

ХВ
2016

II межрегиональная православная
конференция школьников и студентов

ВОСКРЕСЕНИЕ

**СБОРНИК ДОКЛАДОВ
УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ**

**ХРИСТОС
ВОСКРЕСЕ**

СОДЕРЖАНИЕ*

Секция №1 (3-4 классы)	4
1. Мария Зеленухина, «Святой Спиридон», 3 класс МАОУ Лицей №13 г.Химки	
2. Злата Власова, Дарья Крючкова, «Крещенская вода. Великая агиасма», 3 класс МБОУ «Серединская СОШ» г.о.Шаховская	
3. Екатерина Жогличева, «Формирование духовно-нравственных ценностей отечественной культуры средствами семьи, школы, общественности», 4 класс МОУ «Серебряно-Прудская СОШ им. маршала В.И.Чуйкова»	
4. Мария Иванова, Иван Кувычкин, Полина Лашина, «Церковь Андрея Стратилата в Белой Колпи», 3-4 классы МБОУ «Белоколпская СОШ» г.о.Шаховская	
5. Михаил Дицкий, «День памяти 40 Севастийских мучеников», 3 класс МОУ СОШ № 32 г. Подольск	
6. Михаил Наместников, «История церковного облачения священнослужителей», 4 класс МАОУ Лицей №13 г.Химки	
Секция №2 (4-5 классы)	10
1. Сергей Усманов, « Православная семья», 5 класс «Первый Рузский казачий кадетский корпус им. Героя Советского Союза Л.М. Доватора»	
2. Николай Бирюков, «Между небом и землей», 4 класс МАОУ Лицей №13 г.Химки	
3. Анна Солодовникова, «Православная икона», 5 кл. МБОУ «Шаховская СОШ №1»	
4. Степан Аверьянов, «Мой святой», 5 класс МАОУ «Первый Рузский казачий кадетский корпус имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора»	
5. Даниил Пальцев, «Святой праведный воин Федор Ушаков», 4 класс МАОУ Лицей №13 г.Химки	
6. Александр Свищев, «Тайна русской пасочки», 5 класс МБОУ СОШ №3 г.Протвино	
Секция №3 (6-8 классы)	16
1. Мария Окунева, «Традиции праздника Пасхи», 8 класс МБОУ «Гимназия» г.Протвино	
2. Евгения Морозова, Полина Калантарова, «Священник Василий Никитский», 6 класс МОУ «Чисменская ООШ»	
3. Анастасия Смирнова, «Елизаветинская община п.Шаховская», 7 класс МБОУ «Шаховская СОШ №1»	
4. Мария Ильина, «Православное образование: реалии и перспективы», 6 класс МАОУ Лицей г.Бронницы	
5. Андрей Сумин, Игорь Мельников, «Двенадцать апостолов Иисуса Христа», 6 класс МБОУ «Шаховская СОШ №1»	
6. Вероника Морозова, Татьяна Канаева, «Церковь села Бухолово», 8 класс МБОУ «Бухоловская СОШ» г.о.Шаховская	
Секция №4 (8-9 классы)	24
1. Неонила Былба, «История храма Вознесения Господня села Теряево и его последнего настоятеля священномученика протоиерея Николая Виноградова», 8 класс МОУ «Гимназия №1 г. Волоколамска»	
2. Владислав Курпаков, «Особенности миссионерской деятельности Русской Православной Церкви в труднодоступных регионах России», 8 класс МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Пушкино»	
3. Анастасия Юдина, «Святые Введенского храма с. Спирово и его защитника веры», 8 класс МОУ «Гимназия №1 г. Волоколамска»	
4. Ксения Утюж, Мария Вилкова, «Духовность и нравственность в произведениях русской литературы XX - XXI веков», 8 класс МБОУ Лицей №10 г.Химки	
5. Елизавета Ермакова, «Венценосная семья Романовых - идеал православной семьи», 8 класс МБОУ «Бухоловская СОШ» г.о.Шаховская	
6. Руслан Абасов, «История Русской Православной Церкви», 9 класс МОУ «Волоколамская школа-интернат»	
Секция №5 (9-10 классы)	30
1. Михаил Ванюшин, «Нецензурная лексика в нашей жизни», 10 класс НОУ «Православная классическая гимназия во имя прп. Варлаама Серпуховского» г.Серпухова	
2. Анастасия Агаркова, «Ангел чистый и небесный», 9 класс МБОУ «Серединская СОШ» г.о.Шаховская	
3. Полина Братищева, «Вера истины. Вера пути», 9 класс МОУ «Гимназия №1 г. Волоколамска»	
4. Мария Герасимова, Елизавета Хольнова, «Православные праздники и традиции. Что мы о них знаем?», 10 класс МБОУ Лицей №10 г.Химки	
5. Глеб Штукатуров, «Евангельские сюжеты в произведениях русских художников», 10 класс МБОУ «Шаховская гимназия»	
6. Алёна Ефрос, «Монастырское строительство патриарха Никона», 10 класс МОУ «Котеревская СОШ» Истринского района	
7. Даниил Тетеркин, «В монастырь не уходят, а приходят», 10 класс МБОУ «Дорская СОШ» г.о.Шаховская	

*Ответственность за содержание материалов, представленных в сборнике, несут авторы и их руководители

Секция №6 (10-11 классы).....39

1. Александр Акулов, «Современные представления о возникновении жизни на Земле. Телеологический аргумент», 10 класс МБОУ «СОШ №15 г.Пушкино»
2. Дарья Осняч, «Образ князя Владимира в русских былинах», 10 класс НОУ «Православная классическая гимназия во имя прп. Варлаама Серпуховского» г.Серпухова
3. Мария Куканова, Дарья Зорина «Церковь Святой Троицы в селе Калицино», 10 класс МОУ «Лотошинская СОШ №2»
4. Анастасия Черникова, «Развитие образов Богородицы в духовной музыке», 11 класс МБОУ «Шаховская гимназия»
5. Дарья Осняч, «Житие священномученика Иакова Бриллиантова», 10 класс НОУ «Православная классическая гимназия во имя прп. Варлаама Серпуховского» г.Серпухова
6. Екатерина Бондаренко, Ирина Ядровская, «Он дерзновенно ратовал за веру», 11 класс, МОУ «Привокзальная СОШ» г.Волоколамска

Секция №7 (студенты ПСТГУ).....46

1. Ольга Александровна Кусткова, «К вопросу о духовно- нравственном воспитании в русской школе XIX- начала XX века», студентка 2 курса педагогического факультета ПСТГУ
2. Галина Владимировна Воронцова, «Идеи православного воспитания в трудах Н.Е. Пестова», студентка 2 курса педагогического факультета ПСТГУ
3. Анастасия Александровна Нечаева, «Братские школы на Руси в XV-XVII веках», студентка 2 курса педагогического факультета ПСТГУ
4. Екатерина Ильинична Сергачева, «Педагогическо-просветительская деятельность свт. Димитрия Ростовского», студентка 2 курса педагогического факультета ПСТГУ
5. Александра Алексеевна Тарасова, «Методическое наследие протоиерея Аполлония Темномерова и возможности его использования в учебном процессе современной православной школы», студентка 2 курса педагогического факультета ПСТГУ
6. Анна Геннадьевна Липатова, «Духовно-нравственное воспитание средствами музыкального искусства в русской дореволюционной школе», студентка 2 курса педагогического факультета ПСТГУ
7. Анна Дмитриевна Годлевская, «Гражданско-патриотическое воспитание младшего школьника средствами школьного музея», студентка 2 курса педагогического факультета ПСТГУ
8. Анна Евгеньевна Скобцова, «История российских молодежных движений на примере работы национальной организации «Витязи», студентка 2 курса педагогического факультета ПСТГУ

Секция №1 (3-4 классы)

Мария Зеленухина
3 класс МАОУ Лицей №13 г.Химки

Святой Спиридон

Актуальность работы заключается в том, что сегодня мы живем в очень непростом мире. Обращение к святым – единственный источник помощи.

