи. Священник Иоанн Никольский был расстрелян 4 октября 1937 года и погребен в общей безвестной могиле на расстрельном полигоне Горьковского НКВД. Он принял мученическую кончину в один день со своим младшим братом священномучеником протоиереем Александром Никольским.

4. Священномученик Николай Рюриков (1884 – 1943) был возведен в сан протоиерея и назначен настоятелем Троицкого собора. Он прослужил в Горбатове до 1927 года, и все эти годы пользовался большим авторитетом и уважением у своих прихожан. В своих проповедях отец Николай призывал верующих не отходить от Бога, терпеливо нести скорби. Хотя ему самому пришлось претерпеть много скорбей и притеснений. 29 июля, следователь допросил отца Николая. Отвечая на его вопросы, священник сказал: «В своих проповедях с заранее предвзятой мыслью я никогда ничего не говорил против власти. Я не отрицаю, что когда-нибудь у меня могло сорваться случайное, неосторожное слово, и проповеди мои могли быть истолкованы в нежелательном смысле». После окончания допросов отцу Николаю было предъявлено обвинение «в распространении контрреволюционных слухов с целью возбуждения недоверия к власти». Следствие на этом было закончено, и следователь распорядился перевести священника из внутренней тюрьмы ОГПУ в изолятор специального назначения №1. 4 ноября 1927 года Особое совещание при Коллегии ОГПУ приговорило протоиерея Николая к трем годам ссылки в Сибирь, и он был отправлен в одно из сел в Приангарском районе Каннского округа Восточно-Сибирского края. После окончания ссылки отец Николай еще в течение трех лет находился на положении административного ссыльного. 29 сентября 1937 года отец Николай был арестован, заключен в тюрьму в городе Козмодемьянске и сразу же допрошен. 8 октября 1937 года Тройка НКВД приговорила отца Николая к десяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере, и 25 октября 1937 года он прибыл в Локчимлаг области Коми, расположенный в поселке Усть-Нем. Протоиерей Николай Рюриков скончался 18 июня 1943 года в Пезмогском лагерном лазарете в области Коми и был погребен в безвестной лагерьной могиле под № 5 Г.

5. Священномученик Петр Новосельский (1883 – 1937). В 1918 году отец Петр впервые был подвергнут аресту, но через несколько дней отпущен. В 1925 году уполномоченный Нижгуботдела ОГПУ по Павловскому уезду написал донос-рапорт вышестоящему начальству о нелегальных встречах нижегородского духовенства. После этого последовали аресты. Нижегородское духовенство обвинялось за верность «Тихоновскому течению», организацию нелегального кружка по борьбе с атеизмом, а также за хранение

религиозной литературы. В обвинительном заключении следователь запишет про отца Петра, что он «...виновен в том, что по приглашению Никольского и Пылаева принимал участие в работе кружка, посетил три его собрания. Кроме этого, при аресте у Новосельского обнаружены рукописные книги «Христос, как история и личность», «Буддизм и его отношение к христианству». По приговору Особого совещания при Коллегии ОГПУ от 26 марта 1925 года отец Петр Новосельский с группой нижегородских пастырей был осужден на три года административной ссылки без права жительства в Нижегородской губернии, а также в центральных городах: Москве, Ленинграде, Киеве, Харькове, Одессе и Ростове-на-Дону. В Воронеже отец Петр служил в Покровском храме. Здесь он по-прежнему совершал богослужения ревностно и благоговейно и продолжал, несмотря на запрет властей, произносить проповеди. Осенью 1927 года он был арестован за антисоветскую пропаганду и сослан в Сибирь сроком на три года. Постановлением Особого совещания ОГПУ от 7 февраля 1928 священники Петр Новосельский и Илья Пироженко были осуждены к ссылке в Сибирь сроком на 3 года. В 1931 году, возвратившись из сибирской ссылки, по благословению митрополита Сергия (Страгородского) отец Петр стал служить первоначально в нижегородском Воскресенском храме, а затем, после того как этот храм был закрыт властями, начиная с 1933 года — в кладбищенской Казанской церкви бывшего Нижегородского Крестовоздвиженского женского монастыря. 23 мая 1935 года отцу Петру Новосельскому было предъявлено новое постановление об аресте и обвинение в том, что он «произносит проповеди антисоветского содержания, в целях насаждения контрреволюционных идей в массе населения. По сговору с митрополитом Евгением (арестован), с причтом церкви и церковным советом принимал участие в литургии в день 1 мая, с целью отвлечения двух тысяч граждан от участия в Первомайской демонстрации». 31 августа 1937 года он был арестован и отправлен в тюрьму г. Петропавловска. В характеристике лагерного начальства про него было сказано, что отец Петр «участвовал в ликвидации неграмотности. Поведение безупречное в быту и на производстве». Новое обвинение против отца Петра строилось на том, что он «входил в состав контрреволюционной группы, которая устраивала нелегальные моления на сопках, где соорудили крест». По постановлению Тройки УНКВД по Карагандинской области от 10 сентября 1937 года отец Петр за антисоветскую деятельность в местах заключения был приговорен к расстрелу. Протоиерей Петр Новосельский был расстрелян 15 сентября 1937 года.

6. Мученик Николай Филиппов (1885 – 1937) родился в городе Макарьеве Нижегородской губернии в семье кустика-ремесленника. До революции Николай Федорович трудился на Волге в качестве матроса, а затем стал боцманом. В дальнейшем, в период НЭПа, чтобы прокормить семью, когда город Макарьев стал рабочим поселком, он занялся бакалейной торговлей. После ликвидации в 1927 году Макарьевского женского монастыря небольшой приходской храм в честь Казанской иконы Божией Матери стал единственным местом сосредоточения церковной жизни и молитвы для жителей города и его окрестностей. В 1930-е годы Николай Федорович был избран прихожанами этой церкви на должность церковного старосты. 15 сентября 1937 года Николай Федорович Филиппов был арестован вместе с другими мирянами и священнослужителями Лысковского района, в состав которого вошел и поселок Макарьев. Выдвинутое следствием сфабрикованное стандартное обвинение против церковного старосты гласило: «Филиппов <...> являлся участником церковно-фашистской диверсионно-террористической организации, возглавляемой попом Никольским, вел активную антисоветскую агитацию за выход из колхозов, распространял контрреволюционную клевету по адресу руководителей Советского правительства и ВКП(б), создавал среди населения недовольство и возмущение советской властью». Во время единственного допроса, который состоялся 4 ноября 1937 года, в выдвигаемых против него обвинениях Николай Федорович виновным себя не признал, участие в контрреволюционной церковно-фашистской организации категорически отрицал и в дальнейшем показания давать отказался. 11 ноября 1937 года Тройка НКВД приговорила Николая Филиппова к расстрелу. Церковный староста Казанской церкви поселка Макарьев Николай Федорович Филиппов был расстрелян 20 ноября 1937 года и погребен в общей безвестной могиле на полигоне Горьковского НКВД.

7. Мученица Елизавета Самосская (1860 – 1937) родилась 14 октября в Нижнем Новгороде в дворянской семье. В 1877 году, как дочь дворянина, Елизавета окончила Московский Мариинский институт благородных девиц. Затем некоторое время преподавала в этом учебном заведении, но, вернувшись в Нижний Новгород к родителям, стала давать частные уроки французского и немецкого языка. До революции Елизавета так же занималась подготовкой детей нижегородских дворян на дому для поступления в пансионы и частные гимназии. Елизавета Николаевна вышла замуж за земского врача Евгения Ивановича Самосского, который также до революции исполнял обязанности почетного мирового судьи. После свадьбы она переехала в дом супруга в уездный город Семенов. В 1927 году Елизавета Николаевна овдовела. После смерти любимого мужа она распродала все свое имущество и стала жить уединенно в посте и молитве. В годы гонений и богоборческой политики властей, начиная с 1931 года, несмотря на свой престарелый возраст, она взяла на себя обязанности председателя церковного совета, или, иначе говоря, старосты при кладбищенской Всесвятской церкви города Семенова. В ноябре 1935 года на Горьковскую (Нижегородскую) кафедру был назначен митрополит Феофан (Туляков), но власти не позволили новому архипастырю проживать в Нижнем Новгороде, и он поселился в городе Семенове. Здесь на частной квартире владыки Феофана находилась и канцелярия епархии. Елизавета Николаевна Самосская неоднократно посещала владыку Феофана, решая и обсуждая с ним

текущие вопросы по организации богослужений во Всесвятской церкви. В июне 1937 года митрополит Феофан был арестован. В заключении владыка был подвергнут жестоким пыткам и спустя месяц признал себя виновным в создании церковно-фашистской организации на территории Горьковской области. В епархии начались массовые аресты духовенства и мирян, которые продолжались до января следующего года. Председатель местного райисполкома выдал сотрудникам НКВД в отношении Елизаветы Николаевны следующую справку: «...Самосская все время находится без определенных занятий, активно участвует при церкви города Семенова. Председатель церковного совета при Святской церкви. Имела большие связи с попом Цветаевым, который выехал в 1932 году за границу. Имела связь с бывшей купчихой Арсаковой, с попами Меньшиковым и Стрельским, с которыми собиралась у себя на квартире и занималась контрреволюционной деятельностью...». В тот же день, 2 ноября 1937 года, ее вместе с духовенством и другими мирянами города Семенова арестовали по обвинению в антисоветской и контрреволюционной агитации, и в тот же день отправили в спецкорпус Горьковской тюрьмы. В обвинительном заключении следователь запишет, что Елизавета Николаевна Самосская «...виновной себя не признала, а также отказалась давать следствию показания о контрреволюционной деятельности церковно-фашистской организации, но полностью изобличается свидетельскими показаниями». 6 ноября 1937 года Тройка НКВД приговорила Самосскую Елизавету Николаевну к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение 14 ноября 1937 года. Место захоронения мученицы Елизаветы неизвестно.

8. Мученица Анисия Масланова (1878 – 1937) родилась 25 декабря в селе Бармино Макарьевского уезда Нижегородской губернии в крестьянской семье. После кончины мужа Анисия продолжала вести личную торговлю на Нижегородской ярмарке, владея при этом большим количеством недвижимости в городе. Когда же после 1918 года новые власти запретили заниматься торговлей частным образом, одинокая, без семьи и детей, Анисия Ивановна полностью посвятила себя служению Церкви. Начиная с 1929 года она стала исполнять обязанности церковного старосты в нижегородской Иоанно-Предтеченской церкви. 6 ноября 1937 года Анисия Ивановна была арестована и заключена в спецкорпус Горьковской тюрьмы, по обвинению в связях с нижегородским духовенством и в том, что ее квартира являлась местом сборищ антисоветских элементов: церковников, бродячих монашек. 22 ноября 1937 года она была допрошена следователем. К декабрю следствие было закончено, и решением Особой Тройки НКВД от 2–3 декабря 1937 года Анисия Масланова была приговорена к расстрелу. Мученица Анисия Масланова была расстреляна 14 декабря 1937 года и погребена в общей безвестной могиле.

9. Священномученик Михаил Воскресенский (1886 – 1918) родился в селе Теплый Стан Курмышского уезда Симбирской губернии в семье станового пристава Григория Дмитриевича Воскресенского. Начиная с 1915 года, отец Михаил был членом Курмышского уездного отделения епархиального училищного совета. Спустя два года, незадолго до Октябрьского переворота, он был назначен благочинным 1-го округа Курмышского уезда. Из Ядрина 4 сентября вышли два карательных отряда, которые почти все состояли из латышских стрелков. Первый отряд чекистов во главе с В.И. Гариним, плыл на пароходе «Чайка» вниз по Суре, второй двигался пешим строем по ее правому берегу. Штаб Восточного фронта выделил взвод артиллерии из 6-го латышского полка и отдельный отряд Саратовского полка, высадившийся на станции Княжиха. Из Алатыря двинулся коммунистический отряд Симбирской Губчека под начальством А.М. Левина. Шли также отряды из Нижнего Новгорода, Васильсурска, Чебоксар. Из Саранска снарядили отряды пехоты и конницы при одном оружии. Координировал все военные действия Карл Грацис, чрезвычайный комиссар Казанской ЧК в Васильсурском уезде, на Суре и Ветлуге. Красный террор в уезде начался тотчас и принял громадные масштабы. Жестокой расправе подвергся правый и виноватый. Многие центральные и местные газеты сообщили о массовых расстрелах. «Правда» поместила краткую заметку — «Расстрелы участников восстания»: Курмыш, 15 сентября. По постановлению Чрезвычайной комиссии на чехословацком фронте было расстреляно 658 человек — участников Курмышского белогвардейского восстания». То же сообщение, растиражированное агентством РОСТА, напечатали «Известия», «Красная газета» и другие издания. По Бортсурманам пронесся слух, что каратели всех истребят. Как призыв и погребальный звон, поплыл над селом колокольный набат. Это звонил крестьянин по прозвищу Еленя, который умел и любил звонить. Отца Михаила в это время в селе не было, он уехал в соседнюю деревню Козловку причащать старика. Отряд карателей расположился на горе против села. Они тоже слушали этот звон, чувствуя, что никак он не может подавать свой голос за них, безбожников. И тогда выставили они против села артиллерийское орудие, намереваясь сжечь Бортсурманы. Так бы оно, вероятно, и произошло, если бы в плен к ним не попал почтальон. Гарин спросил его, окопано ли село. Никаких окопов не, ответил тот. Тогда каратели решили послать двух разведчиков. На самом въезде в село встретили мужика, который мирно пахал землю. Выяснив у него о жителях, кто где живет и как пройти, красноармейцы составили целый список, и той же ночью въехали в село и приступили к арестам. Арестованных сводили в здание волостного правления. Уже поздно ночью отец Михаил возвращался домой. Батюшку пропустили, и он поехал к себе домой. А в это же самое время другие представители карательного отряда пришли к нему в дом, чтобы арестовать священника, но не застали его и ушли. Придя домой, отец Михаил понял, какой ему готовится жребий, но прятаться и бежать не стал. Вскоре пришли его снова арестовывать. Решение о судьбе священника и других арестованных уже было принято — всех арестованных казнить. Всю

ночь перед расстрелом их избивали, с особой жестокостью мучили отца Михаила. Никакой вины за отцом Михаилом не было, и мучители красноармейцы обвиняли его в том, что он велел звонить в колокол и ждал с радостью белогвардейский отряд Колчака. 8 сентября перед полуднем колонна из тридцати человек в сопровождении карателей двинулась из села по дороге на Курмыш. Отец Михаил шел впереди и громко пел погребальные песнопения, а вместе с ним и прихожане. Пройдя около пяти километров, дошли до оврагов. Местность эта в народе именовалась Степанихой. Именно здесь всем арестованным было велено выстроиться в один ряд, а каратели встали напротив. Отец Михаил опустился на колени и с воздетыми руками молился Господу Богу. Ни одна из шестнадцати попавших в него пуль не смогла оборвать его жизни. Это было явным знамением, и тогда один из палачей подошел к священномученику и заколол его штыком в сердце.

10. Священномученик Василий Завгородний (1893 – 1937) родился 20 марта на Украине в селе Хижки Черниговской губернии, в семье крестьянина Назара Завгороднего. Начиная с 1933 года диакон Василий служит в Нижегородской епархии. Незадолго до своего ареста в 1937 году диакон Василий перешел на службу в Тихоновскую общину при церкви на Новом городском кладбище. 8 сентября 1937 года на основании агентурных доносов осведомителей было вынесено постановление на арест всех клириков нижегородской Новокладбищенской церкви. 20 сентября 1937 года диакон Василий Завгородний был арестован и помещен в спецкорпус Горьковской тюрьмы. Отцу диакону предъявили стандартное обвинение, как активному участнику церковно-фашистской организации. Спустя полтора месяца, 14 ноября 1937 года, его допросили, но, несмотря на желание следователя получить признательные показания, диакон Василий категорически отвергал все вымышленные обвинения. Решением Особой Тройки НКВД от 2–3 декабря 1937 года все арестованные священнослужители Нижнего Новгорода, в том числе и диакон Василий, были приговорены к расстрелу. 11 декабря 1937 года диакон Василий Завгородний был расстрелян и погребен в общей безвестной могиле.

11. Священномученик Александр Беляков (1890 – 1937) родился 23 февраля в Нижнем Новгороде в семье диакона единоверческой Свято-Духовской церкви Николая Ивановича Белякова. 29 января 1915 года псаломщик Александр Беляков был рукоположен в сан диакона, а через полтора года, 14 ноября 1916 года, в сан священника, с переводом в единоверческий приход села Соколово Макарьевского уезда. Служение отца Александра в селе Соколово продолжалось двадцать лет, пока по настоянию местных властей Архангельский храм не был закрыт. В 1936 году отец Александр был назначен настоятелем нижегородской Свято-Духовской единоверческой церкви, где его отец когда-то служил диаконом. 6 августа 1937 года единоверческий священник Александр Беляков был арестован по обвинению в участии в церковно-фашистской подпольной организации и заключен под стражу в Горьковскую тюрьму. 21 сентября 1937 года Тройка НКВД приговорила отца Александра к расстрелу. Иерей Александр Беляков был расстрелян 4 октября 1937 года и погребен в общей могиле, на безвестном расстрельном полигоне Горьковского НКВД.

12. Священномученик пресвитер Порфирий Колосовский (1937) родился 9 сентября в селе Долгое Поле Васильсурского уезда Нижегородской губернии в семье священнослужителя. В 1893 году Порфирий Михайлович был рукоположен в сан священника. В 1903 году священник Порфирий Колосовский был определен настоятелем к церкви в честь Димитрия Солунского в селе Толба Сергачского уезда. В начале 1920-х годов отец Порфирий служил священником на своей родине, в Спасо-Преображенской церкви в селе Долгое Поле. В дальнейшем, овдовев, он стал служить в Ильинской церкви в селе Варганы Лысковского района. 17 сентября 1937 года отец Порфирий был арестован сотрудниками Лысковского районного отделения НКВД по обвинению в антисоветской деятельности. Во время обыска в его небольшой скромной квартире смогли найти только богослужебные книги и личную переписку. Престарелому одинокому пастырю было предъявлено обвинение в том, что он как активный участник контрреволюционной диверсионно-террористической повстанческой организации, возглавляемой попом Никольским, вел активную антисоветскую агитацию за выход из колхозов, распространял антисоветскую клевету по адресу руководителей ВКП(б) и Советского правительства, создавал среди населения недовольство и возмущение советской властью. Во время следствия его содержали под стражей в Горьковской тюрьме. 11 ноября 1937 года Тройка НКВД приговорила отца Порфирия к расстрелу. Спустя две недели, 26 ноября, священник Порфирий Колосовский был расстрелян и погребен в общей безвестной могиле.

13. Священномученик Александр (Щукин), архиепископ Семипалатинский (1891 – 1937). Епископ Александр, впоследствии архиепископ, родился 13 мая в уездном городе Порхове Псковской губернии, в многодетной семье священника Иоанна и Елизаветы Щукиных. 21 мая 1919 года архиепископом Евдокимом (Мещерским) бывший преподаватель Александр Щукин был рукоположен в сан иерея с назначением к Георгиевской церкви села Лыскова и с возложением набедренника. На следующий год, 30 июня, Преосвященный Варнава (Беляев), епископ Печерский, назначил отца Александра духовником Макарьевского Желтоводского женского монастыря. 21 августа 1923 года, в самый разгар обновленческой смуты, по благословению управляющего Нижегородской епархией — епископа Балахнинского Филиппа (Гумилевского), священник Александр Щукин был хиротонисан во епископа Макарьевского. 4 сентября того же года Святейшим Патриархом Тихоном и Высшим церковным управлением было утверждено решение о назначении священника Александра Щукина, с принятием им монашества, епископом Макарьевским, викарием Нижегородской епархии. В 1924 году уездный город Макарьев на Волге, где в стенах Свято-Троицкого

Макарьево-Желтоводского монастыря находилась епископская кафедра, был официально упразднен как город и стал именоваться селом. Находившееся же на противоположном берегу Волги село Лысково еще в 1922 году получило статус городского поселения. В связи с этим в дальнейшем владыка Александр имел уже титул епископа Лысковского. В своих проповедях епископ Александр выступал против богоборческой политики новых властей, в защиту Святой Церкви, не боялся он участвовать и в открытых диспутах против агитаторов «Союза безбожников». Такая позиция святителя, его активность и влияние на среду верующих не устраивали местную власть. Владыку неоднократно вызывали в Лысковское отделение ОГПУ, требуя, чтобы он прекратил произносить в храмах проповеди. 22 ноября 1928 года епископ Александр был арестован и заключен в одиночную камеру под № 10 следственного специзолятора ОГПУ в Нижнем Новгороде. Через полтора месяца, 11 января 1929 года, ему предъявили обвинение в том, что он «как идейный противник советской власти, путем произнесения проповедей с антисоветским уклоном, прививал свои контрреволюционные убеждения населению и в единоличных беседах вел откровенную антисоветскую пропаганду на темы „о бесчинстве коммунистов-безбожников“». Следствие продлилось почти полгода. Особым совещанием при Коллегии ОГПУ 26 апреля 1929 года епископ Александр был приговорен к трем годам исправительно-трудового лагеря. В Соловецком лагере он первоначально работал сторожем, а затем бухгалтером. После окончания срока заключения светские власти запретили епископу служить в Нижегородской епархии. Митрополит Сергей (Страгородский) 31 декабря 1931 года назначил его управляющим Орловской епархией, с титулом викарного епископа Болховского. С 27 июля следующего года Преосвященный Александр являлся уже правящим епископом Орловским. 30 сентября 1935 года состоялось его назначение на кафедру архиепископа Курского, но в Курск он выехать не смог и продолжал жить в Орле. Начиная с 18 марта 1936 года, епископ Александр Щукин имел титул архиепископа Ржевского, викария Калининской епархии, но уже 5 июля был определен архиепископом Тульским. При этом в фактическое управление данной епархией он вступить не успел. Получив предупреждение о готовящемся аресте, по ложному обвинению в поджогах, архиепископ Александр уехал в Нижегородскую область, где в Арзамасском уезде в селе Семеново поселился у родственников, прожив здесь полгода. В сентябре 1936 года во избежание ареста он получает назначение на Семипалатинскую кафедру в Казахстане. В августе 1937 года Преосвященного Александра арестовали. 28 октября 1937 года решением Тройки УНКВД архиепископ Александр был приговорен к высшей мере наказания, и через два дня, 30 октября, был расстрелян в окрестностях Семипалатинска и похоронен в общей могиле.

14. Священномученик Серафим (Чичагов), митрополит Петроградский (1856 – 1937). Митрополит Серафим (в миру Леонид Михайлович Чичагов) родился 9 июня; он правнук знаменитого адмирала В. Я. Чичагова, одного из первых исследователей Ледовитого океана, и внук П. В. Чичагова. Архиепископ Серафим был избран членом Поместного Собора 1917/18 годов. После Собора он был возведен в сан митрополита с назначением в Варшаву, но из-за сложившейся политической обстановки не смог отправиться к месту назначения, поселился в Москве и служил в различных храмах. Владыка продолжал жить на воле и служить в храмах Москвы, между тем как срок заключения уже начал отсчет; митрополита арестовали 12 сентября 1921 года и поместили в Таганскую тюрьму. 25 апреля 1922 года судебная коллегия ГПУ под председательством Уншлихта приговорила митрополита Серафима к ссылке в Архангельскую область. В Архангельске митрополит прожил до конца апреля 1923 года, а затем с разрешения ВЦИК переехал в Москву; ни в каких церковных делах участия не принимал, на службу ездил в Данилов монастырь к своему духовнику архимандриту Георгию Лаврову и архиепископу Феодору (Поздеевскому), сам почти нигде не бывал и у себя мало кого принимал. Многие в жизни семидесятилетнего старца было связано с преподобным Серафимом Саровским. Даже теперь, двадцать лет спустя после канонизации преподобного, ГПУ ставило ему в вину организацию торжеств: «16 апреля 1924 года гр. Чичагов Леонид Михайлович был арестован секретным отделом ОГПУ по имеющимся материалам: в 1903 году Чичагову было поручено руководство и организация открытия мощей Серафима Саровского...». 8 мая 1924 года Патриарх Тихон подал в ОГПУ ходатайство об освобождении находившегося в Бутырской тюрьме митрополита Серафима, престарелого и больного, за лояльное отношение которого к существующей гражданской власти он, Патриарх Тихон, ручается. Наконец, 17 июля 1924 года уполномоченный ОГПУ Гудзь предложил освободить митрополита Серафима из-под стражи, и вскоре тот был освобожден. В это время власти приказали живущим в Москве архиереям покинуть город. Владыка хотел поселиться в Дивеевском монастыре, но игуменья монастыря Александра (Траковская) ему в этом отказала. Митрополита Серафима приняла игуменья Арсения (Добронравова) в Воскресенский-Феодоровский женский монастырь, находившийся около города Шуи Владимирской области. В 1928 году митрополит Серафим был назначен управляющим Санкт-Петербургской епархией. В Петербурге митрополит прослужил пять лет, 14 октября 1933 года указом Синода он был отправлен на покой. 24 октября он совершил свою последнюю службу в Спасо-Преображенском соборе и вечером выехал в Москву. Первое время владыка жил в резиденции митрополита Сергия (Страгородского), пока подыскивали жилище. В начале 1934 года он поселился в Малаховке, а затем переехал на станцию Удельная, где арендовал полдачи. Митрополита арестовали глубокой осенью 1937 года. Ему было восемьдесят четыре года, и несколько последних дней он чувствовал себя совершенно больным, так что сотрудники НКВД затруднились увозить его в арестантской машине — вызвали скорую помощь и отвезли в Таганскую тюрьму. Допрос был формальностью. 7 декабря

Тройка НКВД постановила: митрополита Серафима — расстрелять. Приговор был исполнен 11 декабря 1937 года.

15. Священномученик Павлин Старополев (1865 – 1937) родился 31 января Быковье Горы Васильсурского уезда Нижегородской губернии, где его отец в то время служил псаломщиком. Через три года, 23 августа 1887 года, состоялось его посвящение в стихарь, а 29 апреля 1890 года — рукоположение в сан диакона, с дальнейшим назначением в село Засережья Пустынь Горбатовского уезда. Прослужив в этом приходе девять лет, диакон Павлин Старополев был перемещен в село Шатки Арзамасского уезда. Через пять лет, в 1904 году, его перевели служить в Арзамасский собор. А спустя год, в возрасте 40 лет, он был рукоположен в сан священника к церкви села Девичьи Горы Лукояновского уезда. В 1909 году последовало назначение на новый приход, в село Большие Можарки Сергачского уезда, но уже через год произошло очередное его назначение на приход в село Березники Сергачского уезда. В Березниковском приходе иерей Павлин Старополев прослужил только три года, 9 января 1913 года он вновь был перемещен в Троицкую церковь села Кирманы Арзамасского уезда. Начиная с 1930 года, отец Павлин, имея уже сан протоиерея, служил настоятелем в Рождественском храме села Дубское Перевозского района. В ночь с 20 на 21 октября 1937 года сотрудниками районного отделения НКВД по постановлению своего начальника и с санкции прокурора, были арестованы все священнослужители Перевозского района. Среди них оказался и 72-летний отец Павлин. Из предъявленного отцу Павлину в 1937 году обвинительного заключения следует, что и в прежние годы батюшка привлекался органами НКВД за контрреволюционную деятельность. Первый раз его арестовывали в 1928 году, а вторично — в 1934, когда в течение двух месяцев отец Павлин находился в Бутурлинском НКВД под следствием, но после уплаты прихожанами штрафа он был оправдан. Следствие же 1937 года шло менее месяца, на допросах отец Павлин отверг все выдвинутые против него обвинения и не признал себя виновным. 11 ноября 1937 года Тройка НКВД приговорила священника Павлина Старополева, как и других священнослужителей Перевозского района, к расстрелу. Протоиерей Павлин Старополев был расстрелян 20 ноября 1937 года и погребен в общей безвестной могиле.

16. Священномученик Николай Хвощев (1883 – 1937) родился 3 декабря в селе Калапино Лукояновского уезда Нижегородской губернии в многодетной семье священника Александра Николаевича Хвощева. Осенью 1907 года Николай Хвощев успешно выдержал экзамен для рукоположения в сан священника и был назначен на священническое место в село Исупово Сергачского уезда. 24 октября 1907 года, в праздник в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», Николай Хвощев епископом Нижегородским и Арзамасским Назарием (Кирилловым) был рукоположен в сан диакона. А 26 октября, когда Святая Церковь чтит память великомученика Димитрия Солунского, уже Преосвященным Евфимием, vicарным епископом Балахнинским, был рукоположен в сан священника. На протяжении тридцати лет отец Николай Хвощев прослужил в Покровском храме в селе Исупово (ныне село Гагинского района). Когда в 1937 году начались массовые аресты священников и активных прихожан, то сотрудники районного Гагинского НКВД потребовали от местных властей представить характеристики на священнослужителей. 8 сентября 1937 года сотрудники НКВД арестовали отца Николая по обвинению в контрреволюционной деятельности и заключили в районное отделение милиции. По окончании следствия, на основании показаний лжесвидетелей, отца Николая обвинили в том, что он «имел тесную связь с контрреволюционной группой церковников с. Покрова. Спровоцировал жителей на выступление против радиофикации клуба по инициативе комсомольской организации села. Под его же руководством верующие села Исупово Гагинского района оказали активу села сопротивление в деле использования помещения церкви под школу». 17 сентября 1937 года Тройка НКВД приговорила священника к расстрелу. Протоиерей Николай Хвощев был расстрелян 1 ноября 1937 года и погребен в общей безвестной могиле на расстрельном полигоне Горьковского НКВД.

17. Преподобномученица Анна (Ежова) (1881 – 1937) родилась в деревне Луговое Семеновского уезда Нижегородской губернии в семье крестьянина Ивана Ежова. В 1900 году она поступила в число насельниц Нижегородского Крестовоздвиженского монастыря, в котором подвизалась под началом игумении Марии (Соболевой). В монастыре безграмотная Анна безропотно и со смирением исполняла самые тяжелые послушания. В 1921 году Анна Ежова, вместе с другими насельницами, по ходатайству новой настоятельницы игумении Назареты была определена в число указных послушниц Крестовоздвиженской обители, а затем приняла иноческий постриг. После закрытия монастыря безбожниками монахиня Анна первоначально, как и многие сестры, осталась жить в одной из монастырских келий, которые были превращены властями в коммунальные квартиры. В 1930-е годы монахиня Анна подвизалась в качестве певчей, псаломщицы и уборщицы при Рождественском храме в поселке Гнилицы Автозаводского района города Горького. 4 августа 1937 года она была арестована вместе со священнослужителями этого храма по обвинению в антисоветской агитации. В период следствия монахиня Анна содержалась в Горьковской тюрьме. В обвинительном заключении сказано, что Анна Ежова «вела систематическую контрреволюционную агитацию, являясь членом эсеровской контрреволюционной группы». 21 августа 1937 года Тройка НКВД приговорила монахиню Анну к расстрелу. Анна Ежова была расстреляна 29 августа 1937 года и погребена в общей безвестной могиле.

18. Священномученик Александр Ильинский (1899 – 1937) родился 22 октября в селе Пустыни Арзамасского уезда Нижегородской губернии в семье священника. Священнический сан Александр Иванович

Ильинский принял уже после 1918 года. В 1930-е годы иерей Александр Ильинский был настоятелем Знаменской церкви в селе Большие Кемары. Отец Александр был арестован в ночь с 20 на 21 октября 1937 года вместе с группой духовенства, служившего в храмах Перевозского района Горьковской области. Священнику Ильинскому, как и другим арестованным, вменялось в вину участие в контрреволюционной диверсионно-повстанческой и террористической организации под руководством митрополита Феофана (Тулякова). 11 ноября 1937 года Тройка НКВД по Горьковской области приговорила отца Александра к расстрелу. Священник Александр Ильинский был расстрелян 20 ноября 1937 года и погребен в общей безвестной могиле.

19. Священномученик Александр Крылов (1879 – 1937) родился в селе Варганы Макарьевского уезда в семье псаломщика Иоанна Дормидонтовича Крылова и его жены Марии, у которых было шестеро детей. 29 августа 1902 года Александр Иванович был рукоположен Преосвященным Назарием (Кирилловым) в сан диакона с назначением на приход в село Вершинино Васильсурского уезда. В Рождественском храме села Вершинино диакон Александр Крылов прослужил до самой революции. С 1926 года отец Александр стал служить в качестве священника в Спасо-Преображенском храме в селе Ляпуны Лысковского района. В 1931 году отец Александр был осужден за антисоветскую агитацию на два года принудительных работ с конфискацией имущества, но затем священник был оправдан. В 1935 году его вновь арестовали. Отец Александр находился под арестом в Горьковской тюрьме в течение месяца. 17 сентября 1937 года иерей Александр был арестован сотрудниками Лысковского НКВД на основании лживых показаний, полученных под пытками у других арестованных священнослужителей. После ареста его сначала отправили в лысковскую тюрьму, а затем заключили под стражу в горьковскую тюрьму. На основании лжесвидетельств и оговора других арестованных по этому делу в завершение следствия отца Александра обвинили в том, что он будто бы участвовал в сожжении двадцати домов и скирды соломы в селе Ляпуны, колхозного двора в селе Уварово и мельницы в деревни Гугино. Все беды и убытки местного колхоза были представлены как контрреволюционная деятельность церковников. Кроме того, священника обвинили в том, что он готовил террористические акты против районных советских руководителей, а его дом являлся конспиративной квартирой, в которой проводились нелегальные собрания. 11 ноября 1937 года Тройка НКВД приговорила священника к расстрелу. Иерей Александр Крылов был расстрелян 20 ноября 1937 года.

20. Священномученик Александр Курмышский (1879 – 1937) родился 23 января в городе Симбирске в семье священника Михаила Курмышского. После окончания полного курса Симбирской Духовной семинарии Александр Михайлович Курмышский много лет преподавал. В 1917 году он принял священнический сан, но где и когда это произошло — неизвестно. В 1930-е годы отец Александр служил в Успенской церкви в селе Танайково Перевозского района Горьковской области. В 1935 году он был осужден на пять лет лагерей Перевозским районным нарсудом за неуплату налогов, но впоследствии по ходатайству прихожан был оправдан Горьковским краевым судом. 20 октября 1937 года отец Александр был арестован вторично и находился под стражей в Перевозской тюрьме, а затем был отправлен в горьковскую тюрьму. Во время единственного допроса, 22 октября 1937 года, отец Александр категорически отрицал все выдвинутые против него обвинения. 11 ноября 1937 года Тройка НКВД приговорила отца Александра к расстрелу. Священник Александр Курмышский был расстрелян 20 ноября 1937 года и погребен в общей безвестной могиле на расстрельном полигоне Горьковского НКВД.

21. Священномученик Петр Сахаровский (1876 – 1937) родился 20 августа в Нижнем Новгороде в семье канцелярского служащего Иоанна Сахаровского. В 1900 году указом Нижегородской Духовной консистории Петр Сахаровский был допущен к исполнению должности псаломщика при Троицкой Верхнепосадской церкви на Сенной площади. Спустя год епископ Анастасий (Опоцкий), викарий Балахнинский, рукоположил его в сан диакона. В период революционных потрясений, во время голода и террора диакон Петр Сахаровский 22 декабря 1918 года был посвящен в сан священника и определен настоятелем церкви в честь апостола Иоанна Богослова в селе Давыдково, во втором благочинии Горбатовского уезда (рядом с современным городом Павлово). В дальнейшем он был возведен в сан протоиерея, однако когда именно это произошло, точно неизвестно. В конце 1920-х годов отец Петр возвратился в Нижний Новгород, где вновь стал служить в качестве второго священника в Троицкой Верхнепосадской церкви. Начиная с 1934 года, после того как Троицкий храм властями был закрыт, протоиерей Петр Сахаровский по благословению митрополита Сергия (Страгородского) стал служить в Нижегородской Спасской церкви. 5 августа 1937 года, ночью, в возрасте 61 года отца Петра арестовали сотрудники УНКВД по Горьковской области как участника церковно-фашистской диверсионно-террористической организации. В ходе следствия, которое длилось полтора месяца, отцу Петру предъявляли самые различные обвинения, но ни с одним из них он не соглашался и не признавал себя виновным. В качестве обвинения ему выдвигали новые показания лжесвидетелей. Его обвиняли в том, что в 1935 году он активно выступал против закрытия Троицкой Верхнепосадской церкви, где когда-то отец Петр проходил диаконское служение. Вместе с членами церковного совета батюшка предпринимал поездку в Москву, где обращался во ВЦИК с ходатайством об открытии этого храма вновь. 21 сентября 1937 года, согласно протоколу заседания Особой Тройки при Управлении НКВД, протоиерею Петру было предъявлено обвинение в том, что он «является активным участником горьковского филиала церковно-фашистской диверсионно-террористической и шпионской контрреволюционной организации, связанной с союзным

церковно-фашистским центром, и возглавляет контрреволюционную повстанческую группу церковников». В этот же день отцу Петру и другим нижегородским священнослужителям, проходившим по этому делу, Тройка НКВД вынесла приговор — расстрел. Протоиерей Петр Сахаровский был расстрелян 4 октября 1937 года и погребен в общей безвестной могиле.

21. Священномученик Иоанн Флеров (1870 – 1918) родился отец Иоанн на нижегородской земле в крестьянской семье. 11 января 1895 года указом Нижегородской Духовной консистории Иоанн Флеров был определен настоятелем в село Семьяны Васильсурского уезда, и уже 14 января состоялось его рукоположение в сан диакона, а 22 числа — в сан священника. Весной 1918 года в уездном Комиссариате юстиции по доносу односельчан было заведено дело в отношении контрреволюционных выступлений отца Иоанна, которое впоследствии было передано в следственную комиссию при ревтрибунале. На запрос в сельсовет об агитации против советской власти священника Флерова, члены сельсовета донесли, что он в проповедях выступал против новой власти. Для разбирательства и ареста отца Иоанна в Семьяны были посланы сотрудники уездного совета. Но они не застали батюшку дома и стали опрашивать людей. В ответ на эти события 3 марта в селе начались волнения. 11 марта в Архангельском храме состоялось приходское собрание, на котором прихожане узнали, что их настоятелю вновь грозит опасность быть насильно удаленным из прихода и попасть под суд. Но, невзирая на мнение большинства жителей села Семьяны, 20 марта 1918 года следственная комиссия вынесла постановление: дело священника Иоанна Флерова передать для рассмотрения в ревтрибунал, остальных же свидетелей не опрашивать. Расстрел отца Иоанна произошел по приговору так называемого «летучего отряда при Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениям по должности в Казанской губернии», который решил навести порядок и на окраине Нижегородской губернии, в Васильсурском уезде. В Васильсурской тюрьме батюшку долго мучили, часто вызывали на допросы, требуя отречения от Христа и от священнического сана. Отец Иоанн категорически отказывался. В конце концов его вывели на кладбище и велели копать могилу. Выкопав, он стал молиться, а когда закончил, сказал: «Я готов». Отец Иоанн был убит залпом в спину.

22. Священномученик Александр Никольский (1870 – 1937) родился 1 ноября в селе Кладбищи Сергачского уезда Нижегородской губернии в многодетной семье священника Николая Никольского. Он приходился младшим братом священномученику Иоанну Никольскому, священнику Спасо-Преображенской Карповской церкви. В 1891 году Александр Николаевич окончил курс обучения в Нижегородской Духовной семинарии по первому разряду и был определен на священническое место в село Степаново Арзамасского уезда. Спустя два года, в 1894 году, отец Александр был перемещен к Знаменской церкви в селе Кечасово Сергачского уезда. В 1902 году батюшка был назначен на должность следователя по Духовному ведомству, а через два года избран благочинным по второму округу Сергачского уезда. В 1914 году отец Александр по личному прошению был перемещен в нижегородскую Варварскую церковь вторым священником. В ночь с 6 на 7 августа 1937 года отец Александр был арестован и заключен в спецкорпус Горьковской тюрьмы. Обвинение, предъявленное отцу Александру было стандартным: участник церковно-фашистской подпольной террористической группы во главе с митрополитом Феофаном (Туляковым). 21 сентября 1937 года особая Тройка НКВД приговорила священника Александра Никольского к расстрелу. 4 октября 1937 года, в один день со своим родным братом священномучеником Иоанном Никольским, протоиерей Александр был расстрелян и погребен в общей безвестной могиле на одном из расстрельных полигонов Горьковского НКВД. [4]

Заключение

Подводя итоги своей работы, мы можем сделать определенные выводы:

- история развития Церкви неразрывно связана с явлением мученичества как высшего примера приверженности своим духовным убеждениям;
- мученичество является неотъемлемой и очень важной составляющей христианства, позволяющей воспитывать в верующих на примере святых мучеников стойкость в своих идеалах и ценностях, убежденность в торжестве Света над Тьмой, а также чувство единения с Христом;
- практически все новомученики Нижегородского края являлись представителями духовного сословия;
- трагическая судьба большинства Нижегородских новомучеников связана со стремлением до конца исполнить свой пастырский долг перед верующими и духовный – перед Богом, невзирая на опасность своего служения во времена наиболее активного и жестокого наступления на религию в нашей стране;
- 1937 год стал последним в земной жизни для большей части тех, кто принял мученический венок;

*Анна Бочарова,
2 класс ЧОУРО НЕРПЦ (МП)
«Нижегородская православная гимназия
имени преподобного Сергия Радонежского.
Руководитель: Кузина Н.С.,
Учитель начальных классов*

Священномученик Михаил Воскресенский

7 февраля Русская Православная Церковь празднует Собор Новомучеников и Исповедников Российских. Сегодня сложилась интересная ситуация. Общество неплохо осведомлено о святых древней Церкви — святителе Николае, великомучениках Георгии и Пантелеимоне, но мало что знает о Новомучениках и Исповедниках Российских. Хотя это тысячи наших соотечественников, живших менее ста лет назад, подчас в нашем городе или селе. Для многих они являются родственниками. Так кто они такие — Новомученики и Исповедники Российские? Православная Церковь разделяет святых по виду их духовного подвига (по чинам): апостолы, святители, преподобные, праведные и т.д. В лике **мучеников** почитают тех, кто остался верен Христу и не отрёкся от своей веры перед лицом смерти. **Мученики** при различных обстоятельствах были поставлены перед выбором – переступить чрез свою совесть, отречься от веры и сохранить жизнь или сохранить верность Христу и потерять жизнь. И они выбрали чистоту своей совести и верность Христу.

Исповедниками Церковь почитает тех, кто сделал свой мученический выбор, но выжил. Ярким представителем Исповедников Российских является священноисповедник Лука (Войно-Ясенецкий) Крымский. *«Владыку Луку не сломили ни многочисленные аресты, ни годы тюрем и сталинских лагерей, ни многодневные допросы, когда ему не давали спать, ни клевета и изгнания. По воспоминаниям правнучки Войно-Ясенецкого Маши Прозоровской «на допросах его ставили в ящик, где можно было только стоять. Когда он терял сознание, его обливали водой и опять допрашивали. Его обвиняли как шпона сразу двух стран: Англии и Японии. Сколько людей сломалось в подобных условиях! А он ничего не подписал и не отрёкся от сана священника. По его собственному признанию, идти по столь тернистому пути ему помогало почти реальное ощущение, что его поддерживает и укрепляет Сам Иисус Христос».* Святитель Лука выжил, он почитается Церковью как священноисповедник.

На сегодня в лике Новомучеников и Исповедников Российских прославлено более двух тысяч человек. Это очень пёстрая по составу группа людей: мужчины и женщины, взрослые и дети, архиереи, священники, монахи, царская семья, дворяне, крестьяне, рабочие, писатели, учёные. Объединяет этих людей то, что они остались верны своей совести и Христу до конца. В древности мучеников принуждали к отречению от Христа в пользу богов языческого пантеона. В XX веке большевики считали врагами всех, кто отказывался разделить их фанатичную веру в коммунизм и материализм. И горе было тому, кто осмеливался отстаивать свои убеждения. Любое отклонение от идеологии «партии» трактовалось как преступление по 58 статье УК СССР – контрреволюция. Наказание — лагеря или «высшая мера наказания» — расстрел. Логика была такой: не разделяешь веру в коммунизм, значит, ты неблагонадёжен, имеешь мужество отстаивать свои убеждения – значит, ты враг и подлежишь уничтожению. Обычно в ходе следствия человек проходил через многочисленные допросы, унижения, изощрённые пытки. Выдвигались политические обвинения – контрреволюционная деятельность, шпионаж, участие в заговоре и т. д. Требовали подписать признание, оклеветать друзей, родственников, знакомых, отречься от своих убеждений. Можно было начать сотрудничать со «следствием» и сохранить жизнь... Через этот конвейер прошли миллионы людей, многие за веру во Христа. Только в 1937 году за религиозные убеждения были арестованы 162500 человек, из них расстреляны 89600. В лике Новомучеников прославлена пока что лишь их малая часть. Это связано со сложностью архивной работы и высоким уровнем требования к документам для канонизации в лике святых.

Моя «малая Родина»

Так случилось, что история моего рода тесно связана с одним из сёл в Нижегородской области. Предки моего отца были купцами, имели продуктовые лавки и двухэтажный кирпичный дом в селе Пильна Курмышского уезда Симбирской губернии. Поэтому у меня вызывает особый интерес те люди, места и события, которые происходили в непосредственной близости от «малой родины» моих предков. Поискав материалы на заданную тему, я обнаружила следующее.

Всего в нескольких километрах от Пильны находится с.Бортсурманы. В этом селе есть замечательный храм в честь Успения Божьей Матери. Первые упоминания о храме относятся к 1742 г. В храме три придела. Главный - в честь Успения Божией Матери, второй - в честь святителя Николая Мирликийского Чудотворца, третий - в честь святого Иоанна Златоуста (недействующий). В Успенском храме служил святой праведный Алексей Бортсурманский (1762-1848 гг.). Он был современником преподобного Серафима Саровского. Когда к преподобному Серафиму приходили люди из Курмышского уезда, он смиренно отправлял их обратно, уверяя, что у них есть свой усердный молитвенник, не ниже его: "Сей человек, своими молитвами подобен свече, возженной пред Престолом Божиим. Вот труженик, который, не имея обетов монашеских, стоит выше многих

монахов". За свою праведность и многочисленные подвиги веры праведный Алексей Бортсурманский был удостоен дара прозорливости и чудотворения. Он исцелил огромное количество верующих от болезней духовных и телесных. Когда Бортсурманский храм закрыли на 50 лет, жители близлежащих сел продолжали ходить на могилку о. Алексия, похороненного напротив алтаря Успенского храма, молясь и веря в исцеление от недугов, по воскресеньям и праздникам служили панихиды. Ежегодно, 4 мая, в день преставления святого Алексия Бортсурманского, на праздничную службу в с. Бортсурманы Пильнинского района собираются жители со всего Пильнинского округа, а также из Нижнего Новгорода, Москвы и других городов, чтобы почтить соборной молитвой память известного подвижника, испросить у него защиты и помощи. 17 августа отмечается еще одна памятная дата - обретение мощей праведного Алексия Бортсурманского. При официальном поднятии мощей святого Алексия совершилось чудо: частицы его мощей оказались нетленными. В храме Успения Пресвятой Богородицы служил еще один подвижник - священник Михаил Воскресенский, также причисленный к лику святых **новомучеников**.

Биография и мученический подвиг священника Михаила Воскресенского

Михаил Григорьевич Воскресенский (1883-1918), священник, священномученик.

Святой о. Михаил Григорьевич Воскресенский, священномученик. Родился в 1883 в с. Теплый Стан Курмышского уезда Симбирской губернии в семье, принадлежавшей к духовному сословию. Его дед служил настоятелем храма в с. Порецком Алатырского уезда Симбирской губернии. Отец, Григорий Дмитриевич Воскресенский, служил становым приставом в с. Теплый Стан Курмышского уезда. Восстанавливая семейную традицию, Михаил поступил на учёбу в Нижегородскую духовную семинарию, которую окончил в 1906 году, и в 1907 году был рукоположен священником Никольской церкви с. Бортсурманы Курмышского уезда. Это село являлось важным духовным и паломническим центром Симбирской епархии, местом почитания о. Алексия Гневушева, настоятеля храма с. Бортсурманы в 1784 – 1848 годах, в 2000 году канонизированного Русской Православной Церковью.

Отец Михаил ревностно и с любовью относился к исполнению своих пастырских обязанностей, преподавал Закон Божий крестьянским детям. Благодаря яркому дару проповедника, был назначен миссионером по благочинническому округу, в котором находился его храм, а в 1917 году утверждён благочинным данного благочиннического округа, священником, осуществлявшим надзор за деятельностью нескольких десятков храмов, располагавшихся в пределах его округа.

В ночь на 2 сентября 1918 года в г. Курмыше была предпринята попытка поднять антибольшевистское восстание. В числе активных участников Курмышского восстания оказались двое жителей с. Бортсурманы, которым было приказано охранять захваченных в плен красноармейцев. Уже 5 сентября восстание было жестоко подавлено подошедшими карательными отрядами "красных". В уездном городе и окрестных населённых пунктах проводились массовые аресты и расстрелы подозреваемых в нелояльности к Советской власти, жертвами которых к 15 сентября 1918 года по официальным данным стало 658 человек.

8 сентября 1918 года карательный отряд вступил в с. Бортсурманы. "Красных" встретили набатным звоном. Отца Михаила в это время в селе не было, исполняя пастырский долг, он навещал с причастием больного в приходской деревне. Вечером, по возвращении домой, о. Михаил был арестован, как священник, и голословно обвинён в том, что это он распорядился ударить в набат. Всего было арестовано 28 жителей с. Бортсурманы. Все они подвергались избиениям и пыткам, причём с особой жестокостью каратели избивали о. Михаила.

Днём 9 сентября 1918 года арестованных под конвоем вывели из с. Бортсурманы, будто бы, для того, чтобы отвести на суд в г. Курмыш. В 5 км от села, в овраге они были расстреляны, выжить удалось всего одному человеку.

Отец Михаил опустился на колени и с воздетыми руками молился Богу. Ни одна из шестнадцати попавших в него пуль не смогла оборвать его жизнь. Это было явным знамением чуда, и тогда один из палачей подошел к священномученику и заколол его в сердце штыком.

Каратели разрешили жителям с. Бортсурманы похоронить расстрелянных на сельском кладбище в пяти братских могилах. Тело о. Михаила было положено в землю без гроба – у батюшки не было в селе взрослых родственников, которые смогли бы сделать гроб в короткое время. Тело священника упокоилось в братской могиле между гробами двух его прихожан. Каратели разграбили имущество расстрелянного священника. Вскоре после мученической кончины мужа матушка написала властям в Москву, спрашивая, за что убили ее мужа-священника. Из Москвы пришел ответ, что муж ее пострадал безвинно.

В 2000 году отец Михаил Воскресенский был прославлен Русской Православной Церковью как священномученик.

Память священномученика совершается 9 сентября в день мученической кончины святого и в день празднования Собора Новомучеников и исповедников Российских в воскресенье 7 февраля или в ближайшее воскресенье после него.

Заключение

Мне хотелось бы больше узнать об отце Михаиле и его родственниках. В нашей семье появилась хорошая традиция – ежегодно ездить на Родину моих предков, в Пильну. И каждый раз мы заезжаем и в

с.Бортсурманы. В Бортсурманах сейчас служит замечательный батюшка Отец Андрей. В следующую нашу поездку я постараюсь обязательно расспросить его поподробнее о жизни Священномученика Михаила Воскресенского. Возможно, там, в Бортсурманах, сохранилось больше сведений и свидетельство об этом Святом.

Как связан нравственный и духовный подвиг этих людей с нами? Перед лицом фанатизма, лжи и безбожия большевицкого интернационализма они ценой своей жизни сохранили для нас Россию – её национальную и историческую память, её совесть, её веру, её душу. Точно так же, как перед лицом фанатизма и человеконенавистничества нацистов наши воины защитили народ и землю России. Мы верим, что Новомученики и Исповедники Российские являются нашими ближайшими предстателями и молитвенниками перед престолом Божиим. Верим, что Богом им передана власть помогать нам и укреплять нас в том, в чём сильны они сами – в жизни по совести и справедливости, в терпении и мужестве, в вере и любви.

Сегодня, как и во все времена, жизнь по вере и совести требует напряжения сил, мужества, смирения и помощи Божией. Сегодня, как и всегда, жизнь по вере и совести лежит в основании семьи, народа, государства. А что такое народ, лишённый своей истории, совести, веры мы видим сегодня, к сожалению, на примере братской Украины. Сегодня там тоже многие люди стоят до смерти за правду, за свободу, за совесть, за Христа. Что такое мученичество за Христа, мы видим сегодня и в сводках новостей о зверствах ИГИЛ. Жертвенное служение Христу и истине читается и в сообщениях из Западных стран о тех, кто борется с ложью, лицемерием, развратом.

Так почтим же светлую и святую память Новомучеников и Исповедников Церкви Русской и будем просить у них, чтобы они помогли нам твёрдо идти по пути совести и веры, идти за Христом.

Епископ Каскеленский Геннадий (Гоголев)

ко дню новомучеников и исповедников Российских

Что вам слышится? Отклик конвоя?
Лязг затвора и выстрел глухой?
Незнакомое чувство святое
В этот миг овладеет душой.

С каждым часом сильнее и смелее
Из души это чувство росло,
А на карточке желтой — острее
Иссушенное пыткой чело.

В нем слились и упорство, и воля,
Понесенных скорбей торжество,
И огромное озеро горя
В глубине напитало его.

Иерархи в униженном сане,
Лица старых монахов, дьячков
С этих карточек смотрят очами
В новый век на далеких сынов.

Как вы выжили? Как сохранила
Вашу душу седая тюрьма?
Не сломала вас, не убила,
Не свела на допросах с ума?

Словно дети, рыдали и лгали
Здесь герои Гражданской войны.
Только вы в кабинетах молчали,
Не признав клеветы и вины.

Истошились до тени, до нитки,
И не дав торжества палачам,
Претерпели бессонные пытки,
Убивающий свет по ночам.

А наутро, лишь солнце украсит
Над тюрьмою лазоревый свод,
Сам Христос, молчалив и прекрасен

Литература

1. Иеромонах Дамаскин (Орловский) Мученики, исповедники и подвижники благочестия Российской Православной Церкви XX столетия. Жизнеописания и материалы к ним. Кн. 1 / иеромонах Дамаскин (Орловский). – Тверь : Булат, 1992.– С. 134-139.
2. Скала, Алексей (протоиерей). Святой священномученик Михаил Воскресенский, иерей Бортсурманский / протоиерей А. Скала // Святые, в земле Симбирской просиявшие. – Ульяновск : Ульяновский Дом печати, 2009. – С. 68-75.
3. Скала, Алексей (протоиерей). Священник Михаил Григорьевич Воскресенский // Церковь в узах : история Симбирской-Ульяновской епархии в советский период (1917-1991 годы) / А. Скала (протоиерей). – Ульяновск : Ульяновский Дом печати, 2007. – С. 67.

*Зоя Аверина,
8 класс, филиал МБОУ Сосновская СШ»1
«Рожковская ОШ»
Руководитель: Гусева Н.В.,
учитель истории и обществознания.*

Арестован за проповедь

Духовная жизнь русского народа в течение сотен лет опиралась на православную веру, и носители этой веры были не только светочами православия, но и светочами культуры, образцами нравственности и стойкости духа. В 30-е годы, во времена сталинских репрессий, духовенство подверглось целенаправленным гонениям со стороны власти. Было увеличено налогообложение церковнослужителей, они находились под постоянным контролем органов НКВД, по доносам подвергались арестам и отправлялись в лагеря. Многие из них прошли тюрьмы, ссылки и даже были расстреляны. В нашей области множество служителей церкви были репрессированы.

Цель моей работы: показать трагизм судеб православных священников и их семей в годы гонений на церковь на примере жизни священнослужителя Архангельского Константина Герасимовича, уроженца с. Матюшево Горбатовского уезда. Достижение данной цели предполагает решение следующих **задач**:

1. Проследить жизненный путь К. Г. Архангельского
2. Познакомиться с семьей Архангельских.
3. Выяснить, что предопределило трагический конец жизни К.Г.Архангельского.

Актуальность моей работы заключается в следующем: В настоящее время перед нашим обществом особо остро встала задача развития духовно- нравственной культуры. Важную роль в этом играют представители Русской Православной церкви. И мы должны знать, какой тернистый путь прошло наше духовенство, чтобы, не смотря на противоречивость и трагичность исторических процессов, сохранить и донести до людей такие ценности, как духовность, нравственность и церковная мораль.

В своем исследовании я использовала семейный архив Архангельских-Лебединских, любезно предоставленный нам, внуком К.Г.Архангельского Александром Суриковым, выписки из документов, хранящиеся в Нижегородском Епархиальном музее, и предоставленные директором музея О.В.Дегтевой, материалы музея "Засережье", Филиала МБОУ Сосновская СШ№1 "Рожковская ОШ", фотографии из фотоархива М.Ф.Лебединской.

Исследовательские методы:

- 1) Анализ исторических документов.
- 2) Использование воспоминаний потомков Архангельских, Критских
- 3)Работа с сайтом В. Сурикова «Под музыку Вивальди» <http://www.vsurikov.ru/morod/lebedinskie.htm>
- 4) изучение фотоматериалов.

Детство и юность

Константин Герасимович Архангельский, родился 27 апреля 1880 года в селе Матюшево Горбатовского уезда Нижегородской губернии, где его отец Герасим Федорович к тому времени уже три года служил священником. В 1884 году отец был переведен в село Сохтанка (это современный Богородский район). В том же году в семье родился еще один сын, Иван. Примерно тогда же умерла жена о. Герасима. Сам Константин Герасимович на допросе в НКВД в 1933 году показывал, что в шесть лет «был сиротой, лишившись родителей». Как оказалось, его отец не умер. По данным Ольги Владимировны Дёгтевой, директора Музея Нижегородской епархии, удалось получить дополнительную информацию. Согласно клировым ведомостям, Герасим Федорович Архангельский, 1849(?) г.р., принял монашеский постриг под именем иеромонаха Гавриила в Нижегородском Печерском монастыре в 1889 г.

Где и с кем Константин провел свое детство, неизвестно. Известно, что в **1899** году он поступил в

Нижегородскую духовную семинарию. Сохранилось достаточно много фотографий Константина и его однокурсников. Отсюда можно сделать вывод, что он был добрый общительный человек. Изучив надписи на фотографиях друзей, я нашла следующее: «На память знаменитому виртуозу и скрипачу от обанкротившегося музыканта товарища и семинариста Александра Орлова. Мой завет, Костя, не зарывать талант и усовершенствоваться в искусстве». На другой фотографии написано: «Товарищу и другу Константину Архангельскому. 1901г. 15 июля. Не забывай наш оркестр». Это говорит о том, что Константин Архангельский был талантлив, прекрасно играл на скрипке и, вероятно, играл в оркестре. Он любил литературу. Как пишет его внук А.Суриков: «...пробовал сам писать стихи. Судя по сохранившемуся со времен учебы в семинарии альбому стихотворений, записанных самим Константином Герасимовичем, среди его любимых поэтов были Некрасов, Кольцов, Никитин, Надсон, Шевченко, Байрон». Мы видим, что это был разносторонне развитый, творческий человек. В 1901 году он окончил Нижегородскую духовную семинарию и стал школьным учителем в Сормове. Через два года переехал в Катунки Балахнинского уезда, затем в Городец, где также работал учителем. Как рассказывала позднее его дочь Ольга: «В этот период он симпатизировал революционному движению, примыкал к какой-то нелегальной организации. За распространение прокламаций был выслан из Городца в «лукояновские края». Это произошло в 1907 году. К.Архангельский приехал в с. Поя Лукояновского уезда и здесь продолжил свою педагогическую деятельность. В 1909 году молодой учитель женился на дочери священника с. Иванцево Федора Лебединского красавице Марии. А в 1912 году он был рукоположен в священники и занял престол в храме Покрова Святой Богородицы в с. Кичанзино близ Арзамаса.

Отец

Что сподвигло Константина Герасимовича оставить светскую работу и перейти в священники? Изучая глубже историю семьи Архангельских, я выяснила, что недалеко от Кичанзина находился Высокогорский монастырь, оказалось, что там в это время монашествовал отец Константина Герасимовича иеромонах Гавриил. В Арзамасскую Высокогорскую пустынь он был переведен из Печерского монастыря еще в 1895 году. По данным О.В.Дегтевой, в клировой ведомости сохранилась запись от 1917 года: «Уволен по преклонности лет с должности благочинного монастыря». Как видно, о. Гавриил был благочинным монастыря. Как я выяснила, Благочинный – это второе должностное лицо в монастыре после наместника. На обязанности благочинного лежит надзор за сохранением внешнего порядка и нравственным поведением монашествующих. Во время богослужения благочинный наблюдает, чтобы в храме соблюдалась тишина и строгий порядок, во всякое время посещает келии, следит за порядком и чистотой в них; смотрит, чтобы монашествующие не проводили время праздно, а в свободные часы упражнялись в чтении духовных книг, в труде, в молитве.

Совершенно очевидно, что Герасим Федорович общался с сыном. Как пишет Александр Суриков: «Сохранились одобрительные пометки в поэтическом альбоме Константина Герасимовича, датированные отцом 1916 г. и относящиеся, между прочим, ко времени, когда сыну было уже **36 лет...**». Можно предположить, что общение с отцом, явилось одной из причин перехода Константина в священнослужители.

Семья

Как я писала выше, в 1909 году Константин Архангельский женился на дочери священника села Иванцево Лукояновского уезда Марии Лебединской. Маня (так называли ее подруги) была одной из пяти дочерей о. Федора Лебединского. Сохранились ее фотографии, по которым видно, что она была очень красивая девушка. Следует отметить, что старшая сестра Марии Александра Федоровна была женой священника Николаевской церкви о. Николая Критского. В 1911г. у Архангельских родилась дочь Ольга. Когда в 1912 г. Константин Герасимович был рукоположен в священники, семья переехала в с. Кичанзино, что под Арзамасом. Это случилось после смерти священника Иванова, который был женат на тетке Марии Федоровны, сестре ее отца. Тетку звали Евдокия, прожила она до начала 50-х годов XX века. Здесь в Кичанзине у Архангельских родились дочери Нина (в 1912г.) и Любовь (1914г.), а затем сыновья Александр (в 1916г.) и Николай (1919г.).

Александр суриков пишет: «В Кичанзине, в окрестностях Арзамаса, Архангельские прожили до **1927 года**. Порядки в семье, по свидетельству детей, были строгими. Родители сизмальства приучали всех к труду – по дому, в огороде и поле. Хозяйство держали крепкое, имели лошадь, корову, овец, большой сад, огород, пять загонов земли (рожь, картошка, лук)».

Архангельские и Страгородские

Проживая в Кичанзине, Архангельские поддерживали тесные отношения со священническими семьями Страгородских и Архангельских (однофамильцев). Сын Страгородских о. Сергей, 8 сентября 1943 года был избран Патриархом Русской Православной церкви. Отец патриарха Сергия, Николай Иванович Страгородский, родился в 1843 году, Закончил Нижегородскую духовную семинарию в 1864 году и в том же году был рукоположен в дьяконы и назначен причетником в Арзамасский Николаевский женский монастырь. В 1866 у него родилась дочь Александра Николаевна. В 1867 - сын Иван Николаевич, будущий иеромонах Сергей (с 1890г), будущий патриарх Сергий. Он окончил сначала Арзамасское духовное училище, а затем духовную семинарию в Нижнем Новгороде.

С 1867 Николай Иванович Страгородский был рукоположен в сан иерея и переведен в Арзамасскую

Алексеевскую общину. И был старшим священником Алексеевского женского монастыря до конца дней своих (февраль 1913 года). На похороны приезжал его сын - тогда уже архиепископ Финдзяндский Сергей. Дочь, Николая Страгородского Александра Николаевна Страгородская в 1883 год вышла замуж за Евгения Васильевича Архангельского, сына священника. Сам Евгений Архангельский с 1902 вплоть до революции 1917 года был благочинным по одному из округов Арзамасского уезда. Возможно, что как раз к этому округу относилось и село Кичанзино. Судьбы Архангельских, Страгородских и других Архангельских переплетались несколько раз. Между семьями Константина и Евгения были достаточно тесные связи. Вот, что рассказывала Любовь Константиновна Архангельская: «У Александры Николаевны и Евгения Архангельского не было детей, и они взяли на воспитание девочку, иудейку, сироту. Крестили ее по православному обряду. Причем крестил Константин Архангельский, в Кичанзине, в бочке. Нарекли Любой. Эта Люба потом вышла замуж за родного брата Марии Федоровны - Николая Федоровича Лебединского». Кстати, Любовь была крестной матерью одной из дочерей Константина Герасимовича, родившейся в **1914 году** и нареченной тоже Любовью.

Александр Николаевне Люба приходится приемной дочерью. Николаю Ивановичу – приемной внучкой, а будущему Патриарху Сергию, выходит, - приемной племянницей. Спустя годы, в семье Александры Николаевны воспитывался сын Любви Борис Лебединский. Судьба Александры Николаевны Архангельской (Страгородской) оказалась трагичной. 8 октября 1937 года она была арестована, ей шел 72-ой год, 23 октября решением тройки НКВД была приговорена к расстрелу, 4 ноября расстреляна. Обвинялась в том, что «являлась участником контрреволюционной церковно-фашистской организации, проводила вербовочную работу и вовлекла в организацию трех человек, для печатания контрреволюционных листовок хранила шрифт. Имея связь с братом митрополитом Сергием, получала от него установки для организации». В этой справке использовалась информация и фотографии из статей О.В.Дёгтевой и архимандрита Тихона (Затекина), опубликованных в журнале «Нижегородская старина», выпуск 14, 2007 год

Аресты

В **1928 году** Константин Герасимович Архангельский получил благословение занять место священника в Свято-Преображенском соборе в Сормове. Из воспоминаний дочери Любви Константиновны стало известно, что в Кичанзине о. Константин поссорился с прихожанами, Они, якобы, требовали в храм дьякона, а он говорил, что достаточно уже имевшегося псаломщика. Таким образом, он переехал в Нижний Новгород. В начале 30 годов принцип свободы совести в СССР был нарушен. Несмотря на то, что он был закреплён в Конституции 1936 г., в условиях атеистической политики государства, получившей антицерковный характер, его реализация была невозможна. Под страхом репрессий, развернувшихся в стране, верующие отказывались исполнять обряды, выходили из религиозных общин, скрывали принадлежность к культуре. Жертвами репрессий стали тысячи православных священников. Политические гонения на церковь отразились и на судьбе Константина Герасимовича.

В **декабре 1932 года** он был арестован по обвинению в том, что являлся «активным участником контрреволюционной группы в Сормовском соборе, в течение **1932 года** вел систематическую контрреволюционную агитацию, распространял провокационно-пораженческие слухи о гибели советской власти и т.д.». Как рассказывала дочь Любовь Константиновна, арестован был, по существу, «за проповедь».

Как известно из материалов Александра Сурикова, вместе с ним по делу проходили архимандрит Артемий (Павел Минковский), псаломщик Михаил Молчанов и иерей Николай Недешев. На допросах ни один из них не дал никаких показаний против своих товарищей. Тогда еще подследственные писали показания собственноручно, что практически сводило на нет возможность подлога. Этим показаниям можно верить.

ОГПУ, вынужденно соблюдая видимость законности, сколотило в **1933 г.** для внесудебного разбирательства целую группу свидетелей. Понятно, что все они давали показания против четверки сормовских священников.

И лишь один – сын священника и сам священник Сормовского собора Иван Лебедев – отказался последовать их примеру. В протоколе сохранились его слова: «О разговорах ничего не помню». Александр Суриков пишет: «На то, чтобы оформить всё, включая собственноручные показания, надлежащим образом, в **1933-м** ОГПУ понадобилось немало времени: с момента ареста до вынесения тройкой решения прошло без малого три месяца. Характерно и то, что в деле нет никаких следов самооговора. Видимо, следователи рассуждали примерно так: не признал себя виновным, не оговорил себя – не беда, все равно тройка решит как нам надо. Это еще один штрих к картине следствия того периода».

Решением особой тройки при ПП ОГПУ Горьковского края от **15 марта 1933 года** первые двое были приговорены к заключению в лагерь сроком на пять лет, остальные – к заключению в ИТД также на пять лет.

Наказание о. Константин отбывал под Балахной, на торфяных разработках. Через год был освобожден по болезни. В начале **30-х** годов арестованные еще проходили медосмотр, на предмет наличия у них противопоказаний к возможной транспортировке в места лишения свободы. Врачи констатировали, что К. Архангельский «страдает неврастенией».

После возвращения 19 марта 1934 года «безместный протоиерей Константин Архангельский резолюцией Высокопреосвященного Митрополита Горьковского Сергия получил «благословение занять место священника в селе Бл. Борисовском Кстовского района, если не встретится к тому препятствий со стороны

гражданской власти».

О том, как проходили годы службы деда в Покровской церкви села Ближнее Борисово, информации практически не сохранилось. Но, прослужив 4 года, Константин Архангельский был вновь арестован. Четыре года спустя необходимость в соблюдении следственных формальностей отпала. Как пишет А.Суриков, внук Архангельского: «Зачем напрягаться, ведь конвейер террора исправно работает, не требуя дополнительных усилий?»

Обвинение **37-го года**, при всей его шаблонности, не оставляло по тем временам шансов на жизнь: Архангельский К.Г. «на протяжении **1936-1937 годов** среди верующих и населения всячески порочил советский строй, призывал бороться с существующей властью, вел пораженческую агитацию, возлагая надежду на Японию и Германию, клеветнически отзывался о вождях ВКП(б)». Главным и единственным свидетелем по этому делу была колхозница Мартынова, которая заявила, как на поминках в доме ее сестры поп вел антисоветскую пропаганду.

По материалам НКВД можно восстановить отрывочные сведения, относящиеся лишь к некоторым событиям **1936-1937 годов**. Хронология последних дней его жизни такова: **6 августа 1937 года** – арест; **7 августа** – первый допрос; **14 августа** – второй допрос, перевод из Кстова во внутреннюю тюрьму НКВД г.Горького и заседание особой тройки Управления НКВД по Горьковской области, сразу же вынесшей решение – Архангельского Константина Герасимовича расстрелять.

22 августа – расстрел. В этот же день от пули погиб и друживший с ним священник Павел Сперанский из соседнего села Вязовка. В протоколе заседания тройки от **14 августа** отмечено, что К.Г.Архангельский «в контрреволюционной деятельности был тесно связан с попом Сперанским».

Достоверных данных о том, где были погребены их тела, нет. Однако в **1990 году** в письме на мое имя из Управления КГБ по Горьковской области, содержащем сообщение о реабилитации деда по обоим делам, говорилось и о том, что жертвы репрессий в то время хоронились, точнее, закапывались в безымянных могилах, на Бугровском кладбище г. Горького».

Из материалов А.Сурикова стало известно, что в **1957г.** уже в хрущевскую «оттепель», по заявлению Марии Федоровны Архангельской, был проведен пересмотр дела. Снова допросили Мартынову, а также ее сестру Ручкину, но ее показания полностью проигнорировали. А она заявила, что Архангельский вообще «никогда не бывал» у нее дома и что она ничего не знает о его антисоветской деятельности.

А.Суриков: «В **57-м** даже Мартынова сказала буквально следующее: «Проводил ли поп какую-нибудь деятельность против советской власти, я не знаю. И об этом ни от кого не слыхала».

Только прочитав протокол собственного допроса в **37-м**, она вдруг все «вспомнила» и подтвердила свои «показания». Чудесным образом, будто ее озарило, она «вспомнила» даже фамилию и должность допрашивавшего ее энкавэдэшника – начальника районного (Кстовского) НКВД Антонова.

Этот палач-недоучка в **1937 году** не устыдился оставить в деле стопроцентное доказательство того, что оно было грубо сфабриковано».

Ясно, что деду был уготован расстрел еще до того, как он был арестован.

Нет сомнений и в том, что, что причиной, побудившей власти принять решение о физическом уничтожении священника, стала организованная им кампания протеста (сбора подписей) против намерения закрыть храм в селе Ближнее Борисово.

Это, судя по материалам следствия, было единственное практическое действие из всего инкриминированного деду. Но действие для властей реально опасное. Любое неповиновение каралось беспощадно.

Протоиерей Константин Архангельский не уstraшил публично сказать власти «нет», начать среди прихожан сбор подписей против властного произвола.

Он не покорился, хотя не зарубцевались еще мучения, всего за три года до этого пережитые им в концлагере, на балахнинских торфоразработках».

Судьба семьи

В Сормово Константин Герасимович сначала уехал один, без семьи. Ведь в Кичанзине у них было большое хозяйство, и сразу нарушить его было не так легко. Да и вопрос с жильем в Сормово тоже нужно было решить. Из воспоминаний дочери Любви Константиновны, записанным на магнитофон: «у о.Константина произошел некий конфликт с прихожанами. Они якобы требовали в храм дьякона, а он говорил, что достаточно уже имевшегося псаломщика. В результате он был переведен в Сормовский собор. Мать временно осталась в Кичанзине. Воспользовавшись отсутствием хозяина, власти обложили М.Ф. непомерным налогом, для уплаты которого пришлось продать дом». Я хочу отметить, что власти наложили налог не потому, что воспользовались отсутствием хозяина. Дело в том, что во время первой пятилетки, когда в 1929 г. развернулась кампания против частного предпринимательства, Церковь рассматривалась как частное предприятие. Священники и приходы облагались совершенно непомерным налогом, как "доходные" частные предприятия. В случае неуплаты налога священники и члены приходского совета могли быть арестованы и их приходы закрывались. Так произошло и с Марией Федоровной. Даже продав дом, она не смогла расплатиться. Как вспоминала Любовь Константиновна: «Но и этой суммы не хватило для полной уплаты налога. Маму отправили на год в тюрьму, где она работала по

ликвидации неграмотности. По воскресеньям ее отпускали из Арзамаса в Кичанзино проведать младшего сына Колю, который жил у одной родственницы». А Суриков пишет: «Эта версия тети Любы, не подтвержденная документально. Вполне возможно, она что-то путает. Как бы то ни было, но после отсидки бабушка также переехала в Сормово». Видимо, там же оставалась и после первого ареста мужа в декабре 1932 года. В августе 1937 года Константин Герасимович был арестован и, как выяснилось спустя более чем полвека, в августе же был расстрелян. Дети к тому времени уже были уже взрослыми. Бабушка перебралась в Богородск, где тогда работал счетоводом ее сын Саша. Интересно, что за неделю до ареста дел успел крестить Любиного сына Бориса, а буквально накануне Станислава - сына Ольги, моего старшего брата. В Богородске бабушка прожила до самой своей смерти в 1978 году. После войны Саша построил там дом, женился, в 54-м году родилась дочь Люба. Бабушка последние десять лет не ходила, очень жаловалась в письмах моей маме на свое здоровье. Надо сказать, что характер у нее был сложный и властный. Другим он и не мог быть. Слишком много трудностей и несправедливости ей пришлось пережить. Ее очень, судя опять-таки по письмам, очень угнетало отсутствие какой-либо пенсии, то есть собственных средств к существованию. До конца жизни она хранила альбом с множеством фотографий с изображением семьи, родственников, друзей. Эти фотографии достались внуку, журналисту Александру Сурикову, который предоставил их мне для написания работы.

Дети к этому времени были уже взрослыми. Ольга в 27-м году окончила Арзамасскую 3-ю Советскую имени В.И.Ленина школу второй ступени. Несколько лет работала ликвидатором неграмотности в Иванцево, где учительницей была т. Римма. В 1931-32 г.г. занималась тем же в Сормово, в 1933-34 была руководителем детской площадки в селе Мотовилово Арзамасского р-на, здесь познакомилась с будущим мужем Суриковым Вениамином Васильевичем. Он тогда учился в Москве, в МВТУ им. Баумана и приезжал домой на каникулы. Там они вскоре поженились и переехали в Москву. Нина прожила всю жизнь в Сормове. Люба, как пишет А. Суриков: «Обаятельнейший и добрейший человек. Ее муж умер рано, в 1961 году. В предвоенные и военные годы он служил в НКВД, в частности, на Беломорканале, где в 37-м и родился старший сын Борис, ныне научный сотрудник Института океанографии РАН». Любовь тоже жила в Москве. Александр Архангельский, 1916 г.р., участник войны. Мобилизован был 13 июля 1941 года, а демобилизован в сентябре 1947 года в звании старшины. Кавалер двух орденов Красной звезды и медали «За отвагу». Всю жизнь проработал бухгалтером, в Богородске. Умер в 1987 г. Николай, младший в семье, родился в 1919 году. Успел закончить Сормовское ФЗУ и до войны работал на одном из сормовских заводов. Из военного времени известно только, что прибыл в часть в июне 1942 и убыл (пропал без вести) в сентябре того же года. Жизнь разбросала потомков Архангельских. У них появилось много внуков и правнуков. Среди них есть журналисты, инженеры, ученые. Но служению Богу посвятил себя один. Игумен известного монастыря Оптина Пустынь отец Никита - правнук Константина Герасимовича Архангельского.

Заключение

Жизненный путь Константина Герасимовича Архангельского был недолгим. Он прожил всего 57 лет. Его судьба сложилась непросто. Рано оставшись, практически, без родителей, он не затерялся в этой жизни. Получив образование, поставил перед собой цель, служить и быть полезным людям. Первое время он посвящает себя обучению детей. Человек творческий, как видно из заметок друзей, талантливый музыкант, поэт. Создав семью, становится надежным мужем и примером своим пятерым детям. Сам, получив духовное воспитание и образование, Константин Герасимович стремится донести до людей нравственные и духовные идеалы. Это заставляет его стать священнослужителем. С тех пор и до конца жизни он служит Богу и людям. В трудные времена он не отступил от своих идеалов и принципов, за что и поплатился жизнью. Мы видим, что такая же участь постигла и многих других священников. Можно сделать вывод, что, благодаря этим людям, их страданиям и стойкости, Русская Православная церковь выжила, и снова возросла ее роль в духовном развитии нашего общества. Внук Константина Герасимовича Валерий Суриков написал: «Государство лишило деда жизни, его жену и детей – права на достойное продолжение жизни. Клеймо кровной связи с «врагом народа» давало о себе знать до самой смерти ближайших родственников. Помню, как моя тетья, Любовь Константиновна **во второй половине 90-х** говорила о своем отце шепотом, озираясь и кивая на стены, уже после того, когда все обвинения с него давно были сняты».

Источники и литература:

1. Критский В.Н. Воспоминания
2. Материалы Нижегородского Епархиального музея
2. Суриков А.В. Архив семьи Архангельских
3. Суриков В.В. сайт «Под музыку Вивальди» <http://www.vsurikov.ru/morod/lebedinskie.htm>
4. Фотоархивы семей Архангельских и Критских

Литература

1. Капура Н. В. «Опыт Новомученичества в Русской Православной Церкви XX века», Тула 2004
2. Никольский Е. В. «Святые мученики: история и современность»// <http://ist-konkurs.ru/raboty/2007/991-svyatye-mucheniki-istoriya-i-sovremennost>
3. Смирнов С. «Первые новомученики»// сетевое издание Нижегородская правда, №10 от 31.01.2009
4. Сайт Нижегородской митрополии// <http://nne.ru/saints/>

*Элина Малыгина,
4 класс МБОУ «Абрамовская СШ
им. А. И. Плотникова»
Руководитель: Афанасьева И.Н.,
учитель начальных классов*

Жизнь и судьба священномученика Иоанна Ромашкина

Пройдут века, ночные тени
Разгонит светлая заря,
И мы склонимся на колени
К ногам Державного Царя.
Забудет Русь свои печали,
Кровавых распрей времена;
Но сохранят веков скрижали
Святых Страдальцев Имена.

Сергей Сергеевич Бехтеев

Цель моей работы: изучить жизнь Иоанна Ромашкина.

Задачи:

1. Выяснить, как связано имя Иоанна Ромашкина с с. Абрамово;
2. Узнать, когда и где был канонизирован священномученик Иоанн Ромашкин и когда Церковь отмечает дни его памяти.

Методы исследования:

- Беседа с внучкой Иоанна Ромашкина – Немковой В.И.;
- Работа с документами и справочной литературой;
- Знакомство с публикациями по теме.

Вот уже четвертый год я посещаю воскресную школу православного прихода церкви в честь Рождества Иоанна Предтечи (Приложение 1). Однажды, придя на урок, мы увидели на столе учителя новую икону (Приложение 2). Наверное, о ней сегодня пойдет речь, подумали мы. Начался урок. И наш учитель Кочешкова Татьяна Васильевна начала свой рассказ о священномученике Иоанне Ромашкине. Мы были очень удивлены, узнав о том, что этот человек, когда-то жил в нашем селе, служил в этом храме, и более того, наш директор школы Немкова Валентина Ивановна- его внучка. И сегодня я хочу вам рассказать о жизни и смерти нашего земляка.

Из уроков в воскресной школе, рассказов прабабушки я знала, что в 20 веке в России после революции, были гонения на Церковь, на православных. В это время разрушались храмы, сжигались иконы и священные книги, переплавляли разбитые колокола, убивали священнослужителей, монахов, людей, которые верили в Бога.

В это смутное время жил, служил в храме и не избежал этой ужасной участи и Иоанн Ромашкин.

Ромашкин Иван Дмитриевич родился 06.01.1891 года в селе Абрамово Арзамасского уезда Нижегородской губернии в семье крестьянина Дмитрия Ермолаевича Ромашкина. Здесь прошло его детство, юность. Учился в Арзамасской земской школе. В Абрамове он встретил свою жену – Филатову Евдокию Андреевну. В их семье родились дети. Работал Иван Дмитриевич в Арзамасе на конезаводе. Но его душа просила другого, его тянуло в церковь. Евдокия Андреевна, видя, как мучается муж, сказала ему: «Иван, если хочешь в церкви служить, иди».

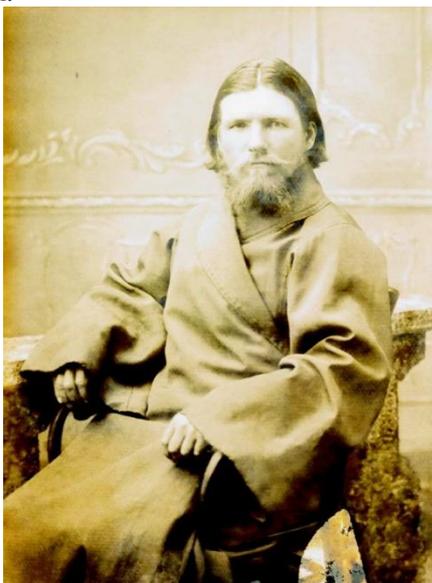
Так начал Иван Дмитриевич служить в храме родного села Абрамово псаломщиком. Это был 1922 год.

22 октября 1927 года псаломщик церкви села Абрамово Арзамасского уезда Иван Ромашкин был посвящен в диаконы и продолжал служить в той же церкви (Приложение 5). Настоятелем абрамовской церкви был тогда протоиерей Надежин Василий Павлович (Приложение 4). Отец Василий говорил о Ромашкине «с детства приучен к церкви и её святым обязанностям. В воскресенье и праздничные дни со школьного возраста неопустительно присутствовал за службами церковными, где пел, читал и прислуживал в алтаре. Ежегодно два раза исполнял долг исповеди и Святых Таин причастия. Более трех лет состоит и.о. псаломщика. Вел себя весьма хорошо, отличался безукоризненной трезвостью, честностью, скромностью, почтительностью...».

А Благочинный 2-го Арзамасского округа протоиерей Иоанн Веселовский 20 октября 1927 года писал епископу Михаилу: «И.о. псаломщика села Абрамова гражданин И.Д. Ромашкин заявил себя мужем преданным церкви и глубоко религиозным. Принимал деятельное участие и в жизни прихода, и даже благочиния и в благочиннических собраниях...».

Вскоре, отец Иоанна Ромашкина был переведен в иереи. В это время на церковь уже начались гонения.

А он не побоялся принять священный сан.

Диакон Иоанн Ромашкин

Но в конце 20-х годов, по невыясненным обстоятельствам, семья Иоанна Ромашкина оказалась в Краснооктябрьском районе, в селе Александрово, а потом в селе Субботино Гагинского района. Село Субботино возникло в начале 17 столетия, раньше было большим - 360 домов. Церковь в честь иконы Казанской Божией матери была большая, каменная. Здесь и служил иерей Иоанн Ромашкин Приложение 6). Жил он в Субботине недалеко от храма.

Главным в своей жизни он считал укрепление веры в сердцах прихожан. Жизнь иерей Иоанн вёл добродетельную. Семья жила очень скромно. Силой молитвы батюшка лечил души мирян, вселял в них надежду.

Советскую власть называл безбожной. Деятельность нового священника не осталась незамеченной: 12 июня 1928 года отец Иоанн был арестован.

По данным Государственного архива Нижегородской области, арестован по обвинению в «контрреволюционной агитации». Коллегией ОГПУ приговорен к 3 годам ссылки, которую отбывал в городе Нижнеудинске, ныне Иркутской области. Вернувшись из ссылки, продолжил служить в церкви села Субботино.

В 1934 году арестован «за сопротивление снятию колоколов», но через два с половиной месяца освобожден.

2 апреля 1935 года власти взяли с отца Иоанна подписку о невыезде и обвинили в «расшатывании колхозной дисциплины и подаче заявления о выходе из колхоза». Отец Иоанн с предъявленными обвинениями не согласился. 30 июля 1935 года дело было прекращено.

После гражданской войны по селам и деревням бродило немало странников и нищих. Однажды пришел в Субботино за подаянием нищий странник. Это был Александр Иванович Блохин, которого за мудрые беседы на религиозные темы уважительно называли «святим отцом». Александр Иванович был наслышан о священнике субботинской церкви отце Иоанне как об очень благочестивом и ревностном пастыре, везде о нем говорили только хорошее. Знал он и о том, что за свою твердую веру в Бога и антисоветские убеждения отец Иоанн неоднократно подвергался арестам и ссылке. Блохин разделял взгляды субботинского батюшки на советскую власть как безбожную, поэтому тот стал его духовником. Отец Иоанн, сжалившись над замеченом исхудавшим странником, пригласил его в дом и накормил чем Бог послал. Через некоторое время Александр Иванович снова пришел в Субботино. Постепенно между ними завязались дружеские отношения. Отец Иоанн сразу же обратил внимание на начитанность своего нового знакомого, хорошее знание им творений святых отцов. В скором времени он стал использовать странника для связи с верующими из других приходов. И Александр Иванович никогда не подводил своего духовного отца. Арестовали их почти одновременно, в сентябре 1937 года. Поводом послужило июльское богослужение памяти святителя Филиппа, участниками которого они были.

Как вспоминает Валентина Ивановна Немкова (Приложение 9), по рассказам своей бабушки Евдокии Андреевны Ромашкиной, со своего последнего богослужения дедушка пришёл очень взволнованный. «Сегодня за мной придут – и я уже не вернусь», - сказал он. Так и случилось. Когда стемнело, к дому Ромашкиных подъехала машина. Вошедшие в дом люди на глазах домочадцев издевались над отцом Иоанном, сжигали духовные книги.

Бывшая жительница села Субботино Александра Дмитриевна Большакова (Волкова) – родилась в 1931 году (Приложение 8). Она ещё девочкой ходила в церковь с отцом. Она помнит день, когда забирали отца

Иоанна. Тогда ей было 6 лет. Вот что запомнила она: «Батюшку увозили на телеге. На телеге стояла то ли будка какая, то ли ящик. Отец Иоанн стоял в черной рясе, облокотившись на этот ящик. Больше в селе он не появился».

Увезли его в Арзамасскую пересыльную тюрьму.

После ареста мужа Евдокия Андреевна тоже поехала на родину, в село Абрамово. Как вспоминала Прасковья Ивановна Немкова, мать Валентины Ивановны, когда ей было 8 лет, ходила она с матерью в Арзамас из Абрамова, на какую-то гору, где проводились допросы арестованных. Родственников к ним не пускали. Но конвоиры, жалея маленькую девочку, пропускали её к отцу. Отец Иоанн всегда брал дочку на руки, целовал и говорил: «Береги маму...».

В протоколе 10 заседания тройки Управления НКВД по Горьковской области от 17 сентября 1937 года фамилии И.Д.Ромашкина и А.И.Блохина стоят первыми, что не случайно. Если первого объявили главарём «кулацко-церковнической» группы, то второй фактически был проводником всех установок, исходящих от «попа» Ромашкина, среди населения Гагинского и соседних районов.

В книге иеромонаха Дамаскина (Орловского) «Мученики, исповедники и подвижники благочестия Российской Православной Церкви XX столетия» и в 23 томе «Православной энциклопедии», читаем: «8 сентября 1937 года были арестованы священнослужители и православные миряне Гагинского района Нижегородской области, всего десять человек. Никто из арестованных не признал себя виновным. Их обвиняли в том, что они 6 июля организовали торжественную службу, в которой участвовало четыре священника и множество верующих. И хотя после службы проповеди на политическую тему произнесено не было, самой церковной службе было придано значение антигосударственного мероприятия, потому что она отрывала крестьян от работы в колхозе. 17 сентября 1937 года восемь человек были приговорены к расстрелу и расстреляны. Их имена сохранились в следственных делах: священник Иоанн Дмитриевич Ромашкин...».