Цель работы:

- найти информацию в различных источниках и изучить её, для того, чтобы понять кто же это такой Святитель Спиридон Тримифунтский, какие чудеса связаны с его именем, прочитав житие Святителя Спиридона Тримифунтского, узнать почему молятся Спиридону о помощи в различных ситуациях, где в России находятся Святыни Спиридона Тримифунтского. Составить список Святынь.

Методы исследования:

- работа с литературой, с интернет-источниками
- анализ опубликованных источников
- поездка на остров Корфу
- посещение храмов, монастырей в России и Греции

Святитель Спиридон Тримифунтский, Святой Спиридон (Agius Spiridonos –греч.) – великий чудотворец, который за свою добродетельную жизнь был поставлен из простого земледельца в епископы.

В сане епископа святитель не изменил своего образа жизни, соединив пастырское служение с делами милосердия. Жители округи приобрели в лице Спиридона доброго и заботливого отца. За непрестанную память о Боге и добрые дела Господь наделил будущего святителя благодатными дарами: прозорливости, исцеления неизлечимых больных и изгнания бесов.

Святой Спиридон принимал участие в 325 году в Первом Вселенском Соборе. Спиридон блестяще доказывает агарянам Единство Святой Троицы. Он взял кирпич и стиснул его: мгновенно из него вытекла вода и взмыл ввысь огонь, а глина осталась в руках. Три Ипостаси в одной Троице – это объяснение Спиридона стало красноречивее любых слов.

Около 348 года во время молитвы святитель Спиридон отошел ко Господу. Его похоронили в храме в честь святых апостолов в г. Тримифунте. Сейчас в городе Керкира на острове Корфу сохраняются святыне мощи святителя Спиридона.

Наша семья очень почитает святителя Спиридона, и мы обращаемся к нему в разных жизненных ситуациях. Мы часто молимся ему, и Святитель Спиридон всегда помогает нам. Всегда хотелось поклониться и приложиться к мощам Святого, поблагодарить Святителя.

И в 2014 году мечта сбылась - мы поехали на Корфу!

Мощи Святителя Спиридона Божьей Милостью полностью нетленны. Это удивительные мощи – они весят как тело взрослого мужчины и чудесным образом не утрачивают свойств живой плоти, имеют температуру человеческого тела 36,6 градусов и сохраняют мягкость.

Чудом является и то, что покровитель странников св. Спиридон Тримифунтский сам по сей день не перестает «странствовать», помогая всем, кто с верой в молитве к нему обращается. В Православном мире он почитается как «ходящий» святой – бархатные башмачки, одетые на его ступни, изнашиваются, и несколько раз в год их заменяют новыми. А изношенные башмачки разрезают на части и как великую святыню передают верующим. Невозможно рассказать обо всех чудесах, которые совершил святитель Спиридон во время своей земной жизни, но и после смерти, когда он стал ближе к Богу, святой не перестаёт их совершать. С особой грустью мы покидали остров Корфу. Но, я надеюсь, что обязательно приеду еще раз в гости к Спиридону Тримифунтскому.

Не у всех верующих людей есть возможность поехать на Корфу, чтобы поклониться Святителю Спиридону. Наша семья часто совершает паломнические поездки по святым местам. Я составила список храмов, монастырей России, где хранятся Святыни Спиридона Тримифунтского, которым я поклонялась.

15 апреля 2007 года в Москву была доставлена десница (правая рука) святителя Спиридона Тримифунтского. За все время пребывания святыни в России ей поклонилось около 1,5 миллиона верующих. "Благодать святителя Спиридона пришла в Москву, а то, что обитель "заполнена народом", свидетельствует, что "вера в народе жива". " – сказал Архимандрит Алексей, наместник монастыря.

Для достижения цели работы я изучила интернет источники, литературу, использовала собственный опыт – путешествие на остров Корфу, а также удивительную помощь Святого нашей семье.

Благодаря данному исследованию я поняла, что Святой Спиридон имеет великое дерзновение к Богу: по Его молитве исцеляются и воскресают из мёртвых люди. Воскрешение по молитве – это довольно редкий случай в жизнеописании святых. Именно поэтому Святой Спиридон считается Удивительным Святым! По молитвам Спиридону совершается бесчисленное множество чудес. Помогает нуждающимся Он во многом.

Чтобы получить помощь от Святителя Спиридона, как говорят святые отцы, нужно молиться. Просьба должна исходить из самого сердца. Получив помощь, важно не забыть поблагодарить Святителя.

Спиридон обязательно поможет, если в сердце вашем – вера, а в душе – любовь. Для Чудотворца не важны статус, пол, возраст, он благосклонен к нуждающимся людям, которые искренне молят его о милосердии.

*Злата Власова, Дарья Крючкова,
3 класс МБОУ «Серединская СОШ» г.о.Шаховская*

Крещенская вода. Великая агиасма

Гипотеза: возможно, крещенская вода чем-то отличается от простой воды и может много лет сохранять свои свойства.

Цель исследования: основной целью исследовательской работы является определение особенностей крещенской воды.

Задачи:

- ознакомиться с историей возникновения названия крещенской воды,
- изучить физические свойства крещенской воды,
- доказать её уникальность.

Крещенская вода носит название «Великая агиасма», что в переводе с греческого – Великая святыня. Это одно из благословений и даров, данных Богом Православной Церкви. Люди издавна используют целебную силу святой и крещенской воды для излечения своего духа и болезней. Понятие о «святой» воде встречается еще в Ветхом Завете. Известно очень много случаев исцеления больных, использующих целебные свойства крещенской воды. Сегодня наукой уже доказано об ежегодных изменениях свойств воды 19 января и о положительном влиянии «Крещенской» водопроводной воды на здоровье человека.

Можно хоть целыми днями лежать в святой воде, святым не станешь. Чтобы очистить душу, нужно праведно жить и молиться. А святая вода – лишь благословение на это.

Изучение физических свойств крещенской воды в сравнении с водопроводной:

- Наблюдение за составом воды
- Влияние воды на рост растений
- Хранение воды
- Плавление льда

Считается, что ночь с 18-го на 19-е – идеальное время для загадывания самых сокровенных желаний. Считается, что небо в это время лучше всего слышит, чего просят люди, и просьбы исполняются. Только одно главное условие: загадывать желания нужно с чистой душой. И только добрые! Перед тем, как просить чего-либо для себя или своих близких, лучше сначала хотя бы мысленно попросить прощения у тех, кому причинил за год боль, кому пусть и нехотя – навредил. А также – поблагодарить Бога за все хорошее, что есть в жизни.

В результате проделанной работы мы пришли к выводу, что крещенская вода имеет свои особенности. Значит наша гипотеза о том, что крещенская вода отличается от простой воды и может много лет сохранять свои свойства - подтвердилась.

Верить или нет в чудодействующую силу крещенской воды - это желание каждого. Но в крещенской воде есть тайна, которую предстоит ещё открыть.

*Екатерина Жогличева
4 класс МОУ «Серебряно-Прудская СОШ им. маршала В.И.Чуйкова»*

Формирование духовно-нравственных ценностей отечественной культуры средствами семьи, школы, общественности

Всегда радуюсь тому, что нас окружает огромный и разнообразный мир, а над всем — небо, солнце, облака, звезды. Но только внимательный наблюдатель увидит, сколько труда нужно приложить человеку, чтобы сделать наш мир лучше, прекраснее, духовнее.

Человек должен знать не только историю своей страны, но и историю своего рода, потому что любовь к родному краю, Родине начинается с семьи.

Ещё во 2 классе при изучении темы «Родословная» я задумалась о ценности своего рода, о родственных словах. Я обратилась с просьбой к своим родителям, бабушке, чтобы они рассказали мне как можно больше о нашей родословной.

Память о наших предках связывает нас с историческим прошлым, напоминает нам, кому мы обязаны своим рождением. Сам Иисус Христос прекрасно помнил и почитал всех своих предков. Любовь к близким, верность семейным традициям, память о тех, кого уже нет, наполняют нашу жизнь высоким смыслом. Каждому человеку интересно и важно знать свою родословную.

Наша семья (папа, мама, бабушка, брат, я) почти 2 недели составляли родословное древо. Подбирали фотографии, приклеивали их. Папа с братом придумали деревянную рамку со стеклом. Получилось очень красиво. Мы изобразили свой род в виде ветвистого дерева с крепкими корнями.

Все в классе интересовались моим проектом и спрашивали: «А кто это?». Я на все вопросы ответить не смогла. Тогда поставила перед собой цель: узнать как можно больше родословную своей семьи, собирать информацию из разных источников, рассказывать интересные факты своим одноклассникам.

Со слов моей бабушки я узнала, что судьба моих предков тесно связана с судьбой страны. Её обошли стороной революция, война, годы Сталинских репрессий, огромная вера во Всевышнего.

Моего прапрадеда Максима Сергеевича Пинясова жадного до работы и позволяющего себе отдыхать только в великие церковные праздники, во время коллективизации репрессировали, оторвали от крестьянского труда. Со слов бабушки, Максим Сергеевич всегда вспоминал слова отца Серафима «Времена настали лютые, верующие должны быть мудрыми, как змеи, чтобы победить врага; надо молиться и всё терпеть... Церковь ещё будет господствовать». И, действительно, сбылись праведные слова.

Другой мой прапрадед генерал-майор Шишкарев Михаил Николаевич (1900-1963) награждён орденами Ленина, 2 орденами Красного Знамени, Кутузова 2 степени, медалями Красной Звезды за участие в Великой Отечественной войне. В Тархано-Потьминской средней школе открыт музей им. М.Н.Шишкарёва.

29 декабря 2013 г. исполнилось 100 лет со дня рождения основоположника мордовской детской литературы, поэта, прозаика, моего двоюродного прадедушки, Якова Максимовича Пинясова. Его имя известно не только в Мордовии, но и в России. Произведения Пинясова переведены на многие языки народов России и СНГ, изданы в Англии, Германии, Китае и др. странах.

На его родной земле в Мордовской Поляне ему поставлен памятник, а в Саранске на доме где жил и работал Яков Максимович Пинясов, открыта мемориальная доска.

Возвращение домой изувеченного война с большой художественной силой, мой прадедушка, Григорий Ильич отобразил в своей повести «Жаркое лето». Прообразом главного героя повести послужил отец Илья Максимович. Свое первое стихотворение Григорий Пинясов написал в 15 лет и уже тогда главной темой его творчества была малая родина. Во многих его текстах прослеживалась забота о народе, рассказывалось о жизни послевоенной мордовской деревни, связи времен и поколений, духовном мире и становлении характера человека.

10 октября 2015 года вся наша семья была приглашена в город Саранск на торжественное мероприятие. В Саранске у дома №36 по ул. Серадзская по поводу открытия мемориальной доски заслуженному писателю Мордовии Григорию Пинясову собрались более сотни людей. Отдать дань памяти и уважения пришли многочисленные почитатели его таланта, однокурсники, друзья и родственники.

Открытие памятной доски - это свидетельство уважения к знаменитому писателю, - сказал министр печати и информации Валерий Маресьев. - Мы знаем, как много написал за свою недолгую жизнь Григорий Пинясов. Сколько сил он отдал воспитанию подрастающего поколения, не только работая в детском журнале главным редактором, но и руководя семинарами молодых писателей, с самого раннего детства взращивая молодые таланты, которые уже сейчас вносят заметный вклад в литературу. Умерев, писатели оставляют после себя души - книги. Они не телесно, а духовно - мыслями, желаниями, мечтами - продолжают жить среди людей. Немалое творческое наследие оставил после себя Григорий Ильич.

В этот же день были проведены Пинясовские чтения. В эти минуты казалось, что и сам он рядом, что еще мгновение - и с приветливой улыбкой на лице войдет Григорий Ильич в класс, в котором знает почти каждого. Одно из стихотворений, "Свеча памяти", его автор В.Д. Тимошенко посвятил герою дня. Прозвучало также предложение назвать именем Г.И. Пинясова одну из сельских улиц, на которой стоит его отчий дом.

После такой поездки у меня накопилось такое количество материала, что хватило на несколько уроков чтения. Огромную роль в духовно-нравственном воспитании оказывают на меня не только уроки чтения, но и уроки православной культуры, которые мы стали изучать в этом учебном году, основанные на идеях добра, совести, справедливости, патриотизма, достоинства.

На уроках я узнала, что наша древняя Серебряно-Прудская земля за свою многовековую историю в полной мере разделила нелёгкую судьбу всей С 18 века судьба нашего края вплоть до 1917 года связана со знаменитым родом графов Шереметевых. Святой Николай был почитаем в роду Шереметевых. Шереметевский период, продолжавшийся на протяжении четырех поколений, сыграл значительную роль в жизни Серебряных Прудов. Старанием графа Николая Петровича Шереметева был построен деревянный храм во имя Николая Чудотворца с приделом во имя преподобного Сергия Радонежского. Затем этот храм обветшал, и в 1835 году на средства графа Николая Петровича Шереметева был построен каменный пятиглавый храм.

Мы гордимся и русским художником А.Д. Кившенко. Благословение Димитрия Донского преподобным Сергием отражено в картине нашего земляка Алексея Даниловича Кившенко. Его работы хранятся во многих музеях России, в т.ч. в крупнейших - Третьяковской галерее и Русском музее. Я - ученица 6 класса художественной школы им.А.Д.Кившенко. Рисовать люблю с детства. За годы учёбы я добилась высоких результатов на многих уровнях. В 2015 году я стипендиат Главы Серебряно-Прудского муниципального района за особые успехи в области культуры и искусства.

Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза В.И.Чуйков, чьё имя носит наша школа, улица, на которой расположен дом-музей земляка, прославившего нашу страну в Сталинградской битве, хранил все годы войны молитву, вложенную в воинскую книжку его мамой, Елизаветой Фёдоровной.

Она была старостой церковной двадцатки. В годы гонений на Русскую православную Церковь, построенную графом Шереметевым, не побоялась дважды сходить паломницей в Москву, на прием к самому высшему руководству, и отстояла Никольскую церковь от уничтожения и добилась того, что в ней возобновилось богослужение. Подвиг Елизаветы Федоровны не забыт – в 2004 году ее имя присвоено одной из малых планет – Чуйковия. Когда собирались все ее восемь сыновей, каждый из которых прошел фронт, вернувшись живым, мать говорила – Это я вас у Господа вымолила.

В 2014-2015 уч. году весь православный мир отмечал 700-летие со дня рождения преподобного Сергия и 100-летием Знаменского Храма нашего района. Учащиеся нашего и других классов участвовали в конкурсах рисунков, посвящённым этим датам. В 2015-2016 гг. я вместе со своими товарищами участвовала в конкурсе знатоков «Священного писания», «Рождественская карусель» в рамках программы «Каникулы на приходе», в Агафангеловских чтениях, в торжестве «Князь Владимир - Заря Русской истории», в конкурсах рисунков на данные темы.

Исследуя прошлое родного края, убеждаешься, что необходимо знать и историю того места, где родился и живешь. Д.С.Лихачев говорил : «Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу, к родной речи – задача первостепенной важности». Эта любовь начинается с любви к семье, стране, к ее истории. Всё, что мы отдаём, возвращается вновь - возвращается вера, надежда, любовь, помощь, поддержка, участие.