Это же подтверждено и архивными документами. В них находим следующие данные о дальнейшей судьбе отца Иоанна: «После ареста заключен в тюрьму г. Арзамаса. Особой тройкой УНКВД по Горьковской области приговорен к расстрелу. Казнен, был погребен в безвестной общей могиле на Бугровском кладбище в городе Горький». Известно, что здесь до 1938 года в специально вырытых глубоких траншеях хоронили расстрелянных. В память о них в дальнем правом углу кладбища создан мемориал.

Долгое время родные ничего не знали, где отец Иоанн, что с ним. Его жена Евдокия несколько раз писала запросы о судьбе своего мужа. Ей приходили отписки, что Иван Ромашкин отбывает наказание на Дальнем Востоке. Но однажды один из селян признался, что был свидетелем казни батюшки. Евдокия Андреевна поняла, что ждать уже нечего. Как жене врага народа, ей приходилось нелегко. Она бралась за любую самую тяжелую работу, ткала дома суконки для лаптей, выпаривала их в печи, часто при этом угорая...

Евдокия Андреевна пережила своего мужа на 30 лет, умерла в 1967 году. Сын Иван Иванович Ромашкин погиб в Великую Отечественную войну, в 1941 году. Старший сын Василий Иванович Ромашкин, много лет проработав на шахте в Донбасе, заболел и умер в 1959 году. И осталась Прасковья Ивановна единственным ребенком отца Иоанна и Евдокии Ромашкиных. Умерла она в 2006 году, так и не узнав о судьбе своего отца.

Ничего о судьбе деда не знала и внучка Валентина Ивановна. О том, что её дедушка прославлен еще в 2000 году, она узнала совсем недавно, в 2013 году. Долгое время она подавала записки об упокоении убиенного иерея Иоанна, пока настоятель храма в честь Рождества Иоанна Предтечи отец Николай не спросил её, о ком она так усердно молится. Валентина Ивановна рассказала все, что знала. Батюшка заглянул в книгу и с радостью сказал: «Да нам не о нем, а ему, священномученику Иоанну, молиться надо!» Для родных отца Иоанна это было большой радостью и неожиданностью.

Это сейчас стала собирать Валентина Ивановна по крупницам материалы о своем прославленном дедушке, а до этого о том, что он канонизирован, даже не догадывалась, хотя всегда считала, что по молитвам деда пришла в церковь.

В книге игумена Дамаскина (Орловского) нашли запись в статье об отце Иоанне: «Прославлен Архиерейским юбилейным Собором РПЦ 2000 года».

В августе 2000 года в Храме Христа Спасителя был представлен доклад «Деяние Юбилейного Архиерейского Собора о соборном прославлении Новомучеников и исповедников Российских XX века», в котором, в частности, говорится следующее: «... Рассмотрев церковное Предание и мученические акты о подвигах новомучеников и исповедников Российских XX века, которым было «дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него», Освященный Архиерейский Собор единомысленно ОПРЕДЕЛЯЕТ:

1. Прославить для общецерковного почитания в лике святых Собор новомучеников и исповедников Российских XX века, поименно известных и донныне миру не явленных, но ведомых Богу.

2. Включить в Собор новомучеников и исповедальников Российских имена пострадавших за веру, свидетельства о которых поступили:

От Нижегородской епархии:

Епископа Балахнинского Лаврентия (Князева; 1877-1918)

Священника Иоанна Ромашкина (1891 – 1937)

3. Честные останки новопрославленных святых именовать святыми мощами. Когда местонахождение их известно, - воздавать им достойное почитание, когда неизвестно - оставить на Божие произволение.

4. Мученически или исповеднически пострадавшие епископы, иереи и диаконы причисляются к лику священномучеников или священоисповедников; архимандриты, игумены и игумении, иеромонахи, иеродиаконы, иноки и инокини, послушники и послушницы причисляются к лику преподобномучеников или преподобноисповедников, миряне – к лику мучеников или исповедников.

5. Службу Собору новомучеников и исповедников Российских составить особую...

6. Общецерковное празднование памяти Собора новомучеников и исповедников Российских совершать 25 января (7 февраля), если этот день совпадает с воскресным днем, а если не совпадает – то в ближайшее воскресенье после 25 января (7 февраля).

7. Память новопрославленным святым праздновать также и в день их кончины, или в иной день, связанный с жизнью святого. Особые дни памяти местных Соборов новомучеников устанавливать по благословению Святейшего Патриарха и Священного Синода.

8. Писать новопрославленным святым иконы для поклонения согласно определению VII Вселенского Собора.

9. Напечатать жития новопрославляемых новомучеников и исповедников Российских для назидания в благочестии чад церковных.

10. От лица Освященного Собора объявить о сей благой и благодатной радости прославления новых святых всероссийской пастве.

11. Сообщить имена новопрославленных святых Предстоятелем братских Поместных Православных Церквей для включения их в святцы.

Предстательством и молитвами сонма новомучеников и исповедников Российских, предстоящих пред Престолом Божиим и молящихся за наш многострадальный народ, за Русскую Церковь и нашу возлюбленную Отчизну, да укрепит Господь веру православных христиан и ниспошлет нам Свое благословение. Аминь.

АЛЕКСИЙ II, Божией милостию смиренный Патриарх Московский и всея Руси,
ЧЛЕНЫ ОСВЯЩЕННОГО АРХИЕРЕЙСКОГО СОБОРА».

Это прославление стало свидетельством глубокого осознания трагических ошибок новейшей истории России. В мировой истории ещё не бывало такого, чтобы столько новых, небесных заступников, прославила Церковь: к лику святых были причислены более тысячи новых мучеников.

Таким образом, днями памяти священномученика Иоанна являются - первое воскресенье, начиная с 7 февраля, и 17 сентября – день кончины (по новому стилю). Об этом написано в «Православном церковном календаре» за 2013 год и последующие годы, где отмечено, что 4 сентября по старому стилю, а по новому 17 сентября, Церковь чтит память священномученика Иоанна Ромашкина.

Кроме того, в Русской Церкви существует традиция чествования соборов святых, которые объединяют память святых отдельной епархии или особо почитаемой обители. До недавнего времени в Нижегородской епархии такого праздника не было. А в апреле 2008 года по благословению Святейшего Патриарха Алексия II установлен новый праздник Русской Православной Церкви – Собор Нижегородских святых. Праздник переходящий – празднуется во второе воскресенье сентября. Первое празднование состоялось 14 сентября 2008 года. А значит, что в этот день Церковь чтит и священномученика Иоанна (Ромашкина).

По благословению владыки Георгия для нового праздника в 2008 году была написана икона, на которой изображены Нижегородские святые (Приложение 12). В настоящее время главная праздничная икона Собора Нижегородских святых установлена в Александро – Невском кафедральном соборе. Впоследствии в неё были вложены частицы мощей тех нижегородских святых, которые пребывают честными мощами на нашей нижегородской земле. Со временем в каждом храме нашей митрополии будет такая икона.

А в нашем храме икона священномученика Иоанна Ромашкина, память которого совершается трижды в год: 17 сентября, в Соборе новомучеников и исповедников Российских и в Соборе Нижегородских святых – появилась в начале сентября 2013 года благодаря внучке его – Немковой Валентине Ивановне.

На Бугровском кладбище в Нижнем Новгороде на территории мемориала жертвам тоталитарного режима стоит стена, на которой размещены таблички с именами тех, кто был расстрелян и погребен на этом кладбище. Появилась здесь и табличка, посвященная священномученику Иоанну. Её установили его родные.

В день памяти свмч. Иоанна они приезжают на кладбище, чтобы помолиться ему.

Раньше я считала, что святые – это что - то далекое от нас, живущих на земле. Они – там, а мы – здесь. А оказалось, что многие из святых жили рядом с нами, служили Богу, занимались каждодневными земными делами. Только их жизнь – пример для нас, живущих в XXI веке. Их жизнь – это пример твердой веры в Бога, добродетели, благочестия, силы духа – всего того, чего нам сейчас так не хватает для жизни. Они учат нас быть терпимыми друг к другу, уметь прощать своих обидчиков и врагов. Я считаю своим долгом рассказать людям о жизни святого Иоанна. Может быть, история его жизни заставит их найти возможность для покаяния, укрепит в их сердцах веру и заставит думать о возрождении нашего земного Отечества – Святой Руси.

Я очень горжусь своим земляком, его подвигом. Это человек, который под страхом смерти не отказался

от Христа, право на молитву, на общение с Богом было важнее права на жизнь. Очень больно, когда понимаешь, что страдание мучеников за веру - это страдание твоих близких.

Теперь, когда я прихожу в храм, я всегда подхожу к новой небольшой иконе, которая скромно стоит на окне около свечного ящика, молюсь и прошу Священномученика Иоанна Ромашкина: - «Священномученик Иоанн, моли Бога о нас грешных!»

Литература

1. Православная энциклопедия. Т.23, стр. 299.
2. Иеромонах Дамаскин (Орловский). «Мученики, исповедники и подвижники благочестия Российской Православной Церкви XX столетия. Жизнеописания и материалы к ним. Книга 1.- Тверь: «Булат», 1992 год, стр. 190.
3. Газета «Арзамас православный», №4 (4), май 2013 г.
4. Газета «Святые иконы и молитвы», №12 (187), июнь 2013 г.
5. Православный церковный календарь, 2013 год.
6. Газета «Нижегородский Православный листок, посвященный празднику «Собор святых, в земле Нижегородской просиявших», август 2013 г.
7. Материалы Архиерейского юбилейного Собора РПЦ 2000 года.
8. Андрей Потороев «Провинциальный апокалипсис». Нестор-История, Москва-Санкт-Петербург, 2014 г. (стр.80-81).
9. Статья Мухина Н.А. «Святой отец», присланная Леонидом Блохиным Немковой В.И.
10. Ресурсы Интернета.
11. Материалы поездок по местам жизни И.Д.Ромашкина и встреч с жителями. (статьи – фоторепортажи Кочешковой Т.В. «Гагинские встречи» и «За веру пострадавшие»).

*Антоний Асяев,
2 класс ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)»
«Сормовская православная гимназия»
Руководитель: Гарцунова Н. В.,
учитель начальных классов*

Святитель Петр Зверев

Первый раз я услышал про священномученика Петра в 6 лет. Мама привезла из поездки на Соловки видеофильм. В нем много рассказывалось об этом святом. Потом с воскресной школой мы ездили на экскурсию в Сормовский Спасо-Преображенский собор. Там я узнал на фото святителя Петра. Оказывается, он был епископом Балахнинским.

Перед собой я ставил **цели**:

- изучить жизнеописание свт. Петра;
- подробнее остановиться на последних годах, проведенных на Соловках;
- узнать историю обретения мощей свт. Петра.

Для этого я прочитал литературу, просмотрел еще раз видеофильмы и поговорил с мамой, которая была на острове Анзер, месте упокоения святителя Петра.

Жизнеописание

Отец — священник; служил сначала в храме подмосковного села Вишняки, затем был настоятелем храма Александра Невского при доме Московского генерал-губернатора, а затем служил в Сергиевом храме Чудова монастыря в Кремле. Мать — Анна. Братья: Арсений, чиновник; Кассиан, офицер, убит на фронте в 1914 году; Василий. Сестра — Варвара.

С 1886 года учился в московской классической гимназии. После окончания гимназии в 1895 году поступил на историко-филологический факультет Московского государственного университета, после окончания которой поступил в Казанскую духовную академию, где принял монашество с именем Пётр и был рукоположен во иеромонаха. Академию окончил в 1902 году со степенью кандидата богословия.

В 1902 году назначен преподавателем Орловской духовной семинарии.

В 1903 год назначен первым настоятелем Князь-Владимирской церкви при Московском епархиальном доме и одновременно епархиальным миссионером. Состоял в числе братии Звенигородского Саввина монастыря.

В 1907 году назначен инспектором Новгородской духовной семинарии.

В 1909 году назначен настоятелем Спасо-Преображенского монастыря в Белёве Тульской епархии, находившегося недалеко от Оптиной пустыни, которую он часто посещал. Его очень любили прихожане, поскольку он отличался ласковым и внимательным обращением с ними.

8 августа 1910 года был возведён в сан архимандрита.

В октябре 1916 года Святейший Синод распорядился направить его в распоряжение епископа Алеутского Евдокима (Мещерского) для миссионерской службы в Северо-Американской епархии. Однако поездка не состоялась, и он в 1916—1917 годах был проповедником на фронте.

6 марта 1918 год назначен настоятелем Тверского Свято-Успенского Желтикова монастыря. В 1918 году был взят заложником тверской губернской ЧК, но вскоре освобождён.

Епископ Балахнинский (1919 – 1921 г.)

На праздник Сретения, 15 февраля 1919 года, был хиротонисан Патриархом Тихоном во епископа Балахнинского, викария Нижегородской епархии. Ввёл строгую уставную службу в Печерском монастыре, учил детей Закону Божьему.

В мае 1921 года был арестован по обвинению в разжигании религиозного фанатизма, отправлен сначала в Москву (находился на Лубянке, в Бутырской и Таганской тюрьмах; в заключении тяжело заболел), а затем в Петроград. 4 января 1922 года был освобождён в результате заступничества верующих.

Епископ Старицкий

С января 1922 года — епископ Старицкий, викарий Тверской епархии, управлял епархией в отсутствие правящего архиерея.

31 марта 1922 года обратился к пастве с призывом жертвовать на нужды голодающих в Поволжье и распорядился передавать из храмов все ценные вещи, кроме предметов, необходимых для священнослужения. Сам он всё время служил как простой священник. Летом 1922 года осудил обновленческое движение.

24 ноября 1922 года был арестован и выслан в Туркестан на два года, жил в городе Перовске. Жил в тяжёлых условиях, болел цингой, в результате чего лишился зубов. В 1924 году освобождён, в конце года прибыл в Москву и недолго управлял Московской епархией.

После ареста епископа Бутурлиновского Митрофана (Поликарпова) местоблюститель Патриаршего престола митрополит Крутицкий Петр (Полянский) 16 июля 1925 года послал в Воронеж в помощь престарелому архиепископу Воронежскому Владимиру (Шимковичу) викарного епископа Петра (Зверева)[1]. При этом не ясно, получил ли епископ Петр назначение на викарную кафедру или нет.

Служил в Троицкой церкви на Терновой поляне и в Преображенском церкви Покровского Девичьего монастыря. Его богослужения собирали большое число верующих, с любовью и почитанием относившихся к владыке.

Архиепископ Воронежский

С января 1926 года, после кончины престарелого воронежского митрополита Владимира (Шимковича) был назначен по просьбе верующих архиепископом Воронежским и Задонским.

Был прекрасным оратором и проповедником. Поощрял общенародное пение. Высокий авторитет владыки привел к тому, что в том же году начался массовый отход верующих от «обновленчества» и возврат приходов в лоно Патриаршей Церкви. Эта деятельность архиепископа столкнулась с резким неприятием властей — его неоднократно вызывали в милицию и ГПУ. При этом верующие создали группу из 10—12 человек для охраны владыки, пытались устроить манифестацию в его защиту от административного произвола. При очередной попытке в августе допросить архиерея за ним следом пришло около трёхсот верующих, которые были рассеяны конной милицией. Деятельность владыки Петра вызывала неприятие и руководящего сотрудника ГПУ Тучкова, который настаивал на его удалении из Воронежа.

Осенью 1926 года группа из девяти верующих рабочих направила телеграмму в адрес 15-й партконференции. В телеграмме говорилось: «Через местное воронежское ГПУ Тучков требует выезда в Москву единственного избранного народом, нашего православного архиепископа Петра (Зверева). Православные Воронежской губернии — 99 % исключительно рабочих и крестьян. Вызов архиепископа волнует верующих рабочих, особенно вследствие распространяемых обновленцами слухов о высылке нашего архиепископа. Для предотвращения волнения верующих рабочих и народа запросите Тучкова о причинах вызова архиепископа...». Власть расценила это событие как попытку «спровоцировать воронежских рабочих».

В ночь на 29 ноября 1926 года он был арестован. Обвинён в распространении контрреволюционных слухов, имеющих целью вызвать недоверие к советской власти и дискредитировать её, и настраивании верующих против власти.

Вину не признал; 22 марта 1927 года приговорён к 10 годам лишения свободы «за контрреволюционную деятельность против советской власти». Вместе с ним были осуждены и некоторые его соратники, в том числе токарь Отроженских железнодорожных мастерских Василий Сироштан, признавший, что был инициатором посылки телеграммы (он получил пять лет лишения свободы). К 10 годам лишения свободы вместе с архиепископом был приговорён заместитель директора железнодорожного политехникума Дмитрий Москалев. К 3 годам лишения свободы был приговорён келейник архиепископа архимандрит Иннокентий (Беда).

Последние годы. Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН).

Исполнял обязанности счетовода на продовольственном складе, где для пресечения воровства состояло только православное духовенство. У него была возможность служить в уцелевшей церкви Онуфрия Великого.

Строго соблюдал молитвенное правило, жил по церковному уставу.

После отправки с Соловков священномученика архиепископа Иллариона (Троицкого), был избран ссыльными архиереями главой соловецкого православного духовенства. Возглавлял тайные богослужения, а после того как у духовенства был отобран антиминос, службы совершались на груди у архиепископа Петра.

Был отправлен в штрафной изолятор на Заяцких островах.

Писатель Олег Волков, также бывший соловецким узником, вспоминал:

«То была месть человеку, поднявшемуся над суетой преследований и унижений. Неуязвимый из-за высоты нравственного своего облика, он и с метлой в руках, в роли дворника или сторожа, внушал благоговейное уважение. Перед ним тушевались сами вохровцы, натасканные на грубую наглость и издевку над заключенными. При встрече они не только уступали ему дорогу, но и не удерживались от приветствия. На что он отвечал как всегда: поднимал руку и осенял еле очерченным крестным знамением. Если ему случалось проходить мимо большого начальства, оно, завидев его издали, отворачивалось, будто не замечая православного епископа — ничтожного „зека“... Начальники в зеркально начищенных сапогах и ловко сидящих френчах принимали независимые позы: они пасовали перед достойным спокойствием архиепископа. Оно их принижало. И брала досада на собственное малодушие, заставлявшее отводить глаза... Преосвященный Пётр медленно шествовал мимо, легко опираясь на посох и не склоняя головы. И на фоне древних монастырских стен это выглядело пророческим видением: уходящая фигура пастыря, словно покидающего землю, на которой утвердилось торжествующее насилие... Епископа Петра схватили особенно грубо, словно сопротивляющегося преступника. И отправили на те же Зайчики...».

В этот период владыка написал Акафист преподобному Герману Соловецкому.

Заболел тифом и в январе 1929 года был помещён в тифозный барак, который открыли в Голгофо-Распятском скиту на острове Анзер. Там же, проболев две недели, скончался. Перед смертью написал на стене карандашом: «Жить я больше не хочу, меня Господь к Себе призывает». Вопреки запрещениям начальства, его облачили в мантию и клобук, надели омофор, вложили в руки крест, чётки, Евангелие и совершили отпевание. На могиле был поставлен крест.

История обретения мощей

В 1981 году решением Архиерейского Собора Русской православной церкви за границей канонизирован в лике священномученика со включением Собор новомучеников и исповедников Российских с установлением памяти 26 января[2].

В июне 1999 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей II благословил рабочую группу при Синодальной комиссии по канонизации святых под руководством иеромонаха Дамаскина (Орловского) из Синодальной комиссии и игумена Германа из Соловецкого монастыря отыскать место захоронения архиепископа Воронежского Петра[3]. Его мощи обретенны во время раскопок 17 июня 1999 года и положены в Соловецком монастыре.

По воспоминаниям очевидца, тела у всех погребённых, умерших от тифа, имели чёрный цвет в отличие лишь от одного, как позже подтвердилось — архиепископа Петра, которое было белого цвета[4].

На Архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года прославлен как священномученик.

9 августа 2009 года мощи священномученика Петра (Зверева), за исключением честной главы, которая по резолюции Патриарха Кирилла осталась на Соловках, были доставлены из Соловецкого монастыря в Алексиево-Акатов женский монастырь города Воронежа; перенесение святыни совпало с 80-летием со дня преставления священномученика и 10-летием обретения его честных мощей[5].

Заключение

В заключении я хочу сказать, что новомученики молятся за нас и Россию у Престола Божия. Благодаря их подвигу мы можем свободно ходить в храм. Глядя на их пример, понимаешь – что каждый может стать святым, если останется верен Богу до конца.

Все цели моей работы достигнуты, в дальнейшем мне бы хотелось посетить место упокоения свщмч. Петра – остров Анзер и Соловецкий монастырь.

Литература

1. Петр (Зверев) - Википедия.
2. Интернет источники.
3. Документальный видеофильм «Путешествие на Соловки», снят съёмочной группой Православной энциклопедии по заказу Соловецкого монастыря.

Новомученики Земли Нижегородской: Анна Ежова

Мы всей семьей часто ездим по святым местам Нижнего Новгорода и области. Мне очень нравится посещать монастыри, узнавать о людях, которые там живут или жили, об их жизни. Я так еще глубже чувствую присутствие Бога. Слушая истории о подвигах святых людей, мне хочется быть похожей на них, быть лучше и совершать добрые дела.

Особенно мне интересна жизнь новомучеников, которые жили в нашем городе, ходили по тем же улицам, что и я. Они оказывались перед выбором: смерть или жизнь ценой предательства. Мученики отдали свою жизнь за веру Христову, за правду, за христианскую любовь. Благодаря этим людям, вера Христова не угасла на нашей земле.

Я с мамой и моим классом ездили на экскурсию в Крестовоздвиженский женский монастырь, расположенный в г. Н. Новгороде. Когда мы только вошли на территорию, то увидели, что на аллее стоят стенды, посвященные истории монастыря. На одном из стендов я увидела фото иконы, на котором была написана скромная девушка, как потом оказалось – это была преподобномученица Анна Ежова и маленький рассказ о ее жизни. На соборе в Честь Воздвижения Креста Господня тоже была сделана надпись о ней. В самом Храме, в правой части я увидела икону Анны. Еще в монастыре есть воскресная школа имени преподобномученицы Анны Ежовой. Но экскурсовод очень мало рассказал о ней. Но везде в монастыре чувствовалось ее присутствие. Мне захотелось узнать, как она прожила свою жизнь и стала святой, как люди чтут ее память и как ее подвиг влияет на нашу жизнь.

Перед собой я поставила **цели:**

- изучить жизнеописание преподобномученицы Анны Ежовой;
- узнать, как повлиял ее подвиг ради Христа на моих современников.

Для этого мне надо изучить литературу по этой теме, и узнать какая деятельность, связанная с именем Анны, ведется при храмах нашего города.

Жизнеописание преподобномученицы Анны Ежовой

Анна Ежова родилась в 1885 году в деревне Луговое Семеновского уезда Нижегородской губернии в семье крестьянина Ивана Ежова.

Когда ей было всего 15 лет, она поступила в число насельниц Нижегородского Крестовоздвиженского монастыря. Ей дали послушание при церковной школе девочек.

Безграмотная Анна сначала была сторожем и уборщицей. Затем целых 17 лет служила при школе, помогая девочкам во всем. Со смирением и большой любовью выполняла все тяжелые послушания.

В 1921 году Анна Ежова приняла иноческий постриг. После закрытия монастыря в 1931 году безбожниками, она сначала, как и многие сестры, оставалась жить в одной из монастырских келий. Затем она переехала жить в поселок Гнилицы Автозаводского района нашего города. Она проходила подвиг сохранения веры, молитвы и поста при Рождественском храме. Была певчей, псаломщицей и уборщицей. В 1937 года она была арестована вместе со священнослужителями этого храма по обвинению в антисоветской агитации.

Анна содержалась в тюрьме. При допросе она заявила: «Я никакой контрреволюционной работы не вела, и даже понятия не имею». На вопрос следователя: «Что вы говорили о Конституции?» — ответила: «Мы вообще ничего не говорили. Нам жилось хорошо без конституции, также живем и при ней. А никаких политических разговоров не вела, и говорить больше не хочу». Анна виновной себя не признала, отказалась дать показания против проходивших по делу людей. В архиве в следственном деле хранится протокол ее допроса и анкета арестованного.

21 августа 1937 года Тройка НКВД приговорила монахиню Анну к расстрелу. Она была расстреляна 29 августа 1937 года (в день перенесения из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господня) и погребена в общей безвестной могиле. Анна пострадала за веру. Это ее единственная вина, которая стала основанием для отправки на смерть [2].

В 2000 году Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, по представленным документам Нижегородской епархией, канонизировал монахиню Анну (Ежову) в лике преподобномученицы. День памяти преподобномученицы Анны 29 августа в соборе новомучеников и исповедников Российских [1].

Прославление преподобномученицы Анны и его влияние на духовное развитие современных людей

Жизнь инокини Анны была связана с Крестовоздвиженским монастырем в Нижнем Новгороде и храмом Рождества Пресвятой Богородицы п. Гнилицы, поэтому в этих храмах ведется активная работа по ее прославлению.

В храме Рождества Пресвятой Богородицы в Гнилицах находится икона преподобномученицы Анны, совершаются молебны. Каждый год в день памяти, 29 августа, проходит Крестный ход с ее иконой. Икона была написана благодаря трудам протоиерея Валерия Поросова, когда он был настоятелем этого прихода.

В Крестовоздвиженском монастыре Нижнего Новгорода находится икона преподобномученицы Анны. В 2015 году икона была написана и в декабре этого же года ее привезли на постоянное место в собор в Честь Воздвижения Креста Господня.

На аллее монастыря стоят стенды, посвященные истории монастыря. Один из стендов посвящен преподобномученице Анне Ежовой. И около входной двери в собор повесили крест с надписью о ней.

Каждое воскресенье после Литургии проходит молебен преподобномученице Анне. На молебне присутствует много мирян.

В 2016 году воскресной школе при монастыре дали имя преподобномученицы Анны Ежовой. Около двери в школу висит памятная доска.

Мне очень захотелось встретиться с учителями и детьми воскресной школы, и узнать, как повлияло на их жизнь святое имя Анны. Я с мамой съездила туда, нас тепло встретили. Меня очень удивило, что все дети хотят что-то нам рассказать об Анне. И вот что я узнала:

Главная их гордость – это хор, который с 2017 года носит имя Анны. Хор выступает в различных конкурсах. Дети не только поют, но и сами сочиняют песни. Одну песню, посвященную Анне, нам спели, и мы ее записали на диктофон. Песня называется «Преподобная Мати Анно».

Еще они сочиняют стихи об Анне. Одно из стихотворений «Святая преподобномученица Анна» нам написали.

Пишут творческие работы о ее жизни, участвуют в НОУ. Меня поразило, с какой любовью и теплотой все рассказывают об Анне. Они гордятся, что школа носит ее имя, что именно здесь она служила 17 лет, приняла мученическую смерть ради Христа.

Учителя и ученики чувствуют покровительство преподобномученицы Анны. Она предстает пред Престолом Божиим и возносит свои молитвы за нас, нижегородцев. Ее жизнь является примером.

Заключение

В заключении я хочу сказать, что очень важно изучать жизнь новомучеников и прославлять их, потому что так люди глубже чувствуют присутствие Бога, понимают и помнят историю своей Родины, стараются быть похожими на святых и совершают много добрых дел. Мученики отдали свою жизнь за веру, за правду, за христианскую любовь и милосердие. Благодаря этим людям вера Христова не угасла на нашей земле.

В процессе работы над этой темой, я изучила литературу, составила жизнеописание преподобномученицы Анны Ежовой и рассказала о ней в своем классе.

Все цели данной работы достигнуты. В дальнейшем мне бы хотелось проследить работу воскресной школы по прославлению преподобномученицы Анны.

СВЯТАЯ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦА АННА

Святая преподобномученица Анна,
Ежова, что в миру звалась,
Монашескою жизнью возгораясь,
Решила всю себя Христу отдать.
Христовой жизни подражая
Ты тихо подвиг свой несла,
К нему душою устремляясь,
Всем сердцем приняла Христа.
Вся жизнь – Христос,
Все мысли, чувства, Христова воля, ум Христов,
Горела верою святою
Душа, стяжавшая любовь.
Но все меняется, меняются столетья
пришла коммунистическая власть.
То новые умы, но не Христовы,
Страною нашей стали управлять.
На Божий люд с расправой покушаясь,
Враг надвигается как тать,
До смерти гнать христиан намереваясь,
Власть приказала их уничтожать.
Но верная до смерти, стоя в Боге,
Стоит бесчисленная рать:
Монашество, священство и миряне,

Готовы жизни за Христа отдать.
И между ними Анна, Господу послушна,
Смиренно шествует на крест.
Венец мученья принимая,
Жизни земной пришел конец.
Сияй же в сонме мучеников русских
Святой, незаходимою звездой!
Святая преподобномученица Анна,
Навечно, соединившаяся с Христом!

Татьяна Владимировна и Дарья Агеевы

Литература

1. Деяние Юбилейного Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви о соборном прославлении новомучеников и исповедников Российских XX века. Москва, 12–16 августа 2000г. <http://www.patriarchia.ru/>
2. Жития святых, новомучеников и исповедников Земли Нижегородской. — Нижний Новгород, 2015. Авторы-составители: архимандрит Тихон (Затёкин), игумен Дамаскин (Орловский), О.В. Дёгтева. <http://nne.ru/saints/prepodobnomuchenitsa-monahinya-anna-ezhova/> (Нижегородская митрополия. Русская Православная Церковь. Святые. Нижегородские новомученики. Преподобномученица Анна (Ежова)).
3. За веру: клирики и прихожане нижегородских храмов, репрессированные в годы советской власти. Редактор-составитель свящ. Виктор Дудкин. Нижний Новгород: Глагол, 2016г. 68 с.
4. История Нижегородского Крестовоздвиженского женского монастыря. Авторы-составители: игуменья Филарета (Гажу), Любовь Евгеньевна Мадина. 534 с. 2014.

*Александр Саркисян,
1 класс ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)
«Нижегородская православная гимназия
имени Преподобного Сергия Радонежского»
Руководитель: Круговец З.П.,
классный руководитель*

«Страданий ради Ваших». Священномученик Лаврентий, епископ Балахнинский

XX столетие особое время в жизни Русской Православной Церкви. Это эпоха невиданных гонений за веру по своим масштабам, циничности, коварства и жесткости превосходящих все, что когда либо выпадало на долю последователей Христовых. В XX веке одна Россия дала миру больше мучеников и исповедников, чем вся предыдущая история всей Христовой Церкви. Наши современные мученики, святые и праведные воочию свидетельствуют, что Жив Господь и Жива Его Святая Плоть Русская Православная Церковь.

Святая Русь православная. Как мало все мы, живущие в ней, знаем ее историю, и особенно годы революции, голода и войны. Современные историки нашей великой России и по сей день умалчивают то, что должны знать все. Горе, и при том великое горе, испытал наш народ за 20й век и плох тот из нас, кто не знает нашей истории. Сколько невинных погибли за веру в Бога! За правду!

Жестокий и кровавый XX век стал особенно трагическим для России, потерявшей миллионы своих сынов и дочерей не только от руки внешних врагов, но и от собственных гонителей богоборцев. Среди злодейски убиенных и замученных в годы гонений было неисчислимое множество православных: мирян, монахов, священников, архиереев, единственной виной которых оказалась твердая вера в Бога.

Прославление в лике святых сонма новомучеников и исповедников Церкви Русской на юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года подвело черту под страшной эпохой воинствующего безбожия. Это прославление явило миру величие их подвига, стало свидетельством глубокого осознания трагических ошибок и болезненных заблуждений народа. В мировой истории еще не бывало такого, чтобы столько новых небесных заступников прославила Церковь

Среди пострадавших за веру в XX веке – священномученик Лаврентий Балахнинский.

1 период. 1877–1902. Обучение

Епископ Лаврентий (в миру Евгений Иванович Князев) родился в 1877 году 2 июля (по старому стилю) в городе Кашире Тульской губернии. Происходил из духовного звания. Был вторым сыном у матери Екатерины Ивановны Князевой (урожденной Преображенской), очень рано овдовевшей. О старшем сыне Иване известно, что служил он диаконом, но умер еще в молодые годы.

С детства Евгений отличался глубокой религиозностью, начальное образование получил в Веневском духовном училище, а среднее - в Тульской семинарии. В 1902 году окончил Санкт-Петербургскую Духовную

академию со степенью кандидата богословия, защитив кандидатское сочинение на тему "Взаимоотношение между благочестием человека и его судьбой по учению Псалтири".

Видимо во время обучения в Академии, Евгений присутствовал на праздничном обеде в честь отца Иоанна Кронштадского и даже, как следует из его письма, говорил поздравительную речь «незабвенному Батюшке отцу Иоанну». [2]

2 период. 1903–1912.

Таврическая духовная семинария

6 февраля 1903 года Евгений Иванович Князев назначен преподавателем Священного Писания Ветхого Завета в Таврическую духовную семинарию (Симферопольская епархия).

В 1903 году, в период с 18 по 21 июля, в семинарские каникулы Евгению Князеву посчастливилось присутствовать вместе с императорской фамилией, архиереями, духовенством и при многотысячном стечении богомольцев в Саровской Успенской пустыни на торжествах по прославлению преподобного старца Серафима Саровского.

В Таврической семинарии по благословению епископа Николая (Зиорова) Евгений Князев являлся членом цензурно-проповеднического комитета и членом распорядительного собрания семинарского правления. Когда же на Таврическую кафедру в 1906 году был назначен викарий Казанской епархии епископ Чистопольский Алексей (Молчанов), то он благословил семинарского преподавателя Князева исполнять обязанности преподавателя русского языка в частной женской гимназии г-жи Станишевской.

Евгений Князев занимался не только преподавательской деятельностью, но был еще и прекрасным проповедником Слова Божия. Его проповеди постоянно публиковались на страницах местных «Епархиальных ведомостей». Кроме преподавательской деятельности он занимал следующие должности: делопроизводитель Таврического епархиального комитета Православного Миссионерского общества, с 18 марта 1904г. член епархиального цензурно-проповеднического комитета, с января 1908г. казначей попечительства для вспомоществования бедным воспитанникам при Трехсвятительской церкви Таврической Духовной Семинарии, член Совета Симферопольского Александро-Невского братства.

24 мая 1907 года Евгений Иванович Князев становится инспектором Таврической духовной семинарии.

28 января 1912 года на Валааме архиепископом Сергием (Страгородским) Евгений Иванович Князев был пострижен в монашество с наречением имени Лаврентий, а 5 февраля рукоположен в иеромонаха.

В связи с плохим нравственным поведением воспитанников в 1907 году Святейший Синод распорядился временно распустить Таврическую Духовную семинарию и принимать в нее обратно по прошениям только тех, кто будут признаны годными и благонадежными к продолжению образования. Занятия возобновились лишь в начале февраля. В этот же год, 6 мая 1907 года, ко дню Святой Пасхи по ходатайству обер-прокурора К. П. Победоносцева Евгений Князев в числе прочих преподавателей Таврической семинарии за хорошую преподавательскую службу был награжден орденом Святого Станислава III степени. 24 мая 1907 года стал инспектором той же семинарии.

Когда на следующий учебный год, осенью в семинарии начались занятия, Евгений Иванович Князев при вступлении на должность инспектора обратился к воспитанникам с такими словами: «Дорогие братья-друзья! По воле Всевышнего, без коей не может пасть даже и один волос с головы человека, принимая на себя крайне трудную и ответственную должность вашего руководителя и воспитателя и чувствуя немощь и слабость сил своих, я прежде всего на Господа возлагаю все свое упование и у Него, Всесильного, прошу и ищу себе помощи, поддержки и подкрепления...». Новому инспектору пришлось приложить немало сил и трудов, чтобы восстановить репутацию Таврической семинарии и наладить в ней учебный процесс.

В 1908 году по Высочайшему указу Евгений Иванович Князев был утвержден по ведомству православного исповедания в чине коллежского асессора, а в 1909 году получил чин статского советника.

29 апреля 1909 года в Кашире скончался девятидесятилетний старец, протоиерей Василий Петрович Преображенский. Евгений Иванович не смог присутствовать на похоронах своего деда, а, узнав о его кончине, написал родным: «Почивший старец мирным светом заката своей поистине патриархальной жизни озарял, утешал и украшал жизнь всех нас».

В мае 1910 года за труды на педагогическом поприще он был Высочайше пожалован орденом Святой Анны III степени. И в этот же год на Таврическую кафедру вступил епископ Феофан (Быстров), с которым Евгения Ивановича связывали годы обучения в столичной академии.

3 период. 1912–1917. Монашество, ректор Виленской духовной семинарии

По всему укладу жизни статского советника Евгения Князева окружающие давно считали монахом в миру, и если он не спешил с принятием пострига, то лишь по осознанию всей важности и высоты этого подвига. Лишь в 1912 году по благословению Оптинских старцев он принимает решение о пострижении в монашество и подает прошение о своем намерении в Святейший Синод.

28 января 1912 года в Валаамском Спасо-Преображенском монастыре архиепископом Финляндским Сергием (Страгородским), будущим Патриархом, он был пострижен в монашество с наречением имени Лаврентий. Через два дня, 30 января, монах Лаврентий был рукоположен в сан иеродиакона, а 5 февраля — в иеромонаха.

Определением Святейшего Синода от 28 февраля 1912 года иеромонах Лаврентий (Князев) назначается на должность ректора Литовской Духовной семинарии. 15 марта, после утренней молитвы в семинарском храме, иеромонах Лаврентий обратился к воспитанникам с прощальным словом: «Возлюбленные о Господе братья и чада! Пользуясь тем, что вы пока еще все в сборе, хочу на прощанье сказать вам несколько слов. Волею Божией я призываюсь на новое место служения, оставляя семинарию Таврическую. Ровно девять лет Господь привел мне здесь пожить и потрудиться, и за эти девять лет много довелось мне видеть всего — как отрадного, утешительного, радостного, так и скорбного, тяжелого, печального... Но я за все благодарю Господа! Думаю, что эти годы не прошли бесследно в моей жизни и первее всего научили меня, воспитывая других, воспитывать и самого себя...».

Здесь он встречался с великой княгиней Елизаветой Федоровной, настоятельницей Марфо-Марьянской обители во время посещения ею Свято Троицкого монастыря и даже, как это известно из его письма, "имел счастье сказать ей речь и поднести чудную икону".

Елизавета Федоровна приезжала в Вильно для участия в торжествах освящения Константино-Михайловского храма, построенного к 300 летнему юбилею царствования дома Романовых.

Служение архимандрита Лаврентия (Князева) в качестве ректора и преподавателя семинарии продолжалось до 1917 года, когда 28 января Государь Император Высочайше соизволил утвердить Всеподданнейший доклад Святейшего Синода «о бытии ректору Литовской духовной семинарии Лаврентию епископом Балахнинским, викарием Нижегородским, с тем, чтобы наречение и хиротония его во епископа были произведены в Нижнем Новгороде». Ходатайствовал перед Святейшим Синодом о рукоположении архимандрита Лаврентия в сан епископа архиепископ Тихон (Беллавин), он же и возглавил архиерейскую хиротонию[4].

4 период. 1917-1918. Епископ, викарий Нижегородский

16 февраля архимандрит Лаврентий прибыл в Нижний Новгород. На архиерейскую хиротонию в Нижний Новгород прибыли архиепископ Литовский и Виленский Тихон и викарий Рязанской епархии епископ Михайловский Амвросий (Смирнов). Архипастырям было предложено остановиться на подворье Серафимо-Дивеевского монастыря.

18 февраля в 12 часов дня в Крестовой церкви нижегородского Архиерейского дома состоялось наречение архимандрита Лаврентия во епископа Балахнинского. На следующий день, в воскресенье 19 февраля, в нижегородском кафедральном Спасо-Преображенском соборе состоялась его епископская хиротония.

Епископ Лаврентий был назначен на различные должности по Духовному ведомству Нижегородской епархии. Традиционно, викарий Балахнинский возглавил Епархиальный училищный совет и стал председателем Совета миссионерского Братства Святого Креста. Кроме того, на Преосвященного Лаврентия возлагались обязанности председателя Епархиального приходского совета, занимающего реформами прихода. Результатом его трудов на этом поприще стал утвержденный 13 августа 1918 года Устав «Союза православных приходских общин». (Союз был создан для «объединения деятельности Приходских собраний и Советов Нижегородской епархии в целях большей успешности достижения религиозно-нравственных и церковно-общественных задач»).

Начиная с лета 1917 года и вплоть до своей кончины, епископ Лаврентий являлся также и управляющим делами всей Нижегородской епархии, так как Преосвященный Иоаким (Левицкий), 65-летний правящий архиерей, будучи членом Святейшего Синода, выехал в Москву, взяв официальный отпуск, на Поместный Собор Русской Православной Церкви и к управлению Нижегородской епархией более не вернулся, поскольку вынужден был подать прошение об уходе на покой - под давлением революционно настроенных общественных кругов. Из Москвы архиепископ Иоаким поехал в Крым, где у него была дача, а там позднее был ограблен и повешен бандитами.

3 апреля 1918 года епископ Лаврентий писал патриарху Тихону: «...дела, дела, просители, посетители задавили, и главное, что со дня хиротонии всё один и один... А тут еще приходится себе повторять пословицу: от сумы да от тюрьмы не отрекайся... Но что делать? Надо уж видно нести такой крест, пока Господь дает силы».

В Нижнем Новгороде владыка Лаврентий проживал и служил, как и его предшественники-викарии, в Печерском Вознесенском монастыре, на правах настоятеля. Служил часто, любил читать акафисты перед афонским образом Божией Матери «Скоропослушница». За каждой службой говорил проповеди и после литургии благословлял весь народ. Епископ Лаврентий был также и усердным делателем молитвы Иисусовой, учеником и духовным другом оптинских старцев. Однажды оптинский старец Анатолий Зерцалов на вопросы духовной дочери владыки, правильно ли он ее воспитывает и что ему передать, ответил, что совершенно правильно, и трижды земно ему поклонился. Это было незадолго до мученической кончины епископа.

*Архимандрит Лаврентий (Князев).
Фото М.П. Дмитриева. 1917 г.*

По благословению владыки в марте 1917 года в Нижнем Новгороде было создано Спасо-Преображенское Православное братство по возрождению церковно-общественной жизни (инициатором являлся А.А. Булгаков, управляющий нижегородской казенной палатой). Тогда же было организовано религиозно-философское общество, просуществовавшее до января 1918 года. Собрания проходили по средам в доме Булгакова. Сохранилась речь епископа Лаврентия о целях и задачах христианской жизни сказанная на первом собрании братства. И в дальнейшем деятельность братства проходила не только под почетным председательством епископа, но и при его непосредственном участии. В кратчайший срок, отпущенный историей, была развернута живая, инициативная и плодотворная работа: устроен церковный детский сад, очаг помощи, религиозная библиотека, шла подготовка к широкой издательской деятельности. Все активные городские пастыри и миряне непременно посещали собрания братства и горячо участвовали в его деятельности. Члены братства вскоре организовали Союз христианского единения, сделавшийся и весомой политической силой (на ноябрьских выборах 1917 года в Учредительное собрание Союз занял третье место по губернии, в результате чего православные от Нижегородской губернии получили одно место в Учредительном собрании, разогнанном позже большевиками).

В июле 1917 года Преосвященный Лаврентий торжественно освятил вновь отреставрированный главный Троицкий летний собор в Макарьевском женском монастыре. Владыке сослужили девятнадцать священников и шесть диаконов. Торжество состоялось при стечении огромного числа прибывших на праздник богомольцев и поистине явилось образцом церковного благолепия. 2 июля был освящен главный престол, а на следующий день - придельный храм.

Но приближались уже времена открытых гонений на Церковь и красного террора. Ознакомившись с проектом большевистского декрета об отделении Церкви от государства, члены Спасо-Преображенского братства выразили свой открытый протест в местной печати, а также направили определение по этому вопросу в Учредительное собрание. Невозможно было еще даже предположить, каким вероломством и жестокостью ответит вскоре новая власть на подобные, вполне мирные к ней обращения и попытки Церкви и верующих защищать свои права.

Вскоре Святейший Патриарх вынужден был призвать православных к организации крестных ходов по всей стране, к «стоянию в вере до смерти». В конце января 1918 года епископ Лаврентий благословил протоиерея Кафедрального собора Алексея Порфирьева, члена Спасо-Преображенского братства, провести собрание нижегородского духовенства, чтобы обдумать и принять решение, каким образом откликнуться на послание Святейшего Патриарха Тихона. Но представители властей, с помощью отряда наемных латышских красных стрелков, сорвали это мероприятие. Незвизира на неудачу, через неделю Владыка сумел собрать духовенство в зале Епархиального женского училища, на Большой Покровской улице. На этом собрании фактически единогласно был высказан протест против антирелигиозных действий новых губернских властей. Протест в письменном виде был направлен в Совет солдатских и рабочих депутатов, а также губернскому комиссару.

2 февраля 1918 года, в праздник Сретения Господня, в Нижнем Новгороде, в ответ на Патриаршее послание «об анафематствовании творящих беззакония и гонителей веры и Церкви Православной», состоялся величественный крестный ход. Жители города и его окрестностей решили так выразить свою преданность Русской Православной Церкви.

В этот день, утром, Спасо-Преображенский кафедральный собор, где Преосвященный Лаврентий начал

служить Божественную литургию, был переполнен молящимся народом. В конце литургии протодиакон П.Ф. Аедоницкий прочел воззвание Всероссийского Священного Собора к православному народу, принятое после Декрета большевиков о свободе совести. Владыка же произнес Слово о мирной христианской борьбе с врагами веры и Церкви. Затем начато было служение молебна об умирении страстей.

Уже во время соборного богослужения площадь перед храмом переполнилась народом: люди шли крестными ходами из Канавино, Гордеевки, соседних заволжских сел - Бора, Рожнова, с Нижнего базара, что под Кремлем. Для всех, кто не мог вместиться в собор, диаконом Шляхтиным с соборной паперти было зачитано послание Патриарха, с краткой речью выступил священник Кемарский. Под впечатлением от зачитанного обращения и переживаемых событий многие в толпе плакали.

Многочисленные крестные ходы из приходских храмов всего города стекались на центральную площадь, к Нижегородскому кремлю. Из заречной части города собирались у Алексеевской церкви, а из верхней — у Благовещенского собора. Вся площадь наполнилась народом. У Благовещенского собора, с табурета, поставленного на снежный сугроб, диаконом Дертевым было также зачитано Патриаршее послание, а священником Александром Никольским сказано, с большим подъемом, слово. У Алексеевской церкви происходило то же самое; Патриаршее послание здесь озвучивал диакон Авдентов.

Затем духовенство крестных ходов и молящаяся паства, в ожидании выхода главной части крестного хода из Спасо-Преображенского собора и Кремля через губернаторские ворота, пели духовные песнопения. Когда общий крестный ход воссоединился, весь народ направился по Большой Покровской улице. Православные нижегородцы несли тогда все свои главные святыни, и в том числе чудотворные иконы - Божией Матери Печерской и Казанской Рожновской, а также многочисленные хоругви. О количестве собравшихся на этот молебен и крестный ход людей можно судить по тому, что крестохождение растянулось на всю центральную улицу города - Большую Покровскую. (И это невзирая на 16-градусный мороз). Пройдя по Большой Покровской, крестный ход остановился на Арестантской площади для продолжения молебного пения. Здесь Владыка Лаврентий прочел Евангелие...

Всего этого новые власти не могли ни забыть, ни простить епископу. Избранная Преосвященным позиция – не самоустраняться от боли Церкви! - таким образом, обозначалась все жестче и жестче.

В июне-июле 1918 года под руководством Владыки Лаврентия состоялся общий епархиальный съезд для избрания нового правящего архиерея на Нижегородскую кафедру (после вынужденного устранения от управления епархией Преосвященного Иоакима). Выборы архиерея прежде еще никогда не производились «демократически», и потому сам процесс был абсолютно новым и неизвестным. Свое мнение о порядке выборов депутатов на этот епархиальный съезд Преосвященный Лаврентий выразил следующей резолюцией: «По возбужденному вопросу в местном духовенстве наметились два течения: Комитет объединенного духовенства предлагает, чтобы на благотворительных собраниях выборы производились всеми представителями совместно, то есть чтобы члены причта и миряне совместно выбрали друг друга, пастырское же собрание высказалось за выборы по куриям, то есть чтобы священники выбирали священников, остальные члены причта - своих собратьев, миряне - мирян. Мне же казалось бы долгом справедливости, ввиду дарованной нам свободы, предоставить самим благотворительным собраниям прежде производства выборов большинством голосов решить, какой им желателен способ производства выборов, и затем уже соответственно сему произвести сами выборы, которые и в том и в другом случае должны почитаться одинаково законными». [5]

Важно отметить, что Преосвященному Лаврентию удалось весьма спокойно, без особых общественных волнений организовать и, по благословению Святейшего Патриарха, провести выборы правящего архиерея в Нижегородской епархии. При этом изначально он сам, одним из первых, был выдвинут в качестве кандидата на это служение, и в ходе голосования стал вторым, кого нижегородцы пожелали видеть во главе своей епархии. Но окончательное решение об утверждении правящего архиерея все-таки осталось за высшей церковной властью и последовало спустя несколько месяцев после выборов, 18 ноября 1918 года, когда Владыка Лаврентий уже был расстрелян.

Так в заботах о епархиальных делах, в тревогах за паству и пастырей шло архиерейское служение викария Нижегородского. В Нижнем Новгороде начались массовые аресты священнослужителей. 23 августа 1918 года епископ Лаврентий писал Патриарху: «...чувствую большое утомление и усталость от столь тяжелого, но лежащего на моих одиноких плечах бремени... Оставаясь один на епархии в такое трудное и исключительное время, каждый день и почти каждый час приходится принимать вести одну тревожнее другой, не раз желая и не решаясь оставить Нижний и приехать в Москву для присутствия на соборе, хотя для меня это было бы очень важно и интересно, и поучительно... Некоторые из арестованных священников отпущены, другие ещё в тюрьме. 28 июля я с большими трудностями мог добыть себе пропуск и посетить их. Попытки получить разрешение на совершение в тюремной церкви богослужения не увенчались успехом (ибо заведующий - иудей)...». [5]

Летом 1918 года властями было начато дело архимандрита Оранского монастыря Августина. После ареста ему было предъявлено обвинение в контрреволюционной агитации среди крестьян окружавших монастырь селений. В ночь с 17 на 18 августа решением трибунала архимандрит Августин, протоиерей Николай Орловский и еще пятнадцать человек предстали перед военно-революционным трибуналом и были приговорены к расстрелу. Местом казни был назначен Мочальный остров, лежащий по течению Волги,

несколько ниже Печерского монастыря.

На рассвете приговоренные были посажены на пароход, двинувшийся к острову. Все были в приподнятом настроении, оживленно беседовали между собой, пребывая в твердой надежде, что умирают за веру. По дороге они отслужили по себе панихиду. По прибытии на остров приговоренные были расставлены, как-то было удобно палачам. Архимандрит Августин стоял, бесстрашно глядя на красноармейцев, готовившихся дать залп. И он раздался, но архимандрит продолжал стоять; залп прозвучал и во второй, и в третий раз, но, к удивлению всех, архимандрит продолжал стоять, и только после четвертого залпа пал мертвым.

Монахи Оранского монастыря, подавленные происшедшим, боялись совершать публичные панихиды по убиенному. И почивший архимандрит стал являться многим из них во сне, и чаще всего в виде готовящегося к богослужению.

Но не все проявили подобное малодушие. Епископ Лаврентий в Печерском монастыре в самый день их смерти, 18 августа, соборно совершил панихиду по новопреставленным священномученикам.

А когда новая власть объявила, что у Церкви необходимо отобрать земли и все храмовое имущество (уже вышло постановление на этот счет), на епархиальном съезде нижегородского духовенства в августа 1918 года по инициативе епископа Лаврентия было составлено воззвание к пастве о протесте, а также сам протест против закрытия церквей и монастырей и изъятия в пользу государства церковного имущества, подписанный Владыкой, благочинным городских церквей протоиереем Алексеем Порфирьевым и бывшим губернским предводителем дворянства А.Б. Нейдгардтом.

В этом воззвании говорилось: «...Революционное Советское Правительство, осуществляя свой декрет об отделении Церкви от Государства, отняло у духовенства казенное жалованье, причем захватом капиталов Свят. Синода оно лишило даже пенсий заштатное и сиротствующее духовенство. Приходы в этом случае не только не пришли на помощь и защиту обездолженному и обиженному духовенству, но и во многих местах еще и со своей стороны причинили ему большие материальные утеснения и лишения... К такому положению сельского духовенства нельзя относиться безучастно... И вы, православные христиане, спешите на помощь своей матери Церкви... Все, все откликнетесь на зов Церкви. „Ночь убо преиде, а день приближися“. Посему „облечемся во вся оружия Божия“, чтобы смело, безбоязненно выйти на дело строительства Церкви Нижегородской...»[5].

5 период. 1918. Арест, заключение, расстрел

Столь активная позиция нижегородского духовенства, естественно, ни в коей мере не устраивала новую власть. Воззвание к Православному народу было истолковано как «призыв к вооруженному восстанию». 3 сентября 1918 года чекисты провели обыск в покоях Владыки Лаврентия, изъяз личную переписку и полевой бинокль. При проведении же обыска на территории всего Печерского монастыря ничего «уличающего» епископа не обнаружили, кошунственно осквернив две свежие могилы в усыпальнице Успенского храма. В официальном протоколе это было зафиксировано следующим образом: «При проверке монастыря ничего не оказалось. Под помещением старого храма были обнаружены две свежие могилы, которые были вскрыты, при вскрытии ничего не оказалось за исключением сгнившего трупа».

И все же на основании предписания Отдела по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией и ордера за № 367 епископ Лаврентий (Князев) был арестован и препровожден в тюрьму, на Острожной площади. Вместе с ним были арестованы протоиерей Алексей Порфирьев и Алексей Борисович Нейдгардт.

Еще во времена служения епископа Лаврентия в Вильно ему была предсказана мученическая кончина, о чем он часто вспоминал в Нижнем Новгороде. Рассказывали, что там владыка отдал в женский монастырь свой клобук, чтобы его привели в порядок. Монахиня, занимавшаяся этим, все вычистила, выгладила наметку, надела ее на камлавку и подошла к зеркалу взглянуть, правильно ли она сидит. Подняла клобук над головой, чтобы надеть на себя, и вдруг упала без чувств. Она увидела над клобуком огненный венец. Три последние свои проповеди епископ Лаврентий заканчивал одними и теми же словами: «Возлюбленные братья и сестры, мы переживаем совсем особое время - всем нам предстоит исповедничество, а некоторым и мученичество»...

В тюрьме епископу предложили занять отдельную камеру, но он предпочел остаться в общей и первую ночь провел на голом полу. На следующий день его духовная дочь передала епископу постель. Об этой постели возникло поверье, что того, кто полегит на ней, отпустят домой. И это исполнялось. Многие просились отдохнуть на его койке.

Покидал епископ камеру только тогда, когда его требовали к допросу или для выполнения принудительных общественных работ — чистки тюремного двора, метания сена, поездки с бочками за водой.

Находясь в заточении, он непрестанно молился, что поначалу вызвало насмешки соседей, но скоро молитвенный подвиг архипастыря подействовал и на них, заставляя невольно подражать его примеру. Немалым утешением для епископа служило полученное от властей разрешение священнодействовать в тюремном храме: архипастырь не пропускал ни одного праздника и воскресного дня, чтобы принести Господу бескровную жертву о себе и о всех христианах.

Через келейника, которому было разрешено навещать Владыку дважды в неделю, духовные чада передавали для епископа Лаврентия архиерейское облачение, продукты и теплые вещи. Однажды епископ

выслал изношенные четки с просьбой заменить их на новые. Четки были переданы иеромонаху Варнаве (Беляеву), впоследствии епископу Васильсурскому который, взяв их, сказал: «Трудовые четки».

Шло время, Преосвященный не терял надежды выйти из тюрьмы на свободу, но чем дольше длилось его заточение, тем меньше оставалось этой надежды на благополучный исход. Говорят, что он дважды посылал своего келейника к протоиерею города Балахны, прося, чтобы прихожане обратились к властям с просьбой о его освобождении как Балахнинского епископа. Жители города собрали около шестнадцати тысяч рублей, которые намеревались внести как залог, и собирали подписи под прошением об освобождении архиерея. Под таким же прошением собирались подписи и в храмах Нижнего Новгорода.

По существу своего обвинения Владыка в письменной форме пояснял: «Меня арестовали 3 сентября сего года в Н. Новгороде. Причина ареста мне не известна. Что касается воззвания Епархиального Собрания духовенства и мирян к сельским приходам Нижегородской епархии, то могу объяснить следующее. Слова в воззвании „возвратить причтам отнятую у них землю и восстановить в полной мере все нарушенные в революционное время способы их материального обеспечения" отнюдь не выражали явное требование к мирянам о насильственном возвращении земли, а лишь просьбу, обращенную к доброй воле крестьян помочь причтам в добывании насущного куска хлеба, тем более что большая часть духовенства сама обрабатывала землю... Я категорически утверждаю, что воззвание от первого до последнего слова носило характер просьбы, а не требования и не воззвания к неподчинению декретам Советской власти... Добавляю, что если за такое воззвание кто бы то ни было должен отвечать, то я беру ответственность на себя...».[5]

Власти, однако, не собирались освобождать архиерея. На Воздвижение, 14/27 сентября, когда он служил в тюремной церкви, туда пришли представители советской власти, чтобы посмотреть на него. И таков был духовный облик святителя, так ярко горел свет его веры, что они единодушно решили убить его во избежание духовного подъема среди населения города.

После ареста протоиерея Алексея Порфирьева не вызывали ни на один допрос, и у него сложилось впечатление, что его освободят. В день перевода в тюрьму ЧК, накануне празднования иконы «Всех скорбящих радости», у него было особенное настроение, и, прощаясь со всеми в камере, он говорил, что уверен — идет на волю. Отец Алексей, родившийся в многодетной семье крестьянина Симбирской губернии, избрал священство по влечению сердца, был большим молитвенником, а из всех икон Божией Матери более всех почитал образ «Всех скорбящих радости».

К годовщине установления нового порядка по всей стране прокатился красный террор, тысячами были мучимы миряне, священники и епископы.

Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией признала епископа Лаврентия «виновным по политическим мотивам». 5 ноября 1918 года следователь ГубЧК постановил «дело представить на рассмотрение президиума Нижегородской ГубЧК для принятия к Князеву Е. И. - епископу Лаврентию самого строгого наказания, вплоть до расстрела».

Вечером 23 октября/5 ноября епископа Лаврентия перевели в тюрьму ЧК. Вели его через весь город в сопровождении одного вооруженного солдата. По дороге люди подходили за благословением, а следовавшие сзади видели, как он вынимал из кармана платок, по-видимому, плакал. Проходя мимо подворья Пицкого монастыря, епископ остановился. Там праздновался престольный праздник иконы «Всех скорбящих радости» и шла всенощная. Узнав, что здесь епископ, молящиеся выходили и получали от него последнее благословение. Старинный особняк, в котором размещалась тогда городская ЧК был окружен садом, выходившим в Почаинский овраг, где осенью 1918-го практически ежедневно производились расстрелы.

В ночь с 6 на 7 ноября епископ Лаврентий, а также протоиерей Алексей Порфирьев и Алексей Борисович Нейдгарт предстали перед военно-революционным трибуналом. По одной из версий, на вопрос «Признает ли он советскую власть», Преосвященный дал отрицательный ответ, тогда его вывели в сад при доме ЧК, где сразу же и расстреляли.

По другим сведениям епископу Лаврентию и протоиерею Алексею было сказано, что их расстреляют, и предложено помилование, если они откажутся от сана.

Нечего и говорить, что такой отказ был немислим, палачи и сами не верили в него и потому, не дожидаясь ответа, принялись избивать священномучеников, а затем объявили окончательный приговор - расстрел.

У владыки Лаврентия были с собой Святые Дары. Он причастился сам и причастил о. Алексея. Епископ был спокоен и радостен. Отец Алексей плакал. "Почему вы плачете? Нам надо радоваться", — сказал епископ. "Я плачу о моей семье", — ответил о. Алексей. "А я готов", — сказал епископ.

Вскоре к ним присоединили Алексея Нейдгардта и повели в сад, где уже была вырыта могила, у края которой их всех поставили.

Епископ стоял с воздетыми руками и пламенно молился, о. Алексей — с руками, сложенными на груди, опущенной головой и молитвой мытаря на устах: «Боже, милостив буди мне грешному».

Красноармейцы приготовились стрелять, но в это время над головами их жертв возник сияющий ореол и послышалось пение Херувимской. Русские солдаты наотрез отказались стрелять в святых мучеников. Тогда позвали латышских стрелков и те бесстрастно совершили кровавую расправу. Это было около одиннадцати

часов вечера.

На следующий день после расстрела епископа и других, казненных вместе с ним, то есть в годовщину установления советской власти 7 ноября, всем, содержащимся в заключении (в том числе и владыке Лаврентию) следовало быть освобожденными по амнистии, но злоба человеческая несколькими часами раньше погубила святителя.

Следователь-латыш, ведший дело епископа Лаврентия, в ту же ночь пришел к Е. И. Шмелинг, вернул его личные вещи и сказал, что у епископа не было никакого состава преступления, и сам вскоре уехал на родину в Латвию.

На другой день Елизавета Шмелинг, идя утром к ранней обедне и проходя мимо здания ЧК, увидела, как из ворот выехала телега, на которой лежали два тела. "Кто это?" — спросила она возчика. "Это тела епископа и священника". "Куда вы их везете?" "На Мочальный остров, оттуда велено сбросить их в Волгу".

Патриарх Тихон, узнав об этом, сделал запрос, в котором писал: «Получены сведения о том, что расстрелян преосвященный Лаврентий, епископ Балахнинский, викарий Нижегородской епархии. Это уже десятый архиерей православной церковной иерархии Российской, подвергшийся насильственной смерти. Обращаюсь к Совету Народных Комиссаров с просьбой сообщить, за какие вины пострадал преосвященный Балахнинский Лаврентий?».

И получил от Нижегородской ЧК вот такой вполне официальный ответ:

«Да, епископ Лаврентий - пока только „десятый архиерей православной церковной иерархии Российской“, подвергнутый расстрелу, и других надесятых архиереев ждет та же участь что и десятого Лаврентия. До тех пор всех этих господ архиереев Советская власть будет расстреливать, пока окончательно не сломит, не задавит преступную контрреволюционную деятельность высших иерархов среди низших своих соратников и среди всего народа Республики Российской...».[4]

6 период. 2000. Канонизация и почитание

В 1981 году решением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви за границей канонизирован в лике священномученика со включением Собор новомучеников и исповедников Российских с установлением памяти 24 октября.

Причислен к лику святых Новомучеников и Исповедников Российских на Юбилейном Архиерейском соборе Русской православной церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. Вместе с ним были канонизированы протоиерей Алексей Порфирьев и Алексей Нейдгардт.

7 ноября 2003 года на берегу реки Оки, у подножия старейшего Благовещенского мужского монастыря собрались сотни молодых людей из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Калуги, Сарова, Нижнего Новгорода, чтобы поклониться памяти новомучеников-нижегородцев: епископа Балахнинского Лаврентия, протоиерея Алексея Порфирьева, губернского предводителя нижегородского дворянства А. Б. Нейдгардта

Заключение

Жестокий и кровавый XX век стал особенно трагическим для России, потерявшей миллионы своих сынов и дочерей не только от руки внешних врагов, но и от собственных гонителей-богоборцев. Среди злодейски убиенных и замученных в годы гонений было неисчислимое множество православных: мирян, монахов, священников, архиереев, единственной виной которых оказалась твердая вера в Бога.

Прославление в лике святых сонма новомучеников и исповедников Церкви Русской на юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года, на рубеже тысячелетий, подвело черту под страшной эпохой воинствующего безбожия. Это прославление явило миру величие их подвига, озарило пути Промысла Божьего в судьбах нашего Отечества, стало свидетельством глубокого осознания трагических ошибок и болезненных заблуждений народа. В мировой истории еще не бывало такого, чтобы столько новых небесных заступников прославила Церковь (к лику святых причислены более тысячи новых мучеников).

Литература

1. Житие. Священномученики Лаврентий (Князев), епископ Балахнинский и протоиерей Алексей Порфирьев // Православной церковный календарь. – URL: <https://azbyka.ru/days/sv-lavrentij-knjazev>
2. Священномученик Лаврентий (Князев), епископ Балахнинский, викарий Нижегородской епархии. – URL: <http://lavrentiy.orthodoxy.ru/life.htm>
3. Священномученик Лаврентий (Князев), епископ Балахнинский. Священномученик Алексей (Порфирьев), протоиерей. Мученик Алексей (Нейдгардт), мирянин. – URL: <http://remmash.prihod.ru/files/2013/11/06-НОЯБРЯ.-Лаврентий-Алексий-Алексий.pdf>
4. Священномученик Лаврентий, епископ Балахнинский // Покровский мужской монастырь г. Балахна. – URL: http://pokrovmm.ru/index/sshhmch_lavrentij_ep_balakhninskij/0-21
5. Священномученик Лаврентий, епископ Балахнинский // Русская православная церковь. Вознесенский Печерский мужской монастырь. Нижегородская епархия. – URL: <http://www.pecherskiy.nne.ru/text/ascetics/lavrentiy/>
6. Тихон (Затёкин) Жития святых, новомучеников и исповедников Земли Нижегородской / Тихон (Затёкин), игумен Дамаскин (Орловский), О.В. Дёгтева – Нижний Новгород, 2015.

7. Стрaданий ради ваших: документальный фильм; руководитель проекта Игумен Тихон (Затекин), наместник Вознесенского Печерского мужского монастыря автор и режиссер Ирина Маслова, оператор постановщик Александр Брюханов, режиссер видеомонтажа Денис Плесков, звукорежиссер Дмитрий Великанов. – Нижний Новгород, 2000.

*Александра Бутузова,
Федор Драничников,
Мария Карасева,
Даниил Крюков,
Мария Кожяева,
Павел Лузин,
Алена Малышева,
5 класс ЧОУ РО «НЕРПЦ (МП)»
«Саровская православная гимназия».
Руководители: Михайлова А.Р.,
учитель начальных классов,
Голубева Т.Н.,
воспитатель ГПД*

Суворовские голубицы (история села Суворова и жизни мучениц, в Земле Нижегородской просиявших)

В нашей Нижегородской губернии немало известно имен святых подвижников, мучеников и новомучеников. Одними из таких новомучеников, в земле Нижегородской просиявших, являются святые пузовские мученицы Евдокия, Дария, Дария и Мария. Наша работа посвящается этим «голубицам Божиим».

Итак, **цель** нашей работы: изучить жизнь и подвиг суворовских (пузовских) мучениц Евдокии, Дарии, Дарии и Марии, составить брошюру про жизнь и деяния подвижниц.

Для достижения данной цели были поставлены следующие **задачи**:

1. Прочитать книгу «Белые крылья», сборник воспоминаний о мученицах.
2. Совершить паломническую поездку в село Суворово, с посещением храма Успения Пресвятой Богородицы и могил мучениц.
3. Провести беседу с иереем Александром Анатольевичем Наумовым.
4. Провести беседу с Владимиром Александровичем Скузоваткиным (коренным суворовским жителем).
5. Изучить историю села Суворова.
6. Записать воспоминания родителей пятиклассников – Марии Геннадьевны Цыбряевой, Дмитрия Ивановича Карасева.
7. Прочитать в «Житии святых, новомучеников и исповедников Земли Нижегородской» - «Житие мц. Евдокии Шейковой и послушниц ее Дарии Тимагиной, Дарии Улыбиной и Марии».
8. Составить брошюру, посвященную жизни и подвигу пузовских мучениц.

В 12 км к северо-востоку от села Дивеева по левую сторону шоссе Арзамас — Дивеево, раскинулось небольшое село – Суворово.

Поворот на Суворово

Первоначальное название села, по-видимому, всё-таки было Страхово. Имя землевладельца Гаврилы Страхова, чья фамилия (а может быть, отчество) дала название селу, впервые встречается в 1585 году. (Страх – это русское дохристианское имя). В селе было два помещика – Страхов и Волконский. В 1610 году упоминается уже и само село Страхово. В документах XVIII- первой половины XIX вв. село также называлось — Страхово, Пузатож или Страхова Пуза. Пуза – это название речки, на которой стоит село. Исследователь Н.В. Морохин выводит его из диалектного слова «пуза» — «наносный песок, мусор». По местному преданию, село получило такое название, потому что расположено на высоком холме – «пузе земли», а речушка, протекающая по окраине села сейчас называется Пузенка. В 19 веке в нем насчитывалось около 2500 жителей на 300 дворов (сейчас здесь проживает около 600 сельчан). Среди населения села было много мордвы.

Немалую роль в переименовании села в Суворово сыграл бывший председатель одноименного колхоза Алексей Илюшин, возглавлявший его с 1955 по 1986 годы. Именно ему и принадлежала идея не только нового названия села, но и увековечивания памяти генералиссимуса. Вскоре, после того как Пузо стало Суворовым, (в 1964 году) был заказан памятник столь почитаемому в селе полководцу, поставили его на видном месте, совсем рядом с храмом в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Памятник А.В.Суворову

Впервые церковь в селе Пуза упоминается в окладных книгах Патриаршего приказа в 1654 году, в них значится церковь Успения Пресвятой Богородицы села Пуза в вотчине боярина Григория Гавриловича

Пушкина, освященная в 1676 году. В 1774 году была построена деревянная церковь с приделом Михаила Архистратига «по свидетельству надписи на кресте находящейся», а в документах упоминается протоирей Марк, который «руку приложил». Чтобы построить каменный храм решили снести несколько крестьянских дворов, в то время в селе было уже 2000 жителей (об этом можно судить по размерам храма – насколько велик храм – настолько он заполнялся народом, значит, столько примерно человек и жило в селе). Разъяренные мужики сожгли дом священника и дьякона. Их потом восстановил помещик Голицин. В 1847 году возвели каменную церковь с каменной колокольной и с каменной же оградой в честь победы наших войск над Наполеоном. В ней было три престола: во имя Успения Божией Матери, во имя Архангела Михаила и прочих Небесных Сил Бесплотных (построен к 1850 г.), и в честь Сошествия Святого духа на апостолов(1888г.).

Церковь в честь Успения Божией Матери

После революции, в конце 1930-х годов, прокатилась новая волна репрессий и гонений на Церковь. Исполком Облсовета постановлением от 21 июня 1940 г. Акт от 4 июля 1940 г. "в присутствии пред. Пузинского сельсовета Смирнова и секретаря Шиченкова объявил члену церковного совета Пузинской церкви Гвоздевой Анне Ив.,... каковая от росписи отказалась. Остальных чл. церковного совета в наличии не оказалось в следствии их выбытия/смерти и т.п." .Сельчане боролись до последнего, чтобы храм не закрыли - жители села обладали бунтарским характером. Были дома, например дом Анны Ивановны Першиной на Слободе, где собирались сельчане для совместного чтения молитв. «Моя бабушка - Чучкова Мария Ивановна, у нее были сестры - Тарасова Елена Ивановна и Першина Анна Ивановна, которые жили в Суворово на Слободе, дома напротив друг друга. Баба Лена - вдова фронтовика, баба Нюра замуж не выходила и ездила молиться в Арзамас. Позже стали молиться у нее дома. По праздникам приходили женщины из села, пели акафисты, канты, молитвы. Мы иногда не участвовали - просто лежали на печке, но всегда слушали с удовольствием, не баловались. Но иногда все же мы стояли и даже подпевали, хотя что пели не помню. В доме открыто стояли иконы в красном углу, много икон, отмечали православные праздники» (из воспоминаний М.Г. Цыбряевой). Церковь не разрушили, но превратили в зернохранилище и в таком положении она находилась почти 55 лет.

В начале 90-х годов церковь передали православной общине села. «Нас, школьников, просили помочь с восстановлением храма и мы ходили туда после уроков. Помню, как пацанами лазили под деревянными полами, поднимались на верх колокольной, помогали, как могли. Многие взрослые тоже бесплатно работали на восстановлении» (из воспоминаний Дмитрия Ивановича Карасёва, коренного жителя села). Первое богослужение состоялось на праздник Успения Пресвятой Богородицы, 28 августа 1992 года. Первым священником храма стал отец Игорь Покровский – старший священник монастыря в Дивеево. Вначале сельчане не давали служить с вином – дети пьют вино! Но потом просили прощения и во всем помогали батюшке. Когда храм открылся, жители понесли туда иконы.

Много икон Божией Матери. Самый почитаемый образ – «Умягчение злых сердец», редкий образ «Не рыдай Мене, Мати». Икона «Млекопитательница» афонского письма попала сюда из Троицкой церкви села Смолино. При закрытии смолинской церкви староста не отдавала ключ, пыталась оказать сопротивление. Когда уполномоченные все же ворвались в храм, в ярости расчеркали икону. Эти следы, как рубцы, лучеобразно пересекают лик Пресвятой Богородицы. Точная копия чудотворной Владимирской Оранской иконы Божией Матери была принесена крестным ходом из Оранок.

«Прабабушка Нюра отдала в храм иконы, которые ей принесли после закрытия храма односельчане и которые она долгое время прятала в доме со словами: «Это чужое. Надо на свое место вернуть» (из воспоминаний Марии Геннадьевны Цыбряевой, в девичестве Левкиной).

Последние 10 лет настоятелем храма является иерей Александр (Александр Анатольевич Наумов).

Как говорил его духовный отец: «Не ищи прихода, где лучше, но чтобы, когда ты уходил, без тебя не могли бы колодец выкопать». Так и служит здесь батюшка, стараясь полностью восстановить храм и помочь словом жителям Суворова. После прославления в 2000 г. мучениц Евдокии, Дарии, Дарии и Марии в числе новомучеников Российских и обретения их мощей в 2001 году в село стали приезжать люди, чтобы приложиться к мощам, получить исцеление и помощь. «У одного из тех, кто 18 августа поднимал мощи из могилы, начались сильные желудочные боли, он упал, корчась на землю. Стоящие рядом посоветовали ему поесть землицы с могилки мучениц. Сначала мужчина отказывался, но, пересилив себя, все таки проглотил немного и тут же все боли прекратились. Лучше всего сохранились мощи Евдокии и Дарии Тимолиной – их проще было опознать – у Дарьи на груди был большой крест, а вериги сорвали перед расстрелом – боялись, что помешают во время казни. Дарья была самая высокая, хуже других сохранились мощи Марии» (из воспоминаний Владимира Александровича Скузоваткина). Когда только подняли мощи святых, их в простых раках, напоминающих дешевые шкафы, обносили крестным ходом вокруг храма. К каждой раке была прикреплена бумажка, подписанная фломастером. Нынешние красивые раки пожертвовал даритель из Москвы, молитвами новомучениц исцеленный от болезни.

По молитвам святых происходит много исцелений, о чем пишется в храмовой тетради. В храме собрано много икон Дунюшки с сестрами, написанных в разных местах и в разном стиле. Самую первую икону создала инокиня дивеевского монастыря Надежда (Красовицкая), она же составила акафист святым. Трое послушниц стоят на краю расстрельной ямы. В центре – Дария Тимолина держит на руках худенькую иссохшую Евдокию,

которой было уже более 60-ти лет, обессилевшую от побоев. Другая Дария справа поддерживает Дунину голову, слева – Мария сосредоточена на молитве. Над ними – белый голубь с нисходящими лучами света, а позади – вся Россия.

На раках с мощами стоит отдельная икона каждой мученицы, вышитая бисером Ларисой Кошминой из п. Сатис в благодарность святым за чудесное исцеление песочком с их могилы. В 1997 году она сильно обожгла глаза пламенем горелки, помочь ей никто не мог, мужа дома не было, на руках маленький ребенок. И тогда на помощь пришли пузинские новомученицы, в святость которых Лариса прежде не верила, смущалась описанием их жизни и подвигов. Этот случай описан в житии святых, изданном Серафимо-Дивеевским монастырем в 2001 году.

В храме выставлены для поклонения крест и св. Евангелие, принадлежавшие Дунюшке. Их вынес из кельи сельчанин Василий Синельников в то время, когда некоторые грабили Дунино имущество...

Почти напротив входа в храм висит икона св. мучениц с житийными клеймами, которая была написана в Санкт-Петербурге в 2002 году, к годовщине поднятия мощей святых мучениц с историей жития мученицы Евдокии.

Житие мученицы Евдокии

Родилась Евдокия Шейкова – блаженная Дуня - 11/24 февраля 1856 года в селе Пузо от родителей крестьян Александра и Александры Шейковых. С детства шумных игр не любила, была тихая, здоровье было слабенькое. Зайдут за ней девочки: «Дунюшка, пойдем играть». Она говорит: «Пойдемте, пойдемте». Выведет их на дорогу и бежать от них. Мать и отец ее были очень благочестивы. Но мать рано скончалась, и отец женился на другой. Мачеха Дуни была совсем другого духа, она отравила отца мышьяком.

В верхнем левом углу иконы клеймо, на котором изображен момент, когда Дуня выливает напиток с ядом, приготовленный мачехой для отца со словами: «Не пей!». Но отец не послушал дочери и умер.

Дуня стала воспитываться в семье тети и дяди, дядя был церковным старостой. Семья была благочестивая, много молились не только в храме, но и дома. Дуня очень была благочестива, ревновала по Богу, много ходила по святым местам, все время пела. Господь за целомудренное благочестивое житие сподобил ее дара прозорливости с юных лет. Тетя ее сначала не верила: «Да ладно болтать то!» А она как скажет, так все и сбывалось. С юных лет Дуня немного юродствовала: ходила всегда в теплой шали и зипуне, и лицо никогда не показывала. Была у нее подруга Мария, с которой они вместе везде ходили неразлучно. Родные их били, а на улице в них кидали камнями. Следующее клеймо как раз изображает тех, кто бил и преследовал Дуню и Марию.

Потом Мария умерла, и в Дуню стали еще больше кидать камнями. Была она слабая и больная, потом вовсе ослабела. А когда ей было за 20 лет, она сильно заболела и больше уже не вставала. Сделали ей лежанку из досок. Постелили портянки, под голову – зипунок. Был у Дунюшки и духовный наставник – прозорливый старец Анатолий. Описывают такой случай из жизни старца. Один из лесорубов, не верящий в прозорливость старца Анатолия, за обедом говорит: «Я к старцу собираюсь, поболтать». Подходит к келье, а старец уже на крыльце стоит, его ждет. Протянул посетителю кружку с ложкой: «На – болтай сколько хочешь», повернулся и ушел в дом.

К ней приходили девушки – хожалки, которые и ухаживали за ней. В разное время были разные хожалки. Дом Евдокии стоял напротив храма на улице Черепошня (на этой улице стояли избы тех, кто занимался производством глиняной посуды – отсюда такое название). В последние годы жизни у Евдокии было пять послушниц. Три из них: Дария (Тимолина, которую благословил ухаживать за Дуней старей Анатолий), Дария (Сиушинская) и Мария - пострадали вместе с ней. Четвертую, Наташу, за несколько дней до своей мученической кончины блаженная отослала домой – так сохранился свидетель великой духовной высоты мученицы. А пятая, келейница Пелагея, хотя и была во время ареста с Дуней, но была оставлена Богом в живых, чтобы все видеть и свидетельствовать о жизни и страданиях мучениц. Все девушки приходили к Дуне в разное время и по разным причинам. До сих пор неизвестна фамилия Марии, она так и умерла, как Мария Неизвестная.

По национальности она была мордовка, лежа в больнице с больной ногой, она слышала, как старушка рядом призывала на помощь Николая Чудотворца. Стала и Мария молить святого о здравии. И вот явился ей Николай Угодник и исцелил ей ногу. Обещала она ему по святым местам странствовать, но пришла домой и забыла, явился ей Николай Чудотворец во второй раз: «Ты что же – забыла обещание?» Упросила мужа отпустить ее для паломничества. Мария прожила с Евдокией Шейковой семь лет, имени своего никому не открывала, чтобы ни муж, который её очень любил, ни родные не узнали, где она прибывала.

На третьем клейме в левом нижнем углу изображен один из дней жизни святой. Жизнь блаженной Евдокии удивительна, сродни подвигам древних подвижников. Для нашего времени многое просто невероятно. Так она воспитывала и своих послушниц.

Они во всем себе отказывали, мало ели, мало спали, «томили томлящего», - как говорил батюшка Серафим. Несла подвиг юродства Христа ради. Носила вериги.

Очень любила Дуня с послушницами и с приходившими к ней петь церковные песнопения. Пели с 5 утра до 12 дня, было по 20 минут отдыха, стихиры, тропари, кондаки – Матери Божией, святым, читали

Псалтырь, Евангелие, ваноны, акафисты, клали поклоны, вечером молились с 8 до 12 ночи. Очень почитала Дуня Иверскую икону Царицы Небесной, по вторникам неопустительно справлялся Акафист Иверской иконе. Пели часто «От святых иконы Твоя» - тропарь. Вспоминая страдания Спасителя за нас, грешных, Дунюшка взяла на себя тяжелый крест постоянных страданий: в бане она не мылась, белье не меняла, пока не истлеет на ней рубаха, за всю жизнь на ней истлело три одежды, куски хлеба, которые она клала себе на постель, высыхали и впивались в тело. Еще при жизни сподобил ее Господь дара прозорливости. Многие ходили к ней за советом – у кого корова пропала или лошадь, приходили со слезами, а уходили утешенными. Бывало придет человек за советом и не знает как сказать – Дуня за него сама все скажет. «Дарья Тимолина (которая прожила с Дуней больше всех – более 20 лет) приходилась тетей моему деду и его семья часто ходила к Евдокии за советом, заодно навещая родственницу. Однажды собралась бабушка к Дуне, испекла ватрушку – одну большую ржаную на всю семью. Перед уходом решили – целиком нести – вся семья голодная останется, половину нести – неудобно. Решили таки отнести целиком. Бабушка понесла ватрушку, не успела подойти к дому Дуни, как ей навстречу бежит Дарья – «Идите домой, детей кормите, нам не надо!» Дуня ей наказала – твои идут, ватрушку несут, а дети голодными останутся – отправь домой» (Из воспоминаний В.А.Скузоваткина).

Рассказывали и о таком случае: семья Ковалдовых (муж и жена) пришли к Дуне за советом, гостинцев принесли, а она говорит: «Бегите быстрее домой – изба горит!». Те скорее вернулись, смотрят, а головешка из печи выскочила, пол уже тлеет.

«Мой дед Степан Иванович Савельев служил в армии в первую мировую войну, попал в австрийский плен, бежал, пол года шел домой ночами, днем отлеживался в стогах сена). Когда вернулся домой стал служить в полиции в Арзамасе, решил жениться. Пошел просить совета у Дуни – старый я уже для женитьбы, да и бедный – кто ж за меня пойдет. Дунюшка сказала: «Иди к Гавлачкиным – средняя – Наталья – твоя жена будет». Так все и вышло» (Из воспоминаний В.А.Скузоваткина).

Обладала она и даром исцеления. Кто приходил к ней за помощью, всегда ее получал. Болящему она давала сухарик со своей кровати и он выздоравливал. За голову подержит – голова перестает болеть.

По-разному относились к Дунюшке в селе – многие ее любили, помогали. Но были и такие, кто ненавидел. Один раз в первый день Пасхи выбили им окна, лежала Дуня в стеклах и в крови, пока не окончила молитвы.

Господь заранее открыл Дуне, какую смертью она умрет, и как ее мучить будут. И она очень переживала. Но зная о своих страданиях, Дунюшка добровольно идет на смерть за Христа. Когда звонили в колокол, Дунюшка лежала недвижно: Глас Господень, чтобы о рабах молились. Господи, какие люди счастливые! Помрут – звонят, а меня как скотину в яму свалят!»

Чтобы справиться с беззащитной старшей Дуней в село прислали отряд из 100! красноармейцев. Искали дезертиров, некого Илью. Этот Илья был из села Глухова, вначале он много молился, постился, поставил часовню, затем уехал на Афон, принял схиму, через два года вернулся, привез много святынь. Стали его почитать за святого, просили совета, возгордился Илья, сребролюбие довершило дело. Уехал он в Москву, все продал, завел торговлю, через три года вернулся в Пузо и стал жить не по Божеским законам, затем взяли его на военную службу, он приехал в отпуск и просрочил возвращение. Ненавистно было ему Дунюшкино житие. Приходил, мешал молиться, глумился. Его у Дуни и арестовали, а он обманом убежал и опять пришел к ней, обругал всех матерно и ушел, а деньги бросил в сенях избы. Скорбела и тосковала Дунюшка, как Господь в Гефсимании, но не побоялась с хожалками на смерть идти.

Когда их арестовали, Дуню непрерывно били, таскали за волосы, били плетью. Безбожники пришли в шесть вечера, и били ее в келье до десяти вечера. И потом еще били. И били всю ночь попеременно, и плетью били, и стаскивали, и топтали ее ногами, и с утра били. Никого к ней не пускали. Топтали иконы ногами. И еще целый день ее били. В правом верхнем углу на клейме помещено изображение мучений святой Евдокии.

А на другой день утром солдат попался хороший – не бил ее, она попросила приобщить ее Святым Таин, позвать священника. Священник по фамилии Радугин выпросил пропуск и придя к мученицам предложил помочь бежать, но они отказались, тогда он исповедовал и причастил Дуню и ее послушниц за два часа до их кончины.

Вскоре после этого их повели на расстрел. Одна женщина видела над Дуниной кельей четыре столпа, два срослись, а два отдельные. Очевидцы говорили, что такие у них были прекрасные лица, что невозможно было на них смотреть. Они вышли все с четками. Храм был напротив, они на него помолились, и тогда опять их стали бить. В то время один мужик неверующий, Иван Анисимов увидел, что на плечах у них белый голубь, и куда ударяли, туда он садился, и били по голубю. Тут же он уверовал и говорит: «Теперь бы я последнюю корову отдал, только бы не убивали их». По воспоминаниям Савельевой Марии: «Свекру видение было, когда их били, как будто белые крылья мучениц закрывали».

Трое из мужиков, Петр, Иван и Макар пытались вступить за них, так их избивали плетью. А Дуня это увидела и говорит: «Смотри, сейчас с Макара грехи летят, как от веника листья в бане, как его за меня бьют». А Петр Карасев потом говорил, что боли не чувствовал, когда били его за Дунюшку».

Их привезли на место расстрела к приготовленной могиле. Посадили по крестам. Евдокию и Дарию у

одного, Дарию другую – так, а Марию тоже у креста. Потом их стали расстреливать. Русские солдаты отказались стрелять, приказали татарам – те тоже отказались. После первого залпа все были живы – никто не стрелял в женщин, не хотел брать грех на душу. Командиры стали ругаться. Первой убили Дуню. И как ее убили – сверху пошла как бы чаша, как просфора – это многие видели. А одна женщина видела, как Дуня пошла по воздуху над своей кельей и это место благословила крестом и сказала: «Жалко, что здесь остается один золотой, ну пускай остается». Марию застрелили не до смерти, ее прикалывал штыком сам командир.

«Люди хотели попрощаться с мученицами, пошла и моя бабушка Наталья Семеновна Савельева с годовалой дочкой на руках. Но их не пустили – били нагайками» (Из воспоминаний В.А.Скузоваткина).

Хоронили без гробов. Хотели просто сбросить в яму, но один мужик прыгнул – принимать их тела, он покрыл им лица платочками. Это запечатлено в правом нижнем углу иконы. «Першин Иван Матвеевич 1880 - 1953 гг. (глухонемой) - мой прадед по линии матери, и его брат - Першин Степан Матвеевич 1878г.р. тоже глухонемой. После расстрела они хоронили Дунюшку, их заставили закапать тела мучениц. Таких сельчан собрали человек 4 -5, все они были глухонемые - чтобы не рассказали подробностей о злодеянии красноармейцев. Он после очень плакал, руками показывал, как их били. Потом иногда запивал, когда воспоминания накатывали» (из воспоминаний Марии Геннадьевны Цыбряевой – бывшей жительницы села).

Были те, кто решил поживиться на несчастье мучениц, с жадностью накинулись они на чужое добро, но те, кто растаскивал продукты обнаружили вместо крупы – камушки, вместо меда – пчел. Женщина, которая сняла с мертвой Дуни чулки умерла плохой смертью, а дочь ее ничего не могла на себя одеть – гнила кожа. Солдаты, которые расстреливали мучениц погибли: кто в лагерях, кого расстреляли. Три раза горело село, выгорело до основания.

Расстреляли их 5/18 августа 1919 года. В тот день все верующие ощущали сильное благоухание от могилы. Солдаты поручили следить, чтобы не пришел священник и не отпел бы их. После этого стали видеть на могиле горящую свечу, а над кельей Дуни вскоре после расстрела солнце играло.