*Мария Иванова, Иван Кувычкин, Полина Лашина,
3-4 классы МБОУ «Белоколпская СОШ» г.о.Шаховская*

Церковь Андрея Стратилата в Белой Колпи

Актуальность данного проекта: сохранять и приумножать культурное богатство предков, передавать эту память последующим поколениям.

Цель нашего проекта: возрождение православных традиций и приобщение детей к православной культуре.

Задачи нашего проекта:

1. Изучить историю возникновения православного храма.
2. Узнать, в честь кого он назван.
3. Познакомиться с историческими особенностями храма.
4. Рассказать об изменениях, которые происходят в храме в наше время.

Продукт нашего проекта:

- проект и презентация, который мы представили на исследовательской конференции в школе 20 апреля 2016 года;
- экскурсия для школьников в Андреевский храм;
- оформленная выставка творческих работ по теме проекта;
- видеозапись «История возникновения храма».

История возникновения храма в селе.

Крещение на Руси произошло в 988 году по решению князя Владимира, после чего Русь приняла православие. Храм – культовое сооружение, предназначенное для совершения богослужений и религиозных обрядов.

Первое упоминание о селе Белая Колпь относится к 1497 г. В селе стоял деревянный храм во имя мученика Андрея Стратилата. Каменный храм в стиле классицизма построен в 1807 г. на средства и по проекту владельца села князя Михаила Александровича Шаховского. Храм он возвел в честь Воскресения Христова с приделами во имя мученика Андрея Стратилата и во имя своих небесных покровителей — благоверного князя Константина и чад его Михаила и Феодора, Муромских чудотворцев.

22 марта 2016 года учащиеся 3 и 4 классов МБОУ «Белоколпская СОШ» посетили церковь Андрея Стратилата в селе Белая Колпь, где встретились с благочинным протоиереем Алексеем Русиним, который рассказал об истории возникновения храма. Отчёт нашей работы – видеоматериал.

Андрей Стратилат был военачальником в римских войсках в правление императора Максимиана (285—310 годы). Когда многочисленное персидское войско вторглось в сирийские пределы, правитель Антиох поручил Андрею руководство римскими войсками, дав ему титул «Стратилат», то есть главнокомандующий. Святой Андрей выбрал себе небольшой отряд храбрых воинов и выступил навстречу противнику. Его воины были язычниками. Сам святой Андрей ещё не принимал крещения, но уверовал в Иисуса Христа. Он проповедовал им Иисуса Христа как всемогущего Бога Неба и земли. Воины вступили в сражение, призывая на помощь Спасителя. Небольшой отряд обратил в бегство многочисленное войско персов. Святой Андрей вернулся из похода, одержав полную победу.

Но завистники донесли правителю Антиоху, что он — христианин, обративший в свою веру подчинённых воинов. Святой Андрей был вызван на суд, и там он подтвердил свою веру во Христа. За это его подвергли пытке. Он сам лёг на раскалённое медное ложе, но как только обратился за помощью к Господу, ложе остыло. Воинов распяли на деревьях, но ни один из них не отрёкся от Христа. Заточив святых в темницу, Антиох послал донесение императору, не решаясь сам предать смерти прославленного

победителя. Император знал, как войско любило святого Андрея, и послал приказ освободить мучеников, а сам тайно велел казнить каждого порознь.

Освободившись, святой Андрей вместе с дружиной воинов пришёл в город Тарс. Там их крестили местный епископ Пётр и епископ Нон Верийский. Антиох написал письмо правителю Киликийской области Селевку, чтобы тот под видом погони за оставившими знамена, настиг дружину святого Андрея и умертвил их. Селевк нагнал мучеников. Святой Андрей своих воинов призвал не бояться смерти и просил Господа послать людям целебный источник на месте, где прольётся их кровь. Во время этой молитвы не сопротивлявшиеся мученики были усечены мечами. В тот же миг из земли истёк источник. Епископы Пётр и Нон погребли их тела. Один из церковнослужителей, который страдал от злого духа, напился из источника воды и сразу исцелился. Молва об этом разнеслась среди окрестных жителей, они стали приходить к источнику и получали благодатную помощь от Бога.

Церковь светлая и просторная, с двумя приделами. Храм кирпичный однокупольный в стиле классицизма с трапезной. Он интересен тем, что алтарь располагается не в восточной части, как принято в церковной традиции, а в северной части. Основной объём представляет бесстолпный двусветный четверик-это четырёхгранный храм без столбов, с одной апсидой, выступом здания. В 1818 году была выстроена трёхъярусная колокольня. С юга к храму примыкает трапезная того же времени. Фасады здания обрамлены филёнками.

Церковь была закрыта в конце 1930-х. В 1997 году храм возвращён верующим. Идёт восстановление. С 1998 года священнослужителем церкви является благочинный протоиерей Алексей Александрович Русин. В 1997 году зимняя часть церкви внутри и снаружи была оштукатурена и покрашена, вставлены деревянные окна, установлены два иконостаса с иконами. В 2000 году установлен крест на колокольне, проведено отопление. В 2004 году была восстановлена кровля на зимней части церкви, а в 2006 году восстановлен купол и установлен крест на летней части храма. В 2005 - 2007 годах церковь была огорожена, все окна в церкви заменены на пластиковые, полностью оштукатурена и покрашена снаружи. В 2010 г были приобретены иконы. 10 февраля 2016 года из города Волгодонска были доставлены купол и шпиль на колокольню. Храм нуждается в реставрации, и новый купол станет украшением храма, а высокий шпиль для колокольни восстановит её первоначальный вид. Для продолжения работ православный приход Андрее-Стратилатовского храма просит вашей посильной помощи.

Михаил Дицкий

3 класс МОУ СОШ № 32 г. Подольск

День памяти 40 Севастийских мучеников

Мне повезло, что я родился и воспитываюсь в православной семье, где каждый любит и почитает Бога, дорожит семейными традициями, посещает храм. Ежегодно, так уж принято, мы в день памяти сорока Севастийских мучеников печем «жаворонков». И я задумался, почему именно в этот день мы печем «жаворонков», и кто такие Севастийские мученики. Какие традиции празднования и приметы существовали раньше? Поискам ответов на эти и другие, волнующие меня вопросы я решил посвятить своё исследование.

Целью моей работы является изучение традиций дня памяти сорока Севастийских мучеников.

Для достижения данной цели мне надо было решить следующие задачи:

- изучить традиции календарного православного праздника сорока мучеников Севастийских;
- познакомиться с житием сорока мучеников Севастийских и иконой;
- получить представления об истории православного праздника, традициях отечественной культуры, о том, как встречают этот праздник на Руси;
- выяснить, что знают мои одноклассники о данном празднике путём анкетирования;
- проанализировать и обобщить результаты социологического опроса сверстников;
- подготовить выступление о сорока Севастийских мучеников для одноклассников;
- попытаться вызвать интерес у ребят к прошлому нашего народа.

Объектом моего исследования является православный праздник сорока Севастийских мучеников. Предмет исследования – традиции праздника сорока Севастийских мучеников. Участники исследования – учащиеся 3 «Г» класса МОУ СОШ № 32 г. Подольска. Гипотеза исследования – мы предполагаем, что интерес к традициям данного праздника не угасает и в наши дни.

Для достижения цели я использовал методы социологического опроса в форме анкетирования, наблюдение и сравнение, сбор информации из литературы и интернет-источников.

Я провел интересную работу, благодаря которой изучил традиции православного праздника дня памяти сорока мучеников Севастийских, который в Русской Православной Церкви отмечается 22 марта. Он непереходящий, то есть дата его фиксирована.

Познакомился с житием сорока мучеников Севастийских. Когда в древние времена бывали гонения на христиан, языческие правители заставляли всех приносить жертвы идолам — и в первую очередь это касалось христиан-воинов. Многие из них остались верны Христу, за что были казнены. А души этих несчастных 40 христиан превратились в птиц и в этот день они прилетают к людям, возвещая приход весны, света добра и разума над темными силами.