Всем, кто будет приходить к ней на могилку, Дуня завещала петь три раза тропарь Иверской иконе. Блаженная Дивеевская Мария Ивановна говорила: «Ходите к Дуне на могилку чаще, там ангелы поют непрестанно». Как-то раз должны были служить панихиду на могиле мучениц. Одна из женщин приходит, смотрит – диакон в облачении кадит и служит панихиду. А когда подошла ближе - никого там не увидела, и уже позже пришли остальные с приходским диаконом. Могилка Дуни всегда была чистенькая, ухоженная. К ней приходили взять землицы для исцеления, вешали на крест платок – от головной боли.

Дунюшка и после смерти помогала людям. «Моему отцу – Александру Дмитриевичу Скузоваткину, когда он уходил в армию в 1940 году, мама – Мария Степановна, человек очень набожный дала с собой крестик, молитовку и земельку с могилы Дунюшки. Все это отец зашил в шинель. Началась война. Отправили его на передовую связистом. Вот однажды сидят они в окопе, вдруг мина летит. Только что с человеком разговоривал, а тут одна нога в сапоге стоит. А в шинели отца, в том месте, где зашита была земелька с крестиком, дырка – осколок мины прошел шинель навывлет, не задев отца. Всю войну он прошел, три легких ранения всего было – мама Дунюшке за него молилась, о помощи просила» (Из воспоминаний В.А.Скузоваткина).

И еще одного сельчанина Дуня спасла. «Попала их часть в окружение, ранили его, немцы в плен захватили. А на нем крестик был – он зятем тому самому батюшке по фамилии Радугин, что Дуню перед смертью исповедовал и причащал, приходился. Немцы увидели крестик, добывать не стали, а операцию сделали. Без ноги он остался, но живой и потом к своим вернулся» (Из воспоминаний В.А.Скузоваткина).

«Бабушки Дунюшку почитали за святую и не будучи она еще канонизированной - все равно просили у нее помощи, как же она тут жила, она нас слышит и молится.

А когда ходили на могилы, обязательно всегда сначала к Дунюшке заходили, помолиться, попросить, а после к своим. Бабушка говорила, что она за наших всех сельчан вымаливает. И как хорошо что все родственники с ней рядом похоронены» (Из воспоминаний М.Г. Цыбряевой).

Источники

1. <http://hram-ks.ru/suvorovo.shtml>
2. <http://www.geocaching.su/?cid=4097&pn=101>
3. <http://sobory.ru/article/?object=03245>
4. <http://sarpust.ru/2013/08/suvorovo/>
5. <https://rusbereza.ru/pomoch/hramu/145>
6. «Белые крылья» - сборник воспоминаний о мученицах.
7. Житие святых мучениц суворовских.
8. Рассказ иерея Александра (Александра Анатольевича Наумова) – настоятеля церкви Успения Пресвятой Богородицы в с. Суворово
9. Воспоминания суворовских жителей: Владимира Александровича Скузоваткина, Марии Геннадьевны Цыбряевой (Левкиной) и Дмитрия Ивановича Карасева.

РАЗДЕЛ V. Церковь и общество в начале XX века.

«Несвятые святые»

(о людях, посвятивших свою жизнь истинному служению Богу)

Алёна Борисова
11 класс ЧОУРО «НЕРПЦ (МП)»
«Арзамасская православная гимназия»
Руководитель: Шерстнева О.Г.,
учитель истории и обществознания

Церковь и общество в начале XX века. Богоборческая политика арзамасских властей

К изучению истории отношений Церкви и государства в последние годы, а особенно в связи с 100 летним юбилеем революции 1917 года, обращаются многие исследователи. Такой интерес специалистов нельзя назвать праздным, потому что тема эта весьма актуальна в наши дни. Можно сказать, что ее изучение имеет большое практическое значение для формирования новой модели государственно-церковных отношений в России.

Основная **цель** данной работы — изучить характер и особенности отношений государства и Церкви в 20-30 годы XX века. Рассмотреть особенности богоборческой политики советской власти на региональном материале.

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие **задачи**:

- Охарактеризовать положение Русской Православной Церкви накануне прихода к власти большевиков;
- изучить характер мероприятий Советской власти в религиозной политике и реакцию верующих, духовенства и, прежде всего, высшей церковной власти на них;
- Рассмотреть церковную политику местных властей в городе Арзамасе;
- Познакомиться с литературой и интернет источниками по данной теме;
- Проанализировать архивные, библиотечные и музейные материалы по данному вопросу.

Методы исследования: поисковый, работа с источниками, исторический анализ, синтез.

Гипотеза исследования: Предположим, что богоборческая политика центральных и местных властей проводимая в исконно православной городе привела к акциям протеста и недовольства.

Объект исследования: Положение РПЦ в советском государстве.

Предмет исследования: Богоборческая политика Арзамасских властей.

Хронологические рамки: Хронологические рамки данной работы обусловлены тем, что 1920-1930-е гг. представляют чрезвычайно важный, во многом ключевой и целостный период, как в религиозной политике Советского государства, так и в истории Русской Православной Церкви.

Характеристика источников и литературы: В отечественной историографии сложились две крайних точки зрения на положение Церкви в государстве.

Советская историография, рассматривала историю государственно-церковных отношений с антирелигиозных и антицерковных позиций, согласно которым Церковь представлялась реакционным, антинародным институтом, а органы государственной власти освещались только положительно. Основные установки и положения советской историографии сложились еще в 1920-е гг. и в целом без изменений переносились из одной работы в другую.

После смены государственно-политического строя в России в 90 годы XX века произошло изменение подходов к идеологии, в частности, в трактовке религии, истории церковно-государственных отношений. Во многих работах стали звучать мнения, что Церковь стала жертвой большевистского террора, а диалог духовенства и светских властей полностью был прекращен.

На рубеже XX-XXI вв. вышло немало работ, которые позволяют по-новому увидеть церковно-государственные отношения. Авторы рассматривают сложный и неоднозначный процесс взаимоотношений Церкви и государства в контексте политических и социальных потрясений начале XX века.

Становление церковно-государственных отношений в Советском государстве в 20 – 30-е гг. XX века

Начало 20-х годов XX века для советской власти стало временем становления ее религиозной политики, важнейшим средством осуществления которой стали открытые гонения и террор против духовенства и верующих.

Православная Российская Церковь вступила в 1917 год, внешне мощной организацией. По данным 1914г., в империи было 117 млн. православных, 48 тыс. приходских храмов, свыше 50 тыс. священников и

диаконов и 130 архиереев в 67 епархиях. Несмотря на эти количественные показатели, без преувеличения можно отметить, что Церковь оказалась в весьма неблагоприятном для нее внешнем и внутреннем положении.

Исследователи единодушны в своих выводах о том, что авторитет Церкви среди широких слоев населения значительно упал. Рабочая и крестьянская молодежь стала отходить от Церкви, увлекаясь обещаниями социалистического рая на земле. Первая мировая война ускорила рост антицерковных настроений среди тех слоев населения, которые традиционно считались главной опорой Православной Церкви.

Важнейшим фактором падения авторитета официальной Церкви явились пережитки почти 200 летнего Синодального периода, когда Церковь была подчинена государству, и поэтому ее критикам и противникам легко было возлагать на нее долю ответственности за все несправедливости государственной системы.

Попытка преодоления этого кризиса была сделана на Поместном Соборе 1917-18 годов, в ходе которого состоялись выборы патриарха Тихона. Однако свершившаяся революция не позволила достичь успехов Собора.

Советская власть с первых же месяцев своего существования провозгласила отделение Церкви от государства. Декрет о совести 1918 года лишил РПЦ права собственности и юридического лица, фактически препятствуя ее благотворительной и религиозно-просветительной деятельности. Первоочередными задачами являлись лишение РПЦ материальных доходов, поскольку считалось, что подрыв экономической основы Церкви резко ускорит ее распад.

Долгое время господствовала идея, что Церковь противилась передаче своих ценностей для оказания содействия голодающим в начале 20 годов. В действительности все обстояло иначе. Русская православная Церковь сразу же откликнулась на народное бедствие. В августе 1921 г. патриарх Тихон основал Всероссийский церковный комитет помощи голодающим. В короткий срок были собраны значительные средства для передачи их в помощь голодающим. Можно было и следовало сдавать драгоценные церковные украшения и предметы, не имеющие богослужебного употребления. Среди архиереев, активно поддержавших начинания патриарха, был и митрополит Петроградский Вениамин, который, по его словам, готов был снять драгоценный оклад с иконы Казанской Богоматери (главная церковная святыня Петрограда), если это помогло бы спасти жизнь хотя бы немногим голодающим.

Патриарх Тихон пытался не вмешиваться в политическую борьбу, он запрещал духовенству вступать в противостояние с советской властью, считая таковое бесцельным. Однако сам был подвержен обвинениям, допросам и аресту со стороны советской власти.

После смерти патриарха Тихона на должность местоблюстителя патриаршего престола вступил наш земляк митрополит Сергей (Страгородский). В это сложное время оставалось главное препятствие, которое предстояло преодолеть - легализовать деятельность Синода. Наркомат внутренних дел, ведавший тогда этими вопросами, выставил Сергию те же условия легализации, которые в свое время выставлял и Патриарху Тихону: осуждение контрреволюционного прошлого Церкви; отказ от участия в политической деятельности; провозглашение курса лояльности и признания государственных актов. Митрополит Сергей вступил в сложные переговоры с руководителем антирелигиозного комитета Е.А. Тучковым. Несмотря на все трудности Патриарший Синод был официально зарегистрирован и утвержден Наркоматом внутренних дел в августе 1927 г.

29 июля 1927 г. митрополит Сергей и восемь членов Синода подписывают послание к пастве, получившее в литературе название «Декларация 1927 года». 10 августа текст «Декларации» публикуется в газете «Известия» и в виде листовок распространяется по епархиям.

В «Послании...» сообщалось, что «теперь... Православная Церковь в Союзе имеет не только каноническое, но и по гражданским законам вполне легальное центральное управление». В нем подчеркивалась патриотическая позиция Церкви в новых исторических условиях: «Мы хотим быть православными и в то же время сознавать Советский Союз нашей гражданской родиной, радости и успехи которой - наши радости и успехи, а неудачи - наши неудачи».

Именно это высказывание вызвало бурю протестов в широких кругах духовенства и мирян как в России, так и в эмиграции. Однако, как справедливо заметил в своем исследовании историк Д. Поспеловский, «почему-то никто не обратил внимания на то, что, употребляя форму женского рода «которой», митрополит Сергей говорил о радостях и успехах Родины, а не Советского Союза. Впоследствии он указал на это приехавшему к нему с визитом епископу-эмигранту и выразил сожаление, что только немногие заметили эту разницу. Митрополит Сергей подтвердил, что этим фразеологическим оборотом он имел в виду преданность Родине, а не режиму».

Декларация митрополита Сергея 1927 г. была итогом 10-летней деятельности Русской православной церкви после Октябрьской революции. Годы тревог и надежд на лучшее не только привели церковь к новой позиции в условиях жизни под властью богороческого государства, но также подготовили духовенство и верующих к дальнейшим испытаниям. Истоки многих сложностей и противоречий современной церковной жизни кроются в перипетиях именно тех лет. Само служение церкви являлось тогда подвижничеством, а незавершенность процесса нормализации положения церкви в советском государстве продолжала серьезно сказываться на ее жизни. Сделанный в этих условиях митрополитом Сергием выбор, несмотря на всю

унизительность такого компромисса, был отчаянной попыткой спасения духовенства и Русской православной церкви на советской территории, а следовательно, и духовной жизни верующих.

Митрополит Сергий (Страгородский)

Антирелигиозные акции 1918-1935 гг. стали причиной гибели значительной части культурных ценностей страны - было закрыто большинство монастырей, являвшихся своеобразными культурными и духовными центрами, началась ликвидация церковных архивов, библиотек, был введен запрет на издательскую деятельность патриархии.

Но так же без преувеличения можно сказать, что это было время духовного подъема и подвига. Гонения на христиан сравнимые только с притеснениями христиан в Римской империи, стали катализатором для проявления лучших человеческих качеств: мужества, самоотречения, любви, преданности своим идеалам. В этот период Церковь просияла сонмом святых мучеников за христианскую веру, а подвиги людей оказавшихся в лагерях, ссылках, тюрьмах, при постоянной угрозе смерти стали примером для следующих поколений.

Богоборческая политика арзамасских властей.

Антицерковные настроения сформировались немного раньше, чем вышли антицерковные указы правительства, и начались с борьбы многомиллионного крестьянства за передел собственности. Например, в Нижегородской губернии церковь была крупным землевладельцем. У монастырей в собственности находилось свыше 5 тыс. десятин земли. Крестьянство воспринимало это как несправедливость и источник своей эксплуатации. Поэтому земледельцы пошли на самостоятельное решение проблемы своего малоземелья.

В апреле 1917 г. игумен Оранского монастыря Нижегородского уезда жаловался губернскому комиссару на порубки монастырского леса, на прямое насилие крестьян над монастырскими служащими и рабочими. Крестьяне начали самовольно пахать монастырскую землю.

В Лукояновском уезде у женского монастыря были взяты лошади и сельскохозяйственные орудия. Крестьяне деревень Бебяево и Пешелани не дали косить луга рабочим арзамасского Новодевичьего монастыря, а заготовленное сено развезли по домам.

Настоятельница Серафимо-Понетаевского монастыря Евпраксия сообщила 22 апреля 1917 г., что граждане селений Кошелиха, Камкина, Лихачей угрожают монахиням. Крестьяне потребовали отпереть хлебные амбары для раздачи хлеба, в противном случае обещали сжечь монастырь, а монахинь разогнать.

Таким образом, подчиненность власти, частная собственность, участие в эксплуатации разобщили духовенство и крестьянство. Систематическая критика, литературные «творческие атаки» на православную Церковь пагубно отражались не только на Церкви, но и на сознании общества. Всеобщий нигилизм стирал традиции, законы, правоотношения, что впоследствии привело к разрушению государства, общества и церкви. Поэтому, когда советское правительство начало антицерковную кампанию, она не встретила массового сопротивления среди населения.

Однако богоборческая политика советского правительства не всегда проходила в агрессивной форме и не всегда унижала чувства верующих. Иногда власть применяла комплексную и продуманную систему мер по борьбе с религией, чтобы не вызвать обострения социальной напряженности. Подобную политику можно проследить на примере Арзамаса.

Летом 1918 г. в городе создается Комиссариат по приему церковного имущества или, как потом его стали называть, Уездный отдел по отделению церкви от государства. Именно он стал средством воплощения в жизнь государственного антицерковного Декрета «О совести». В его функции входило описание имущества храмов и передача их в ведение приходских Советов, а также приемка монастырей со всем их имуществом. Перед отделом стояла поистине грандиозная задача: в сжатые сроки описать имущество 136 церквей и монастырей уезда. Только в одном Арзамасе стояло 36 церквей, включая монастырские, и 3 часовни.

Вновь созданный Отдел начал свою работу с принятия Арзамасского духовного училища. В июне 1918

г. его здание вместе с принадлежащим домом по ул. Сальникова (бывший дом Рачинского) со всем инвентарем и процентными бумагами на сумму 2063 руб. 73 коп было передано в Отдел народного образования. Туда же поступили изъятые в «Братстве для вспомоществования нуждающимся ученикам» 1678 руб. 15 коп. Домовая церковь прп. Сергия Радонежского, располагавшаяся в училище, была ликвидирована с приездом в Арзамас Штаба Восточного фронта. Ее имущество передали находившейся по соседству Спасской приходской церкви. Так начался процесс закрытия церквей в Арзамасе и Арзамасском уезде.

Комиссия делала ревизию описи церковного имущества. Часто оно отправлялось на социальные нужды отдельных городских и районных организаций. Драгоценности и вещи, представлявшие историческую или материальную (золото, серебро) ценность, сдавались в музеи или специальным государственным органам под строгую отчетность. Предметы, необходимые для проведения религиозных обрядов, оставляли в церквях, которые пока еще действовали, т.к. в религиозном городе нельзя было быстро закрыть все храмы. Члены комиссии проявляли гибкость, а иногда, чтобы не допустить социальных потрясений, шли на конфликт с центральными органами власти в их богоборческой политике. Например, было много противоречий со Штабом Восточного фронта, который прибыл в город 18 августа 1918 г. Красноармейцы и командиры враждебно относились к духовенству, портили или бесосновательно изымали церковный инвентарь. Уездный отдел, соблюдая законодательство, не допускал выселения беззащитных монахинь, в жесткой форме требовал от военных прекратить грабежи и растаскивание церковного имущества. Местные органы власти не чувствовали себя «варягами» и, если проводили изъятие ценностей и инвентаря, то, как правило, не допускали расхищений. Многие представители власти выросли в городе, еще не потеряли духовной связи с народом и старались не усугублять конфликта гражданской войны. Есть документы, свидетельствующие о жесткой позиции властей по отношению к тем представителям нового режима, которые унижали чувства верующих.

Например, представителей продовольственных отрядов, незаконно изымающих имущество и при этом надругавшихся над иконами, отдавали под суд революционного трибунала. Церковное имущество воспринималось ими как народное достояние, поэтому строго учитывалось и передавалось социальным учреждениям.

Представители городских властей даже соблюдали религиозные праздники, но под давлением командования Восточным фронтом их пришлось отменить. Органы местного самоуправления не могли проигнорировать распоряжения центральных органов власти, но в отличие от своих коллег из других районов проводили антирелигиозную политику более сдержанно, либерально. Закрытие храмов, помимо субъективных решений, имело и объективные причины. Одной из важнейших являлось недостаточное количество верующих, которые могли бы содержать приходы. Церковь была лишена собственности, за счет которой обеспечивалось содержание храмов. Содержать храмы только на пожертвования верующих было невозможно. Поэтому многие религиозные общины отказывались от финансирования церковной инфраструктуры. С одной стороны, у людей были очень низкие доходы, с другой - действовала антирелигиозная пропаганда. Поэтому между властями и населением нашего города не возникало резких конфликтов на религиозной почве. Даже в 1922 г., когда партия и государство втянулись в ожесточенную борьбу с духовенством, не менее кровавую, чем в период Гражданской войны и интервенции, в Арзамасе не наблюдалось каких-либо особых эксцессов и конфликтов между духовенством, обществом и властью. Сопrotивление изъятию церковных ценностей, имущества и закрытию храмов носило пассивный и немасштабный характер.

Заключение

В рамках данного исследования, выдвинутая нами гипотеза была опровергнута. Несмотря на то, что резко отрицательное отношение идеологов новой власти к традиционным религиям в стране привело Советскую власть к жесткому конфликту с верующими, в городе Арзамасе большая часть населения не вступила в конфронтация с безбожной властью.

В конце XIX - начале XX в. Русская Православная Церковь (РПЦ) находилась в тяжелом кризисе, связанном с тем, что государство «подмяло» под себя Церковь превратив ее в зависимый от власти институт. Российское общество, а вместе с ним и РПЦ переживали серьезный духовный кризис. Поддерживая старую государственную систему, духовенство утрачивало свой прежний авторитет в обществе и очень часто воспринималось как пособник эксплуатации и несправедливости. Поэтому богоборческая политика, начатая новой властью, находила в обществе поддержку и не вызывала сопротивления.

В стране произошли тяжелейшие потрясения - революция, гражданская война. Эти процессы сопровождались переделом собственности, что влекло за собой большие жертвы и людские потери. Ломалась система эксплуатации, выстраивались новые отношения. Церковь как зависимый от государства институт также была втянута в этот процесс, что обострило ее отношения с частью населения, в первую очередь с крестьянством и рабочим классом.

Однако не стоит забывать, что в 20-30е гг XX века произошел конфликт в ходе этого погибли тысячи людей, стоявших далеко от политической борьбы. Были уничтожены огромные культурные богатства нации - храмы, монастыри и другие здания, создававшиеся веками художественные произведения, закрыты знаменитые учебные заведения, где учились граждане многих стран мира. Православная Церковь объединявшая верующих в стране и за ее границами, оказалась разделенной, но, пожалуй, наибольшей утратой этого времени была

духовная деградация общества, вызванная войной с религией и ее приверженцами и борьбой внутри церкви.

Литература и источники:

1. ГУ ГАНО № 2, г. Арзамас. Ф.Р. 25. Оп. 1. Ед.хр. 2. Л. 119.
2. ГУ ГАНО № 2, г. Арзамас. Ф. 23. Оп.3. Ед. х.р. 64. Л. 270.
3. ГУ ГАНО № 2, г. Арзамас. Ф. 23. Оп.3. Ед. х.р. 64. Л. 275.
4. ГУ ГАНО № 2, г. Арзамас. Ф. 23. Оп.3. Ед. х.р. 5. Л. 85.
5. История Арзамаса: учебное пособие / под общей редакцией О.В. Ефимова и Г.И. Родиной; Арзамасский филиал ННГУ. – Арзамас: Арзамасский филиал ННГУ, 2016. 399 с.
6. Ефимов О.В. О причинах и предпосылках богоборческой политики 20 – 30 гг. XX века (по архивным материалам нижегородской губернии) / <http://www.sworld.com.ua/konfer33/12.pdf>
7. Амосов Н.К. Октябрьская революция и Церковь. – М.: ТАИЗ, 1967.- 197с.
8. Платонов О.А. Терновый венец России. История Русского народа в XX веке. Т.1. М.: «Родник», 1997. С. 63.
9. Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в XX веке. М., 1995. С. 27.
10. Васильева О.Ю. Русская Православная Церковь и Советская власть в 1917-1927гг. // Вопросы истории. 1993. №8. С. 40-54.
11. Карташев А.В. Очерки по истории русской Церкви. - М.: Терра, 1992. Т.2
12. Одинцов М. Крестный путь патриарха Сергия. //Наука и религия, 1997-98.
13. Одинцов М.И. Государство и Церковь в России. XX век. М.: Луч, 1994
14. Русская Православная Церковь 988-1988. Очерки истории 1917-1988. – М.: Изд-во, Московской патриархии, 1988. – 477с.
15. Титков Е.П. Патриарх Сергий (Страгородский): подвиг сужения Церкви и Родине. – Арзамас: АГПИ, 2007. – 663с.
16. Цыпин В. История Русской Православной Церкви. 1917-1990: Учебник для православных духовных семинарий. - М.: ОСП Патриархия: Изд-кий дом «Хроника», 1994. – 253с.

*Андрей Балахонов,
2 класс МБОУ «Лицей», г.Арзамас
Руководитель: Краснова Л.И.,
учитель начальных классов*

Блаженная Елена Арзамасская

В истории Православной Церкви всегда были особые избранники Божии, которых Господь призывал на великий и тяжкий подвиг юродства Христа ради, поставляя их на переднем крае борьбы за истину Христову, за спасение душ человеческих.

Юродивые, живя в миру, были полностью вне мира. Совершая великие подвиги, они избегали тщеславия и гордости через свою убогую внешность и постоянные насмешки от людей. Как писал епископ Варнава (Беляев), юродивые Христа ради «совершали поступки, чтобы всё это миру было ненавистно, то есть, чтобы никто из мирских не захотел бы к ним и приблизиться, иметь общее из ложного стыда, чтобы про него не сказали, и ты такой же. И надевали маску — даже безумия. А приобретя через это свободу от мирских обязанностей, связей, почестей, мирских пороков и увлечений, они предавались совершенно Христовым заповедям, Богу». [2, с. 98]

Еще одна общая черта всех житий святых юродивых — это их прижизненные и посмертные чудеса, которым в большинстве житий посвящена большая часть повествования.

Жизнь блаженной Елены Арзамасской – Христа ради юродивой – поистине удивительна, так как все её дарования духовные были куплены дорогою ценою мученического подвига всей жизни. Протоиерей Николай Киселёв отмечал: «Сестры Алексеевской общины и многие миряне очень любили и почитали Елену за подвижничество, премудрость и «близость к Богу».[6]

Цель работы: проследить суть подвига юродства блаженной Елены Арзамасской.

Задачи работы:

1. Рассмотреть причины прихода Елены Арзамасской к жизни в юродстве;
2. Показать её деятельность как блаженной в Арзамасской Алексеевской обители;
3. Рассмотреть примеры дара прозорливости, которым обладала юродивая Елена Арзамасская.

При работе над исследованием были использованы опубликованные и неопубликованные источники. К опубликованным относятся «Исторические сведения о г. Арзамасе» Н.М. Щеголькова, опубликованные в 1911 г.; «Жизнеописания отечественных подвижников благочестия XVIII и XIX веков», изданные в 1908 г.; «Краткое описание жизни блаженной труженицы Елены Афанасьевны, проживавшей и погребенной в Арзамасской Алексеевской общине», изданное в 1904г. Эти источники хранятся в ГУ ГАНО и ГУ ГАНО № 2, г.

Арзамас.

К неопубликованным источникам относятся материалы ГУ ГАНО № 2, г. Арзамас (Ф. 11, Оп.1, Д. 106, 168, 269). Они касаются Арзамасского Алексеевского общежительного монастыря, а также содержат сведения об юродствующих в Арзамасе. [1]

Подвиг юродства блаженной Елены Арзамасской

Елена Афанасьевна была из рода дворян Дертьевых, проживавших и служивших в г. Арзамасе. Благочестивые родители её, Афанасий и Анна, воспитывали ее в страхе Божиим и по приличию звания своего обучали ее наукам; за кротость нрава своего она любима была всеми. Когда Елена достигла 14-ти или 15-ти лет своего возраста, родители её, несмотря на то, что девица желала посвятить себя девственной жизни, вступив в какой либо девичий монастырь, и даже неоднократно просила отца с матерью не выдавать ее в замужество, хотели непременно выдать ее замуж. [3, с.2]

Случайно, но не без промысла Божия, в дом родителей пришел навестить их – как людей благочестивых - старец Назарий, игумен Валаамского монастыря. Девица имела случай высказать старцу свое желание остаться в девственной жизни и посвятить себя на служение Господу в обители монашествующих.

Родители рады были посещению старца, известного благочестивою жизнью. Старец, беседуя с родителями, советовал им и просил отпустить девицу Елену служить Иисусу Христу девою в обители, где Бог ей укажет, указывая им, что они имеют и еще дочь и сына для своего утешения. Но родители решительно объявили, что непременно выдадут дочь замуж, не смотря на нежелание её.

Когда старец Назарий простился с родителями, Елена, провожая его, спросила, что ей делать при её решительном нежелании выходить замуж, а посвятить себя на служению Господу? Старец сказал: «будь юродствующею Христа ради, покрой разум буйством, - сим путем спасешься и угодишь Богу». [3, с.4] Девица Елена вложила слова старца, как глагол Божий, в сердце свое и просила Господа о помощи в исполнении данного ей совета.

Родители, избрав достойного жениха, предложили ей дать согласие на брак, но она всячески отговаривалась от сего и убеждала оставить её служить Богу девою. Не внимая ни слезам, ни просьбам, родители не отлагали своего намерения, все приготовляя к браку. Был назначен и сам день брака. В сих-то обстоятельствах, юная отроковица, охраняемая Промыслом Божиим, твердо решила в сердце своем вступить на указанный старцем путь юродства, не смотря на его редкость в путях спасения. Благодать же Духа Святого, почивающая в душах кротких и невинных, коснулась её юного сердца, таинственно возжигая в ней искру любви Божией, воспламенила и сделала её мужественною и решительною. [7]

Предалась воли Божией девица Елена, ждала времени и случая, где, и каким образом по указанию промысла Божия откроется ей случай начать и исполнить делом святое желание. Когда все было по приличию приготовлено к браку, девицу Елену Афанасьевну одели в приличное венчальное платье, во все украшения и привезли в церковь. Началось священное таинство, и на вопрос священника: волею ли сочетаешься? Она смело отвечала: «Я не желаю, но родители меня принуждают против моей воли». Священник в изумлении остановился продолжать совершение таинства; но, бывшие с нею, близкие сродники сказали: «продолжайте, батюшка, что смотреть на ребёнка?» [3, с.5]

В церкви произошло замешательство и говор в народе о противозаконном венчании; но его однако окончили, и жениха с невестою привези в дом родителей, где был приготовлен соответственный праздничный стол для гостей. Усадили по местам молодых; окна одноэтажного дома были открыты, и перед домом были огромные лужи от грязи не мощеной улицы. Елена Афанасьевна, проворно встав из-за стола, выскочила в окно в полном наряде, бросилась в лужу, сорвав с себя все венчальное украшение; вся покрытая грязью введена была в людскую для очищения. [7]

Гости же, видя такое странное происшествие, поспешно разошлись, молодой жених поспешно уехал в свою деревню, и единогласно положили, по тогдашнему понятию, что девицу Елену испортили. Родители, пораженные скорбью о таком приключении, сколько ни старались и ласкою, и слезами, и даже угрозами привести ее в сознание того, что она дурно поступила, ничего не могли успеть. Елена казалась как бы исступленною и ничего ни от кого не слышащею, и как бы ничего не понимающею, рвалась убежать из дому родителей. Все усилия родителей убедить ее остаться в доме, обещая дать ей совершенную свободу, были тщетны. Наконец, и они оставили ее на волю Божию. [5, с.170]

С того уже самого времени блаженная Елена Афанасьевна оставила свой родительский дом, не имела определённого пристанища, проводила где день, где ночь; везде была изгоняема; делала разные юродства; у торговцев опрокидывала и бросала, что ей попадается; за что получала ругательства, побои, особенно мальчишки обижали её. В таком положении она провела четыре года, а потом была отправлена в Нижний, в дом умалишенных. [5, с.170]

Жизнь блаженной Елены в Алексеевской общине

После пребывания в доме умалишённых в Нижнем Новгороде Елена Афанасьевна была определена в Николаевский Арзамасский монастырь, но монашествующие, тяготясь ею, просили уволить её из монастыря. Тогда-то любвеобильная и сострадательная настоятельница Арзамасской Алексеевской общины Марфа взяла ее на поруки в свою обитель; поместила в особую келью, определила к ней старшую сестру для прислуги, чтобы

не выпускали её и запирали. Но «для таких подвижниц не востановима такая жизнь; она обыкновенно предают себя на всякое злострадание». [3, с. 7]

По-видимому, она отягощалась телесным покоем, рвалась выйти, стуча в двери; а уже когда выйдет, не скоро домой залучишь: приходилось следить за нею весь день до самой ночи. Впоследствии времени, она уже как бы подчинила себя послушанию; дураченья много не оказывала, разве кого ударит, или побранит из обители. Она уже с большею свободою ходила по обители и не была в тягость никому; напротив, сестры и даже многие из мирских такую веру и любовь стали иметь к ней, что за счастье считали, когда она придёт к кому; внимательно прислушивались к словам её и многое находили в них имеющее пророческое значение, что сбывалось потом. [5, с.171]

Странна и необычна была жизнь сей подвижницы; по-видимому она побеждала естественные необходимости, как в пище, питии и во сне; никогда или редко видели ее лежащею на постели: вместо того, чтобы ложиться да спать, она разве сидя – дремала, и тут же воспрянув заговорит, или побранит. Если подадут ей чашку чаю, она начнет переливать из чашки на блюдо до того, что совсем простудит; подадут ли кушанье – щи ли, кашу, квас, или что другое, - она все смешает вместе, а между тем всё говорит и всех собою займет, чтобы не замечали, что она делает. [3, с.16]

Посетителей у неё всегда было много и, особенно, в течение ярмарочного времени. Приезжие на ярмарку не пропускали, чтобы не заехать к Елене Афанасьевне, и каждый по вере и усердию своему получал утешение и решение своим вопросам и желаниям. Для сестёр обители она была истинным утешением; за счастье считали, когда она придет в келью какой-либо сестры, не имела обычая она испортить что-либо из вещей принадлежавших сестрам, или бросить что из них на пол; но покричит, пожалуй, или побранит, а иногда весьма веселою делается, пошутит. [4, с.164]

В церкви же никогда не видели её не в приличном виде; походит, постоит и опять уйдет. Елена Афанасьевна всегда, ходила ли, стояла ли, имела обыкновение держать в руках свернутый на подобие свитка платок белый и беспрестанно развертывала и свертывала; также часто ходила с горшком в руке травки розанели. Мирские горожане имели большое к ней усердие, страх и благоговение, в словах её многие слышали указание будущего. [7]

Многие желали брать ее к себе в дома, но настоятельница не иначе отпускала, как с большой осторожностью, дабы не ушла она; приезжали за ней в экипажах, таким же образом, опять в обитель привозили. Ежели ей угодно ехать к кому, то поедет, а если не захочет, то принудить её было не возможно. Обратному возвращению в обитель Елена никакого затруднения не представляла: старшая, которой поручен надзор за нею, или другая сестра, всегда с нею ездившая, скажет: «матушка! пора ехать». Елена иногда поспорит: погоди; а иногда и сама станет собираться, и всегда привозима была в обитель. [6]

По кончине настоятельницы схимонахини Марфы, настоятельница Олимпиада Васильевна имела к ней великое усердие и веру и всегда говорила: «я ее имею отроду в моем тяжком бремени, в моих каковых-либо недоумениях, я напишу ей и попрошу молитв ея, и сейчас получу облегчение и разрешение в моих сомнениях. Иногда ответ писан был ея рукою. При избрании меня в должность настоятельскую, видя и слыша мою непреклонность, написала мне записку следующего содержания: «Иисус Христа слова – Алёна говорит. Приидите ко Мне вси труждающиеся и обремененнии и Аз упокою вы, возьмите иго Мое на ся и научитесь от Мене, яко кроток и смирен сердцем; и обрящете покой душам вашим. Иго бо Мое благо и бремя Мое легко. Спасителя моего слова. 1813 года 21 апреля писано». [3, с.23]

Дивно было терпение сей страдальницы в её болезнях; у матушки Елены Афанасьевны на ногах были раны. «С каким трудом давалась перевязывать оныя! Сердилась, бранилась, перевязжут – опять развяжет, кровь льёт из них; замечали даже, что она растревляла их, поливала на них квас, воду, соли клала, что попадет, а когда заметит, что увидели и удерживать будут, осердится». [3, с.23]

Сестры, служившие ей и любившие её, скорбели о её страданиях. При жизни Елены Афанасьевны в некоторых местах по монастырю росли деревца, и одно дерево росло на самом том месте, где по кончине её было положено тело её. Она выйдет из своей кельи, подойдет к деревцу, бывшему против окошка её кельи, и начнет трясти его, чтобы вырвать, со словами: «ты на моём месте сидишь». [6] Здесь она и была погребена впоследствии.

За неделю до блаженной своей кончины, Елена в Вербное воскресенье сделалась отчаянно больною, призван был духовный ея отец протоиерей Афанасий, которого она очень уважала, и когда в первый раз его увидела, то встретила его сими словами: «вот иерей по чину Мелхиседекову». Этот отец протоиерей пришел со св. Дарами, исповедал и приобщил её св. Таин. В Великую Субботу пришел к ней строитель Высокогорской пустыни Антоний, встал пред нею на коленях, - поелику она лежала на полу, прося у неё св. молитв. Желая помочь ея страданиям, он предложил ей принять магнезии, и, разведя магнезию в стакане, поднес к ней. Она вдруг взяла у него стакан и плеснула ему в глаза, с сими словами: «я не этого лекарства желаю» и препоручила ему, отцу Антонию, пригласить отца протоиерея, который пришёл, и опять исповедал и удостоил св. Причастия. [6]

После он сказывал, что исповедь её была исполнена в полном разуме, сознании и смирении, тогда как она ни с кем ни какого слова ни говорила, и всю страстную неделю лежала в своей кельи на полу, и непрерывно

кругом кружила, по видимому без всякого страдания, не произнося ни одного слова, не пропуская в рот ничего. Но заметно было, что она была в памяти; ибо когда хотели положить ей подушку под голову, лежавшую на голом полу, то она головой в другую сторону столь сильно ударилась, что уже и боялись тоже делать, видя, что ей это было неприятно. [3, с.24]

В самое Светлое Христово Воскресение, в вечерню первого дня, что было 28 марта 1820 года, она мирно без всякого страдания предала дух свой Господу, в присутствии настоятельницы, отца своего духовного и многих сестер. Погребение было 1 апреля. Первый день Пасхи была служба в тёплой церкви, но по кончине её, по случаю многочисленного стечения народа, приходящего на поклонение телу блаженной Елены, днём и во время ночи оставшегося при гробе её, гроб с труженическим её телом перенесен был в холодную церковь, где погребение совершилось при бесчисленным количеством народа. И предано земле тело её было на том месте, которое указывала. [6]

«На месте деревянной кельи, где жила блаженная Елена, после кончины её был выстроен новый каменный корпус, а там, где она проводила труженическую жизнь свою, в память её была устроена молитвенная келья, украшенная иконами. Здесь учреждено потом было неусыпальное чтение Псалтири, а в келье повесили портрет блаженной труженицы Елены». [5, с.173]

После кончины Елены найдены были рукою ея написанные следующие слова о Боге: «Бог Живый, Истинный, Отец Святыи, Господь Щедрый, Царь великий, Пастырь добрый, Учитель, Един Помошник преблагий, Прекрасный, Хлеб живый, Священник во веки, во веки Вождь во отечество, Сладость святая, Путь прямой, Премудрость преславная, Согласие мирное, Хранение безопасное, Часть благая, Надежда твердая, Покровитель, Опекун твердый, Бог Спаситель, - разрушил вражду плотию Своею и примирил вся на небеси и на земли кровию Своею!» [3, с.28]

Дар прозорливости блаженной Елены

Блаженная Елена Афанасьевна через юродство получила дар прозорливости. Многие свидетельствовали о нём, судя по тому, что она им открывала.

Покойный наместник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Антоний, известный сподвижник приснопамятного митрополита Филарета, передавал о прозорливости Елены Афанасьевны следующий случай. Будучи еще светским, он, в компании с семьей одного генерала, путешествовал на богомолье и проездом, между прочим, прибыл в Арзамас.

«Приехавши в Арзамас уже вечером,- рассказывает о. Антоний,- мы остановились ночевать на постоялом дворе, который один только и был в городе, и в котором не оказалось ни одной теплой комнаты. Но делать было нечего, мы поместились и в холодную. Хозяйка дворничиха тот час же затопила печь, а мы, в ожидании тепла, в шубах согревались вокруг самовара. За чаем у нас зашел о том, нет ли в этом городе каких достопримечательностей для нашего обзора? «А вот здесь», - сказала генеральша,- «в Алексеевской общине, одна юродивая Елена Афанасьевна, которая предсказывает будущее. Завтра пойдемте к обедне в общину, а потом зайдемте к ней». «Только смотрите, - прибавила она шутя, - «говорят, она дерётся с теми, которые живут худо». [3, с.31]

На предложение генеральши последовало общее согласие и положили завтра непременно побывать у Елены Афанасьевны. После ужина, мы с губернёром ушли ночевать в соседнюю комнату, и я оставил себе такой план: думаю, ежели генеральша говорит правду, что Елена Афанасьевна в некоторых случаях дерётся, то я со всеми вместе не пойду ни за что, а встану пораньше, так, чтобы никто не видал, потихоньку уйду к утрени в общину, а после один и зайду к юродивой. Как задумал, так и сделал.

После утрени прихожу к Елене Афанасьевне. После первых приветствий она подошла ко мне и с любопытством стала оглядывать меня с головы до ног, сзади и спереди, как бы какую диковинку. Я уже подумал, что она не хочет ли драться, и в душе стал раскаиваться, что пришел к ней; но она, оглядев меня, только спросила, что это на меня надето? – «Это фрак»,- отвечал я.- «Как это скверно!»- покачивая головою, говорила Елена Афанасьевна. – «Ни на что не похоже, сзади какой-то хвост, спереди вырезано, сзади опять какой разрезано! Как это скверно!» - опять повторила она. [3, с.31]

«А это что такое у вас?» - спросила она, указывая на мою голову. Я тогда носил прическу по тогдашней моде, т.е. у меня спереди волоса были взъерошены и стояли как петушиный гребень. Она подошла ко мне и взялась за мои волосы. Ну, думаю себе, наконец-то дождался потасовки; но она, вместо того, только пробрала мне спереди посредине пробор и старалась заложить мои волоса мне за уши. – «Вот так вам лучше идёт», - сказала она мне. – «Как вам было бы хорошо этакое длинное платье до земли, волоса бы длинные, как это было бы вам прекрасно». [3, с.32]

Мысль, не о саване ли она говорит, блеснуло в моем уме. – «Елена Афанасьевна скажите ради Бога, что вы такое говорите мне?» - спросил я её. – «Уж не умереть ли мне и не саван ли вы разумеете под длинным платьем?» – Но она ничего не отвечала, а только продолжала толковать, что мне было бы к лицу длинное платье и длинные волосы. [3, с.32]

Я обратился к келейнице: «не знаете ли вы, что она мне такое говорит?» – «Да должно быть вам монахом быть»,- отвечала она. Я с досады даже плюнул: ну, какой я монах. Мысль о монашестве и в голову не приходила, да и монахов я терпеть не мог.

Наконец, я стал прощаться с Еленой Афанасьевной. Она, взяв с тарелки пять ржаных сухариков, подала мне: «это вашим больным», - сказала она. - «Но кто же у меня больные?» - спросил я, - «слава Богу все здоровы». «Это вашим больным по сухарику», - опять повторила она, - «а это вам, прибавила она и стала насыпать мне во все карманы пряников и орехов». [3, с.32]

Вышедши от Елены Афанасьевны, я отправился на постоянный двор к моим спутникам. На дороге встречают меня с расстроенными лицами лакей и кучер генерала. – «Ах, Андрей Гаврилович, где это вы были? Мы вас столько времени искали; ведь наши господа умирают».- «Как, что такое? Да так, они все угорели и теперь лежат без памяти». [3, с.32]

Я вбежал в комнату и по пророчеству Елены Афанасьевны нашёл, в самом деле, пятерых больных: семейство генерала и гувернер лежали в бесчувственном положении. Господь помог мне: я в скором времени привел их в чувство, дал им по сухарику от Елены Афанасьевны и рассказал им моё свидание с нею. А причина угара была та, что хозяйка позаботилась, чтобы нам было потеплее, закрыть пораньше печку: я от угара тем и спасся, что рано ушел к утрени». [3, с.33]

Дар провидения был у блаженной Елены Арзамасской и в отношении себя. За десять дней она предвидела свою кончину. Одна старшая сестра пришла к ней, а Елена Афанасьевна говорит ей: «у меня до тебя крайняя душевная нужда». «Что вам угодно, матушка?» «Сделай милость, пожалуйста, походи по городу, да хорошенько подберись». [6]

Сестра отвечала: «Матушка, да какая в том ваша душевная нужда, чтобы мне по городу походить?» Елена не отвечала на это, но убедительно упрашивала сестру. Когда блаженная скончалась, было время самой распутицы; этой же сестре за послушание по приказу настоятельницы пришлось разносить сорокоусты по всем 14 приходским и 3-м монастырям Арзамаса.

А вот ещё пример прозорливости блаженной Елены. В то время в обители был весьма ветхий, близкий к разрушению, деревянный корпус. Елена вдруг говорит: «как бы хорошо поставить тут храм во имя мученицы Варвары». Сестры ответили ей: «Матушка, чего вы не скажете? Да может ли быть?» Она начала всё повторять: «право, хорошо бы!» После того, несколько лет спустя, на самом этом месте воздвигнут храм в честь св. великомученицы Варвары. [6]

Заключение

Елена Арзамаская ... Как её только не называли современники: юродивая, умалишённая, блаженная, пророчица, святая подвижница. Она являлась, по выражению С.А. Иванова, «возмутителем спокойствия», напоминаяем окружающим своим присутствием о том, что «христианство — это не только монотонная череда церковных праздников и набор необременительных обязанностей, но что под плесенью повседневности кроются и ослепительное сияние вечности и страшные пропасти ада». [2, с.184]

Рождённая в Арзамасе, она связала свою жизнь с Арзамасской Алексеевской общиной, откуда слава пошла о ней по всей России.

Пожелав навсегда связать свою жизнь с Богом, Елена Афанасьевна по совету и благословлению старца Назария Валаамского отказалась от обеспеченной жизни, выгодного замужества и сознательно принимая на себя вид безумного человека, прошла тяжкий путь к заветной цели. Скитания в нищете, не раз битая и оскорбляемая за свои безумства, пребывание в нижегородском доме умалишённых, не принимаемая за свои безумные выходки сестрами арзамасского Никольского женского монастыря не сломили её. Найдя понимание у настоятельницы арзамасской Алексеевской женской общины Марфы, а затем и Олимпиады, Елена Афанасьевна лишь изредка безумствуя, нашла успокоение.

Гонимая и презираемая своей семьёй поначалу, она стала для неё главным духовным советником впоследствии; занимаясь видимым юродством, она совершала никому невидимый духовный подвиг; борясь с демонами, очищала души православных христиан своими молитвами.

Подвергнув свою плоть физическим испытаниям, а душу внешнему осмеянию и поруганию, она, тем самым, достигла высшей степени блаженства, когда с глубоким состраданием взирая на впадающий в грех мир, молилась о нём и давала надежду каждому, даже самому безнадежному. Сестры Алексеевской обители и миряне испытывали к ней большое уважение, поскольку пройдя мученический путь к Богу, Елена Афанасьевна получила великий дар от Всевышнего – дар прозорливости.

Поистине, Арзамас – благословенный край, поскольку именно здесь, на нашей земле, имели место быть духовные подвиги великих подвижниц, одной из которых и была Елена Афанасьевна Дертьева – блаженная Елена Арзамаская.

Литература

Неопубликованные источники:

1. ГУ ГАНО (Государственное учреждение государственный архив Нижегородской области) №2, г. Арзамас. Ф. 11, Оп.1, Д. 106, 168, 269.

Опубликованные источники:

2. Житнеописания отечественных подвижников благочестия XVIII и XIX веков. – М.: типо-литография И. Ефимова, 1908.

3. Краткое описание жизни блаженной труженицы Елены Афанасьевны, проживавшей и погребенной в Арзамасской Алексеевской общине. – Арзамас: типография Н. Доброхотова, 1904.
4. Щегольков Н.М. Исторические сведения о г. Арзамасе. - Арзамас: типография Н. Доброхотова, 1911.
5. Жизнеописания нижегородских подвижников благочестия//под рук. Архимандрита Тихона Затёкина. – Н.Новгород: Издательский отдел Нижегородской епархии при Вознесенском Печерском монастыре, 2015.
6. <http://semyarossii.ru/docheri-rossii/1481-blazhennaya-elena-arzamasskaya-.html>
7. <http://arzblag.ortox.ru/blagochinie/istoriya/podvizhniki/blazhennaya-elena-afanasevna-derteva>

*Екатерина Лузянина,
4 класс «Православная гимназия
Александра Невского»
Руководитель: Ермилова Е. Г.,
учитель начальных классов*

Славное имя – матушка Афанасия

Красива земля Нижегородская. Красива природой своей: дремучими лесами, густыми травами, широкими и чистыми реками, полевыми цветами, ягодами, грибами... Многим красива наша земля. Но прекраснее всего люди ее, про которых говорили, что они – подвижники земли своей, веры своей. Помним и чтим мы, люди православные, подвижников, подобных Серафиму Саровскому, Макарию Желтоводскому и Унженскому, Варнаве Ветлужскому и Варнаве Гефсиманскому, Преподобным Александре, Марфе и Елене Дивеевским. Это люди – святые, почитаемые во всем православном мире.

А каково значение слова «подвижник»? Большой толковый словарь современного русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова дает такое объяснение этого слова:

«Подвижник, подвижника, муж. (книж.).

1. Монах, аскет, давший обет самоотречения во имя служения Богу.
2. Человек, героически принявший на себя тяжелый труд или лишения ради достижения высокой цели».

Теперь понятно, что не всех хороших людей можно назвать подвижниками. Чтобы заслужить такое звание, надо, действительно, проявить героизм и самоотверженность, стремиться к христианскому самоусовершенствованию. Современное понятие подвижничества включает в себя борьбу верующих за социальную справедливость, за мир. Всем известно имя Матери Терезы, которая совершила великое множество добрых дел, бескорыстно, от чистого сердца, но, к сожалению, мало кто знаком с жизненными подвигами и милосердными поступками матушки Афанасии. Именно ей, матушке Афанасии, я хочу посвятить свою работу, которую я назвала «Славное имя – матушка Афанасия».

Цель работы я определила так: узнать и рассказать как можно большей аудитории о подвижнических делах матушки Афанасии.

Исходя из заявленной цели, были сформулированы задачи исследования:

1. Познакомиться с жизнеописанием матушки Афанасии;
2. Проследить ее путь в иночество;
3. Познакомиться с историей о нападении преподобного Серафима Саровского матушке Афанасии;
4. Рассказать о спасительных подвигах матушки Афанасии;
5. Узнать о том, что сейчас происходит в Курихе, на месте, где когда-то молилась матушка Афанасия;
6. Составить документальный рассказ-подтверждение о посещении мест, связанных с именем матушки Афанасии.

Мне очень хочется, чтобы имя матушки Афанасии стало для других людей таким же родным и близким, каким оно стало мне.

Постепенно сложилась и структура моей работы. Она состоит из введения, двух глав, заключения. В приложении представлен богатый иллюстративный материал – фотографии, выполненные мною и моей мамой.

Актуальность выбранной темы, я уверена, ни у кого не вызывает сомнения. Действительно, как не изучать нам истории своей страны, как не знакомиться с ее подлинными героями?! Не зря же один мудрый человек сказал, что без знания прошлого нельзя постигнуть настоящее и будущее.

Поэтому актуальность моей работы заключается, во-первых, в том, что надо хорошо знать историю своего родного края, своей малой родины, а матушка Афанасия родилась, выросла, сотворила и сотворяет добрые дела в нашем Нижегородском крае. Во-вторых, каждый понимает ценность тех добровольческих традиций, которые нам завещаны подвижниками земли нашей. Президент Российской Федерации В.В. Путин, выступая перед молодежью Дальневосточного региона 1 сентября 2016 года, отметил: «Нам нельзя превращаться в Иванов, не помнящих родства своего». Слова президента страны подчеркивают

своевременность обращения молодежи к вопросам истории родного края.

Собирая материал для своей работы, я обращалась к сайту Нижегородской Митрополии (nne.ru), официальному сайту Русской Православной Церкви (Патриархия.ru) и другим православным Интернет-источникам, которые указываю в списке использованных источников.

Страницы биографии

Рассказ о матушке Афанасии надо начинать с того времени, когда она родилась, в какой семье, кто ее родители. Когда мы читаем житие о Сергии Радонежском или Серафиме Саровском, то удивляемся тому факту, что рождение их и раннее детство ничем не отличалось от детских лет других детей, живших с ними в одно время. А все изменения, переломные моменты в их жизни происходят при определенных обстоятельствах. Например, известно, что в миру Сергей Радонежский звался Варфоломеем. Родился он в селе Варницы (близ Ростова) в семье боярина, служившего у Ростовских удельных князей. У него было 2 брата: старший Стефан и младший Пётр. В возрасте 10 лет Варфоломея отдали обучаться в церковную школу вместе с братьями. Надо сказать, он, в отличие от братьев, плохо постигал азы грамоты. Но после того как он повстречал старца-схимника, который нарек ему, что он будет знать грамоту лучше братьев, будет понимать священные книги, а впоследствии станет обителем Святой Троицы, поведет за собой других, случилось чудо.

После этой встречи Варфоломей стал понимать священные книги, этот случай из детства произвел на него большое впечатление и оказал влияние на всю его дальнейшую жизнь.

А что же известно о матушке Афанасии? Известно, что в миру ее звали Анастасия, а фамилию она носила Логачева.

Анастасия Логачёва родилась 16 декабря в 1809 году в крестьянской семье в селе Кудлей. И тут открывается очень интересный факт. Село Кудлей расположено в Ардатовском районе Нижегородской области (губернии), на водоразделе рек Тёша и Мокша, на границе лесостепи с густыми смешанными лесами. В селе этом был возведен храм в честь Николая Чудотворца. Произошло открытие храма в 1806 году. Местные жители давно мечтали, чтобы в их селе построили храм. Теперь трудно сказать, почему именно в честь Николай Чудотворца возвели храм. Можно только предполагать, что места те издревле считались священными, ведь не так далеко от него находится Саровский монастырь.

Жила в селе Кудлей крестьянская семья Логачевых, говорят, что все члены этой семьи были воцерковленными, посещали храм и молились о здравии и обо всем, о чем молятся работающие крестьяне. Всего через три года после открытия храма в семье Логачевых родилась дочь Анастасия. Ей была уготована необычная судьба. В 8-летнем возрасте она была разлучена с родителями: отец, Семён Васильевич, был рекрутирован в армию, с ним отправилась и жена, а Настю отдали в семью дяди. Но «своей» среди родственников она не стала, её душа искала уединения и духовного спасения. На службах в сельском храме она стояла в укромном месте, отличаясь от своих сверстниц только тихостью своего характера, но затем в ней стало проявляться сильное стремление к молитве и уединённой жизни. С 12 лет Настя стала ходить в лесное урочище Куриха (сейчас это территория Вознесенского района), располагавшееся в 15 верстах от Кудлея, где была пасака её дедушки Василия Логиновича. В 12 лет она выкопала там небольшую пещерку, чтобы спокойно молиться. Вот и жила Анастасия, старалась всем помогать и никому не мешать. Очень она почитала Серафима Саровского, о котором в то время много рассказывали и которого почитали как подвижника своего времени. Анастасия горячо желала встречи с Серафимом Саровским.

В 17 лет она впервые побывала в Саровском монастыре. Батюшка, поняв мысли онемевшей от робости девушки, сказал ей, что время исполнения сокровенных её желаний ещё не настало. Через некоторое время Анастасия вторично пришла к Серафиму Саровскому с той же заветной мыслью о пустынножительстве. На этот раз он благословил её сходить в Киев на поклонение святым угодникам. Хождение в Киев и поклонение святым угодникам пришлось по сердцу Анастасии. Во время хождения она твердо соблюдала все обеты, не позволяя себе никаких послаблений.

И только в третье ее посещение Серафима Саровского благословил Преподобный ее на пустынножительство. Но место, по словам Серафима Саровского, она должна выбрать особенное, такое, где она ощутит запах курящегося ладана. И снова слова старца пришлось по сердцу девушке, поняла она, о каком месте вещал старец. Помнила с детства о том, где чувствовала запах ладана. Этим местом оказалась именно Куриха (согласно церковной легенде, с этим связано название Курихи). Но пустынножительство Анастасии началось только через 17 лет, потому что расстаться с мирской жизнью она смогла только после смерти престарелых родителей, о которых заботилась до конца.

Становление подвижничества.

Спасительные подвиги матушки Афанасии

В 1843-1844 годах, следуя заветам преподобного Серафима Саровского, Анастасия побывала в Муроме, посетила Троицкий (женский) монастырь, основанный в 1643 году, помолилась в Троицком соборе, где хранятся Мощи Святых Петра и Февронии. В последующие годы Анастасия снова побывала в Киеве, а затем окончательно утвердилась в своем решении поселиться в Курихе.

Первые пять лет, примерно с 1850 года, она прожила в лесу одна и перенесла множество искушений. Однако абсолютным это уединение не было. По преданиям, подкреплённым свидетельствами современников,

недалеко от урочища Куриха жили несколько отшельников, и скорее всего, время от времени Анастасия просила у них советов в духовной жизни. Она регулярно ходила и в Ардатовский Покровский женский монастырь, где исповедовалась и причащалась. Сестры монастыря также посещали Куриху. Здесь одна из сестер, Мария, удостоилась посещения Богородицы. Это произошло в то время, когда они с Анастасией искали родниковую воду поближе к пещере, чтобы не спускаться в овраг. Святая Дева указала место, на котором сразу возник источник. А всего за время уединенного пустынножительства Анастасия открыла ещё 4 источника.

По советам дивеевской блаженной Пелагеи Ивановны Анастасия строгим постом и молитвами в течение 120 дней избавила от вечных мук своего брата, покончившего с собой. По примеру батюшки Серафима Анастасия в меру своих сил повторила его духовный подвиг: в течение 40 дней и ночей она молилась на большом камне. По сохранившимся преданиям, и сам Серафим приходил на Куриху и предсказывал Анастасии, что со временем здесь возникнет монастырь.

Жители округа постепенно узнавали о спасительных подвигах, находились желающие жить с ней рядом, но слишком трудными были условия отшельнической жизни. Анастасия намеревалась устроить женскую общину, однако этому было не суждено исполниться. Волостной старшина села Тоторшева (это село вошло в состав Ардатова) Емельянов обманом и угрозами заставил крестьян из Кудлея дать отзыв против землеотвода и устройства общины. Анастасия была вынуждена перейти в знакомый ей Покровский монастырь уездного города.

В это время ей удалось осуществить давнюю мечту – побывать на Святой Земле. По возвращении она попыталась вернуться на Куриху, но опять была изгнана тем же волостным старостой. За этим последовал новый неожиданный поворот судьбы: в 1863 году по ходатайству сибирского купца С.П. Петрова она была переведена из Ардатова в новообразованный Николаевский Улалинский монастырь Томской губернии, пострижена в монашество с именем Афанасия и поставлена его начальницей. Она пробыла начальницей монастыря 5 лет, а всего прожила в монастыре 11 лет. Здесь в 1875 году она скончалась и была похоронена.

Однако монашеской жизни, начатой на Курихе Анастасией, окончательно прерваться было не суждено. Ещё во время отшельнической жизни там, ей было явлено видение, как с неба рядом с её пещеркой опускается пятиглавый храм. И действительно, в 1888 году на Куриху пришли сестры из общины села Ризадеево того же Ардатовского уезда, существовавшей с 1780 года, но так и не утверждённой официально и в итоге разогнанной тем же волостным старшиной Емельяновым. Благодаря ходатайству Натальи Васильевны Карамзиной при императорском дворе, Александр III выделил сёстрам 5 десятин земли на Курихе с условием непременно построить храм в течение 3 лет. В срок на месте, предсказанном Анастасии, был построен деревянный пятиглавый храм, который 2 октября 1894 года был освящён в честь иконы «Знамение». Храмовой иконой стала копия с чудотворной Серафимо-Понетаевской иконы, история которой необычайно интересна и необычна.

Скорее последовало официальное утверждение общины с наименованием «Курихинский Знаменский богадельный дом». Так сбылось предсказание преподобного Серафима. Община постепенно крепла, расстраивалась, в 1904 году обзавелась подворьем в Нижнем Новгороде.

В 1910 году в ней проживало 88 сестер, 3 монахини и 5 девочек-сирот. Увы, спокойное течение времени было прервано со сменой государственного строя. В 1919 году начались гонения на общину, а в 1927 году, во время повсеместного закрытия монастырей, она прекратила своё существование. Тогда же закрыли и Знаменский собор. Многие постройки были разобраны и перевезены с Курихи, которая теперь получила прилагательное «Старая», в появившийся по соседству одноимённый посёлок. Так и закончилась бы жизнь общины, созданной Анастасией, если бы... Как часто происходит это «если бы»!

С благословением матушки Афанасии

Сменяются эпохи, правители, но неизменна вера. Человек не может жить без веры. Без веры в добро и справедливость, без веры в светлое будущее жизнь человеческая превращается в сплошное ожесточение, борьбу за существование. Вера - вот что отличает нас от животных. Человек, слабый духом, теряющий веру, обращается с надеждой к заступникам. Это могут быть друзья, родители или покровители, то есть люди, которых он уважает и ценит. Они не только помогают справиться с трудностями, но и помогают вновь обрести веру. Но даже тем, на кого мы опираемся, иногда, нужна помощь. Гордость, зависть, тщеславие отягощают души людей. И тогда мы обращаемся за помощью к святым заступникам - людям большого сердца, чистой души и сильного духа. Такой чистой и светлой душой была матушка Афанасия. Именно ее спасительные подвиги стали своего рода основанием для того, чтобы у людей не умирала в сердце надежда, надежда на возрождение духовного наследия, которое разрушало советское государство своими законами.

В последнее десятилетие XX столетия произошли существенные политические изменения в нашей стране, приведшие к тому, что стали заново отстраиваться храмы, разрушенные прежде церкви. Божие слово обрело силу и влияние на умы подрастающих поколений. Конечно, не сразу, постепенно мы возвращались к православным христианским традициям. Новой вехой в истории отношений Церкви и государства можно считать принятие в 1990 году Закона о свободе совести, давшего правовую основу деятельности Церкви.

Не забыто и место бывшей женской общины на Старой Курихе, которое почиталось местными жителями как святое. У этого святого места появился благодетель – выходец из местного села Сергей Бардин.

На его средства в 1994 году на месте разрушенной церкви была построена небольшая часовенка. К 1996 году его же усилиями достроена часовня. Над местом, где располагалась пещерка Анастасии, построена сень, благоустроены родники.

К 2003 году верующие расчистили родники, на одном из них устроили купель. Сохранился и камень, на котором сорок дней и ночей молилась подвижница Анастасия (матушка Афанасия). По преданию, он находился на небольшом холме, но сейчас все больше уходит в землю.

Благочинный Вознесенского округа священник Георгий Леготкин сообщил, что, начиная с 2003 года, к месту Курихинской общины регулярно совершаются крестные ходы. Священник подчеркнул, что «эта традиция будет обязательно продолжена». В 2004 году на месте алтаря храма в честь иконы Божией Матери «Знамение» был установлен крест. Тогда же было начато строительство большой деревянной часовни. В 2006 году возведение часовни было завершено. На праздник Пресвятой Живоначальной Троицы благочинный Вознесенского округа освятил часовню.

В настоящее время священник Георгий Леготкин собирает исторические сведения, архивные материалы, церковные предания для книги о Курихинской Знаменской женской общине и ее основательнице матушке Афанасии. Места здесь удивительные, запоминающиеся надолго, во многом это происходит благодаря тому, что помнят и чтят люди деяния и подвижничество матушки Афанасии.

Вот и подошла к завершению моя работа. Я смогла решить все поставленные перед собой задачи:

- Я многое узнала о жизни подвижницы земли Нижегородской матушке Афанасии;
- прочитала ее жизнеописание;
- проследила, каков был путь матушки в иночество;
- познакомилась с историей о напуганном преподобном Серафиме Саровском матушке

Афанасии;

- узнала о ее спасительных подвигах;
- побывала в местах, где когда-то жила, молилась матушка Афанасия;
- собрала документальное подтверждение в виде фотографий о сегодняшнем состоянии святого

Курихинского места.

Теперь передо мной стоит еще одна, очень важная задача – рассказать всем, кого я смогу заинтересовать, историю подвижничества матушки Афанасии. Мне бы хотелось многим ее рассказать, и я постараюсь воплотить в жизнь эту задачу. Думаю, я смогу рассказать своим одноклассникам о матушке Афанасии на классном часе или на уроке истории. А, может, я в будущем продолжу исследовать святые места Нижегородского края, жития Нижегородских подвижников, потому что я уверена, что эти знания необходимы каждому, чтобы сохранить наше достояние, переданное нам нашими предшественниками.

Каждый человек, находясь в этом мире, действует исходя из своих интересов. Но если у людей нет совести, то они находят кучу лазеек, чтобы обойти принятые законы. И начинается борьба между добром и злом. В то же время Вера в Бога заставляет человека руководствоваться в своих действиях нравственными критериями независимо от того, есть для этого подходящий закон, или его нет, потому что вера, истинная Вера, предполагает, что нравственный закон уже «написан» внутри него. Следовательно, Вера в Бога поможет всем достойно выйти из любой сложной ситуации. Примером для подражания нам будут служить подвижники, подобные матушке Афанасии. Матушка Афанасия завещала хранить Веру всемерным исполнением заповедей Христовых и покаянием, избегать опустошающей душу суеты, и неотступно руководствоваться в своей духовной жизни бесценными творениями преподобного Серафима Саровского, верной ученицей которого она была.

Литература

1. Газета «Наша жизнь»/ учредитель муниципального учреждения «Редакция газеты «наша жизнь» - администрация Вознесенского района Нижегородской области. №№ 2, 14, 2016.
2. Журнал «Духовно-нравственное воспитание». М.: «Школьная пресса», №2, 2014.
3. Игумен Никон (Воробьев). Письма духовным детям/ Составитель А.И. Осипов. - М.: Стихира, 2014.
4. Леготкин Г. А. Мы вместе. – М.: Стихира, 2006.
5. Осипов А.И. Бог. – 4-е изд., доп. – М.: Православное братство святого апостола Иоанна Богослова, 2014.

Интернет-источники

1. Официальный сайт Нижегородской Митрополии (nne.ru).
2. Официальный сайт Русской Православной Церкви (Патриархия.ru)
3. Сайт «Православие.Ru»

*Татьяна Петрова,
8 класс Филиал МБОУ Сосновская
СШ №1 «Рожковская ОШ»
Руководитель: Трифонова Т.В.,
учитель математики*

Хранители веры

Страшные гонения на Православие в 20 веке вынесла наша Матушка-церковь.

В первые годы Советской власти большевистская власть развернула широкую кампанию по борьбе с религией: закрывались церкви, конфисковалось в пользу государства церковное имущество. Тысячи мучеников за Веру были осуждены или уничтожены.

В таком положении оказались приходы Нижегородской епархии, в том числе и наш Лесуновский приход (Выксунская Епархия, Сосновский благочиннический округ).

В начале 20 века в центре села Лесуново располагались два церковных здания: деревянная церковь, построенная в 1795 году и большой каменный храм, построенный в 1910г., освященный в честь святителя Николая Чудотворца. В 1931 году по решению Павловского райисполкома деревянную церковь сломали (ввиду ветхости здания). А окончательно Лесуновский приход ликвидирован в 1937году. Но храм не взорвали и не разобрали на куски, приспособили его под склад.

Казалось бы, с закрытием храма на селе должна была уйти в прошлое и православная вера. Безбожные власти пытались погасить искру христовой любви, сломить веру православную, но этого сделать не удалось.

Несмотря на гонения, Церковь устояла и вновь возрождается. Во многом это произошло благодаря нашим землякам – православным прихожанам, которые не изменили Православию даже в годы преследований за веру.

Кто они, эти люди, жители сел Засережья, благодаря которым, сохранилась вера православная в родных селах нашего прихода? Об этом мне захотелось узнать.

Цель моего исследования: выяснить, как, в условиях гонения на Церковь, сохранилась вера православная в Лесуновском приходе до наших дней, кто являлся ее истинным хранителем.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- изучить историю Лесуновского прихода;
- собрать материал о людях, сохранивших веру православную
- создать книгу Памяти хранителей православной веры

Мое исследование актуально в сегодняшнее время, так как вопрос сохранения православной веры в Лесуновском приходе никто не рассматривал. Это исследование является началом большой работы по восстановлению имен мирян, стоявших у истоков сохранения и восстановления веры в нашем приходе.

Для решения поставленных задач я познакомилась с архивными материалами по Лесуновскому приходу, имеющимися в краеведческом музее Рожковской школы, встречалась со старожилами сел прихода: Рожка, Лесунова, по крупицам пыталась воссоздать картину сохранения православной веры в приходе.

Село Рожок расположено в пяти километрах восточнее села Лесуново. Церкви в селе никогда не было. По скудным воспоминаниям старожилов была в центре села построена часовня. Краевед Лобанова Наталья Николаевна обнаружила архивный документ, подтверждающий, что в селе Рожок действительно была часовня. Местные жители всегда были прихожанами Никольского храма в с. Лесуново. По бездорожью кто на лошадях, кто пешком шли вереницы людей в Божий храм.

История Лесуновской церкви, как и многих других в России, сложная. В 1937 году ее закрыли окончательно. Вспоминает жительница села Рожок Трифонова Антонина Зиновьевна(1936 г.р): «Я очень хорошо запомнила, маманька сказывала, что меня крестили в Лесуновской церкви осенью 1936г., а в феврале 1937года храм уже был закрыт. В 1937году коммунист Сусоров Александр Иванович – председатель совета залез сам на Церкву (потому что никто не решался), сбрасывал кресты на землю, затем и еще его соратники выбрасывали иконы, церковные предметы. Потом в ней устроили склад, клали тару, ящики, разные отходы». Очень взволнованно Антонина Герасимовна рассказала о своем рождении и крещении: «Была осень. В этот день у нас был черед кормить пастуха. Бабушка моя заметила, что маманька должна рожать, она сообщила об этом папаньке, а он у нас здоровенный был, взял маму в охапку и понес к Ульяне Масовой, которая была повитухой. Там я и родилась. Ульяна говорит: "Эта девочка слабая, но жить будет, ее надо быстрее окрестить" (а до меня родились двойняшки и умерли). Тогда папанька взял лошадь в колхозе и легкий тарантас и поехали в Лесуново крестить меня. Крестная- Баранова Вера Филипповна, и крестный – мой дядя Семенов Иван Павлович. После моего крещения председатель колхоза Горбатов, узнав о том, что мой папанька окрестил дочь, выгнал его из коммунистов за это, выгнали его и с работы, и мы остались практически без средств. Но потом его все-таки взяли на работу, но не в колхоз. Он был у нас зав.клубом».

Вот так справлялась советская власть с теми, кто соприкасался с верой православной. Несмотря на запреты, православная вера продолжала жить в сердцах сельских жителей Лесуновского прихода. Множество

церковных икон, богослужебных книг было спрятано прихожанами по своим дворам. Люди старались не говорить о том, что они хранят церковные предметы, чтобы их не уничтожили.

В каждом селе Лесуновского прихода: в Рожке, Лесунове, Венце прихожане собирались для совместной молитвы в деревенских домах. Предоставляя свой дом для молитвы, люди в то время очень рисковали, т.к. в любую минуту их могли арестовать, сослать в отдаленные места. Но несмотря на это, находились люди, которые шли на такой риск, полагаясь на волю Божию.

В селе Рожок одним из первых молебных домов был дом Бырыкиной Екатерины Ивановны (1910г.р.) По тем временам Екатерина Ивановна была грамотной женщиной, умела читать старославянские тексты, хорошо знала Библию. Волевая и сильная женщина была организатором всех молебнов.

Вместе с ней служили Богу и другие женщины. Это Храмова Анна Ивановна (1906г.р.) (по деревенски Аннушка Семанина), спокойная, кроткая, которая тоже предоставляла свой дом для совместной молитвы. Она подружилась с монахиней Оганюшкой (так звали ее в Рожке. Возможно, ее имя – Агафья). Вспоминает Курнавина Анна Васильевна: «Монашенька Оганя жила у нас на квартире. После разорения монастырей она появилась в нашем селе, скрываясь от преследований. Никто и не знал откуда она. Она сдружилась с Аннушкой Семаниной, которая имела великую веру, и помогала ей служить обедню. Хотя голос у нее был слабый, но она хорошо знала церковный Устав, тексты Псалтыря читала наизусть, и учила Аннушку всему.»

Из воспоминаний Трифионовой Антонины Зиновьевны(1936г.р.) я узнала, что ее свекровь Герасимова Раиса Демидовна (1908г.р.) была из плеяды тех женщин, которые бережно сохраняли слово Божье, умела читать богослужебные книги, возглавляла молебны. Еще до закрытия Лесуновского храма, регулярно посещала церковные службы, многое знала наизусть. Иногда ей приходилось исполнять роль священника, т.к. во всей округи церкви были закрыты, «купала новорожденных детей, погружала их в воду, и считался ребенок крещеный». Сельские жители часто обращались к ней за советом, просили совершить обряд крещения, проводить в последний путь близкого человека или просто прочесть молитву у постели больного. И она никому не отказывала. «Умела моя свекровь все делать по ряду, знала службы, читала много по-славянски, и меня выучила», - рассказывает Антонина Зиновьевна.

В страшную военную годину, да и после войны, прихожане сел Лесунова и Рожка собирались и в лесу, чтобы совершить общий молебен. Вспоминает Лобанова Евдокия Михайловна(1930г.р.): «Бывало из Лесунова прихожане, кои были на клиросе раньше, приносили большие иконы, а мы ходили их встречать. Нас бабы наряжали: «Пойдемте, девчонки, иконы встречать» Там в долу, около ямы, мы и молились. Ставили иконы на землю, приставляли к деревьям». На этой лесной поляне люди с надеждой обращали свои молитвы к Богу и Пресвятой Богородице, просили защиты от бед. До сих пор это место называют у нас «молебная яма» или просто «молебна», Но очень мало кто знает, что это действительно место общего моления прихожан двух сел. Так общая молитва объединяла людей, укрепляла в вере.

Напротив этого места в настоящее время сегодняшние жители села Рожок установили поклонный крест, сохраняя тем самым память тех безбожных временах, так что прохожие и проезжающие мимо вновь на этом месте возносят свои молитвы к Богу.

За годы войны и послевоенный период Русская Православная Церковь буквально «восстала из пепла», и имела заметное влияние на население страны, усилив свои духовные и материальные позиции.

После войны в наших селах не смолкли слова молитвы. Сами верующие к концу войны были убеждены, что их страна повернулась к ним лицом.

В 1950 г. в Горьковской епархии насчитывалось 47 зарегистрированных храмов. Необходимость открытия новых приходов была насущной, но инициатива верующих в данном вопросе сдерживалась властями, в силу чего в области действовали нелегальные общины. Во 2-м квартале 1950г было 60 незарегистрированных молитвенных домов, богослужения в которых совершали не имевшие регистрации священники или миряне.

Лесуновский храм так и не был в те годы открыт, а, наоборот, в 1958 г. местными властями решено было разрушить здание церкви. Приехали люди в погонах, поставили длинные лестницы и начали выбивать кирпичи с каменного здания. Вспоминает Шохонова Прасковья Николаевна (1951г.р.): «Мы тогда маленькие были, бегали около церкви, смотрели, что творится, а нам взрослые говорили: «А вы кидайте в них палками, чтобы они не ломали церковь, вам ничего не будет», и мы старались кидать в милиционеров кто палкой, кто камешком, но они были очень высоко, и мы не могли попасть». Рядом с храмом располагался пожарный сарай, в нем был колокол для созыва людей в случае пожара. К обеду удары колокола созывали сельчан к церкви. «Собралась вся деревня: старики, взрослое население, дети. Все говорили наперебой, кричали, чтобы приезжие покинули здание церкви. Кто-то из местных пытался залезть на церковь. Так всем миром удалось отстоять церковь от дальнейшего ее разрушения. А ведь в планах местных властей было ее взорвать» - делится воспоминаниями Прасковья Николаевна. Благодаря сплоченности и твердой веры местных жителей храм святителя Николая был спасен от уничтожения.

Так до 60-х годов наши предки бережно хранили православную веру, понимая, что только вера в Бога благотворно влияет на людей, укрепляет силы, исцеляет душу и тело.

Из истории известно, что в 60-е годы по инициативе лидера нашего государства Никиты Сергеевича Хрущева и возглавляемого им партийного аппарата была развязана новая масштабная атеистическая

пропаганда. В стране началось массовое насильственное закрытие православных храмов и монастырей.

Не смогла богоборческая власть погасить искру христовой веры в сердцах моих земляков. Миряне продолжали собираться на общую молитву в молитвенных домах.

В селе Рожок верующие продолжали совершать общие молебны в доме Гундоровой Евдокии Алексеевны. Вспоминает Лобанова Евдокия Михайловна(1930г.р.): «Молились по выходным и праздничным дням. На Пасху всегда народу было очень много, приходили не только старушки, но и дети, молодежь. А мужики, бывало, ночью выстреливали из ружья в честь воскресения Христова».

Долгие годы для богослужений использовался дом Монастырской Татьяны Семеновны(1892г.р.). Предоставляя свой дом для молитвы, люди в то время очень рисковали, т.к в любую минуту их могли арестовать, сослать в отдаленные места. Но несмотря на это, находились люди, которые шли на такой риск, полагаясь на волю Божию. Вспоминает внучка Курнавина Валентина Алексеевна(1951г.р.): «Я хорошо помню этот дом. Это был большой деревянный дом моей бабушки Татьяны, в нем было три избы. Одна изба была приспособлена под молельню. Она была очень большая, в ней слева располагалась печь, на которую я взбиралась и с интересом смотрела на происходящее. В углу стоял стол, на которых были старинные церковные книги. На полке стояли иконы, большие и маленькие. В комнате был полумрак,(света тогда еще не было в 60-е годы, только еще ставили столбы у нас в деревне), стоял запах воска и ладана. Я сидела на печи и очень любила слушать наших бабушек: тетю Анну Семанину, мою бабушку Татьяну, а особенно тетю Катю Быркину, которая не только читала Священное Писание, но и многое знала наизусть. Они помолятся-помолятся, сядут отдохнуть, и она всем рассказывала сюжеты из Библии, многое объясняла. А мне так нравилось их слушать!»

Евдокия Михайловна Лобанова добавляет: «О свете в ту пору мы и не знали, зажигали керосиновые лампы. А ходили молиться все ночью, крадились, боялись. Окошки, бывало, завешаем ватолами да одеялами, чтобы нас никто не увидал. А молиться – то, ох, как хотелось!»

Более десятилетия в доме Монастырской Татьяны Семеновны звучало слово Божье, возносились молитвы Богу и святым угодникам. И чем дальше шло время, тем все меньше оставалось истинных хранителей веры православной. В 70-е- 80-е годы собирались на молебны уже не каждое воскресенье, а лишь по праздничным дням.

Молились затем в доме Лобановой Александры Ивановны (1915г.р.). На молебны в это время приходили в основном люди старшего поколения, молодежи практически не было. Старшее поколение отличала глубокая искренняя вера в Бога, желание не отступать перед трудностями и надежда на возрождение православия в родном селе.

Среди активных хранителей православной веры в селе Рожок были Монастырская Анфиса Ивановна, которая очень рано ослепла, но всю жизнь свою прожила по заповедям Божиим; Стойкова Зинаида Васильевна, которая отличалась божественным голосом, красиво исполняла церковные мелодии; Лобанова Нина Федоровна, долгое время была псаломщицей.

Прекрасно звучали каноны и духовные песни в исполнении Монастырской Клавдии Ивановны, Похмельновой Екатерины Ивановны, Стожковой Марии Васильевны, Монастырской Нины Ивановны.

Начиная с конца 80-х годов прошлого столетия активную работу по восстановлению Лесуновского храма и возрождению православия в нашем приходе вели жители Лесунова: Никитина Вера Ивановна, Шевякова Анастасия Михайловна, Шибаева Анна Андреевна, Журавлева Мария Александровна, а также жители Рожка: Трифонова Анна Михайловна, Монастырская Елена Михайловна, Курнавина Анна Васильевна, Лобанова Евдокия Михайловна.

Добрую память оставила о себе Трифонова Анна Михайловна, которая была в селе Рожок своеобразным пастырем. Нет в селе ни одной семьи, которая не обращалась бы к ней. Ее все знали от мала до велика и обращались просто: Тетя Нюра Матвейкина. Она горячо молилась, не раз приходилось ей помогать односельчанам провожать в последний путь их родственников. Она одна из первых в 90-е годы ходила по домам, собирала пожертвования на восстановление Никольского храма в селе Лесуново не только в родном селе Рожок, но и в близлежащих деревнях. Она собирала жителей деревни на молебны о дожде во время засухи, на совершения обряда опахивания деревни и другие требы. Она старалась приобщить к православной вере и молодое поколение, учила читать Псалтырь, помогала освоить азы церковнославянского языка. После ее смерти в 2009году односельчане остро почувствовали, как ее не хватает. Про таких можно сказать, что они являются истинными подвижниками православия в нашем крае.

Особо хотелось отметить прихожан села Лесуново. Многие из них бесстрашно отстаивали свой храм, хранили православные святыни: иконы, богослужебные книги.

После закрытия храма его использовали в качестве хранилища, склада. Алтарь был полностью разорен, Вспоминает Журавлева Мария Александровна: «Пола в алтаре не было, кругом валялись порванные картины»

Впоследствии храм использовали для сушки сосновых шишек, лука. Там были сооружены печи, зачастую которые топилась имевшимися церковными книгами, деревянными иконами.

Больно было пережить такое варварское отношение к храму и вере православному человеку. Тяжело переживали миряне эту трагедию, и отступить от веры они не собирались.

Преданность Богу и православной Церкви пронесла через всю свою жизнь Никитина Вера Ивановна.

Родилась она в далеком 1914г в с.Лесуново. Окончила всего 2 класса начальной школы, так как вынуждена была работать. Муж ее, Никитин Алексей Федорович был учителем математики, ушел на фронт и погиб в 1944г. И молодая женщина с двумя детьми осталась вдовой в 30 лет. Но через всю свою жизнь в своем сердце она несла искру Божьей любви, не озлобилась, не ожесточилась.

Много претерпела унижений во времена коллективизации. Когда разрушали церкви в с. Лесуново, она, как и другие односельчане, спасала иконы. В её доме хранились церковные иконы со следами от топора и оружия.

Как бы ни было трудно, пост не отменяла. С кусочком хлеба и огуречком в кармане прошла много километров, чтобы собрать средства для восстановления родного храма.

Как только в церковь вернулась благодать Божия и приехал первый батюшка, она вернула иконы в Дом Божий. Многих односельчан своим примером подталкивала на бескорыстную помощь. До последних дней своих посещала Литургии со светлой душевной радостью.

Истинным служителем веры православной была Шевякова Анастасия Михайловна. Она сохранила множество икон и богослужебные книги. Воспитанная в страхе Божьем, она не представляла себе жизни без Бога. Регулярно она посещала открытые в то время храмы в с.Арефино и в г. Ворсма. Только там она ощущала себя спокойно и счастливо. Строго соблюдала посты, много трудилась, ежедневно читала Священное Писание, причащалась в праздничные дни. И за все годы безбожья ни разу не отступила от веры христовой ни на шаг. Вместе со своей подругой Тamarой Бухолдиной неоднократно посещала Троице-Сергиеву Лавру, Новый Иерусалим – святые места для россиян. И всю жизнь надеялась, что церковь в Лесунове должна жить.

Долгие годы безбожья женщины, служившие на клиросе в церкви, были организаторами праздничных молебнов, служили панихиды по усопшим, собирались на молебны о дожде, молебен перед тем, как выгоняли скот на пастбище. Место их общего молебна было около храма или на кладбище, которое тоже расположено недалеко от храма.

На клиросе служили Архипова Любовь Михайловна, Шевякова Марфа Степановна, Шкенева Клавдия Григорьевна, Чудина Екатерина Александровна, Серова Вера Ивановна, Чудина Зоя Николаевна, Фролова Мария, Журавлева Мария Александровна, Шевякова Анастасия Михайловна, Полянцова Вера Федоровна, Зотова Мария, Шевякова Евдокия Михайловна.

Благодаря стараниям Никитиной Веры Ивановны, Шевяковой Анастасии Михайловны и других женщин начал один из первых в районе восстанавливаться храм святителя Николая. Они ходили по близлежащим селам собирали пожертвования, обращались в Лесуновский цех завода «Металлист» (начальник Шевяков И.М.), который очень помогал.

Не всегда они находили понимание и поддержку жителей округа, ведь почти 70 лет люди жили без веры в Бога, целое поколение выросло на других идеалах, но они все равно продолжали делать все, чтобы храм был открыт. Через насмешки, упрёки проходили эти женщины. Но их твердая вера и неустанная молитва совершали чудеса.

В 1991 г. храм вновь собрал верующих на богослужение. Радости прихожан не было предела.

Почти все названные женщины ныне покойные, но мы не должны их забывать, ведь именно на хрупких плечах этих бабушек лежал тяжелый груз возрождения и восстановления веры Христовой.

Именно они старались не просто сохранить веру православную, но и посеять зерно истины в душах других.

С благодарностью вспоминает Курнавина Анна Васильевна о своей наставнице Похмельной Анне Ивановне: «Анна рано осталась вдовой, муж погиб на фронте. С двумя детьми жила она у своей свекрови. Всю свою жизнь хранила веру. Очень часто она ездила и ходила пешком в открытые тогда церкви с.Арефино и в Ворсму. Посещала и Троице-Сергиеву Лавру. Вела строгую постническую жизнь, много трудилась и молилась. И меня научила молиться. Брала и меня не раз в Арефино на службы. Научила меня молитвам. Книг в ту пору не было, и она мне переписывала молитвы от руки, и я до сих пор по ним молюсь и ее благодарю».

Трифонова Татьяна Васильевна делится теплыми воспоминаниями о Шевяковой Анастасии Михайловне: «В середине 90-х годов прошлого столетия я впервые переступила порог Никольского храма. Это была пасхальная служба. Храм был полон народа. Это в основном пожилые женщины, бабушки. Меня поразили их светлые радостные лица, чистые, ослепительно белые, гладко выглаженные платочки на головах. Их глаза искрились необыкновенной радостью, для меня совершенно непонятной. Из любопытства мне захотелось вновь прийти сюда, и больше уже я отсюда не могла уйти. Мне нравилось богослужение, особая атмосфера храма, запах ладана и свечей. И, конечно же, люди, которые меня окружали. Я благодарна Шевяковой Анастасии Михайловны, которая научила меня читать на церковно-славянском языке. Именно она постепенно приучала меня к слову Божию, предложила мне читать Апостол, давала мне домой сохраненные ей старинные богослужебные книги. У меня тряслись руки, даже книги падали на пол, но она выходила вместе со мной в середину храма и вселяла в меня веру, что все получится. И мне с ней было спокойно. Постепенно я научилась читать Апостол одна и до сих пор читаю. Она научила различать гласы для пения, научила петь. Я очень благодарна ей».

Исследуя вопрос сохранения православной веры в Лесуновском приходе, я многое узнала. Я увидела,

что в селах нашего прихода никогда не угасал огонь православной веры. Несмотря на то, что храм святителя Николая был закрыт около шестидесяти лет, прихожане среди этого урагана безбожия сумели сохранить веру в своих сердцах. Именно наши бабушки и прабабушки выстояли, когда многие отступили, и сберегли искру веры для новых поколений. Именно они определили в свое время облик церкви, они сохранили свои души, прилепившись к вере христовой. Господь избрал этих бабулек из их среды. «Не вы Меня избрали, но Я вас избрал». Эти слова Христа в полной мере относятся и к нашим старушкам, имена которых упомянуты в моем исследовании. А нам, молодым, есть с кого брать пример и нести огонь Христовой любви по своей жизни также бережно, как пронесли его наши предки.

Я очень рада, что Лесуновский приход оживает, и храм во имя святителя Николая снова открывает свои двери для жителей лесной округи. Он, как и прежде, остается удивительным местом, где бьется духовный пульс, где история храма за 100 лет и история страны неразрывно срослись и где каждый путник может найти приют в поисках духовной истины.

...Наливается сердце теплом
В сводах церкви в лесной тиши
Пусть стоит у реки над селом
Храм Никольский, как пристань души!

Литература

1. Артемьев Н «Лесуновский приход: закрытие и возрождение» «Сосновский вестник», 2003г.
2. «Адрес-календарь Нижегородской Епархии» 1888года, 1904г
- 3 Ведомости о церкви СВТ. ЧДТВ. Николая, Горбатовского уезда. С.Лесуново
4. Воспоминания Журавлевой М.А.(1926г.р), Трифоновой А.З.(1936г.р), Трифоновой Е.М.(1936), Лобановой Е.М.(1932г.р), Шохоновой П.Н.(1951г.р), Курнавиной А.В.(1937)

*Рафаила Балацел,
Феодосия Балацел,
Ульяна Бурцева,
6 класс ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)»
«Арзамасская православная гимназия»
Руководитель: Марчус Юлия Викторовна,
учитель музыки и церковного пения*

«Несвятые святые» Арзамасской стороны

История Арзамаса уходит вглубь веков. Арзамас это город-крепость, который возник на местах древних мордовских поселений в результате похода Ивана IV Грозного на Казань. Так сложилось, что история города Арзамаса неразрывно связана с историей Русской Православной Церкви.

За пять веков в городе Арзамасе и Арзамасском уезде существовало в разное время до десяти монастырей, в том числе в самом Арзамасе пять монастырей: три мужских (Спасо-Преображенский, Введенский и Троицкий Особный) и два женских (Алексеевская женская община и монастырь святого Чудотворца Николая (Николаевский женский монастырь)).

В золотой век Арзамаса (1775 – 1850 гг.) было построено 25 церквей. Вряд ли какой уездный, да и не всякий губернский город, насчитывал за всю историю своего существования такое количество церквей и монастырей. Благочестивым арзамасцам тесно казались старые храмы, они разбирали их и на их месте быстро создавали новые, то, что в других городах созидалось веками, то здесь храмы возводились за каких-нибудь 20 лет. [1]

Но не только обилием монастырей и церквей знаменит Арзамас, он, прежде всего, знаменит своими выдающимися поборниками православной веры, священниками, монахами, архимандритами, игуменами, настоятельницами и просветителями. Трудно рассказать о жизненном пути всех знаменитых в вере арзамасцев. Среди них арзамасцы, которые стали известны всей России. Это Святейший Патриарх Московский и всея Руси Сергей (в миру – Иван Николаевич Старогородский), который встал во главе Русской Православной Церкви в период лихолетья, в годы большевистского гонения на православие. И только мудрая дальновидная политика и деятельность Святейшего Патриарха Сергея уберегла Церковь от полного ее разгрома. В последние годы с именем преподобного Серафима Саровского – великого проповедника веры Христовой упоминается имя иеромонаха Исаакия, в схиме Иоанна первоначально настоятеля Арзамасского Введенского мужского монастыря, а впоследствии основателя Саровской обители, где начал свой монашеский подвиг батюшка Серафим. По праву к этой плеяде удивительных людей следует отнести Ольгу Васильевну Стригалева – настоятельницу Арзамасской Алексеевской общины, преподобную Олимпиаду Киевскую и Арзамасскую. Это была не только строгая подвижница, но и гениальная женщина, одаренная необычайным умом и блестящими организаторскими способностями.