На Руси церковный праздник — день памяти сорока мучеников Севастийских — называли Жаворонки или Сороки (с ударением на первый слог). В это день всей семьей пекли «жаворонков». Это булочки-птички из постного теста, иногда вылепленные вместе с гнездами и яйцами. Почему именно жаворонки? Теперь я могу ответить на этот вопрос. Крестьяне, обращая внимание на то, что поющий жаворонок то взмывает ввысь, то камнем «падает» к земле, объясняли это особым дерзновением и смирением этих птиц пред Богом. Жаворонок быстро устремляется кверху, но, пораженный величием Господа, в глубоком благоговении склоняется вниз. Так жаворонки, по мысли наших предков, изображали собой песнь славы Господу, вознесенную мучениками, их смирение и устремленность ввысь, в Царство Небесное, к Солнцу Правды — Христу. Особенно ждали этот день дети. Они помогали старшим стряпать печенье. С удовольствием ели лакомство. Дети ходили по селу, подбрасывали своих птичек вверх и кликали весну. И, затаив дыхание, слушали историю о Сорока мучениках Севастийских. Русские мальчишки учились мужеству и стойкости в защите веры христианской.

В народе день сорока мучеников тесно переплелся с днем птиц, поэтому иногда его называли сорокиным днем. К концу марта возвращались грачи, поэтому люди приветствовали весну. В моей работе можно прочитать много примет и поговорок, связанных с этим праздником. О многом судили по поведению птиц. День памяти сорока мучеников Севастийских был для простого люда знаком, что долгая и морозная зима подходит к концу. Близилась весна, и в разгаре был пост — «весна души». Этот праздник - духовное рождение, смена старого новым.

Обо всём этом я рассказал своим одноклассникам, которые, как выяснилось в ходе анкетирования, ничего не знали об этом празднике и Севастийских мучениках. Все 26 опрашиваемых хотели узнать об этом празднике, традициях его празднования и о самих святых. Готовясь к выступлению, я решил угостить ребят «жаворонками», дома вместе с мамой и сестрой я занялся этим интересным делом.

После своего выступления я провел ещё один опрос, в котором участвовало 27 человек. На первый вопрос о количестве мучеников все дали верный ответ. На второй вопрос «Кем были Севастийские мученики?» 23 испытуемых ответили верно. На вопрос «Кратко опиши, что изображено на картинке?» я получил разные ответы, в основном они были верны. На вопрос «Как на Руси отмечают день памяти Севастийских мучеников?» все участники опроса ответили верно. Это говорит, о том, что ребята с интересом и вниманием слушали мой рассказ.

Самым частым ответом на пятый вопрос «Какие еще православные праздники и традиции ты знаешь?» – были Пасха и Рождество Христово. Все ученики положительно ответили на вопрос «Хотел(а) бы ты ещё узнать о православных праздниках и святых?». Седьмой вопрос показал, что 21 из 27 одноклассников с удовольствием посещают церковь. Поэтому моя гипотеза, что интерес к традициям православных праздников не угасает и в наши дни, подтвердилась.

В дальнейшем я планирую узнать еще больше о православных традициях своего народа и жития святых, почитаемых на Руси. Моя работа имеет практическую значимость: я уже смогу выступить на классных часах и уроках окружающего мира, ОРКСЭ перед ребятами в начальной школе.

*Михаил Наместников
4 класс МАОУ Лицей №13 г.Химки*

История церковного облачения священнослужителей

Простому человеку, захотевшему узнать историю появления и изменения одежды священнослужителей церкви, могут встретиться некоторые трудности. Специалистов по этой теме мало, и по некоторым вопросам нет единого мнения. Интересно обобщить все сведения. Задачей работы стал сбор, изучение и анализ исторического, фактического, практического материала по церковному облачению. Для этого применялись разные методы, например, практический, сравнительно-исторический и др. И основой работы стали те источники, через которые полнее раскрывалась тема.

Длиннополая одежда с узкими рукавами имела широкое распространение в мире у восточных и западных народов. Свободная длинная одежда с широкими рукавами – восточного происхождения.

Подрясник представляет собою длинное, до пят, с наглухо застегнутым воротом одеяние с узкими рукавами. Подрясник – нижнее одеяние. У монашествующих он должен быть черного цвета.

Ряса – верхнее одеяние с длинными, ниже ладоней, широкими рукавами. Рясы преимущественно черного цвета, но могут быть темно-синего, коричневого, белого, реже кремового и серого цвета.

Духовенство и монашество в повседневном употреблении имеют особые головные уборы. Белое духовенство может носить скуфии. В древности скуфия представляла собой небольшую круглую шапочку, похожую на чашу без подставки.

Повседневным головным убором епископов и монахов, в котором они могут совершать и некоторые богослужения, является также клобук.

Некоторые русские святители древности носили белые клобуки. Иконография изображает в таких клобуках святых митрополитов Петра, Алексия, Иону, Филиппа. С установлением патриаршества в России в 1589 году белые клобуки стали носить русские Патриархи.

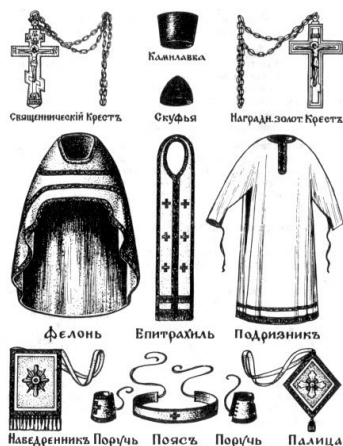
С конца XVIII – начала XIX века в Русской Церкви утвердился обычай носить архиепископам на черных, а митрополитам на белых клобуках бриллиантовые кресты.

Монашествующие всех степеней носят четки. Это молитвенный предмет, употребляющийся для частого чтения Иисусовой молитвы. Современные четки – замкнутая нить, состоящая из “зерен”, разделенных по десяткам промежуточными “зернами” более крупных размеров, чем рядовые.

Наперсные кресты для священников появились в Русской Православной Церкви сравнительно недавно. До XVIII века только епископы имели право носить наперсные кресты.

Панагия – отличительный нагрудный знак епископа. Первое упоминание о панагии как об обязательной принадлежности епископа, которая дается ему при посвящении после Литургии, содержится в сочинениях блаженного Симеона, архиепископа Солунского (XV век).

Богослужебные одеяния духовенства имеют общее название – ризы и разделяются на одежды диаконские, иерейские и архиерейские. Священник имеет все диаконские одеяния и сверх того, присущие его сану; епископ имеет все священнические одеяния и сверх того, присвоенные его архиерейскому сану.

В состав одежды диакона входят стихарь, поручи и орарь. В облачении священника входят подризник (вместо стихаря), риза (фелонь), епитрахиль, поручи, пояс. Стихарь – это длинная одежда без разреза спереди и сзади, с отверстием для головы и с широкими рукавами. Подризник священников и епископов является нижней богослужебной одеждой. Она надевается на подрясник, а на нее надеваются прочие ризы. Это облачение имеет некоторые отличия от стихаря.

На левом плече поверх стихаря диаконы имеют орарь – длинную полосу из парчовой или другой цветной материи, нисходящую с передней и спинной частей почти до пола. На рукава подрясника, а при полном облачении – на рукава подризника священники и епископы надевают поручи или нарукавники. Диаконы надевают их на рукава подрясника.

Начиная с XV века архиерей, посвящая диакона в сан священника, огибал его шею диаконским орарем, так что оба его конца равномерно спускались по груди вниз, до подола, и при этом соединялись один с другим. Получалась епитрахиль – предмет одеяния священников и епископов.

Фелонь (в обиходе – риза) представляет собой верхнее богослужебное одеяние священников и в некоторых случаях епископов. Во множественном числе слово “ризa” означает все вообще облачения, но форма единственного числа подразумевает фелонь. Пояс, надеваемый поверх подризника и епитрахили, представляет собой не очень широкую полосу материи с отделкой в виде полос иного цвета или оттенка по краям, в середине имеет нашитое знамение креста.