Цель исследования: узнать имена непрославленных подвижников благочестия города Арзамаса; познакомиться с их жизнеописанием, систематизировать информацию и создать сайт «Несвятые святые» Арзамасской стороны»

Задачи:

- узнать о подвижниках Арзамаса и познакомиться с их жизнеописанием;
- собрать биографические сведения и фотографии;
- выяснить, являются ли найденные арзамасцы подвижниками благочестия;
- по какому принципу причисляют подвижников к лику святых;
- систематизировать собранную информацию
- создать сайт на платформе Wix, отработать навыки использования редакторов сайта, редакторов фотографий.

Методы исследования: теоритический, исследовательский, опрос, поисковой, изучение литературы.

Гипотеза: в нашем городе в 20-21 вв. жили подвижники благочестия, которые не известны арзамасцам.

Что такое подвиг? Кто такие подвижники благочестия? На первый взгляд, для современных людей подвиг – это героический поступок, когда человек преодолевает все свои возможности, а иногда, даже рискуя своей жизнью. Но если хорошо задуматься над этим и вспомнить известных святых, которые прославились на всю Россию своим подвижничеством, то мы понимаем, что подвиг - это самопожертвование не только ради своих ближних, но и ради Христа.

Подвиг христианский, который бывает не против плоти и крови, но против духов злобы (Еф. 6:12), состоит в смирении, в презрении суетной славы, в терпении и кротости, отвержении себя самого, распинании плоти со страстями и похотями, в мужестве при искушении. Когда это совершают христиане, они не уступают места на брани врагу своему диаволу. Так подвизались все святые и получили венец правды от Подвигоположника Иисуса Христа. И мы должны последовать им, возлюбленный христианин, если хотим с ними иметь участие в Царствии Христовом. Иначе они не узнают нас, что мы христиане, не признает и Христос нас за Своих, ибо не имеем знамения Его, то есть крестного терпения, под которым подвизаются верные Его рабы. [3]

Изучая "Исторические сведения о городе Арзамасе" Н. Щеголькова, мы познакомились с благочестивой жизнью знаменитых в прошлом людей 17-19 вв., подвизавшихся на Арзамасской земле:

1. Протоиерей Авраамий Некрасов (Николаевский женский монастырь),
2. Игуменья Евгения Страгородская (Алексеевская женская община),
3. Архимандрит Александр Подгорченков (Спасо–Преображенский мужской монастырь),
4. Блаженная Елена Арзамасская (Дертьева) (Алексеевская женская община),
5. Схимонахиня Марфа (Протасьева) (Алексеевская женская община),
6. Основатель Саровской пустыни – иеросхимонах Иоанн.

Но у нас возник вопрос: являются ли выше перечисленные арзамасцы подвижниками благочестия, по какому принципу причисляют к лику святых? И жили ли в нашем городе в 20 – 21 веках люди, отличившиеся от других своими духовным подвигом и благочестивой жизнью?

В ходе исследования нам удалось выявить ещё трех подвижников, которые отличились своей благочестивой жизнью:

1. Игуменья Никольского женского монастыря Георгия.
2. Попечитель Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря монах Николай Рубцов.
3. Протоиерей Василий Барышников, с. Водоватово Арзамасского района.

Систематизировав найденную информацию, решили создать сайт «Несвятые святые Арзамасской стороны», создав собственную суб-страницы о каждом подвижнике.

Суб-страница - это мини-сайт, на котором размещена информация о подвижнике, старинные фотографии или фотографии из Интернет-ресурсов.

Историографический обзор позволяет сделать вывод о том, что избранная нами тема исследования освещена в Интернет-ресурсах чрезвычайно скупо. Данный сайт призван в какой-то степени восполнить этот пробел.

«Подвижничество... есть подражание всем заповедям Господним и хранение их; оно не гневливо, не кичливо, не сребролюбиво, не опрометчиво, не самолюбиво, покорно, всякому услуживает, вовсе чуждается тленного, пребывает в общении только с духом; у него язык благодарный, полезная молитва, оно делает все из послушания» - говорит Преподобный Исидор Пелусиот.

Подвижники благочестия – это христиане, ведшие подвижническую жизнь, прославившееся добродетелями, нередко прозорливостью и чудесами, но не канонизированные Церковью как святые. Главными основаниями для канонизации являются святость жизни, дар чудотворений (явленный при жизни или по смерти) и (не всегда) негление мощей.

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий в своем докладе на Поместном Соборе Русской Православной Церкви в 2000 году излагает следующие признаки святости православных подвижников:

1. Вера Церкви в святость прославляемых подвижников как людей, Богу угодивших и послуживших

пришествию на землю Сына Божия и проповеди Святого Евангелия (на основании такой веры прославлялись праотцы, отцы, пророки и апостолы).

2. Мученическая за Христа смерть, или истязание за веру Христову (так, в частности, в Церкви прославлялись мученики и исповедники).

3. Чудотворения, совершаемые святым по его молитвам или от честных его останков — мощей (преподобные, молчальники, столпники, мученики-страстотерпцы, юродивые).

4. Высокое церковное первосвятительское и святительское служение.

5. Большие заслуги перед Церковью и народом Божиим.

6. Добродетельная, праведная и святая жизнь.

В 17 веке, по свидетельству Патриарха Нектария, три вещи признавались причиной истинной святости в людях:

а) православие безукоризненное;

б) совершение всех добродетелей, за которыми следует противостояние за веру даже до крови;

в) проявление Богом сверхъестественных знамений и чудес. [4]

Нередко свидетельством о святости праведника было большое почитание его народом, иногда еще при жизни.

Жизнеописание подвижников города Арзамаса Архимандрит Спасо–Преображенского мужского монастыря Александр Подгорченков

В миру Подгорченков Адриан Иванович (1758–29.04[12.05].1845), старец, архимандрит Арзамасского Спасского Преображенского монастыря. Родился в Малороссии. Происходил из польской шляхты православного исповедания. После первоначального домашнего обучения 17-летний А.И. Подгорченков в качестве частного ученика поступает в Киевскую духовную академию. Однако закончив Академию, Андриан Иванович приезжает в Москву, желая серьезно заняться медициной, и устраивается на работу в московский госпиталь. Вскоре убедившись, что это занятие— не его предназначение, 11 октября 1779 поступает на службу в Московский департамент Камер-коллегии. Чиновничья карьера складывается благополучно. «За добропорядочную и беспорочную» службу был представлен к повышению. Но в 1787 году чиновник А. И. Подгорченков тяжело заболел и оказался при смерти. Лечившие его врачи признали положение пациента безнадежным. Получив неожиданное выздоровление и едва оправившись от недуга, Подгорченков пишет прошение об отставке и 23 сентября 1787 получает ее вместе с аттестатом о службе и паспортом на свободное проживание, «где бы ни захотел».

Решив уйти из мира и посвятить себя служению Богу, Адриан Иванович в декабре 1789 обращается с настойчивой просьбой принять его в число братства Московского Ставропигиального Новоспасского монастыря. В ноябре 1790 в качестве помощника настоятеля Новоспасского монастыря архимандрита Павла А.И.Подгорченков отправляется в С.-Петербург на заседание Синода. Здесь происходит его знаменательное знакомство с прославленным проповедником и устройтелем монастырских обителей митрополитом Новгородским и С.-Петербургским Гавриилом (Петровым). С этого времени митрополит станет ему особенно покровительствовать. 12 марта 1798 владыка Гавриил собственноручно постригает А.И. Подгорченкова в монашество и нарекает Александром в честь Александра Невского. 1 мая того же года он рукоположен митрополитом в диакона, а 5 мая — во иеромонаха. Было ему уже 35 лет. В Новоспасском монастыре иеромонах Александр предавался постоянному строгому молитвенному уединению и изучению священных текстов. Прослышав о молитвенных трудах своего любимца, митр. Гавриил неоднократно предлагал ему занять высокую церковную должность в Петербургской митрополии, но, имея смиренный образ мыслей и все более ценя затворническую жизнь, о.Александр каждый раз упорно отказывался от церковной карьеры. Правда, в 1798 он все же уступил просьбам стать наместником Новоспасского монастыря, но уже в 1799 о. Александр сам испросил себе увольнение от должности наместника. С этого времени он стал вести еще более уединенную аскетическую жизнь. Постепенно путем молитвенного подвига о.Александр получает дар постижения сокровенных духовных предметов и приобретает духовную мудрость. За молитвенной помощью и за советом к нему обращаются все больше и больше людей. Среди почитателей старца было и немало сановников, а также известных духовных лиц. Это, например, обер-гофмаршал В.А.Пашков, князь П.А.Голицын, генерал-лейтенант Н.О. Котлубицкий, московский губернский предводитель П.Х. Обольянинов, Ярославльский пустынный монах Арсений, братья Путиловы (преобразователь и строитель Оптиной пустыни архим. Моисей, игумен Саровской пустыни Исаия, настоятель Малоярославецкого - Николаевского монастыря игумен Антоний) и др. О.Александр находился в духовном общении со всеми учениками Паисия Величковского— афонскими и молдавскими старцами. Он умел говорить простым, ясным языком, а его советы бывали жизненны и мудры, даже с чисто - практической, житейской точки зрения. 10 мая 1819 он был возведен в сан архимандрита трехклассного Арзамасского Спасского монастыря, находящегося тогда в крайне запущенном состоянии, который он за короткий срок благоустроил. В 1820г. им основано Арзамасское Библейское сотоварищество, распространявшее бесплатно или по самым умеренным ценам православные духовные книги. В том же году старец назначен благочинным— над 5 монастырями епархии, а с 1821 по 1842гг. нес обязанность смотрителя

арзамасских Духовных училищ. За месяц до смерти, чувствуя приближение конца, старец уже не принимал почти никого, постоянно занимаясь чтением Св. Евангелия. За 18 дней перед кончиной он перестал принимать пищу и воду, кроме нескольких капель воды, но постоянно причащался. Из материальных средств после него осталось только 40 руб. серебром и никакой одежды, ибо он все успел раздать братии, монастырским служителям, бедным ученикам духовных школ. При омовении его тела монахи увидели несколько глубоких ран. Видимо старец тайно носил тяжелые вериги. [5]

Знакомясь с жизнеописанием архимандрита Александра Подгорченкова, мы выяснили, что он прожил свою жизнь очень благочестиво, совершая молитвенные и физические подвиги. Перед смертью старец наложил на себя подвиг не принимать пищу и воду кроме нескольких капель воды, но всё равно он постоянно посещал богослужения, на которых всегда причащался. Кроме себя архимандрит Александр думал ещё и о других людях, заботился о своей братии, бедных учениках духовных школ, был бесребреником. Уподобляясь мученикам, старец тайно носил тяжёлые вериги, таким образом совершая трудный физический подвиг ради Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Игуменья Никольского женского монастыря Евгения (Страгородская)

Игуменья Евгения, в миру Еннафа Ивановна, тетка будущего Святейшего Патриарха Сергия, была старшей дочерью протоиерея Иоанна Дмитриевича Страгородского. Она родилась 1833 году. В 1844 году родители отдали 11-летнюю Евгению на воспитание в Николаевский женский монастырь. Чтению, письму, рисованию она выучилась дома. В числе других воспитанниц в обители она училась Закону Божьему, Псалтири, утренним и вечерним молитвам, рукоделию. Легкой и безмятежной ее жизнь не назовешь. В 1851 году в возрасте 21 года по благословению родителей Евгения была пострижена в рясофор Епископом Арзамасским и Нижегородским Иеремеем (Соловьевым). В 1857 году она по указу консистории и своему желанию переводится в Алексеевский монастырь, где служил ее отец. Двадцать лет она исполняла главное послушание мастерицы золотного шитья, шелковых и синельных работ. В 1877 году указом консистории монахиня Евгения назначается казначею, а через два года становится начальницей монастыря.

К сожалению, о ее подвижничестве мало известно. Основную славу и труды по утверждению и упрочению общины приняли прежние настоятельницы — О. В. Стригалева, М. П. Протасьева, М. П. Пирожникова, В. С. Вольронд. К этому времени все три церкви монастыря были отстроены и составляли единый ансамбль. Благодаря стараниям, смекалке, расчетливости настоятельниц храмы были украшены, а монастырь был превращен в религиозно-хозяйственную общину. [6,41]

Став начальницей обители, матушка Евгения вскоре превратила ее в первоклассный монастырь, известный за пределами епархии. К этому времени в общине было несколько корпусов, стряпушая, красильня, амбар, коровий двор, каретник, телятник, 4 ледника и каменный колодец. Все здания монастыря были обнесены каменной стеной в 399 сажен с 5-ю башнями и 4-мя воротами. У монастыря имелось подворье в Нижнем Новгороде, хутор в Пешелани, две мельницы, одна водяная в деревни Беляево, лавка в Гостином ряду, и два завода: один из них на городской земле, другой, кирпичный, у Всехсвятского кладбища. За монастырем закреплены были земли близ села Чернуха, «Соломенная гора» у деревни Терюшево, в селах Пешелань, Арать, Гремячево, Майна. Всего земель пахотных, с лесом, кустарником и взятых в аренду за монастырем числилось около 1350 десятин.

3 января 1898 года матушку Евгению единогласно избрали игуменьей. Она сохранила правила общения и строгость монастырских нравов. При ней действовал монастырский совет из благочинной и казначеи. Казначея ведала финансовой деятельностью, благочинная следила за нравственностью и общим порядком в общине. В монастырь принимались женщины, вдовы и девицы разных сословий «весьма хороших качеств, склонных к монастырской жизни, не бывших под судом и следствием».

В 1910 году в общине проживало 805 сестер, из них указных 190, монахинь 68. Среди них были петербургские дворянки и московские купчихи. Поступавшие в монастырь неграмотные крестьянские девушки обучались грамоте и рукоделиям.

Деятельность сестер, их трудолюбие, развитие ремесел, умелое руководство игуменьи Евгении способствовали образованию крепкой религиозно-хозяйственной общины. Все делалось руками насельниц, монастырь содержал лишь 15 человек наемных рабочих.

В обители матушкой Евгенией была устроена библиотека. Хранил монастырь и огромное художественное богатство: древние чудотворные иконы, серебряные сосуды, святые мощи. Занималась община также благотворительностью и милосердием. На воспитании в монастыре находилось 15 сирот, а на содержании — заштатные священники и их жены. Сама игуменья Евгения была почетным членом общества Святой Нины, братства Святого Георгия и Преподобного Сергия. Целью последнего было оказание помощи нуждающимся учащимся духовного училища. За учреждение второклассного женского училища в приходе монастыря матушка Евгения была удостоена награды Святейшего Синода. Награждена она была также золотым наперсным крестом и палицей.

В 1896 году 16 апреля в возрасте 63 лет игуменья Евгения была пострижена в мантию с сохранением прежнего имени. В 1913 году в ее послужном списке отмечено последнее важное событие. Она была принята во дворец Его Императорского Величества.

Умерла матушка Евгения весной 1914 года. Похоронена была на монастырском кладбище рядом с отцом Иоанном. На поруганном надгробии из черного камня с усеченным крестом еще можно прочесть надпись: «Под сим крестом покоится Алексеевского монастыря приснопамятная Игуменья Евгения. Скончалась 27 апреля 1914 года на 81 году. Управляла обителью 35 лет». [7]

Первым её значимым подвигом стал уход из мирской жизни в монашество - полное посвящение себя Богу. Став начальницей обители она продолжала совершать подвиги, заботясь о благолепии монастыря. Игуменья Евгения Страгородская внесла большой вклад в строительство и реставрацию Арзамасского Алексеевского женского монастыря, помогала нищим и вдовам с детьми. Прочитав её жизнеописание, мы выяснили для себя, что благодаря этой настоятельнице Алексеевского монастыря её обитель расцвела, но, кроме этого, игуменья Евгения смогла провести свою жизнь совершая духовные подвиги.

Блаженная Елена Афанасьевна Дертьева

Блаженная Елена Афанасьевна Дертьева происходила из рода дворян Дертьевых. Отец ее был чиновником, служившим в Арзамасе. Родители воспитали Елену в страхе Божиим и, дали ей домашнее образование, подобающее своему званию. С самого детства она изъявляла желание посвятить себя монашеской жизни, но, несмотря на то, что за тихий и кроткий нрав ее все любили, родители не хотели об этом и слышать.

Когда ей было 14 или 15 лет, дом отца ее посетил, проезжавший через Арзамас, подвижник Саровской пустыни отец Назарий, бывший игуменом и возобновителем знаменитого Валаамского монастыря. Елена открыла ему свое желание, и он старался уговорить родителей, чтобы они не препятствовали намерению дочери, но они не согласились. Тогда Елена, выбрав время, когда осталась одна с отцом Назарием, спросила его как ей поступить. Старец сказал ей: «Будь юродствующей Христа ради, покрой разум буйством, сим путем спасешься и угодишь Богу». Елена приняла этот совет и молила Бога, чтобы он помог ей выполнить его.

Через какое-то время Елене нашелся хороший жених и, несмотря на то, что она всячески отговаривалась от вступления в брак, родители решили выдать ее замуж. Назначен был день брака. Елену одели в подвенечное платье, нарядили во все украшения и привезли в церковь. Пред началом венчания священник, по обыкновению, обратился к ней с вопросом: «Волею ли сочетаваешься?» «Я не желаю, — смело отвечала она, — но родители меня принуждают против моей воли». Священник в изумлении остановился, но бывшие тут

родные сказали: «Продолжайте, батюшка, что смотреть на ребенка?» Таинство совершили и новобрачных привезли в дом отца Елены Афанасьевны, где был приготовлен брачный стол. Молодых усадили на лучшее место. Дом был одноэтажный, окна были открыты, а пред домом, среди улицы была грязь и огромная лужа. Вдруг невеста проворно встала из-за стола, выскочила в окно, бросилась в лужу и вся покрытая грязью начала рвать брачные одежды. Гости, видя такое странное происшествие, быстро разошлись, жених уехал в свою деревню, а в городе разнеслась молва, что невесту испортили.

Родители старались образумить Елену уговорами, слезами и угрозами, но ничто не помогало. Она казалась безумною, ничего не слышавшею и непонимающею, и рвалась убежать из дома. Наконец родители оставили ее на волю Божию, а она покинула их дом, не имея нигде пристанища, бродила по улицам, юродствовала, опрокидывала у торговцев товар, за что ее били и нигде не принимали. Особенно дразнили и обижали ее уличные мальчишки. Так провела она 4 года, потом была отправлена в Нижний Новгород, в дом умалишенных. Там, конечно, ни чем не могли помочь ей и отправили, как неизлечимую в Николаевский монастырь. Но и здесь ей были очень не рады. Тогда сжалилась над нею настоятельница Алексеевского монастыря Марья Петровна Протасьева, взяла на поруки, поместила у себя в общине, приставила к ней старшую сестру-послушницу и приказала никуда не пускать ее. Но Елена рвалась, стучала в двери, а если ей случалось вырваться, то уже не скоро давалась в руки, стараясь в это время, как можно более, выказать свое юродство. С течением времени, однако, она подчинила себя послушанию, перестала дурачиться и лишь изредка шумела, бранила кого ей вздумается, а иногда и дралась.

Тут-то окружающие и начали замечать, что она вовсе не безумная, а напротив очень умна: речи ее были иносказательные, а иногда, даже избличали в ней дар предвидения. Если она бранилась, то оказывалось, что она и действительно журит за дело. Знавшие за собой какие-либо тайные грехи даже боялись показываться ей на глаза.

Одежду она носила не монашескую, а мирскую, подобающую ее дворянскому званию: ситцевое платье и чепец. В руках у нее постоянно был носовой платок, который она то и дело свертывала и разворачивала. Спать она, почти никогда, не ложилась, а дремала сидя, просыпаясь очень часто. Если ей давали чаю, то она переливала его из чашки в блюдечко до тех пор, пока или остудит, или разольет. Если предлагали пищу, то смешивала все вместе — щи, кашу, квас или что другое, и тогда ела немного, при этом, занимая всех разговором, чтобы не заметили, что она делает.

Со временем, не только сестры общины, но и все граждане Арзамаса убедились, что Елена Афанасьевна вовсе не безумная, а юродивая Христа ради. Но сама она продолжала прикрываться безумием до самого конца своей жизни, оставляя юродство лишь в самых важных случаях. Сохранилось множество свидетельств ее прозорливости. Так, в 1813 году избрана была в настоятельницы Алексеевской общины Ольга Васильевна Стригалева, которая долго колебалась и отказывалась от этого тяжелого бремени. Елена Афанасьевна прислала ей записку, написанную еще при жизни настоятельницы Марии Петровны Протасьевой, следующего содержания: «Иисуса Христа слова — Алена говорит: Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные и Аз упокою вы, возьмите иго Мое на ся, и научитесь от Мене, яко кроток и смирен сердцем; и обрящите покой душам вашим. Иго бо Мое благо и бремя Мое легко. Спасителя моего слова. 1813 года 21 апреля писано».

Был в общине старый деревянный корпус. Однажды Елена, указывая на него, сказала сестрам: «Как бы хорошо поставить тут храм во имя мученицы Варвары». Уже после ее кончины, поступившая в общину московская купчиха, Прасковья Ивановна Мухина построила на этом месте каменный больничный корпус и в нем прекрасный храм во имя святой великомученицы Варвары. В монастыре посажены были деревья. Елена Афанасьевна не трогала их, кроме одного, которое росло напротив ее кельи. Она часто трясла его, как бы стараясь выдернуть, и приговаривала: «Ты на моем месте сидишь». Впоследствии, когда она скончалась, настоятельница Ольга Васильевна вознамерилась похоронить Елену как раз на том месте, где росло это деревцо, и его срубили.

Вот ещё один необычный случай, связанный с Николаем Александровичем Мотовиловым, первое пророчество о котором было дано еще его отцу во сне. Но пророчество это было достаточно общим. Тогда святителем Николаем Александром Ивановичем было сказано, что его сын «будет нужен Богу». Теперь же, во время поездки к преподобному Серафиму, прозвучало еще одно предсказание о его необычной судьбе — и притом более конкретное. Однако не сам преподобный Серафим сказал об этом. В Арзамасе одна всеми чтимая блаженная встретила с Марией Александровной Мотовиловой и предсказала ее мальчику незаурядную судьбу, «силы непонятной и отвергнутой миром, но угодной Богу». Почти нет сомнения, что этой арзамасской чтимой блаженной, которая дала столь верное пророчество о судьбе Мотовилова, была подвижница Алексеевской общины дворянка Елена Афанасьевна Дертьева. В описываемое время именно она была самым примечательным человеком города Арзамаса. Это видно из ее жизнеописания. Именно к ней отправляли тех, кто хотел получить духовный совет.

Но, всего примечательнее, предсказание Елены Афанасьевны наместнику Свято-Троицкой Сергиевой лавры архимандриту Антонию (Медведеву), который увидел ее в первый раз, когда был еще светским человеком, и не только не имел намерения сделаться монахом, а даже был настроен против монашества

вообще. Прибыв в Арзамас вместе с одной дворянской семьей, поздно вечером и остановившись на постоялом дворе, он, как человек любознательный, начал расспрашивать хозяйку двора о том, что есть в городе достопримечательного. Эта простая женщина первым долгом указала на Елену Афанасьевну, говоря, что она узнает и предсказывает. То же подтвердила и дворянка, спутница будущего отца архимандрита, которая, зная некоторые его религиозные недоразумения, заметила ему: «Вот она вас проберет!» Молодой врач заинтересовался этим и ранним утром отправился в Алексеевскую общину. Здесь, после заутрени, он попросил, чтобы его проводили в келию блаженной. Елена Афанасьевна, встретив его самым обыкновенным образом, начала насмехаться над его модной прической, фраком и всем костюмом и стала с увлечением говорить, что ему очень к лицу были бы длинные волосы и широкое черное платье. Потом, взяв несколько пряников и орехов, она отдала ему, сказав: «А это вот вашим больным». «У меня здесь нет больных!» — ответил врач. «Это вашим больным», — повторила Елена Афанасьевна. Посетитель пошел на постоялый двор, склонный видеть в Елене Афанасьевне действительно помешанную. Но вот, подходя к квартире, он был встречен лакеем, который сказал ему: «Где вы были? Ведь мы вас искали, искали... У нас несчастье: господа чуть не до смерти угорели». Оказалось, что хозяйка закрыла трубу и постояльцы угорели, а Антоний спасся только тем, что рано ушел в Алексеевскую общину. Тут-то и объяснилось, что орехи посланы были Еленой Афанасьевной больным — угоревшим... Спустя много лет, когда религиозные сомнения молодого врача рассеялись, а сам он, постриженный под именем Антония, надел черные ризы и отрастил длинные волосы, объяснились и прочие загадочные речи блаженной Елены.

Впоследствии, живя уже в Арзамасе, он часто посещал блаженную Елену, почитая ее, как праведницу, но она не переставала пред ним юродствовать. Так было даже до самой ее кончины. Благоговев к ней, как к угоднице Божией, Антоний посетил ее перед самой ее кончиной. Видя, что она страдает, он сжалился, развел в стакане магнезию и поднес ей, чтобы она выпила, но она схватила стакан и плеснула ему в глаза, со словами: «Я не этого лекарства хочу!» Потом она стала просить его, чтобы позвал священника исповедать и причастить ее Святых Таин, что и было исполнено.

Скончалась она 28 марта 1820 году в самое Светлое Воскресение, в присутствии настоятельницы и многих сестер обители, в то время, когда в храме совершалась первая Пасхальная вечерня. 1 апреля, в четверг Светлой седмицы, совершилось ее погребение при бесчисленном стечении. [8]

Юродство – один из самых трудных подвигов ради Христа. Не все люди, даже подвижники способны совершить этот подвиг. Но в этом жизнеописании мы видим яркий пример исполнения такого подвига. Блаженная Елена Дертьева начала совершать свой подвиг юродства ещё с юности, не побоявшись насмешек, издевательств и упрёков людей. Она была готова на любые подвиги ради Царствия Небесного.

Протоиерей Никольского женского монастыря Авраамий Некрасов

Протоиерей Авраамий Некрасов родился в 14 августа 1805 года в семье священника села Флоровского Горбатовского уезда Нижегородской губернии.

Во время учебы в Нижегородской духовной семинарии, там случился пожар и юный Авраамий оказал большое усердие, спасая библиотеку, за что был принят на полное казенное содержание. По окончании семинарии он получил направление в Московскую духовную академию, но за неимением средств испросил места и был назначен учителем второго класса в Нижегородское духовное приходское училище.

Авраамий имел желание поступить в монастырь, но Бог судил иначе. Инок Нижегородского

Печерского монастыря разъяснил ему, что для поступления в монастырь не надо было и учиться столько времени. «Твое учение пропадет, — пояснил он. — Тебя учили, и ты должен учить». В 1828 году Авраамий женился на дочери священника и в том же году в Крестовоздвиженском женском монастыре в Нижнем Новгороде был рукоположен во диакона, а чуть позднее – во иерея.

Отца Авраамия направили вторым священником в Троицкую церковь села Павлово Нижегородской губернии, где он прослужил 25 лет. В первые годы своего священства батюшка познакомился с преподобным Серафимом Саровским, который преподавал ему наставления, предсказал, что он будет обличителем раскольников и благочинным. Все это в свое время и сбылось.

В 1840 году отец Авраамий был назначен увещателем раскольников по городу Горбатову и его уезду. Плодом его трудов стало массовое обращение в православие раскольников. Так в 1846 году им было обращено 362 человека.

28 августа 1853 году батюшка был перемещен в Арзамасский Николаевский женский монастырь. Епископ Нижегородский и Арзамасский Иеремия, будучи сам строгим иноком, особенно благоволил к арзамасским женским монастырям. Желая еще больше их возвеличить, он перевел в них лучших иереев своей епархии. В 1857 году отца Авраамия назначили благочинным женских общин города Арзамаса. В августе 1860 года его возвели в сан протоиерея. В 1862 году отец Авраамий временно покинул обитель для служения в Крестовоздвиженском женском монастыре в Нижнем Новгороде, но по слезной просьбе сестер был возвращен в Арзамас. В этом же году отец Авраамий был назначен духовником арзамасского духовенства, коим являлся до самой своей кончины. Священников он наставлял не забывать высоту своего звания, беседовать только о духовном и удаляться от всего светского. Кроме этого, батюшка основал и благоустроил Покровскую Медянскую женскую обитель.

Не будучи монахом, отец Авраамий совершенно отказался от мяса. Даже будучи глубоким старцем, отягощенный болезнями, он всегда был очень воздержан в пище и строго соблюдал все посты. К своим же духовным чадам отец Авраамий был весьма снисходителен. В постные дни он позволял больным принимать калорийную пищу, но за это втайне налагал на себя еще большее воздержание, принимая их тяготу на себя. Батюшка был очень внимателен к сестрам Николаевской обители. Летом обязательно бывал в келье у каждой, беседуя о спасении, поддерживая их и утешая. Богослужения он всегда совершал благоговейно и неспешно. Был очень милостив, помогал всем, чем мог. Если же не мог, очень скорбел по этому поводу.

Отец Авраамий благоговейно чтит память Серафима Саровского, охотно делился с сестрами воспоминаниями о встречах с ним. Ежегодно накануне дня кончины преподобного, 1 января, служил по нему панихиду, за свой счет покупал множество свечей, которые ставил перед всеми иконами в храме и раздавал в руки всем молящимся. Как величайшие святыни хранил доску от мантии преподобного, зуб, некогда выбитый напавшими на него разбойниками, и часть волос с головы батюшки Серафима. Все это он передал накануне своей смерти монахине Евфросинии, которая впоследствии стала игуменьей монастыря.

Будучи духовным чадом преподобного Серафима Саровского и окормляясь у него при жизни своего великого наставника, после его кончины отец Авраамий ежегодно ездил в Саров на могилку к батюшке за помощью и советом. Знавшие его вспоминали: «Всю свою жизнь он посвятил учительству; не упускал ни одного случая, чтобы беседу с ближними не направить к духовному содержанию и не сказать какого-либо нравовучения. Подобно пчеле, он старался из всего извлекать духовную пользу для ближнего. Никто не отходил от него без назидания и утешения».

Впитавший и преумноживший любвеобильный и утешительный дух наставлений батюшки Серафима, отец Авраамий был не только духовником Арзамасского Николаевского женского монастыря и всего духовенства города. К его советам, как к живительному источнику, прибегали мирские и монашествующие, богатые и бедные. Всегда помня своего учителя преподобного Серафима, он неустанно наставлял и окормлял людей, притекавших к нему за советом. Таким образом, его можно считать продолжателем саровского духовного наставничества.

Возможно, что благодаря мудрому руководству этого ученика преподобного Серафима Николаевская обитель не знала ни дразг, ни ссор и, находясь на главной соборной площади города, сохраняла строгость монашеской жизни.

Кончина отца Авраамия была легкой и спокойной, такой, какая бывает только у праведников — «непостыдной и мирной». Отец Авраамий отошел ко Господу 5 апреля 1886 года в Арзамасском Николаевском женском монастыре, где и был погребен у северной стены Николаевского храма.

В назидание своим духовным чадам протоиерей Авраамий оставил несколько томов своих духовных писем, часть которых была издана еще при жизни батюшки без указания авторства. [9]

Прочтя жизнеописание этого подвижника, мы узнали о его наставлениях своим чадам, во время беседы с которыми он всегда направлял разговор на духовную тему. Приняв монашество, старец полностью отказался от мяса, и даже при болезнях он был воздержан от пищи и соблюдал все посты. Все те, кто подходил к нему за помощью, получали от отца Авраамия духовный совет, который потом приносил им пользу. Таким образом, он исполнял свой долг священства.

Иеросхимонах Иоанн – основатель Саровской Пустыни

Основатель Саровской пустыни иеромонах Исаакий, в миру Иоанн Федоров, родился в 1671 году в селе Красное под Арзамасом. Дед его Стефан и дядя Михаил были священниками в этом же селе, а отец Федор – чтецом. Родители его были благочестивы и добродетельны. Отец на склоне лет ушел в Арзамасский Введенский монастырь, где и окончил свои земные труды, приняв схиму. Воспитание в вере и благочестии, добрый пример своих родителей, частое посещение храма, где отрок Иоанн помогал отцу петь и читать, а также прислуживал за Богослужением, рано породили в его душе стремление угодить Богу трудами и подвигами монашеской жизни.

В этом стремлении юноша еще более утвердился особым откровением свыше. Однажды в сонном ведении увидел он икону Пресвятой Богородицы стоящую на воздухе и как бы нисходящую на храм и призывающего его к себе. Это видение было воспринято им как зов Господа и Пречистой Его Матери к иноческому подвигу. Еще более утвердился он в своем желании, когда услышал голос: «Время тебе, о душе; время обращения и исполнения твоего обещания. Господь во всем благом будет тебе помощником». В третий раз, также во сне, видел он, что пришли в дом отца его иноки и постригли его. Эти видения окончательно убедили юного Иоанна в выборе своего пути: 6 февраля 1689 года, на 19 году жизни, он был пострижен в Арзамасском Введенском монастыре с именем Исаакий.

Пробыв некоторое время в обители на послушании и тяготясь людскою молвою и суетою, неизбежной для монастыря, находящегося в городе, а также частыми посещениями родственников, юный Исаакий начал стремиться к безмолвию и уединению. По промыслу Божию однажды пришел в Введенский монастырь инок Санаксарской обители Филарет. Он то и поведал Исаакию, что в 60 верстах от Арзамаса в непроходимых лесах есть дикое пустынное глухое место.

По преданию, там находился некогда татарский город Сараклыч. Князь Бехан был его последним властителем, но в 1389 году под натиском русских покинул Старое городище. Между тем место это было отмечено особыми знаменами Божьими. Так по ночам сходил иногда свет с неба, нередко был слышен колокольный звон, хотя вся окрестность была покрыта непроходимыми дебрями и ни где вблизи не было деревень.

Первым монахом-отшельником, поселившимся на Саровской горе, стал пензенский инок Феодосий, пришедший на «старое городище» в 1664 году устроивший себе здесь келью. Пожив здесь около шести лет, Феодосий задумал удалиться в Пензу. Около этого времени на «старом городище» поселился монах Герасим из Краснослободского монастыря (по другим данным — Арзамасского Спасского монастыря). Некоторое время оба отшельника жили вместе, однако вскоре Феодосий «отошёл» в Пензу, и Герасим остался один на «старом городище». Прожив здесь много лет, Герасим удалился в Краснослободской монастырь, очевидно, из боязни воров и разбойников, которые стали делать ему «многия пакости», после чего «старое городище» вновь запустело.

Около 1683 года сюда приходили иеромонах Савватий и монах Филарет, из основанного в 1659 году Санаксарского монастыря, но вскоре они вернулись в свой монастырь.

Услышав об этом, Исаакий непременно возжелал посетить Старое городище и, взяв благословение у своего духовного отца, он с одним братом-иноком отправился на поиски указанного Филаретом места. Суровая дикость и совершенное безлюдье, величественная тишина горы как нельзя более согласовывались с восторженным настроением души юного подвижника. Горячо помолившись и водрузив на горе крест братья возвратились в Введенскую обитель с твердым намереньем переселиться на Старое городище для пустынножительства.

В 1691 году, получив благословение настоятеля, Исаакий вместе с Филаретом Санаксарским покидает Введенский монастырь и переселяется в Саровскую пустынь, чтобы в тишине и безмолвии работать единому Богу. Общими усилиями они соорудили лубочный шалаш и начали готовить лес для постройки келлии. Но скудость и скорби пустынной жизни оказались не по силам Филарету и, прожив не много более месяца, он возвратился в свой Санаксарский монастырь. Глубоко опечалившись этим и боясь вражьих наветов, Исаакий не решился оставаться один в пустыни и последовал за ним. В Санаксаре он со всею ревностью предался подвигам, умерщвляя плоть постом, бдением и трудами, укрепляя душу молитвами и изучением Священного писания. Богоугодная жизнь его расположила к нему всю братию монастыря и те упросили Исаакия принять священный сан.

Весною 1692 года он, вместе с послушником Арзамасского Спасского монастыря Андреем вновь приходит в Саровскую пустынь. Здесь они срубили келлию и пребывали в общих трудах и молитвах. Исаакий непрестанно прибывал в пустыни, а Андрей, как послушник, иногда ходил в близлежащие селения за чем-то необходимым. В одну из подобных отлучек с ним, вероятно, что-то случилось, и он больше не вернулся.

В одиночестве прожил Исаакий в Саровской пустыни целых семь лет. Иногда приходили к нему иноки из близлежащих монастырей, но, прожив какое-то время, возвращались в свои обители. Сам Исаакий, искавший подвигов, порой не выносил тягот пустынножительства. Однако, проведя какое-то время в одном из монастырей, укрепившись молитвой за церковными Богослужениями, а наипаче – причащением Святых Христовых тайн, вновь устремлялся в свою пустынь. Подвижническая жизнь его в пустыни была достойным подражанием жизни древних пустынножителей египетских, палестинских и наших русских. Исаакий выстоял в борьбе с искушениями, одиночеством и прочими тяготами отшельнической жизни.

После семилетнего уединения, Господь извел его на общественное служение и вверил ему попечение о спасении многих. Как ни глухи и безмолвны были саровские дебри, как не велико смирение Исаакия, но по словам Спасителя, не мог укрыться город, стоявший на верху горы и светильник остаться под спудом... Хотя Исаакий искал лишь безмолвия и спасения души, бегал от славы и почестей, но молва о подвигах его и богоугодной жизни постепенно разносилась по окрестным монастырям и мирским селениям. Помнили и почитали его и в Арзамасе. В конце 1700 года, когда в Арзамасском Введенском монастыре не стало настоятеля, братия умолила его занять это место и били о том челом Патриарху Адриану.

Одним из великих дел иеромонаха Исаакия в должности настоятеля стало обращение им в свет православной веры раскольников. Слепо держась своих старых обрядов и часто не имея ни какого понятия об основных догматах православия невежественные и ожесточенные «ревнителю» смущали Церковь, отторгали от нее неопытных, гибли духовно сами и губили души других. Видя это, Исаакий не мог не скорбеть о них, при этом, сам был тверд в православии и мог утвердить других. Ревность о славе Божией и любовь к ближнему давно влекли его идти к раскольникам, обличать и вразумлять их. Но проникнутый духом смирения он гнал от себя эти мысли, считая все тщеславием и прелестью вражьего.

Тем не менее, первое обращение им раскольника, случилось еще когда он пребывал в пустыни. Недалеко от места, где пустынножительствовавший Исаакий на реке Сатис находилась мельница. Зайдя однажды туда, он нашел там помогающего мельнику человека по имени Иван. Из разговора выяснилось, что это один из тех раскольников, которые из-за преследования властей бежали из городов в глухие леса. Исаакий с кротостью и любовью стал вразумлять его. Озлобленный же раскольник, ни каких доводов слышать не хотел. И все же слова иеромонаха запали в душу Ивана. После нескольких бесед Иван пришел в пустынь к Исаакию с плачем и рыданием прося постричь его. Исаакий, дав ему наставление, постриг его с именем Иринеем. Иринеем стал первым постриженником Саровской пустыни.

Будучи уже настоятелем Введенского монастыря Исаакий по делам был вынужден часто бывать на Макарьевской ярмарке. Здесь по Воле Божией он знакомится с несколькими лидерами раскола, имевших на Керженце свои скиты. Несколько лет понадобилось Исаакию, проявляя мудрость, смирение и любовь, чтобы обратить раскольников к истинной Православной вере. В итоге в 1705 году им было обращено в Филаретовом скиту 28 человек, в Иосафовом скиту – 15 и в скиту Артемия Иванова – 20. Такого, чтобы в православие переходили целые раскольничьи скиты, со времен раскола еще не было. Позже, Исаакий продолжал трудиться в деле обращения раскольников, которые сами приходили к нему уже в Саровскую пустынь, а иногда оставались там иночествовать под его руководством. Бывший раскольник, а позже архиепископ Нижегородский Питирим, не жалевший сил в деле просвещения раскольников и обративший в свет истиной веры около 60 тысяч человек, всегда достойно чтит Исаакия, как смиренного и первоначального труженика на этой ниве.

Вместе с этим, не оставлял Исаакий помышлений обустройства Саровской пустыни, где подвизался в уединении целых семь лет и где намеривался в подвигах и трудах провести остаток своих дней. К тому же, после возвращения его в Арзамас, стали собираться на жительство туда иноки, число которых к 1706 году достигло 9. Между тем, Введенский монастырь был беден, братии было мало и у Исаакия возникла мысль со временем перевести весь монастырь в Саров.

Первой заботой его стало строительство в саровских дебрях храма. К этому подвигало еще и то, что вышел указ считать всех монахов, живущих в лесах без церквей – раскольниками.

28 апреля 1706 года пустынножители положили основание будущего храма. Жители окрестных

селений пришли на помощь и безвозмездно трудились на его строительстве. В лесной глуши, церковь была воздвигнута всего за 50 дней. Когда водружали крест, Господу Богу угодно было чудесным знамением вновь проявить благоволение свое к избранному месту: ночью раздался вдруг сильный колокольный звон, который слышали все, находившиеся в пустыне и знавшие что в округе нет пока еще ни одного колокола. Следующим днем, объял всех необычайный свет и вновь зазвучал колокольный звон.

16 июня 1706 года церковь была освящена в честь иконы Божией Матери «Живородный Источник». По изволению Божию, в этот день собрались в безмолвной до этого пустыни тысячи людей всякого чина и возраста. Богомольцы принесли в дар с избытком все необходимое для храма: святые иконы, сосуды, одежды, колокола... День освящения церкви Живоносного Источника по монастырской традиции считался днем официального основания Саровской пустыни и всегда торжественно отмечался в Сарове.

Слух о чудесном возникновении в Саровских дебрях церкви и обители иноков быстро разнесся повсюду и привлек множество желающих искать у Исаакия руководства в духовной жизни.

Со времени освящения первого храма Исаакий остался в Сарове и всецело занялся устройством новой обители, а управление Введенским монастырем передал одному из своих учеников. Он сам составил общежительный устав монастыря, который позже был принят многими русскими обителями. Этот устав доказывает не только обширные знания Исаакия в Священном писании и святоотеческого наследия, но и его глубокую опытность в иноческой жизни, тонкое познание сердца человеческого и верное понимание духовных потребностей.

Саровская пустынь изначально была основана как скит Введенского монастыря. Но развитие юной обители пошло так стремительно, что потребовало ее отделения. 5 февраля 1709 года особой грамотой патриаршего указа Исаакий был утвержден в должности настоятеля Саровской пустыни.

Всего за несколько лет стараниями настоятеля иеромонаха Исаакия новая обитель расцвела. На Саровской горе красовалось уже три храма. Некоторые из братии ревнуя о больших подвигах к своему спасению, с благословения Исаакия, удалялись во время Великого поста в пещеры, которые общими трудами были значительно углублены и расширены. Там было устроено несколько малых келий для искавших безмолвия и высечена одна большая пещера, в которой отшельники пожелали устроить церковь. В 1711 году она была освящена в честь Антония и Феодосия и всех Киево-Печерских чудотворцев.

После многих трудов достигнув 60-летнего возраста Исаакий, к тому времени уже принявший великую схиму с именем Иоанн, решил провести остаток дней своих в уединении. В 1731 году он передал настоятельство ученику своему иеромонаху Дорофею и удалился в одну из пещерных келий, чтобы пребывать в безмолвии и молитве. Но Промысел Божий готовил ему последнее и самое тяжкое испытание: по ложному доносу он был обвинен в государственной измене и сообщничестве с раскольниками.

Прибывшие в Саровскую пустынь солдаты заковали старца иеросхимонаха Иоанна в кандалы и под конвоем отправили в Петербург. Прощаясь с обителью, на создание которой он потратил все свои силы и в которой подвизался более 40 лет он, трижды осенил себя крестным знамением, трижды поклонился до земли святым вратам и провожающей его братии. Иноки не сдерживания рыданий провожали своего наставника.

В Петербурге первостроитель Саровской пустыни иеросхимонах Иоанн был доставлен в тайную канцелярию, а оттуда заключен в тюрьму. И хотя следствие не нашло подтверждений предъявленным обвинениям, старец томился в заточении три года. Тягость заключения, сердечная, скорбь и крайняя скудость пищи подорвали его здоровье. Последней заботой иеросхимонаха Иоанна было написать письмо в Саров, в котором он заповедовал братии хранить неизменно данный им устав, безропотно нести послушания и пребывать в мире и любви. Он умолял своего духовника доставить это письмо и, сподобившись причащения Святых Тайн, почил о Господе 4 июля 1737 года, на 67-м году жизни. Тело его было погребено на погосте ближайшей к Тайной канцелярии церкви Преображения Господня. В 1861 году, когда начали строить новый храм и стали рыть рвы под фундамент, среди множества других костей нашли скелет с длинными, хорошо сохранившимися волосами в кандалах. [10]

Жители северной столицы чтят основателя Саровской пустыни, как первого святого, принявшего мученическую смерть в их городе, несмотря на то, что он официально пока не канонизирован.

Читая жизнеописание иеросхимонаха Иоанна, мы познакомились с благочестивой жизнью этого старца, который внёс огромный вклад в строительство и историю Саровской пустыни. Но кроме этого старец ещё нёс на себе духовные и физические подвиги. Однажды, ему даже удалось привести в веру раскольника, который потом стал первым постриженником Саровской пустыни. Но самым тяжёлым оказался подвиг, который приготовил старцу Господь в конце его благочестивой жизни: иеросхимонах Иоанн был ложно обвинён в государственной измене и сообществе с раскольниками, из-за чего его и заточили в темницу на три года. После долгого заточения в тюрьме старец с миром почил из-за неполадок со здоровьем.

Схимонахиня Марфа Протасьева

Схимонахиня Марфа (Марья Петровна Протасьева) происходила из Костромских дворян. Отец ее был воеводой в Великом Ростове. Лишившись матери почти в младенчестве, она росла под надзором бабушки. Часто, бывая с нею в монастырях, Марья слушала рассказы о подвижниках и подвижницах, сама постилась и непрестанно молилась.

Зная, что отец ни за что не отпустит ее в монастырь, она решила, по примеру некоторых древних святых, тайно оставить родительский дом. Выбрав удобное время, накануне того дня, когда в доме отца готовился бал, она, написав письмо отцу, бежала, но была настигнута посланной погоней и возвратилась, но вскоре, однако, умолила отца отпустить ее в Костромской монастырь. Там жила схимница высокой жизни. Марья Петровна взялась ухаживать за нею: носила ей воду, дрова, топила печь, готовила ей пищу. От родных, часто посещавших ее, Марья Петровна, тщательно скрывала свои монастырские труды. Вскоре скончался ее отец, а она, услышав от проезжавших через Кострому санаксарских монахов об известном старце Феодоре Ушакове, который в то время томился в ссылке в Соловецком монастыре, возымела твердое намерение отправиться к нему, чтобы просить его руководства к богоугодной жизни.

Несмотря на все неудобства и трудности далекого пути, она достигла Соловецкой обители, усердно помолилась при раках почивающих там первоначальников обители преподобных Зосимы и Савватия, а потом обратилась к преподобному Феодору. Как наиболее подходящее место для богоугодных подвигов, он указал ей на Арзамасскую Алексеевскую общину. Послушно и со смирением приняла Мария этот совет и поспешила исполнить его. Она вступила в общину в 1782 году, а чрез год имела утешение, вместе с другими сестрами, встретить отца Феодора, возвращавшегося из Соловецкаго монастыря в Санаксар.

Преподобный Феодор часто навещал Алексеевскую общину и пекся о ее благоустройстве. Заметив, что первая настоятельница, Евдокия Ивановна, достигнув преклонных лет, уже тяготится обязанностями своего звания, он уволил ее на покой, а настоятельство вручил Марье Петровне, которой было тогда еще только 26 лет. Вначале многие сестры смущались тем, что настоятельница их так молода, но потом, видя ее подвижническую жизнь и мудрое управление, они успокоились.

Марья Петровна отличалась кротостью и терпением, незлобиво переносила все неприятности и скорби. На подчиненных она действовала не строгостью, а убеждением и любовью. Усугубляя свои подвиги, она тайно приняла схиму, и наречена была Марфою.

Число сестер в общине быстро увеличивалось. Марья Петровна ни кому не отказывала, всех желающих вступить в общину принимала с любовью, часто повторяя слова Христовы: «Грядущаго ко Мне не иждену вон».

При всей скудости средств, которые община тогда имела, Марья Петровна ежедневно питала странников, нищих и никогда не отпускала без подаяния бедных, приходивших за куском хлеба, квасом или просивших другой какой-либо монастырской пищи, говоря, что рука дающего никогда не оскудевает. Храмы монастырские во время ее настоятельства были малы, бедны и скудны утварью. Рукоделие сестер состояло в шитье золотом, украшении икон фольгою, вязании чулок и шитье одежды для мирских женщин. Заработанных денег было недостаточно на все расходы. Подаяния арзамасцев также были не велики, а посылать за сбором воспрещено было уставом общины, данным преподобным Феодором. Чтобы поддержать общину и найти благодетелей, Марья Петровна ездила в Москву и там, действительно, нашла их не мало, среди дворян и именитых купцов. Привлекла их она своим смирением, назидательными беседами и любовью к ближним. Все, узнававшие ее, москвичи за счастье считали видеть настоятельницу в своих домах и принять ее благословение. Спустя десятки лет во многих семьях московского купечества имя ее с любовью и благоговением передавалось из рода в род.

Во дни настоятельства Марии Петровны принесена была в Алексеевскую общину и прославилась в ней чудотворная икона Божией Матери, именуемая «Утоление печали». История гласит, что к арзамасскому живописцу Василию Тюфилину явился неизвестный ему человек и заказал написать этот образ, оставив задатку 10 рублей. Икона была готова, но прошло более года, а заказчик не являлся. Иконописец предложил ее в дар Алексеевской общине. Марья Петровна с радостью приняла этот дар и благоговейно поставила в монастырской трапезе. Однажды сестра, приготовляя столы для трапезы, взглянула на икону и заметила, что из Руки и Шеи Пресвятой Богородицы и из Ноги Спасителя истекает миро. Весть об этом чудесном явлении облетала общину и все сестры, собравшись в трапезной, благоговейно припадая к Святой Иконе, помазались, с верою во всемогущество Божией Матери, миром, истекающим от Ее Святой иконы. По всеобщему желанию образ был перенесен в церковь.

Марья Петровна управляла общиною 28 лет и скончалась на 54 году жизни 30 апреля 1813 года. При погребении ее было необычайное стечение народа и объявились многие тайные ее дела. Облагодетельствованные ею бедняки, плача у гроба, говорили: «Матушка ты наша — ведь ты нам келью поставила...», «Ты нам коровушку купила...», «Ты нам шубу пожаловала!»... Скорь сестер общины была неутешна: их рыдания заглушали погребальное пение. Совершавший отпевание архимандрит Спасо-Преображенского монастыря Александр, питавший к почившей глубокое уважение, вынужден был: «Господа ради перестаньте, от слез и рыданий я сам изнемогаю и продолжать не могу!». Над могилой схимонахини Марфы впоследствии был устроен престол придела во имя преподобных Антония, Феодосия и прочих Печерских чудотворцев, а внизу, над самым гробом, — нечто вроде пещеры, где постоянно теплится неугасаемая лампада. [11]

Уподобляясь древним святым, Марфа ещё в юности решила покинуть родной дом, на что не каждый способен. Эта подвижница ухаживала за старой схимницей, тем самым исполняя 5-ю заповедь Божию. Марья

Петровна отличалась кротостью и терпением, незлобиво переносила все неприятности и скорби. На подчиненных она действовала не строгостью, а убеждением и любовью. От родных, часто посещавших ее, Марья Петровна, тщательно скрывала свои монастырские труды. Усугубляя свои подвиги, она тайно приняла схиму, и наречена была Марфою. На основании подвигов схимонахини Марфы, её можно причислить к лику преподобных.

Подвижники благочестия XX - XXI вв.

Игуменья Никольского женского монастыря Георгия

Игуменья Георгия, в миру Татьяна Егоровна Федотова родилась 22 декабря 1929 года в Горьковской области село Криуша. Работала она счетоводом и бухгалтером. Но Божиим промыслом Татьяна Федотова в 1958 году оказалась в Спасо-Преображенской Пустыни в Латвии. В 1971 году переведена в Рижский Свято-Троице-Сергиев монастырь. 21.12.1977 года она становится рясофорной послушницей Евгенией. 26 декабря 1982 года митрополит Леонид совершил монашеский постриг, и наречена она была именем в честь святого великомученика и победоносца Георгия. В своем монастыре монахиня несла различные послушания. Переведена в Николаевский женский монастырь г. Арзамаса 27 января 1997 года. По благословению митрополита Николая назначена на должность старшей сестры Николаевского Арзамасского женского монастыря. А 23 мая 1999 года возведена в сан игуменьи. По благословению Митрополита Георгия пострижена в схиму 9 марта 2014 года.

Схиигуменья Георгия отошла ко Господу 10 марта 2014 года. Погребена она за алтарем храма св.Иоан на Предтечи в монастырском скиту в дер. Новая Слобода. Матушка Георгия была подвижницей. Ее отличала от многих искренняя любовь к ближним, несение их тягот, как своих. Кто-то сказал на похоронах: «Матушка себе хлебушком дорогу в рай выстлала». И этим все сказано. Одаривала хлебушком земным и небесным, проявляла милость человеческую и щедро подавала милостыню духовную. Особенно помнится, как матушка встречала детей, которые с родителями приходили в храм. Обязательно пообщается с ними, благословит, а затем вынесет из алтаря какой-нибудь подарочек, чаще всего иконку. И так всегда: нищему – кусочек хлеба, страждущему-слово утешения. Матушка Георгия была смиренной, и любила говаривать: «У меня такое благословение отца Иоанна – никого не отталкивать». Это она говорила об отце Иоанне Крестьянке – духовнике Псково-Печерской обители. Послушание игуменьи требовало решения многих административных проблем. Но во всех ситуациях она уповала на Бога, и помощь приходила. Огромная ответственность легла на плечи матушки, когда она приняла Арзамасский Николаевский монастырь. Она увидела руины, металлический хлам, груды мусора. Самое неприятное заключалось в непонимании и неприятии жильцами идеи восстановления монастыря. Но матушка с сестрами верили, что святитель Николай не оставит свою обитель. И пусть не все задуманное удалось ей воплотить, но за прошедшие годы с Божией помощью построили колокольню Никольского храма, обустроили скит в Новой Слободе. Все силы игуменьи Георгии были отданы возрождению монастыря, становлению духовной жизни, следствием чего стало обновление иконы Божией Матери «Избавление от бед страждущих», к которой сегодня едут паломники со всего мира. Господь испытал ее в этой временной жизни. Труден был ее земной путь. Она прошла многие испытания, смутное и предвоенное время с годами репрессий, и военное время с голодом и холодом, непростое послевоенное время, хрущевские гонения на церковь и непрерывающийся с 1917 года богоборческий режим в стране. Ее исстрадавшееся сердце, полное любви и сострадания, вмещало в себя боль каждого обратившегося к ней. И до самых последних дней она старалась все успеть. Она была настоящей матушкой, матерью для сестер, прихожан, паломников. Она прошла на земле трудный путь, неся светильник веры Христовой, который указывает нам путь в жизнь вечную. Матушка для всех была и останется примером смирения, кротости и милосердия. [12]

Знакомясь с жизнью игуменьи Георгии, мы видим, как она много сделала для Николаевской обители, заботясь о её благолепии. Также в жизнеописании игуменьи Георгии говорится о её милосердии и любви к ближним. Исполняя заповедь Божию «Возлюби ближнего, как самого себя» она никого не оставляла без помощи. Несмотря на все испытания, её сердце было наполнено любовью и состраданием к людям.

Жизнеописание блаженного старца монаха Николая Дивеевского

Старец Николай (в миру Михаил) родился в 1913 году в семье благочестивых родителей Сименона и Евдокии, живших в селе Гремячево Ардатовского уезда Нижегородской губернии. Нарекли его в честь Архангела Михаила. Родители старца были просты и отличались глубоким смирением и ангельской кротостью.

Наступило смутное время в России, Михаилу тогда было 25 лет. Сердце его прилежало к монашескому житию. Но в это время по всей России закрывали монастыри, взрывали храмы. Много было странствующих монахов. Эти странники были частыми гостями в доме Симеона. Михаил слушал их душеспасительные поучения и ещё более уверялся в своём желании уйти в монастырь. Но поступить в какой-либо монастырь было невозможно из-за гонений. Михаил был младшим среди братьев, поэтому попечение о старости родителей ложилось на него.

Вопрос о судьбе сына решил отец: для знакомства ему привели невесту. Когда он её увидел, то испугался, спрятался под крыльцо и не вылезал оттуда, пока девица не ушла. Но воля отца была непреклонна. Невеста пожила в доме Симеона полгода. Михаил к ней не подходил. Девушка не выдержала этого томления и ушла. Прошло какое-то время, и Симеон Петрович привёл со стороны для Михаила новую невесту Анисью -

она была круглой сиротой. Симеону будущая невестка понравилась из-за кроткого нрава. Так и повенчались Михаил и Анисья, приняв на свои плечи от престарелого отца хозяйство. Анисья оказалась на редкость смиренной девушкой, но не пригодной для ведения домашнего хозяйства. Тихонечко она сидела, читала молитву Иисусову и не пропускала ни одной службы. За хозяйством следила сестра Михаила, тоже Анисья, под старость принявшая схиму с именем Анна.

Михаил Симеонович был милостив к людям и жил упованием на милосердие Божие. Власти налогами душили российскую деревню. За каторжную работу в колхозах людям платили, на заработанные трудовни, мизерные остатки от того, что государство оставляло колхозам. Этого никак не хватало на жизнь большим крестьянским семьям. Народ голодал.

Незадолго до войны Михаил Симеонович работал вместе с отцом и братьями в артели, где белили лён. Симеон Петрович был там десятником. С ними в десятке работали трое сыновей - председатели артели. Решил председатель устроить в десятку ещё одного своего сына. Вакансии не было, и задумал он совершить тайное убийство одного из сыновей Симеона Петровича.

Тогда лён белили кипящей известью в больших котлах. Все подходы к ним были ограждены изгородью из жердей, прибитых к врытым в землю столбам. Обычно отбеленный лён из котла доставал Михаил, опираясь на ограждение. Председатель подговорил своих сыновей, чтобы они аккуратно отбили жерди, и когда Михаил будет доставать лён, то упадёт в кипящую известь, сварится и освободит место для их брата. Дети, послушавшись отца, сделали как им было велено, но отца не предупредили.

В один из дней председатель совершал обход. Вздумалось ему посмотреть на качество отбеливаемого льна и найти какой-нибудь повод для претензий к десятнику. Опёрся на ограждение и ввалился в кипяток. Вся его кожа облезла и вздулась волдырями. Его облили маслом. Михаил побежал домой и принёс новое, подаренное к свадьбе одеяло, в которое и завернули страдальца. Повезли в районную больницу. Всю дорогу просил он прощения у Симеона и Михаила. По дороге и умер.

В Великую Отечественную войну Михаила Симеоновича забрали на фронт. Перед отправкой на передовую он попал на перевоспитание в «образцово-показательное подразделение», состоящее сплошь из комсомольцев. Много он претерпел побоев издевательств от сослуживцев. Начальство поручало ему самые неприятные и тяжёлые работы - всё это Михаил сносил благодушно. Во время боевого задания их рота попала в окружение, а так как на троих была одна винтовка, да и патроны все вышли, то их всех взяли в плен немцы. Михаил Симеонович рассказывал: «Ведут нас под конвоем немцы, якобы в баню мыться, я читал тогда про себя 90-ый псалом, сам не заметил как приотстал от колонны, конвоиры этого не заметили, кругом были солдаты, а на меня никто не обращал внимания. Я непрестанно молился, боялся, только бы не усомниться и не смалодушествовать. Очутился около лошадей. Молюсь. Вдруг неизвестно откуда между лошадьми падает осколочно-фугасный снаряд, взрыв, и я лежу рядом с лошастью, у которой из утробы всё вылезло наружу, сам весь в крови. Залез в нутро лошади, кишками прикрывшись. Сколько я провёл во чреве, как Иона в китове, не знаю, только Богу молился. Немцы завели всех в баню, закрыли и подожгли. Через несколько дней наши с боем вошли в село, где я находился. Около меня упала граната. Хотел её откинуть, но там были люди, и я помедлил. Она взорвалась у меня в левой руке. Я потерял сознание и очнулся в госпитале без левой кисти».

Евдокия Симеоновна очень скорбела о сыне, молилась Богу, чтобы Господь сохранил его. Часто она просила дочь сходить к блаженному Иакову, спросить, жив ли Мишенька. Как-то раз вновь посылает Евдокия Анисью к старцу, а блаженный и говорит ей: «Идите, возвращается Миша домой, под горой встретите его». Анисья поспешила домой к матери и всё передала, что сказал ей старец. Пошёл сильный дождь, мать, накинув пуховой платок, побежала встречать любимого сына, и произошло чудо: несмотря на сильный ливень, её шаль не намочила. Как и сказал блаженный, мать под горой встретила сына, возвращавшегося с войны.

В начале пятидесятых годов состарившийся Симеон Петрович полностью отошёл от хозяйственных дел. Всё земное попечение легло на плечи Михаила и Анисьи. Оба храма в селе Гремячево в то время были закрыты, поэтому семье Рубцовых пришлось ехать на богослужение в Ардатов. Отстояв всю службу Великого Четвертка, причастившись Святых Христовых Тайн и возвратившись домой, Симеон Петрович, не заходя в дом, поспешил в сельский совет к председателю, Ивану Степановичу Благоразумному, который тогда мучительно болел эпилепсией, у него распух язык. «Иван Степанович, покайся на свою казнь, открой нам, за это болезнь твоя тебя оставит» - просил председателя старец. Иван Степанович дал согласие и сказал: «Что в моих силах сделать для открытия церкви, я вам помогу». Симеон Петрович пришёл домой упокоенный и радостный, со всеми простился, молча лёг на лавку, наложил на себя благоговейное крестное знамение, прочитал шёпотом «Символ Веры» и с миром почил. В дом к Рубцовым неожиданно для них зашёл священник и спросил: «Где усопший? Явилась мне Божия Сила и говорит: приезжай в село Гремячево, спросишь дом Рубцовых, там тебя покойник ждёт. Видать, большой раб Божий он, раз Господь ради него ангела Своего послал». Когда выносили гроб с телом покойного, а хоронили его в Пасхальное Воскресение, множество птиц слетелись с округи, низко летали над гробом Симеона Петровича, провожая его до паперти храма. Батюшка первым сподобился войти внутрь церкви на Пасху, где по нём была отслужена зауспокойная служба. Вскоре после смерти мужа скончалась и его жена Евдокия.

Михаил Симеонович в конце 50-ых годов переехал с семьёй в Арзамас, устроился сторожем в соборе.

Он как инвалид войны, у него не было левой кисти, имел права на некоторые льготы. Священников в те годы прижимали, были хрущевские гонения. Местные священники обращались к нему за помощью – достать материалы для строительства личных домов. Михаил Симеонович всегда с радостью, чем мог, помогал. За всё это ему с канона приносили чёрствый хлеб, а он кормил им корову. В то время зарезали большую свинью, подвесили тушу, перекинув через сучок дерева верёвку, уравнивали её несколькими радиаторами. Всё это сооружение упало на его сестру, да так, что врачи думали, что она не выживет. Михаил Симеонович молился тогда много за её выздоровление и вскоре, духовными очами, старец увидел св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова вместе с коровой, и задал ему наболевший вопрос: мол, хлебом из церкви корову кормлю... святой апостол Иоанн сказал ему на это: «Корми, корова у Бога первая из всех животных, потому что человек, оторвавшись от сосца матери, на всю жизнь прилеплен к корове. Я иду исцелить твою сестру», - и видение исчезло.

В 1987 году, в Арзамасе, в дом к Михаилу Симеоновичу постучал молодой человек по имени Сергей, провидя в нём духовные дарования, старец с радостью его принял к себе в келейники, и он стал жить у них дома. Сергей был родом из Сарова, учился в одном из московских вузов. Сын родовитых учёных уверовал в Бога, у него и дед был священником. В годы учёбы он открыто исповедовал веру, кроме того у него в общежитии на стене весели иконы, за что его и исключили из вуза. Михаил Симеонович сосредоточил всё своё внимание на попечении о духовном возрастании его души. Старец воспитывал Сергия в духе кротости. Много пришлось понести старцу тяготу Сергиеву, но всегда старался он на юношеские капризы приготовить пластырь смирения и кротости.

Ещё в молодости, когда Михаил женился, блаженный слепой старец Иаков как-то упрекнул его, с любовью говоря: «Михаил, тебе бы монахом быть, у тебя Дух Святой над головой, а ты женился. Ну не унывай, будешь ты монахом». Так и произошло. Прожил старец в миру семейную жизнь и на склоне лет, по древнему обычаю, возжелал принять постриг. Вместе с Сергеем поехали они в Троице – Сергиеву Лавру для благословения у лаврского духовника архимандрита Кирилла. Сергей тоже горел желанием стать иноком. О. Кирилл дал благословение на постриг обоим, но с условием, что до смерти пребудет Сергей со старцем и станет ему во всём помощником и послушником.

Перед ними стоял вопрос: где и как постригаться? Конфликт с правящим архиереем усугубиться ещё больше, если это сделать тайно, а на Сергия давно глаз положили в Епархии - хотели во что бы то не стало рукоположить, но Сергей нёс благословение духовника – не принимать сана, пока не сойдут Михаил Симеонвич и Анисья в могилу. К старцу приходили делегаты с угрозами, требуя Сергия, но Михаил Симеонович сказал: «Пройдёт время, он будет здесь второй Серафим, а сейчас я вам его не отдам». Архимандрит Кирилл с любовью наделил их всем необходимым для пострига и послал во Владимирскую епархию к своему возлюбленному о Господе, собрату по Духу, блаженному старцу схиархимандриту Гедеону.

Приехали Михаил Симеонович и Сергей в Юрийпольское исполнить своё благое намерение. Там их постриг в монашество отец Гедеон. Сергия постригли в мантию с именем преподобного Серафима, а Михаил Симеонович принял постриг с именем в честь святителя Николая Мирликийского чудотворца.

В Арзамасе Михаил Симеонович выращивал виноград. Когда в 1987 году переезжал в Дивеево, то посадил его у протоиерея Николая из с. Выездное. Он у него принялся и также плодоносил, но когда старец умер, в тот же год засох.

После закрытия Дивеевской обители в 1927 году советская власть неожиданно, в приказном порядке, передала Троицкий собор верующим в апреле 1988 года. Этому радостному для благочестивой души событию предшествовала история, виновником которой стал старец Николай Рубцов.

В 1987 году по благословию о. Архимандрита он переехал из Арзамаса в Дивеево, где у него и загорелось желание возобновить обитель. Своими трудами и стараниями он возобновил Казанскую церковь как

монастырскую, а также и источник в Дивеевской обители. Блаженного старца можно было бы уподобить апостолу любви. Он явил своей жизнью живую проповедь Евангелия перед отступившими от Бога соотечественниками. Он благодатью Божьей, духом кротости и смирения зажёл желание помочь в сердцах тех, кто на первый взгляд был врагами Бога. Не всякий духовный человек знает, что каким бы ни был человек злым, всё же в нём, как Образе Божьем, теплится огонь веры в Бога. Его нужно только раздуть.

Отец Николай принимал всех с любовью и смирением. В его доме были и больные, и нищие, за которыми следили сёстры. У старца был дар прозорливости. Однажды у одной умной журналистки возник вопрос, который не давал ей покоя: как спастись в миру, при сей суете. За ответом на этот вопрос она решила ехать в Дивеево к преподобному Серафиму Саровскому. Журналистка остановилась в семье Александра как у своих земляков, он и повёл её познакомиться с отцом Николаем. По дороге враг начал смущать гостью, всё, сделанное не по её желанию, сильно раздражало её. Когда вошли к старцу, он с любовью и кроткой радостью сконцентрировал всё внимание на рабе Божьей. Сразу же полез за книгой, достал её из-под стола и умиленно сказал: «Какая «дочка» к нам пришла, вот нам сейчас почитает, а мы послушаем». Враг рода человеческого дьявол возмутил её сердце до негодования, но не смог овладеть её порывом. Поначалу она эту просьбу приняла за издевательство, но взяв книгу, переборолла своё возмущение, а когда начала читать, то внутри всё преобразилось, сердце обрело покой, в душе возникли радость и умиление. Она обрела искомый ответ на так долго томивший её вопрос, прочитав книгу, которую ей дал старец. Так он проявил дар прозорливости и сердцеведения, и всё это он тщательно скрыл, попросив, как бы невзначай: «Почитай нам, а мы послушаем».

Перед смертью старцу были видения Иоанна Крестителя и преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских, благословение которых он расценил как указание на скорую кончину. Все мысли старца Николая были направлены на приготовление к принятию схимы, которое было назначено в Великую Субботу. Нужно было не теряя времени ехать за схимой. «Нашли машину. Доверили её нам совершенно незнакомые люди, - рассказывает иеромонах Афанасий, тогда послушник Санакарского монастыря, - вечером в пятницу выехали с Александром во Владимир. Приехали в полночь. В Богородице – Рождественском монастыре шло ночное богослужение, совершал её правящий архиерей архиепископ Евлогий. Мы подозвали к себе послушника Василия, и втроём подошли к архимандриту Юстиниану, после чего объяснили причину ночного визита. Батюшка разъяснил нам: «Когда здесь архиерей, я такой же, как и вы, послушник и без благословения владыки оголить святой гроб не могу. Давайте подойдём к нему, расскажите кто вы, откуда и по какой нужде приехали». Мы рассказали владыке Евлогию о причине нашего приезда. Он повелел достать схиму и передать как благословение страждущему старцу, а на её место положить голубую епитрахиль, дабы гроб Святого не пустовал. Немного отдохнув, отправились в обратный путь. Около двух часов мы кружили по Владимиру, и город нам был знаком, но каждый раз мы выезжали к монастырю. Я заметил, что схимы в машине нет. Мы вернулись обратно, в монастыре вес спали, кроме иеродиакона Феофана. Он вынес нам схиму и мы уехали в Дивеево».

Отец Николай очень сильно страдал от болей в кишечнике и удушающего кашля, последний утих, когда старца крестообразно накрыли аналавом. Предвидя близкую кончину, старец пророчески велел ждать её на Светлой седмице. В Светлое Христово Воскресение отец Николай со всеми разговелся пасхой и похристосовался. Наутро старцу стало всё хуже и хуже. Перед литургией пришёл настоятель Троицкого собора протоиерей Андрей. Отец Николай увидел его, заулыбался и сказал: «Господь Андрюшеньку ко мне привёл меня причастить». После того как причастили старца, он прожил до конца обедни и с миром почил.

Вынос старца был по - пасхальному торжественен. Гроб несли одни священники, по бокам в две колонны шли со возжжёнными свечами и пели пасхальные песнопения сёстры. Гроб с телом отца Николая поставили в предел Рождества Христова Казанской Церкви. С благословения игуменьи Дивеевской обители матушки Сергии из монастырской ризницы был принесён привезённый из Киево-Печерской Лавры как образец для вышивания монашеский покров, с изображёнными на нём преподобными Антонием и Феодосием. Им был накрыт гроб старца. Матушка игуменья очень дорожила и потому велела ризничной монахине забрать его перед преданием старца земле. [13,3]

Знакомясь с жизнеописанием этого благочестивого старца, мы узнали о его богоугодной жизни. В его доме, куда он принимал очень много нищих и больных, всегда царил покой и согласие. Благодаря трудам и стараниям этого старца, Дивеевская обитель снова начала расцветать и возрождаться. В жизни этого старца происходило очень много чудес. Это и доказывает, что он был настоящим подвижником и угодил Богу своей благочестивой жизнью.

Протоиерей Василий Барышников, село Водоватово, Арзамасский район (1931 – 1993)

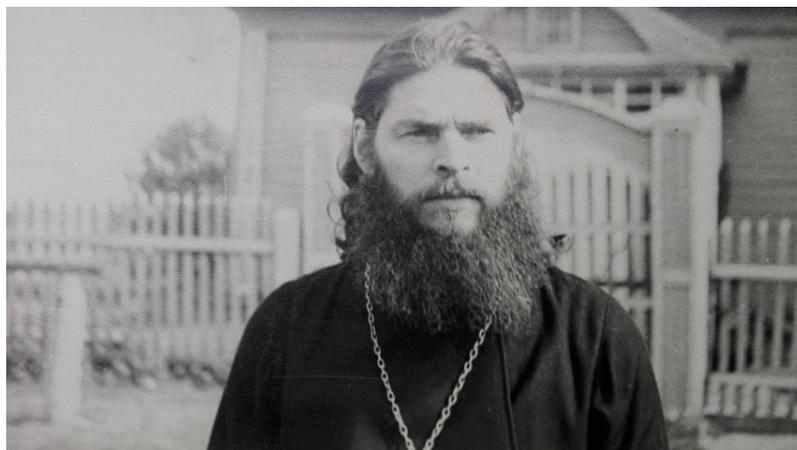
Отец Василий родился 29 августа 1931 года в Горьковском районе. Он со своими родителями (Андреем и ...) жил в приходском доме. Хоть в нём и было холодно, отец Василий Барышников никогда не роптал. Он был очень смиренным и скромным. Был бессребренником. За выполнение своих обязанностей он не требовал платы. Если кто-то разговаривал о духовном, и батюшка стоял рядом, то он с радостью слушал об этом и даже мог добавить чего-то. Если же тема менялась на осуждение, то он просто незаметно уходил. При этом батюшка никогда и никого не осуждал. У него в храме всегда был полный порядок. Он прикладывал все усилия, чтобы всё было украшено. Когда он за кого-то молился по их просьбам, то для этого человека приходило быстрое

исцеление, и люди знали, что они исцелялись по молитвам отца Василия.

Один раз когда в храме была реставрация росписи, и ставились леса для росписи, батюшка молился, чтобы всё было хорошо. И когда он зашёл утром в храм, то на лесах, вверху он увидел икону Божией Матери (на иконе Божия Матерь держала руки вверх). Батюшка попросил рабочих подняться и снять её. И когда они поднялись вверх и подошли к иконе, то почувствовали, что доски сильно надломились. Рабочие не упали, а батюшка посмотрев на икону, увидел её силу и почувствовал её благодать. С тех пор эта икона Божией Матери сейчас там почитается.

Протоиерей Василий Барышников умер 25 ноября 1993 года.

После смерти к отцу Василию приходило много людей на могилу, с молитвами о помощи. И многие из них исцелялись.

По словам духовного чада этого священника - Александра Александровича Залялиева, протоиерей Василий был человеком высокого духовного роста, в чём мы можем убедиться, прочтя это жизнеописание. У протоиерея Василия была очень сильная молитва. По его молитве совершались чудеса, исцелялись люди. Также он всегда воздерживался от осуждения, на что ни всякий человек способен. Этот подвижник угождал Богу своим смирением и кротостью, живя обычной семейной жизнью, благодаря чему его можно причислить к лику праведных.

Заключение

У нашего города славная история. Арзамас – старинный уголок русской земли. Вместе с Отечеством он прошёл непростой исторический путь.

В начале нашего исследования мы поставили вопрос: являются ли выше перечисленные арзамасцы подвижниками благочестия, по какому принципу причисляют к лику святых и жили ли в нашем городе во времена 20 – 21 веков люди, отличившиеся от других своими духовным подвигом и благочестивой в прошлом жизнью?

Мы выявили несколько подвижников-арзамасцев, живших как во времена 20-21 веков, так и 17-19 веков и в ходе исследования выяснили, что эти люди являются подвижниками благочестия, так как они прожили свою жизнь благочестиво, совершая духовные и физические подвиги, и даже по молитвам некоторых из них совершались чудеса. Также мы узнали о канонизации, по каким признакам канонизируют подвижников, что такое духовный и физический подвиги, кто такие подвижники благочестия и чем отличаются преподобные от праведных.

Проведя исследовательскую работу, мы убедились, что Арзамас славится не только великолепными храмами, но ещё и благочестивыми подвижниками. После проведения исследования, мы стали больше интересоваться историей Арзамаса и знаменитыми людьми, сделавшими очень много для нашего родного города. Практическая значимость работы заключается в том, что материалы исследования, находящиеся на сайте «Несвятые святые Арзамасской стороны» могут быть использованы на уроках ОРКСЭ, Основы православной веры, церковного пения, истории, краеведения, обществознания, а также для людей, интересующихся историей своего города.

В будущем мы планируем продолжать наше исследование. Будем искать информацию ещё о неизвестных нам подвижниках.

Список используемых источников и литературы:

1. <http://city-cbsarzamas.blogspot.ru/search/labe>
2. «Исторические сведения о городе Арзамасе» Н. Щегольков.
3. Жизнеописания Нижегородских подвижников благочестия. – Нижний Новгород: Издательство Нижегородской епархии при Вознесенском Печерском монастыре, 2015 год.
- 5 [http://www.academia.edu/2071187/Русские святые и подвижники Православия. Историческая](http://www.academia.edu/2071187/Русские_святые_и_подвижники_Православия_Историческая)

Энциклопедия

- 6 [http://www.pecherskiy.nne.ru/text/publish_other/8.2004.3\)](http://www.pecherskiy.nne.ru/text/publish_other/8.2004.3)
7 <http://arzblag.ortox.ru/blagochinie/istoriya/deyateli-cerkvi/igumena-evgeniya-stragorodskaya/>
8 <http://arzblag.ortox.ru/blagochinie/istoriya/podvizhniki/blazhennaya-elena-afanasevna-derteva/>
9 <http://arzblag.ortox.ru/blagochinie/istoriya/podvizhniki/protoierej-avraamij-nekrasov/>
10 <http://arzblag.ortox.ru/blagochinie/istoriya/podvizhniki/ieromonax-isaakij-v-sxime-ioann-pervostroitel-sarovskoj-pustyni/>
11 <http://arzblag.ortox.ru/blagochinie/istoriya/podvizhniki/sximonaxinya-marfa-protaseva/>
12 <http://nicola-arzamas.ru/matushke-igumenij-georgii-posvyashhaets.html>
13 Иеродиакон Александр Матюхин. Жизнеописание блаженного старца монаха Николая Дивеевского, почившего во Святую Пасху 2-го мая 1994 года. Дивеево-Оптина пустынь. 1998г

Ксения Тиняева,
4 курс историко-филологического ф-та
Арзамасского филиала ННГУ
Анна Владимировна Новикова (Тиняева)
Руководитель: Букарева Ю.В.,
к.п.н, доцент Арзамасского филиала ННГУ

Духовное возрождение
(на примере семьи Тиняевых)

Люди позднейшего времени скажут мне, что все это было и быльем поросло и что, стало быть, вспоминать об этом не особенно полезно. Знаю и сам, что фабула этой были, действительно, поросла быльем, но почему же, однако, она и до сих пор так ярко выступает перед глазами от времени до времени? Не потому ли, что кроме фабулы в этом трагическом прошлом было нечто еще, что далеко не поросло быльем, а продолжает и дондесь тяготеть над жизнью?
М.Е.Салтыков-Щедрин.

Рассуждая о трагических событиях прошлого в нашей истории, возможно, и сегодня найдутся те, кто с недоумением или упреком скажут: «Зачем, мол, ворошить прошлое – все это было и быльем поросло, а вспоминать об этом не особенно полезно». «А разве полезно, - спросим мы, - пребывать и жить во лжи, так и не узнав всей правды?». Ведь без знания и мучительного познания нами нашей грозной, ужасной и блистательной истории вряд ли мы имеем право мечтать о великой России, без стыда обращаться к памяти предков и прямо смотреть в глаза потомкам. Знать и уважать историю – значит понять и самих себя: кто мы есть такие и для чего появились на белый свет?

Сегодня, когда после тяжелых гонений возрождается Русская Православная Церковь, считает игумен Тихон, «было бы просто преступным забвение людей, исповедовавших Христа в суровых испытаниях прошлого века» [11].

Воздать должное нашим землякам, безвинно пострадавшим в годы репрессий, восстановить их доброе имя – этому посвящена основанная на документах и архивных материалах наша работа. Конечно, за давностью лет и событий не все подробности могли быть выяснены с достоверной точностью. Ведь многих арестованных попросту даже не успевали регистрировать.

Наша работа посвящена священнику Тиняеву Ивану Павловичу (1882-1937гг.), который, как и многие, пострадал за веру в 1937 году.

Его сын, Тиняев Владимир Иванович, долгие годы искал документы, которые были ему не доступны. И умер он в день расстрела своего отца – 26 декабря. Его дело продолжили мы. К счастью, нам удалось разыскать в архиве документальные сведения нашего деда и прадеда – Тиняева Ивана Павловича (1882-1937гг.) и его брата – Тиняева Семёна Павловича (1887-1938гг.).

Иван Павлович Тиняев родился в 1882 г. вселе Субботино Гагинской волости Нижегородской губернии. Рос он болезненным, слабым, хилым ребенком.

В подростковом возрасте он со своим братом, Тиняевым Семёном Павловичем, и отцом по хозяйственным делам находился на Нижегородской ярмарке. Так как Иван не мог выполнять тяжелую физическую работу, отец попросил его приготовить пищу. На берегу реки Волги юноша развел костер, напевая при этом Богородицу. Услышав его пение, к нему подошел монах и посоветовал ему пойти петь на клирос в

церковь. До этого Иван часто посещал богослужения и батюшка церкви с. Субботино обратил внимание на то, что мальчик очень усердно молится и постоянно посещает службу. Священник взялся обучать грамоте ребенка. Затем Ваня обучался в церковно-приходской школе. Когда выучился и женился, он стал священником, получив небольшой приход в соседнем селе.

Ежедневно отправляясь на службу в церковь, он оставлял дома жену - Прасковью Михайловну с шестью дочерьми и тремя сынами. Семья жила в селе Субботино в своем большом доме. Держали двух коров, лошадь, птицу, выращивали картофель и овощи. В год они были обязаны сдавать государству несколько пудов хлеба, сливочное масло и мясо. По их доходам это было очень много, и семья Тиняевых еле-еле сводили концы с концами.

После Великой Октябрьской социалистической революции наступило страшное время. Однажды к ним в дом пришли представители новой власти и описали имущество, а затем причислили к разряду кулаков и раскулачили. Забрали не только дом, в котором потом разместилась школа, но и всю скотину, семенное зерно, кухонную утварь, хозяйственный инвентарь и одежду. Жить семья перебралась к родственнице.

Из-за отсутствия семян был не выполнен план посева пшеницы. За это Ивана Павловича арестовали в первый раз, и он два года был в заключение в Арзамасской тюрьме. Но и после этого власть не оставила семью священника в покое.

Тиняев И.П., вернувшись из тюрьмы, продолжил служить в церкви. У него неоднократно требовали публично отречься от Бога, но батюшка отказывался, и в 1937 году на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, прямо во время службы его вновь арестовали Гагинским РОНКВД. При аресте ничего не изъято, да и брать-то уже нечего было. Ему предъявлено обвинение в проведении контрреволюционной агитации, распространении клеветнических и провокационных слухов. Постановлением «тройки» Управления НКВД Горьковской области от 2 декабря 1937 года Тиняев Иван Павлович приговорен к расстрелу с конфискацией личного имущества. Был расстрелян 26 декабря 1937 года в городе Горьком.

Просматривая 6 том «Книги памяти», мы насчитали 26 фамилий священников, которые были расстреляны в один день с моим прадедом. Кровь стынет в жилах, страх и ужас охватывает нас при этом.

Время неумолимо, уходят наши предки, но остается духовная связь с ними. Есть в селе Гагино Лукояновского р-на Нижегородской области небольшая церковь. Построил ее, а вернее, переоборудовал свой дом, священник – Калинин Николай Иванович, внук Тиняева Ивана Павловича.

В районном центре всегда наблюдалась «напряженка» с культовыми сооружениями. До революции в Гагино (что в 5 км от с. Субботина, родина батюшки Николая) было две церкви, но в 30-х гг. прошлого века их взорвали. Настоятель храма в честь Вознесения Господня протоирей Николай Калинин приехал в поселок, и обнаружили только оставшиеся от храма руины. «Тогда мне и пришла мысль в голову построить новую церковь вместе с собственным домом», - рассказывает батюшка Николай. Сейчас храм размещается на 2-ом этаже дома священника, в настоящий момент полностью возведены купола храма, собрана вся необходимая церковная утварь, стены украшают иконы. У входа в домовый храм воздвигнута небольшая часовня и колокольня.

Батюшка Николай служит в с.Гагино с 15.05.2012 года. Гагинцы с большой радостью посещают этот храм, пожалуй, самый оригинальный в Нижегородской области. На службу к батюшке приезжают из других районов, даже из Арзамаса и Нижнего Новгорода.

У батюшки Николая есть племянник – Тиняев Павел Иванович. Он работает архитектором в Казани, по его проекту построен храм. Так что дела и вера в потомках моего прадеда Ивана Павловича, расстрелянного за веру в Бога, живы, и мы верим, еще долго будут жить в наших сердцах и делах.

Изучая архивные документы, нам наконец-то удалось добраться до истины и узнать то место, где был казнен и погребен Тиняев И.П. Место захоронения его в общей могиле на Бугровском кладбище в Нижнем Новгороде.

Ежегодно 30 октября на Бугровском кладбище Нижнего Новгорода проводятся панихида и митинг, посвященные всероссийскому Дню памяти жертв политических репрессий. В этом мероприятии принимают участие более 50 человек из всех районов области – родные и близкие пострадавших от политических репрессий в Советское время.

Одной из присутствующих была и моя тётя – Тиняева (Новикова) Анна Владимировна. После посещения мероприятия на Бугровском кладбище у нее возникла идея о создании в г. Арзамасе общества по увековечению памяти пострадавших за православную веру. Её идею поддержала Самойлова Татьяна Георгиевна, которая работает в Воскресенском соборе. Общество общими усилиями было организовано. Основными его целями являются:

1. Изучение истории гонения на Русскую Православную Церковь в XX веке на территории г. Арзамаса Нижегородской (Горьковской) области;
2. Изучение материалов о святых земли Арзамасской; выявление и популяризация их духовного наследия;
3. Воскрешение забытых имен пострадавших за православную веру;
4. Содействие их полной и гласной реабилитации;

5. Сохранение и увековечение их памяти;

6. Всемерное содействие их канонизации.

В память о моем прадеде Новикова А.В. сочинила и написала следующие строчки:

Давно искала я могилу деда,
И вот свершилось это, наконец.
Сегодня я к могиле его еду,
И положу к могиле свой венец.
Мой папа жил всегда мечтой одною,
На этом месте голову склонить.
И я теперь жалею об одном лишь,
Что он не смог до этого дожить,
Но верю я, душа его ликует,
И улыбнется мне она с небес,
Что правда, наконец, восторжествует,
Как будто вновь его отец воскрес.
А я склоняюсь к той святой могиле,
В ней дед мой и отец отца.
Я верю в то, что имя его свято,
И вера в это будет без конца.
Придут с поклоном правнуки и внуки,
Иван и Марья, все сюда придут.
И именем его я знаю точно,
Своих детей, когда-то назовут.

Новикова А.В.

29.10. 2015.

*Анна Новикова,
6 класс ЧОУ РО НЕРПЦ(МП)
«Православная гимназия имени Александра Невского»
Руководители: Ермилова Е. Г.,
учитель начальных классов ;
Новиков Николай Юрьевич,
Новикова Ольга Борисовна*

«Несвятые - святые. Лихолетье».

*Человеку важно знать свои корни — отдельному человеку,
семье, народу — тогда и воздух, которым мы дышим, будет
целебен и вкусен, дорожке будет взрастившая нас земля и легче
будет почувствовать назначение и смысл человеческой жизни.*

Василий Песков

Тип исследования: Информационно-исследовательский, по содержанию «Лихолетье», при участии детей и взрослых, коллективный, долгосрочный.

Актуальность темы:

В последние годы отмечается повышенный интерес наших современников к своим корням, к истории своей семьи, к своему роду. Что побуждает людей заниматься своим прошлым? Какие удивительные открытия таит в себе генеалогический поиск?

Семья – маленькая частица нашей большой Родины. Слова «Родина» и «Отечество» происходят от слов «родить», «отец». Семья – это коллектив, объединяющий людей разных поколений, где старшее поколение передает своим детям и внукам накопленный жизненный опыт. В семье формируется поведение человека, закладываются основы физического, нравственного, психического, и социального здоровья. Познавая своих предков через составление родословной, мы познаем себя, ведь мы тоже часть рода. Мы учимся чувству долга и ответственности перед родителями, семьей, старшим поколением, Родиной, Отечеством. Это не просто слова, а состояние души, состояние внутри тебя и твоей семьи.

Цель исследования:

Собрать достоверные архивные материалы о пути служения и мученической кончины родных Марии Владыкиной и Анны Новиковой.

Задачи:

Закрепление интереса к истории своей фамилии, своей семьи.