Самым древним архиерейским облачением является омофор. Он представляет собой широкую длинную полосу материи с изображением крестов и почти такой же отделкой, как и диаконский орарь: нашитые полосы из иной материи, чем сам омофор, идущие по всем краям, бахрома, две поперечных полосы у каждого из концов.

Головным убором архиереев при богослужении является митра. Древние церковные источники свидетельствуют, что Иоанн Богослов и Иаков, брат Господень, как священники Христа, носили на главах своих увясло – повязку с золотой дощечкой. Это был богослужебный головной убор. Архиерейская мантия – это одеяние епископа во время торжественных процессий и церемоний, применяется при входе в храм.

Вместо набедренника архиерей надевает палицу. Она имеет ромбовидную форму – тоже символ Четвероевангелия, но с большим внешним уподоблением острому мечу.

В работе рассмотрены основные части облачения священнослужителей церкви разных уровней и приведены исторические справки. Материал может пригодиться любознательным людям для изучения сведений по истории церковного облачения и расширения своего кругозора.

Секция №2 (4-5 классы)

Сергей Усманов

5 класс «Первый Рузский казачий кадетский корпус им. Героя Советского Союза Л.М. Доватора»

Православная семья. Наш храм

В книге «Приходы и церкви Тульской епархии» (Тула, 1895 г.) рассказывается:

«Село Куркино расположено на большой Лебедянской дороге, в степной местности, лишенной кустарной растительности. Оно находится в расстоянии 110 верст от Тулы, 50 верст от Ефремова и 35 верст от Данкова Рязанской губернии.

С какого времени существует приход с. Куркина, с точностью определить нет возможности. Несомненно, что приход этот существовал уже во 2-й половине прошлого столетия. Название села

объясняется только догадками. Наиболее правдоподобное объяснение этого названия производится от слова куролесить или куры, т. е. подвохи чинить. В сравнительно недавнее время, лет 70-80 тому назад, обитатели с. Куркина пользовались репутацией любителей чужого добра и кармана. Проезжие около Куркина нередко подвергались грабежу, чему, между прочим, благоприятствовал обширный овраг, простирающийся около села. А в более отдаленное время грабежи в этой местности, несомненно, бывали чаще.

Соседнее село Кресты, как думают, получило свое название потому, что благополучно миновавшие местность села Куркина молились и крестились.

Сведения о приходском храме с. Куркина восходят не ранее, чем к 1765 г. Этот древний храм во имя св. евангелиста Иоанна Богослова, с придельным алтарем во имя св. Николая чудотворца, был каменный, построенный, вероятно, около 1765 г., так как в этом году, как видно из сохранившегося храмозданного креста, освящен был придельный алтарь его во имя св. Николая чудотворца. Храм выстроен был на средства добровольных подателей.

Но храм этот оказался непрочным. В 1833 году он пришел в такую ветхость, что в нем небезопасно было совершать богослужение, так что преосвященный Дамаскин запретил в нем совершать богослужение под условием произвести в нем требующиеся поправки.

Благодаря стараниям управляющего имением помещицы генеральши Е. А. Засядко и корнета И. Д. Засядко храм был поправлен, но поправка эта не имела капитального характера. Храм пришел в упадок, и требовалась настоятельная нужда в новом храме.

Иконостас для этого придела был устроен на средства бывшего дворового человека княгини Долгоруковой Александра Козьмина Потапова. Но трапезная церковь была малопоместительна, а потому в 1889 г. приступили к расширению трапезной церкви, что и было закончено в 1892 г.

Особенно чтимые святыни храма: Образ Страстной Божией Матери и резное изображение главы св. Иоанна Предтечи. На содержание храма поступает доход с лавок, принадлежащих церкви, в количестве 60-75 р. ежегодно.

Именно этот храм посещает наша многодетная семья. У меня шесть братьев и сестер. Имена своим детям родители давали единогласно, по ближайшим дням ангела. В поселке нашу семью часто ставят в пример. Губернатор Тульской области В. С. Груздев за время своего правления, неоднократно помогал нашей семье. В 2012 году нам была выделена адресная помощь на приобретение большого дома. В 2013 году получили адресную социальную помощь для приобретения пассажирского транспортного средства. Наша семья владеет газифицированными земельными участками для разведения крупнорогатого скота, есть трактор.

Мне, и моим братьям очень нравится учиться в кадетском корпусе. Мы занимаемся танцами, рукопашным боем, фланкировкой, посещаем бассейн, а также у нас в 5 классе есть свой ансамбль. Мы ездим на всякие конкурсы и исполняем казачьи песни. Нам преподают Основы православной культуры. Когда мы не уезжаем домой, то в воскресенье мы посещаем местный храм Святого Николая в с. Никольское.

Родители приезжают к нам часто, забирают домой на выходные и на каникулы. В нашей семье царит любовь: любовь к старшим, любовь к детям. И вообще я очень рад, что у меня такая большая счастливая православная семья.

*Николай Бирюков
4 класс МАОУ Лицей №13 г.Химки*

Между небом и землей

Прошлым летом я вместе с мамой и младшим братом ездил на море в Грецию. Мы отдыхали на полуострове Халкидики. Больше всего мне запомнилась поездка на кораблике к самому восточному выступу полуострова, к Афону. Именно тогда я в первый раз своими глазами увидел всю красоту природы и монастырей Афона. И вот тогда мне захотелось узнать больше о Святой Горе и о жизни Святогорцев. А чуть позже я узнал, что в 2016 году будет отмечаться 1000 летний юбилей русского монашества на Афоне. И вот тогда у меня возникло желание сделать эту работу. Цель моей работы - узнать об истории возникновения и

развития русского монашества на Афоне и о его влиянии на укрепление православия на Руси. Для осуществления поставленной цели мне понадобилось прочитать несколько книг, посмотреть документальный фильм об Афоне и среди огромного потока информации в Интернете отобрать все самое важное и интересное. В подборе информации мне помогала мама.

Свою работу я назвал «Между небом и землей», потому, что, во-первых Святая Гора Афон действительно находится между небом и землей, ее высота составляет 2033 м. Во-вторых, настоящие подвижники благочестия, живут как будто между небом и землей. Их ум и сердце устремлены к Богу, они как бы всем своим существом

стремятся в небо, но в тоже время они еще на земле, молятся за всех нас, живущих на ней, и имеют также земные попечения.

Часто Афон именуется уделом или садом Пресвятой Богородицы, потому что сама Божья Матерь благословила эту землю, когда во время бури корабль, на котором Она плыла из Константинополя, пристал к восточному побережью полуострова. Афон получил особый статус мужского монашеского государства еще до Крещения Руси. Святая Гора оказалась особым древним монашеским уделом и центром, сосредоточившим в себе древнее многообразие восточного монашества. Афанасий Афонский, родоначальник общежительного Афонского монашества пришел из Малой Азии в середине X века. Практически сразу после Крещения Руси в 988 году здесь появляются и первые русские монахи.

Официальной датой основания русского монашества на Афоне считается февраль 1016 года. Первым настоятелем «обители Роса» был Герасим. Именно он позже пострижет в монахи Антипу, будущего родоначальника русского монашества Преподобного Антония Киево-Печерского и благословит его на основание первого монастыря на Руси. Эта «обитель Роса» была известна как «монастырь Древодела» (Ксилургу) и является древнейшей русской православной обителью не только на Афоне, но и в мире. Соборный храм обители Ксилургу посвящен Успению Пресвятой Богородицы. В дальнейшем, именно этот храм послужит первообразом для многочисленных Успенских соборов на Святой Руси.