Воспитывать любовь и уважительное отношение к родителям и предкам. Формировать и развивать личность, развивать партнерские отношения с семьей.

Ход исследования:

В настоящее время всё больше уделяется внимания сохранению памяти наших предков. Мы тоже задумались над вопросом: «*А были ли в нашем роду мученики и исповедники? Были ли в нашем роду люди, пострадавшие за Веру Христову? Если да, то кто они?*» С этим вопросом мы обратились к родителям, зная, что они давно интересуются историей своего рода. Папа Ани Новиковой как будто даже обрадовался вопросу и с удовольствием поведал нам все, что ему удалось узнать из архивных и иных источников.

(Из истории обращения в архивные и музейные фонды. Рассказы моего отца Новикова Н.Ю.)

Так случилось, что недуг сподвиг меня на те занятия, которыми может заниматься человек, имеющий много свободного времени. Я имел к тому времени кое-какой опыт работы с архивами и поэтому стал систематизировать накопленные и разрозненные материалы.

И сейчас я с Вами поделюсь опытом и расскажу о результатах проделанной работы. А так же, мы сделаем необходимые запросы и постараемся получить ответы на поставленные Вами вопросы.

Что такое генеалогия и зачем она нужна .

Слово «**генеалогия**» греческого происхождения, **genos** - происхождение, **logos** - наука. Генеалогия - историческая дисциплина, занимающаяся изучением и составлением родословных, выяснением происхождения отдельных родов, семей, лиц и выявлением их родственных связей в тесном единстве с установлением основных биографических фактов, данных о деятельности, социальном статусе и собственности этих лиц. Генеалогия не отрывается от биографии, но и не смешивается с ней. Долгое время не знали, считать ли ее наукой. Генеалогия должна заниматься не только сведениями о ключевых этапах жизни человека, но и рассматривать нравственный аспект. В каждом архиве по-своему относятся к составлению родословной, кто-то не делает их вообще. Генеалогическая информация - это сведения о двух последовательных поколениях: отец - сын. После 90-х 20 века, люди словно проснулись и решили изучать свои корни. Произошла переоценка ценностей, больше внимания стали уделять семье.

С чего начинается поиск. Для поиска нужны исходные данные - год рождения человека и место. Определиться с местом рождения не так легко, потому что административно-территориальное деление меняется, нелегко разобраться, какой уезд был в каком году. Метрические книги дают точные данные о рождении, браке, смерти человека, соответственно в каждой метрической книге три части. У родившихся приводятся крестные отец и мать. Это дополнительная информация о родственниках. Обычно приглашали в крестные мужчину и женщину - родню с той и с другой стороны. При бракосочетании приводятся поручители (современные свидетели) - по жениху и невесте. Опять же это дополнительные родственники. Главное - установить даты: родился, женился, умер, а потом уже жизнь между этими этапами «наполняется» по другим документам.. При отделении церкви от государства включительно по 1918 год все, что удалось сразу привезти в архив, хорошо сохранилось. Трудность в том, что нынешняя Нижегородская область раньше включала территории других губерний . В этих губернских городах находились учреждения губернского значения, все документы могли там остаться.

По каким документам можно еще составить родословную?

В зависимости от того, кто были по сословию люди. Если крестьяне, то меньше возможности для поиска информации. Частичную информацию о человеке можно воспроизвести по ревизским сказкам и по исповедным ведомостям. Ревизские сказки - это учет населения, платившего подати. В России с 1718 по 1858 годы проводилось 10 ревизий. Например, первая ревизия - с 1718-го по 1728 год шла почти десять лет. В ревизских сказках и исповедных ведомостях нет точной даты рождения, только возраст, а это уже плюс-минус один год, что усложняет поиск. Что касается исповедных ведомостей, то каждый христианин должен был исповедоваться раз в году. Составлялись списки - кто был у исповеди и кто не был. В списках «кто не был» в основном те, кто уходил из деревень на заработки. В исповедных ведомостях помечали, куда уходил человек и в каком году. Некоторые священники включали особым списком раскольников. Это тоже важная информация, потому что раскольники своих метрических книг не вели. В городах рождение и браки раскольников учитывало полицейское управление. Если посмотреть по этим спискам, то среди раскольников были заметные персоны - купцы, состоятельные люди.

Если человек придерживался другого вероисповедания?

- Если были христиане, то в метрических книгах православных церковью велись записи о них; при заключении смешанных браков указывалось, католик или лютеранин. Представители ислама, евреев или других общин вели свой собственный учет, и на государственное хранение в архив их книги учета не попали.

В городе человека найти сложнее или проще?

У фабрик и заводов, в основном, сохранились списки рабочих, там указана специальность, сколько получал в месяц. В некоторых списках рабочих указывалось, откуда пришел человек на работу.

В архивах есть списки почетных граждан и списки мещан по разным городам. По крестьянам можно просмотреть фонды волостных правлений: может быть, занимали выборные должности. Привлекаются к изучению документы сиротских судов: даже если дети остались без одного родителя, над ними устанавливали

опеку. Можно даже заглянуть в уголовные дела (полицейские органы строчили рапорты). Искать можно и по штрафным книгам, которые составляло фабричное руководство. А вот если нигде «не проштрафился», значит, не оставил след в истории.

До какого колена можно проследить родословную?

К 1917 году в среднем выявляется 6-7 поколений, если сохранились документы. В среднем считается 4 поколения за век. В этих поколениях может насчитываться от 50 до 150 родственников. В XX веке люди могут свою родословную проследить сами. Дальше середины XVIII века проследить родословную очень сложно. Записи, в основном, сохранились неплохо, но в некоторых, к сожалению, выцветает текст. Обязательно один из трех экземпляров метрических книг отправлялся в консисторию - орган управления духовными учреждениями, который располагался в губернском городе.

В каком возрасте люди чаще интересуются своими корнями?

«Зачем тебе это надо, ведь прошлое ушло». Люди хотят свои корни обрести. Дети сейчас не общаются со своими дедушками и бабушками, разрывается связь поколений. В советские годы во многих семьях молчали о своем происхождении, рискуя остаться без корней. Хорошо еще, если прадедушки и прабабушки живы, кто-то что-то вспомнит. Если сейчас не сохраним эту информацию, она будет утрачена. Если нужно составить родословную по женской линии, это сложнее, особенно, если известна только ее замужняя фамилия. Начинать надо с выяснения ее девичьей фамилии, даты брака, а потом узнавать дату и место рождения. Осложняется все тем, что у крестьян до отмены крепостного права фамилий не было. В метрической книге идут записи - Иван Иванов и жена его Матрона Иванова без фамилий. В семье у него может быть старший Иван, младший Иван. Большой Иван, малый Иван, для себя-то в семье они различали, а вот в метрических книгах записи одинаковые. Надо выяснить, кто его жена, и уже от жены прослеживать ветвь. Часто фамилиями нарекали в армии. Например, потомки свою фамилию трактовали в одном смысле, а в результате поисков по родословной выяснился любопытный факт. У женщины в каком-то колене все дети были от разных мужчин. При этом дети получали отчество по крестному отцу, крестные отцы у всех детей тоже оказались разные, соответственно и отчества тоже. Если провал в документах и непонятно, та семья или нет, то обращаем внимание на ближайшее окружение - приемников. Если приемники появляются, значит, та самая семья, потому что на крестины всегда приглашали родственников. Кстати, приемники помогают понять, в какой среде общались люди, с кем семья поддерживала связи среди родственников. Дружная ли была семья? Своих или чужих приглашали? К чьей родне ближе: мужа или жены?

Семья – маленькая частица нашей большой Родины. Слова «Родина» и «Отечество» происходят от слов «род», «отец». Семья – это коллектив, объединяющий людей разных поколений, где старшее поколение передает своим детям и внукам накопленный жизненный опыт. В семье формируется поведение человека, закладываются основы физического, нравственного, психического, и социального здоровья. Познавая своих предков через составление родословной, мы познаем себя, ведь мы тоже часть рода. Мы учимся чувству долга и ответственности перед родителями, семьей, старшим поколением, Родиной, Отечеством. Это не просто слова, а состояние души, состояние внутри тебя и твоей семьи.

О чем могут поведать старые фотографии.

Рассказ 1. Завражье.

Завражье – село с богатой историей. Существуют сведения, что село было основано князем **Юрием Долгоруким** за сто лет до основания. г. **Юрьевец** и называлось **Коряковской волостью**. До революции место, где стоят храмы, называлось **Пречистенский погост**. Часть территории сейчас под водой, надгробий не сохранилось. Есть свидетельства, что жители села были участниками и **Куликовской битвы**, и **Ливонских**

сражений времён **Ивана Грозного**. Сельчане и беженцы разбили в смутные времена войска сподвижника "Тушинского вора". В память об этом событии основана в 1612 году **Троицкая Кривоезерская заштатная общежительная мужская пустынь** с церковью преподобного **Макария Унженского**. Именно она изображена на знаменитом полотне Исаака Левитана «Тихая обитель», руины последней ныне находятся под водами Горьковского водохранилища.

С селом Завражье связаны имена предков о. Павла Флоренского, которые служили дьячками при храмах.

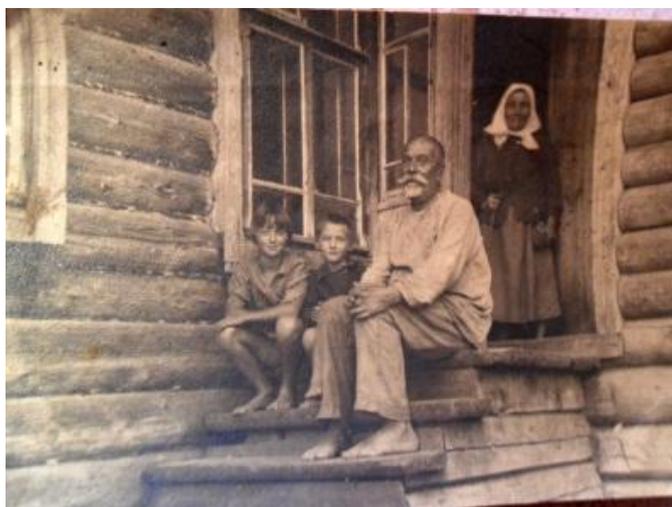
4 апреля 1932 года в нем родился и был крещен в храме Рождества Пресвятой Богородицы кинорежиссер Андрей Тарковский.

Слева на фото двухэтажный дом где родился А.А.Тарковский.(Ныне музей П.Флоренского и А.Тарковского в с. Завражье-перенесенный , только второй, этаж этого дома.Анрей Тарковский «..моя Родина под Водой»).

Фото Храма Рождества Пресвятой Богородицы (ориентировочно 1910-16 г.г.)

На фото: диакон Александр Алексеевич Новиков с супругой Александрой Аркадьевной и

племянниками. Ориентировочно 20-е годы 20-го века.с.Завражье.

В 1889 году в месяце июне 9 числа в семье диакона Богородице-Рождественской церкви погоста Пречистенского Александра Новикова родился мальчик – третий ребенок в семье. Окрестили младенца Владимиром. Это и был твой прадед - Новиков Владимир Александрович.

Судьба его, как и других детей из рода Новиковых, была predetermined. Дед Владимира по матери, Аркадий Белоруков, служил священником в том же приходе, что и его отец, Александр. По линии Новиковых дед Алексей Михайлович имел детей, был вдов и служил алтарником в Никольском храме села Андреевское(ныне разрушенном), брат деда – священником Троицкой церкви села Сигонтино, а прадед Михаил Новиков служил диаконом в Рождества Пресвятой Богородицы церкви села Фёдоровское Нерехтского уезда Костромской губернии.

В Нерехтском уезде служили и все предки отца Михаила Новикова : отец Алексей (Знаменская церковь с.Рогатова), дед Дмитрий, прадед Фёдор (Преображенская церковь с.Сорохта).

Отец Александр не только служил в Богородице-Рождественской церкви, но и безвозмездно преподавал церковное пение в церковно-приходской школе и 2-х классном Завражном училище, а также, был законоучителем Скоробогатовского Земского начального училища(ныне Ковернинский район Нижегородской области с. Сухоноска).

Владимир вместе с братьями Константином и Сергеем учились в церковно-приходской школе села Завражье, помогали отцу в служении в храме и по хозяйству. По достижении 9 лет отправлялись на обучение в Макарьевское духовное училище, по окончании которого Сергей и Владимир поступили в Костромскую Духовную семинарию.

Родившиеся после Владимира дети (сын Алексей, сестры Серафима и Аполлинария) получили светское образование. Интересно протекал летний отдых учащихся Новиковых. Дедушка Владимир рассказывал, что он с братьями был очевидцем посещения царской семьей Костромы в год 300-летия дома Романовых. Сами они в качестве учетчиков у лесопромышленника Кудряшова и купца Петрова часто посещали Нижегородскую ярмарку. И быть бы деду Владимиру и его брату священнослужителями по окончании семинарии, но судьба распорядилась иначе.

После Октябрьского переворота 1917 года Костромская Духовная семинария в 1918 году была расформирована.

Сергей после окончания 4 классов семинарии начал служение псаломщика, работал инспектором СоцВоса (Социально-воспитания) в г. Юрьевец, после переезда в г.Мантурово работал счетоводом, был рукоположен во диаконы, а в последствии в иереи. Владимир после 3-х классов семинарии пошел учительствовать. А вскоре началась гражданская война, и всех братьев Новиковых призвали в армию. Дед Владимир и в армии продолжал педагогическую работу: учил красноармейцев грамоте. Получив на Южном Урале тяжелейшую контузию и три ранения, был демобилизован. Вскоре вернулись и остальные братья. Получив в Макарьево удостоверение учителя, дед Владимир был назначен директором школы в село Солтаново Нейского района Костромской области.

Там он встретил свою судьбу в лице учительницы Марии Ивановны Смирновой. (Там же появился на свет мой папа и его братья и сестры). Не прерывалась связь молодой семьи Новиковых с родителями и другими родными. Особенно близкие отношения связывали деда Владимира с братом Сергеем. Центром притяжения для всей семья оставался родительский дом в селе Завражье.

Рассказ 2. Географическая путаница.

Административно-территориальное деление (АТД) - это разделение территории государства на административно управляемые части. В процессе изменения административные единицы могут увеличиваться или уменьшаться, происходит их **укрупнение** или **разукрупнение**. Для кого были важны такие реформы - мне не известно. Но изрядную путаницу в жизнь людей они вносят. И эта путаница мешает плодотворной поисковой работе. Ведь при поиске важно знать, где **искать**. То есть необходимо правильно ориентироваться в географии поисков, точно знать, в архиве какой области и в какое время могут иметься записи. Именно из-за этой путаницы и моего **незнания АТД** поиски мои были надолго затянuty. Родная для меня Костромская область в разные годы была то частью Архангельской губернии, то Московской. Происходило создание губернии, к ней присоединялись и исключались из ее состава целые районы. Это повлияло на ход поисков и привело, в конечном итоге, к удивительным находкам.

После образования СССР, в 1923 году, возникла идея нового районирования страны, разработанная Госпланом. Ее суть состояла в замене старых губерний огромными **советскими экономическими областями**, разделенными последовательно на **округа, районы и сельсоветы**. Реформа началась с Урала. Последним шагом этой реформы стала в 1929 году **полная ликвидация губерний** и создание **областей и краев** на оставшейся еще «непрорайонированной» части страны (Центр и Европейский Север). Так была образована **Нижегородская область** (центр — Нижний Новгород. Мантуровский район Костромской области стал частью Нижегородской области. Сия географическая путаница помогла сохранить в архивах различных областей сведения и документы уничтоженные в Костромском госархиве пожаром 1982 года. Так мои поисковые изыскания родословной из Костромского архива привели в архивы Ярославской, Ивановской, Кировской и

Нижегородский областей.

Рассказ 3. Лихолетье.

Массовые политические репрессии, развязанные против собственного народа советской властью, привели к многочисленным жертвам. За 1937–1938 годы было осуждено 1344923 человека, каждый второй из которых был расстрелян. В эти годы по приговорам троек расстреливалась одна тысяча людей ежедневно. Террор нанес огромный урон всем сферам жизни общества. Особенно большой удар был нанесен по духовному сословию, единственной виной которого была принадлежность Церкви Христовой и бесстрашное исповедание своей веры. Исследуя вопрос, мы не должны забывать о резолюции Пленума ЦК ВКП(б) от 3 марта 1937 года, в которой были одобрены «мероприятия ЦК ВКП(б) по разгрому антисоветской диверсионно-вредительской шпионской и террористической банды троцкистов и иных двурушников». В связи с поставленными задачами, органы НКВД СССР получили неограниченные полномочия в деле «разоблачения и разгрома троцкистских и других агентов фашизма». Мероприятия были подкреплены известным оперативным приказом народного комиссара внутренних дел СССР Н. И. Ежова №00447 об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов. 2 июля 1937 года вышло постановление Политбюро «Об антисоветских элементах». Упомянутым в Постановлении должностным лицам предлагалось в пятидневный срок предоставить в ЦК состав троек, а также количество подлежащих расстрелу, равно как и количество «врагов советской власти», подлежащих высылке. Реализуя Постановление Политбюро ЦК ВКП (б) от 2 июля 1937 года, НКВД направил на места директиву № 266 о проведении учета кулаков и уголовных элементов, разделяя их на две категории, о согласовании окончательных цифр с партийным руководством краев, областей и республик, которые, в свою очередь отсылая данные в центр, как правило, корректировались в сторону увеличения. Приказом 00447 был определен перечень контингентов, подлежащих репрессиям: «изобличенные следственными и проверенными агентурными материалами наиболее враждебные и активные участники ликвидируемых сейчас казачье-белогвардейских повстанческих организаций, фашистских, террористических и шпионско-диверсионных, контрреволюционных формирований [...] элементы этой категории, содержащиеся в данное время под стражей, следствие по делам которых закончено, но дела еще судебными органами не рассмотрены; антисоветские элементы из бывших кулаков, карателей, бандитов, белых, сектантских активистов, церковников и прочих, которые содержатся сейчас в тюрьмах, лагерях, трудовых поселках и колониях и продолжают вести там активную антисоветскую деятельность...».

Количество осужденных к высшей мере за контрреволюционные и другие особо опасные государственные преступления

Год	Осуждено	Год	Осуждено	Год	Осуждено
1921	9701	1932	2728	1943	12 589
1922	1962	1933	1824	1944	3110
1923	414	1934	2056	1945	2308
1924	2550	1935	1229	1946	2273
1925	2433	1936	1118	1947	898
1926	990	1937	353 074	1948	-
1927	2363	1938	328 618	1949	-
1928	869	1939	2601	1950	468
1929	2109	1940	1863	1951	1602
1930	20 201	1941	23 786	1952	1 611
1931	1481	1942	26 510	1953	300

Подвергаемые репрессиям контрреволюционеры делились на две категории:

а) к первой категории относились все наиболее враждебные из перечисленных элементов. Они подлежали немедленному аресту и, по рассмотрении дел на тройках, – расстрелу;

б) ко второй категории относились все остальные, менее активные, но все же враждебные элементы. Они подлежали аресту и заключению в лагерь на срок от 8 до 10 лет, а наиболее злостные и опасные из них – к заключению на те же сроки в тюрьмы по определению тройки. Маховик репрессий раскручивался.

Под его жернова попадали все новые категории граждан. За приказом 00447 последовал приказ № 00486 от 15 августа 1937 года «Об операции по репрессированию жен и детей изменников родины» определил порядок ареста или ограничения прав жен и детей «врагов народа». Приказы №00439 от 25 июля № 00485 от 11 августа 1937 г. санкционировали репрессии против, соответственно, немецких и польских агентов. С 5 августа 1937 года, когда началась операция по репрессированию, и до середины ноября 1938 года «тройками» НКВД-УНКВД было осуждено не менее 800 тысяч человек, половина из которых приговорена к расстрелу. План по количеству людей, которые должны были быть репрессированы по разнарядке из центра в 1937 году по Горьковской, Ивановской, Ярославской областям.

Область	1 категория	2-я категория	Всего
Горьковская	1000	3500	4500
Ивановская	750	2000	2750
Ярославская	750	1250	2000

Из общего количества арестованных в 1937 году, например, по Ярославской области (куда также входили районы Костромской губернии), 5,28% составляли священнослужители.

Сравнительная таблица численности населения и кол-ва заключенных в Сталинском СССР, РФ и США

СССР			РФ			США		
Год	Численность населения млн человек	Общее число заключенных тыс. чел.	Год	Численность населения млн человек	Общее число заключенных тыс. чел.	Год	Численность населения млн человек	Общее число заключенных тыс. чел.
1930	156	179	1992	148,5	772	1992	256,5	1295,2
1931	158,4	212	1993	148,6	876	1993	259,9	1369,2
1932	160,4	268,7	1994	148,5	929	1994	263,1	1476,6
1933	161,8	334,3	1995	148,4	1017,9	1995	266,3	1585,6
1934	159,3	510,3	1996	148,3	1048	1996	269,4	1646
1935	159,8	965,7	1997	148,1	1018,3	1997	272,6	1743,6
1936	161,7	1296,5	1998	147,8	1014,5	1998	275,8	1818,9
1937	163,7	1196,4	1999	146,9	925,1	1999	279	1893,1
1938	167	1881,6	2000	146,3	980,2	2000	282,2	1935,9
1939	190,7	2004,9	2001	145,6	877,4	2001	285,1	1961,2
1940	194,5	1845,3	2002	147,7	956,2	2002	288	2033
в среднем:	166,66	972,25	в среднем:	147,70	946,78	в среднем:	272,54	1705,30

Итого в среднем: 583 заключенных на 100 000 человек 640 заключенных на 100 000 человек 625 заключенных на 100 000 человек

Справка о численности осуждённых за контрреволюционные преступления и бандитизм, содержащихся в лагерях и колониях МВД по состоянию на 1 июля 1946 г.

По характеру преступления	В лагерях	%	В колониях	%	Всего	%
Общее наличие осуждённых	616 731	100	755 255	100	1 371 986	100
Из них за к/р преступления, в том числе:	354 568	57,5	162 024	21,4	516 592	39,45
Измена Родине (ст. 58-1)	137 463	22,3	66 144	8,7	203 607	15,5
Шпионаж (58-6)	12 405	2	3 094	0,4	15 499	1,2
Терроризм	7 391	1,2	2 038	0,3	9 429	0,75
Вредительство (58-7)	3 781	0,6	770	0,1	4 551	0,35
Диверсии (58-9)	2 509	0,4	610	0,1	3 119	0,25
К-р саботаж (58-14)	26 411	4,3	4 533	0,6	30 944	2,45
Участие в а/с заговоре (58-2,3,4,5,11)	26 099	4,2	10 833	1,4	36 932	2,8
Антисоветская агитация (58-10)	85 652	13,9	56 396	7,5	142 048	10,7
Полит. бандит. (58-2, 5, 9)	5 937	1	2 835	0,4	8 772	0,7
Нелегальный переход границы	2 655	0,4	1 080	0,1	3 735	0,25
Контрабанда	3 722	0,6	259	0,1	3 981	0,35
Члены семей изменников Родине	1 012	0,1	457	0,1	1 469	0,1
Социально-опасные элементы	6 382	1,9	1 323	0,2	7 705	1,05

Начальник ОУРЗ ГУЛАГа МВД СССР Алешинский
Пом. начальника ОУРЗ ГУЛАГа МВД СССР Яцевич
19 августа 1946 г.

По существующей практике с мест просили центр об увеличении количества репрессированных. Так, секретарь обкома ВКП (б) по Горьковской области Ю. Каганович телеграммой от 22.04.1938 года докладывал тов. Сталину: «Работа тройки закончена, в пределах лимитов по области репрессировано, осуждено 9.600 кулацкого, эсеровского, повстанческого, других антисоветских элементов. Дополнительно вскрываются кулацко-белогвардейские элементы, проводящие подрывную работу, всего по области учтено до 9 тысяч кулацкого и антисоветского элемента. Обком просит установления дополнительного лимита первой категории 3 тысячи, второй категории две тысячи, продлить срок операции до 20 марта.»

Сов. секретно

Справка о численности заключённых в лагерях НКВД

(за время с 1/1–34 г. по 1/1–39 г.)

Название лагеря	Содержалось на 1 января					
	1934г.	1935г.	1936г.	1937г.	1938г.	1939г.
Бамлаг (ЖДСУ)	62 130	153 547	180 067	127 483	200 907	262 194
Дмитлаг	88 534	192 229	192 034	146 920	16 068	—
Волголаг	—	—	19 420	43 566	73 100	74 576
Белбалтлаг	70 375	66 418	90 290	58 965	79 882	86 567
Ухтпечлаг	23 840	20 730	21 780	31 035	54 792	27 006
Свирлаг	43 770	40 676	34 856	22 774	—	—
Темлаг	25 541	30 912	20 974	25 544	17 921	22 821
Дальлаг	47 767	59 515	72 763	112 490	100 875	64 249
Сиблаг	45 422	58 609	65 447	51 473	78 838	46 382
Сазлаг	22 170	25 831	26 308	26 865	33 936	34 240
Карлаг	24 148	25 110	38 194	27 504	31 548	35 972
Вишлаг	11 160	—	—	—	—	—
Прорвлаг	7780	10 342	10 345	7717	6953	4877
Балавлаг	4655	—	—	—	—	—
Сарлаг	1936	4127	2533	—	—	—
Вайгач. экспед.	1422	1211	1092	—	—	—
Севвостлаг	29 659	36 313	48 740	70 414	90 741	138 170
Охунлаг	—	—	—	—	—	—
Ветлаг	—	—	13 535	13 888	—	—
Норильлаг	—	—	1251	9139	7927	11 560
Вяземлаг	—	—	—	31 305	24 100	27 470
Калуглаг	—	—	—	13 107	5624	—
Подольский Аэропорт	—	—	—	—	4352	—
Южная гавань	—	—	—	—	4303	4376
Сталинская станция	—	—	—	—	7001	2727
Самарлаг	—	—	—	—	15 894	36 761
Ушосдорлаг	—	—	—	—	42 853	36 948
Лужский лагерь	—	—	—	—	6645	6174
Кулайлаг	—	—	—	—	10 581	10 642
Каргопольлаг	—	—	—	—	15 217	30 069
Усть-Вымлаг	—	—	—	—	5222	11 974
Локчимлаг	—	—	—	—	18 973	26 242
Ивдельлаг	—	—	—	—	16 230	20 162
Томасинлаг	—	—	—	—	11 912	11 890
Тайшетлаг	—	—	—	—	13 333	14 365
Унуслаг	—	—	—	—	—	16 469
Вятлаг	—	—	—	—	—	16 854
Онеглаг	—	—	—	—	—	16 733
Усольлаг	—	—	—	—	—	32 714
Севураллаг	—	—	—	—	—	26 963
Краслаг	—	—	—	—	—	15 233
Ягринлаг	—	—	—	—	—	27 680
Райчихлаг	—	—	—	—	—	8711
Горная Шория	—	—	—	—	—	11 670
Букачачлаг	—	—	—	—	—	5945
Севжелдорлаг	—	—	—	—	—	29 405
Сороклаг	—	—	—	—	—	17 458
Воркутлаг	—	—	—	—	—	17 923
Усть-Вымлаг	—	—	—	—	—	11 974
Дмитровский мехзавод	—	—	—	—	—	2273
Ликовский лагерь	—	—	—	—	—	4556
Усть-Борлаг	—	—	—	—	—	—
Архбумлаг	—	—	—	—	—	7900
Стр-во211	—	—	—	—	—	1911
Итого:	510 307	725 483	839 406	820 189	995 728	1 319 886

нач. II от дела Гулага НКВД — лейт енант Государст венной Безопасност и (Грановский)
нач. II от д-ия II от дела — мл. лейт енант Государст венной Безопасност и (Яцевич)

7 октября 1937 года Нижегородский край был переименован в Горьковский. По стране катилась очередная волна репрессий, направленных против священнослужителей. Закрывались и разорялись храмы, подвергались аресту и казням священнослужители, члены их семей изгонялись из домов, а часто и из сел. Не обошла сия участь и моих предков. Церковь в селе Завражье была разгромлена, иконостас разграблен, икона Пресвятой Богородицы распилена на 4 части и выброшена. Лишь небольшую часть икон удалось спрятать жителям села по своим избам. Диакон Александр Новиков с супругой были изгнаны из дома на проживание в баньку. Был арестован служивший к тому времени священником церкви Зосимы и Савватия в селе Самылово его сын Сергей.

Вместе с о.Сергием Новиковым в октябре 1937 года были арестованы Политковский Алексей Авсентьевич, Смирнов Александр Артемьевич, Касаткин Николай Геннадьевич, Полленский Алексей Иванович, Добролюбов Николай Иванович, Вигилианский Алексей Иванович, Смирнов Яков Иванович. Это были священнослужители и активные прихожане Мантуровского благочиния Ветлужской епархии.

Некоторые священники были рукоположены Епископом Ветлужским Неофитом (Коробовым) викарием Нижегородской епархии.

Владыка Неофит (Коробов) родился в купеческой семье в Ярославской губернии. В возрасте 24 лет пришел в Валаамский монастырь. Его судьба похожа на судьбы многих священнослужителей начала 20 века. Он всегда оказывал помощь нуждающимся. Даже в тяжелые годы лихолетья помогал семья репрессированных священнослужителей. Владыка Неофит обладал большим смирением, был нищелюбив и после каждой службы, выходя из храма, раздавал милостыню. Будучи ревнителем церковного благочестия, он и паству свою призывал к исполнению церковных правил. В конце жизни обрёл дар прозорливости. 6 августа 1937 года Владыка со всеми священниками Ветлужской округи был арестован. Его обвиняли в том, что он «проводил активную подрывную работу, направленную на свержение Советской власти и реставрацию капитализма в СССР», и что им была «создана церковно-фашистская, диверсионно-террористическая, шпионско-повстанческая организация... с общим числом свыше 60 участников». На основании этих обвинений 11 ноября 1937 года Тройка УНКВД приговорила епископа к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение в тот же месяц. Епископ Неофит был похоронен на кладбище Горьковской тюрьмы рядом со старообрядческой церковью. Немногим позднее вместе с владыкой Неофитом упокоились и священнослужители Мантуровского благочиния.

Семья о. Сергия - жена и сын, лишившись крова и имущества, с ярлыком «**враги народа**» скитались по чужим углам. 14 декабря 1937 года отец Сергей Новиков и священники Мантуровского благочиния были расстреляны в Нижнем Новгороде только за то, что отказались отречься от веры и не признали себя виновными. Ныне на месте их упокоения воздвигнут памятник жертвам тоталитарного режима.

Не пережив гонений на веру и смерти третьего сына, в 1938 году в Юрьевецкой гор.больнице скоропостижно скончался отец Александр Новиков. Дочери к тому времени перебрались в Нижний Новгород. К дочерям переехала и их мать – матушка Александра. Из всех мужчин остался в живых только мой дед Владимир. Но однажды с ордером на обыск и арест пришли и к нему в дом. Не найдя ничего недозволенного, оперуполномоченный удивился необычайной бедности сельских учителей, на руках которых к тому же было трое голодных детей, а двое к тому времени уже умерли. Семью не тронули. Все это время, пока в доме шел обыск, как и в другие тяжелые моменты своей жизни, дед непрестанно возносил молитву к Пресвятой Богородице.

Рассказ 4. Параллельные пересекаются.

В поисковой работе случаются неожиданные открытия и находки. Затронув тему репрессий 1937 года, работа с архивными материалами привела к истории с похожим финалом.

В Александра-Невской православной гимназии с 2014 года в одном классе стали обучаться две девочки, на первый взгляд ни коим образом не касающиеся в обычной жизни друг друга.

Но судьбы их семей всё-таки пересеклись в далёком 1937 году.

Прадедушку Маши Владыкиной постигла та же участь, что и священнослужителей Ветлужской епархии.

Согласно данных «Книги Памяти жертв политического террора» священник Александр Александрович Крылинский 18 ноября 1937 года был арестован и осуждён 22.12.1937 года к высшей мере наказания-расстрелу за контрреволюционную агитацию. Расстрелян 3 января на территории Горьковской тюрьмы и похоронен на Бугровском кладбище вместе с другими приговорёнными.

Из архивных данных: Крылинский Александр Александрович 2 марта 1872 года рождения, из семьи диакона. Родился в г.Лукоянове. Закончил старшее отделение городского Лукояновского одноклассного училища в 1887 году. Начинал службу псаломщиком. Проживал в с.Караулово Кстовского уезда. Согласно клировым ведомостям 1-го Благочиннического округа Нижегородского уезда за 1899 год служил диаконом в храме Казанской иконы Божией матери с.Великий Враг.

Был помощником законоучителя в Карауловском одноклассном училище, Сосновском одноклассном училище. Был законоучителем в Лобковском одноклассном училище. Рукоположен в иерея, и продолжал служение в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих радости» в селе Новые Ключищи.

В 1930 году храм был закрыт.

Чем занимался о.Александр Крылинский до своего ареста в 1937 году? Пока нам это неизвестно.

Еще только предстоит в будущем заглянуть в рассекреченные архивы ФСБ.

Вот таким причудливым образом пересеклись жизненные пути двух родов священнослужителей из разных уголков нашей Родины Новиковых и Крылинских. Пересеклись для того что бы потомки встретились и продолжили обучение в духовном учебном заведении-Православной гимназии во имя св.блг.кн.Александра Невского.

Рассказ 5.Несвятые - святые.

«Лихолетье» 30-х годов 20 века не закончилось в 40-х. Войны и конфликты продолжались в России до конца века.

По неизвестной, пока, причине мои близкие не рассказывали о своих предках. А ведь среди них оказались и герои СССР, и репрессированные священнослужители и героически погибшие в Великую Отечественную войну.

За время исследования нами были достоверно установлены 12 поколений Новиковых и род их занятий. 7 поколений и род занятий Смирновых (по линии бабушки).

В истории нет сослагательного наклонения. Можно сколько угодно рассуждать на тему : «а если бы...?». Увы.. Невозможно воскресить убитых и вернуть утраченное. Нам, ныне живущим, необходимо сохранить память. Память и веру.

Мы чтим память ушедших. Бываем на месте их казни и упокоения. Возносим молитвы ко Господу. Нам, ныне живущим, необходимо сохранить память. Память и веру. Родные репрессированных до конца своих дней ждали, ждали и надеялись, но машина репрессий никогда не сообщала о вынесенных ей приговорах.

Поставлен вопрос о канонизации епископа Неофита (Коробова). Епископ Городецкий и Ветлужский Августин и некоторые священники называют расстрелянных священников и верующих новомучениками.

Дело в отношении священника Сергия Новикова отменено за недоказанность.

Дело в отношении священника Александра Крылинского не пересматривалось.

Настало время поднять вопрос о достойном поминании пострадавших за веру Христову.

Настало время их полной реабилитации. Ведь даже лукавые строки из решений судов ничего не говорят об этом!

Мы навещаем место упокоения наших близких. Возносим молитвы ко Господу.

Наше исследование привело к неожиданным результатам. Рядом с нами стали появляться люди участвующие в возрождении православных Храмов. Разыскала нашу семью благотворитель, возрождающая, по благословиению игумена Андроника (Трубачёва) (внука о.П.Флоренского) с 2003г. Храм в с. Завражье, Татьяна Яковлевна Сафронова. Нашей семье были переданы бесценные документы выданные и подписанные диаконом А.А.Новиковым (прадедушкой). Деньги от продажи некогда принадлежавшего нашей семье дома 800 тыс.рублей ей переданы на восстановление храма Рождества Пресвятой Богородицы в с.Завражье. В местах жизни и служения священнослужителей Новиковых устанавливаются поклонные кресты и возрождаются православные Храмы.

По мере сил мы будем участвовать в возрождении православных храмов. Родители помогают в возрождении храма Преображения Господня в Нижнем Новгороде и храмов в Костромской митрополии.

На Родине убиенного отца Сергия Новикова восстановился Богородице-Рождественский приход, возрождается Храм Рождества Пресвятой Богородицы. В полуразрушенном храме Сошествия Святаго Духа на Апостолов осящен престол, проходят службы. Начались служения и в храме Рождества Пресвятой Богородицы

Память и вера в русском народе неистребимы. Не надо отвечать злом на зло. Возрождаются Храмы, молятся люди. Вопросам канонизации- свое время. Наша задача –поддерживать огонь веры везде, где только возможно.

Наши близкие, пострадавшие за Веру Христову, в наших молитвах ко Господу будут всегда Святыми. Ведь их молитвами продолжается наша жизнь.

Литература

1. Справочные книги и Нижегородский адрес-календарь за 1875-1915 год.
2. Книга Памяти. Списки жертв большевистского и коммунистического террора в Советском Союзе. Генеалогический форум ВГД. forum.vgd.ru
3. Форум Союза Возрождения Родословных Традиций. forum.svrt.ru
4. Клировые ведомости 1-го Благочиннического округа Нижегородской уезда за 1899 год. Фонд 670.опись 559.дело № 117.
5. Ярославское историко-родословное общество .<http://forum.yar-genealogy.ru/>
6. Алфавитные списки церквей и священно-служителей Костромской губернии (1810- 1917 годы). Несколько изданий (.Составитель Галина ВольдемаровнаБрезгина).
7. Костромской государственной архив (восполнение архива после пожара 16 августа 1982 года из ЦГИА СССР, ЦГАОР СССР, ЦГАНХ СССР, ЦГА РСФСР.)

8. Метрические книги
9. Исповедные духовных росписи
10. Клировые ведомости церквей (Послужные списки причта).

*Дарья Сидорова,
5 класс МБОУ СШ № 7 им. А.П. Гайдара
Руководитель: Балахонова И.Н.,
учитель истории*

Православный педагог В.П. Вахтеров

«Есть одна вещь, которую ты не имеешь права никому дарить: это твоё призвание, собственное внутреннее «Я», - эти слова произнёс в начале XX в. норвежский писатель Генрик Ибсен. [6, с.3] Эти строки, как ни к кому другому, очень подходят к нашему земляку – замечательному педагогу, сделавшему много в деле просвещения русского народа Василию Порфирьевичу Вахтерову.

Жизненный путь Вахтерова – это свидетельство тому, что значит быть народным Учителем. Но Василий Петрович был не просто учителем, он был православным педагогом. Открытие земских и воскресных школ, библиотек, распространение литературы духовного и художественного содержания, публикации статей о духовно-нравственном воспитании. И всё это – лишь малая толика того, что было сделано педагогом Вахтеровым.

Цель работы: рассмотреть педагогическую деятельность православного педагога В.П. Вахтерова.

Задачи работы:

1. Рассмотреть, кто стоял у истоков духовного воспитания В.П. Вахтерова;
2. Показать, каким образом сложилась идея духовно-нравственного воспитания у будущего педагога;
3. Рассмотреть педагогическую деятельность В.П. Вахтерова, его основные идеи;
4. Дать характеристику основным методическим пособиям В.П. Вахтерова.

Истоки духовного воспитания

Василий Порфирьевич Вахтеров родился в Арзамасе 13 (25) января 1853 г., на южной окраине города, в так называемой Бутырской слободе (в советское время она называлась ул. Южной, а с 1970 г. была переименована в ул. Вахтерова). Деревянные домишки, раскиданные по буеракам повыше многочисленных кожевенных и мыловаренных заводов, грязь и нищета, - таков был облик арзамасских Бутырок. В середине XIX в., до появления железных дорог, Арзамас был торгово-промышленным центром всего юга обширной губернии. Как и в других старинных городах, въездная, подгорная слобода в Арзамасе называлась Бутырками. Пересмотреть, перетряхнуть, «перебутырить» вещи перед въездом в город со стороны торгового тракта считалось неукоснительной традицией обозного транспорта. [3, с.3]

Родители В.П. Вахтерова были выходцами из сельских дьячков, хотя сам Василий считал, что его отца Порфирия Михайловича «нельзя отнести ни к какому сословию». Настоящая его фамилия была Пестровский. Вахтеровыми семью стали называть по должности отца: когда ему было 13 лет, его назначили сторожем (вахтёром) Арзамасского Духовного правления. Лет через 10-12 правление упразднили, но навсегда остался «бывший сторож-вахтёр» и его семья. [6, с.8]

Глава дома был грамотным и начитанным. Он научил сына читать, писать и таблице умножения. Но у него не было постоянного места службы, а значит – и должного благополучия. Вася и две его сестры жили в унижении и бедности, могли умереть от холода, угара и недоедания. Кроме того, семья страдала от властного характера отца, его скупости и рукоприкладства. «В периоды запоя, ... положение его кроткой жены было невыносимым. Тяжёлые переживания детства, ужас перед жестокостью пьяного отца, страх и боль за любимую мать наложили свой отпечаток на психику Василия Порфирьевича, - считала жена педагога, - больше всего он боялся оказать давление на кого-нибудь и горячее всего защищал свободу личности и особенно личности ребёнка как неумеющего защитить себя». [6, с.44]

От безысходного страха и отчаяния Василия спасала любовь к матери Надежде Андреевне. Она воплощала для него самую доброту, нежность, христианскую жертвенную любовь к детям и людям. Безграмотная дочь дьячка, рано оставшись сиротой, она знала наизусть почти все церковные службы и духовную литературу. При невыносимых тяготах жизни умела сохранять природную бодрость духа и весёлое настроение. Впоследствии, Вахтеров В.П. заберёт к себе мать и обеих сестёр, освободив их от тирании отца. [2, с.107]

Духовный след в душе В.П. Вахтерова оставила и особая «русскость» его бабушки Ольги. В православном Арзамасе второй половины XIX в., где было так много храмов, ещё сохранялось нищенство. Старики из бедных семей «часто жили подаянием – «Христа ради». Их называли «красотой церковной». Внук Вася искренне почитал свою бабушку, олицетворяющую для него «всю нищую братию», «богомольцев за мир», реальное сострадание и бескорыстие. [6, с.9]

Самые светлые страницы детства Василия были связаны с исцеляющей красотой арзамасской природы: «Среди полей, оврагов, лесочков пережито много хорошего». Здесь могла отдохнуть скорбящая душа впечатлительного мальчика. Здесь укреплялось его несмирение с убожеством домашней жизни, вдохновлялась вера в спасительную силу образованности и книги. Книги были для него великой отрадой. Много позже В.П. Вахтеров скажет такие слова: «Книга – превосходный учитель, но лучше всех учителей на свете – это сама жизнь и природа, незабываемое творческое детство, в котором проявляются росточки будущей Судьбы любого человека». [4, с.48]

Ученик духовного училища

В восемь лет Василий Вахтеров стал учеником Арзамасского духовного училища при Спасо-Преображенском мужском монастыре. Училище было расположено в верхней части города, в трёх километрах от Бутырок. В течение 5 лет (с 1861 по 1866 гг.) мальчик два раза в день преодолевал это расстояние, чтобы изучить грамматику, арифметику, латинский, греческий и церковнославянский языки, Закон Божий и другие предметы религиозно-христианского цикла. За нерадение к учёбе секли розгами и сажали в карцер. Василий старался этого избегать: физические унижения со стороны взрослых он возненавидит до конца жизни. [6, с.10]

С детства Василий Порфирьевич обладал блестящей памятью, наблюдательностью, любознательностью и практическим подходом к приобретенным знаниям. В духовном училище живой ум мальчика дал хорошие ростки. Он самостоятельно, за короткий промежуток времени, не дожидаясь, когда закончится изучение грамматики в училище, «одолел» ее по учебнику. Приобретённые им знания по грамматике подросток применял, составляя сочинения об окружающей жизни, о своих товарищах и соседях, которые специально собирались по вечерам у дома Вахтеровых, чтобы послушать Васиных сочинения.

Процесс обучения способствовал открытию спасительной радости для души – Книги. Чтение книг поглотило мальчика. Он «глотал книги с жадностью» ночами, при свете коптящей лучины, забывая про сон. [6, с.10]

Когда в 1861 г. в Арзамасе была организована первая публичная библиотека при содействии городского Благочинного протоиерея Иоанна Сахарова (прадеда учёного-физика XX в. А.Д. Сахарова), Василий Вахтеров стал её активным читателем. Годовой абонемент ему стоил 20 копеек. [6, с.11]

Расположенная под каменной колокольной при Крестовоздвиженской церкви (Приложение 3), библиотека состояла, прежде всего, из книг духовно-нравственного содержания, религиозных периодических изданий («Православное обозрение», «Христианское чтение», «Духовный вестник», «Странник», «Духовная беседа», «Воскресное чтение»), епархиальных ведомостей. Сначала Василий брал только духовные книги, но библиотека за счёт гражданских пожертвований пополнялась и светскими изданиями. «Эта убогая церковная библиотека составляла самое светлое, дорогое воспоминание моей арзамасской жизни, всего моего детства», - признавался позднее Вахтеров В.П. [4, с.48]

Книги и их авторы стали лучшими друзьями ученика духовного училища. Православная духовная литература, жития святых оказали на мальчика огромное духовно-нравственное влияние. В.П. Вахтеров говорил впоследствии, что он «получил потрясающее впечатление от жития Филарета Милостивого», раздавшего своё огромное состояние во имя милосердия. «Поучения Иоанна Златоуста» мальчику так захотелось прочитать в подлиннике, что он сделал большие успехи в изучении греческого языка. [6, с.12] «Изумление, граничащее с восторгом» производили на него судьбы «пустынножителей» вроде Симеона-столпника. Герои святоотечественных книг и их деяния воспринимались тонко чувствующей натурой ученика духовного училища «образцом для подражания».

Однако, впоследствии, В.П. Вахтеров станет теоретиком и практиком светского образования и религиозные воззрения будут вызывать у него «большую внутреннюю борьбу». Но в 1860-е гг., живя в Арзамасе – «городе православия» и образованного духовенства, с возносящимися ввысь куполами, колокольнями и башнями, со старинными народными традициями воцерковлённой жизни, такие мысли ещё и не думали посещать В.П. Вахтерова. Именно тогда у мальчика сформировалась мысль, ставшая позже основой его педагогического учения: *«самое важное для человека – это: вера – обычаи – дом – мать – семья – книга – народ – государство»*. [6, с.14]

Педагогическая деятельность В.П. Вахтерова

В 1867 г. непреодолимая тяга к самообразованию заставила 13-летнего подростка Василия Вахтерова пешком отправиться в Нижний Новгород, чтобы поступить там, в Духовную семинарию.

На другой же день по прибытии в губернский город Василий разыскал публичную библиотеку, где даром давали читать книги. Это было спасением для семинариста: каждая копейка была на счету. Ночевал он в кабаке на берегу Волги, где служил дальний родственник. Посетителями были в основном бурлаки. «И под их песни и пьяный говоря засыпал на полу за дощатой перегородкой», - вспоминал В.П. Вахтеров. [6, с.15] Затем его приотил в своей келье один из монахов нижегородского Печерского монастыря, где можно было получить бесплатный обед.

Новые впечатления и знакомства, семинарская жизнь в городе – стали особой ступенью «живых университетов» В.П. Вахтерова. Знакомство с произведениями Ф.М. Достоевского «об униженных и оскорблённых», Н.А. Добролюбова и Н.А. Некрасова «о народных заступниках» привели В.П. Вахтерова к

желанию стать народным учителем для сближения с безграмотным людом. В итоге он бросает учёбу в духовной семинарии.

Результатом этого стал разрыв с семьёй. Отец Порфирий Михайлович видел будущее Василия в блестящей карьере только на духовном поприще, поэтому «негодовал и бранился, угрожая проклятьем», узнав о решении сына покинуть семинарию. Василий, несмотря на мягкость характера, сердечную любовь к матери, поддерживавшей его в выборе, отстоял своё решение и ушёл из семьи. Ему было тогда 16 лет, и он жаждал принять участие в «культурном» воспитании страдающего русского крестьянства. Главным смыслом его жизни становится идея: *«только грамота и просвещение, образование и воспитание помогут народу «жить хорошо», изгнать нужду и невежество»*. [6, с.15]

В 1871 г. недоучившийся семинарист В.П. Вахтеров, подкрепив свои знания штудировкой трудов русских мыслителей (К.Д. Ушинский, Н.А. Добролюбов, Н.Г. Чернышевский) и педагогов (Н.Ф. Бунаков, Н.А. Корф), выдержал экзамен на домашнего учителя. Однако у него не было 12 рублей, чтобы выкупить дипломное удостоверение. Несмотря на это В.П. Вахтеров получил учительское место. По протекции нижегородского инспектора народных училищ А.И. Раевского, который в 1859-1869 гг. исполнял свои обязанности в Арзамасе, 19-летний Вахтеров был назначен учителем в Васильсурское городское начальное училище. По этому поводу он позже скажет так: «Не думаю, чтобы кто-нибудь, назначенный в министры, так радовался своему назначению, как был рад я. Работа народного учителя казалась мне миссией, не имеющей себе равной по своему значению». [4, с.55]

Свою миссию Вахтеров начинает выполнять, прежде всего, с заботы о книгах и библиотеке, т.к. их при васильсурской школе не было. Он использовал любую возможность – собирал пожертвования, делал заказы в петербургский Комитет грамотности и благотворительные фонды, сам бесплатно выдавал книги, чтобы дети держали в руках «родное слово» и приобщались к миру русской литературы в лице А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, к русской православной литературе. Деятельное упорство Вахтерова дало первые вдохновляющие результаты, а зарплата учителя и частные уроки позволили взять на содержание мать и двух малолетних сестёр. [6, с.19]

В Васильурске В.П. Вахтеров пробыл недолго, т.к. его перевели учителем уездного народного училища в Ардатов Нижегородской губернии, в 50 км от Арзамаса. Здесь он активно поддержал идею о необходимости предоставления образования женщинам: «обучить девочку, будущую мать семейства, значит сделать грамотным всё её потомство». [6, с.19] Поскольку в Ардатове было два мужских училища и ни одного женского (в Арзамасе уже с 1862 г. действовала Екатерининская женская прогимназия) молодой педагог направил всю свою энергию для организации первой в Ардатовском уезде женской школы, где преподавал бесплатно, как и несколько его коллег.

Именно здесь, в Ардатове, начинается экспериментальная, исследовательская работа Вахтерова-педагога в ежедневном общении с детьми. Уже в 1874 г. столичный журнал «Семья и школа» опубликовал две статьи Вахтерова по вопросам детской психологии и обучения: «Повторения» и «Роль чувства в деле воспитания». [6, с.21]

В 1874 г. Вахтеров окончил одногодичные курсы при Московском учительском институте. А уже с 1875 г. В.П. Вахтеров был направлен работать по Министерству народного Просвещения в «глухой некультурный городишко» Духовщина Смоленской губернии, где до 1861 г. не было ни одной народной школы. Он начинает службу с простого учителя городского училища, затем он стал инспектором этого училища, а ещё позже – его директором. Он был председателем педсовета Духовщинской прогимназии, членом городского училищного совета. В 1881 г. В.П. Вахтеров уже видный деятель народного образования всей Смоленской губернии, получивший к этому времени орден Святого Станислава 3-ей степени, знак Красного Креста, титул надворного советника со старшинством. [7]

На Смоленщине силами В.П. Вахтерова были открыты земские и воскресные школы, библиотеки, организованы книжные склады для взрослого населения, введены развивающее внеклассное и домашнее чтение, открыта прогимназия для девочек. *«Невежество, нравственные пороки можно уменьшить осознанным стремлением человека к развитию своих умственных способностей, - считал В.П. Вахтеров. – Судьба общества и страны в целом зависит от приобщения неграмотных к Книге»*. [1, с.80]

В основу педагогического учения В.П. Вахтерова легла идея умственного и нравственного влияния учителя на ученика. Учитель воплощает в себе культуру воспитания. Только духовный, убеждённый учитель может воспитать духовного ученика. И первым помощником учителя в воспитании В.П. Вахтеров считал художественную литературу и литературу духовную.

В 1878, 1880, 1882 гг. в «Журнале Министерства народного просвещения были опубликованы статьи В.П. Вахтерова «О делении классов в начальных школах на группы», «Об организации учебной части в начальных училищах», «Городские училища по Положению 31 мая 1872 г.» [6, с.26-27]

В 1890 г. В.П. Вахтерова перевели в Москву на должность инспектора народных училищ. Он работал в Московском комитете грамотности, выступал организатором библиотек и школьных музеев. Будучи инспектором народных училищ в Москве, он способствовал развитию обучения взрослых, поощрял частную инициативу в открытии воскресных школ, часто выступал перед учителями и общественностью с докладами о

роли библиотек в просвещении, о народных чтениях.

Демократические убеждения Вахтерова не могли не отразиться на его карьере. Вскоре царская охранка стала подозревать его в сознательном «прикрытии неблагонадежного элемента среди московских учителей» и за ним установили полицейский надзор. С 1897 г. он стал проводить учительские курсы в Курске, Армавире, Симферополе, Керчи, Севастополе, Минске и других городах России. [4, с.65]

После Февральской революции 1917 г. В.П. Вахтеров входил в состав Государственного комитета по народному образованию. После Октябрьской революции педагог работал над совершенствованием своих учебных книг, преподавал на красноармейских курсах по ликвидации неграмотности, на курсах по подготовке учителей, был лектором педагогического факультета МГУ. К сожалению, осуществить многое из задуманного ему не удалось. Заразившись тифом, он умер в 1924 г.

Методическая деятельность православного педагога В.П. Вахтерова

На рубеже XIX–XX веков В.П. Вахтеров создал комплекс учебников и учебных пособий для начальной школы инновационной и гуманистической направленности: «Основы новой педагогики» (1913); «Русский букварь» (1898); «Мир в рассказах для детей» (1902); «Внешкольное образование народа» (1896); «Сельские воскресные школы» (2-е издание, 1896); «Всеобщее обучение» (1897); «Народные чтения» (1897); «Нравственное воспитание и начальная школа» (1900); «На первой ступени обучения» (11-е издание, 1912); «Предметный метод обучения» (3-е издание, 1911); «Спорные вопросы образования» (1907); «Записка об организации начальной школы на новых началах» (1906). (Приложение 5-7)

Рассмотрим некоторые из них.

В 1898 г. вышел его «Букварь», затем «Новый букварь», «Первый шаг». Из всех русских учебников книги Вахтерова были самыми распространенными. До Октябрьской революции «Букварь» издавался 118 раз. Это учебное пособие впервые в России опиралось на буквенно-звуковой аналитико-синтетический метод. В.П. Вахтеров фактически стал его основателем. То, что «Букварь» В.П. Вахтерова, сопровождаемый подробными, талантливо и точно написанными методическими указаниями, был популярен столь долго, доказывает успешность выбранного Василием Порфирьевичем подхода.

На одной странице в «Букваре» давался и текст, и рисунки, и графические схемы. Крупная печать, удачно составленные предложения, хорошие картинки, которыми изобилует «Букварь» оживляли чтение не только для маленьких, но и для взрослых. Вот почему «Букварь» рекомендовался для всех возрастов. В.П. Вахтеров стремился научить читателя «Букваря» осмысленному чтению. [6, с.74-75]

Одним из самых крупных достижений Вахтерова как педагога и методиста являются его книги для классного чтения «Мир в рассказах для детей». Они были построены на основе предметного обучения, на принципе наглядности и содержали в себе не только статьи для объяснительного чтения, но и богатейший материал по естествознанию, географии, истории, изучение которого требовало самостоятельной работы учащихся, проведения опытов, применения разнообразных методических приемов. [6, с.74-75]

Из всех книг для чтения того времени (К.Д. Ушинского, Н.Ф. Бунакова, Л.Н. Толстого, Д.И. Тихомирова) книги Вахтерова заслуженно пользовались наибольшей популярностью и получили в дореволюционное время самое широкое распространение. Можно без преувеличения сказать, что они вытеснили все другие учебные книги. По его «Букварю» и книгам для чтения «Мир в рассказах для детей» не одно молодое поколение усвоило грамоту, приобщилось к русской культуре и приохотилось к науке. [2, с.102]

Помимо этих учебных пособий В.П. Вахтеров опубликовал много работ, посвящённых педагогике.

В работе «Нравственное воспитание и начальная школа» он пришёл к выводу, что у ребенка действие воли начинается тогда, когда он приучается руководить своими спонтанными желаниями и устремлениями. Василий Порфирьевич считал, что есть прямая связь между образованностью человека и его нравственным обликом. Задача учителя – поддерживать лучшие проявления в своем ученике, в частности, подкрепляя значимость его положительных поступков литературными примерами. Школа не только должна обучать грамоте, а воспитывать общественные чувства – национальное самосознание и гражданскую ответственность перед людьми и страной. Школа, где есть зубрёжка, страх телесного наказания – это школа отсталая: она должна воспитывать, а не только дисциплинировать. [2, с.106]

В 1913 г. вышел новый труд В.П. Вахтерова «Основы новой педагогики». В нём он утверждал, что главное для учителя – признать в ребёнке личность, дать ему свободу в проявлении своих интересов. «Ученик развивается только тогда, когда он сам действует», – считал педагог. [6, с.74-75]

В 1916 г. была написана В.П. Вахтеровым книга «Всенародное школьное и внешкольное образование. Эпиграфом к своему труду педагог поставил слова: «Дорогу таланту! Общедоступное, даровое, обязательное обучение!»

В 1917 г. был издан В.П. Вахтеровым труд «Небесные светила. Очерки по астрономии для детей». Она имела энциклопедический характер, была доходчива по изложению, содержала много иллюстраций. Редакция журнала «Русская мысль» отмечала: «Господин Вахтеров...обладает способностью говорить о «мудрёных» вещах замечательно просто, совершенно незаметно увлекая читателя». [6, с.74-75] [6, с.145]

Все эти и многие другие труды нашего земляка-педагога нашли горячий отклик не только в учительской среде, но и среди рядовых читателей. Многочисленные переиздания до революции и в советское

время являются прямым свидетельством того, что методическая деятельность В.П. Вахтерова была востребована российским обществом.

Заключение

Василия Порфирьевича Вахтерова на рубеже XIX – XX вв. современники называли русским подвижником в сфере народного образования России. Это был педагог-новатор, который не только разработал содержание и методику начального обучения и воспитания, но и определил главную цель всего педагогического процесса – духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения путём приобщения к православной и русской художественной литературе XIX в.

Важность духовного воспитания В.П. Вахтеров понял ещё в детстве, когда для детей – Васи и двух его сестрёнок, в условиях постоянного страха перед угрозой физической расправы со стороны отца, опорой была их мать – Надежда Андреевна. Она, хорошо зная духовную литературу, объясняла детям, что только вера в Бога спасёт их от уныния и бед. А бабушка олицетворяла собой, в глазах детей, пример сострадания, бескорыстия и «красоты церковной».

С поступлением в арзамасское духовное училище при Спасо-Преображенском соборе духовно-нравственное воспитание мальчика продолжилось. И здесь главными воспитателями выступили Книги, которые стали лучшими друзьями и учителями Василия Вахтерова. Именно с этого времени будущий педагог «образцом для подражания» будет считать героев святоотеческих книг и их деяния. «Именно православная литература, труды Отцов Церкви способны пробудить в человеке лучшее», - считал он. – «Именно духовно-нравственное воспитание способно «раскрыть» человека, привести его на тот путь, который угоден Богу». [3, с.4] Эти идеи нашли отражение в его педагогической деятельности.

В основу педагогического учения В.П. Вахтерова легла идея умственного и нравственного влияния учителя на ученика. Учитель воплощает в себе культуру воспитания. Только духовный, убеждённый учитель может воспитать духовного ученика. И первым помощником учителя в воспитании В.П. Вахтеров считал художественную литературу и литературу духовную: «Только грамота и просвещение, образование и воспитание помогут народу «жить хорошо», изгнать нужду и невежество». [6, с.15] Вот почему наипервейшим делом в своей деятельности он считал открытие библиотек, школ (в том числе и для девочек), курсов по обучению взрослых, а также совершенствование своего педагогического мастерства.

Основные методики своей педагогической деятельности он отразил в трудах: «Основы новой педагогики», «Русский букварь», «Мир в рассказах для детей», «Внешкольное образование народа», «Всеобщее обучение» и многие другие. То, что все эти книги выдержали не одно переиздание, а «Букварь» - целых 118, свидетельствует о том, что они были востребованы и учителями, и учениками, а значит, отвечали государственной задаче всеобщего начального обучения.

Сейчас о нашем земляке напоминает памятная доска на здании Арзамасского Духовного Училища (ныне ННГУ), открытая в 2003 г. А также, Вахтерову Василию Порфирьевичу присвоено звание «Почетный гражданин города Арзамаса».

Литература

Периодическая печать:

1. П. В. Горностаев. Развивающая педагогика В. П. Вахтерова (к 150-летию со дня рождения)// Педагогика. — 2003. — № 4. — С. 75-81.
2. Егоров, С.Ф. В.П. Вахтеров и педагогика России начала XX в. // Сов. Педагогика. – 1983. - № 12. – С. 107-114.
3. Еремеев, П. Арзамасский самородок // Арзамасская Правда. – 1970. – 29 авг. – С. 3-4.

Литература:

1. Вахтерова Э.О. В.П. Вахтеров, его жизнь и работа/под ред. Королёва Ф.Ф. – М.: изд-во Академии педнаук РСФСР, 1961.
2. Протоиерей Евгений Шестун. Православная педагогика. Учебное пособие. – М.: «Про-Пресс», 2002.
3. Пучкова Г.А. В.П. Вахтеров. В поисках призвания. – Арзамас: АГПИ им. А.П. Гайдара, 2008.

Интернет-ресурсы:

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Вахтеров,_Василий_Порфирьевич
2. <http://арзамас.рф/vaxterov-vasilij-porfirevich>
3. <http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/dissertaciya-pedagogicheskaya-kontsepsiya-v-p-vahterova>

РАЗДЕЛ VI. Патриарх Сергей (Страгородский)

*Алёна Балахонова,
подготовительная группа
МБДОУ «Детский сад № 20»
Руководитель: Балахонова И.Н.,
учитель истории*

Арзамас – родина Патриарха Сергея

Каждое воскресенье, возвращаясь домой из воскресной школы и ожидая автобуса на Соборной площади, я вижу среди колонн Воскресенского собора высокую фигуру, укрытую тканью. Как-то я спросила у мамы: «Что это?» И она мне ответила, что это памятник нашему земляку – патриарху Московскому и всея Руси Сергию Страгородскому, которому в этом году исполняется 150 лет со дня рождения. Этот памятник будет установлен на площади, носящей его имя, у стен Благовещенской церкви.

Арзамас не зря называют родиной патриарха Сергея. Детство и юность его прошли здесь. Судьба его близких – деда, отца и тётки тоже неразрывно связаны с Арзамасом, с арзамасскими храмами, поскольку всю свою жизнь, они, как и патриарх Сергей, посвятили служению Богу.

Цель работы: познакомиться с памятными местами в Арзамасе, связанными с именем патриарха Сергея.

Задачи работы:

1. Изучить материал, посвящённый теме исследования;
2. Рассмотреть, какие места в г. Арзамасе связаны с патриархом Сергием и его семьёй;
3. Познакомиться с современными достопримечательностями г. Арзамаса, посвящёнными Сергию (Страгородскому).

Род Страгородских

Будущий патриарх Сергей (в миру Иван Николаевич Страгородский) родился 11 января 1867 г. в семье, члены которой с давних времён были связаны с миром духовенства. Поэтому, говоря о памятных местах в Арзамасе, связанных с семьёй Сергия Страгородского, мы, в первую очередь, назовём арзамасские храмы.

Начнём мы наше исследование с *Алексеевской женской общины*. Дед будущего патриарха Иван Дмитриевич Страгородский был переведён сюда для служения из с. Собакино Арзамасского уезда. Здесь служил и отец патриарха Сергия – священник Николай Иванович Страгородский, а сестра его отца – Енафа (в монашестве - Евгения) станет игуменией Алексеевского женского монастыря. С Алексеевской обителью были связаны самые ранние воспоминания будущего патриарха. Практически все дни, вместе со своей старшей сестрой Александрой, он проводил за оградой монастыря. Здесь играл с монахинями в лошадки: те запрягались в тележку и возили своего «архиерея». [5, с.6]

Сейчас о монастыре напоминают отдельные корпуса, т.к. на его территории сейчас располагается военный гарнизон, на стене которого прикреплена памятная доска, напоминающая о том, что три представителя рода Страгородских служили в Алексеевской обители.

Следующим этапом исследования является *Воскресенский собор*, неразрывно связанный с судьбой патриарха. Его дед, Иван Дмитриевич Страгородский, в течение 32 лет служил в соборе, отойдя от дел только в 92 года. Это был один из самых уважаемых священников Нижегородской епархии, благочинный всех Арзамасских церквей, настоятель Воскресенского собора. Будущий патриарх Сергей часто сопровождал деда на службу, а соборный сторож Елизарыч не раз позволял Ване Страгородскому влезать на соборную колокольню. [3, с.14]

Нельзя не рассказать и о роли в судьбе семьи Страгородских *Николаевского женского монастыря*. Тётка патриарха Сергия - Енафа, будущая игумения Алексеевской обители Евгения, именно здесь, в Николаевском женском монастыре была пострижена в монахини. [5, с.6]

Арзамасские истоки будущего патриарха

А теперь обратимся в нашем исследовании к тем памятным местам в Арзамасе, которые касаются самого Патриарха.

Во-первых, это *дом*, где жила семья *Страгородских*. После перевода в Алексеевскую общину И.Д. Страгородскому и его семье был предоставлен дом на ул. Алексеевской под № 2 рядом с монастырем. Сейчас этого дома нет. На его месте установлен памятный камень, обозначавший прежнее местонахождение дома Страгородских.

Во-вторых, это *Алексеевская обитель*, о которой мы уже рассказывали. Мать Ивана умерла очень рано, и он вместе с сестрой часто бывал в монастыре. Ваня изображал архиерея, делал строгое лицо и начинал стращать монашек: «Подождите, вот я буду архиереем, тогда вам покажу...» [5, с.6] Сёстры обращались в послушных лошадок и катали своего сердитого архиерея по монастырским дорожкам. Игра в лошадки была самой любимой игрой Вани. Он вспоминал о ней до конца своей жизни. [5, с.6]

В-третьих, это *Воскресенский собор*, о котором мы уже тоже говорили. В церковь Иван Страгородский ходил к дедушке в собор. Там он ему прислуживал в алтаре и пел на клиросе. Патриарх Сергей не раз, впоследствии вспоминал, как он вместе с соборным сторожем Елизарычем, любившем мальчика, поднимался на соборную колокольню и устраивал праздничный трезвон. [3, с.15]

И, в-четвёртых, это *арзамасское духовное училище*. Сюда будущий патриарх будет переведён из приходского духовного училища при Спасо-Преображенском монастыре. Во время обучения в училище Иван Страгородский был одним из лучших учеников.

Мы расположили эти памятные места в том порядке, каком, как мы считаем, входили они в жизнь Ивана Страгородского, определяя его дорогу в жизнь, в жизнь будущего священника Сергея.

Патриарх Сергей и возобновление богослужения в Арзамасе.

Описывая памятные места г. Арзамаса, связанные с именем патриарха Сергея, мы ещё раз подтвердим слова митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия, что «Арзамас – родина Патриарха Сергея». Его первые, самые сильные впечатления, детские и юношеские, были связаны именно с Арзамасом.

Быть может, именно это способствовало тому, что, когда в 1920-1940-е гг. большинство храмов в Арзамасе было закрыто, а затем уничтожено и богослужение было запрещено, именно патриарх Сергей способствует возвращению арзамасским верующим Воскресенского собора как храма Божия.

К этому времени Воскресенский собор как храм не действовал. Вопрос об открытии собора в 1944 году поставил патриарх Сергей Страгородский, прося ускорить этот процесс.

Изучив материал и узнав, какую роль в жизни Ивана Страгородского и его семьи играл Воскресенский собор, нам становится понятно горячее желание патриарха вернуть богослужение в этот храм.

Желание патриарха Сергея было выполнено уже после его смерти. Службы в Воскресенском соборе стали проходить с 1947 г. Протоиерей Сергей Перевалов, настоятель собора, сказал в те дни: «Счастливы наш град, что он имеет такого великого Святителя, такого усердного молитвенника у Престола Божия за Церковь и Родину нашу». [8] Так Церковь «вернулась» в наш город.

Для меня это имеет особое значение, т.к. я посещаю воскресную школу именно прихода Воскресенского собора.

Увековечивание памяти Сергея Страгородского в Арзамасе.

Интерес к нашему земляку патриарху Сергею Страгородскому со стороны арзамасцев «проснулся» ещё 10 лет назад, когда исполнилось 140 лет со дня рождения патриарха Сергея. Одни не знали до этого вообще ничего ни о нём, ни о его семье. Другие, если и знали, то не задумывались над тем, что патриарх Сергей был не просто священником, а главой Русской Православной Церкви.

По благословлению патриарха Московского и всея Руси Алексия в 2007 г. было решено создать в Арзамасе мемориальный комплекс, который включает в себя: площадь Сергея Страгородского, музей Русского Патриаршества и памятник патриарху Сергею. На площади патриарха Сергея у стен Благовещенской церкви был заложен камень, обозначающий место, где будет установлен памятник работы скульптора В. Поталина. (Приложение 15) Памятные камни и мемориальные доски были установлены в местах, связанных с жизнью будущего патриарха в Арзамасе. О них мы уже рассказали выше.

Из всего задуманного не выполнено было только одно – памятник патриарху не был установлен. Стоит он, закутанный с ног до головы, около Воскресенского собора, вызывая у незнающих людей, какой была и я, недоумённые взгляды и вопрос: «Что это?» Надеемся, что в год 150-летия со дня рождения памятник всё же будет установлен и площадь Сергея Страгородского будет полностью готова.

Бережно хранят память арзамасцы о выдающихся земляках, прославивших наш город своими делами во благо Отечества. Хранят память они и о патриархе Сергии. И лучшим подтверждением этому является помощь арзамасцев в восстановлении арзамасских храмов, к чему всегда стремился Сергей Страгородский.

Заключение

В октябре 1941 г. через Арзамас проследует поезд, в котором будет находиться патриарший местоблюститель, митрополит Московский и Коломенский Сергей (Страгородский). Это будет его последняя встреча с Арзамасом – его родным городом.

Действительно, Арзамас – родина патриарха Сергея. Здесь прошло его детство и юность. В нашем городе осталось немало мест, связанных с именем патриарха. Это Алексеевский женский монастырь (сейчас его здания на территории гарнизона), Воскресенский собор и Никольский женский монастырь, где служили его дед, отец и тётя. Родившись в семье потомственного священника, с детства живший при монастыре, видя яркий пример духовного подвига своих близких, мальчик не мог выбрать другого пути, кроме пути священнослужителя.

Дома, где жил патриарх, уже нет, но на его месте стоит памятный камень. Не сохранилось здания приходского духовного училища при Спасо-Преображенском монастыре, но открыта мемориальная доска на стене ННГУ им. Н.И. Лобачевского (здании бывшего арзамасского духовного училища).

Восстанавливая по крупицам историю славного рода Страгородских, немало сделавших для духовного развития Арзамаса, горожане духовно возрождаются, т.к. перестают быть «Иванами, не помнящими родства». Да и возвращением Церкви в наш город, арзамасцы обязаны патриарху, поскольку именно по его

просьбе и настоянию во время Великой Отечественной войны верующим г. Арзамаса был возвращён Воскресенский собор для богослужений.

Именем патриарха Сергия названа площадь, расположенная между Благовещенской и Владимирской церквями. У стен Благовещенской церкви будет установлен памятник патриарху Сергию. В историко-краеведческом музее и музее Русского патриаршества открыты экспозиции, посвящённые нашему земляку.

И, если ещё 10 лет назад, имя патриарха Сергия было практически незнакомо арзамасцам, его имя было забыто земляками, то сейчас мы с гордостью говорим: «Арзамас – родина патриарха Сергия».

Литература

Неопубликованные источники:

1. Государственное учреждение Государственный архив Нижегородской области №2, г. Арзамас (ГУ ГАНО № 2, г. Арзамас). Ф.26, Оп. 1, Д. 92.

Публикации:

2. Арзамас – родина Патриарха Сергия (Страгородского). Набор открыток, посвящённых 140-летию со дня рождения патриарха. – Арзамас: Арзамасская типография, 2007.

3. Панкратов В. Жребий пастыря. – Арзамас: Арзамаскомплектавтоматика, 2001.

4. Одинцов М.И. Патриарх Сергий. – М.: Молодая гвардия, 2013.

5. Титков Е.П. Патриарх Сергий (Страгородский): подвиг служения Церкви и Родине. – Арзамас: АГПИ им. А.П. Гайдара, 2007.

Интернет-ресурсы:

6. <http://www.arzamas-city.ru>

7. <http://www.archiv.nnov.ru>

8. <https://arzamas.center/news/strasti-po-sergiyu>

Фотоматериалы

9. Фотоматериалы хранятся в семейном архиве автора.

*Анна Потапова,
9 класс МБОУ СШ № 7 им. А.П. Гайдара
Руководитель: Балахонова И.Н.,
учитель истории*

Патриарх Сергий: служение Церкви и Родине в годы Великой Отечественной войны

Великая Отечественная война началась. Бог хотел показать подвиг верных чад Церкви в эти тяжелые времена. И мы увидели множество примеров самоотверженного служения людей, ведь Господь сказал: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною». [3, с.224]

Эту заповедь принял в свое сердце и патриарх Сергий (Страгородский) для служения во благо Церкви на протяжении всей своей жизни.

К началу Великой Отечественной войны почти все оставшиеся в живых архиереи находились в лагерях, а количество действующих храмов на всю страну не превышало нескольких сотен. Однако, несмотря на невыносимые условия существования, в первый же день войны Русская Православная Церковь в лице местоблюстителя патриаршего престола митрополита Сергия (Страгородского) проявила мужество и стойкость, обнаружила способность ободрить и поддержать свой народ в тяжелое военное время.

«Покров Пресвятой Девы Богородицы, всегдашней Заступницы Русской земли, поможет нашему народу пережить годину тяжких испытаний и победоносно завершить войну нашей победой», – с этими словами митрополит Сергий обратился к прихожанам, собравшимся 22 июня, в воскресный день, в Богоявленском соборе в Москве. Свою проповедь, в которой он говорил о духовных корнях русского патриотизма, владыка закончил словами, прозвучавшими с пророческой уверенностью: «Господь нам дарует победу!»

Цель работы: рассмотреть деятельность патриарха Сергия Страгородского в деле служения Церкви и Родине в годы Великой Отечественной войны.

Задачи работы:

1. Раскрыть направления деятельности патриаршего местоблюстителя Сергия Страгородского;

2. Рассмотреть, какую материальную помощь оказала РПЦ фронту;

3. Выявить причины изменения курса политики Советского правительства к Церкви в годы войны.

В основе данного исследования лежат опубликованные источники, представляющие собой проповеди и поучения патриаршего местоблюстителя Сергия Страгородского, а также документы, раскрывающие суть его деятельности на благо фронта.

Деятельность патриаршего местоблюстителя Сергия Страгородского в годы Великой Отечественной войны

На момент начала войны патриарх Сергей имел титул митрополита Московского и Коломенского, а с декабря 1936 года Местоблюстителя Патриаршего престола. О нападении фашистской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 г. Митрополит Сергей узнал, вернувшись в свою скромную резиденцию из Богоявленского собора, где он служил Божественную литургию в Неделю Всех святых, в земле Российской просиявших.

Первосвятитель ясно сознавал, что в этот тяжкий час испытаний для всего народа Русская Церковь, верная своим традициям, должна быть вместе с народом, питая его духовные силы. Митрополит Сергей ушёл к себе в кабинет, и вскоре его близкие услышали стук пишущей машинки: Патриарший Местоблюститель писал Послание к Церкви по случаю начала войны.

"Невзирая на свои физические недостатки - глухоту и малоподвижность, - вспоминал позднее архиепископ Дмитрий (Градусов), - Митрополит Сергей оказался на редкость чутким и энергичным: своё Послание «Пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви» он не только сумел написать, но и разослать по всем уголкам нашей необъятной Родины в первый же день войны". Митрополит Сергей говорил впоследствии: «Нам не приходилось даже задумываться о том, какую позицию должна занять наша Церковь во время войны». [1, с. 632]

«Жалкие потомки врагов православного христианства, - гласило Послание, - хотят ещё раз попытаться поставить народ наш на колени перед неправдой, голым насилием принудить его пожертвовать благом и целостностью Родины, кровными заветами любви к своему Отечеству.

Но не первый раз приходится русскому народу выдерживать такие испытания. С Божией помощью и на сей раз он развеет в прах фашистскую вражескую силу. Наши предки не падали духом и при худшем положении потому, что помнили не о личных опасностях и выгодах, а о священном своем долге перед Родиной и верой, и выходили победителями. Не посрамям же их славного имени и мы - православные, родные им и по плоти, и по вере». [1, с. 633]

Указав на примеры святых мужей нашего народа Александра Невского и Дмитрия Донского, Митрополит Сергей твердо заявлял: «Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним она и испытания несла, и утешалась его успехами. Не оставит она народа своего и теперь. Благословляет она Небесным благословением и предстоящий всенародный подвиг. Господь дарует нам победу!» [1, с. 634]

Это историческое Послание указало тот путь, которым должна идти Церковь, разделяя со своим народом все трудности и невзгоды. Это были не пустые слова. Церковь наша от Местоблюстителя до простого прихожанина приложила все усилия, чтобы исполнить эти слова. Несмотря на преклонный возраст, а владыке тогда шел 75-й год, он был энергичным и деятельным пастырем. Митрополит Сергей постоянно ободрял в своих посланиях и проповедях всех ищущих утешения в Русской Православной Церкви в эти тяжелые времена.

«Надвигающаяся гроза приносит не только одни бедствия, но и пользу: она освежает воздух и изгоняет всякие миазмы... У нас уже имеются некоторые признаки такого оздоровления. Разве не радостно, например, видеть, что с первыми ударами грозы мы вот в таком множестве собрались в наш храм и начало нашего всенародного подвига в защиту родной земли освещаем церковным богослужением?» - сказал Владыка в проповеди на молебне о победе русского воинства 26 июня 1941 года. [2, с. 634]

Во исполнение призыва своего Первосвятителя Русская Церковь с первого же дня войны, не прерывая молитв своих ни на один день, за всеми церковными службами усердно молилась Господу о даровании успеха и победы нашему воинству: "О еже подати силу неослабну, непребориму и победительну, крепость же и мужество с храбростью воинству нашему на сокрушение врагов и супостат наших и всех хитрообразных их наветов... Она подавала руку помощи скорбящим и страждущим от лишения близких своих на брани; она неустанно поминала перед Престолом Господним всех, "имже судил Господь положити на брани души своя". [2, с. 634]

Как говорил Митрополит Сергей, эта "молитва о воинах, на поле брани убиенных... есть наш неперемный долг, не исполняя которого мы не останемся без вины". [2, с. 635]

Молитвы Церкви не были тщетными. Благословение ее придавало ту непреборимую силу русскому оружию, которую враг так и не смог преодолеть.

В последующее время Митрополит Сергей обратился к Церкви Русской с 23 посланиями по разным случаям. И во всех посланиях выражалась твердая надежда на то, что Господь дарует русскому народу конечную победу. [3, с. 98]

Сам молебен проходил в Богоявленском соборе при большом стечении народа и это при том, что Церкви запрещена была любая пропаганда.

14/1 октября, в день праздника Покрова Пресвятой Богородицы, Митрополит Сергей обращается к "православной и боголюбивой пастве московской" со своим вторым Посланием по случаю войны. [4, с. 16]

"Вторгшийся в наши пределы коварный и жестокий враг, - писал Патриарший Местоблюститель, - по-видимому, напрягает все свои силы...

С Божией помощью и в эту годину испытаний наш народ сумеет по-прежнему постоять за себя и рано или поздно, но прогонит прочь наседающего чужанина.

Такая надежда, как железная броня, да оградит нас от всякого малодушия перед нашествием врага. Каждый на своей страже, на своем посту будет бодро стоять, содействуя обороне Отечества нашего, святой православной веры". [3, с. 234]

В отношении Московской Патриархии Исполнительный комитет Московского городского Совета 7 октября 1941 г. постановил "предложить последней временно покинуть Москву". [13, с. 28]

Первоначально предполагалось разместить Патриархию в г. Чкалове (Оренбурге), однако затем, идя навстречу желанию Митрополита Сергия, не хотевшего удалиться от Волги, Исполком Моссовета разрешил разместиться Патриархии в Ульяновске. Там с 19 октября 1941 г. до конца лета 1943 г. вместе с рядом сотрудников Патриархии находился Блаженнейший Сергей, продолжая в Ульяновске осуществлять церковное руководство.

Советские власти не препятствовали распространению посланий архипастырей, возможно потому, что с начала войны была ясна необходимость отмены антирелигиозного курса, но, каким образом и в каких масштабах, еще было не продумано правительством, поэтому ограничились лишь молчанием и попусшением активной деятельности Церкви. [3, с. 38]

В своих посланиях митр. Сергей призывал также помогать партизанам. Вот как он писал в январском послании 1942 года, обращаясь к жителям оккупированных территорий: [5, с. 2]

«Есть же и в ваших областях люди, готовые жертвовать своим покоем или достатком, а то и всю жизнь во имя верности Церкви и родине. Слухи о подвигах партизан доходят и до нас, немало и нас, одушевляя на всенародное дело. Пусть ваши местные партизаны будут и для вас не только примером и одобрением, но и предметом непрестанного попечения. Помните, что всякая услуга, оказанная партизану, есть заслуга пред родиной и лишний шаг к вашему собственному освобождению от фашистского плена».

В партизанском движении активно участвовали и священнослужители. На оккупированных землях они часто являлись единственным связующим звеном между населением и партизанами. Священники укрывали красноармейцев, отставших при отступлении от своих частей, военнопленных, сбежавших из лагерей, также вели патриотическую агитацию среди населения, сами вступали в ряды антифашистских отрядов. Десятки награждены медалью «Партизану Великой Отечественной войны».

Так, священник Федор Пузанов (1888-1965) писал в 1944 г. архиепископу Псковскому и Порховскому Григорию: «Во время партизанского движения я с 1942 года имел связь с партизанами, много мною выполнено заданий. Я помогал партизанам хлебом; первый отдал свою корову, бельё; в чём только нуждались партизаны, обращались ко мне, за что я получил государственную награду 2-й степени «Партизан Отечественной войны». [5, с. 2]

Подлинный героизм в годы войны проявило столичное духовенство. [7] Ни на час не покидал Москву настоятель храма сошествия Святого Духа на Даниловском кладбище, протоиерей Павел Успенский, в мирное время живший за городом. При своем храме он организовал настоящий социальный центр. В церкви было установлено круглосуточное дежурство, а в подклети организовано бомбоубежище, позже переделанное в газоубежище. Для оказания первой помощи при несчастных случаях отец Павел создал санитарный пункт, где были носилки, перевязочный материал и все необходимые лекарства.

Другой московский священник, настоятель храма Илии Пророка в Черкизове, протоиерей Павел Цветков устроил при храме приют для детей и стариков. Он лично нес ночные дежурства и в случае необходимости принимал участие в тушении пожаров. Среди своих прихожан отец Павел организовал сбор пожертвований и лома цветных металлов на военные нужды. Всего за годы войны прихожане Ильинской церкви собрали 185 тыс. рублей [8].

Сотни священнослужителей, включая тех, кому удалось вернуться к 1941 г. на свободу, отбыв срок в лагерях, тюрьмах и ссылках, были призваны в ряды действующей армии.

Материальная помощь Русской Православной Церкви фронту

Митрополит Сергей не ограничивается только распространением своих посланий во все уголки страны, но и решает материально выразить помощь православных людей в общем деле Победы. В частности призывает собирать пожертвования на танковую колонну. В обращении к верующим 30 декабря 1942 г. он пишет: [6, с. 28]

«Благословив Димитрия Донского на Куликовскую битву с мамаевыми полчищами, Преподобный Сергей Радонежский послал в ряды русских войск двоих сподвижников из числа братьев Троицкой лавры.

Два воина немного могли прибавить силы русскому оружию. Но они были посланцы от Преподобного Сергия и его лавры. Повторим же от лица всей нашей Православной Церкви пример Преподобного Сергия Радонежского и пошлем нашей армии на предстоящий решающий бой, вместе, с нашими молитвами и благословением, вещественное показание нашего участия в общем подвиге: соорудим на наши церковные пожертвования колонну танков имени Димитрия Донского [6, с. 27] Пусть наша церковная колонна понесет на себе благословение Православной нашей Церкви и ее неумолкаемую молитву об успехе русского оружия. Нам же всем даст утешительное сознание, что и мы не останемся стоять в стороне, что и мы по нашей силе и способности участвуем в святом деле спасения Родины».

Самый выбор этого имени не был случайным. Великий светильник земли Русской Преподобный Сергей, благословив Димитрия Донского на Куликовскую битву, послал в ряды русских войск двух своих

сподвижников из числа братии Троицкой обители. Эти два воина-инока Александр Пересвет и Андрей Ослябя не только своим присутствием, но и тем, что "положили души своя" на поле брани, засвидетельствовали перед всем верующим русским воинством, что Русская Православная Церковь благословляет его на святое дело спасения Родины, а молитвы Преподобного Сергия сопровождают его в этом великом подвиге.

Так и ныне, по мысли Патриаршего Местоблюстителя Блаженнейшего Митрополита Сергия, Русская Церковь, руководствуясь примером Преподобного Сергия, вновь посылала в помощь русским воинам свое благословение, зримый знак того, что она никогда не оставляет своих воинов, что она их благословляет на битву [6, с. 27].

30 декабря 1942 г. Блаженнейший Митрополит Сергий обратился "к архиереям и приходским общинам" всей Церкви с призывом внести церковно-патриотические пожертвования на сооружение танковой колонны. "Пусть наша церковная колонна, - писал Блаженнейший Сергий, - понесет на себе благословение Православной нашей Церкви и её неумолкаемую молитву об успехе русского оружия. Нам же всем дает утешительное сознание, что и мы по нашей силе и способности участвуем в святом деле спасения Родины". [4, с. 45]

Не было ни одного храма, ни одной церковной общины во всей стране, которые оказались бы в стороне или уклонились от дела служения Родине. В короткие сроки на общецерковную танковую колонну имени Димитрия Донского духовенством и верующими было собрано свыше восьми миллионов рублей.

7 февраля 1944 г. армии была передана армии танковая колонна «Димитрий Донской». На этом мероприятии по поручению патриарха Сергия выступил митрополит Крутицкий Николай. Обращаясь к воинам, митрополит Николай сказал: "Духом с вами будем все мы, весь наш советский народ во всех ваших бранных подвигах. Мы пламенно молимся о победе нашего оружия и пламенно веруем в конечное торжество свободы, правды, мира, под знаменем которых воюет наш народ". [4, с. 47]

За проявленные мужество и героизм 49 танкистов колонны имени Димитрия Донского из 38-го полка были награждены орденами и медалями СССР [8].

На строительство 40 танков было собрано свыше 8 миллионов рублей.

Другим примером патриотического служения Русской Церкви в годы войны явилось сооружение на средства, собранные православными верующими, авиационной эскадрильи имени Александра Невского. 23 марта 1944 г. духовенство и верующие церковью только Москвы внесли на постройку самолетов 1 млн. руб. [4, с. 16]

С первых же дней войны, единодушно откликаясь на обращение Митрополита Сергия "трусами и пожертвованиями содействовать нашим доблестным защитникам", все без исключения приходы начали широкий сбор денежных пожертвований и ценных предметов на нужды обороны. Так, в течение нескольких месяцев верующие одного только Троицкого храма в г. Горьком внесли в Фонд обороны более миллиона рублей. Когда об этом доложили Митрополиту Сергию, то на извещении появилась резолюция Блаженнейшего Сергия: "Браво. Нижний Новгород не посрамил мининскую память". [4, с. 349]

Воодушевляемые такими поощряющими резолюциями, духовенство и верующие с постоянно растущей ревностью продолжали необходимую Родине работу. В Саратове в течение только 1943 г. было внесено от приходов и священнослужителей более двух миллионов, а в Орле, после освобождения его от захватчиков, два миллиона рублей. Всего же за годы войны церковные пожертвования на нужды обороны составили несколько сот миллионов рублей.

Помимо сбора средств в Фонд обороны, Церковь в патриотическом желании помочь Родине благословила и организовала сбор денежных средств в Фонд помощи детям и семьям воинов Красной Армии [4, с. 342].

Как отмечал в своем послании митрополит Ленинградский Алексей, "эта забота со стороны верующих нашего Союза о детях и семьях наших родных воинов и защитников да облегчит великий их подвиг, а нас да соединит еще более тесными духовными узами с теми, кто не щадит и крови своей ради свободы и благоденствия нашей Родины".

Но у Церкви даже не было своего счета в банке. Митрополит Сергий пишет телеграмму Сталину об открытии счёта в банке для Церкви 5 января 1943 г. «Нашим особым посланием приглашаю духовенство, верующих жертвовать на постройку колонны танков имени Дмитрия Донского. Для начала Патриархия вносит 100 тысяч рублей, Елоховский кафедральный собор в Москве — 300 тысяч, настоятель собора Колчицкий Николай Федорович — 100 тысяч. Просим в Госбанке открыть специальный счёт» [7].