Русская обитель в X-XIII веках, в период постепенного ослабления Византии, продолжала развиваться благодаря поддержке Русских Князей. В 1169 году русскими святогорцами был выкуплен у греков находящийся неподалеку древний монастырь «Фессалоникийца» во имя святого целителя Пантелеимона.

Во второй половине XIII веке связи русского афонского монашества с Русью, страдавшей от монголо-татарского нашествия, временно прервались. В это время монашеское братство афонского монастыря из Руси не пополнялось и большей частью состояло из сербов. В 1307 году каталанские пираты сжигают Русский монастырь на Святой Горе, оставив в целости только башню св. Саввы. «Русик» пришел в упадок, однако благодаря братской помощи сербских князей и царей был возрожден. Их же стараниями позже, в 1508 году он был возвращен под покровительство русских князей.

В конце XVI века русский святогорский монастырь вновь начинает набирать силу. В эпоху активизации католической экспансии он становится защитником Православия. В последующем монастырь то набирал силу, то приходил в запустение. При Петре I поступление иноков из России полностью прекратилось. В 1744 году не осталось ни одного русского инока. В 1803 году даже хотели упразднить монастырь, но промыслом Божиим этого не было допущено. Сам великомученик Пантелеймон помог восстановить монастырь.

Новый этап возрождения русского монастыря начинается с 1835 года, когда из России, впервые за многие десятилетия, в обитель смогли прибыть русские иноки. Основная заслуга возрождения русской обители принадлежит старцу-иеросхимонаху Иерониму (Соломенцову). Он по приглашению греческой братии Пантелеимонова монастыря и по благословию духовника русских святогорцев старца Арсения Афонского пришел в обитель с семьей своими сподвижниками, а когда он умер в 1885 году, то в монастыре подвизалось 600 русских монахов.

Особенно массовый расцвет паломничества к святыням Свято-Пантелеимонова монастыря наблюдался в Российской империи в конце XIX — начале XX веков. В этот период ежегодно приезжало до 30 тысяч человек. В этот же период в монастыре принял монашеский постриг и подвизался Святой Преподобный Силуан Афонский.

После трагических событий 1917 года, паломничество верующих из России на Афон было невозможно около 80 лет. Некогда богатые и величественные здания обители запустевали и разрушались. От бывших 2000 насельников в обители оставалось только 20 немощных стариков. Многие насельники подворий Свято-Пантелеимонова монастыря приняли мученическую смерть за Христа.

Новый период в жизни Свято-Пантелеимонова монастыря открылся в начале 1990-х гг. с падением богосборческо-коммунистической системы на Родине. Число русских монахов в монастыре постепенно возросло и на сегодня составляет более 80 человек (всего на Афоне ныне около 2000 монахов).

В ходе выполнения данной работы я познакомился с историей возникновения и развития русского монашества на Афоне, узнал о тесных связях между Афоном и Русью на протяжении 1000 летней истории. Также мне стало понятно, почему главные соборные храмы Руси посвящены Успению Божьей Матери и почему Русь также стала называться Святой Русью.

*Анна Солодовникова
5 класс МБОУ «Шаховская СОШ №1»*

Православная икона

Христиане верят, что кроме материального (видимого мира) есть мир нематериальный (невидимый, неосоздаемый), духовный. Окошком в этот духовный мир является икона.

Икона давно заняла привычное место в нашей жизни, стала частью повседневной реальности. Иконам молятся, от них ждут чуда, им поверяют самое сокровенное, что лежит на душе, на них надеются, от них ждут совета и помощи, утешения, успокоения, а нередко и боятся их, когда сильно грешны. То есть они, видимо, действительно обладают некоей неведомой силой, данной им самим Богом.

Так что же такое икона?

Занимаясь подготовкой этого мини-проекта, я начала искать ответы на эти вопросы, и мне открылся целый мир нового.

Русский человек зачастую не умеет словами ярко и образно выражать свои мысли и чувства. Но зато какой глубокий и прекрасный духовный мир таится в нем! Нужно только научиться разглядеть за внешней простотой эти сокровища русской души. Христианство не только не подорвало основ художественного творчества, но, наоборот, сильно углубило его. Евангелие осыатило непознанный мир прекрасного. Оно подарило миру икону...

Искусство иконописи пришло на Русь из Византии после принятия киевлянами крещения в 988 году. Нам известно, как трудились подлинные иконописцы. Древний иконописец готовил, прежде всего, себя самого к подвигу иконописания через молитву и пост, через послушание своему духовному руководителю.

Иконописцы соблюдают множество очень строгих правил. Эти правила об образе жизни и творчестве иконописца. Одно из них заключается в том, что иконописцы никогда не придумывают сюжеты своих произведений. Икона создается не спеша, долго и тщательно.

Процесс создания иконы сложен. Византийцы писали иконы, сияющие позолотой и яркими красками. У каждого цвета было свое место, свое значение. Цвета никогда не смешивались, они были светлыми или темными, но всегда чистыми. Пишут икону строго в определенной последовательности.

Над русскими иконами трудилось множество мастеров. Кто-то, послужив Богу и людям, так и не увековечил свое имя. А кто-то прославился на века. Первым иконописцем был святой евангелист Лука, написавший, по преданию, икону Владимирской Божией Матери. На Руси известен преподобный Алипий - иконописец, подвижник Киево-Печерского монастыря. Его иконы расходились повсюду. ФЕОФАН ГРЕК - выдающийся живописец. АНДРЕЙ РУБЛЕВ - иконописец и живописец, монах Троице-Сергиева и Спасо - Андроникова монастырей. Рублеву принадлежит одна из извейтнейших икон: «Троица».

Как предание и творение отцов Церкви, как их свидетельстве вечности древняя икона несет на себе все черты небесного: глубину тайн веры, гармонию духа, красоту чистоты и бесстрастия. Мы с классом побывали в Спасской церкви с. Ивашково, традиционными стали наши поездки в Иосифо-Волоцкий монастырь на пасхальной неделе. В храмах мы видели расположение икон на иконостасе.

Перед ними затихают страсти и суэта мира. Икона есть великая святыня и по содержанию, и по форме и словно маленький колокольчик наша душа отзывается иконе - большому колоколу.

Степан Аверьянов

5 класс МАОУ «Первый Рузский казачий кадетский корпус имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора»

Мой святой

Меня зовут Степан. По церковно-славянски – Стефан. Родился я 26 апреля. С этого и начинается моя история. Дело в том, что 26 Апреля, правда, по старому стилю, день памяти Святителя Стефана, просветителя Перми. А по новому стилю этот день попадает на 9 мая - День Победы над немецко-фашистскими захватчиками. Поэтому я всегда помню и отмечаю эти праздничные для меня дни – сначала мой День рождения, а потом, вместе со всей страной – день моих именин.

СТЕФАН креститель, епископ пермский, СВЯТИТЕЛЬ и апостол зырянский - народа коми-зырян (аборигенов Пермского края), родился около 1340 года в семье устюжского причетника Симеона. Обладая большими способностями, он с юных лет проявлял необыкновенное усердие к служению Церкви, помогал отцу в церкви при Богослужении.

В молодости святой принял иночество в монастыре в честь святителя Григория Богослова в Ростове. В юности, помогая отцу в церкви, он часто беседовал с зырянами. Теперь, овладев богатой церковной культурой, святой Стефан горел желанием обратить зырян ко Христу.

Много трудов, борьбы, лишений и скорбей вытерпел проповедник веры Христовой, живя среди язычников, поклонявшихся идолам - "огню, воде, деревьям, камню и золотой бабе, и кудесником, и волхвом, и древью".

Особо благоговели зыряне перед так называемой "прокудливой березой". Громадная по толщине и высоте береза росла на возвышенном месте. Зыряне собирались к ней и приносили в жертву добытых зверей. Святой Стефан поставил свою келию невдалеке от березы и использовал собрания суеверных язычников у дерева, чтобы учить их святой истине.