На что последовал ответ в этот же день: «Прошу передать православному русскому духовенству и верующим мой привет и благодарность Красной Армии за заботу о бронетанковых силах Красной Армии. Указание об открытии специального счета в Госбанке дано» [6, с. 27]. Свидетельством глубокого патриотизма наполнены воспоминания протоиерея церкви села Троицкого Днепропетровской области И. В. Ивлева:

«В церковной кассе денег не было, а их надо было достать... Я благословил двух 75-летних старушек на это великое дело. Пусть имена их будут известны людям: Ковригина Мария Максимовна и Горбенко Матрена Максимовна. И они пошли, пошли уже после того, как весь народ уже внес свою посильную лепту через сельсовет. Пошли две Максимовны просить Христовым именем на защиту дорогой Родины от

насилльников. Обошли весь приход — деревни, хутора и поселки, отстоящие в 5-20 километрах от села и в результате — 10 тысяч рублей, сумма по нашим разоренным немецкими извергами местам значительная» [7].

Патриотическая деятельность Русской Церкви, направленная на защиту своего Отечества, не ограничивалась заботой только о внутренних нуждах государства: не забывала Церковь своих братьев по вере и на Балканах. В ноябре и декабре 1942 г. от имени Русской Православной Церкви Митрополит Сергей обращается к православному румынскому духовенству, верующим и солдатам румынской армии с призывами «окончить войну с русским народом, с которым румыны связаны узами христианского братства, и прекратить пролитие братской единой крови». [4, с. 276]

К празднику Святой Пасхи 1943 г. Первосвятытель направил Обращение к православным христианам оккупированных стран, в котором говорилось, что "вместе с народом идет и наша Православная Церковь, а народ наш всем сердцем и мысленно с вами. Он готов и на деле проливать кровь вместе с вами за веру и вашу свободу... Неужели сербы, не один раз за веру и отечество всенародно полагавшие свою жизнь, когда-нибудь успокоятся под фашистским сапогом?.. Неужели православный греческий народ может остаться на фашистской цепи? [3, с. 246]"

Всего РПЦ за годы войны внесла на нужды фронта более 300 млн. рублей, не считая драгоценностей.

Роль патриарха Сергия в изменении политики Советского правительства в отношении к Русской Православной Церкви

Многообразное проявление патриотической деятельности Церкви, её неустанная забота о благе Родины во время войны во многом послужили к установлению взаимопонимания с Советским государством [4, с. 256].

К 1943 году сложился ряд факторов, который обусловил кардинальные перемены в характере отношений между Советским правительством и Церковью. В этом ряду нужно упомянуть активную патриотическую деятельность Церкви и в частности самоотверженная деятельность митрополита Сергия; также требования европейских и американского правительств об улучшении положения Церкви в СССР (посол Рузвельта передал ноту такого характера Сталину); и в заключение, стремления Советского правительства создать положительный имидж политики СССР. Вот эти факторы и послужили стимулом к «повороту» религиозной политики Кремля. [5, с.4]

Первым шагом правительства стало не препятствие патриотической деятельности Церкви. Новым шагом была необходимость юридически закрепить новый статус Церкви в СССР. Ярким выражением этого нового курса была возможность встречи руководства СССР с первоиерархами, которая состоялась 4 сентября 1943 года.

В Кремль приглашены были: Местоблюститель Патриаршего престола митр. Сергей (Страгородский), Алексей (Симанский) – митрополит Ленинградский и Николай (Ярушевич) – митрополит Киевский и Галицкий, экзарх Украины. Итоги встречи очень удивили митрополитов. На все вопросы Сталин давал своё согласие.

Обсуждались такие вопросы, как: открытие семинарий и библейских курсов (Сергий положил много трудов для их открытия, но не дожидаясь до этого момента всего месяц), возобновление издания Журнала Московской Патриархии (закрытого в 1935 г.), открытие заводов свечных и церковной утвари. [6, с. 27]

Советское руководство официально разрешило открывать церкви на территории, не оккупированной немцами. Преследования духовенства прекратились. Священники, находившиеся в лагерях, были возвращены и стали настоятелями вновь открытых храмов.

Но главное – это вопрос о патриаршестве. Разрешено было созвать Собор и избрать патриарха, причем в кратчайшие сроки, 3-4 дня (как выразился Сталин – «надо применить большевистские темпы») [6, с. 279]).

8 сентября 1943 года в Москве состоялся Архиерейский Собор. На нем присутствовали 19 архиереев. Патриарший Местоблюститель Митрополит Сергей сделал основной доклад "О патриотической работе Православной Русской Церкви в годы Великой Отечественной войны".

Затем к собравшимся обратился митрополит Алексей. "Уже давно среди нас, епископов, - сказал он, - зрел вопрос, что необходимо довершить строительство церковное настоящим возглавлением нашей Православной Русской Церкви Святейшим Патриархом. Владыка Митрополит Сергей в течение 17 лет фактически несёт обязанности Патриарха. В настоящее время мы здесь собрались Собором епископов, чтобы избрать Святейшего Патриарха. Я думаю, что этот вопрос бесконечно облегчается для нас тем, что у нас имеется уже носитель патриарших полномочий, поэтому я полагаю, что избрание со всеми подробностями, которые обычно сопровождают его, для нас является как будто ненужным. Я считаю, что никто из нас, епископов, не мыслит себе другого кандидата, кроме того, который положил столько трудов для Церкви в звании Патриаршего Местоблюстителя". [4, с. 282]

В ответ раздалась возгласы «Аксиос, аксиос, аксиос». Так был избран патриархом Сергей Страгородский спустя 18 лет со смерти патриарха Тихона Беллавина. При патриархе был создан Синод. По выражению митрополита Николая (Ярушевича), «наша Церковь вновь засияла во всей полноте своего иерархического чина». [9]

Митрополит Сергей поблагодарил за избрание, прося у собратьев-епископов молитв и содействия в предстоящем ему патриаршем служении.

Затем члены Собора приняли обращение к Советскому правительству, в котором выражали благодарность за "сочувственное отношение к нуждам Русской Православной Церкви" и заверяли, что её деятели "приумножат свою долю работы в общенародном подвиге за спасение Родины".

Собор обратился к христианам всего мира с призывом "дружно, братски, крепко и мощно объединиться во имя Христа для окончательной победы над общим врагом в мировой борьбе, за погранные Гитлером идеалы христианства, за свободу христианских Церквей, за свободу, счастье и культуру всего человечества". Собор с особой силой подчеркнул, что "всякий виновный в измене общецерковному делу и перешедший на сторону фашизма, как противник Креста Господня, да числится отлученным, а епископ или клирик - лишенным сана". [6, с. 27]

Тогда же постановлением Правительства был образован Совет по делам Русской Православной Церкви при СНК СССР. Этот государственный орган был создан для осуществления связей между Советским правительством и Русской Православной Церковью. Председателем Совета был назначен Г. Г. Карпов.

12 сентября 1943 г. в Московском Богоявленском, что в Елохове, соборе состоялась интронизация новоизбранного Патриарха. Осмысливая это событие, Святейший Сергей писал в своем первом Патриаршем послании: "Господь послал нам великую радость: возвратил нашей Церкви патриаршество. Слава Богу, промыслившему так во благо Своей Церкви. Слава и благодарность и Правительству нашему, не усумнившемуся пойти навстречу вековым чаяниям церковных людей и тем еще больше укрепившему их верность Советскому Союзу". [6, с. 27]

Поздравительные послания по случаю своего избрания Сергей получил от Константинопольского, Александрийского и Антиохийского патриархов, что означало установление связей РПЦ МП с восточными поместными церквями.

Патриарх Сергей всегда все мероприятия связывал с вопросом полезности для церковной организации, для каждого православного христианина, какими бы тяжелыми и неоднозначными эти мероприятия (восхваление Сталина, книга «Правда и религии в России») ни были. Патриарх прекрасно понимал, что всё подчинено интересам политики Кремля, и в любой момент эта дарованная свобода может отняться (а так и происходило, начиная с 1948 года). Но это нисколько не мешало, а наоборот помогало исполнять главную задачу Церкви – доносить слово Евангелия до каждого сердца, погрязшего в болоте атеизма[9].

Скончался патриарх Сергей 15 мая 1944 года в возрасте 77 лет, и был погребён в Николаевском приделе Богоявленского собора в Москве.

Заключение

Каждая эпоха по-своему испытывала патриотизм верующих, постоянно воспитываемых Русской Православной Церковью, их готовность и способность служить примирению и правде. И каждая эпоха сохранила в церковной истории, наряду с высокими образами святых и подвижников, примеры патриотического и миротворческого служения Родине и народу лучших представителей Церкви.

Одним из них был и наш земляк – патриарх Сергей Страгородский, на плечи которого легло тяжкое бремя в деле спасения Русской Православной Церкви в XX в.: поиск компромисса с советской властью и спасение от фашизма.

С началом войны в 1941 г. митрополит Сергей (Страгородский), возглавлявший Русскую Православную Церковь после Патриарха Тихона (Беллавина), обратился к советским солдатам и офицерам, воспитанным в духе преданности другому – социалистическому Отечеству, другим его символам – партии, комсомолу, идеалам коммунизма, архипастырь призвал их брать пример с православных прадедов, доблестно отражавших вражеское нашествие на Русь, равняться на тех, кто ратными подвигами и геройской смелостью доказал к ней святую, жертвенную любовь. Характерно, что воинство он называет православным, жертвовать собой в бою призывает за Родину и веру.

По призыву митрополита Сергея с самого начала войны православные верующие собирали пожертвования на нужды обороны. Только в одной Москве в первый год войны в приходах собрали в помощь фронту более 3 млн. рублей. В храмах осажденного измотанного Ленинграда было собрано 5,5 млн. рублей. Горьковская церковная община передала в фонд обороны более 4-х млн. рублей. И таких примеров множество.

Эти денежные средства, собранные Русской Православной Церковью, были вложены в создание летной эскадрильи им. Александра Невского и танковой колонны им. Дмитрия Донского. Помимо этого сборы шли на содержание госпиталей, помощь инвалидам войны и детским домам. Повсеместно возносили в храмах горячие молитвы за победу над фашизмом, за своих детей и отцов на фронтах, сражающихся за Отечество.

Чтобы утвердить Сталина в возможности изменения церковной политики, митрополит Сергей (Страгородский) 11 ноября 1941 г. пишет послание, в котором, в частности, стремится лишить Гитлера претензий на роль защитника христианской цивилизации: «Прогрессивное человечество объявило Гитлеру священную войну за христианскую цивилизацию, за свободу совести и религии». Однако, в большей или меньшей степени, все уступки Церкви носили до 1943 г. минимальный характер.

К 1943 году сложился ряд факторов, который обусловил кардинальные перемены в характере отношений между Советским правительством и Церковью. В этом ряду нужно упомянуть активную патриотическую деятельность Церкви и в частности самоотверженная деятельность митрополита Сергея; также

требования европейских и американского правительств об улучшении положения Церкви в СССР (посол Рузвельта передал ноту такого характера Сталину); и в заключение, стремления Советского правительства создать положительный имидж политики СССР. Вот эти факторы и послужили стимулом к «повороту» религиозной политики Кремля.

Советское руководство официально разрешило открывать церкви на территории, не оккупированной немцами. Преследования духовенства прекратились. Священники, находившиеся в лагерях, были возвращены и стали настоятелями вновь открытых храмов. Разрешено было созвать Собор и избрать патриарха. Им стал наш земляк – Сергей Страгородский.

Литература

Опубликованные источники:

1. Митрополит Сергей (Страгородский). Пастырем и пасомым Христовой Православной Церкви (22 июня 1941 г.)//Титков Е.П. «Патриарх Сергей (Страгородский): подвиг служения Церкви и Родине. – Арзамас: АГПИ им. А.П. Гайдара, 2007. – с. 632-634.

2. Митрополит Сергей (Страгородский). Речь митрополита Сергия на молебне о победе русского воинства вечером 26 июня 1941 г. в Богоявленском соборе в Москве.//Титков Е.П. «Патриарх Сергей (Страгородский): подвиг служения Церкви и Родине. – Арзамас: АГПИ им. А.П. Гайдара, 2007. – с. 634-636.

Литература:

3. Титков Е.П. Духовный меч Великой Победы Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны. – Арзамас: АГПИ им. А.П. Гайдара, 2010.

4. Титков Е.П. Патриарх Сергей (Страгородский): подвиг служения Церкви и Родине. – Арзамас: АГПИ им. А.П. Гайдара, 2007.

Периодическая печать:

5. Мурзин Е. Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны. К 75-летию контрнаступления под Москвой//Покров. – 2016. – 5 декабря.

6. С именем Димитрия Донского// Церковный вестник. – 2005. - № 8.

Интернет – ресурсы:

7. <http://history-mda.ru/publ/mitropolit-sergiy-stragorodskiy-v-godyi-voynyi>

8. <https://rusbereza.ru/gazeta>

9. <http://www.pravoslavie.ru>

Тюрина Вероника

3 класс ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)»

«Арзамасская православная гимназия»

Руководитель: Кочеткова И.А.

учитель начальных классов

Патриарх Сергей (Страгородский): служение Церкви и Родине

Оценка жизни и деятельности митрополита Сергия Страгородского является одним из самых спорных и трудных вопросов церковной истории. Пожалуй, ни о ком не написано больше. Предъявляются необоснованные обвинения, формируется далекое от объективности мнение, ставится под сомнение позиция, которую занимала Церковь в конце 20-х, в тридцатые и в начале 40-х годов.

Упрощенно и схематично толкуется личность самого иерарха, чья судьба неразрывно связана с труднейшим периодом в истории страны и Церкви. И вряд ли кому из Первосвятителей, чей тяжкий жребий служения пришелся на долгие годы строительства новой жизни, выпала доля митрополита, а с осени 1943 года и Патриарха Сергия...

8 сентября 2017 года исполняется 150 лет с момента избрания митрополита Сергия (Страгородского) Патриархом Московским и всея Руси. Митрополит Сергей в истории Русской Православной Церкви является одной из ключевых фигур XX столетия. Период его церковного служения пришелся на самое тяжелое время в истории нашей Церкви. Это было время, когда в стране один государственный строй уступал место другому. Время больших перемен во всем обществе. Эти перемены не обошли стороной и Русскую Церковь. Новый государственный строй, который стал устанавливаться в России, после 1917 года, проявил крайнюю враждебность по отношению к Церкви. Считая ее частью старой России, новый коммунистический режим решил строить свое будущее без нее. Русской Православной Церкви разделить судьбу всех неугодных новому режиму. Святую Русь залила кровь сотен тысяч мучеников и исповедников. На фоне этих событий пришлось осуществлять митрополиту Сергию свою церковную деятельность.

Главной целью, которую ставил перед собой Первоиерарх - было сохранение Церкви в новой образующейся советской республике. Сохранить для многочисленной российской паствы православные приходы и храмы, сохранить духовенство. Он не хотел ставить православный народ перед выбором между

катакомбами и обновленческой схизмой.

Большинство епископов и церковного народа с пониманием отнеслось к церковной политике митрополита Сергия и поддержало его. Но были и такие, которые считали, что митрополит Сергий в диалоге с государством пошел на слишком большие уступки, которых можно было избежать. Издание «Декларации 1927 года», церковные прещения против эмигрантского духовенства, устранения неугодных властям епископов от управления епархиями, замалчивание гонений. все это и многое другое вызвало недоумение и шквал критики в адрес митрополита Сергия и возглавляемой им Московской Патриархии.

В результате этих событий церковные иерархи, находившиеся в эмиграции, во главе с митрополитом Антонием (Храповицким) не согласные с церковной политикой митрополита Сергия пошли на разрыв канонического общения с Московской Патриархией. В Русской Церкви образовался зарубежный раскол, который существует и по сегодняшний день и является напоминанием нам о том тяжелом времени выпавшем на долю наших отцов и дедов.

Оценка деятельности Преосвященного Сергия на посту Главы Русской Церкви требует еще долгого времени. Не собраны пока вместе и не опубликованы его многочисленные богословские работы, проповеди, письма, указы и распоряжения. Не отошли в прошлое еще и политические разногласия.

Годы обучения. Первый период служения

Родился будущий Патриарх, в городе Арзамасе, в семье священника Арзамасско-Алексеевского монастыря отца Николая Ивановича Страгородского 11(23) января (ст. ст.) 1867 года. Родители называли его Иваном. Этот небольшой городок насчитывал в 90-х годах XIX столетия около 11.700 жителей и имел 30 церквей, 4 мужских и 3 женских монастыря. Род Страгородских был известен с незапамятных времён. Ещё в XVIII столетии один из отдалённых предков Страгородских - Сильвестр, был архимандритом Переяславского Никитского монастыря, а затем в 1761 году - епископом Переяславским и Дмитровским, а ещё позднее - епископом Крутицким. Дед Патриарха Сергия о. Иоанн (Дмитриевич) был священником в Воскресенском соборе, а отец его о. Николай служил в Алексеевском женском монастыре. В Никольском женском монастыре подвизалась монахиней мать Евгения, тётка Ивана. Позднее она стала игуменьей Алексеевского монастыря. В семье о. Николая Страгородского была ещё дочь Александра, годом старше своего брата Ивана.

Дети рано лишились матери, умершей от чахотки вскоре после рождения сына. Сироты росли на попечении бабушки Пелагии Васильевны и няни Анны Трофимовны. Самые ранние воспоминания Ивана связаны с Алексеевским женским монастырём, в ограде которого он вырос. Отец воспитанию детей также уделял много внимания, приучая их к молитве, чтению и труду. На восьмом году жизни мальчика отдали в приходское училище, а по окончании его - в Нижегородскую семинарию. Это был обычный школьный путь юноши духовного звания.[4, с. 11]

В 1886 году Иван Николаевич Страгородский окончил духовную семинарию по первому разряду. Из Нижегородской семинарии в 1886 году вызова в духовные академии не было. Но Иван Страгородский вместе со своим другом Иваном Слободским отправились в Петербургскую Академию. Этот выбор был сделан не случайно. В это время Петербургская Академия блистала именами крупных учёных. Здесь преподавали такие светила как: М. И. Каринский, И. Ф. Светилин, П. Ф. Николаевский, Н. В. Покровский, М. О. Коялович, А. Л. Катанский. После вступительных экзаменов Иван Страгородский был зачислен в Академию. В Академии в это время имелась хорошо укомплектованная библиотека, а также студенты имели возможность пользоваться фондом Государственной публичной библиотеки. Это давало возможность студентам полностью посвятить себя изучению академических дисциплин. Иван Страгородский в это время серьёзно принимается за изучение текста и толкования Священного Писания и святоотеческой литературы. Своими способностями и старанием он выделялся из среды своих товарищей. На курсовых экзаменах в конце года он также показывал прекрасные результаты, поражая своей начитанностью и хорошим знанием материала. При переходе с первого курса на второй студент Иван Страгородский в списке по успеваемости стоял на четвёртом месте, со второго на третий-вторым, с третьего на четвёртый-третьим, а окончил Академию первым магистром.

За годы учёбы в Академии у Ивана Николаевича постепенно зрело желание посвятить свою жизнь на служение Богу. Сделать решительный шаг в этом направлении помог ему один случай. При переходе с третьего курса на четвёртый студент Иван Страгородский со своим другом Яковом Ивановым находились на острове Валааме. Все летние каникулы исполняли они различные возложенные на них послушания. После таких каникул молодые люди вернулись с твёрдым решением всецело посвятить себя на служение Богу и принять иноческий постриг. В день памяти Трёх Святителей, 30 января 1890 года студенты Иван Страгородский и Яков Иванов стали иноками Сергием и Германом. Небесными покровителями новопостриженных иноков стали валаамские чудотворцы преподобные Сергий и Герман. Для молодых людей началась новая жизнь.[1, с. 30]

Для написания своей диссертации иеромонах Сергий (Страгородский) выбрал тему: «Православное учение о вере и добрых делах» у профессора А. Л. Катанского. Для исследования был взят один из самых трудных вопросов христианской догматики и учения о нравственности. В то время, к сожалению, православные богословы не всегда могли удержаться на правильной, подлинно христианской точке зрения. Полемизируя с католиками, пользовались нередко аргументами протестантской догматики и, наоборот, возражая протестантам, в пылу полемики, становились иногда на католическую точку зрения. Сформулировать точно и

ясно православное учение о спасении человека и выяснить взаимоотношения между верой и добрыми делами и поставил себе целью молодой богослов. Сочинение иеромонаха Сергия было плодом долгих самостоятельных размышлений, которые сложились у автора при взгляде на разбираемый им вопрос. Рецензенту не понравилась критика молодым богословом отечественных опытов, взявшему под защиту отечественную богословскую науку. Вместе с тем рецензент признаёт, что сочинение отца Сергия Страгородского выделяется из ряда студенческих диссертаций сильной работой богословской мысли, особенную любовь к избранной им теме, редкою для студента начитанностью в святоотеческой литературе, умением пользоваться ею и, наконец, многими глубокими мыслями. Считая автора достойным степени кандидата богословия, профессор А. Л. Катанский рекомендует его сочинение вниманию Совета для поощрения автора к дальнейшим трудам.

Среди окончивших в 1890 году Академию 47 кандидатов магистрантов иеромонах Сергей Страгородский занял первое место. По действовавшему академическому уставу он должен был остаться при Академии в качестве стипендиата для подготовки к профессорскому званию. Но молодой иеромонах пожелал свои знания в области христианского вероучения подкрепить практической работой. 11 июня он подал ректору Академии, епископу Антонию, заявление с просьбой отправить его на службу в состав Японской православной миссии. Вместе с ним аналогичное заявление подал и его сокурсник иеромонах Арсений (Тимофеев). Ректор Академии сообщил об этом прокурору Святейшего Синода. 13 июня последовал синодальный указ на имя митрополита Исидора о назначении иеромонахов Сергия (Страгородского) и Арсения (Тимофеева) членами Японской духовной миссии. Совет Академии в ближайшем заседании после летнего перерыва, 23 августа того же 1890 года, заслушав синодальный указ и резолюцию митрополита, постановил передать документы иеромонахов Сергия и Арсения в Азиатский департамент Министерства иностранных дел для отправки начальнику Японской духовной миссии епископу Николаю. Молодые миссионеры получили золотые наперсные кресты, полагавшиеся им по характеру новой службы, заграничные паспорта, подъёмные и прогонные деньги и отправились к месту назначения. В августе иеромонах Сергей Страгородский выехал из Петербурга в Одессу, а оттуда на Дальний Восток.

В октябре он был уже в Японии, а 20 октября прибыл в Токио. Прибывшие миссионеры немедленно включились в работу. Прежде всего, они стали изучать японский язык. Способности и трудолюбие о.Сергия сказались положительным образом на его занятиях. В декабре он совершил первую литургию на японском языке. Правда, японские слова были написаны на бумаге русскими буквами. В январе 1891 года Преосвященный Николай направил о.Сергия в город Киото, где имелась церковь и катехизатор. С осени 1891 года о.Сергий уже преподавал догматическое богословие в духовной семинарии. Преподавание он вел уже на японском языке. В декабре 1891 года о.Сергий был командирован на военный крейсер «Память Азова» заменить заболевшего священника. Во время этого плавания о.Сергий практически изучил английский язык и ознакомился с организацией инославной пропаганды на Дальнем Востоке.

В апреле 1892 года о.Сергий вернулся в Токио и снова принялся за прерванную работу. Занятия эти, однако, продолжались недолго. Летом 1892 года Преосвященный Николай отправил снова о.Сергия в Киото, центр национальной и религиозной жизни Японии. Православных в Киото было немного: всего около шести домов, разбросанных в противоположных концах города. Здесь о.Сергий вёл оглашение и крещение новых членов Церкви.

Весной 1893 года о. Сергию был вручен указ о переводе его в Россию. По прибытии в Петербург он был назначен исполняющим должность доцента Петербургской Духовной Академии по кафедре Священного Писания Ветхого Завета. В том же году в декабре он был перемещён на должность инспектора Московской Духовной Академии, а в следующем году был назначен настоятелем Русской посольской церкви в Афинах с возведением в сан архимандрита. Такие частые перемещения молодого инока объясняются состоянием его здоровья. Отец Сергий плохо себя чувствовал в сыром и холодном климате. Недолго пробыл о. Сергий в Академии, но и за короткий срок он сумел приобрести всеобщую любовь. Прощаясь с ним, студенты Академии благодарили о. Сергия за его добрые и сердечные к ним отношения. Прощавшиеся поднесли о. Сергию золотой наперсный крест. Трогательное прощание было и с академическим духовенством. 17 октября 1894 года архимандрит Сергей выехал из Сергиева Посада в Афины.

В 1895 году архимандрит Сергей защитил свою магистерскую диссертацию на тему «Православное учение спасения» (Сергиев Посад, 1894г.). В своей работе о. Сергий ближе всего из русских богословов примыкает к Преосвященному Феофану, а также частично в своем труде ссылается на святителя Тихона Задонского. По тому времени это сочинение являлось прекрасным трудом в отечественном богословии. Хорошую оценку этому труду дал экстраординарный профессор по кафедре западных исповеданий В. А. Соколов, называя рецензируемый труд архимандрита Сергия ценным критическим разбором инославного учения о догмате спасения. Цитируя творения отцов и учителей Церкви, автор не ограничивается известными текстами, а приводит выдержки из таких сочинений, которые мало известны в богословских работах. Автор вполне самостоятелен в своем исследовании, не ставя себя в зависимость от каких-либо других готовых систем и теорий.

В 1897 году архимандрит Сергей вновь был отправлен в Японию в качестве помощника начальника Японской православной духовной миссии и пробыл на этом посту до 1899 года. На пути в Японию во время

шторма архимандрит Сергей сильно простудился и заболел воспалением среднего уха. Эта болезнь отразилась на состоянии его слуха в последующее время.

В 1899 году архимандрит Сергей был назначен ректором Петербургской Духовной Семинарии. Но в том же году 6 октября был переведен инспектором Петербургской Духовной Академии. Указом Святейшего Синода от 24 января 1901 года инспектор Академии архимандрит Сергей был назначен на должность ректора Петербургской Духовной Академии. 26 января последовало утверждение доклада Святейшего Синода о возведении архимандрита Сергея во епископа Ямбургского, третьего викария Петербургской епархии, с оставлением его в должности ректора Академии.

23 февраля 1901 года в Святейшем Синоде состоялось наречение архимандрита Сергея во епископа Ямбургского. При наречении архимандрит Сергей произнес речь, где он отметил высоту епископского служения, к которому призывает его Святой Дух. 25 февраля в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавре была торжественно совершена хиротония архимандрита Сергея во епископа Ямбургского.

По отзывам и воспоминаниям лиц, знавших епископа Сергея по Академии и как инспектора и как ректора, он был добрым и справедливым начальником. Студенты встречали с его стороны отеческое отношение. Он воспитывал студенческую молодежь не только словом, но и личным примером. В академическом храме ежедневно совершались богослужения. Неизменным чтецом и певцом на клиросе являлся отец Сергей в течение всего времени своего инспекторства и ректорства.

Деятельность епископа Сергея в течение шести лет пребывания его в Академии (с 6 октября 1899 года по 6 октября 1905 года) была не только административной, но и научно-богословской. Преподавая в Академии историю и разбор западных исповеданий, он помимо своих лекций, не оставлял и своей научной работы, печатая в академических журналах ряд научных статей и давая свои отзывы о бывших на его рассмотрении ученых работах. Немало трудов было положено и на улучшение учебной и научной работы Академии. В период его ректорства оживленно работала комиссия по описанию академических рукописей, поставлены были на должную высоту занятия по психологии и русской литературе, улучшилась система каталогов академической библиотеки, упорядочилось хранение академического архива. Как знаток языков древних и новых, Преосвященный Сергей внес много труда в исполнение ученых поручений Святейшего Синода, а в последние годы ректорства состоял председателем учрежденной Синодом Комиссии по старокатолическому и антипапскому вопросам. Он принимал деятельное участие в различных ученых, просветительных и благотворительных обществах. Особенно следует отметить участие Владыки Сергея в «Религиозно-философских собраниях», где он много способствовал сближению православного духовенства со светской интеллигенцией.

Ректорство Преосвященного Сергея совпало с большими переменами в жизни столицы и всей страны. Назревали революционные события, а затем вспыхнула и сама революция. Академия не была изолирована от окружающего мира. Студенчество живо откликалось на развивавшиеся события. О необходимости перемен говорили даже те, кто держался в стороне от начавшегося революционного движения. Преосвященный Сергей отмечал у молодежи упадок интереса к духовной школе и её основным задачам. Он призывал студенчество к духовному пробуждению и в первую очередь к выполнению своего долга. Но волнения учащейся молодежи отзывались и в стенах духовной академии. Осенью 1905 года занятия были прекращены.

6 октября 1905 года Императорским рескриптом был утвержден доклад Святейшего Синода о назначении Преосвященного Сергея архиепископом Финляндским и Выборгским. На новом поприще Преосвященный Сергей вновь проявил себя как деятельный миссионер и администратор. Он созывает епархиальные съезды, организует при Выборгском соборе Православную миссию, учреждает братство Святого Георгия Победоносца, имевшего задачу укрепления Православия и противодействия панфинской протестантской пропаганде среди беломорских карел. Немало трудов было положено им для улучшения приходской жизни. По его инициативе в 1907 году при Синоде было создано особое совещание для выработки общего проекта организации приходов, председателем которого он же был назначен. В своих архипастырских трудах он неизменно опирался на духовенство своей епархии, с которым всегда имел самые теплые отношения. Также много внимания архиепископ Сергей уделял школьному делу в православных приходах, непременно посещая школы при объездах епархии.

Много внимания уделял Преосвященный Сергей и обще церковным вопросам, будучи неизменным членом Предсоборных присутствия и совещания, возглавляя отделы, занимавшиеся выработкой программы соборных заседаний. Указом от 6 мая 1911 года архиепископу Сергию было повелено быть членом Святейшего Синода с сохранением за ним Финляндской кафедры. В августе 1911 года архиепископ Сергей стал председателем учрежденного при Синоде особого совещания по вопросам внутренней и внешней миссии. Кроме того он являлся председателем совещания по исправлению церковно-богослужебных книг. В 1912 году при Святейшем Синоде составлено было постоянное предсоборное совещание, председателем которого был избран архиепископ Финляндский Сергей.

За свои труды, особенно по ограждению православного населения Финляндии от внешних, чуждых Православию влияний и выполнению ответственных поручений Святейшего Синода, архиепископ Сергей был награжден бриллиантовым крестом для ношения на клобуке. 9 ноября 1913 года архиепископа Сергея

назначили председателем миссионерского совета при Святейшем Синоде. 6 мая архиепископ Сергей был награжден орденом Святого Александра Невского. Такова была бурная и головокружительная карьера Владыки Сергия Страгородского.

Когда Временное правительство 14 апреля 1917 года распустило дореволюционный состав Синода, то единственным его прежним членом, оставшимся на летнюю сессию, оказался архиепископ Сергей. Вопреки прежним своим заверениям в том, что он никогда не будет сотрудничать с новым составом Синода. Это вызвало упреки со стороны некоторых его собратьев архиереев в отсутствии солидарности, однако, Преосвященный Сергей полагал, что в переломный для Русской Церкви момент он должен своими знаниями, опытом и энергией послужить её созиданию.

29 апреля он подписывает послание Синода к Церкви о мероприятиях в связи с предстоящим созывом Всероссийского Поместного Собора. В дальнейшем он принял участие в работе Предсоборного Совета, занимавшегося непосредственной подготовкой Собора.

Когда по епархиям начались выборы правящих архиереев, то на Владимирскую кафедру свободным голосованием клира и мирян был избран архиепископ Сергей. Синодальный указ о его назначении архиепископом Владимирским и Шуйским последовал 10 августа.

На Поместном Соборе 1917-1918 г.г. Преосвященный Сергей принимал деятельное участие в обсуждении его решений. Кроме того, он руководил работой отдела «Церковный суд» в качестве его председателя. 28 ноября 1917 года Преосвященный Сергей был возведен в сан митрополита, а вскоре избран постоянным членом Святейшего Синода. В 1918-1921 г.г. он являлся одним из ближайших сотрудников Патриарха Тихона. В этот период митрополит Сергей часто бывал в Москве, где занимался подготовкой дел, подлежавших рассмотрению органами Высшего управления Русской Церкви.

В течение пяти лет управлял митрополит Сергей Владимирской епархией. По долгу своей пастырской совести он стремился всячески возгревать в народе веру Христову и преданность Святой Церкви. В своих окружных письмах Епархиальному Совету, викариям и благочинным он неоднократно обращал внимание на необходимость усиления проповеднической и просветительской деятельности приходского духовенства, в частности, на организацию при храмах преподавания Закона Божия детям, что допускалось Декретом Совнаркома об отделении Церкви от государства и школы от Церкви. Хотя деятельность митрополита Владимирского формально не противоречила советским законам, большевиков не устраивала активная церковная жизнь епархии. В начале 1922 года митрополит Сергей оказался высланным в Нижний Новгород. Но и оттуда он продолжал следить за положением дел в своей епархии.

Митрополит Сергей, несмотря на множество своих положительных качеств, все же не был застрахован и от ошибок. Узнав об аресте Патриарха Тихона и передачи им полномочий своему временному Заместителю, он 16 июня 1922 года вместе с архиереями Нижегородским Евдокимом (Мещерским) и Костромским Серафимом (Мещеряковым) напечатали в «Живой церкви» воззвание, в котором признали каноничность обновленческого ВЦУ и призвали свою паству и всю Русскую Церковь подчиниться ему. Этот документ, получивший название «меморандума от трёх», послужил соблазном для многих церковных людей и мирян. Такую позицию, занятую Преосвященным Сергием, можно попытаться до некоторой степени объяснить боязнью утраты «центра», что как он вероятно полагал, может плохо сказаться на Церковной организации в столь критической для неё ситуации. Зная о своей популярности в церковных кругах, он мог рассчитывать на то, что вскоре окажется во главе ВЦУ и постепенно сумеет выправить обновленческий курс этого учреждения. Признав ВЦУ, митрополит Сергей с самого начала проявлял чрезвычайную осторожность и занял выжидательную позицию. В своём епархиальном городе Владимире он старался оставаться в тени, в Москву и Петербург не выезжал, но в августе 1922 года митрополит Сергей выступил с решительным протестом против решений съезда «живоначалников» об отмене постановлений Святейшего Синода об отлучении от Церкви Льва Толстого, о доступности второбрачия для священников и брака для епископов. По распоряжению митрополита Сергия в его епархии второбрачные священники извергались из сана, а вступившие в брак архиереями не признавались. Тем не менее он не порывал с ВЦУ, по-прежнему признавая его за высшую власть в Русской Православной Церкви. Но в конце концов митрополит Сергей все-таки убедился в пагубных последствиях издания меморандума и чрезмерных расчетах на своё умение справляться с ситуацией. И как только представилась возможность он принес в Донском монастыре в Москве перед лицом Церкви покаяние Патриарху Тихону. Это случилось 27 августа 1923 года. Тогда же он получил назначение на Нижегородскую кафедру вместо оставшегося в обновленчестве архиепископа Евдокима (Мещерского).

В апреле 1925 года митрополит Сергей в числе других 60-ти архиереев участвовал в погребении Патриарха Тихона. В произнесенном им тогда слове он особенно подчеркнул добродетель почившего - его доброту и снисхождение к ближним.

Борьба за церковное единство. Декларация 1927 года

После смерти Патриарха Тихона, по завещанию покойного, Местоблюстителем стал митрополит Петр (Полянский). С кончиной Патриарха обновленцы связывали надежду на крах Патриаршей Церкви. Умеренные обновленцы решили взять курс на объединение с Тихоновской Церковью. 11 апреля 1925 года обновленческий Синод во главе с митрополитом Вениамином (Муратовским) выступил с призывом к объединению, которое

предполагалось осуществить на «III Поместном Соборе». Некоторые из православных архипастырей и пастырей склонялись к тому, чтобы прислушаться к призывам умеренных обновленцев объединиться. Резкий отказ лицемерным проискам раскольников дали митрополит Казанский Кирилл, митрополит Нижегородский Сергей (Страгородский) и епископ Яранский Нектарий (Трезвинский). Митрополит Петр, не пренебрегая контактами с обновленцами, занял, однако, твердую позицию: речь должна идти не о соединении, а лишь о присоединении к православной церкви отпавших от неё в случае их покаяния. Митрополит Петр запретил тихоновцам участвовать во II обновленческом Соборе.

Показал он себя стойким и в отношениях с властями. У митрополита Петра власти хотели вырвать те уступки, которых не удавалось добиться от Патриарха Тихона. Требования властей митрополит Петр в той или иной степени отклонял. Он готов был писать новую декларацию в лояльном тоне, но в главных вопросах оставался непреклонен. Тогда ГПУ при активном участии Введенского была искусно разыграна провокация против митрополита Петра. Предвидя серьезные осложнения, митрополит Петр 5 и 6 декабря 1925 года составляет два завещания. Одно «на случай смерти», другое «на случай невозможности по каким-либо обстоятельствам отправлять обязанности Патриаршего Местоблюстителя». И в том и в другом завещаниях фигурирует имя митрополита Сергея Страгородского как авторитетного иерарха и одновременно находящегося пока еще на свободе. И, действительно, уже 10 декабря митрополит Петр с группой епископов был арестован.

14 декабря митрополит Сергей сообщил из Нижнего Новгорода викарию Московской епархии Клинскому Гавриилу (Красновскому) о своем вступлении в исполнение обязанностей Патриаршего Местоблюстителя. Власти не дали митрополиту Сергию разрешения на выезд в Москву.

Между тем, 22 декабря в Донском монастыре под председательством архиепископа Григория (Яцковского) состоялось совещание 10 епископов, оставшихся в Москве. Высказавшись критически о единоличном управлении Церковью, участники Совещания образовали Временный Высший Церковный Совет (ВВЦС) под председательством архиепископа Григория. В последствии к ним присоединилось еще несколько архиереев. ВВЦС был легализован органами государственной власти. Так образовался новый, параллельный Местоблюстителю и его Заместителю Церковный Центр. В отличие от обновленцев, григорьевцы, не посягали ни на православное вероучение, ни на богослужебные обряды, они заявляли о своей верности заветам Патриарха Тихона. Тем не менее налицо была опасность нового раскола. Не имея возможности в это время приехать в Москву митрополит Сергей приступил к исполнению своих обязанностей из Нижнего Новгорода.

14 января 1926 года он отправил послание на имя архиепископа Григория с протестом против создания самочинного ВВЦС и угрозой предать его участников Церковному суду. В ответном письме архиепископ Григорий пытался предложить митрополиту Сергию компромисс, утверждая, что коллективная ответственность за Церковь лучше единоличной и предлагал принять участие в ВВЦС. Однако, сознавая пагубность для церковного общества такого компромисса, митрополит Сергей ответил категорическим отказом. 29 января он известил архиепископа Григория и единомышленников с ним епископов о запрещении в священнослужении.

Но григориане решили не сдаваться. С разрешения властей они 1 февраля посетили в тюрьме митрополита Петра и, введя его в заблуждение, добились резолюции об отстранении митрополита Сергея от заместительства (имея ввиду его невозможность управлять Церковью из-за запрета на выезд из Нижнего Новгорода). От митрополита Петра они скрыли то, что ВВЦС был образован, когда участники Совещания в Донском монастыре знали уже о назначении Заместителя Местоблюстителя. Они добились резолюции о временной передаче высшей церковной власти коллегии из архиепископов Владимирского Николая, Томского Димитрия и Екатеринбургского Григория. При этом григорьевцы скрыли от митрополита Петра факт действительной невозможности для первых двух иерархов приступить к своим обязанностям. Однако, митрополит Сергей отказался подчиниться этой резолюции, сославшись на её условность и на неосведомленность митрополита Петра о состоянии текущих церковных дел.

Ознакомившись с резолюцией, митрополит Сергей вступает в переписку с митрополитом Петром, чтобы изложить ему действительное состояние церковных дел. В поддержку митрополита Сергея высказались Экзарх Украины митрополит Михаил (Ермаков), архиепископ Угличский Серафим (Самойлович), епископ Прилуцкий Василий (Зеленцов) и другие архипастыри. 22 апреля митрополит Петр послал своему Заместителю письмо, в котором объявил об упразднении ВВЦС и подтвердил ранее сделанные назначения Заместителя Местоблюстителя. Григорьевцы, однако, не подчинились воле Главы Русской Церкви и, сохранив свою организацию, учинили новый церковный раскол.

Несколькими днями раньше 18 апреля митрополит Агафангел из Перми обращается ко всероссийской пастве с посланием, в котором и завещает о своем вступлении в должность Местоблюстителя. В сопроводительной записке для архиереев он требует возносить за богослужениями его имя как Первоиерарха Российской Церкви. Это происходит тогда, когда митрополит Петр еще не отменил окончательно своего решения о передаче церковной власти коллегии с участием архиепископа Григория. Сделать этот шаг митрополита Агафангела убедил чекист Тучков. Он уверял владыку, что к нему власти относятся с большим доверием. Если он станет у кормила церковной власти, ему легче удастся добиться легализации, чем другим архипастырям, и он поэтому сумеет обеспечить Церкви безмятежное и спокойное существование. Ловко

срежессированная Тучковым и его подручными ситуация повлекла за собой переписку высших иерархов, арестованных или сосланных, и потому лишь частично осведомленных о событиях церковной жизни в стране.[2, с. 105]

Враги Церкви и в ГПУ, и в советской печати, и в обновленческом Синоде злорадствовали - у тихоновской Церкви объявилась новая глава: кроме митрополита Петра, митрополита Сергия, архиепископа Григория, - ещё и митрополит Агафангел. 26 апреля митрополит Агафангел направил послание митрополиту Сергию, в котором сообщил о своем вступлении в отправление обязанностей Местоблюстителя и распорядился о возношении в храмах своего имени вместо имени митрополита Петра.

Митрополит Сергей вступает в переписку с новым претендентом на высшую церковную власть и объясняет ему незаконность его притязаний, потому что поставленный Местоблюстителем митрополит Петр не отказывался от своих прав. В Москве состоялась встреча между двумя митрополитами Агафангелом и Сергием. Ещё некоторое время продолжалась переписка. В ней принял участие Местоблюститель Патриаршего Престола. В конце концов недоразумение, грозившее Церкви новой бедой, было преодолено. 17 июня 1926 года митрополит Агафангел телеграммой уведомил митрополита Сергия об отказе от должности Местоблюстителя.

В 1926 году было совершено несравненно больше архиерейских хиротоний, чем их совершалось за год в предреволюционную пору. Сонм архипастырей пополнился 21 епископом. Нужда в новых архиерейских хиротониях, как и прежде, вызывалась не прекращавшимися гонениями на Православную Церковь, арестами, ссылками архипастырей. Православное духовенство томилось в тюрьмах и ссылках Сибири, на Севере, на Дальнем Востоке. Но главным местом заключения архиереев, священников и мирян в 20-е годы был Соловецкий лагерь особого назначения, устроенный во всенародно чтимой святыне - обители преподобных Савватия и Зосимы.

К 1926 году здесь находилось 24 епископа. Старшим соловецкие архиереи признавали архиепископа Приамурского Евгения (Зернова). Это был человек большой житейской опытности и мудрости, аскет и постник, даже в голодном лагере в принятии пищи он не отступал от предписаний Устава. Духовный авторитет его для соловецких православных христиан был непререкаем.

От вновь прибывших в Соловецкий лагерь узников доходили вести о жизни на воле, о церковных нестроениях и бедах. 7 июня на продуктовом складе лагеря, которым заведывал казанский игумен Питирим (Крылов), состоялось совещание 17 архиереев, на котором обсуждалась современная церковная жизнь. В результате появилась знаменитая «Памятная записка соловецких епископов», обращенная к правительству СССР и отражающая позицию Русской Православной Церкви по вопросу отношений с Советским государством.

Это было продуманное, мужественное заявление, отразившее позицию Церкви предельно ясно, оно показало властям, что лучшие представители Церкви не сломлены и с достоинством несут выпавшие на их долю страдания.

«Памятная записка» соловецких епископов явилась проектом официального обращения от лица Церкви к государственной власти.

10 июля митрополит Сергей обратился в НКВД с просьбой о легализации высшего церковного управления, регистрации в его собственной канцелярии и епархиальных советов, о разрешении проводить архиерейские соборы и издавать церковный журнал. Одновременно он представил проект обращения к всероссийской пастве. Этот проект, гражданскими властями не был признан удовлетворительным, по-прежнему путь к правомерному устройству органов высшего и епархиального церковного управления оставался закрытым. Осенью 1926 года среди соловецких епископов обсуждалась мысль о тайном избрании Патриарха. С таким избранием архиереи связывали надежду на прекращение церковных нестроений. Невозможность в условиях гонений созвать для этой цели Поместный Собор была всем очевидна. Кандидатом в Патриархи намечен был первый из кандидатов в Местоблюстители по завещанию Патриарха Тихона митрополит Казанский Кирилл, срок ссылки которого вскоре истекал. От лица инициаторов тайного избрания с Заместителем Местоблюстителя митрополитом Сергием говорил епископ Рыльский Павлин (Крошечкин). Митрополит Сергей высказал в начале сомнение в целесообразности этой акции, но в конце беседы согласился с доводами сторонников тайного избрания. Однако, митрополит Сергей выдвинул непременным условием известить обо всем Местоблюстителя Патриаршего Престола, который находился в заключении. Это условие так и не было выполнено. Практическое руководство проведением выборов поручено было проживавшему тогда в Москве епископу Павлину. Среди его помощников были иеромонах Таврион (Базотский) и миряне отец и сын Кувшиновы, которые за короткое время объездили православных архипастырей и собрали от них подписи. К ноябрю 1926 года было собрано 72 подписи об избрании Патриархом Всероссийским митрополита Казанского Кирилла.

Сохранить эти выборы в тайне не удалось. За ходом выборов с самого начала наблюдало ГПУ. Когда эта акция получила огласку, началась волна новых арестов и ссылок архиереев, поставивших свои подписи. В тюрьмы, лагеря и ссылки отправлено было 40 архипастырей. Арестован был епископ Павлин. В ссылке, в Зырянском крае, был взят под стражу в Вятскую тюрьму кандидат в Патриархи митрополит Кирилл. В Нижнем Новгороде был арестован Заместитель Патриаршего Местоблюстителя митрополит Сергей. Он был отправлен

этапом в Москву и заточен в тюрьму ГПУ на Лубянке. Кроме обвинения в проведении нелегальных выборов Патриарха, он обвинялся еще в преступной связи с эмигрантами.

После ареста митрополита Сергия временное управление Русской Церковью взял на себя Иосиф (Петровых). В распоряжении, сделанном митрополитом Петром, он назван был третьим, после митрополитов Сергия и Михаила, кандидатом в Заместители Местоблюстителя. Предвидя, что и его вскоре лишат возможности управлять Церковью, митрополит Иосиф 8 декабря издаёт акт, в котором назначил временных заместителей архиепископов Свердловского Корнилия (Соболева), Астраханского Фаддея (Успенского) и Угличского Серафима (Самойловича). Через несколько дней после издания этого послания митрополит Иосиф был действительно арестован. Так как архиепископы Корнилий и Фаддей не были на свободе, обязанности Заместителя взял на себя архиепископ Угличский Серафим. В послании к епископам он просил как можно реже обращаться к нему и управлять, по возможности полагаясь на самих себя.

30 марта был освобожден из заточения митрополит Сергей. 7 апреля архиепископ Серафим передал ему бразды церковного правления. Выйдя из заключения, митрополит Сергей получил возможность жить в Москве, которой он был лишен до ареста. 7 мая он обратился в НКВД с ходатайством о разрешении вступления ему в исполнение обязанностей по управлению Церковью.

Из рассказов близкого к Заместителю Местоблюстителя в 30-е годы митрополита Сергия (Воскресенского) известно, что в тюрьме пленному иерарху угрожали расстрелом его сестры и многих арестованных архиереев и священников. От узника требовали сделать заявление о поддержке советской власти с осуждением контрреволюционных выступлений внутри страны и за рубежом. Требовали церковных прещений против эмигрантского духовенства, устранения неудобных властям епископов от управления епархиями. Согласия на то, чтобы выбор кандидатов на архиерейские кафедры согласовывался с НКВД. Чтобы арестованные владыки увольнялись или запрещались в священнослужении церковной властью, прекращения поминовения за богослужением заточенных исповедников. И настаивали на поминовении властей на литургии в знак лояльности правительству.

В свою очередь, митрополит Сергей просил о легализации высшего, епархиальных и уездных органов церковного управления, о разрешении на созыв Поместного Собора и выборы Патриарха, просил об освобождении заключенных и сосланных священнослужителей, о разрешении на восстановление духовных школ и издание церковного журнала.

18 мая митрополит Сергей созвал совещание епископов, на котором был образован Временный Патриарший Священный Синод. В него вошли митрополит Тверской Серафим (Александров), архиепископ Костромской Севастиан (Вести), Сильвестр (Братановский), архиепископ Звенигородский Филипп (Гумилевский), епископ Хутынский Алексей (Симанский), епископ Сумской Константин (Дьяков). В состав Синода Заместитель Местоблюстителя включил позже виднейшего архипастыря митрополита Новгородского Арсения (Стадинского), пребывавшего в многолетней ссылке в Туркестане и лишённого права на выезд оттуда. Некоторое время спустя в Синод были введены выпущенные на свободу архиепископы Анатолий (Грисюк) и Павел (Борисовский).

20 мая НКВД выдал справку о том, что препятствий к деятельности Синода впредь до утверждения его не встречается. 27 мая митрополит Сергей и Патриарший Синод издают указ, предписывающий епархиальным архиереям подать заявление в местные органы власти с прошением о регистрации их самих и состоящих при них епархиальных советов.

1 июля, исполняя одно из требований, поставленных Тучковым в качестве условия легализации, Заместитель Местоблюстителя и Синод принимают постановление о том, чтобы эмигрантское духовенство дало письменные обязательства о лояльности советскому правительству в своей общественной деятельности. Не давшие подписки или нарушившие её священнослужители подлежали исключению из состава клира, подведомственного Московской Патриархии.

Постановление это вместе с письмом митрополита Сергия было выслано на имя митрополита Евлогия, управляющего Западноевропейскими церквами. В своем ответе митрополит Евлогий заявил, что он обязуется не превращать церковного амвона в политическую трибуну. Такой ответ признан был Синодом равносильным письменному обязательству о лояльности. А карловацкая иерархия во главе с митрополитом Антонием (Храповицким), категорически отвергла требование Заместителя Местоблюстителя.

Главное требование властей к митрополиту Сергию заключалось в том, чтобы было обнародовано сообщение к пастве с призывом к поддержке Советского правительства. 29 июля митрополит Сергей вместе с Синодом издают «Декларацию», которая в количестве 5000 экземпляров рассылается по епархиям и приходам, а через три недели публикуется в газете «Известия».

Необходимость издания этого документа вызвана была прежде всего тем, что в противном случае власти отказывались легализовать Высшее Церковное Управление и епархиальные органы церковной власти. По существу, вся организация канонической Церкви рассматривалась гражданскими властями как незаконная, а Православной Церковью они официально признавали обновленческую группировку. Издание «Декларации» вызвало у части духовенства и церковного народа замешательства. Во многих приходах священники отказывались возглашать её с амвона, отсылали обратно в Москву, в Патриархию. Издание «Декларации»

побудило некоторых епископов, священнослужителей и мирян порвать общение с митрополитом Сергием. Это «Послание пастырям и пастве» явилось для митрополита Сергия программным документом в его трудах по нормализации отношения государства к Церкви, с тем, чтобы она получила нормальные внешние условия для осуществления своей миссии. Оно же на долгие десятилетия стало камнем преткновения для тысяч православных верующих, нанеся единству Церкви тяжелую рану.

Несмотря на острую критику со стороны отдельных архипастырей, священников и мирян, большинство церковных людей, конечно, не без горечи читало «Декларацию», но вполне понимало неизбежность издания её и подобного ей документа.

Среди соавторов «Декларации» были видные церковные деятели: Тверской Серафим (Александров) и епископ Сумской Константин (Дьяков), расстрелянные в 1937 году, архиепископ Самарский Анатолий (Грисюк), впоследствии замученный в застенках ГПУ, архиепископ Хутынский Алексей. Заместителя Местоблюстителя поддержали введенный им в состав временного Патриаршего Синода митрополит Новгородский Арсений (Стадницкий), а также митрополит Михаил (Ермаков), экзарх Украины, Никандр (Феноменов), священномученик Серафим (Чичагов), архиепископы Евгений (Зернов), Петр (Зверев), епископы Мануил (Лемешевский), Николай (Ярушевич), Венедикт (Плотников). В эмиграции митрополиту Сергию сохранили верность митрополиты Евлогий (Георгиевский), Елевферий (Богоявленский), Платон (Рождественский), архиепископ Сергей (Тихомиров).

Через месяц после издания «Декларации», в августе 1927 года, Высшее Церковное Управление, состоявшее из Заместителя Местоблюстителя и Патриаршего Синода, было легализовано властями. Юридически Патриаршему Синоду был дан тот же статус, что и обновленческому Синоду. Это событие дало повод Восточным Патриархам, в начале Иерусалимскому Дамиану, потом Антиохийскому Григорию, направить послание митрополиту Сергию с благословением ему и его Синоду с признанием его временным Главой Патриаршей Церкви. 7 декабря к митрополиту Сергию обратился с посланием Константинопольский Патриарх Василий III, и призвал к примирению с обновленцами ради восстановления единства Русской Церкви.

7 октября 1927 года Заместитель Местоблюстителя митрополит Сергей подает в ОГПУ заявление с просьбой об амнистии и облегчении участи репрессированных священнослужителей в связи с приближением знаменательного юбилейного праздника 10-летия советской власти. Это заявление не осталось без ответа, но милости, явленные властью православному духовенству не обнаружили её особой щедрости. В конце 1927 года - в начале 1928 года несколько священнослужителей смогли вернуться из мест заключения и ссылки. Среди них были епископы Аркадий (Ершов) и Мануил (Лемешевский), архиепископы Захарий (Лобов) и Ювеналий (Масловский). Зато другие архипастыри и пастыри были арестованы и сосланы. При чем арестам подвергали не только архиереев, не согласных с «Декларацией», но и вполне согласных с ней и лояльных властям.

Ввиду того, что свобода действий для иерархии определенно уменьшалась, в церковной жизни возросла роль самостоятельного почина приходских священников и особенно монашествующих. В целях укрепления пошатнувшейся церковной дисциплины Синод распорядился о возношении во всех храмах Московской Патриархии имени Заместителя Патриаршего Местоблюстителя вслед за именем митрополита Петра.

В 1927 году начинает исполняться тягостные для Церкви условия легализации, поставленные Тучковым и принятые митрополитом Сергием. 21 октября Синод издает указ о поминовении за богослужением властей и об отмене поминовения епархиальных архиереев, находящихся в ссылке или в заключении. Начинаются увольнения сосланных и заключенных епископов на покой, назначения вернувшихся на волю архиереев в дальние епархии, и, вообще, переброска епископов с кафедры на кафедру. Делалось это потому, что власти тем архиереям, которых они выпускали из лагерей и ссылок, не разрешали въезд в свои епархии. Прежде архипастыри, томившиеся в тюрьмах лагерях и ссылках, сохраняли за собой свои кафедры. Теперь, в условиях легализации Церкви, это положение, уже не могло быть более терпимо правительством. В 1927 году, впервые за десять лет своего мученического и исповеднического пути, Русская Церковь не смогла уже в прежней мере защитить себя массовыми архиерейскими и священническими хиротониями. Сокращение числа рукоположений явилось следствием компромисса с властями, на который пошла Патриархия. Теперь она вынуждена была предварительно согласовывать с властями кандидатуры на епископские кафедры. В 1927 году совершено было только 8 архиерейских хиротоний. Всем становилось ясно, что компромисс с властями не ограничивается только изданием «Декларации», но влечет за собой серьезные последствия в реальной церковной политике Патриархии.

В конце 1927 года на имя митрополита Сергия стали приходить письма с выражением неодобрения его курса, с протестами, с призывами к отказу от новой линии Патриархии. По стране начали распространяться обличительные послания, воззвания с критикой «Декларации», с осуждением церковной политики Заместителя Местоблюстителя.

Болезненный и опасный для единства Церкви характер приобрели протесты архиереев, связанные не только с принципиальными вопросами церковной политики, но и с административными перемещениями и увольнениями.

31 августа 1927 года Синод принял постановление о переводе митрополита Ленинградского Иосифа на

Одесскую кафедру. Однако, митрополит Иосиф, которому властями так и не было разрешено въехать в Ленинград из Ростова Великого, отказался подчиниться этому решению. Он объявил его неканоничным, принятым под влиянием посторонних факторов, а потому пагубно сказавшимся на церковной организации. Большинство Ленинградской епархии поддержало тогда своего правящего архиерея. Викарные епископы Ленинградской епархии Гдовский Димитрий (Любимов) и Нарвский Сергей (Дружинин), часть пресвитеров и мирян, в том числе влиятельные в церковных кругах профессор протоиерей Василий Верюжский, протоиерей Викторин Добронравов, протоиереи Сергей и Александр Тихомировы 26 декабря 1927 года заявили об отделении от митрополита Сергия.

Между тем недовольство линией митрополита Сергия не ограничилось одним Ленинградом. В октябре 1927 года выразил недовольство Декларацией и другими действиями митрополита Сергия и отделился от него, введя самоуправление в Воткинской и частично в Вятской епархии, епископ Глазовский Виктор (Островидов). В январе 1928 года отделился управляющий Воронежской епархией епископ Козловский Алексей (Буй) с паствой, затем епископ Серпуховской Алексей (Готовуев). 6 февраля 1928 года о своем отделении от митрополита Сергия с отказом признания за возглавляемым им Синодом прав высшего Церковного управления объявила Ярославская епархия в лице митрополита Агафангела и четырех его викариев. К ним же присоединился и митрополит Иосиф. В дальнейшем у них нашлись сторонники и в других местах, как среди епископов, так и среди приходского духовенства и мирян. Позднее в оппозицию к митрополиту Сергию и его Синоду встали митрополит Казанский Кирилл. Особенно смущали Преосвященного Кирилла прещения, налагаемые на отпадших от митрополита Сергия иерархов и клириков, которые, как он утверждал, не могли приспособиться к новому курсу церковного управления вопреки своей совести. В результате, в 1930 году насчитывалось до 37 архиереев, отказавшихся от административного подчинения митрополиту Сергию. Правда, следует отметить, что некоторые из них находились в это время на покое или в ссылке и непосредственного отношения к Церковному управлению не имели. Другие, хотя и немногие, в дальнейшем принесли покаяние и принимали назначение от Заместителя Патриаршего Местоблюстителя. В отношении отделившихся митрополит Сергий и Синод принимали как меры увещания, так и меры прещения в случае послушания, выражавшиеся в увольнении на покой.

Однако, большинство иерархов, в том числе и многие ссыльные, в этот трудный для Русской Церкви период все же поддерживало митрополита Сергия, полагая, что разделения могут пагубно сказаться на Церковной жизни.

В 1942 году митрополит Сергий, обращаясь к этой эпохе, писал: «В нашей Церкви воцарился невообразимый хаос, напоминавший состояние Вселенской Церкви во время арианских смут, как оно описывается у Василия Великого... Мы могли рассчитывать только на нравственную силу канонической правды, которая и в былые времена не раз сохраняла Церковь от конечного распада. И в своем уповании мы не посрамились. Наша Православная Церковь не была увлечена и сокрушена вихрем всего происходящего. Она сохранила ясным свое каноническое сознание, а вместе с этим канонически законное возглавление, то есть благодатную преемственность Вселенской Церкви и свое законное место в хоре автокефальных Церквей».

Русская Православная Церковь в 1929-1941 года

В этот период Русская Церковь разделила судьбу своего народа, и ее не миновало горькая чаша репрессий. 8 марта 1929 года президиум ВЦИК принял постановление «О религиозных объединениях». Этим постановлением священнослужители исключались из состава «двадцаток»; религиозным объединениям воспрещалась благотворительная деятельность; частное обучение религии, дозволенная Декретом 1918 года об отделении Церкви от государства, интерпретировалось в предельно суженном объеме лишь как право родителей обучать религии своих детей. Вводилось 5-дневная рабочая неделя, и воскресенье переставало быть выходным днем.

Началось массовое закрытие церквей. В 1928 году Русская Православная Церковь имела более 30 тысяч приходов. В 1928 году закрыто было 534 храма, а в 1929 - уже 1119.

Закрытые храмы использовались под производственные цеха, склады, клубы, а монастыри - под тюрьмы и колонии. Разрушались православные святыни русского народа.. в Москве в июле 1929 года уничтожили часовню Иверской Божией Матери, в 1930 году - Симонов монастырь, в 1931 году взорвали Храм Христа Спасителя. В Москве, Ярославле, Пскове, Тамбове, Чернигове и других городах был запрещен колокольный звон.

Закрытие храмов и уничтожение святынь сопровождалось арестами священнослужителей, их ссылками, этапированием в места заключения, где томились уже тысячи священников и десятки архиереев.

Гонение на христиан в России вызвали ужас во всем мире. Их осудил архиепископ Кентерберийский, который организовал в Великобритании моления о страждущей Русской Церкви, пригласив на них из Парижа митрополита Евлогия (Георгиевского). 2 февраля 1930 года с призывом к молитве за гонимую Русскую Церковь выступил папа Пий XI. Притеснения верующих наносили удар по престижу Советского Союза. В феврале 15 и 18 числа власти организовали два интервью Заместителя Местоблюстителя для советских и иностранных корреспондентов. В обоих митрополит Сергий вынужден был отрицать факт гонений на Церковь в СССР. В интервью Заместитель Местоблюстителя привел и некоторые статистические данные: в стране существуют 30

тысяч приходов и 163 архиерея, находящихся в каноническом подчинении Патриархии, не считая епископов, пребывающих на покое и находящихся в молитвенном общении с Патриархией. Закрытие церквей в этом интервью объяснялось распространением атеизма. Митрополит Сергей не отрицал факт нарушения законности по отношению к верующим, но отрицал квалификацию их как гонений.

По словам митрополита Евлогия, главным побуждением для митрополита Сергея дать такое интервью служила забота о сохранении Русской Церкви. Он так описывает обстановку, в которой происходили эти интервью: «Оказывается, что текст дали большевики митрополиту Сергию за неделю до интервью, а потом держали его в изоляции. Перед ним стоял выбор: сказать журналистам, что гонения на Церковь есть, - это значит, что все тихоновские епископы будут арестованы, то есть вся церковная организация погибнет; сказать гонений нет - себя обречь на позор лжеца... Митрополит Сергей избрал второе. Его упрекали в недостатке веры в несокрушимость Церкви. Ложью Церковь все равно не спасти. Но что было бы, если бы Русская Церковь осталась без епископов, священников, без таинств, - этого и не представить.»

На другой день после встречи с иностранными журналистами Заместитель Местоблюстителя обратился к Советскому правительству с посланием, в котором протестовал против необоснованного закрытия церквей, арестов и ссылок священнослужителей, против причисления духовенства к нетрудовым элементам, против отказа детям духовных лиц в приеме в ВУЗы. Митрополит Сергей ходатайствовал перед гражданской властью о возобновлении церковно-издательской деятельности, о восстановлении духовных школ.

Ходатайство это возымело некоторый успех. В 1931 году волна массового закрытия церквей стихла. В 1929 году в России было закрыто 1119 приходов, а в 1931 году - 171 приход. Было получено разрешение на издание «Журнала Московской Патриархии», который выходил с 1931 по 1935 год мизерным тиражом. За 5 лет было выпущено 24 номера. Помимо официальных документов, в нем помещались богословские статьи, в основном самого митрополита Сергея.

В начале 1932 года Временный Синод вынес постановление о награждении Заместителя Патриаршего Местоблюстителя, возглавлявшего высшую церковную власть, правом совершать богослужения с предношением Креста.

27 апреля 1934 года Синод удостоил Заместителя Местоблюстителя митрополита Сергея титулом «Блаженнейшего митрополита Московского и Коломенского».

Конец 1934 года явился обострением террористической политики Сталина. Поводом для очередной кампании арестов и расправ по всей стране послужило убийство С. М. Кирова. Репрессии коснулись многих слоев населения. Резко усилилось давление на Церковь. «Союз воинствующих безбожников», образованный еще в 1925 году, принял в 1932 году свой пятилетний план, в котором намечалось в первый год добиться закрытия всех духовных школ (тогда еще сохранились богословские школы у обновленцев), и лишить священнослужителей продовольственных карточек, во второй - провести массовое закрытие церквей, запретить написание религиозных сочинений и «изготовление предметов культа», на третий год - выслать всех «служителей культа» за границу, на четвертый - закрыть оставшиеся храмы всех религий, и наконец, на пятый - закрепить достигнутые успехи. В 1934 году были возобновлены массовые закрытия церквей, аресты, ссылки священнослужителей и членов приходских советов. 1 января 1931 года Патриаршая Русская Православная Церковь имела 23 213 приходов. В первую половину 30-х годов было уничтожено более 10 тысяч приходов. В 1930 году было совершено только три архиерейские хиротонии, в 1931 - 7, в 1932 - 6, в 1933 - 4, в 1934 - 2 хиротонии. В 1935 и 1936 годах совершено было только 5 архиерейских хиротоний, в то время как оставили кафедры 54 архиерея. Под угрозой ареста оказался и Заместитель Местоблюстителя митрополит Сергей. В сфабрикованном на него деле он обвинялся в шпионаже в пользу Японии. В деле использованы были такие обстоятельства, как пребывание митрополита Сергея в Японии с 1890 по 1893 и с 1897 по 1899 годы и хорошее знание японского языка. Но ареста не последовало.

18 мая 1935 года вышел указ о роспуске Временного Патриаршего Синода. После этого управление всеми епархиями Русской Церкви осуществлялось митрополитом Сергием с помощью одного викарного архиерея, епископа Дмитровского Сергия (Воскресенского), а патриаршая канцелярия состояла из одного секретаря и одной машинистки. В этом же году прекратил свое существование «Журнал Московской Патриархии».

23 июня 1936 года заканчивался очередной срок заключения Местоблюстителя Патриаршего престола митрополита Петра, но выйти ему на свободу не дали. Двумя неделями раньше особым совещанием при НКВД СССР было принято постановление о ходатайстве перед президиумом ЦИК СССР продлении тюремного заключения Полянскому Петру Федоровичу, митрополиту Крутицкому сроком на три года. Ходатайство это было удовлетворено. Между тем на волю, в том числе и в Московскую Патриархию, поступила дезинформация о смерти Местоблюстителя в заключении 11 сентября 1936 года. В связи с этим 27 декабря Патриархией был издан «Акт о переходе прав и обязанностей Местоблюстителя Патриаршего престола Православной Российской Церкви к Заместителю Патриаршего Местоблюстителя Блаженнейшему митрополиту Московскому и Коломенскому Сергию (Страгородскому)». Был издан также указ Московской Патриархии о форме поминовения за богослужением Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергея. 24 января 1934 года Патриархией было принято также определение о принятии к сведению завещательного распоряжения

митрополита Петра от 5 декабря 1825 года «О преемниках на случай кончины». Названные в завещании Патриаршего Местоблюстителя митрополит Агафангел скончался в 1928 году, а митрополит Арсений - в 1936 году, митрополит Кирилл с начала 1937 года пребывал в заключении и безвестности. Таким образом, из завещания следовало, что высшая церковная власть переходит к митрополиту Московскому Сергию, упомянутому в завещании Патриаршего Местоблюстителя четвертым. Как потом стало известно, в 1937 году митрополит Петр был еще жив. 2 октября тройка НКВД по Челябинской области приговорила митрополита Крутицкого Петра к расстрелу за «клевету на существующий строй». 10 октября 1937 года в 4 часа дня митрополит Крутицкий Петр был расстрелян. В 1997 году Архиерейский Собор Русской Церкви причислил его к лику святых.

В 1937 году был арестован и погиб келейник митрополита Сергия иеромонах Афанасий. Расстреляна была и сестра Местоблюстителя Александра, которая вела его хозяйство.

С самого начала 1937 года началась кампания массового закрытия церквей. За этот год было более 8 тысяч храмов.

В годы предвоенного террора смертельная опасность нависла над существованием самой Патриархии и всей церковной организацией. В 1939 году из архиереев на своих кафедрах оставались Глава Церкви - митрополит Московский Сергей, митрополит Ленинградский Алексей (Симанский), архиепископ Петергофский Николай (Ярушевич), управляющий Новгородской и Псковской епархиями и архиепископ Дмитровский Сергей (Воскресенский). Несколько архиереев совершали богослужения как настоятели храмов. Спустя годы митрополит Сергей (Воскресенский) так вспоминал о том времени: «Работая в Патриархии, мы сравнивали свое положение с положением кур в сарае, из которых повар выхватывает свою очередную жертву, - одну сегодня, другую завтра, но не всех сразу. Мы прекрасно сознавали, что большевики терпят существование Патриархии только ради собственных выгод, преимущественно пропагандных, и что нам приходится быть почти бессильными зрителями постепенного удушения Церкви большевиками».

К 1939 году во всей России осталось лишь около 100 соборных и приходских храмов, как правило, в больших городах, в основном тех, куда пускали иностранцев. На Украине сохранилось 3% из числа дореволюционных приходов. Во всей Киевской епархии в 1940 году оставалось два прихода с тремя священниками, одним диаконом и двумя псаломщиками.

В сентябре 1939 года нападением Германии на Польшу началась вторая мировая война. Спустя 16 дней после нападения Германии на Польшу Красная Армия перешла советско-польскую границу и заняла восточные польские воеводства - исконно русские и православные земли. После возвращения отторгнутых от России в гражданскую войну территорий - Западной Украины вместе с принадлежавшей до 1918 года Австро-Венгрии Галицией, Западной Белоруссии, Бессарабии, Эстонии, Латвии и Литвы - число приходов, находившихся в юрисдикции Московского Патриархата, многократно увеличилось. К началу Великой Отечественной войны Русская Церковь имела около 4,5 тысяч приходов и 88 монастырей с более, чем 5000 насельников - почти все на Западе страны.

После разгрома Польши противник вышел на границы нашего государства. В последние предвоенные годы волна антицерковных репрессий утихла отчасти потому, что почти все, что можно было разрушить - уже разрушили. Другая причина состояла в том, что над страной повисла грозная военная опасность, которая побуждала к единению, к преодолению вражды и ненависти. Тревожными предвоенными ожиданиями и страхами объясним спад богоборческой злобы.

Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны

В воскресенье 22 июня 1941 года, в день всех святых, в земле Российской просиявших, фашистская Германия вступила в войну с русским народом. Местоблюститель патриаршего престола митрополит Сергей в первый же день войны написал и собственноручно отпечатал на машинке «Послание пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви», в котором призвал русский народ на защиту Отечества. В отличие от Сталина, которому понадобилось 10 дней, чтобы обратиться к народу с речью, Местоблюститель патриаршего престола сразу нашел самые точные и самые нужные слова. В речи на архиерейском Соборе 1943 года митрополит Сергей, вспоминая начало войны, сказал, что тогда не приходилось задумываться, какую позицию должна занять наша Церковь, потому что «прежде, чем мы успели определить как-нибудь свое положение, оно уже определилось, - фашисты напали на нашу страну, ее опустошали, уводили в плен наших соотечественников». 26 июня Местоблюститель патриаршего престола совершил в Богоявленском соборе молебен о победе русского воинства.

Первые месяцы войны были временем поражений и разгрома Красной Армии. Весь запад страны был оккупирован немцами. Взят был Киев, блокирован Ленинград. Осенью 1941 года линия фронта приближалась к Москве. В этой обстановке митрополит Сергей составил 12 октября завещание, в котором на случай своей смерти передавал свои полномочия Местоблюстителя патриаршего престола митрополиту Ленинградскому Алексию (Симанскому).

7 октября Московский горсовет распорядился об эвакуации Патриархии на Урал, в Чкалов (Оренбург), само советское правительство переехало в Самару (Куйбышев). Видимо, государственная власть не вполне

доверяла митрополиту Сергию, опасаясь повторения того, что сделал его близкий помощник в 30-х годах митрополит Сергей (Воскресенский), экзарх Прибалтики. При эвакуации из Риги перед приходом немцев он спрятался в крипте храма и остался на оккупированной территории вместе со своей паствой, заняв лояльную позицию к оккупационным властям. При этом митрополит Сергей (Воскресенский) остался в каноническом послушании Патриархии и насколько мог отстаивал перед немецкой администрацией интересы православия и русских общин Прибалтики. Патриархии удалось добиться разрешения на выезд не в далекий Оренбург, а Ульяновск, бывший Симбирск. В тот же город эвакуировали и администрацию обновленческой группировки. К тому времени Александр Введенский усвоил себе титул «святейшего и блаженнейшего Первоиерарха», отгеснил престарелого «митрополита» Виталия на вторые роли в обновленческом синоде. Ехали они в одном поезде с Местоблюстителем патриаршего престола. Патриархия разместила в маленьком доме на окраине города. Рядом с Главой Русской Православной Церкви находились Управляющий делами Московской Патриархии протоиерей Николай Колчицкий и келейник Местоблюстителя иеродиакон Иоанн (Разумов). Окраины тихого провинциального города стали в годы войны духовным центром России. Сюда, в Ульяновск, к Предстоятелю Русской Церкви приезжали оставшийся в Москве экзарх Украины, митрополит Киевский и Галицкий Николай, архиепископы Можайский Сергей (Гришин), Куйбышевский Андрей (Комаров) и другие архиереи.

30 ноября митрополитом Сергием освящена была церковь на улице Водников, в здании, которое ранее использовалось как общежитие. Главный престол храма был посвящен Казанской иконе Божией Матери. Первую литургию служили без профессионального хора, при пении народа, собравшегося с великой радостью в храм, ставший, по существу, патриаршим собором. А на окраине Симбирска, в Куликовке, в здании, которое некогда было храмом, а потом изуродованное, со святыми куполами, использовалось как склад, устроена была обновленческая церковь. Там служили Александр Введенский, самочинный первоиерарх, «митрополит» Виталий Введенский, обновленческий лжеархиепископ Ульяновский Андрей Расторгуев. На богослужение к ним приходило примерно человек по 10, и некоторые только из любопытства, а храм на улице Водников всегда был переполнен молящимся народом. Этот крохотный храм на некоторое время стал духовным центром православной России.

В Первосвятительских посланиях к пастве, которые митрополит Сергей рассылал из Ульяновска по церквям России, он обличал оккупантов за их злодеяния, за пролитие невинной крови, за осквернение религиозных и национальных святынь. Предстоятель Русской Православной Церкви призывал жителей областей, захваченных врагом, к мужеству и терпению.

В первую годовщину Великой Отечественной войны митрополит Сергей издал два послания - одно для москвичей, а другое для всероссийской паствы. В московском послании местоблюститель выразил радость в связи с поражением немцев под Москвой. В послании всей Церкви глава ее обличал нацистов, которые в пропагандистских целях присваивали себе миссию защитников христианской Европы от нашествия коммунистов, а так же утешал паству надеждой на победу над врагом.

С патриотическими посланиями к пастве обращались и ближайшие сподвижники Местоблюстителя патриаршего престола митрополиты Алексей (Симанский) и Николай (Ярушевич). Митрополит Николай за две недели до фашистского нашествия выехал из Киева в Москву. Вскоре после этого, 15 июля 1941 года, он, сохранив звание экзарха Украины, стал митрополитом Киевским и Галицким. Но в продолжении всей войны он оставался в Москве, исполняя обязанности управляющего Московской епархией. Он часто выезжал на передовую, совершая богослужения в местных церквях, произнося проповеди, которыми утешал страдавший народ, вселяя надежду на всемогущую помощь Божию, призывая паству к верности Отечеству. Митрополит Ленинградский Алексей (Симанский) все страшные дни блокады не разлучался со своей паствой. В начале войны в Ленинграде оставалось пять действующих православных храмов. Даже в будние дни подавались горы записок о здравии и об упокоении. Из-за частых обстрелов, от взрывов бомб окна в храмах были выбиты взрывной волной, и по храмам гулял морозный ветер. Температура в храмах опускалась часто ниже нуля, певчие от голода едва держались на ногах. Митрополит Алексей жил при Никольском соборе и служил в нем каждое воскресенье, часто без диакона. Своими проповедями и посланиями он поддерживал мужество и надежду в людях, оставшихся в нечеловеческих условиях в блокадном кольце. В ленинградских храмах прочитывали его послания с призывом к верующим самоотверженно помогать воинам честной работой в тылу.

По всей стране в православных храмах служили молебны о даровании победы. Ежедневно за богослужением возносилась молитва: «О еже подати силу неослабну, непреборимую и победительну, крепость же и мужество с храбростью воинству нашему на сокрушение врагов и супостат наших и всех хитрообразных их наветов...»

Поражение гитлеровских войск под Сталинградом положило начало коренному перелому хода войны. Однако, враг обладал в то время еще мощным военным потенциалом. Его разгром требовал огромного напряжения сил. Для решительных боевых действий Красной Армии необходима была мощная бронетанковая техника. Без устали трудились рабочие танковых заводов. По всей стране шли сборы средств на постройку новых боевых машин. Только к декабрю 1942 года на эти средства было построено около 150 танковых колонн.

Всенародная забота о нуждах Красной Армии не обошла стороной и Церковь, которая стремилась внести свой посильный вклад в победу над гитлеровскими захватчиками. 30 декабря 1942 года Патриарший Местоблюститель Митрополит Сергей призвал всех верующих страны послать «нашей армии на предстоящий решающий бой, вместе с нашими молитвами и благословением, вещественного показания нашего участия в общем подвиге в виде сооружения колонны танков имени Дмитрия Донского». Вся Церковь откликнулась на призыв. В Московском Богоявленском соборе духовенством и мирянами собрано было более 400 тысяч рублей. Вся церковная Москва собрала свыше 2 миллионов рублей, в блокадном Ленинграде православные собрали один миллион рублей на нужды армии. В Куйбышеве стариками и женщинами было пожертвовано 650 тысяч рублей. В Тобольске один из жертвователей принес 12 тысяч рублей и пожелал остаться неизвестным. Житель села Чеборкуль Челябинской области Михаил Александрович Водолаев написал в Патриархию: «Я престарелый, бездетный, всей душой присоединяюсь к призыву митрополита Сергея и вношу 1000 рублей из своих трудовых сбережений, с молитвой о скорейшем изгнании врага из священных пределов нашей земли». Заштатный священник Калининской епархии Михаил Михайлович Колоколов пожертвовал на танковую колонну священнический крест, 4 серебряные ризы с икон, серебряную ложку и все свои облигации. В один ленинградский храм неизвестные богомольцы принесли пакет и положили его у иконы святителя Николая. В пакете оказалось 150 золотых десятирублевых монет царской чеканки. Крупные сборы прошли в Вологде, Казани, Саратове, Перми, Уфе, Калуге и в других городах. Не было ни одного, даже сельского прихода, на свободной от фашистских захватчиков земли, не внесшего своего вклада в общенародное дело. Всего на танковую колонну было собрано более 8 миллионов рублей, большое количество золотых и серебряных предметов.

Эстафету от верующих приняли рабочие от танкового завода Челябинска. День и ночь трудились рабочие на своих местах. В короткий срок было построено 40 танков Т-34. Они и составили общецерковную танковую колонну. Её передача частям Красной Армии состоялась у деревни Горелки, что в пяти километрах северо-западнее Тулы. Грозную технику получили 38-й и 516-й отдельные танковые полки. К тому времени оба уже прошли нелегкий боевой путь.

Учитывая высокую значимость патриотического вклада духовенства и простых верующих, в день передачи колонны, 7 марта 1944 года состоялся торжественный митинг. Главный организатор и вдохновитель создания танковой колонны Патриарх Сергей по причине тяжелой болезни не смог лично присутствовать при передаче танков частям Красной Армии. По его благословию перед личным составом полков выступил митрополит Николай (Ярушевич). Сообщив о патриотической деятельности Церкви, её нерушимом единстве с народом, митрополит Николай дал защитникам Родины напутственный наказ.

По окончании митинга митрополит Николай в память о знаменательном событии вручил танкистам подарки от Русской Православной Церкви: офицерам - часы с гравировкой, а остальным членам экипажей - складные ножи с множеством приспособлений.

Отмечалось это событие в Москве. Председатель Совета по делам Русской Православной Церкви при СНК СССР Г. Г. Карпов 30 марта 1944 года устроил специальный прием. На нем присутствовали: от Военного совета бронетанковых и механизированных войск Красной Армии - генерал-лейтенант Н. И. Бирюков и полковник Н. А. Колосов, от Русской Православной Церкви Патриарх Московский и всея Руси Сергей и митрополиты Алексей и Николай. Генерал - лейтенант Н. И. Бирюков передал Патриарху Сергию благодарность Советского командования и альбом фотоснимков, запечатлевших торжественный момент передачи танковой колонны войнам Красной Армии.

За проявленные мужество и героизм 49 танкистов колонны «Дмитрий Донской» из 38-го полка были награждены орденами и медалями СССР. Другой, 516-й Лодзинский отдельный огнемётный танковый полк Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 апреля 1945 года был награжден орденом Красного Знамени.

Итоги боевого пути танкисты подводили в Берлине. К 9 мая 1945 года на их счету значились уничтоженными: свыше 3820 солдат и офицеров противника, 48 танков и САУ, 130 различных орудий, 400 пулемётных точек, 47 дзотов, 37 миномётов; взятыми в плен около 2526 солдат и офицеров; захваченными 32 военных склада и многое другое.

Ещё большим было морально-нравственное воздействие на нашу армию танковой колонны. Ведь она несла на себе благословение Православной Церкви и её неумолкаемую молитву об успехе русского оружия. Верующим же церковная колонна дала утешительное сознание, что православные христиане не остались стоять в стороне и что по своим силам и возможностям каждый из них участвовал в разгроме фашистской Германии.

Всего же за войну по приходам было собрано более 200 миллионов рублей на нужды фронта. Кроме денег верующие собирали также теплые вещи для солдат: валенки, рукавицы, телогрейки.

За годы войны Патриарший Местоблюститель обращался к верующим с патриотическими посланиями 24 раза, откликаясь на все основные события в военной жизни страны. Патриотическая позиция Церкви имела особое значение для православных христиан СССР, миллионы которых участвовали в боевых операциях на фронте и в партизанских отрядах, трудились в тылу. Тяжелые испытания и лишения войны стали одной из причин значительного роста религиозных чувств людей. Представители разных слоев населения искали и

находили в Церкви опору и утешение. В своих посланиях и проповедях митрополит Сергей не только утешал верующих в скорби, но и поощрял их к самоотверженному труду в тылу, мужественному участию в боевых операциях. Подвергал осуждению дезертирство, сдачу в плен, сотрудничество с оккупантами. Поддерживал веру в окончательную победу над врагом.

Патриотическая деятельность Русской Православной Церкви, проявившаяся с первого дня войны в моральной и материальной помощи фронту, завоевала в кратчайшее время признание и уважение и среди верующих и у атеистов. Об этом писали в адрес Правительства СССР бойцы и командиры действующей армии, работники тыла, общественные, религиозные деятели и граждане союзных и дружественных государств. Ряд телеграмм представителей православного духовенства с сообщениями о перечислении денежных средств на нужды обороны появляются на страницах центральных газет «Правды» и «Известия». В периодической печати полностью прекращаются антирелигиозные нападки. Прекращает свое существование «Союз воинствующих безбожников» без официального роспуска. Закрываются некоторые антирелигиозные музеи. Начинают открываться пока ещё без юридического оформления храмы. На Пасху 1942 года распоряжением коменданта Москвы разрешается беспрепятственное движение по городу на всю пасхальную ночь. Весной 1943 года Правительство открывает доступ к иконе Иверской Божией Матери, которую перевезли из закрытого Донского монастыря на поклонение в Воскресенский храм в Сокольниках. В марте 1942 года в Ульяновске собирается первый за годы войны Собор епископов, рассмотревший ситуацию в Русской Православной Церкви и осудивший профашистские действия епископа Поликарпа (Сикорского). Все чаще в выступлениях Сталина слышится призыв следовать заветам великих предков. По его указаниям один из самых чтимых русских святых - Александр Невский, вместе с другими полководцами прошлого, объявляется вновь национальным героем. 29 июля 1942 года в СССР учреждается боевой орден Александра Невского - непосредственный наследник ордена этого же святого, созданного Петром Первым. Впервые за всю историю существования Советского государства иерарх Русской Православной Церкви принимает участие в работе одной из государственных комиссий - 2 ноября 1942 года митрополит Киевский и Галицкий Николай (Ярушевич), управляющий Московской епархией, становится, согласно указу Президиума Верховного Совета СССР, одним из десяти членов Чрезвычайной Государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков.

В первые годы войны по разрешению властей было замещено несколько архиерейских кафедр. В эти годы совершались и архиерейские хиротонии, главным образом вдовых протоиереев уже преклонных лет, успевших получить духовное образование в дореволюционную эпоху. Но 1943 год готовил для Русской Православной Церкви ещё большие перемены.

Архиерейский собор 1943 года.

Избрание митрополита Сергея Патриархом Московским и всея Руси

В конце августа 1943 года гражданские власти разрешили Местоблюстителю патриаршего престола митрополиту Сергию (Страгородскому) возвратиться в Москву.

После беседы со Сталиным 4 сентября в Патриархию позвонил начальник 4 отдела III управления НКВД по борьбе с церковно-сектантской контрреволюцией полковник Г. Г. Карпов и сообщил о желании правительства принять высших иерархов Русской Православной Церкви в любое удобное для них время в течение недели. Митрополит Сергей поблагодарил за внимание к нуждам Церкви и выразил пожелание, чтобы визит состоялся безотлагательно. Поздно вечером Глава Советского правительства Н. В. Сталин принял Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергея в сопровождении митрополита Ленинградского Алексия и митрополита Николая, бывшего тогда Экзархом Украины. На бесед кроме Г. Г. Карпова присутствовал В. М. Молотов. Сталин начал беседу с того, что высоко отозвался о патриотической деятельности Православной Церкви, отметил и тот факт, что с фронта поступает не мало писем с одобрением такой позиции духовенства и верующих. Затем поинтересовался проблемами Церкви.

Митрополит Сергей начал с того, что главной проблемой назвал вопрос о Патриархе, подчеркнув ненормальность ситуации, когда 18 лет не занимается этот высший церковный пост, а также длительное время отсутствует Священный Синод. Все это, заключил Владыка Сергей, ставит как первоочередную задачу скорейшее проведение Поместного Собора. Митрополиты Алексей и Николай согласились с ним.

Сталин одобрительно отозвался о проведении Собора, но в данное время посоветовал собрать не Поместный, а архиерейский Собор, так как время не позволяет провести большое церковное собрание. Митрополиты согласились. Далее Сталин спросил, как будет называться Патриарх, когда может быть созван Собор епископов, нужна ли помощь правительства транспортом для доставки участников Собора. Он предложил также содействие в их размещении и финансовую помощь.

Митрополит Сергей сказал, что по их мнению, надо, чтобы Патриарх назывался Московский и всея Руси, а не всей России, как было при Тихоне. Сталин согласился с этим. Затем владыка Сергей сказал, что для подготовки Собора потребуется никак не менее месяца, так как время военное, а собрать необходимо всех епископов, существуют трудности в передвижении по стране и т.д. Финансовую помощь митрополит Сергей отклонил.

Когда Патриарший Местоблюститель затронул вопрос о сроках, необходимых для подготовки Собора, Сталин улыбнулся и спросил его: «Нельзя ли проявить большевистские темпы?» Потом, повернувшись к

Карпову, попросил его помочь руководству Церкви с быстрейшим приездом епископов на Собор, привлечь для этого авиацию, другой транспорт. Карпов заверил Сталина, что вся необходимая работа будет проведена и Собор можно будет открыть через 3-4 дня. Тут же Сталин и митрополиты Сергей, Алексей и Николай договорились назначить открытие Собора на 8 сентября.

Затем владыка Сергей поднял вопрос о кадрах священнослужителей и высказал пожелание об открытии нескольких епархиальных библийских курсов. Сталин согласился с ним и предложил открыть не курсы, а духовные академии и училища. На что Митрополит Сергей и особенно Митрополит Алексей ответили, что на открытие академий и училищ у Церкви пока нет сил. Пока можно было бы ограничиться открытием библийских курсов в епархиях. Сталин согласился и сказал, что правительство не будет возражать и против открытия семинарий и академий.

Патриарший Местоблюститель коснулся и такой проблемы, как освобождение архиереев, духовенства, находящихся в ссылках, лагерях, тюрьмах, а также о предоставлении возможности совершать богослужение, свободно передвигаться по стране, прописываться в городах тем священникам, которые отбыли наказание в местах лишения свободы. Сталин предложил Карпову изучить этот вопрос, а Митрополиту Сергию подготовить список священнослужителей, находившихся в заключении.

Затем Сталин повернул разговор в несколько другое русло. Был затронут жилищный вопрос, вопрос о выделении автотранспорта и снабжении продуктами питания. Был затронут и вопрос о помещении Патриархии.

Митрополит Сергей выразил просьбу о передаче Церкви игуменского корпуса в Новодевичьем монастыре в Москве для размещения Патриархии. Была высказана просьба, если это действительно возможно, помочь с транспортом.

Сталин ответил, что Карпов осмотрел предварительно помещение в Новодевичьем монастыре и у него сложилось мнение, что игуменский корпус мало подходит под размещение Патриархии: в нем сыро, холодно, темно. Здание старое, требует большого ремонта. Поэтому правительство решило предоставить Церкви другое помещение, в которое можно въезжать хоть завтра. Это трехэтажный особняк со всей мебелью - резиденция бывшего германского посла Шуленберга в чистом переулке. Сталин повторил, что Карпов хоть завтра может показать здание. Это здание советское, не немецкое, так что вы можете совершенно спокойно в нем жить.

Далее Сталин сообщил митрополитам, что правительство собирается образовать Совет по делам Русской Православной Церкви и председателем Совета назначить товарища Карпова. Это предложение митрополитов встревожило, так как Карпов в церковных кругах был известен как чекист, который с крайней жестокостью вел дела священнослужителей. Митрополитам тем не менее пришлось ответить согласием. Сталин предложил подобрать 2-3 помощника, которые будут членами Совета, образовать аппарат, но помнить, что Карпов не обер-прокурор и что своей деятельностью он должен больше подчеркивать самостоятельность Церкви. В конце беседы Молотов тут же вместе с митрополитами Сергием и Алексием составили проект официального сообщения для прессы. На следующий день текст был опубликован в «Известиях».

Встреча Сталина с митрополитами закончилась глубокой ночью. В конце беседы престарелый, больной Митрополит Сергей был страшно утомлен. Сталин проводил митрополитов до дверей своего кабинета, а митрополита Сергия, взяв под руку, осторожно, как настоящий иподиакон, свел по лестнице вниз и сказал ему на прощанье: «Владыко! Это все, что я в настоящее время могу для вас сделать». И с этими словами простился с иерархами.

Что же служило такому изменению отношения Советского руководства к Русской Православной Церкви?

Как известно Советское руководство с самого начала войны стремилось побудить западных союзников по антигитлеровской коалиции к скорейшему открытию второго фронта в Европе и к предоставлению нашей стране беспроцентных кредитов на закупку вооружения и сырья. В свою очередь западные державы под мощным давлением общественного мнения в своих странах ставили одним из условий оказания военной и финансовой помощи Советскому Союзу предоставление «свободы религий» в нашей стране. Веской причиной, заставившей Сталина ускорить процесс улучшения отношений с Церковью, послужила Тегеранская встреча. Дело в том, что в начале осени 1943 года руководители стран антигитлеровской коалиции готовились к первой личной встрече в Тегеране. На Тегеранскую встречу Сталин возлагал большие надежды, связанные с открытием второго фронта. Поэтому изыскивались различные способы для подталкивания союзников к скорейшему началу операции против фашистской Германии на Западе или на Юге Европы. Самой активной поддержкой пользовались движения в Англии и США по оказанию помощи СССР, требовавшие от своих правительств скорейшего начала военных действий против Германии. В числе таких организаций, с руководителями которых Н. В. Сталин вел личную переписку, был объединенный Комитет помощи Советскому Союзу в Англии под руководством одного из высших деятелей англиканской церкви настоятеля Кентерберийского собора Х. Джонсона, питавшего самые дружественные чувства к СССР.

Это был партнер, которым Сталин дорожил и который имел немалое влияние в союзной стране, где англиканская церковь является доминирующей.

Помимо Х. Джонсона, активно включились в движение за скорейшее предоставление помощи Советскому Союзу и другие иерархи англиканской церкви, в том числе и архиепископ Кентерберийский Козмо

Г. Ланг.

Руководство англиканской церкви к началу осени 1943 года через посольство СССР в Великобритании несколько раз обращалось к Советскому правительству с просьбой разрешить визит своей делегации в Москву. Накануне Тегеранской конференции визит делегации был признан Сталиным желательным и полезным. В этой ситуации крайне выигрышно было бы, чтобы главу делегации - архиепископа Йорского - приняло высшее руководство Русской Православной Церкви во главе с Патриархом. Уже одно это сняло бы многие обвинения с СССР за его крайне сложные взаимоотношения с Церковью. Такие политические тонкости Сталин понимал и умел их отлично использовать. Вопрос о принятии англиканской делегации во главе с архиепископом Йорским был решен на той же Кремлевской встрече, где было решено принять ее через месяц.

Так Сталин был вынужден обратить внимание на Русскую Православную Церковь. Частичная нормализация отношений между государством и Церковью должна была так же побудить патриотически настроенную эмиграцию к примирению с Советским режимом. Улучшение положения Церкви облегчали и пропагандистские задачи советского руководства среди православных балканских народов, в то время, когда Румыния воевала с Советским Союзом, оккупировав Бесарабию, Приднестровье и значительную часть Украины, включая Одессу, а Болгария, не объявляя войну Советскому Союзу, была союзницей Германии в борьбе против единомысленных соседей - Греции и Югославии.

Приведенные выше причины изменения государственно-церковных отношений, безусловно, для понимания реальной действительности тех лет. Однако не следует забывать и о подъеме национального самосознания русского народа, возрождению которого и способствовала своей патриотической деятельностью Русская Православная Церковь.

Через четыре дня после Кремлевской встречи 8 сентября 1943 года состоялся архиерейский Собор. Собор проходил в новом здании Патриархии в Чистом переулке. Это был первый Собор после 1918 года. В его деяниях приняли участие 19 архиереев - все, кто в это время находился на кафедрах на не оккупированных территориях. На Собор многих архиереев доставляли на военных самолетах. Почти все они прошли через тюрьмы, лагеря и ссылки. Архиепископ Сарапульский Иоанн (Братолюбов) и епископ Молотовский Александр (Толстопятков) были освобождены незадолго до Собора.

Перед началом деяний Собора был пропет тропарь праздника «Днесь светло красуется славнейший град Москва». Собор открылся в день сретения в Москве Владимирской иконы Божией Матери (по церковному календарю - 26 марта). Собор открыл Местоблюститель патриаршего престола митрополит Сергей кратким докладом «О деятельности Православной Церкви за два года Отечественной войны». Это был не отчетный доклад в общепринятом смысле слова, ведь говорить открыто о жизни Церкви, не было никакой возможности, да и другие темы, кроме патриотического служения Церкви в войну, митрополит Сергей затрагивать не стал. Он, в частности, сказал: «Мною выпущено 23 послания по разным случаям, и тема их, конечно, одна: надежда на Бога, что Он, как и в прежнее время, не оставит нас и теперь и дарует нам конечную победу. Наш народ охотно откликался на наш призыв. Призывали мы его к жертвам на нужды войны... Это были жертвы простых богомольцев, которые вносили обычную свою лепту... Из случайных пожертвований составились миллионы. Я в свое время обратился к нашему церковному обществу с предложением собрать средства на устройство танковой колонны имени Димитрия Донского. Мною руководило желание повторить пример преподобного Сергия, который на поле выслал своих двух схимников». Свой доклад он закончил напоминанием о благоприятной для Церкви встрече в Кремле.

Затем Собор заслушал доклад митрополита Ленинградского Алексия «Долг христианина перед Церковью и Родиной в переживаемую эпоху Отечественной войны». После доклада митрополит Алексей заговорил об избрании Святейшего Патриарха, ради чего и был созван Собор епископов: «Уже давно среди нас, епископов, зрел вопрос о том, что необходимо довершить строительство церковное возглавление нашей Русской Православной Церкви Патриархом. Владыка митрополит Сергей в течение 17 лет фактически несет обязанности Патриарха. В настоящее время мы здесь собрались Собором епископов, чтобы избрать Святейшего Патриарха. Я думаю, что этот вопрос бесконечно облегчается для нас тем, что у нас имеется уже носитель патриарших полномочий. Поэтому я полагаю, что избрание со всеми подробностями, которые обычно сопровождают его, для нас является как будто бы и не нужным. Я считаю, что никто из нас, епископов, не мыслит себе другого кандидата, кроме того, который положил столько трудов для Церкви в звании Патриаршего Местоблюстителя. Думаю, что все преосвященные будут со мной согласны. У нас - уже определенный, - единственный кандидат на патриаршее место.»

Все участники Собора поддержали выступление митрополита Алексия. В ответ на вопрос Патриаршего Местоблюстителя, нет ли у кого-либо иного мнения, последовали возгласы: «нет», «единодушно», «единогласно», «всем Собором». Затем участники Собора поднялись с мест и дружно пропели «Аксиос».

В ответ избранный обратился с краткой речью к участникам Собора: «Это избрание меня Патриархом будет продолжением того служения, которое пало на меня много лет назад; но теперь оно делается более ответственным, потому что сопровождается такой необычайной почетностью, которая требует и необычайного исполнения этого сужения. Я благодарю за то, что вы остановились на мне и вручаете мне продолжение служения в новом звании. Прошу у всех молитв и всяческого содействия».

Простая, но торжественная краткость случившегося вызвала радостный подъем у всех присутствующих архиереев. Митрополит Алексей объявил формулу поминовения нового Патриарха: «святейшего Отца нашего Сергия, Патриарха Московского и всея Руси». Собор пропел затем тропарь Пресвятой Троице «Благословен еси, Христе Боже наш», после чего протодиакон провозгласил многолетие «Блаженнейшему Сергию, митрополиту Московскому и Коломенскому, избранному Патриарху Московскому и всея Руси».

Затем митрополит Сергей предложил избрать Священный Синод при Патриархе из трех постоянных и трех временных членов. Постоянными членами Синода Собор избрал митрополитов Алексея (Симанского) и Николая (Ярушевич), а также архиепископа Горьковского Сергия (Гришина). Временными членами в Синод приглашены были архиепископ Куйбышевский Алексей (Полицын), архиепископ Красноярский Лука (Войно-Ясенецкий) и архиепископ Ярославский Иоанн (Соколов). Архиерейский Собор принял подписанное всеми его участниками постановление об осуждении изменников веры и Отечества, направленное против духовенства и мирян, запятнавших себя сотрудничеством с оккупационными властями и одновременно посягнувших на учинение расколов.

Члены Собора приняли также обращение к Советскому правительству, в котором выразили благодарность за сочувственное отношение к нуждам Русской Церкви и ее служителей и заверили, что они приумножат свои труды, участвуя в общенародном подвиге за спасение Родины.

Собор издал также "Обращение ко всем христианам мира", в котором призвал объединиться во Имя Христа для окончательной победы над общим врагом.

12 сентября 1943 года в Московском Богоявленском соборе состоялась интронизация новоизбранного Патриарха. По окончании литургии Святейший Патриарх Сергей обратился с речью, в которой он отметил важность совершившегося события. «В моем положении на внешности как будто ничего не изменилось с получением Патриаршего сана. Фактически я уже в течение 17-ти лет несу Патриарха. Это так кажется только по внешности, а на самом деле это далеко не так. В звании Патриаршего Местоблюстителя я чувствовал себя временным и не так сильно опасался за возможные ошибки. Будет, думал я, избран Патриарх, он и исправит допущенный ошибки. Теперь же, когда я облечен высоким званием Патриарха, уже нельзя говорить о том, что кто-то другой исправит ошибки и сделает недоделанное, а нужно самому поступать безошибочно, по Божией правде и вести людей к вечному спасению. Но где же взять силы? Я обращаюсь с просьбой к вам, собравшимся архиереям и верующему народу, усилить молитвы за меня для того, чтобы молитвенным предстательством всего народа утвердить дело церковного управления и чтобы я, опираясь на молитвы всей Русской Церкви, твердо вел вверенную мне Богом паству к вечному спасению».

Избрание Митрополита Сергия Патриархом Московским и всея Руси вилось вполне закономерным событием. В течение последних 17 лет он фактически выполнял патриаршие функции по управлению Русской Православной Церковью.

Христианский мир с радостью воспринял это событие. Святейший Сергей получил поздравительные телеграммы от всех восточных Патриархов, а также от некоторых предстоятелей и иерархов инославных церквей. Патриарха Сергия поздравила принцесса греческая Ирина, находившаяся в Иерусалиме во время оккупации Греции войсками Германии. Из Тбилиси Патриарха Сергия поздравил с избранием и интронизацией Католикос-Патриарх Каллистрат, глава Грузинской Церкви, общение с которой у Русской Церкви было прервано в 1917 году. Эта телеграмма давала надежду на прекращение разделения и восстановления евхаристического общения. Патриарх Сергей живо откликнулся на это предложение и направил в Грузию для переговоров архиепископа Ставропольского и Пятигорского Антония (Романовского). В результате переговоров со священноначалием Грузинской Православной Церкви, 10 ноября 1943 года восстановлено молитвенно-каноническое общение между двумя Церквями.

Через неделю после интронизации Святейший Патриарх Сергей принял в Патриархии делегацию Англиканской Церкви во главе с архиепископом Йорским Кириллом Гарбеттом. В свою очередь высокий гость пригласил Святейшего сделать ответный визит, но Патриарх вынужден был отказаться, так как правительство не видело в этом необходимости. Получив однажды отказ, Патриарх Сергей больше не проявлял инициативы в международных делах. Так правительство с помощью Совета по делам Русской Православной Церкви старательно "уберегало" Патриарха и Священный Синод "от ошибок и неверных шагов".

Совет по делам Русской Православной Церкви был образован 8 октября 1943 года, под председательством Г. Г. Карпова. Именно ему Сталин и поручил проводить в жизнь новую политику по отношению к Церкви. Г. Г. Карпов и его ведомство по прежнему должны были наблюдать за умонастроениями в церковной среде, выявлять нелояльные и антисоветские элементы и беспощадно искоренять их. Абсолютное всевластие Сталина исключало всякую возможность для Церкви настаивать на соблюдении своих прав. Поэтому приходилось мириться с существующим положением вещей ради тех выгод, что получила Церковь благодаря своей патриотической деятельности. А выгоды были. Церковь получила теперь возможность назначать епископов на кафедры, возобновить духовное образование и церковную печать, сотни выпущенных из тюрем и лагерей священников, десятки открытых по всей стране храмов и молитвенных домов. Тысячи людей получили возможность приобщаться к церковным таинствам, не боясь репрессий.

Одним из важных средств религиозно-нравственного воздействия на верующих была издательская

деятельность Московской Патриархии. В сентябре 1943 года возобновилось издание «Журнала Московской Патриархии». Редактором журнала стал сам Патриарх, а в редакционную комиссию вошли митрополиты - Ленинградский Алексей, Киевский Николай и архиепископ Горьковский Сергей (Гришин). Ответственным секретарем редакции был назначен настоятель Московского храма святителя Николая в Кузнецких протоиерей Александр Смирнов. В 1943 году вышло 4, а в 1944 году уже 12 номеров журнала. В 1943 году издательством Московской Патриархии был выпущен сборник документов «Русская Православная Церковь и Великая Отечественная война» под редакцией митрополита Николая (Ярушевича). Помимо журнала Московская Патриархия издавала в годы войны календари, книги, листовки.

С избранием Патриарха Московского и всея Руси начался закат обновленчества. Обновленцы, поддерживаемые до начала Великой Отечественной войны официальными властями, с утратой этой поддержки потеряли и свое влияние на верующих. Улучшение же отношений между Советским государством и Московской Патриархией нанесло окончательный удар по обновленческому движению, привело к тому, что обновленческие приходы начали стремительно таять. К середине войны полный крах обновленчества стал очевидным. Обновленческие архиереи, осознавшие это, искали пути к возвращению в Православную Церковь. По отношению к кающимся обновленцам Патриарх Сергей выбрал не чуждую икономии, но твердую линию. В сущем сани принимались епископы, пресвитеры и диаконы, получившие сан до 1924 года, когда обновленцы были запрещены Патриархом Тихоном, если они не утратили права на священнослужение через вступление в брак после хиротонии. А лжесвященники и лжеепископы обновленческого поставления принимались мирянами или в том сани, которого удостоились до уклонения в раскол. Переходящий из обновленчества в Патриархию был обязан отказаться от всех прежних наград и принести покаяние перед духовником, указанным церковной властью. В обновленчестве остались только отдельные лица, для которых возвращение в лоно Православной Церкви сопровождалось потерей материального благополучия и завершением карьеры. К 1945 году в обновленчестве осталось лишь несколько честолюбцев - пастырей, покинутых своим образумившимся стадом. Не принес покаяния перед Матерью Церковью Александр Введенский, он умер в расколе с Церковью 26 июня 1946 года от паралича.

С Православной Церковью воссоединились и немногочисленные священнослужители из григорианского раскола. Григорианский епископ Фотий (Тапиро) принес покаяние еще до избрания Патриарха, 12 июля 1943 года, и был поставлен после этого на Краснодарскую кафедру.

Одной из главных забот Святейшего Патриарха было создание духовных учебных заведений. По его благословию архиепископ Саратовский Григорий (Чуков) составил проект организации богословских школ среднего высшего типа, который был одобрен на заседании Синода во второй половине октября 1943 года. Было решено открыть в Москве трехгодичный богословский институт, а по епархиям - пастырско-богословские курсы. 28 ноября 1943 года было принято Постановление Совета Народных Комиссаров, разрешавшее в Москве открытие богословского института и пастырских курсов.

Много внимания уделял Святейший Патриарх Сергей замещению вакантных архиерейских кафедр. Вдовствующее белое духовенство оказывалось чуть ли не единственным резервом, откуда можно было выбирать достойных кандидатов на епископские кафедры. Богатый пастырский опыт восполнял отсутствие у многих из них высшего академического богословского образования.

Кончина Патриарха Сергея (15 мая 1944 года)

Святейший Патриарх Сергей, здоровье которого беспокоило его окружение в первые годы войны, весной 1944 года стал чувствовать себя лучше. В последний день своей жизни, 14 мая, он наслаждался ярким солнечным, почти летним днем и говорил, что не испытывает ни утомления, ни слабости. Было воскресенье, Патриарх совершил Божественную литургию в Ризоположенском близ Донского монастыря, где в тот день состоялась хиротония архимандрита Макария (Даева) во епископа Можайского, второго викария Московской епархии. Вечером Патриарх обсуждал с управляющим делами Патриархии протоиереем Н. Ф. Колчицким вопросы, связанные с предстоящим заседанием Синода. Утром 15 мая, проснувшись рано, Патриарх побеседовал со своим келейником архимандритом Иоанном и сказал затем, что может еще поспать до визита доктора, посещавшего его каждое утро. Но, когда в 6 ч. 50 мин. келейник вошел в спальню, чтобы открыть оконные занавесы и помочь Святейшему одеться, его поразила необычайная бледность на спокойном лице его. Окликнув Святейшего, архимандрит с ужасом убедился, что он мертв. Прибывший врач определил смерть от кровоизлияния в мозг. Немедленно был вызван руководящий лечением Патриарха профессор Егоров, подтвердивший диагноз врача. Составлен был акт о кончине Патриарха. Смерть наступила во сне, скоропостижно и безболезненно. Святейший почил в Бозе на 78 году жизни.

В 8 часов в Патриархию прибыл митрополит Крутицкий Николай, совершивший первую панихиду у одра почившего. Затем прибыли находившиеся в Москве члены Священного Синода: митрополит Ленинградский и Новгородский Алексей, митрополит Киевский Иоанн, архиепископ Саратовский и Сталинградский Григорий.

В присутствии членов Синода было вскрыто завещательное распоряжение усопшего Патриарха (составленное им в тяжелое время Отечественной войны - 12 октября 1941 года), в первом пункте которого говорилось: «В случае моей смерти или невозможности исполнять должность Патриаршего Местоблюстителя,

эта должность во всем объеме присвоенных ей патриарших прав и обязанностей переходит к Преосвященному митрополиту Алексию Симанскому».

Вслед за оглашением этого текста состоялось заседание Священного Синода, на котором митрополит Ленинградский и Новгородский Алексей, согласно воле покойного и как старший по архиерейской хиротонии в русском епископстве, был объявлен Местоблюстителем Патриаршего престола.

18 мая в Богоявленском Елоховском Кафедральном соборе было совершено отпевание и погребение Святейшего Патриарха Сергия.

На отпевание Первосвятителя к собору стеклись многотысячные толпы православного народа. Храм был заполнен молящимися и оплакивающими почившего Патриарха. Народ заполнил все пространство, примыкающее к собору. Чин погребения возглавил митрополит Алексей. Ему сослужили митрополиты Николай, Иоанн, 8 архиепископов и епископов и множество священников.

В надгробном слове, произнесенном перед отпеванием, митрополит Алексей сказал: «В муках скорби глубокой и тяжелой стоим мы у гроба Святейшего Отца нашего и Патриарха и провожаем дух его в «путь всея земли»... Церковь Православная скорбит о утрате его! Он весь принадлежит Церкви Божией. С самых юных лет он отдал ей все свои силы, все свои дарования и до конца был верен этому служению... Когда Промысл Божий поставил его во главе Православной Русской паствы, тогда во всей полноте раскрылись его пастырские дарования, и он подлинно стал Отцом и мудрым Кормчим для самих пастырей и архипастырей... На короткое время судил ему Господь воспринять высокое звание Патриарха Московского и всея Руси, главы Церкви Российской, как бы для того только, чтобы дать ему полноту славы церковной в воздаяние его великих заслуг церковных... Господь сподобил его величайшего дара - тихой, безболезненной, мирной кончины и призвал его в дни, когда она воспевает победную песнь: «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав», и мы веруем, что земной подвиг его будет увенчан Господом нетленным венцом блаженства в вечных обителях».

Заключение

Всего только 8 месяцев суждено было Преосвященному Сергию носить титул Патриарха Московского и всея Руси. Однако почти 18 лет находился Сергий во главе Русской Православной Церкви, сначала в качестве Заместителя, а потом Местоблюстителя Патриаршего Престола. Время управления Церковью Святейшим Сергием составляет целую эпоху в Русской Православной Церкви. Этот период деятельности владыки Сергия вместил в себя столько разных событий, что их вполне хватило бы на несколько жизней. Установление отношений с новым набирающим силу государством, посягательство обновленцев на высшую церковную власть, внутри церковные разногласия, гонения, борьба за церковное единство, не нахождение понимания в лице эмигрировавшего духовенства, годы Великой Отечественной войны и многое, многое другое вместила в себя жизнь этого Первоиерарха.

В тяжелую принял почивший святитель руководство Русской Православной Церковью. Церковь раздиралась тогда разными течениями и группировками, которые в конце концов отошли от церковной ограды и отклонились от Церкви. Твердой рукой опытного кормчего провел он корабль Русской Православной Церкви по трудному и бурному «житейскому морю» и бережно привел его в целости в тихие и спокойные воды.

Патриарх Сергий вошел в историю Церкви и как один из видных богословов. Его магистерская диссертация «Православное учение о спасении» (Сергиев Посад, 1895 г.) явилась замечательным событием для православной богословской мысли того времени. В том же 1895 году он опубликовал свои работы, связанные с его магистерской диссертацией: «Вечная жизнь, как высшее благо» М., 1895 г. и «Вопрос о личном спасении» М., 1895 г.

Свои впечатления о Японии и Китае, о постановке там дела православной миссии о положении Православной Церкви в Японии Патриарх Сергий изложил в следующих своих произведениях: «Христианство в Китае и Японии» («Русский Вестник», декабрь 1892 г. и февраль 1893 г.); «На Дальнем Востоке. Письма японского миссионера» («Богословский вестник», 1895-1896 гг.); «По Японии. Письмо о миссионерском путешествии» («Богословский вестник», 1899 г.). огромное количество статей, проповедей и заметок Святейшего Патриарха рассеяно на страницах периодической печати, особенно в «Церковном Вестнике», «Христианском чтении», «Журнале Московской Патриархии» и других изданиях. Ряд интересных и глубоких мыслей был высказан им в 1935 году в связи с полемикой вокруг учения о Святой Софии протоиерея Сергия Булгакова.

Патриарх Сергий оставил заметный след и как гимнограф. Его перу принадлежат восемь акафистов: Преподобным Сергию и Герману Валаамским, Преподобному Сергию Радонежскому, в честь икон Божией Матери Владимирской, Боголюбской и именуемой «Умиление», а также Воскресению Христову, Святому Духу и Живоносному Древу Креста Господня. Последние два акафиста являются интересными памятниками церковного учения, раскрывающими глубины православной христологии и сотериологии. Кроме того, откликаясь на современные церковные нужды и следуя духу христианского милосердия, Патриарх Сергий составил также последования отпевания инославных и панихиды по ним.

Особенности быта Патриарха Сергия также свидетельствовали о его благочестии. Каждый день, если он не совершал литургии. Начинаясь для него молитвой и вкушением просфоры. Свои монашеские правила он

всегда исполнял неукоснительно; если немощь не позволяла ему читать молитвы, он просил это сделать своих близких. Каждый день он уделял время чтению слова Божия, причем не только на славянском языке, но и на языках оригиналов. Святейший Сергей был прекрасным знатоком православного богослужения, которое он горячо любил. Если он не имел возможности совершать богослужение в какой-нибудь день, то вычитывал службу по богослужебным книгам, всегда находившимся на видном месте в его келье. Простота, удивительная душевная чистота необычайная доброта, незлобие, добродушный юмор всегда были характерной чертой Святейшего Патриарха Сергия.

Имея над своей головой чистое мирное небо и находясь в лоне единой Русской Православной Церкви, вспомним те трудные и тяжелые для нашего Отечества и Церкви времена и вознесем наши молитвы о Святейшем Патриархе Сергии и всех тех кому мы обязаны своим беззаботным существованием.

Литература

1. Прот. Владислав Цыпин. История Русской Православной Церкви 1917-1997 гг., Т. 9, М., 1997 г., Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря.
2. Прот. Владислав Цыпин. История Русской Православной Церкви 1917-1990 гг., М., 1994 г., Издательский дом «Хроника».
3. Прот. Владислав Цыпин. Русская Церковь 1925-1938 гг., М., 1999 г., Издание Сретенского монастыря.
4. Патриарх Сергей и его духовное наследство., М., 1947 г., издание Московской Патриархии.

РАЗДЕЛ VII. Народное искусство: связь времен

*Дарья Зиминая,
2 класс МБОУ Сосновская СПШ № 1
Руководитель: Шевякова И. Н.,
учитель начальных классов*

Традиции в нашей семье

С детских лет большинство девочек играет в куклы. Игра в кукольные дочки-матери – очень важная игра. Девочки, играя куклами, с раннего возраста представляют себя мамами и учатся заботиться о малышах. А еще они смотрят на свою маму и копируют её отношение к семье. Когда я играю в куклы, я спрашиваю маму о том, как росла я. Мама шьет для моих кукол одежду, показывает, как нужно пеленать. В игре я учусь быть мамой.

Цель работы: выяснить роль семейного воспитания на становление подрастающего человека

Задачи:

- По семейным воспоминаниям и фотоархивам выяснить состав семей прабабушек и прадедушек, особенности этих семей;
- Из бесед с родителями выявить ценности воспитания детей в православных традициях;
- Рассмотреть произведения народного творчества, в которых нашла отражение тема материнства и детства.

Объект исследования: православное семейное воспитание

Предмет исследования: влияние семейного воспитания на становление ребенка как христианина.

Гипотеза: Если человек с детских лет воспитывается в православных традициях, то он вырастет чутким и мудрым.

Традиции семьи, сохраненные от прадедов

Я - третья дочка в нашей дружной семье. Мои старшие сестры Маша и Лена – студентки. Они выбрали профессию мамы, в будущем планируют работать учителями начальных классов. Эта профессия в нашей семье потомственная. Мама – учитель в третьем поколении.

Педагогическая династия не единственная традиция в нашей семье.

Рассматривая фотографии в старом альбоме, беседуя с мамой и папой, я выяснила, что мои бабушки и дедушки все были из многодетных семей. Сохранились фотографии 40-х годов прошлого столетия, где семьи в полном составе позируют перед объективом фотографа. Это были дружные большие семьи Волковых и Жданкиных – с маминой стороны, Зиминых и Мурыгиных – с папиной. Семьи были полными – папа, мама и дети: четверо (семья бабушки Тамары, семья дедушки Саши), пятеро (семья бабушки Вали), семеро (семья дедушки Бори). Но, кроме того, я выяснила, что бабушка Валя кроме своих детей, растила племянника, оставшегося сиротой. Настоящей мамой для двух сирот стала бабушкина сестра. Родители бабушки Вали и дедушки Бори сами выросли сиротами, в семьях близких родственников. Не принято было отдавать в детский дом детей, их выкармливали и обогревали близкие родственники. Это тоже православная традиция – помочь ближнему.

Испокон веков предки моих родителей трудились на земле. Они самостоятельно строили свои дома, держали животных. Мои родители постоянно трудятся, чтобы в доме был достаток. Но кроме того, наша семья держит кур, кроликов, гусей и коз. Ухаживать за животными, заготавливать сено помогаем родителям и мы, их дети. В свободное от работы и домашних забот время родители не сидят, сложа руки. Мама вяжет, шьет и вышивает, этому она учит и нас. А папа замечательно вырезает из дерева. Его руками построена беседка, украшено крылечко у дома, он сделал мне кукольный домик.

Паломнические поездки – средство воспитания в нашей семье

Основываясь на традициях, заложенных предками наша семья создает и собственные традиции. И одним из направлений в воспитании являются паломнические поездки, в которых участвует вся семья. Мы очень часто всей семьей ездим в Дивеевой Муром.

А летом вся семья непременно отправляется в паломнические поездки, организованные педагогами Воскресной школы при храме Нерукотворного Образа Спаса. Вместе с семьей я побывала в Ростове Великом, Рязани, Туле, Кирове, Йошкар-Оле, Чебоксарах. Кроме поклонения местным святыням, мы непременно посещаем музеи и выставки. Много интересного и незабываемого узнаю я из этих поездок. Я люблю путешествовать, ведь рядом со мной папа, мама и мои сестры. Из каждой поездки я привожу маленькую свистульку. Их у меня собралась целая коллекция.

Дымковская игрушка

Летом 2016 года мы побывали в старинном городе Кирове. Дальняя дорога полностью «окупила» впечатлениями от увиденного. Мы посетили музей мороженого, музей шоколада, купались в реке Вятке. Но самое незабываемое – это встреча с дымковской игрушкой. Перед поездкой я читала книгу Леонида Дьяконова

«Олень золотые рога». Мама специально посоветовала мне почитать эту книгу, чтобы я заранее узнала, как из глины лепят игрушки. Я мечтала увидеть дымковского оленя, потому что из всех игрушек знала только его. И моя мечта не просто сбылась, мне даже купили оленя – свисток. Как я была ему рада!

Очень много информации о дымковской игрушке я узнала в Кировском музее. Дымковская игрушка – один из старейших художественных промыслов России. Он существует более 400 лет и до сих пор не утратил своей популярности. Наоборот, пользуется неизменным успехом и в нашей стране и далеко за ее пределами.

Бытует легенда, что происхождение промысла связано с событиями глубокой древности. Однажды ночью встретились близ города два дружественных войска (Нижегородцы и Вятичи) и, не узнав друг друга в темноте, вступили в бой. Много людей погибло в том случайном бою. С тех пор и пошла традиция каждую весну справлять тризну по погибшим. А чтобы отпугнуть злых духов, непременно свистели в свистки.

Со временем эта история забылась. Торжество, утратив свой трагический смысл, превратилось в массовые народные гулянья – праздник свистуни, или свистопляски, на котором полагалось свистеть и кидаться расписными шарами из глины.

Постепенно сложились особые приемы лепки и росписи, что сделало местные игрушки узнаваемыми и востребованными.

Во всех школах и детских садах России, студиях детского творчества изучается сегодня дымковская игрушка. При всей своей внешней простоте дымковская игрушка очень образна и выразительна.

Среди дымковских игрушек особенно выделяются женские образы: барыни, кормилицы, модницы, водоноски, няньки с младенцами на руках. Фигурки с крупными головами, украшенными кокошниками или модными шляпками. Весь внешний вид выражает достоинство и величественность.

Маленькую няньку и водоноску мне купили. Но я так мечтала о большой барыне с детьми! Это настоящая мама большого семейства!

Изучив приемы дымковской лепки и росписи, я самостоятельно сделала панно из соленого теста. На панно не только барыня-мама с младенцами и подростками детьми. Я слепила и мужа, который держит в руках гармошку. Семья возвращается с ярмарки в выходной день. Все нарядные, довольные и счастливые! Это панно украшает стену в нашем доме. А мне напоминает о незабываемой поездке в Киров.

Заключение

Я достигла поставленной цели. Выяснила, что семейное воспитание оказывает огромное влияние на становление подрастающего человека. Я узнала, что в нашей семье глубокие православные корни, основанные на семейных традициях, которые передаются из поколения в поколение. Гипотеза моя подтвердилась. Если человек с детских лет воспитывается в православных традициях, то он вырастет чутким, мудрым, а еще терпимым и трудолюбивым. Он будет помнить и почитать своих предков, используя их опыт в своей жизни.

Литература

1. Асташина, Е. История глиняной игрушки / Асташина, Е. // Народное творчество. - 2007. - №2. - С. 50 - 53.
2. Богуславская И. Я. Дымковская игрушка / И. Я. Богуславская. - Л. : Художник РСФСР, 1988. - 332 с.
3. Л. Дьяконов Олень - золотые рога: Повесть. Волго-Вятское книжное издательство (Горький) 1986 199с.
4. Киселева Г. Г., Шаклеин С. П. Дымковская игрушка на рубеже столетий. Киров (Вятка), 2007
5. Менчикова Н. Н. Вятские народные промыслы и ремесла: история и современность. Киров, изд. «О-краткое», 2010
6. Русские художественные промыслы, самые красивые и знаменитые. М., Мир энциклопедий Аванта+, изд. Астрель, 2010.

Берестяные узоры

У каждого народа, населяющего Россию, сложились давние самобытные традиции изготовления предметов быта из местных природных материалов. Одни изделия дошли до наших дней без изменений, другие - в усовершенствованном виде, а третьи если не исчезли, то стали уделом археологических и этнографических экспедиций. Сохранившиеся предметы легко вошли в современный интерьер; и ныне благодаря своей красоте, целесообразности и высоким художественным качествам они являются не только элементами быта, но и произведениями традиционного народного искусства.

Цели: Продолжить изучение промыслов, которыми занималось население на территории Сосновского района. Изучить историю храма нашего поселка.

Задачи:

- провести беседы с родными;
- изучить книги, газетные статьи о храме р.п. Сосновское;
- провести исследование о истории храма нашего поселка;
- продолжить знакомство с берестяными изделиями;
- освоение изготовления картины из бересты.

Гипотеза: Подробно изучив один из традиционных промыслов, я самостоятельно смогу выполнить предмет украшения дома.

Методы:

Беседа, поиск источников в интернете и литературе, анализирование источников, фиксирование результатов исследования.

Предмет исследования:

1. Книги, статьи в газетах о районе.
2. Беседы с родными, представителями сельских администраций района.
3. Фотоархивы.

Возникновение и предпосылки развития кустарных промыслов в Сосновском и окружающих селениях

Первое упоминание о селе Сосновском было в 1588 г. в дозорной книге составителями, которой были писец Василий Борисов и подъячий Третьяк Абрамов. В этой дозорной книге упоминается не только село Сосновское, но и селения Созоново, Макасово, Рыльково, Шишово, Лесуново, Золино, Меледино, Панино, Озерки, Рагозино, Филуково и др. Список с этой дозорной книге является единственно сохранившейся древней переписной книгой по Нижегородскому уезду XVI века и хранится в Центральном государственном архиве древних актов в Москве.

Село Сосновское в то время было самым крупным населенным пунктом округа и волостным центром. В состав волости входили деревни (Созоново и Макасово) и пять пустошей (Рыльково, Пиялиное, Михалево, Овдокимово и Детково или Гладкое). Жители их в основном занимались бортничеством (сбором меда диких пчел в окружающих лесах), а также земледелием, охотой и рыболовством. В дозорной книге 1588 г. имеется такое описание Сосновского:

«Село Сосновское, а в нем церковь Фрола и Лавра древяна... да двор попов, двор пономарев, место проскурницино, да 5 келей, а в них живут нищие, питаюца от церкви божии. Пашни церковные 10 четей. Да в селе ж 22 двора живущих, а людей в них 25 человек, пашни по их скаске 7 вытей и полчети выти, а по дозору пашни пахотные 12 вытей в поле, а в дву потому ж. Да на льготе 2 двора ново ставят, а людей в них то ж; пашни перелогом четверть и полчети выти, а из льготы выйдет в 99-м году. Да впусеев селе Сосновском 14 мест, а дворы пожгла черемиса; перелогу 34 выти, да перелогу ж лесом поросло 11 вытей з поле, а в дву потому ж. Земля добра, сена 600 копен, лес бортной ухжей».

Жители с. Сосновское в основном занимались бортничеством. В «Нижегородских отдельных и отказных книгах 1596-1600 гг.» прямо сказано – «...государево бортное село Сосновское». Кроме этого, в дозорной книге 1588 г. есть запись о строительстве нового дома кузнецом Меркушей. Этот факт указывает на наличие кузнечного дела в селе, которое еще долгое время оставалось на стадии промысла, так как изделия (топоры, сошники, плуги, лопаты, мотыги и др.) изготовлялись по заказу потребителя, то есть промысел обслуживал нужды крестьянского хозяйства.

Металлообработка Сосновского и соседних селений складывалась в течение нескольких столетий, но наибольшего развития достигла во второй половине XIX века. К этому времени сформировался знаменитый, даже в некотором смысле уникальный, Павлово-Вачский сталеслесарный район, в который входили и селения современного Сосновского района.

Владельцем Сосновского и окружающих селений был граф Петр Борисович Шереметьев. В «Домовом указе» П.Б. Шереметьева сказано:

«С тех всех мастеровых людей, которые в Павлове, Сосновском и далее по реку Чару (протекает ус. Рожок, была пограничным рубежом владений Шереметьевых) положенное вытное тягло снять и потому тяглу хлебных и прочих мирских поборов никаких не требовать. А делать им ножи, щипы (щипцы), замки, напилки и пр., что лучше употребляется в продажу...».

Земля не могла прокормить местных жителей. Для обеспечения пропитания, в поисках дополнительных средств существования, крестьяне вынуждены были заниматься местными промыслами или уходить на заработки в другие места. Доходы от промысловой деятельности и отходничества стали главными, а нередко даже единственными источниками уплаты оброка и других многочисленных налогов и поборов.

Виды народных промыслов Сосновского района

В Виткулове и соседних с ним селеньях было немало лесопильщиков. Для обеспечения их потребностей местные кустари вначале изготавливали плоские и полукруглые (горбыли) напилки, которыми точили и правили пилы, а затем – квадратные, круглые и трехгранные. От таких кустарей-ремесленников впоследствии и зародилось фабричное производство.

До десятка небольших фабричных заведений по изготовлению металлоизделий было открыто к началу 80-х годов 19 века в Сосновской округе. Вот фамилии нескольких владельцев таких заведений – Дыденков, Пиногоров и Сергунин из Виткулова, братья Фроловы из Макасова и Седов из Селитьбы.

Начало этих промыслов тесным образом было связано с именами предпринимателей Завьяловых (крепостных графа Шереметева), которые в 1820 году основали в Ворсме фабрику по изготовлению плотничьего и слесарного инструмента (напилки, топоры, долотья, бурова, стамески и т. д.) мастера названных селений получали металл от Завьялова и занимались ручной насечкой напилков дома, а закалка их производилась на фабрике.

В сёлах Бочи́ха, Селитьба и Хво́щевка мастера ковали вручную топоры и долотья, а закаливали их и отделявали на фабрике Завьялова.

Завьяловы имели фабрики и в Павлове, где изготавливались складные и перочинные ножи. Заказы на выделку ножа они раздавали в Давыдове и близлежащих от него деревнях. На первых порах кустари выполняли несложные заказы – отдельные операции по отделке деталей ножа. Затем заказы усложнились, и давыдовцы стали поставлять Завьялову так называемый «сырой нож».

Ножевое производство в Давыдове сохранилось в годы революции и функционировало на протяжении всего XX века. Сейчас в Давыдове осталось всего несколько человек, которые изготавливают дома ножи. Среди них Немигаловы Александр Викторович и Сергей Викторович.

В настоящее время ножи из Давыдова изготавливаются больше для сувениров. Мастер Зотов Сергей Александрович, из Давыдова, занимается росписью по коже. Его работы служат достойным обрамлением для ножей ручной работы. (приложение)

Другие братья – Первовы основали два завода металлических изделий, оба существуют до сих пор. В 1888 году в селе Сосновском (тогда еще –Горбатовского уезда) была открыта фабрика стальных изделий, среди прочего там делали ножницы для стрижки овец. Ныне это ОАО «Металлист». В 1907 году начала работать фабрика в деревне Лаптево Детковской волости Горбатовского уезда (ныне Павловский район Нижегородской области). В настоящее время это Павловский опытно-экспериментальный завод шорной фурнитуры «ЛУЧ».

В «Списке фабрик и заводов России», изданном в 1910 году Министерством финансов и Министерством торговли и промышленности имеется запись под номером 7486.

Помимо напилков в Сосновском районе занимались выработкой замков и бубенчиков. Об этом имеются сведения в «Кратком очерке состояния кустарных промыслов Нижегородской губернии перед началом голодовки» (газета «Волгарь», № 67, 1893 г.) – в нем читаем: «В Сосновской волости издавна занимаются изготовлением замков и бубенчиков, зарабатывая от 1 руб. 50 коп.до 3-х руб. в неделю. Промысел в последнее время падает».

В Елизарове, Панине зародилось замочное производство. В Панине кроме замков изготавливали весомые коромысла. Впоследствии в Елизаровке стороне образовался завод «Заря», главным направлением которого являлось изготовление замочной продукции.

Замки изготавливали и в Сосновском мастерами-кустарями. Мой прадедушка Большухин Валентин Николаевич был очень искусным мастером. Он работал на заводеЛитвиновского производства, но часто работал дома (руководства завода разрешало это ему), у него в огороде была своя мастерская. В мастерской он придумывал и изготавливал навесные замки с очень сложным механизмом, делал ружья, и кинжалы, а также наносил на них гравировку. В доме вся мебель была сделана его руками.

В южной лесной части района в долине Серёжи – были развиты лесные промыслы. Это подтверждает «Летопись Николаевского прихода», составленная священником А. Орловым. В ней автор пишет: «...По веснам и старый и малый занимаются битьём бересты и драньём лык и корья, большей частью тайком от лесовладельцев... по зимама одни гонят берёзовый уголь, другие возят на продажу дрова, третьи занимаются пилкой леса...».

В настоящее время в д. Вилейка живет мастер Юров Виктор Николаевич, он занимался изготовлением салазков, изготовлением поделок из бересты – туесков (по-деревенски их еще называют набирки), коробов. Берестяные поделки он изготавливает и сейчас, хотя ему уже больше 80 лет.

Другой коренной житель этой же деревни – Загребин Николай Иванович – изготавливал сани (полозья) для лошадиных повозок. Ему так же сейчас больше 80 лет.

В окрестностях деревни Горки Пашигорьевской волости огромные залежи красной глины способствовали развитию гончарного ремесла. Здешние гончары изготавливали вытяжные трубы для печей, горшки, кринки, кувшины, черепицу для крыш. Их продукция пользовалась спросом во всей сосновской округе. Сейчас этот промысел в Сосновском районе исчез.

Еще в с. Лесуново живет Лосев Александр Иванович, он, практически единственный в нашем районе, который изготавливает дудочки.

А вс. Венец Елизаров Александр занимается плетением корзин. Корзины у него прочные и красивые. Свое умение он приобрел от матери.

В нашем районе женщины, практически в каждой семье занимались вышивкой и ткали половики. Вышивка для русской женщины была с незапамятных времен и душевной потребностью и бытовой необходимостью. Изделия, как правило, выполнялись из недорогих материалов, но отличались высоким художественным мастерством. Многие свои изделия местные мастерицы продавали на базарах и ярмарках, шили и вышивали на заказ.

Мастерицы ткали полотно и домотканые половики на ткацком стане. Ткацкий стан – одно из наиболее древних орудий труда, его делали без единого гвоздя, ткать умели практически в каждой сосновской семье. В д. Никулино Сосновского района в семидесятые годы Ермолаева Анастасия Ивановна занималась ткачеством половиков. Деревенские половики ткются из полосок ткани, в основном ситца. До сих пор в некоторых домах используются такие половики.

Берестяные узоры

Изучение промыслов нашего края я начал еще в 2016 году. С Берестяным промыслом я решил познакомиться более подробно.

Изделия из бересты можно было найти в каждом доме. Из бересты наши предки делали крыши домов, легкие летние жилища и лодки, поплавки для сетей, предметы бытовой утвари (туеса, короба, корзины, кошело), лапти, игрушки для детей. Использовали ее и как бумагу, о чем свидетельствуют берестяные грамоты, найденные в большом количестве в Новгороде среди древних вещей из бересты.

Береста – это верхний слой березовой коры, белый снаружи и золотисто-желтый изнутри. Береста – это удивительно пластичный и теплый материал. Недаром на Руси она была незаменима при изготовлении разных хозяйственно-бытовых предметов.

Предметов из бересты чрезвычайно много. Наиболее просты по форме и изготовлению изделия из куска бересты. Некоторые из них можно сделать прямо в лесу – это ковшики, ложки, берестянки. Изготовление других – туесков, коробов, набирок – требует знаний о шовном материале, видах швов и соединений. Еще более сложным является изготовление туесков (бураков) – берестяных сосудов из целого, снятого в виде трубки отрезка бересты, так называемого сколотня. Туеса и предметы, сделанные из куска бересты, практически всегда украшаются тиснением, резьбой, росписью, аппликацией, что придает им дополнительное изящество и выразительность. Особое место среди берестяных изделий, благодаря своеобразному способу их изготовления, занимают плетеные изделия. Они отличаются удивительным богатством форм и размеров – от маленьких дорожных солонков до огромных кошелей (пестерей) для переноски тяжестей, от изящных вазочек и шкатулок до лаптей и детских игрушек. Плетеные изделия изготавливаются из берестяной ленты, которая может быть нарезана из пласта бересты или снята с березы оригинальным спиралеобразным способом. Каждая вещь из бересты индивидуальна и неповторима, так как здесь присутствует только ручной труд.

Во время зимних каникул в 2016 году я попросил моего дедушку – Мялкина Михаила Николаевича – рассказать о технологии изготовления берестяных поделок. А дедушка предложил не только рассказать, но и научить меня техники изготовления туеска. Под дедушкиным руководством я его и изготовил.

Работать с берестой мне понравилось, это удивительно нежный, красивый, мягкий и бархатистый, легко поддающийся обработке даже в детских руках материал, поэтому в очередные в зимние каникулы я опять решил к нему вернуться.

У моих бабушке с дедушкой на стене висит берестяная картина. Она вдохновила меня на поделку.

Дедушка объяснил мне, как изготовить картину из бересты.

Сначала нужно подготовить материал для холста. Мы сдирали бересту с березовых чурачков. Для этого я замочил поленья в чане с теплой водой и немного подождал, пока дерево не напиталось водой.

Если для туеска березу нужно выбирать, чтобы ствол был ровный, без сучков и наростов, то для картины важны именно такие изъяны на стволе.

Теперь нужно отрезать все неровные края. Одним большим куском мне еще тяжело содрать бересту, поэтому 2 широкие полосы были наклеены мной на картонную основу. Вот и получился холст. А чтобы он был ровным его нужно положить под груз на сутки.

Теперь встал вопрос, что же изобразить на картине. Взглянув на холст, сразу представился храм.

Главной достопримечательностью нашего поселка является Спасская церковь. Она была возведена в 1824 году в стиле русского классицизма и представляла собой однокупольное кирпичное здание с пилястровыми портиками, соединенное с трапезной, в которой разместились три придела, освященные в честь Всемилошного Спаса, мучеников Флора и Лавра Николая Чудотворца.

В конце 19 века церковь была расширена – к ней пристроили звонницу. Православная обитель собирала сельских прихожан в своих стенах на службы и молебны вплоть до 1930-х годов. Затем, в советское время, обитель была закрыта местными властями, а ее священнослужители подверглись гонениям. Позднее церковное здание перестроили и использовали под сельский клуб и кинотеатр. В 90-х годах 20 века полуразрушенная святыня возвращена верующим, после чего в ней начался капитальный ремонт.

За время проведения восстановительных работ церковь преобразилась и расцвела. Сейчас при ней действует воскресная школа.

Церковь на картине мы решили вырезать из бересты и наклеить на холст. Сначала на другом куске материала я нарисовал очертания храма, потом вырезал его и наклеил на холст. Причем, если для холста используется лицевая (белая) сторона бересты, то церковь я нарисовал на оборотной стороне (желтой).

На переднем плане я таким же образом наклеил березовый ствол. Для этого береста также подбиралась по рисунку на ней. Опять поместил работу под пресс.

Чтобы церковь смотрелась более четко, её очертания я выжег выжигательным аппаратом.

Теперь пришла очередь для красок. Акварельными красками я прорисовал мелкие детали и нарисовал крону березы.

Готовую картину нужно поместить в рамку.

И опять дедушкина подсказка мне помогла. Рамку мы решили сделать тоже из березы, точнее из ее веток. Подобрал несколько ровных, достаточной толстых веток, я отпилил их по размеру, превышающему размер холста где-то на 5 сантиметров. Концы палок закруглили. Палки склеили между собой и получилась рамка.

Теперь по периметру холста на одинаковом расстоянии шилом я проткнул отверстия. Через эти отверстия пропустил бечевку и обмотал вокруг рамки, и так по всему периметру.

Ну вот, моя работа завершена, картина мне понравилась!

На поделку у меня ушел не один день, было интересно и трудно, но от работы я получил удовольствие. Да, моя картина далека до совершенства, но я все равно горжусь своей работой – это сделал я сам! Теперь она является украшением моих работ.

Я достиг цели, поставленной в моем исследовании: продолжил изучение народных промыслов нашего района, изучил историю храма нашего поселка. На основе исследования я изготовил картину из бересты, закрепил навыки работы с указанным материалом.

Литература

1. В.А. Воробьев. Сосновские металлисты.р.п. Сосновское. 1993
2. http://starye-karty.litera-ru.ru/karty-nizhegorodskaya_guberniya.html
3. <http://opentextnn.ru/history/rushist/dorevigu/gubnn/su/nngubzemstvo-study2/?id=3554>

*Максим Лукошин,
7 класс Филиал МБОУ Сосновская СШ»1
«Рожковская ОШ»
Руководитель: Гусева Н.В.,
учитель истории и обществознания.*

Хранители народного наследия

В старом альбоме моей бабушки Стожковой Анны Константиновны я нашел фотографию, которая привлекла мое внимание. На ней изображена группа женщин в старинных костюмах. Из рассказа бабушки узнал, что на фото, семья Трифионовых, ее мать, бабушка, тетки и двоюродная сестра, а одеты они так потому, что принимали участие в фольклорном фестивале в городе Бор со своими песнями. Я узнал, что эти мои родственницы в свое время создали фольклорный ансамбль и исполняли исконно русские песни, пользуясь большой популярностью не только в Сосновском районе, но и в области. На основании их воспоминаний, материала местных газет, которые в свое время много писали о них, я исследовал творческий путь моих родных, а также изучил содержание их песен, в которых отражены жизнь, традиции, история нашего народа.

Цель моей работы: раскрыть значение русской народной песни в жизни и судьбе семьи Трифионовых.
Задачи работы: 1. Изучить историю фотографии. 2. Изучить жизнь и трудовые будни семьи Трифионовых. 3. Раскрыть их связь с народным творчеством. 4. Показать, как отразилась русская история и жизнь народа в народных песнях.

Актуальность данной темы заключается в том, что последнее время теряется творческое наследие наших предков, в котором заложен глубокий духовный смысл. Нашему поколению необходимо найти и сохранить, познакомить людей с духовным материалом, созданным русским народом.

Новизна моей работы заключается в том, что я попытался изучить новую, творческую страницу в истории моей семьи и, в целом, села Рожок, тем самым сохранить наследие прошлого. В своем исследовании я использовал фотоархив семьи Трифионовых, их воспоминания, газетные статьи, записи песен, в исполнении семейного ансамбля.

История фотографии

Данная фотография относится к 1980 году. На ней изображены участницы семейного фольклорного ансамбля с. Рожок. В центре сидит мать семейства Трифионовых Анна Ивановна – моя прапрабабушка. За ней стоят дочери Стожкова Зинаида Ивановна, Сидорова Татьяна Ивановна, Монастырская Нина Ивановна и Монастырская Клавдия Ивановна (моя прабабушка). В центре стоит внучка Сидорова (Вахитова) Галина. Все они одеты в «русские полуплатья». В нашем селе «русское полуплатье» являлось традиционным праздничным видом женской одежды. Полуплатье состоит из «рукавов» - короткой накидки с рукавами, которые украшены вышивкой, не для красоты, это считалось оберегом еще с древних времен. Поверх рукавов надевался сарафан. Сарафаны шили из «кубовой» ткани. Это хлопчато-бумажная ткань, обычно, темно-синего цвета с мелкими цветочками, как говорили, «на поле». Если сарафан был синий, то рукава к нему красные. Если сарафан светлый, к нему шли светлые рукава. Эти полуплатья передавались от матерей к дочерям, от бабушек к внукам в течение многих поколений, и сохранились до нашего времени. Сейчас они составляют прекрасную коллекцию в музее «Засережье» нашей школы. На головах у всех платки. Но правильно платок надет только у Клавдии Ивановны «под булавку». В Рожке в торжественные случаи традиционно носили платки «под булавку», т.е. скрепляли платок булавкой под подбородком, а завязывали узлом «по-крестьянски» в повседневной жизни или на работе. Со временем эта традиция стала нарушаться, поэтому в 1980 году даже пожилая Анна Ивановна повязала платок узлом. Только вот на фото обуты они в сапоги, по словам участницы ансамбля Н.И. Монастырской: «Только вот в лапти не догадались обуться». Семейный ансамбль Трифионовых пользовался популярностью повсюду. В статье Т.Стожковой «Песня не расстанется с тобой» (газета «Сосновский вестник» №85 от 25.07.2012г.) написано: «У нас в районе в 70-80-х годах прошлого столетия было много фольклорных ансамблей. Но среди них семья Трифионовых была вне всякой конкуренции. Семейный ансамбль Трифионовых состоял из 6 человек. Его вдохновителем и негласным лидером была многодетная мать Анна Ивановна». На сельских праздниках и свадьбах они были желанными гостями. Директор Рожковского ДК Кузнецова З.С. рассмотрела в них огромный талант. Из воспоминаний Монастырской Н.И.: «Сначала нас приглашали выступать в наши ДК и школу, а затем мы ездили в Сосновское, Горький, Бор. Пришло нам приглашение из Москвы. Стали готовиться к поездке, только вот у Зиньки отелилась корова, а чужим доиться не давалась. Без Зинаиды мы не могли выступать, так что наши гастроли в столицу были сорваны». Словечко их голосов было уникальным. Из воспоминаний Вахитовой Г.Ф.: «К нам приезжали специалисты из Горького. Они жили в нашей семье по неделе, записывали наше пение на магнитофон, они задавали тему, а мы на эту тему выбирали песню, фотографировали нас, просили водить хороводы, изучали наши костюмы». В 2012 году в нашу школу приезжали представители Лаборатории аудиовизуальной этноэкологической антропологии Нижнего Новгорода. Звукорежиссер этномузыколог Андрей Владимирович Харлов привез диск с записями песен ансамбля Трифионовых. Он рассказал интересную историю этих записей. В лаборатории долгое время

лежала магнитофонная лента, подписанная: «ансамбль Трифионовых. С. Рожок». Ее уже собирались утилизировать. Когда А.В. Харлов прослушал эту пленку, то был очень удивлен и восхищен техникой пения исполнителей. Он переписал этот материал на диск. А тут предстояла поездка в нашу Рожковскую школу. Таким образом, кроме фотографии, у нас появились еще и записи исполнения народных песен, что для нас сейчас очень ценно. Ведь в прошлом году ушли из жизни последние взрослые участницы ансамбля Нина Ивановна и Татьяна Ивановна. Осталась одна Галина. Кстати, эти песни вошли в информационное методическое пособие для учреждений образования и культуры «Старинные песни сел и деревень. Культурное наследие Сосновского района», созданное Лабораторией аудиовизуальной этноэкологической антропологии г. Н.Новгород. Специалист этномузыколог А.В.Харлов отметил, что созвучие голосов Трифионовых является подголосочно-полифоническим, состоящее из ведущего голоса и подголосков. Расслоение в их пении составляло 4-5 голосов. Ведущим голосом в нашем ансамбле являлась Нина Ивановна, обладающая удивительно высоким, сильным голосом, который выделялся из всего хора. Самый низкий голос был у Анны Ивановны, который звучал также сильно. Это старинная манера исполнения, уходящая своими корнями в далекое-далекое прошлое. В этом и заключается их ценность. В Рожок приезжали журналисты с телевидения, записывали их пение и рассказывали о Трифионовых в разных программах: ННТВ, Вести «Приволжье» по каналу Россия. В 1980 году в городе Бор состоялся фестиваль русской народной песни, где принимали участие и Трифионовы. Как раз на этом фестивале и был сделан данный снимок.

Корни песенного творчества

Семья моих предков Трифионовых (Фролкиных, по-деревенски) была большая, как почти все крестьянские семьи в Рожке. Отец Иван Фролович, 1900 года рождения, мать Анна Ивановна с 1904г., пять дочерей и два сына.

Из воспоминаний Н.И.Монастырской: « В роду Комковых (уличная фамилия), из которого наша мама любили петь все. Особенно в нашей семье. Бывало, сидим вечером, кто шерсть прядет, кто вяжет или вышивает, кто-нибудь скажет: «Давайте, споем!», - и зазвучат песни. Любовь к песне и талант передались им от своих предков. Пел их дед Иван Михайлович. Нина Ивановна рассказывала, что в деревне хорошим голосом обладал их родственник Тимофей Стожков: «Поля находились далеко от деревни. Приходилось ездить на пашню за 8-9 километров. Так вот пахут землю целый день, кто раньше закончит, ждет другого. С пашни едут, сядут в одну телегу, и запоют». Знатными певуньями были и сестры Анны Ивановны Марья, Елена, Ульяна. Не зря бабушка вышла замуж за Ивана Фроловича, он слыл известным музыкантом, играл на балалайке и на дудках, которые изготовлял сам. Дудка представляла собой деревянную трубку с просверленными в ней дырочками, а на конце накручена береста. На этом немудреном музыкальном инструменте Иван Фролович «выделял такие коленца, что ноги сами пускались в пляс». Подрастали дочери, и везде их сопровождала песня: на гулянье, на празднике, на работе, даже в горе. Зимой в Рожке молодежь по вечерам собиралась на посиделки, («поседки», так их называли), клуба тогда в деревне не было. Собирались в каком-нибудь доме, у одинокой старушки, или, наоборот, где семья большая, и все петь любят, На каждой улице были свои «поседки». Девушки, по обыкновению, пряли, вышивали, или вязали. Часто сюда заходили парни с балалайкой или гармошкой. Звучала музыка, девушки и ребята подхватывали песней, так и продолжалось весь вечер. Летом гуляли на Околице, так исторически называется одна из улиц в Рожке. Раньше здесь находилась «околица», изгородь, окружавшая деревню. За этой изгородью в глубокую старину и гуляла молодежь. Затем деревня разрасталась, на этом месте построили дома, а за новой улицей сохранилось прежнее название «Околица», а она осталась местом празднований и гуляний. Из воспоминаний Н.И. Монастырской: «На Околице водили хороводы. Возьмемся за руки, девчонки в одну сторону, а ребята в другую. И пели хороводные песни. А то плясали «Цыганочку», «Яропланочку», «Сормача», «Кадриль». На праздники на Околице у амбаров щелкали семечки, мужики в карты играли. Раньше было житье не такое, но жили веселей. А то, летом придем с подружкой Татьяной Севастьяновой после гулянья, ляжем в амбаре, все песни пропоем, а через час работать. Веселье были, чудили мы с ней». Песни в деревне звучали не только по вечерам или по праздникам, но и, когда шли на работу в поле или сенокос, на отдыхе между работой. Каждому делу сопутствовала своя песня.

Когда началась война, отца Ивана Фроловича призвали на фронт. На плечи Анны Ивановны легли заботы, как прокормить детей, одеть, обуть и сохранить им жизнь в страшные годы. Как и все в деревне, они трудились в колхозе, не разгибая спины. Сыновья были еще небольшими, поэтому мать не боялась, что их заберут на войну. Но как гром среди ясного неба, для семьи стала повестка на фронт старшей дочери Нине, которая получила ее осенью 1942г. Из воспоминаний ветерана: «Стало тревожно, когда первая девушка получила повестку на фронт. Это была Семенова Екатерина. А затем в декабре 1942 года в армию призвали еще трех девчонок. Повестки пришли нам, троим: Насте Штукиной, Тане Мишиной и мне. Было очень страшно, думала, что домой уж не вернусь, но слезы маме не казала. А она места себе не находила. Когда нас забирали на войну, От Горы (так называется улица в Рожке) всей деревней провожали. Народу было много. Шли, припевали песни, играли две гармони. А мама шла сзади и причитала (то есть плакала, приговаривая). У меня голос звонкий был и я пела:

«Горемычная кукушечка,
Не ты ли мне сестра?»

У меня не было горюшка,
Не ты ли принесла?

По дороженьке – пырей
Последний раз иду по ней.
Больше, мама, не услышишь
Поговорочки моей».

Стели, мамонька, постелюшку
Последнюю неделюшку.
А потом я постелю
Шинель серую свою.

Шла, держалась, а когда прощаться стали, расплакалась.

Отправили сначала в Дзержинск, затем пешком на Балахну. В Балахне охраняли завод, затем служила в 784 зенитном полку по охране Горьковского автозавода. Была телефонисткой, передавала сведения на орудие.

Окончание войны встретила в Польше. Но это был не конец войне. В июне их полк перебросили на Дальний Восток. «По дому скучала, а письма не писала, думала, вот-вот демобилизуют. Отец вернулся с войны летом и стал меня разыскивать через военкомат. Как-то вызвал меня командир и спрашивает: «Трифонова, почему домой не пишешь?» и показывает мне папино письмо». Домой вернулась только в ноябре 1945 года, побывав и на Западе, и на Востоке. Награждена медалями «За победу на Германией» и «За победу над Японией». А затем началась мирная жизнь. Из воспоминаний Н.И.Монастырской: «Сестры замуж повыходили, у троих из них были большие семьи, по 5-6 человек детей, только у Зинаиды детей не было». Сама Нина Ивановна работала в колхозе, в Павлове на станции грузчиком, затем вышла замуж за вдовца Монастырского Михаила Ивановича «на двоих детей». Вырастила и выдала замуж обеих его дочерей, которые стали ей очень близкими, и не покидали ее до конца дней.

Традиции и обычаи Рожка

Отличительной особенностью деревни Рожок является сохранение традиций и обрядов по сей день. Шумно и весело праздновали в Рожке праздники, особенно, Николау и Масленицу. Никола – престольный праздник в Лесуновской церкви, к которой были приписаны жители Рожка. Она отмечалась 19 декабря. Праздновали всей деревней три дня. Ходили друг к другу в гости, гуляли по деревне пели, плясали. В ночь на Старый Новый год, 13 января «таусили». Все девушки Трифоновы с подругами ходили по домам, где жили парни и пели песню «Как у месяца крутые рога», а ребята их должны были одаривать пирогами, лепешками. На следующий день все собирались в одном доме, варили яичницу на молоке и продолжали праздновать. До сих пор эта традиция «таусить» продолжает жить в деревне. В Святки гадали, по деревне ходили ряженые, устраивали игры, шалили: разбирали поленицы дров, заваливали хламом чьи-нибудь ворота. Словом, веселились. Уникальный обряд «Опахивание деревни» имеет место и в наши дни в Рожке. В день «Отданье Пасхе» женщины с иконами и молитвами символично опахивают деревню настоящей, сохранившейся до наших дней, сохой. Это делается для того, чтобы уберечь деревню от пожаров и падежа скотины. Главными участницами этого обряда до недавнего времени были сестры Трифоновы, их дочери и племянницы. А соха, как ценный предмет, хранилась у Анны Михайловны Трифоновой, падчерицы Нины Ивановны.

История и жизнь людей в народном творчестве.

Почему творчество моих бабушек является уникальным? Дело в том, что их песни отличаются не только редкой старинной манерой исполнения, но и имеют глубокие корни, в них отразилась жизнь русского народа, его труд, история страны. Анализируя их песни, я пришел к выводу, что в них заключается большой смысл. Опираясь на исследования заведующего лабораторией Этно-экологической антропологии Н.Новгорода Д.Ю.Дорониной, я проанализировал их содержание. В обрядовых песнях в большей степени отражены история, труд и занятия людей. Например, в обрядовой святочной песне-таусене «Как у месяца крутые рога» отражаются мордовские корни населения Рожка. В этой песне припевом являются слова «Та-а-уси – та-а-уси». По свидетельству П.И.Мельникова – Печерского «Очерки мордвы» - Саранск 1981г.) «Таусени» относятся к мордовской культуре, прославление мордовского Бога – покровителя свиней Таусени и ритуальные действия на Васильевы вечера (Старый Новый год). В нашей округе, Засережье, «Таусени» проходят только в Рожке. В других деревнях этого нет. О мордовском прошлом жителей Рожка рассказывает и сохранившаяся до сих пор легенда: «Когда-то по реке Чаре приплыли на лодках несколько мордовских семей. Им понравилось открытое место с заливными лугами. Здесь они высадили на берег, построили несколько домов в форме рога и основали деревню, которая получила название Рожок». В хороводной игровой песне «А мы кустья чистили, а мы просо сеяли...» отражена древняя технология подсеčno-огневого земледелия и выращивание одной из самых древних культур на Руси – проса. Строчки «А мы коней выпустим, а мы просо вытопчем...» говорят нам о том, что в древности обмолачивали зерновые, с помощью лошадей. В хороводной игровой песне «Я лужком иду, положок белю...» упомянута технология изготовления льняных тканей. Льняные ткани при производстве

были серыми, поэтому женщины их отбеливали, сначала зимой и ранней весной на снегу, затем летом на лугу, где-нибудь у воды. «Положок», имеется ввиду льняной полог т.е. холст. Много песен посвящено свадебным обрядам и семейной жизни. Театрально-хороводная песня «Около города Царева» по словам Д.Ю.Доронина выполняла «важную социальную роль образования и легализации пар (женихов и невест), обрядово предворяя, свадебный обряд в будущем для той или иной пары». Содержание игровой хороводной песни «Зоря наша вечерняя» содержит в себе тему прощания девушки с незамужней жизнью. Песня-причитание «Мамонька родимая» исполнялась, обычно, перед свадьбой, когда подружки наряжали невесту под венец, пели эту песню. В ней говорится, как тяжело девушке покинуть родную мать и идти в чужую семью на «чужую сторонущку». «Чарочка моя» - величальная песня исполнялась за свадебным столом, когда гости поздравляли молодых. «Как под грушею под зеленою», раскрывает нам нормы семейных отношений, существовавших в прошлом, о тяжелой, женской доле в замужестве. В песне «В шабрах сделалась беда» поется о том, что настоящая беда случится в семье, если жена станет пить «зелено вино». Репертуар песен фольклорного ансамбля Трифионовых разнообразен. Это песни обрядовые, хороводные, святочные, свадебные, колыбельные. Они исполнялись в различных случаях, на вечерних гуляньях, на праздниках, в святки, на свадьбах, проводах. Наши бабушки не просто пели эти песни, они их играли, плакали, причитали. В их творчестве сохранена самобытная специфичность, характерная только для жителей Рожка и деревень округи, созданных выходцами из Рожка. Любимой песней моих родственниц была «Чесал Ваня кудри», которую они исполняли везде: на свадьбах, на Николе, с ней они успешно выступали на конкурсах и фестивалях.

Заключение

Небольшая семейная фотография вызвала во мне ряд вопросов, при поиске ответов на которые, мне пришлось углубиться в прошлое моей семьи. А изучая историю семьи, я приобщился к их творчеству, которое является просто уникальным. Исследуя жизнь и творчество предков, я пришел к выводу, что русская народная песня для них была не просто увлечением или способом времяпровождения. Она настолько крепко связана с их судьбой, что стала для них образом жизни, выражением чувств, глубоким смыслом существования. Во-первых, это редкая старинная манера исполнения. Сейчас такое пение мало где сохранилось, если только в творчестве каких-то фольклорных ансамблей – хранителей русских традиций. Во-вторых, в песнях моих бабушек отражены их будни, трудовые дела, семейные события, история русского народа. А, главное, они надолго продолжили обычаи и традиции нашего села и сохранили наследие своих предков. Это очень ценно для нас, молодого поколения. Я горд тем, что являюсь потомком этих талантливых, самобытных людей и в дальнейшем продолжу исследование их жизни и творчества.

Литература

1. Воспоминания Монастырской (Трифоновой) Н.И. 2012г.
2. Воспоминания Вахитовой (Сидоровой) Г.Ф. 2016г.
3. Информационно-методическое пособие для учреждений образования и культуры: Традиционно-культурное наследие Сосновского района. «Старинные песни сел и деревень». Лаборатория аудиовизуальной этноэкологической антропологии Н.Новгород. 2010г.
4. Мельников – Печерский П.И. «Очерки мордвы» - Саранск 1981г.
5. Сборник народных песен фольклорного ансамбля Трифионовых. Записаны Лабораторией аудиовизуальной этноэкологической антропологии Н.Новгород. 2010г., расшифрованы Гусевой Н.В., учителем истории и обществознания МБОУ Рожковская СОШ.
6. Стожкова Т.В.
7. Стожкова Т.В. «Песня не расстанется с тобой» газета «Сосновский вестник» № 85 от 25.07.2012г.
8. Фотоматериалы музея «Засережье» Филиала МБОУ Сосновская СШ№1 «Рожковская ОПШ».

*Екатерина Казарина,
7 класс МБОУ «СШ №3 им. В. П. Чкалова»
Руководитель: Лисова Е.Н.,
учитель изобразительного искусства*

Золотное шитье Арзамасского края

Под окном сидит да Валентина Ляксандровна!
Она шьет – вышивает ковер чистым золотом,
Думу думает и гадает, кому ковер достанется!
Если бы знала да ведала, кому ковер
достанется,
Серебра побавила, золота прибавила!

Русская народная песня

Нет такого материала, который бы не использовался в традиционной народной культуре для

воплощения представлений о гармонии и красоте устройства мира. В повседневной жизни человека любой предмет - жилище, орудие труда, храмовая или бытовая утварь, одежда, одухотворялся нанесенными на него орнаментами и знаками, являющимися символами высшего покровительства, обладающими магическими силами оберегов и благопожеланий. Народное творчество, традиции и обычаи передавались из поколения, в поколение, выдерживая испытание на протяжении многих столетий. Немногие сохранившиеся изделия из кости, камня, металла, стекла, глины находятся в музейных собраниях. Возраст изделий из дерева может насчитывать около пятисот лет. А вот ткань редко хранится больше двухсот лет. Первые десятилетия 20 века нанесли невосполнимый урон традиционной культуре. Под натиском индустриализации, механизации ручного труда от большинства занятий и ремесел ничего не осталось. Однако созидательная мощь древних устоев оказалась настолько велика, что они продолжают существовать. Велика роль археологов, историков, этнографов, музейщиков в собирании, сохранении и реконструкции традиционных технологий, в воссоздании забытых производств. В нынешний век в новых экономических и социально-политических условиях вновь встает вопрос о необходимости изучения домашнего быта. Русский историк И.Е. Забелин одним из первых предложил расширить и дополнить политическую историю страны бытовой историей, в которой каждый предмет несет в себе бесценную информацию. Тканям в этом многообразии форм отведено особое место. Ткань – это первая граница между миром природы и миром человека. Поэтому в истории культуры и искусства порождены разнообразные способы создания и украшения тканей: узорное ткачество, вышивка, кружево и многое другое. Древняя мифология сохранила образы женщин-рукодельниц: в мифах Древней Греции Афина была покровительницей рукоделия. Арахна дерзнувшая соперничать с богиней в искусстве ткачества, была обращена в паука. Богини судьбы – греческие мойры, римские парки, - отвечавшие за судьбу человека, ткали нить его жизни, в их руках находились и начало, и конец этой нити. В славянской мифологии есть аналогичная героиня – ночная богиня судьбы Среча с прялкой. Христианство расширяет понимание значения тканей: в евангельских сказаниях на ткани отпечатывается лик Христа, прообраз иконы Спаса Нерукотворного, ткань плащаницы сохранила отпечаток тела Христова, мафорий Богородицы охраняет верующих. Главной святой покровительницей женского рукоделия признается великомученица Параскева Пятница. Покровительницей ткачих в народе почиталась святая Харитина, в день ее памяти 18 октября в избу вносили ткацкий стан и начинали ткать. А 10 ноября, на Ненилу-льняницу, женщины устраивали «льняные смотрины». В этот же день носили в церковь льняную кудель для благословения. Изготовлению тканей способствовали и другие христианские святые: чудотворцы Козьма и Дамиан, святой Анкудин, святой Апостол Филипп. Святая Феврония была искусной ткачихой и вышивальщицей. Особое уважение к женскому рукоделию нашло свое отображение и в светской культуре и в изобразительном искусстве. В аллегорическом языке изображений пряжи, вышивальщицы, кружевницы обозначали главные женские добродетели: терпение, скромность, трудолюбие, аккуратность. В русской живописи этот образ запечатлен на полотнах многих художников: А.Венецианова, А.Тыранова, В. Тропинина, К. Маковского, И.Прянишникова, Н. Неврева. «Какое-то редкое просветление, состояние особой радости переживаешь всякий раз, когда глядишь в Арзамасском историческом музее на праздничные женские наряды наших бабушек – вещественную память о жизни дорогих предков. Невольно сердцем чувствуешь и свою причастность к прошлому, и хочется глубже, душой понять, войти в это прошлое, тепло рассказать о нем».

Цель моей работы: изучить различные ремесла Арзамасского края, особое внимание уделить золотому шитью Арзамасского края.

Посетив исторический музей, центр ремесел Арзамасского района, найдя в библиотеках литературу по данной тематике, проведя беседы с людьми Арзамасского края, занимающимися золотым шитьем сегодня, посетив Николаевский монастырь города Арзамаса пришла к следующему обобщению.

Собирая по крупицам дошедшие до нас предметы, всматриваясь в них с вниманием и любовью, мы можем совершить удивительные открытия. «Кажется, сама песенная душа русского человека выплеснула в узорочье домовой резьбы, во внутренней росписи дома, на холщовом платке, на донце прялки, на сундуке для приданного, на спинке стула, на суповой чашке, на горничной двери, на детской игрушке».

Расскажу сначала о древних корнях промыслов Арзамасских мастеров. «В Древней Руси для обозначения разных видов прикладного искусства существовало чудесное слово – узорочье», - писал Б.А.Рыбаков. В Арзамасском краю существовало несколько таких видов:

1. Резное узорочье – так Петр Еремеев называл промысел арзамасских мастеров резьбы по дереву. Диво дивное! Чудесная резьба наличников, полотенец, причелин. «И невольно отдаешься раздумью: это как же тонко чувствовали наши деды и прадеды красоту, как она им была потребна, с какой терпеливой любовью творили ее для себя, для нас, своих внуков и правнуков. Нашим предкам было присуще высокое понимание прекрасного. Но не только понимание, а и умение окружить себя этим прекрасным. Дом, изба, двор – все исподволь воспитывало человека, влияло на его нравственное становление, на его здоровое восприятие жизни, поднимало в нем высокое чувство хозяина своей земли. Красота поистине духовно питала и спасала человека, возвышала его над трудной обыденностью». Более 200 лет арзамасцы резали иконостасы, славились как искусные мастера церковной резьбы. «Неоценимая редкость», «лебединая песнь», «величественный иконостас» - такова характеристика иконостасов арзамасских мастеров. До сегодняшних дней сохранилась эта

резьба в арзамасских церквях. В 17 веке и позднее в Арзамасском уезде работало много посудников. Чашки, ложки, ведра, бочки, лохани, чаны, телеги, сани, дуги, хомутные клещи, топорщица, грабли, вилы, столы и стулья, укладки, шкатулки и сундуки, лапти, лубяные торбы, детские игрушки – поистине глаза разбегались от великого множества и разнообразия хозяйственных товаров и поделок в шепном ряду. Продавали их несуетные мастера из сел Абрамово, Щадрино, Кирман, Кержемка, Мотовилово, из деревень Поляна, Быков Майдан, Слезавка, Козловка, Охлопкова и другие.

2. Арзамасские каменщики и кирпичники. Щедрая арзамасская земля открыла пытливному глазу мастеровых людей свои недра. Возле села Пешелань обнаружили залежи лучшего в России гипса – белого камня. Есть и камень желтого цвета, и щебневый известняк, и красная глина, и гончарная глина. Арзамасские камнерезы украшали церкви родного Арзамаса.

3. «Теплая красота» - так Петр Еремеев называет произведения искусства арзамасских печников и изразечников. Изразцовые печи обогревали наши храмы, дома.

4. Горшени – мастерство гончаров. Давно, с начала 19 века, везли в Арзамас посуду свои, уездные, гончарные мастера. Чего только не оказывалось в базарные дни возле стен Спасского монастыря. С раннего утра тут «слушали» звонкую посуду – хороша, звук чистый, поек горшок! И, обливные, зазывно блестящие на солнце кашники, кринки, сковородки, «долгушки» - жаровни, блюда, кружки, чашки, масленки, солонки, большие опарницы, корчаги для масла и круп. Покупателей хватало. Возле гончаров всегда кружилась ребятня. Для них продавцы припасали свистульки в виде дудочек и птичек, барашков, петушков, карие, с блеском, лошадки. Сельские мастера занимались своим промыслом только с октября до вешних теплых дней. В Арзамасском уезде гончарным делом кормились в селах Казакове и Забелине и в деревне Бритове Костянской волости.

5. Кожевничество. К концу 19 века индивидуальный промысел их встал на индустриальную основу. Однако надо отдать должное тем, кто в свое время поднял, усовершенствовал мастерство, более полутора веков являлся крупнейшим поставщиком кожи в Нижегородском Поволжье, кто вызвал к жизни в Арзамасском уезде и сапожное ремесло. Арзамасские кожевники получили широкую известность уже 17 веке. Арзамасская кожевня делилась на три части: зольню, дубню и мастерскую. Арзамасская кожа заявила о себе широко, за ней ехали отовсюду, и долгое время ее продавали почти всю дома, только часть ее отправляли на Макарьевскую ярмарку. Но затем красная юфть пошла через Оренбург в Среднюю Азию, а белая юфть - через Москву, за границу. Поток кожи в Москву и за рубеж столь возрос, что арзамасские мастера ставили свои клейма как на русском, так и на немецком языках.

6. Мастера по металлу. Славился Арзамас кузнецами и литейщиками. Изготавливали они оружие, пушки, колокола и разную бытовую утварь. Лили чугуны, сковородки, печные приборы, подсвечники и многое другое. Из меди делали нательные кресты, солдатские котелки для ратников народного ополчения, самовары, люстры, паникадила и другое. Арзамасские кровельщики ставили терема создавали, украшая ажурной резьбой крыши, водостоки. Ювелиры – золотых и серебряных дел мастера изготавливали украшения для церквей, золотили купола. Арзамасские чеканщики создавали высокохудожественные работы, чеканили водосвятные чаши, подсвечники, ризы для икон. Были в Арзамасе и мастера финифти – редкой художественной обработки металла. Некоторые предметы из финифти можно видеть в Арзамасском историческом музее.

7. Мастера механических дел изготавливали часы, паровые машины.

8. Катали – мастерство валяльщиков шерсти. Нижегородская губерния издавна занимала ведущее место в России по валяльному производству. Исторически сложившимися центрами были Семеновско-Балахнинский, Горбатовский и самый большой – Арзамасский, где в 1902 году войлочным делом занято 900 человек.

9. Благородное искусство изографов-иконописцев Арзамаса. В Арзамасе в 1773 году было 9 изографов. Писались иконы и в стенах школы живописи А.В.Ступина. Одну из последних своих икон «моление о чаше» А.В. Ступин написал для арзамасского Воскресенского собора.

10. Уборщики – так называлась категория арзамасских художников занимающихся красочной росписью. Расписывали они и прялки, и сундуки, и детские игрушки. Были и церковные уборщики. Любили они работать гризалью. Этот вид декоративной живописи выполнялся различными оттенками одного цвета, чаще серого.

11. Мастера церковной деревянной скульптуры Арзамаса. «Мотивы терпения, страдания – вот что находило понимание в народе, и потому образ Христа – страдальца, выраженный в скульптурах «Сидящий Христос», «Спаситель в темнице», были любимыми».

12. Ткачество. Славился Арзамасский край «шелковыми и кумачевыми фабриками». Женщины Арзамасского уезда ткали не только белые холсты, с их станков сходила и браная ткань, узорчатая. Рядная, или цветная, пестрядь – ткань в мелкую клетку или полоску. Арзамасская тесьма вошла в герб города Арзамаса, снизу – зеленая, а сверху – красная. Ткались в Арзамасе и ковры. «Гирлянды цветов по кайме каждой из сторон ковра, а в центре раскидывались яркие букеты».

13. Арзамасские кружевницы плели с помощью деревянных коклюшек. Во все времена любили женщины украшать свою одежду кружевами.

14. Арзамасские вязеи. «В Нижнем Новгороде, Москве, Астрахани с середины прошлого века многие женщины стали появляться зимой в красивых, расшитых яркими шерстями ботинках и полусапожках. Вязать ботинки начали в 1840 году в арзамасском Николаевском женском монастыре. Соединение художественной работы с ремеслом обувщика оказалось удачным, вызвало к жизни уникальный, единственный в своем роде промысел в России».

15. Блестящей страницей в истории ремесел Арзамасского уезда является золотная вышивка. «Какое – то редкое просветление, состояние особой радости переживаешь всякий раз, когда глядишь в Арзамасском историческом музее на праздничные женские наряды наших бабушек – вещественную память о жизни дорогих предков. Невольно сердцем чувствуешь и свою причастность к прошлому, и хочется глубже, душой понять, войти в это прошлое, тепло рассказать о нем». Так пишет в своей книге «Арзамасские мастера» Петр Еремеев. Вот и нам хочется «тепло рассказать» о «блестящей странице» в истории Арзамасского края – о золотной вышивке.

Остановимся на истории золотного шитья. Вышивание позолоченными и серебряными нитями появилось в древности в государствах Передней Азии, в Ассирии, Вавилоне, Китае, Индии, Византии. Пышная и тяжеловесная роскошь золотошвейных орнаментов как нельзя лучше отвечала вкусам восточных владык и знати. На Востоке вышивкой занимались преимущественно мужчины; бытовало поверье, что от женских рук золото темнеет. В Средние века на Руси и в Западной Европе золотное шитье использовалось для украшения церковной утвари – ритуальных тканей и облачений священнослужителей. «Замечательная золотая и серебряная утварь церквей, чеканные, украшенные драгоценными камнями и жемчугом, ризы икон, золотая и серебряная посуда знати и изумительное шитье княжеских одежд и церковных плащаниц и хоругвей – произведения русских мастеров и мастериц, – поэтически писал о древнем наследии Нижегородской земли краевед Л.М. Каптерев. Золотная вышивка – это и одна из уникальных страниц традиционной народной художественной культуры нижегородского края. Время ее возникновения теряется в веках, а период бытования в ряде сел продолжался вплоть до начала двадцатого века. Вышивка считается одной из самых древних форм декоративно-прикладного искусства. Согласно Геродоту, греческому историку, жившему в пятом веке до нашей эры, вышивкой украшали свою одежду скифы. Арабский путешественник десятого века в своих рассказах упоминает, что племена русов носили вышитую одежду. Наиболее древние образцы вышивок на территории современной России были обнаружены при раскопках Пазырыкского кургана на Алтае и датируются V- III веками до нашей эры. Это уникальные находки одежды из ткани. Но основным источником сведений о древних вышивках являются описания и изображения в рукописях, иконах, настенных храмовых росписях. Пяльцы да игла с ниткой благодаря терпению, трудолюбию вышивальщиц позволяют создавать подлинные шедевры прикладного искусства. В этих предметах имеет значение и рисунок, и форма стежка, и цвет нити, и пропорции, и сами сюжеты изображений. Каждый из таких сюжетов – то ли молитва, то ли рассказ, то ли песня, то ли предание, уходящее в исторические глубины народной традиции. Чем сложнее декор, тем глубже его содержательная основа. Замечательный русский философ И.А. Ильин ставит в один ряд такие феномены культуры, как сказка, миф, песня и узор для вышивания или для украшения избы или дворца. Такой орнаментально-изобразительный мотив получил поэтическое название «разметные травы», он в некотором смысле близок традиционным нижегородским росписям по дереву – хохломе и городцу, где преобладает легкая и свободная кистевая графика. Произведения лицевого шитья выполнялись в особых мастерских, которые назывались светлицами, существовали они при крупных монастырях и в знатнейших и богатейших домах. Вышивание церковных тканей являлось делом богоугодным. Изделия лицевого шитья создавались в несколько этапов. Сначала художники делали подготовительный эскиз. Как и в живописной иконе, в зависимости от специализации работу выполняли три человека – знаменщик, словописец и травщик. Знаменщик писал личное – изображение ликов и не закрытых одеждой частей тела, словописец размещал по периметру тексты названий икон и вкладные надписи, травщик создавал орнаменты, обрамляющие основное изображение. Затем по готовому эскизу начинали работать вышивальщицы. Вышивались лики гладьевыми швами – «атласным» или «в раскол». При атласном шве нити укладываются одна к другой стебельчатым швом, при шве «в раскол» игла прокалывает нитку в середине предыдущего стежка. При этом нити были настолько тонки, а швы настолько плотны, что вышитая поверхность напоминала написанную прозрачными красками. Одежды и облачения изображенных персонажей, а также надписи и орнаменты вышивались с применением жемчуга, золотных и серебряных нитей. Работа над такими изделиями была коллективной, но, несмотря на это, очень долгой. Плащаницы, обычно самые крупные по размерам предметы, шились до трех лет. При этом изготовление их было не столько работой, сколько своеобразным молитвенным послушанием. В Средние века на Руси и в Западной Европе золотное шитье использовалось для украшения церковной утвари – ритуальных тканей и облачений священнослужителей. От русского Средневековья сохранились немногочисленные образцы церковных тканей – покровов и плащаниц 12 века. На церковной утвари в технике орнаментальной вышивки специализировались некоторые монастырские мастерские в Нижнем Новгороде и Арзамасском уезде. Известно, что золотошвейная мастерская была в Крестовоздвиженском монастыре и в Нижнем Новгороде. Для изготовления золотной вышивки в качестве основы издавна применялись драгоценные привозные ткани: бархат, шелк, атлас, тафта. Импортировались они с Востока – из Китая, Персии, Турции. В России выделкой

таких тканей стали заниматься не ранее конца 17 – начала 18 века, тогда же наладилось и местное производство металлических нитей. В старину для вышивки золотом изредка использовались тонкая шерсть, маркизет, батист, кисея. Для золотной вышивки существовало большое количество видов металлизированных нитей. С глубокой древности люди пользовались драгоценными металлами – серебром и золотом. В Средние века были созданы технологии изготовления нитей с золотым и серебряным покрытием. Кроме нитей для выполнения золотной вышивки широко использовался жемчуг, колотый перламутр, бисер, камни и стразы, цветная фольга, блестки. Изделия дополнялись шнурами, тесьмой, галуном, бахромой. Наши краеведы сохранили для нас удивительные сведения о промыслах нашего края. Вот как писал П.Еремеев: «Блестящей страницей в истории ремесел Арзамасского уезда является золотая вышивка». «Бесподобное шитье есть образец чудесного искусства», - писал граф Д.И.Хвостов в 1824 году, побывав в Арзамасе. Князь И.М. Долгорукий, посетив Арзамасский Алексеевский монастырь в 1813 году, писал: «...оне трудятся в разных рукоделиях. Отсюда на всю Россию вывозятся славные шитые плащаницы и образа, всегда можно найти готовые. И работы прекраснейшей». Писатель П.И. Мельников, посетив Алексеевский монастырь, не мог не высказать своего восхищения: «Рукоделия в общине, особенно вышивание золотом, доведено до возможного совершенства». В Арзамасе золотной вышивкой занимались в мастерских Никольского монастыря и Алексеевской обители. Сохранившиеся предметы дают веские основания описывать золотное шитье как промысел, существовавший на территории Нижегородского края начиная с XVIII века. Известными центрами в это время являлись крупные села на берегу Волги – Городец и Лысково. На юге от Нижнего Новгорода в Арзамасском уезде промысел существовал в селах Выездное, Ковакса, Чернуха. Специализировались на вышивке праздничной женской одежды мастерицы арзамасской Алексеевской женской общины. Для Нижегородской вышивки характерны: многослойность, ярко выраженная рельефность, преобладание цветочных мотивов в сюжетах. Особым был и ассортимент изделий: своеобразной формы кокошники-лопаты, девичьи повязки – ленты, женские повойники, платки и шали, косынки – головки, душгреи и епанечки. Не имеет аналогов девичья повязка-лента из бархата или шелка на твердой основе, обшитая золотым галуном, поверх которого размещался орнаментальный мотив из пяти цветочных элементов. Для создания изображения использовались стразы, блестки, жемчуг, перламутр; лобная часть завершалась сеткой-поднизью из жемчуга, колотого перламутра или стеклянного бисера. Для нижегородских вышивок характерен определенный элемент сдержанной изысканности в выборе цветовых сочетаний. Самым распространенным фоном для изделий были разнообразные оттенки темно красного цвета: шелка и бархаты использовались ализариновые, мареновые, розовые, лилово-красные, цвета багреца. В сочетании с золотом это придает предметам царственное благородство. Если вспомнить пушкинские слова: «в багрец и золото одетые леса», - и перевести их на язык символов древнего искусства, то цвет багряный является знаком Богородицы, цвет золота – материальное отражение нетленного божественного света. Не благодаря ли этим ассоциациям, сформировавшимся в подсознании человека за многие столетия, так люба была нижегородским женщинам простая и удивительная двухцветная гамма. Суть золотной вышивки заключается в следующем. Золотная вышивка (золотное шитье) – вышивка золотыми, реже серебряными нитями, спряденными на шелковую или льняную основу. Нитки могут быть волооченными или прядеными. В дело шли узкие полоски золота – бить – и золото в тонкой проволоке в виде спиралей – канитель. Золотное шитье требует особого фона. Чаще для него используют не только тяжелые, пышные ткани – бархат, но и яркие, шелковые материи, а также кисею. Особенностью золотного шитья является шов в прикреп, т.е. способ закрепления на ткани металлической нити. В основе композиции золотного шитья лежат растительные орнаменты. Каждый листик, каждый цветок или ягодка под золотым покровом имеет подложку. Сегодня это картон. Картонная подложка по форме листа, сверху ровно уложенные ряды золотых нитей. А затем прикреп к фону шелковыми или льняными нитями. Если цветок большой, то прикреп делается по центру цветка, для прочности кропотливой работы. Вышивка часто украшается бисером, паетками, что придает работе великолепную красоту.

Рассмотрим, как золотное шитье развивалось от истоков до наших дней. XX век поставил под угрозу исчезновения народное искусство золотной вышивки. Но жизненная сила мастерства нашла свое место и в новой действительности. Изменялось многое: люди, техника, материалы. Но неизменной остается любовь и интерес к искусству вышивки, неодолимое стремление создавать руками неподдельную, исконную русскую красоту из ткани и цветных нитей. С 1990 года возрождается интерес общества к церковной культуре и традициям, а вместе с этим и к лицевому и золотному шитью. При Успенском подворье Оптиной пустыни в Санкт-Петербурге существует мастерская «Убрус», которая работает над проблемой исследования исторических технологий лицевого шитья и их воссоздания и адаптации к современным материалам. При мастерской есть Школа церковной вышивки и шитья, издается журнал «Убрус», в котором описывается все многообразие древних предметов и способов их создания. Одно из золотошвейных предприятий в г. Гордце не прерывало свою деятельность до сих пор. Преемником и наследником некогда крупного предприятия народных художественных промыслов в г. Гордце стал небольшой цех ООО «Городецкая золотная вышивка». Из множества направлений нынешние организаторы производства выделили золотную вышивку как наиболее ценный аспект наследия. В распоряжении современных художников и мастеров вышивки находится небольшая, но поистине бесценная коллекция, которая когда-то была собрана в ассортиментном кабинете

строчевышивальной фабрики. Помимо изделий разных лет, в том числе и старинных, здесь сохранились кальки с традиционным орнаментом для городецкой вышивки. Их сейчас активно используют художники для создания новых изделий. В Нижнем Новгороде делаются попытки создания вышитых икон. В конце 1980-х годов одной из первых к технике лицевого шитья обратилась Л.Костина. Многие годы в этой технике работает признанный мастер В.А.Игонина, художник по текстилю, член Союза художников РФ. Художественное совершенство арзамасской вышивки исследовал наш арзамасский художник Николай Александрович Галочкин. Он творчески изучал наследие арзамасских мастериц и создавал на их основе интересные композиции. Которые вышивал он сам и его ученики из детской художественной школы имени А.В.Ступина. Да и поныне Золотая вышивка живет и совершенствуется. В Арзамасском районе, в поселке Выездное есть замечательный центр ремесел. Где работают талантливые, увлеченные люди, которые продолжают работать в технике золотой вышивки и учат этому искусству детей, передавая из поколения в поколение опыт наших мастериц. Мастерская «Горница Жар-птицы» мастер Мурыгина Мария Александровна. В заключении, хочется сказать: золотное шитье в Арзамасском районе продолжает жить! Тянется непрерывная нить поколений! Православный духовный центр России передает красоту промыслов из поколения в поколение! И золотная нить переходит из века в век!

Вот как о ней пишет Александр Владимирович Федянин в своем стихотворении «Золотою вышивкой блестят»:

Золотою вышивкой блестят
Звезды над вечернею канвою
И души невидимый наряд
Осыпают ласково собою

Как тепло становится душе,
Как она нежна и благодарна
Эти звезды в синей вышине -
Ты, с душой своею необъятной

Ты любима мною и землей
Ты любима теми, кто коснулся
Чистоты природной и простой
Чистота твоя - как лес и утро

Ты - природа зимнею порою,
Строг твой дух, силен и грозен
Но душа заботливой рукою
Навязала варежек для сосен

Сшила одеяла для земли,
Вышивкой украсила березы
Потому метели не страшны
И не страшны зимние морозы

Потому я счастлив рядом быть
И готов хоть филином проухать
Ты достойна в вышине парить
Ты достойна! - так сказал твой Куколь

Так сказал я, видею танец твой
Мощное волнующее нечто
Танцевал твой дух с твоей душой
Танцевала во вселенной вечность

И ничто не в силах помешать
Этой силе разума с душою
Кто любовь способен отдавать
Тот и сам является любовью

Золотится вышивкою ночь
Тихо Ангелы поют на небе -
Ты творца заботливая дочь

Ты любовь, так нужная планете.

Литература

1. Еремеев. П.В. *Арзамасские мастера*. — Нижний Новгород: Волго-Вятское кн. Изд-во, 1992.
2. Маршова. И. *Ткачество и вышивка Нижегородского края* – Нижний Новгород: Литера, 2010.

*Татьяна Дружинина,
2 класс МБОУ Сосновская СШ№2
Руководитель: Абросимова С.А.,
учитель начальных классов*

Лоскутная мозаика

Техника лоскутного шитья, известная с давних времен, вновь набирает популярность, Сосновский район не исключение. Издавна славится село Созоново своими мастерицами, работающими в технике лоскутного шитья. Именно поэтому этот живописный уголок стал местом проведения ежегодного областного фестиваля «Лоскутная мозаика» Участниками фестиваля стали мастера из 20 районов Нижегородской области. Фестиваль приурочен к Великому православному празднику Троице. В 2016 году на празднике в селе Созоново посчастливилось побывать и мне в составе танцевальной группы. Мы попали в деревенскую сказку, на поляну, с которой открывается живописный вид на русскую деревню. Яркие краски лоскутков, голос гармошки, пироги и чай из самовара ожидали гостей и участников. Удивительной красоты были представлены изделия лоскутного шитья, конкурсы костюмов, венков, обрядовые хороводы и широкое гулянье.

Мастерицами Нижегородской области были представлены самые разные вещи: картины, одеяла, панно, скатерти, сумки, тряпичные куклы, коврики, занавески и множества украшений и элементов одежды. Все это многообразие увлекает и заманивает. Задаешься вопросами: Лоскутное шитье сегодня - бабушкино рукоделие или высокое искусство? А могу ли я освоить технику лоскутного шитья? Как и когда оно появилось на Руси?

Вот на эти вопросы я и решила найти ответ

Мои исследования

Проблема: сохранение традиций лоскутного шитья

Цель: знакомство с техникой лоскутного шитья.

Для достижения поставленной цели были намечены **задачи:**

1. Изучить историю возникновения лоскутного шитья.
2. Освоить технологические приёмы.
3. Рассмотреть различные виды рукоделия.
4. Создать творческую работу.

Гипотеза: Искусство лоскутного шитья не устаревает, а возрождается. Так ли это?

Объект исследования: лоскутная техника.

Предмет исследования: разновидность техники лоскутного шитья, применяемая при изготовлении и украшении предметов интерьера.

При исследовании были использованы **методы:** поисковый, исследовательский, практический.

История возникновения лоскутного шитья

Лоскутная мозаика, аппликация и стежка независимо друг от друга существовали почти у всех народов. Самая древняя аппликация, датируемая 980 годом до н. э., была найдена в Египте. Фрагменты стеганых изделий обнаружили при раскопках скифских курганов.

В Европе стежка появилась около 800 лет назад, во времена крестовых походов. Вплоть до XVIII века ее использовали прежде всего для укрепления многослойной одежды. Стеганные одеяла и покрывала были распространены в основном на юге Франции и Англии, где примерно до 1750 года их шили из цельных полотнищ и украшали контрастной вышивкой.

Ткань - материал недолговечный, поэтому время и место возникновения лоскутной техники весьма условны. Не исключена возможность появления лоскутного рукоделия в нескольких странах одновременно. Однако принято считать, что зародилась эта техника в Англии, а затем постепенно распространилась в других местах. Изделия из лоскута стали появляться на Руси, в Европе, Америке, Австралии. Причиной появления своеобразного лоскутного шитья явилась бедность. Именно она вынуждала женщин из остатков старой одежды делать новую, а также создавать различные изделия окружающего быта

Лоскутное шитье в России

В России же шить из лоскутков стали во второй половине XIX века, когда появился в продаже дорогой заморский ситец. Хотя имеются свидетельства, что еще в XVII веке старообрядцы использовали так называемые подручники – молитвенные коврики, рисунок которых состоял из лоскутов и символизировал девять ангельских чинов. Это же можно проследить и у старообрядцев нашего Сосновского района

Первоначально это было не столько лоскутное шитьё в современном понимании этих слов, сколько перешивание, подновление одежды и предметов убранства жилища из лоскутков, отслуживших свой срок вещей.

Россия до середины XVIII века была домотканой. Долгие вечера женщины коротали за прялкой и ткацким станком. Сырьем для тканей служили лен, конопля и шерсть. Из полученного волокна ткали ткань. Вся процедура выращивания этих культур, обработки сырья и самого процесса ткачества была очень продолжительная и трудоемкая, поэтому одежду носили подолгу, а затем разрезали ее на кусочки и перешивали в другое изделие. Невеста готовила приданое, куда входили также лоскутные изделия. Обучение лоскутному шитью было обязательным для девочек с малолетства.

Такая традиция была распространена не только в бедных семьях, но и в зажиточных и даже богатых, так как это давало экономии. [З. С. 62-63]

С развитием машинного производства в России стали появляться недорогие хлопчатобумажные ткани, которые экономные мастерицы стали использовать для украшения одежды и удлинения детских вещей, а из оставшихся совсем маленьких лоскутков собирали целое изделие. Так появилось в России лоскутное шитьё.

Сегодня лоскутное шитьё — это желание создавать красоту и вид декоративно-прикладного искусства. Декоративные панно, прихватки для кухни, стёганые покрывала, стилизованные лоскутные одеяла и подушки, все это и многое другое можно создавать в данной технике.

Техника лоскутного шитья

Итак, давайте познакомимся с тремя основными этапами техники лоскутного шитья:

1. Подбор исходного материала

Для начала необходимо собрать все имеющиеся остатки и обрезки тканей. Затем их нужно рассортировать по фактуре и цвету, а потом приступить к созданию схемы будущего изделия. Иногда делается наоборот: сначала задумывается узор, а затем из имеющихся или специально купленных тканей нарезаются заготовки.

2. Создание эскиза будущего изделия

Это второй этап, который для опытных мастериц не представляет большой сложности, потому как они в совершенстве владеют различными способами сшивания лоскутов. Начинающие рукодельницы могут воспользоваться готовыми схемами из журналов, книг или Интернета. Выглядят они примерно так.

3. Соединение лоскутов в цельное полотно

Процесс соединения лоскутков включает в себя несколько этапов:

- сшивание отдельных фрагментов;
- соединение в полотно готовых блоков;
- пришивание к готовому полотну подкладки.

Набор инструментов для пэчворка, помимо ткани и ниток:

- специальный роликовый нож или ножницы;
- булавки и швейные иглы;
- карандаш или мел (для нанесения рисунка на ткань);
- картон, толстая бумага или мягкий пластик (для изготовления шаблонов);
- вязальный крючок;
- швейная машинка.

Существуют и готовые наборы для лоскутного шитья, в которые помимо материалов и инструментов включены также и схемы узоров. Все это можно найти в специализированных магазинах рукоделия.

Мастера лоскутной техники Сосновского района

Для того чтобы выяснить, как лоскутная техника развита в нашем районе, мне пришлось найти мастериц по лоскутной технике. Для этого я обратилась к рукодельницам нашего города (См. Приложение 5 «Мастера лоскутной техники Катав-Ивановского района»). Первая, с кем мне пришлось встретиться, оказалась жительница нашего поселка – Андрианова Мария Васильевна:

- Мария Васильевна, как давно Вы занимаетесь лоскутной техникой?
- Заниматься ей я начала в 2010 году, когда вышла на пенсию. Я думаю, что вы согласитесь с тем, что это удивительная работа. Не только потому, что она красива. Она привлекает к себе внимание тонкостью исполнения и органичным сочетанием лоскутов.
- Как обычно к Вам приходит идея того или иного лоскутного изделия?
- Идеи вынашиваю долго, бывает трудно приступить к реализации задуманного. Пытаюсь продумать композицию, колорит, технику исполнения.
- Над чем Вы сейчас работаете?
- Сейчас я собираю лоскутки голубого оттенка для панно. Бывает так, что почти уже закончишь работу, а чего-то не хватает, и потом находишь нужный лоскуток, добавляешь его в композицию и вот тогда и начинается «игра красок». Вот сейчас я дошиваю панно в подарок знакомым.

Для того чтобы познакомиться с другими мастерицами Сосновского района, я продолжила свой поиск. К моему удивлению, ею оказалась Авдошина Светлана Александровна, учитель технологии и я

решила также взять у неё интервью:

- Светлана Александровна, кто Вы по профессии?
- Я — технолог, учитель технологии, ИЗО и черчения в школе №2 поселка Сосновское
 - Как Вы стали увлекаться лоскутной техникой и рукоделием?
 - Моя мама всегда вышивала, вязала, шила. Наверное, это наследственное и мне

передалось. Поэтому я с детства пыталась что-либо сделать своими руками. Даже поступила в Ивановский технологический институт. Серьёзно заниматься этой техникой я начала недавно, а сейчас с удовольствием обучаю этому мастерству детей на уроках технологии. Вместе мы собираем из лоскутков различные изделия.

Светлана Александровна рассказала о том, что в нашем районе существует Центр ремесел, где работают удивительно творческие люди, возрождая своим мастерством ремесло лоскутного шитья. С мамой мы отправились на экскурсию в этот место.

В Центре ремесел нас радушно встретила методист Дудолодова Яна Андреевна. Она рассказала нам о создании этого центра и о изделиях мастериц. Вот что мы услышали:

«Центр развития народных промыслов и туризма Сосновского муниципального района, начал свою работу в сентябре 2012 года. Сейчас коллектив учреждения состоит из 7 человек - 2 человека это технический персонал, один заведующий методическим отделом, один методист по развитию туризма, 2 методиста и руководитель учреждения. Весь коллектив трудиться над разработкой и созданием уникальных произведений искусства, которые представляют наш родной край на областных и всероссийских выставках. Работа центра направлена на возрождение народных промыслов, традиций и обрядов, поиск мастеров, обмен опытом, а так же привлечение туристов в Сосновский район»

На стенах я увидела огромное разнообразие изделий выполненных в технике лоскутного шитья:

Панно «Времена года» в нем отражены все православные праздники.

Костюмы Троица и Успенье

Панно «Олимпийские игры», это панно шествовало в г Нижний Новгород вместе с олимпийским огнем.

Панно «Год кино»

В итоге, после проведения интервью с мастерицами нашего поселка, мной было выяснено, что в нашем районе не забывают лоскутную технику. Мастерицы очень увлечённо рассказывали о своих изделиях и о будущих творческих идеях.

Изготовление панно «Мой храм»

После беседы с народными мастерами, мы с мамой решили приступить к изготовлению собственного изделия в народной лоскутной технике. Выбрала более подходящий для меня вариант и приступили к задуманному.

1. Создали шаблоны
2. Выбрали ткань
3. Вырезали из ткани элементы храма
4. Мама пришила элементы к основной ткани.

Вывод по работе

В процессе исследования мной были решены поставленные задачи: изучены и систематизированы техники лоскутного шитья

Была выдвинута гипотеза: искусство лоскутного шитья не устаревает, а возрождается. Так ли это?

В ходе теоретического исследования мы выяснили, что искусство лоскутного шитья развивалось в течение многих столетий. Тканей было мало, поэтому женщины, используя каждый кусочек, перешивали одежду и предметы убранства жилища. Ассортимент изделий из лоскутков был минимальным.

В настоящее время к шитью из лоскута относятся как к виду искусства. Ему обучаются по всему миру, существуют курсы по лоскутному шитью, издаются в большом количестве книги с красочными иллюстрациями. По всему миру и даже в нашем небольшом районе существуют музеи, в которых содержатся целые коллекции изделий, выполненных в лоскутной технике. На всех этих примерах мы можем точно сказать, что искусство лоскутного шитья не устаревает, а возрождается.

Литература

1. Мясова Н.А. Древнерусское шитье. - М.: Красная площадь, 1997.
2. Нагель О.И. Художественное лоскутное шитьё. - М., 2005. — С. 272.
3. Русская ассоциация мастеров лоскутного шитья [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: <http://www.quilters.ru/main/history.php>
4. Семенова М. Мы славяне! / Популярная энциклопедия/. - М.: Издательский дом «Азбука классики», 2007.
5. Соснина Н. Русский народный костюм. - Л., 1984.
6. Терешкович Т. А. Словарь моды, терминология, история, аксессуары. - М., 2004 - С. 272.
7. Фестивали лоскутного шитья [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: <http://yandex.ru/yandsearch?text+фестивали+лоскутного+шитья&lr=23>

Сувенирный пряник для нашего города

В моей семье так завелось, что мама и бабушка к знаменательным датам или просто, чтобы побаловать родных и близких, пекут разнообразные лакомства. Я их страсть как люблю! Плюшки, пироги, ватрушки, пряники, к последним я проявила особый интерес. В процессе приготовления пряников было интересно все: и приготовление теста, и вырезание специальными формочками разных фигурок, и конечно, его роспись глазурью. Моя бабушка говорила: «Настоящий пряник – это тонкая и только ручная работа». Прочитав детскую энциклопедию и обратившись к Интернету, я узнала, что пряники появились очень давно и выпекались во многих русских городах, прославляя их. И тут я подумала, что было бы здорово испечь сувенирный пряник для нашего города. Чтобы жители и гости города, приезжающие в наш Арзамас имели возможность приобрести сладкий сувенир с символикой нашего края и дарить его близким людям.

Актуальность.

Праздник на носу, а Вы еще ломаете голову какой подарок выбрать для своих родственников и друзей? Чем бы побаловать свою семью? А что если мы можем предложить Вам уникальный подарок, выполненный по Вашему желанию, эскизу, с именем любимого человека. И даже гостям города можем представить замечательный презент в качестве сувенира. Что же это? Спросите Вы. Столько вопросов, а ответ прост! Вкусный сувенирный пряник.

Выдвигая **гипотезу**, предположим, что я смогу изготовить пряник – сувенир для нашего города.

Целью моей работы является самостоятельное выполнение эскиза пряника сувенирного для нашего города, изготовление пряника из теста по особой рецептуре и его роспись.

Перед собой я ставлю следующие **задачи**:

1. Изучить историю создания пряничного дела в России;
2. Познакомиться с традициями русского народа;
3. Узнать о видах пряника и освоить технологию приготовления теста;
4. Проверить свою гипотезу о возможности самостоятельного приготовления пряника.

Объект исследования: технология приготовления пряников.

Предмет исследования: оригинальная рецептура пряничного теста.

Методы исследования:

1. Изучение и анализ научной литературы и Интернет – ресурсов по моей теме.
2. Анкетирование
3. Наблюдение
4. Фотографирование
5. Посещение мастер – класса по выпеканию и росписи пряников.

История возникновения пряников

На Руси первые пряники, называемые «**медовым хлебом**», появились еще около IX века, они представляли собой смесь из ржаной муки с медом и ягодным соком, причем мед в них составлял почти половину от всех ингредиентов. Позже в «медовый хлеб» стали добавлять лесные травы и корни, а в XII – XIII вв., когда на Руси начали появляться экзотические пряности, привезенные из Индии и Ближнего Востока, пряник получил свое название и практически окончательно оформился в то лакомство, которое известно нам. В XVIII – XIX вв. пряничное дело было распространенным народным промыслом. В каждой местности выпекали свои пряники по традиционным рецептам, а секреты изготовления передавались из поколения в поколение. Мастеров, которые занимались этим делом, называли **прянишниками**. К концу XIX века прянишники предлагали около 20 сортов пряников. В России пряники из ржаной ситной муки готовили с медом, гвоздикой, имбирем, померанцевой коркой, спиртом и водой. Сделанные фигурки помещали на ночь в теплую печь, а утром в легко истопленную печь снова 2-3 раза ставили листы с пряниками, чтобы они были сухими.

Пряники делали для бедных и богатых, для подарков и именин. Их подносили родным и возлюбленным, пекли для сложного свадебного обряда, для праздничных трапез, для раздачи нищим, для панихид. Им даже приписывались лечебные свойства, а потому пряники, предназначались для больных, готовились и украшались с особой тщательностью, а на обратной стороне вырезались буквы-инициалы, которые соответствовали имени его ангела-хранителя. На некоторых пряниках оттискивали буквы алфавита, с их помощью дети могли учиться писать и читать. Пряники было принято дарить в Прощеное Воскресение, которое приходилось на последний день Масленицы перед началом Великого поста. В этот день по христианскому обычаю ходили «прощаться» - просить друг у друга прощение за причиненные обиды – младшие к старшим, дети к родителям.

Пряники изготавливали как вручную, так и с помощью пряничных досок. Мастера вырезали ее из

твердых пород древесины: клена, ореха, груши, березы. Доску толщиной около 5 см сушили при естественной температуре в тени, затем художник - резчик наносил на нее рисунок в зеркальном отражении. Такая пряничная форма может служить очень долго, до 70 лет.

Особенно если периодически кипятить ее в масле, чтобы убирать застрявшие остатки теста. Есть в истории пряничных форм совершенно особый случай, когда доска использовалась лишь однажды: в 1896 году ко дню коронации последнего российского императора Николая II был испечен уникальный пряник с профилем монарха.

Пряничное дело в России становится повсеместным народным промыслом в XVII – XIX вв. Особенно прославились такие города как Архангельск, Городец, Вологда, Тула, Москва, Тверь, Вязьма. Причем секреты рецептов хранились в особой строжайшей тайне, передавались от отца к сыну.

Тульский пряник – самый популярный печатный пряник, традиционной прямоугольной формы. А начинку (в основном повидло или сгущенку) выбирает каждый уже на свой вкус.

Вяземский пряник – пряник небольшого размера (4 см на 2,5 см), на нем зачастую не помещалось полностью название города, а только первые три буквы – ВЯЗ.

Архангельские козули – козуля обозначает «завиток», «змейка». Эти украшенные цветной глазурью фигурки из теста в виде различных животных первоначально пеклись только на Рождество. Сегодня же эта разновидность силуэтного пряника выпекается в Архангельской и Мурманской областях. Люди верят, что «козули» в доме защищают от злых духов, поэтому не принято их сразу есть и тем более выбрасывать. Лучше украсить ими рождественскую елку.

Городецкий пряник создавался пряник, в отличие от вяземского, внушительного размера и веса. На пряничных формах вырезались рыбы, гербы с двуглавыми орлами, пароходы и поезда, с дымищими трубами, разные фирменные надписи и пожелания – не пряник, а произведение искусства. Эта сладость пережила и революцию, и войны и до сих пор выпускается ведущими предприятиями города.

Классификация пряников

Выделяют три вида пряников: лепные, вырезные (силуэтные), печатные.

Лепные пряники – их лепят из теста, так же как игрушки из глины. Сегодня лепные пряники – это большая этнографическая редкость, сохранившаяся на территории русского Севера под названием «козули», «тетеры» и «витушки». Рис. 1.,2. Их традиционные персонажи: конь, олень, коровка, утка, коза, тетерка с птенцами. Эти пряники считались символом домашнего благополучия. Их было принято дарить в Новый год и на Рождество. Обычай требовал сохранять подарочные «козули» на счастье до следующего года, так как им приписывались магические свойства, например, оберегать дом от злых духов. Архаика формы, условность образа, отсутствие второстепенных деталей, ограниченность сюжетного ряда и его устойчивость на протяжении веков. В приготовлении козуль, желательнее не отходить от традиций. Это значит, что при лепке пряника, нужно слепить всю фигурку из одного куска теста. Чтобы сделать ножки, рожки, крылышки, надо сделать надрезы. Тут важно помнить, что по традиции, можно сделать только 12 надрезов. При лепке козуль, нужно следить, чтобы «нить» не прерывалась. У опытных мастериц полоска теста иногда достигала 7-9 метров. Своеобразие технологии выделки (испеченные изделия несколько раз опускаются в кипяток, отчего «козуля» становится более гладкой, светлой, крепкой) и исходный материал (грубая ржаная мука, соль, вода) – все это отличительные признаки лепных пряников.

Вырезные (силуэтные) пряники – вырезаются из пластины раскатанного теста ножом или с помощью специальных металлических форм. Появился сравнительно недавно. Первое упоминание относится к 1850 году, но к началу XX века силуэтные пряники, благодаря своим декоративным качествам стали наиболее массовыми и популярными. Но, пожалуй, самые замечательные пряники по декоративным и вкусовым качествам «архангельские козули». Традиция их изготовления связана с празднованием Рождества.

Печатные пряники – самый популярный и известный вид пряника прошлого и настоящего времени.

Это лакомство отпечатывают (отформовывают) из теста в специальные деревянные формы. Такие формы называли на Руси пряничными досками, на которые наносился рельеф (контррельеф). Пряничные доски вырезались мастерами не только для изготовления одного изделия, а их могло быть от 2 до 120. Например, городские пряничные доски (доски – штампы) – эта специфическая форма резьбы существовала в целом ряде городов и местечек Центральной России, но только в Городце она стала подлинным искусством. Рис.5 Доски могли быть штучными, позволяющими сделать оттиск одного пряника. Достигали до 71 см в длину и 54 см в ширину. Наборные доски размещали от 2,4,6,8... «шашек» с одним и тем же и различными сюжетами.

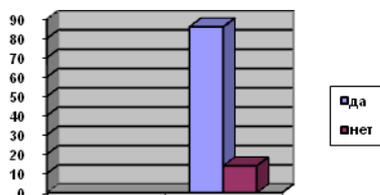
Ну и **3 D пряник** – сегодня Интернет – магазины предлагают пряники любых форм и размеров, цветов, к любому торжеству. В ассортименте также детские пряники в виде персонажей современных мультфильмов и последняя тенденция пряничной моды это 3 D пряники. Что же это значит? Это не просто плоский пряник, а совокупность разных по форме и размеру частей из теста, собранных в объемную композицию. Напоминает набор конструктора. Потом эта фигура расписывается глазурью. Например, пряничный домик.

Практическая часть будет представлена анализом анкетирования, проведенного среди учащихся 1 «А» класса и приготовлением сувенирного пряника для города Арзамаса оригинальной рецептуры, на примере

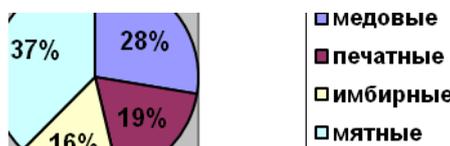
архангельского вырезного (силуэтного) пряника и росписью его сахарной глазурью.

Анализ анкетирования школьников 1 «А» класса

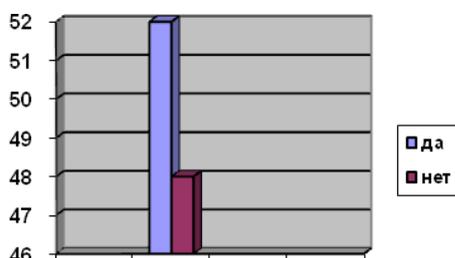
Для решения одной из задач мы провели анкетирование, с целью выяснения, пользуются ли пряники успехом у детей и что они знают о его истории. Мы в нашем классе провели опрос по вопросам, которые представлены в (приложении № 1). Было опрошено 30 учеников. Результаты оказались следующими: на первый вопрос нужно было ответить однозначно «да» или «нет», так «да» ответили 86%, (из них 10% ответили положительно, хотя в семье их даже не покупают); «нет», не любим – 14%.

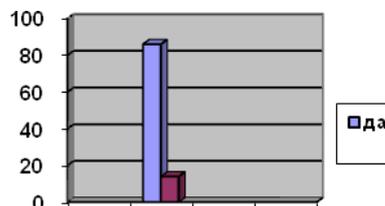
Во втором вопросе ребята определяли, какие пряники им больше нравятся, и выбрать было можно несколько вариантов ответов. Медовые пряники любят 35,5%, печатные – 24%, имбирные – 20,6%, мятные- 48,3%.

На 3 вопрос нужно ответить «да» или «нет». В семье 52% пекут пряники, не пекут – 48%.

В 4 вопросе 86% опрошенных ребят хотели бы получить в подарок сувенирный пряник, а 14% не захотели.

Историю возникновения пряника не знают 100% из ребят, но все респонденты заинтересовались.

На 7 вопрос мы получили 100% «да» и я очень довольна, так как это самый главный мой вопрос в анкете. Из проведенного исследования мы видим, что ребята очень любят пряники, заинтересовались историей возникновения этого народного лакомства и хотели, чтобы у нас в Арзамасе выпекались сувенирные пряники для жителей и гостей нашего города. Так давайте возрождать древние русские традиции!

Изготовление сувенирного пряника для города Арзамаса

Земля Арзамасская - прекрасная и неповторимая. Удивительную красоту ей придадут не только великолепные пейзажи, но и величественные храмы, монастыри, перезвон колоколов, и, конечно история. При создании эскиза сувенирного пряника мы постарались учитывать все эти критерии. И, наконец, мы пришли к общему мнению, что наш сувенир будет отображать важные символы города: кафедральный Воскресенский собор, герб, лук и арзамасского гуся. **Воскресенский собор** – главное украшение города – стоит на высоком холме, завершая ансамбль храмов. По нему и площадь названа Соборной. Этот памятник архитектуры построен в честь победы в Отечественной войне 1812 года архитектором Коринфским. **Герб города** имеет форму щита и на нем красное и желтое стропила – это 4 торговых пути, которые проходят через Арзамас. Эти торговые пути связывали город с Москвой, Нижним Новгородом, Симбирском и Саранском, что обеспечивало процветание нашего города. Город славился торговлей хлебом, скотом, и особенно, **луком** и знаменитыми **арзамасскими гусями**. За что и прозвали арзамасцев по всей Руси «луковниками» и «гусятниками».

Процесс приготовления сувенирного пряника

Шаг. 1. Подготовили все необходимые продукты и инструменты:

- мука
- мед
- яйца
- сливочное масло
- сахар
- имбирь, мускатный орех, корица
- сахарная пудра, сода
- миксер, скалка, пергаментная бумага.

Шаг. 2. Замешиваем пряничное тесто.

Шаг. 3. Раскатали тесто и вырезали форму для нашего пряника.

Шаг. 4. Отправили заготовку пряника в духовой шкаф.

Шаг. 5. Приготовили сахарную глазурь.

Шаг. 6. Начинаем покрывать белой сахарной глазурью.

Шаг. 7. Приступаем к росписи пряника – сувенира.

Шаг. 8. Сувенирный пряник для города Арзамаса готов!

На изготовление пряника нам потребовалось 3 суток. В первый день замесили тесто и дали ему вылежаться. На вторые сутки выпекли пряник и положили фон из белой глазури, дали хорошо просохнуть. В последний день принялись расписывать наш сувенир. Сувенирное лакомство получилось размером с тетрадный листок.

Заключение

Изучив историю возникновения пряника, мы узнали, что и в самом деле люди давно научились выпекать и расписывать пряники, еще много веков назад. И это мастерство считалось народным промыслом. В наше время сохраняются старинные пряничные доски и рецепты в музеях, позволяющие изучать историю развития пряничного дела в нашей стране. Удалось выяснить, что лепной пряник это символ домашнего благополучия и в наше время считается большой редкостью, печатный самый популярный пряник в России и за рубежом, а вырезной пряник самый вкусный и ароматный. Особенно меня заинтересовали архангельские вырезные пряники, на примере которых я и осваивала технологию выпекания и росписи сувенирного пряника, как мастера прошлых веков. Конечно, не без помощи моей мамы, но у меня получилось, и замешивать тесто, и наносить узоры глазурью. Тем самым мы и подтверждаем нашу гипотезу. К сожалению, пряничное производство, уже не имеет такого широкого размаха, как прежде. А мне бы хотелось сохранить эту традицию русского народа. И я думаю, что все-таки мастерство, пришедшее к нам из глубины веков, будет продолжать жить, развиваться и радовать народ.

Литература

1. Пеньков В.В., «История тульской области», Тула, 2003 год
2. Коньшева Н.М., Секреты мастеров: Учебник для 4 класса.- Издательство «Ассоциация 21 век», 2003
3. Бабушкины уроки: Народное искусство Русского Севера / Под ред. Шпикаловой Т.Я.- М.:Туманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001
4. Новая детская энциклопедия. Москва «Махаон», 2010
5. Сиволап И.К., Молчанова О.П., Книга о вкусной и здоровой пище. М., Пищепромиздат, 1954
6. П.Еремеев «Арзамас – городок», 1998 год
7. Н.Щегольков «Исторические сведения о городе Арзамасе», 1911 год
8. Составитель А.Д.Одинцов, «Город Арзамас – путеводитель», 1972 год
9. Составители Г.А. Зимова и И.А. Гордеевцев, «Город Арзамас», 1999 год
10. Интернет-ресурсы

*Анна Жулина,
2 класс МБОУ СШ №2
им. А.С. Пушкина, г.Арзамас
Руководитель: Бацук Т.И.,
учитель начальных классов*

«Деревянное кружево» (деревянные наличники с. Корино Шатковского района)

Как-то с классом я посетила историко-краеведческий музей нашей школы, экспозиции которого посвящены истории Арзамаса и Арзамасского района. Мое внимание привлек невзрачный с виду предмет: кусок деревянного наличника длиной около 40 см в виде незатейливых завитков. Учитель-экскурсовод объяснил, что наличники бывают разными, ими украшают окна. Арзамас - старый город с большим количеством деревянных домов, богато декорированных ажурными планками. Наличники встречались в увиденных фильмах-сказках А. Роу, мультфильме «Жили у бабуси...», на картинах Билибина И.Я. Но больше всего меня удивил тот факт, что в родной деревне моего дедушки Королева Ивана Андреевича с. Корино Шатковского района сохранились дома, украшенные наличниками, вырезанными руками моего прапрадеда.

В связи с этим **цель** данной работы состоит в изучении деревянного народного зодчества на примере наличников с. Корино Шатковского района.

Для этого необходимо решить следующие **задачи**:

- проследить историю появления наличников в России,
- проанализировать их символику, на примере работ Королева В.И.
- показать сохранившиеся традиции деревянного зодчества.

Объектом исследования являются деревянные наличники середины XX в. с. Корино Шатковского района.

Предметом исследования выступают народные традиции деревянного зодчества.

В качестве **гипотезы** исследования выдвигается предположение, что наличники являются своеобразными носителями информации, могущими дать представление об историко-художественных традициях народа.

Понятия. Наличники - фигурная, резная накладная планка или рама, используемая для декоративного обрамления наружного оконного или дверного проема [5, с.317].

Деревянное зодчество-область архитектуры, определяемая спецификой строительного материала [5, с.199].

Глухая резьба выполняется стамеской или долотом в массе доски без проникновения инструмента насквозь; рассчитана на восприятие предметов в солнечном освещении [9, с.97]

Кижи- музей деревянного зодчества на Онежском озере [ru.wikipedia.org/]

Икона – изображение Бога, святого или святых в виде портрета в красках [5, с.207-208].

Оклад- металлическое покрытие на иконе [5, с.368].

Подзор - резной карниз в русском деревянном зодчестве [5, с.317].

Балясина - точеный столбик перил [5, с.42].

Причелина - в русской деревянной архитектуре доска на фасаде избы (обычно резная), защищающая от влаги края крыши[1].

Практическая значимость работы заключается в том, что данный материал может быть использован на уроках краеведения, а также для экскурсий по истории края в историко-краеведческом музее школы. В перспективе предполагается дальнейшее исследование темы, изучение деревянного зодчества нашего края, а также своей родословной.

Литература по данной теме не слишком обширна. Впервые к ней обратились авторы еще дореволюционной России, прежде всего историк архитектуры, инженер Красовский М. В.[4] Советским авторам пришлось сложнее, поскольку деревянные дома очень недолговечны. Нижегородский искусствовед Званцев М.П. сожалел о том, что поздно обратился к теме местного деревянного зодчества [3, с.35].

В книге «Памятники истории и культуры Горьковской области» было дано перечисление старинных деревянных построек, начиная с середины XIX в. [6]. Предпринималась попытка выяснить происхождение символики наличников: библейский сюжет о фараоне, влияние каменной храмовой резьбы Владимира [8, с.45], отголоски язычества, тесно переплетенные с христианством, связь с волжскими промыслами. [3, с.50,56]

Таким образом, недостаточная изученность проблемы дает возможность для дальнейшего исследования.

История появления наличников в России

Русское деревянное зодчество - значительное явление не только в русской, но и мировой культуре. Несмотря на то, что при раскопках Новгорода находили фрагменты строений, украшенных ажурной резьбой, относящиеся к XI веку, самые старые, дошедшие до наших дней деревянные дома строились в середине XIX

века — то есть им около 160 лет.

В научной литературе, посвящённой русскому деревянному зодчеству, существует несколько теорий происхождения резных наличников.

1. Языческая. Традиция украшать свое жилище резьбой по дереву и наличниками восходит к самым древним языческим временам, когда любой оставленный человеческой рукой знак обладал магической силой и нёс огромное смысловое значение.

2. Европейская. Вся домовая резьба по дереву есть повторение увиденного в камне. Сторонники этой теории связывают активное развитие резьбы по дереву по всей стране с возвращением победоносной армии из Франции после победы над Наполеоном в начале XIX в. Вернувшись, «русский мужик» решил воплотить увиденное на родине. Дома стали украшать деревянными резными наличниками, накладными балясинами и множеством других, действительно очень характерных для каменной архитектуры деталей [8].

3. Корабельная теория. Вся домовая резьба распространилась из Поволжья, где исстари жили мастера, украшающие своей резьбой корабли. Промысел этот — украшать резьбой жилые дома, существовал и раньше. Развитие резьбы в Поволжье существенно отличается от резьбы других регионов. Здесь сохранилось гораздо больше образцов более древней глухой резьбы. И немудрено — ведь вся эта символика перекочевала на стены и наличники жилых домов непосредственно с кораблей.

4. Церковная теория. Ее суть в том в том, что вся домовая резьба, и наличники в том числе — это лишь слабые отголоски церковной резьбы. [7]. Все мастера, украшающие своё жилище или жилище друга, соседа — это отошедшие от дел церковные труженики. В храмовой резьбе, по существу, заложены все основные орнаментальные и композиционные принципы поволжской домовой резьбы. Это и вазоны с произрастающими из них побегами аканфа, и волнообразно бегущие по фризу растительные завитки и солнечные розетки то тесно вплетающиеся в листву, то рельефно выступающие на карнизе.

В 1838 г. большая артель поволжских резчиков, работала при реставрации Дмитриевского собора во Владимире над воссозданием многих утраченных рельефов. Именно с этого времени широкой волной в архитектурную резьбу Поволжья хлынули изображения львов, птиц и других сказочных существ. Считается, что наличники напоминают оклады для икон.

Таким образом, существует несколько теорий относительно происхождения резных наличников. Даже если наличники оказались заимствованы из Европы, вскоре они прочно вошли в повседневную жизнь и стали ассоциироваться с народным искусством так же, как матрешка и вологодское кружево. Вполне вероятно допустить, что все эти теории имеют шансы на существование.

Символика наличников

Привычные нам окна появились в избах относительно недавно — в XVIII-XIX вв., когда стало использоваться стекло. До этого в основном использовались маленькие волоковые окошки. Они прорубались в двух смежных бревнах и изнутри закрывались дощечкой-здвижкой. Но узорчатой резьбой украшались окна уже в те времена — доказательством тому является старинное волоковое окошко в Кижях. Орнаменты для наличников были перенесены с подзоров на крышах домов и причелин (досок по краям избы). Этим объясняет то, что на наличниках можно встретить очень древние символы.

Украшение окон было связано с их значением. Окно, вид из него на природу, небо, звезды, луну, солнце являет связь человека с Космосом, Богом. Подать что-нибудь в окно нищему, божьему человеку, — значило Богу подать. Самые важные вести человек получал через окно, потому что у сообщающего их не было времени заходить в дом: он спешил поделиться новостями. Окно — это и связь с миром мертвых. Например, через окно выносили умерших некрещеных детей: они умерли, хотя еще не были приняты миром живых. Через окно подавали на Святки колядующим, то есть, тем, кто принес божественные пожелания хозяевам. Разумеется, окно должно было быть защищено от напастей. Значение домовой резьбы было направлено, с одной стороны, на оберегание, с другой — на привлечение благополучия.

Позднее произведения деревянного зодчества стали восприниматься как элементы декора. В связи с этим орнамент наличников претерпел некоторые видоизменения, например, была внедрена техника выпиливания, позволяющая создавать более тонкие «кружевные» композиции. Но древние символы, изображаемые на наличниках, причелинах, подзорах передавались мастерами из поколения в поколение и, хотя они и заросли со временем декоративными элементами, но не утратили своего глубокого подтекста, зачастую не известного и самим мастерам.

Для того чтобы произвести анализ композиций, представленных на наличниках русских изб, целесообразным является вычленение отдельных элементов и символов, в различных вариациях, встречающихся практически повсеместно.

Начать стоит с общей схемы устройства наличника. Оформление окна избы представляет собой своеобразную картину мира. Верхняя часть символизирует небо, которое в славянских поверьях было двухуровневым: верхнее небо называлось «небесной твердью», а нижнее — «небесными хлябями». Небесная твердь часто изображается в виде двускатной крыши. Небесная хлябь символизирует живительную влагу, плодородие и изображается как волнистая линия. Небеса — источник, дарующий и свет, и спасительную влагу. Живительная влага может стекать и по краям окна, изображаясь в виде капель-точек.

Нижняя часть наличника соответственно символизирует твердь земную и часто имеет изображения вспаханного (ромбики с точками внутри) и засеянного (перекрещивающиеся двойные полосы) поля.

Боковые стороны наличника называются «полотенцами». Эти четыре части, образующие наличник, соотносятся со временами года и сторонами света.

Таким образом, узоры наличников имеют определенное значение. Прежде всего, они отражают сельскохозяйственную культуру крестьянства, зависимую от прихотей природы. Если в более отдаленный период наличники представляли собой обереги от злых сил, то в XIX, а особенно в XX вв. мастера просто передавали красоту узора, потому что так делали их отцы и деды.

Наличники с. Корино Шатковского района

Для меня было очень неожиданно узнать, что к такому сложному и красивому искусству, как выпиливание наличников, причастна моя родня.

Мой дедушка Королев Иван Андреевич родом из с. Корино Шатковского района. Их семья оказалась разбросанной по территории большой страны, но родительский дом моего деда находится именно здесь. Его прадед, славившийся своей мастеровитостью, Королев Василий Иванович родился в 1871 г. Многие из его биографии до сих пор неизвестно (я собираюсь продолжить поиски в местных архивах), но по воспоминаниям дедушки он отличался непростым характером, упрямством, а самое главное трудолюбием, за что пользовался большим уважением среди односельчан. Не приняв коллективизацию и ни дня, не проработав в колхозе, прапрадед жил за счет своего ремесла: обработки металла, стекольного, плотницкого. В семье имеется предание, что Королевы в XIX в. вывез из-под Астрахани помещик как мастеровых людей и поселил в Корино.

Здесь сохранились несколько деревянных домов, украшенных ажурными наличниками, выполненными руками моего прапрадеда. По воспоминаниям дедушки, он работал на столярном станке, приводимом в движение ногами, стамеской и долотом, использовал трафарет.

На деревенских наличниках можно проследить некоторые старинные символы: и вспаханное, и засеянное поля, и влагу, так необходимую для будущего урожая.

Сложно сказать, какое значение вкладывал сам мастер в витиеватые узоры, что стоит за сложным переплетением рисунка. Ясно одно, это уходящая красота деревянного народного зодчества, поскольку Корино постепенно пустеет, а дома разрушаются. Село оживает только летом, когда приезжают дачники.

Нельзя сказать, что традиции деревянной резьбы потеряны. В настоящее время возрождается мода украшать дома декоративными наличниками. В интернете можно встретить много фирм, которые оказывают услуги по деревянной резьбе. На данный момент существует Виртуальный музей наличников, созданный фотографом Иваном Хафизовым, поставившим своей целью увековечить на снимках варианты деревянного зодчества разных уголков нашей страны [2].

Заключение

Наличники как вид деревянного зодчества прошли интересный путь в своем развитии. Они появились в петровскую эпоху, украшенные сначала глухой, а в последствие с усложнением инструмента ажурной резьбой.

Существует несколько теорий происхождения наличников, каждая из которых имеет право на существование.

Значение узоров наличников со временем менялось. Если в более отдаленный период они имели значение оберега крестьянских домов, тесно связанного с сельскохозяйственной культурой, зависимой от природной стихии, то позднее (XIX-XX вв.) мастера просто повторяли узоры, которые делали их деды и прадеды.

Таким образом, наша гипотеза подтвердилась.

Одним из примеров деревянных резных наличников являются украшения окон в с. Корино Шатковского района, выполненные моим прапрадедом Королевым В.И. (1871-1965 гг.) в середине XX в. Мне очень хочется сохранить память о предках-мастерах, поэтому я вместе с родителями отправила фотографии на сайт Виртуального музея наличников Ивана Хафизова [2]. Изучая «деревянное кружево», я получила возможность познакомиться с народным зодчеством.

Литература

1. Большой энциклопедический словарь://dic.academic.ru.
2. Виртуальный музей наличников// <http://nalichniki.com>.
3. Званцев М.П. Нижегородские мастера. Рассказы о народном искусстве. - Горький: Волго-Вятское книжное изд-во, 1978.
4. Красовский М.В. Курс истории русской архитектуры. Часть I. Деревянное зодчество. - Петроград, 1916.
5. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. - М.: Мир и Образование, 2016.
6. Памятники истории и культуры Горьковской области: Справочник/ Сост. и научный редактор В.П. Фадеев. - Горький: Волго-Вятское книжное изд-во, 1980.
7. Скворцов А. И. Русская народная пропильная резьба. - М.: Российская государственная библиотека, 2007.

8. Соболев Н.Н. Русская народная резьба по дереву. - М.; Л., 1934.
9. Юсупов Э. С. Словарь терминов архитектуры. - Ленинградская галерея, 1994.

*Антон Клочков,
3 класс МБОУ СШ №12, г.Арзамас
Руководитель: Николаева Т.Н.
учитель начальных классов
Консультант: Клочкова С.В.*

«Пока горит свеча...»

Однажды, приехав к прабабушке в деревню, я увидел у нее необычное приспособление. Бабушка мне рассказала, что это оборудование нужно для изготовления восковых свечей и показала, как она их делает. Потом мы с ней отнесли свечи в деревенскую церковь. Когда мы пришли в церковь, меня заворожил свет, исходящий от свечей. Мне стало интересно: зачем и почему люди в церкви зажигают и ставят к иконам свечи, и я решил попробовать сам изготовить свечи.

Цель моего исследования: выяснить, откуда же пошел обычай зажигать в церкви свечи и что же такое восковая церковная свеча.

Задачи:

1. Проанализировать научно-популярную и учебную литературу по данной теме
2. Изучить историю обычая зажигать свечи
3. Проследить историю производства свечей
4. Провести опыты по изготовлению свечей в домашних условиях.

Гипотеза:

Я предположил, что восковая свеча необходима верующим для совершения обрядов. Свечу можно изготовить в домашних условиях.

Объект исследования: воск, восковые свечи

Методы исследования:

1. Проведение опытов.
2. Анализ информации, полученной из различных источников.

История обычая зажигания восковых свечей в храме

Восковая церковная свеча. Откуда она?

Мы с мамой нашли книгу «Наставление православному христианину о церковной свече», из которой мы узнали, что зажигание свечей в христианстве берет свое начало от язычества. Язычники почитали огонь, как источник света, тепла и жизни. Они зажигали восковые свечи при богослужении в честь Бога-Солнца.

Христиане, гонимые язычниками, были вынуждены первое время собираться для богослужения только в подземельях и зажигали свечи для освещения. И только в IV веке это стало носить иной — обрядовый, символический характер. Свечи возжигались в знак того, что Бог просвещает мир духовным светом, что сердца христиан согреты пламенем любви к Богу, в знак уважения к святым образам.

Свечи, которые верующие покупают в храме, чтобы поставить в подсвечники возле икон, имеют несколько духовных значений:

- Поскольку свеча покупается, она есть знак добровольной жертвы человека Богу и храму Его.
- Мягкость воска - выражение готовности человека к послушанию Богу.
- Огонь всегда устремляется вверх, как бы ни наклоняли свечу, так и человек при любых жизненных обстоятельствах все свои мысли и чувства должен обращать к Богу.

История производства восковых церковных свечей

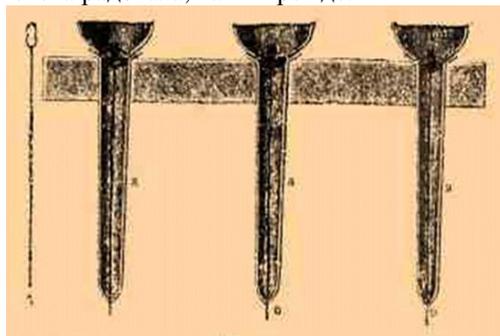
Глядя на бабушкино оборудование для производства свечей, мне стало интересно, а как раньше делали восковые свечи?

В давние времена свеча делалась методом полива горячим воском фитиля или маканием фитиля в воск

- всё вручную. Процесс длительный, затратный по времени. Но свеча делалась, она была! Люди радовались ей!

Затем научились делать формы для свечей. Это ускорило процесс производства свечей, их стали делать больше и вид их стал красивее. Людей свеча радовала, как и прежде.

Потребность в свечах росла.

Появились барабанные свечные станки. Их суть работы в том, что они протаскивают фитиль через расплавленный воск. Воск, попадая на фитиль, застывает на нём. Образуется свеча, которую надо ещё разрезать. Технология сложна, потребляет много электроэнергии, требует очень внимательного персонала - не менее четырёх человек и занимает большую площадь и очень много весит.

Производить свечи может "Маленький свечной заводик!" Управлять им может 1 человек, столь прост он в управлении. Разработчик сделал так, что всеми процессами управляет встроенный компьютер и оператору остаётся только нажать кнопку "старт".

Изготовление восковых свечей в домашних условиях

Я решил проследить историю развития производства свечей на опытах и попытался изготовить восковые свечи в домашних условиях.

Опыт №1

Я растопил воск, взял хлопчатобумажную нить и стал макать ее в растопленный воск. У меня получилась вот такая свеча, но на это ушло много времени.

Опыт №2

Я взял слегка нагретый воск и стал разминать его в руках. Затем я скатал колбаску, размял ее, положил хлопчатобумажную нить и придал форму свечи. Получилась вот такая свеча.

Эту свечу я сделал гораздо быстрее, чем первую, но приложил намного больше усилий.

Опыт №3

Я решил изготовить свечи на бабушкином оборудовании.

Я растопил воск до жидкого состояния, смазал форму растительным маслом, продел нить и залил воск в форму. У меня получились вот такие свечи.

За короткий промежуток времени я изготовил 25 свечек.

Вывод: восковые свечи можно изготовить в домашних условиях.

Заключение

В процессе выполнения исследовательской работы я изучил историю обычая зажигать свечи в храме.

С помощью опытов, я проследил историю производства свечей.

А также подтвердил гипотезу, что восковая церковная свеча необходима верующим для совершения обрядов. Свечу можно изготовить в домашних условиях.

Горящая свеча перед иконой — это наша жертва перед Богом, хоть она и бедна, и мала, как капля в море. Но из этих малых капель слагаются великие дожди, текут ручьи и потоки, питаются большие реки и озера. Так найдите время зайти в храм Божий и зажечь свечу за своих детей и внуков, за родителей, за землю Русскую, за Отечество.

Литература

1. Наставление православному христианину о церковной свече. - М.: Московское подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры; "Новая книга", 1996 - 32 с.
2. Материал из Википедии
3. Интернет-ресурсы

РАЗДЕЛ VIII. Местночтимые чудотворные иконы

*Данила Воронин,
2 класс ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)»
«Сормовская православная гимназия»
Руководитель: Гарцунова Н.В.,
учитель начальных классов*

Местночтимые чудотворные иконы. Образ Божьей Матери «Избавление от бед страждущих»

Однажды, опав в Свято-Николаевский женский монастырь г. Арзамас я «открыл» для себя одну икону. Она называется «Избавление от бед страждущих». В своей работе я расскажу об этом образе, чтобы как можно больше людей узнали о силе чудотворной иконы и чудесах, которые творятся по молитвам Божьей Матери.

Перед собой я поставил следующие цели:

- узнать о чудесном появлении образа Божьей Матери «Избавление от бед страждущих» в Свято-Николаевском женском монастыре г. Арзамаса;
- собрать информацию о том, как происходит обновление иконы.
-

Для реализации поставленных целей мне необходимо проанализировать литературу по данной теме, посетить Свято-Николаевский женский монастырь г. Арзамас и собрать информацию о чудесном обновлении образа Божьей Матери.

Обретение чудотворной иконы Божьей Матери «Избавление от бед страждущих».

В 1997 году в Свято-Николаевский монастырь две жительницы Арзамаса принесли икону, точнее сказать, темную доску, которую одна из них нашла у себя в сарае. Тогда трудно было сказать, икона ли это вообще, так как понять, что на ней изображено было не возможно. Очевидно, поэтому сестры монастыря отнесли ее в запасник, где хранятся непригодные для службы иконы. Однажды игуменья монастыря матушка Георгия, разбираясь в запаснике, повелела, эту икону поместить в рамочку, повесить в храме и молиться перед ней Пресвятой Богородице. Насельницы обители стали обращаться к Царице Небесной перед этим образом, прося помощи в различных своих нуждах.

Чудесное обновление иконы в монастыре.

Вскоре на совершенно почерневшей доске появилось светлое пятнышко, будто солнечным лучом высветившее небольшую овальную часть иконы – шею Матери Божьей и ручку Младенца. В середине лета 2000 года икона начала интенсивно обновляться, будто кто-то незримый тонкими слоями снимал черноту: появились лики Божьей Матери и Спасителя. Вот только название иконы разобрать, не удавалось.

Как-то в Никольский монастырь приехала рижская монахиня. Увидев икону, она с радостью сказала, что ее чистят Ангелы, и предположила, что это лик Божьей матери «Избавление от бед страждущих». Тогда никто из сестер не предал этому значения. И только летом 2001 года очистилась надпись.

Когда число паломников, приходящих к этой иконе стало увеличиваться, в монастыре было принято решение перенести ее в более доступное место. Сестры, переносившие икону, заметили, что красочный слой иконы практически осыпался – образ пресвятой Богородицы источает само дерево.

Каждую неделю, кроме Великого поста, перед иконой Богородицы «Избавление от бед страждущих» в монастыре читается акафист. Зафиксировано множество чудес по молитвам перед иконой Божией Матери «Избавление от бед страждущих». Я узнал, что в монастыре есть тетрадь, куда прихожане записывают свои истории чудесного избавления от недугов и бед. Кроме этого, ежегодно в обитель приходит около 3000 писем с просьбами помолиться перед этой иконой.

Заключение

Таким образом, чудотворная икона «Избавление от бед страждущих» не перестает удивлять нас своими чудесами и Матерь Божия не оставляет нас своими молитвами. Именно поэтому необходимо, чтобы как можно больше людей узнали о нем, укрепились в вере и получили помощь в самых трудных ситуациях.

В процессе работы над данной темой я изучил литературу, посетил Свято-Николаевский женский монастырь г. Арзамас, где услышал рассказы об очищении образа и чудесах, от него истекающих. Рассказал об иконе «Избавление от бед страждущих» в своем классе.

Поставленные цели достигнуты. В дальнейшем мне было бы интересно следить за очищением иконы и узнавать чудесные истории людей, которые получили помощь по молитвам к данному образу Богородицы.

Чудеса, исцеления, происходящие от иконы Пресвятой Богородицы «Избавление от бед страждущих»

Я, Глебова Людмила Александровна, жительница города Арзамаса, свидетельствую о помощи, произошедшей от иконы «Избавление от бед страждущих». Мне поставили диагноз рак яичника. Ноги сами привели меня к иконе, которая находится у нас в Арзамасе, Никольском монастыре. Я молилась и просила о

помощи. У меня трое деток и я очень боялась за них и за себя. Читала акафист и молитву перед повторным УЗИ, пришла в храм и попала на помазание. Поставила свечи перед чудотворным образом, помолилась. При повторном обследовании страшный диагноз не подтвердился. Благодарю Божию Матерь за чудо исцеления.

25.10.15 г.

Я, Жирнягина Ольга Кузьминична, проживаю в Арзамасе. Свидетельствую о чудной по мощи Царицы Небесной. Я лечилась в больнице им. Владимирского, в отделении травматологии с переломом шейки бедра. Соседке по палате Анфисе принесли чудотворное масло и акафист этой иконе. Она стала читать акафист и помазала мне маслицем больное место. Я бы не поверила в это чудо, если бы на себе этого не испытала. До этого не могла ходить, спустить ногу с кровати. Как только помазала маслом больное место, встала и сейчас же начала ходить с клюшкой.

25.10.15 г.

Я, Шалимова Любовь Николаевна, проживаю в селе Воскресенское, Саратовской области. Моя дочь много лет (10 лет) не могла забеременеть. Вся наша семья стала молиться иконе Божией Матери «Избавление от бед страждущих» целый месяц. И вот дочка уже ждет ребеночка. Благодарим Царицу Небесную за ее помощь. Дочери 32 года.

3.10.15 г.

Я, Матвеева Светлана Юрьевна, свидетельствую о том, что в моей семье, по молитвам к чудотворной иконе Божией Матери «Избавление от бед страждущих», произошло чудо. У моей мамы Клавдии Степановны на протяжении долгого времени болел глаз. Боль распространялась по всей голове. Мама перенесла 5 операций на глаз, результат оставался неизменным: боли не прекращались. Я пришла в Никольский монастырь искать помощи у чудотворной иконы Богородицы. Купила акафист и принесла маме, которая по совету монахинь стала читать его каждый день на удивление мне. Далее она рассказала, что произошло с ней на третью ночь. Во сне она почувствовала укол в глаз. Боль была стремительной, когда коснулась глаза рукой, то из глаза вышел камень размером с горошину. Наутро боли не было, и мама долго не могла понять, что же произошло. Но за тем ей стало ясно, что Матерь Божия сотворила чудо исцеления от неизлечимой болезни. Сейчас она не оставляет чтение акафиста ни на день.

3.10.15 г.

Я, Мирошниченко Елена Васильевна, свидетельствую о произошедшем чуде-избавлении от смерти моей мамы Борисовой Нины Васильевны в январе 2015 года. Страшное известие поразило нашу семью, когда мама угодила в реанимацию с диагнозом инсульт тяжелой формы. В реанимации она провела 7 суток, начался отек мозга, врач сказал, что надежды нет. Я читала акафист перед чудотворной иконой и просила Матерь Божию, чтобы она спасла мою мамочку. Между тем врачи говорили, что смерть может наступить в любое время и надо готовиться. Я попросила священника, чтобы он поехал в реанимацию и если она придет в себя соборовал ее. Батюшка откликнулся и затем рассказал, что как только он зашел в реанимацию, она сразу пришла в себя, он не только ее соборовал, но и причастил. А на следующий день ее перевели в палату и она села на кровати. А еще через день она подошла к окну. Слава Господу и Его Пречистой Матери в образе «Избавление от бед страждущих», моя мама жива и она со мною!

1.01.16 г.

Чудо избавления от смерти младенца Ксении произошло не так давно, 4 ноября 2015 года. Накануне, по свидетельству бабушки Ирины, случилась трагедия: маленькая Ксюша была в бане с мамой, и какой-то неведомой силой кипящий с водой бак опрокинулся на несчастного младенца. Диагнозом были кома, более 60 процентов ожогов, II степень, состояние более чем критическое, врачи сказали, что надежды нет, у мамы только что родился второй ребенок и она в послеродовом шоке. И вот бабушка, эта обычная русская женщина, но такая сильная и внешне, и внутренне стала на борьбу, духовную борьбу за жизнь своей внучки. Около святого образа она с воздетыми к Богородице руками молилась и просила милости – спасения у Царицы Небесной. А через несколько дней она пришла благодарить Матерь всех, Единственную Заступницу и Несумненную Надежду. После беспрестанного чтения акафиста ребенок вышел из комы, взял в руки игрушки и в клинике Нижнего Новгорода идет на поправку.

Литература

1. Изображения Богоматери /Изд.: С. Т. Большаков; ред.: А. И. Успенский. М., 1992. С. 8.
2. Кочетков И. А. Свод чудотворных икон Богоматери на иконах и гравюрах XVIII-XIX вв. // Чудотворная икона в Византии и Др. Руси. 1996. с. 404-420).
3. <http://www.pravenc.ru/text/293830.html>
4. <http://nicola-arzamas.ru/ikona-presvyatoj-bogorodicy-izbavlenie-ot-bed-strazhdushhix>.
5. <http://drevo-info.ru/images/002/005186.jpg>

*Тимофей Анохин,
5 класс ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)»
«Арзамасская православная гимназия»
Руководитель: Самсонова Т. Н.,
учитель английского языка*

Чудотворные иконы города Арзамаса

Я живу в городе Арзамасе и свою исследовательскую работу хочу начать с рассказа о моем удивительном городе.

Арзамас – это старый, можно сказать даже старинный, город с четырехсотлетней историей. Он расположен в 110 км к югу от Нижнего Новгорода. Всего жителей насчитывается около 110 тысяч. По территории Арзамаса протекает небольшая река Тёша. Из-за удачного географического расположения (важный транспортный узел для всех путей, ведущих к Волге) г. Арзамас получил большую значимость в торговле.

Главными достопримечательностями Арзамаса считаются уникальные памятники русского зодчества и церковный ансамбль. В центре города находится Соборная площадь, рядом с которой расположены соборы, постройки прошлых лет и музеи.

Вот туда-то мы и отправились. В историко-художественном музее г. Арзамаса экскурсовод Юлия Владимировна Князева нам рассказала об истории города, о его жителях, о том, как рос город, открывались школы, развивалась промышленность и торговля.

Понять, как выглядел город сто-двести лет назад, можно на улице Гостиный ряд. Одна из самых известных улиц Арзамаса. Улица резко уходит вниз, ведь город расположен в холмистой местности.

Для удобства пешеходов оборудованы ступеньки. Десятки магазинчиков находятся с обеих сторон главной торговой улицы города.

Если вы будете у нас в гостях, непременно посетите городские храмы. Именно у нас храмов и монастырей было сравнительно много для такого провинциального городка: 36 церквей и 6 монастырей на 10000 населения. К сожалению, до нашего времени дошли не все монастыри, но некоторые постройки все же сохранились, а немалую часть церквей восстанавливали и восстановили в 2003-2004 году. Восстановление продолжается до сих пор.

До разрушения десятки Арзамасских церквей давали возможность развиваться в городе таким ремеслам как:

- золотошвейная вышивка
- чеканка
- иконопись

Именно "Золотой век" Арзамаса стал непрерывной цепью храмового строительства, а начало такого периода в городе следует относить ко второй половине XVI столетия.

К концу XVIII века в городе большинство церквей были каменными, и значительное их количество на сравнительно небольшой территории с деревянной застройкой было отличительной особенностью города. Являясь градостроительными гордостями, культовые постройки, расположенные в нагорной части, формировали великолепную обширную панораму города со стороны Москвы.

В книге Н.М.Щегольков «Исторические сведения о г. Арзамасе» я встретил запоминающееся описание нашего города: «Глазами путешественника, подъезжающего к Арзамасу по грунтовым и по железным дорогам, в особенности с южной или западной стороны, представляется величественная картина – город, расположенный амфитеатром по склону горы, раскинувшись на значительном пространстве, показывается еще издалека. Особенную красоту придают ему многочисленные храмы, высоко поднимающимися своими куполами и колокольнями из массы каменных и деревянных домов, утопающих в зелени садов. Ярко вызолоченные кресты и главы и белоснежные стены церквей ослепительно блещут на солнце, и город представляется одним громадным монастырем: так он переполнен церквями. Среди всех этих церквей по центральному местоположению и громадными размерами, даже никогда небывалый в Арзамасе путник, без всякого указания узнает главную святыню города Воскресенский собор».

Я думаю, поэтому и образовалась поговорка: «Арзамас городок – Москвы уголок».

А в книге А.П.Гайдара «Школа» я нашел такие прекрасные слова: «Городок наш Арзамас был тихий, весь в садах, огороженных ветхими заборами…»

Город был похож на монастырь: стояло в нем около тридцати церквей да четыре монашеских обители. Много у нас в городе было чудотворных святых икон. Пожалуй, даже чудотворных больше, чем простых. Но чудес в самом Арзамасе происходило почему-то мало. Вероятно, потому, что в шестидесяти километрах находилась знаменитая Саровская пустынь с преподобными угодниками и эти угодники переманивали все чудеса к своему месту…

…Тихий и патриархальный был у нас городок. Под праздники, особенно в Пасху, когда колокола всех тридцати церквей начинали трезвонить, над городом поднимался гул, хорошо слышный в деревеньках,

раскинутых на двадцать километров в окружности».

В самом центре нашего города, на Соборной площади находится Арзамасский Свято Николаевский женский монастырь. Возле него я всегда замечаю красивые экскурсионные автобусы. Множество туристов спешат прикоснуться к святыням этого монастыря. Монастырь – это одна из ярких достопримечательностей нашего города.

Свято Николаевский женский монастырь был основан в 16 веке одним из жителей города - Феофилактом Яковлевым.

В дар воздвигнутому монастырю игумен Спасо-Преображенского монастыря Сергей передал большой резной образ святителя Николы Можайского, который в дальнейшем прославился, как чудотворная святыня, исцеляющая больных и совершающая многочисленные чудотворения.

Строитель храма был рукоположен в священники и стал служить в приходе выстроенной им церкви. Тот же игумен Сергей подал ему мысль об устройстве женской обители при храме. Тогда отец Феофилакт для нужд будущей обители построил еще теплую деревянную церковь во имя Богоявления Господня, колокольню и кельи для тридцати сестер. Так было положено начало первой женской обители в Арзамасе, которая от образа Николая Чудотворца стала называться Никольской – Никола Новые Прощи (проща означает прощение, освобождение от болезни, а значит и от греха).

Одним из покровителей обители был Царь Василий Шуйский, который за свое правление оказывал большую помощь и подарил святой общине мельницу. Также помогал монастырю и Михаил Федорович, оказывая значительную материальную поддержку.

За историю своего существования монастырь сгорал два раза. После первого пожара, который случился в 1650 году, средства на восстановление святой обители были пожертвованы вдовой отца Феофилакта Пелагеей и его сыновьями Афанасием и Григорием. Второй пожар случился в 1726 году. В этот раз огонь уничтожил не только монастырь и церковь, но и большую часть города. Но, не смотря на всеобщую беду, монастырь стараниями игумений, святых сестер, и жителей города, которые жертвовали средства на восстановление обители – Божий дом был восстановлен.

В XIX веке Арзамас славился разными женскими рукоделиями, и монастырь играл немаловажную роль в развитии и жизни города. Так в 1840 году в Николаевской обители сестры овладели новым видом рукоделия – вязание сапожек и ботинок из разноцветной шерсти. Вскоре не только красавицы Арзамаса готовы были красоваться в такой обуви, и она стала продаваться во всех уголках России, таким образом, святые сестры не только обеспечивали свою обитель, но и позволяли зарабатывать женщинам Арзамаса, которые успешно переняли новое ремесло.

Не раз Арзамас переживал пожары, которые уничтожали половину города вместе с церквями, но город, как «феникс» возрождался из пепла вновь и вновь все красивее и красивее, все больше и больше. Но когда случился пожар в начале XX века, он оказался страшнее всех, можно сказать он «выжег» многолетнюю историю, но все-таки сохранились «зерна» духовности. Как рассказала мне сестра монастыря матушка Елена, что монахиням много пришлось пережить, они объединились в трудовую артель с действующим уставом согласно советскому законодательству, мыли полы, стирали белье солдат, только что бы как-нибудь существовала их обитель.

После 1928 года монастырь был закрыт. Кельи были переданы под жилье обычных людей, а церковные здания понемногу разрушались. В 1994 году монастырь был возвращен Церкви, в нем стала возрождаться монашеская жизнь. В настоящее время трудно восстанавливается Николаевский монастырь, упорным трудом монахинь обустроена Богоявленская церковь, и главный Соборный Николаевский храм.

Издавек нельзя не обратить внимание на один из куполов церкви бросающийся в глаза, непохожий на все другие в округе, - он синий, с золочеными звездами, крест и цепи тоже золоченые. Это глава Николаевской церкви. Глава колокольни тоже была синяя, и крест ее покрыт сусальным золотом. Его открыли совсем недавно, об этом я узнал на сайте Арзамасского благочиния. А также была перенесена главная святыня монастыря, долгое время находившаяся в Воскресенском Соборе, резной образ Николы Можайского, который в самом начале был подарен монастырю.

На сегодняшний день в обители проживает около 40 насельниц. Игуменья монастыря: монахиня Филарета (Шевченко)

В Богоявленской церкви в нижнем приделе хранятся несколько погубленных икон и чудотворные иконы: "Избавление от бед страждущих" - очень впечатляет и "Достойно есть", а также «Свт.Николая Чудотворца». О них я и хочу вам рассказать.

Икона Божией Матери, именуемая «Достойно есть» — своеобразное свидетельство эпохи богоборчества.

Образ был найден в 1997 году жителями города Арзамаса в хозяйственных постройках старинного дома и принесен в Свято-Николаевский женский монастырь. Сохранилась только центральная часть иконы, да и та вся «изувеченная»: на лике топором кто-то вырубил лицо и глаза Богородицы.

Как рассказала нам сестра Елена, в монастыре икона обновилась за одну ночь, после того, как сестры взяли ее на крестный ход. Буквально на следующий день после обновления икона замироточила. Ее поместили

в киот и повесили в нижнем приделе в честь иконы Божией Матери, именуемой «Всех скорбящих радость» Богоявленской церкви монастыря.

У образа появилось много почитателей – людей с израненными, как лик Богородицы, душами. В народе икону прозвали «Изрубленной».

Вскоре произошло еще одно чудо: после обновления красок образа над вырубленными безбожниками глазами Богородицы стали проявляться новые. Как будто невидимый иконописец тщательно выводил их своей кистью, в назидание всем, что Бог поруган, не бывает.

Меня очень впечатлила эта икона.

Следующая чудотворная икона **Свт.Николая Чудотворца** также находится в нижнем приделе в честь иконы Божией Матери, именуемой «Всех скорбящих радость».

Эту икону принесли в монастырь в 1997 году. Из рассказа матушки мы узнали, что сначала это была совершенно черная доска, предположительно ее считали иконой свт. Дмитрия Ростовского. Вскоре икона стала обновляться и к своему удивлению сестры обнаружили четкую надпись свт. Николая Чудотворца. Из-за недостатка средств сестры не могли поддерживать неугасимую лампаду и образ снова потемнел. Сестры покаялись и отслужили молебен перед иконой.

И вот на Пасху 2009 года совершилось чудо: икона проявилась и облачение на образе «заполыхало» ярким цветом и так и осталось ярким.

Еще удивительно то что, такую икону свт. Николая Чудотворца я видел впервые. Дома просмотрев в интернете иконы свт. Николая Чудотворца я увидел везде доброго седовласого старца, а здесь он показался еще не старым мужчиной, средних лет.

И еще одна чудотворная и самая известная икона монастыря – **икона Пресвятой Богородицы, именуемая «Избавление от бед страждущих»**

На образе нач. XIX в. Богородица представлена прямолично, сидящей, в царском одеянии: в венце, распахнутом гиматии без запоны и в платье с поясом, на правом плече – звезда, на голове плат. Богомладенец сидит на левой руке Матери (тип «Одигитрия»), которая правой рукой придерживает Его ножки. Младенец касается головкой щеки Матери, а правой ручкой Ее шеи, локотком опираясь на плечо Богородицы, прикрывающей Его ступни.

Появление в г. Арзамасе этой иконы подобно настоящему святому чуду, которые в наши дни случаются все реже. Люди прибывают сюда со всех концов света, чтобы попросить у Божьей Матери избавления от бед и страданий, помолится о здравии своих детей, об избавлении от разных болезней, пьянства, о вразумлении. Здесь можно услышать многочисленные рассказы о чудесных исцелениях, о Божественной помощи.

Историю обретения и просветления иконы нам также рассказала сестра Елена:

- В 1997 году в Свято-Николаевский женский монастырь две жительницы Арзамаса принесли икону, точнее сказать, темную доску, которую одна из них нашла в гараже, который купила. Тогда трудно было сказать, икона ли это вообще, так как понять, что на ней изображено было не возможно. Очевидно, поэтому сестры монастыря отнесли ее в запасник, где хранились непригодные для храма иконы. Однажды настоятельница монастыря игуменья Георгия (Федотова), разбираясь в запаснике, повелела эту икону поместить в рамочку, повесить в храме и молиться перед ней Пресвятой Богородице. И насельницы обители стали обращаться к Царице Небесной перед этим образом, прося помощи в различных своих нуждах. Вскоре на совершенно почерневшей доске появилось светлое пятнышко, будто солнечным лучом высветившее небольшую овальную часть иконы – шею Матери Божией и ручку Богомладенца. В середине лета 2000 года икона начала интенсивно обновляться, будто кто-то незримый тонкими слоями снимал черноту: появились лики Богородицы и Спасителя. Вот только название иконы разобрать, не удавалось.

Как-то в Никольский монастырь приехала одна рижская монахиня. Увидев икону, она с радостью сказала, что ее чистят ангелы, и предположила, что это образ Божьей Матери, именуемый «Избавление от бед страждущих». Тогда никто из сестер не предал этому значения, и вспомнили они эти слова только летом 2001 года, когда очистилась надпись.

После того, как число паломников, приходящих к этой иконе, стало увеличиваться, в монастыре было принято решение перенести ее в более доступное место. Сестры, переносившие икону, заметили, что красочный слой иконы практически осыпался — образ Пресвятой Богородицы источает само дерево.

Каждую неделю, кроме Великого поста, пред иконой Богородицы, именуемой «Избавление от бед страждущих», в монастыре читается акафист. Зафиксировано множество чудес по молитвам перед иконой Божией Матери, именуемой «Избавление от бед страждущих». В монастыре есть тетрадь, куда прихожане записывают свои истории чудесного избавления от недугов и бед. Кроме этого, ежегодно в обитель приходит около 3000 писем с просьбами помолиться перед этой иконой.

Сестра Валентина нам рассказала о многочисленных случаях исцелениях и помощи, показала письма, что приходят в монастырь и угостила вкуснейшим пирогом.

Образ Божией Матери, именуемый «Избавление от бед страждущих», стал известен далеко за пределами Арзамаса.

Мне посчастливилось встретиться с женщиной из г.Балахны. Она приехала поклониться иконе «Избавление от бед страждущих», увидеть своими глазами ее и сказать слова благодарности за исцеление от болезни.

Наше интервью мне удалось записать:

- Осенью 2015 года я почувствовала себя плохо. Слабость, сильное головокружение. Увеличились почти все лимфоузлы. Когда сдала анализы крови на общий и биохимию, то обнаружили что у меня лимфома. Это было как гром среди ясного неба. Было страшно, но я верила, что Бог меня не оставит. Я молилась и за меня многие молились. Уже в больнице им. Семашко, где в меня каждый день вливали по несколько литров «химии» я узнала об иконе «Избавление от бед страждущих». Мне привезли из Арзамаса икону и акафист. Я сразу же стала читать его, по несколько раз в день и дома читали акафист всей семьей. Тяжело проходило лечение, но я не унывала и только молила Пресвятую Богородицу о помощи. А сейчас приехала со всеми родными в ваш город, что бы поблагодарить и поклониться этой чудотворной иконе за свое выздоровление.

Невероятно, что в нашем небольшом городе столько удивительного...

И это просто милость Божья, что я могу в любое время придти и прикоснуться к этим святыням. Каждый день, проходя по соборной площади, я прохожу мимо какого-то чуда от меня сокрытого. Каждый день святые иконы из монастыря и животворящий крест кому-то помогают, кого-то исцеляют, кого-то спасают.

Интересно, а арзамасцы знают о чудотворных иконах, что есть в нашем городе?

Приходилось ли им просить о помощи святых или благодарить за что-то? И вообще верят ли мои земляки в чудо?

Для того что бы узнать ответы на мои вопросы я составил анкету и решил провести соцопрос в разных частях моего города.

Я задавал вопросы прохожим, жителя моего города и записывал ответы в анкету.

Из полученных ответов жителей Арзамас я понял:

✓ Почти все жители нашего города считают себя верующими людьми, хотя в церковь ходят редко.

✓ Все без исключения верят в чудотворные иконы, и многим приходилось просить помощи у них.

✓ Оказывается, что чудотворных икон у нас в городе много т.к. все респонденты молили о помощи у разных икон и получали просимое.

Следовательно, моя гипотеза о том, что в любом храме есть свои чудотворные иконы, полностью подтвердилась. Ведь люди верили!!!

Поэтому я делаю вывод: нужно только верить и по вере нашей да будет нам.

Когда человек чаще всего прибегает к молитве? Когда его душа просит общения с Богом и руки тянутся в молитве ко святым иконам? В большинстве это в минуты отчаяния. Когда беда подошла и надежда уповает только на Господа нашего Иисуса Христа. Слова несущественны для молитвы: они всего лишь русло, по которому может направить свое течение река духовной мольбы. Бог отвечает не на слова, а на состояние души.

Как много в христианском мире святынь: нетленных мощей, чудотворных икон, целебных источников.

В каждом городе найдется своя жемчужина христианской святыни, перед которой мы не можем не преклонить свои головы.

Литература

1. Н.Н.Косенкова, В.А.Шеманаев. География г.Арзамаса и Арзамасского района. Учебное пособие для 8-9 классов. Арзамас.2000.
2. Исторические сведения о городе Арзамасе. Собранныя Николаем Щегольковым. Арзамас. Типография Н.Доброхотова. 1911.
3. А.П.Гайдар, Р.В.С. Школа –
4. о.Евгений. Глас Хвалы – Нижний Новгород: 2009
5. Очерки истории Арзамаса. – Горький: Волго-Вятское к Н.изд-во, 1981. – 239с., ил.
6. Сайт Арзамасского Благодичиния

*Арина Швецова,
1 класс, МБОУ «Лицей»
Руководитель: Оскирко И.Ю.,
учитель начальных классов*

**Чудотворная икона Божией Матери,
именуемая «Избавление от бед страждущих»
Никольского женского монастыря города Арзамаса**

Мой родной город Арзамас – старинный красивый город, в котором много храмов и монастырей. На Соборной площади находится Свято-Николаевский женский монастырь (приложение 1), где я бывала со своей семьей. Меня удивила одна чудотворная икона Божией Матери, у нее интересное название: «Избавление от бед страждущих» (приложение 2). Что означает это название? Оказывается в основе названия иконы лежит вера христиан, что Божия Матерь помогает избавиться от бед и несчастий всем, кто с молитвой обращается к Ней за помощью. Так, в молебном каноне ко Пресвятой Богородице есть слова: «Богородица Владычица, поспеши и от бед избавь нас». Я узнала историю обретения этой местночтимой святыни, услышала рассказы монахинь о чудотворениях и хотим поделиться этим в своей работе.

История обретения иконы «Избавление от бед страждущих»

Образ Божией Матери, именуемый «Избавление от бед страждущих» прославился далеко за пределами Арзамаса. Началось всё с того, как в 1997 году в Свято-Николаевский женский монастырь две жительницы Арзамаса принесли икону, точнее сказать, тёмную доску, которую одна из них нашла у себя в сарае. Тогда трудно было сказать, икона ли это вообще, так как понять, что на ней изображено было не возможно. Очевидно, поэтому сестры монастыря отнесли ее в запасник, где хранились непригодные для храма иконы.

Однажды настоятельница монастыря игуменья Георгия (Федотова), разбираясь в запаснике, повелела эту икону поместить в рамочку, повесить в храме и молиться перед ней Пресвятой Богородице. И насельницы обители стали обращаться к Царице Небесной перед этим образом, прося помощи в различных своих нуждах.

История обретения иконы «Избавление от бед страждущих»

Образ Божией Матери, именуемый «Избавление от бед страждущих» прославился далеко за пределами Арзамаса. Началось всё с того, как в 1997 году в Свято-Николаевский женский монастырь две жительницы Арзамаса принесли икону, точнее сказать, тёмную доску, которую одна из них нашла у себя в сарае. Тогда трудно было сказать, икона ли это вообще, так как понять, что на ней изображено было не возможно. Очевидно, поэтому сестры монастыря отнесли ее в запасник, где хранились непригодные для храма иконы.

Однажды настоятельница монастыря игуменья Георгия (Федотова), разбираясь в запаснике, повелела эту икону поместить в рамочку, повесить в храме и молиться перед ней Пресвятой Богородице. И насельницы обители стали обращаться к Царице Небесной перед этим образом, прося помощи в различных своих нуждах.

Вскоре на совершенно почерневшей доске появилось светлое пятнышко, будто солнечным лучом высветившее небольшую овальную часть иконы – шею Матери Божией и ручку Богомладенца.

В середине лета 2000 года икона начала интенсивно обновляться, будто кто-то незримый тонкими слоями снимал черноту: появились лики Богородицы и Спасителя. Вот только название иконы разобрать, не удавалось.

Как-то в Никольский монастырь приехала одна рижская монахиня. Увидев икону, она с радостью сказала, что её чистят ангелы, и предположила, что это образ Божьей Матери, именуемый «Избавление от бед страждущих». Тогда никто из сестёр не предал этому значения, и вспомнили они эти слова только летом 2001 года, когда очистилась надпись.

После того, как число паломников, приходящих к этой иконе, стало увеличиваться, в монастыре было принято решение перенести её в более доступное место. Сестры, переносившие икону, заметили, что красочный слой иконы практически осыпался — образ Пресвятой Богородицы источает само дерево.

Каждую неделю, кроме Великого поста, пред иконой Богородицы, именуемой «Избавление от бед страждущих» в монастыре читается акафист. Зафиксировано множество чудес по молитвам перед этой иконой. В монастыре есть тетрадь, куда прихожане записывают свои истории чудесного избавления от недугов и бед. Кроме этого, ежегодно в обитель приходит около 3000 писем с просьбами помолиться перед этой иконой.

Сегодня икона «Избавление от бед страждущих» является большой святыней, к которой съезжаются ежегодно тысячи паломников и не только из России, были паломники из Франции, Норвегии и других стран. Люди прибывают сюда со всех концов света, специально останавливаются на Соборной площади, чтобы зайти и поклониться иконе. Они помазуются маслом из её лампадки, ставят свечи и читают акафист, чтобы попросить у Божьей Матери избавления от бед и страданий, молятся о здравии своих детей, об избавлении от разных болезней, пьянства, о вразумлении ушедших от веры Православной. Здесь можно услышать многочисленные рассказы о чудесных исцелениях, о Божественной помощи.

Заступничество Пресвятой Богородицы и чудотворения по молитвам перед иконой Божией Матери

Если монахинь монастыря спрашивают паломники, какой иконе помолиться при семейных неурядицах, болезни, жилищных и других проблемах, у них один ответ — перед этим образом Божией Матери. И никто не уходит от иконы неутешенным, необрадованным, не услышанным. Не исполняются только те просьбы, что вредят спасению нашей души. А случаи чудес, описанные в книжке с акафистом, поразительны.

По воспоминаниям инокини Надежды, несшей послушание у чудотворной иконы в первые годы, тогда ещё не велась тетрадь с записями чудес. И она запомнила случай, произошедший с ветераном войны, имевшим пулю внутри лёгких. Приводятся слова его близких о том, что бывший фронтовик «читал акафист ежедневно (не исцеления ради, а по любви к Матери Божией). Через два месяца пуля вышла через образовавшийся нарыв. Он вынул её своими руками». Также говорится о чуде воскресения мертвого, который безнадежно болел раком, — некрещеного, умершего и воскресшего в больнице города Москвы. Будучи атеистом, он отверг просьбу верующего сына принять Таинство Крещения.

Тот и стал два-три раза в день читать этот акафист. Отец умирает в больнице (что засвидетельствовали врачи) и — о чудо! — оживает вновь и просит по приезду к нему сына позвать священника для совершения над ним Таинств Крещения и соборования. После в своем откровении он, указав на образ Божией Матери на обложке акафиста «Избавление от бед страждущих», который сын держал в руках, пояснил: «Вот в таком образе ко мне приходила Мать Божия и сказала: «Твой сын слезно плачет о твоей душе, Мы тебя возвращаем на землю. Когда сын пригласит священника и тот совершит все Таинства, мы тебя заберём». Далее говорится: «Больше не молвил ни слова. Прожил в больнице ровно 12 часов и мирно отошел в вечность ко Господу».

Акафист очень короткий, но, для тех, кто прочитал акафист хоть однажды, имеет великую силу. Ведь сколько надежды дарят слова богородичного величания: «Радуйся, от горя, гибели и бед страждущих нас Избавление»!

История одного списка с иконы

У моей подруги есть семейная традиция, связанная с этой иконой. У ее бабушки находится образ Пресвятой Богородицы «От бед страждущих» По всей вероятности икона написана в Николаевском женском монастыре города Арзамаса до революции 1917 года, так как там была иконописная мастерская, и в XIX веке много писалось икон для населения. Вверху иконы надписи на церковнославянском языке под титлами. Перевод: Мария. Дева. Образ Пресвятой Богородицы От бед страждущих. Иисус Христос. А установленная традиция такова: икона переходит по материнской линии старшей дочери (внучке, правнучке), при условии наличия истинной христианской веры и воцерковленности восприемниц. Этой иконой в семье благословляют православные христианские браки, путешествия, воинов и в прочих богоугодных делах и нуждах.

Заключение

Иконы Божией Матери прославлены разными чудесами: явлениями, знамениями, исцелениями больных. Глубокую народную любовь они снискали во время войн и вражеских нашествий, это были иконы — защитницы, иконы хранильницы Земли Русской. Их поднимали на крепостные стены во время штурма города неприятелем; их носили по стану перед сражением, с ними шли в битву. Так было и на Куликовском поле и под Сталинградом.

До сих пор православные люди считают, что иконы стоят на страже нашей земли. «Тихвинская икона хранит и благословляет северные пределы, пишет иеромонах Филадельф. — Иверская — южные. Почаевская и Смоленская ограждают Землю Русскую с запада. На востоке до края земли сияет лучами благодати, ограждая Российские земли, Казанская икона Божией Матери. А в центре сияет образ Божией Матери Владимирской, написанной евангелистом Лукой на доске от стола, за которым трапезовало святое семейство».

А наша местнотимая икона близкая и благодатная, всех нас Мать Божия любит и защищает. Приходите в монастырь помолиться, и Вы почувствуете духовную радость.

Использованные источники

1. <http://www.torirem.ru/ikona-bozhiej-materi-izbavlenie-ot-bed-strazhdushhix.html>
2. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>
3. http://www.logoslovo.ru/media/all_2_2_3/item_16284/

Научное и литературное издание
Душа ищет то место, где небо ближе
Сборник детских исследовательских и творческих материалов
по итогам X Областной детской краеведческой конференции
«Православные следопыты-2017»

Материалы представлены в авторской редакции
Отвественный редактор Ю.В.Букарева
Технический и художественный редактор С.П.Никонов
Верстка и вывод оригинал-макета Ю.В.Букаревой

Подписано в печать 26.06.2017
Формат 60x84/8. Усл.печ.л. 30,9
Тираж 100 экз. Заказ № 148

Издательство и типография ООО «Интерконтакт»
607190, г. Саров Нижегородской области,
ул. Герцена, 46