Затем святой Стефан срубил и сжег березу для искоренения суеверия. Зыряне собирались убить его. Тогда святой обратился к ним с проповедью: "Судите сами, сильны ли боги ваши, когда они не могут защитить себя от огня? Боги ли они, когда так немощны, да и не имеют не только смысла, но и слуха и зрения? И от меня, слабого, не сумело защитить себя ваше божество. Не таковы же ли и все другие боги ваши? Не таков Бог Христианский. Он видит все, все знает и Всемогущ, ибо создал весь мир и о всем промышлен. И как Он благ, особенно к знающим Его! Я желаю вам добра, проповедуя вам Истинного Бога. Он будет любить вас, будет благодетельствовать вам, когда станете чтить Его искренне".

На месте "прокудливой березы" святой Стефан построил храм в честь Архангела Михаила, низложителя духов тьмы. А крестившиеся зыряне сами стали истреблять то, чему раньше поклонялись: рубили священные деревья, сокрушали идолов.

Но окончательный перелом в зырянах произошел после того, как святой Стефан посрамил их главного жреца Паму, который восстал против распространения святой веры. В 1383 году святой Стефан был поставлен епископом Малой Перми. Для утверждения в вере новообращенных святитель Стефан при храмах открывал училища, где Священные Книги изучались на пермском языке.

Святитель присматривался к учащимся, учитывал их способности с тем, чтобы из них ставить священников и диаконов. Некоторых учеников святитель Стефан научил писать по-пермски. Святитель строил церкви, в которых ставил священников из зырян, ввел Богослужение на зырянском языке. Как любвеобильный отец он неустанно заботился о своей пастве. Во время неурожая Святитель снабжал зырян хлебом, много раз избавлял их от насилия и взятков тиунов, облегчал им подати, защищал от нападений других племен, ходатайствуя за них в Москве. Плодом его подвигов и добродетелей стало обращение всей обширной Пермской земли к христианству.

У Стефана Пермского были очень крепкие дружеские отношения с Преподобным Сергием Радонежским – всемирно почитаемым русским святым, основателем Троице-Сергиевой Лавры, известным своими духовными подвигами и деяниями, направленными на объединение русских земель.

По делам церкви Стефану время от времени приходилось ездить из зырянского края в Москву. Обычно по пути он заезжал в Троице-Сергиеву Лавру к Сергию Радонежскому, но однажды в 1390 году, торопясь в столицу и не имея возможности заехать к Сергию, он остановился в 15 км. от Лавры, помолившись, обратился в сторону обители и с поклоном произнес: «Мир тебе, духовный брате!». Преподобный Сергий, который в этот момент сидел вместе с братией за трапезой, увидев это духовным зрением, встал, помолился и, поклонившись в ту сторону, где проезжал Стефан, ответил: «Радуйся и ты, пастырю стада Христова, и мир Божий да пребывает с тобой!». О глубокой духовной связи святителя Стефана Пермского и Преподобного Сергия Радонежского свидетельствует и ныне особая повседневная молитва к ним обоим на братской трапезе.

Стефан Пермский еще известен и как талантливый иконописец. Икона «Зырянская Троица» (прим. 1395 г.) была написана им в то время, когда в календаре Русской Церкви еще не было праздника Троицы. Андрей Рублев написал свою знаменитую Троицу в 1420-х и, по тем новым канонам, которые использовал Стефан.

Еще при жизни, Стефан Пермский учил, что народы, уверовавшие в Единого Истинного Бога равны между собой и нет среди них избранного – все одинаково Им любимы и одинаково Ему дороги, независимо от национальности, языка, уровня развития.

Стефану больше всех удалось воплотить в государственное управление принципы высшей любви, равноправия и самопожертвования, на которых строится гармоничное общество – прообраз царствия Божьего на Земле. Он как никто понимал, что истинная любовь – это всегда жертва, это готовность пожертвовать собой, своими силами, здоровьем, и, если потребуется, то и собственной жизнью ради другого человека.

По словарям Ушакова и Ожегова – «святитель», это тоже самое, что и «святой». А святой – это человек, обладающий абсолютным совершенством и чистотой, божественный, несущий свет благодати.

Я рад, что моим небесным покровителем является святитель Стефан. И я тоже хочу нести людям свет Божественной благодати, славы Господа нашего, в любовь и милосердие которого я верю.

*Даниил Пальцев
4 класс МАОУ Лицей №13 г.Химки*

Святой праведный воин Федор Ушаков

Цель работы. Я хочу быть военным. Я поставил себе целью узнать, какими качествами характера нужно обладать и что нужно сделать, чтобы заслужить название «святой праведный воин». Как можно быть правителем или командующим войсками и при этом оставаться святым и праведным?

Я решил выяснить это на примере адмирала Российского флота Федора Ушакова.

Федор Ушаков родился 13 февраля 1745 года в Ярославской губернии. Происходил из небогатого дворянского рода. Родители его были людьми благочестивыми и считали главным воспитать в детях веру и нравственность. Родной дядя Федора был монахом в Санаксарском монастыре.

В школе Федор обучался грамоте и счету. В 16 лет он был зачислен в Морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге. Через пять лет молодой мичман принял присягу и получил назначение на Балтийский флот. Первые годы его службы прошли в интенсивной учебе под руководством опытных моряков. Благодаря своему усердию, пытливости ума и ревностному отношению к делу, Ушаков успешно прошел обучение. Даже был командиром императорской яхты, но добился перевода на линейный корабль.

В 38 лет в 1783 году он был переведен на юг, в Азовскую флотилию в чине капитана второго ранга.

Крым был окончательно присоединен к России, Екатерина II издала указ об устройстве на южных рубежах новых укреплений, в том числе и большой крепости Севастополь.

Свою первую награду — орден Святого Владимира IV степени получил в 1785 году за успешную борьбу с эпидемией чумы в Херсоне. Тогда же он получил командование 66-пушечным линейным кораблем «Святой Павел» в чине капитана первого ранга.

Через два года - в 1787 года — Турция объявила России войну. Первая баталия - битва у острова Фидониси 3 июля 1788года. Федор Ушаков командовал авангардом и принял на себя руководство боем.

Русский флот впервые одержал победу над превосходящими силами противника. Этому способствовали личная храбрость, искусное владение тактикой и упование на помощь Божию.

Новаторство Ушакова было в том, что он сочетал линейный порядок с маневрированием и перестроением в другие боевые порядки и придумал наступательную тактику парусного флота — охват фланга, расчленение строя противника и т. д. Каждое сражение, проведенное Ушаковым, содержало новые тактические приемы, отвечавшие конкретной обстановке и условиям боевых действий.

В 45-лет Федор Ушаков был назначен командующим Черноморским флотом. 8 июля 1790 года произошло сражение у Керченского пролива. В результате Керченского сражения был сорван турецкий план высадки десанта в Крыму.

28 августа 1790г. произошло сражение у острова Тендра. Турецкий флот стоял на якоре между Гаджибеем (впоследствии Одессой) и островом Тендра. Сюда же со стороны Севастополя вышла русская эскадра. Завидев русские корабли, турки, несмотря на превосходство в силе, стали спешно рубить канаты и в беспорядке отходить к Дунаю. В битве турецкий флот потерял 2 корабля и более 2 тыс. убитыми. Блестящая победа обеспечила нам прорыв к Измаилу и оказала большую помощь сухопутной армии во взятии крепости. Ушакова прозвали «морской Суворов».

В этой церкви Николая Чудотворца - покровителя моряков - на кладбище в Севастополе Ушаков отслужил несколько сотен молебнов.

Через четыре года русско-турецкая война завершилась четвертой блистательной победой контр-адмирала Ушакова у мыса Калиакрия, за которую ему был пожалован орден святого Александра Невского. Один из сильнейших по тем временам турецкий флот был полностью уничтожен, и в 1791 года в турки подписали мирный договор.

Федор Ушаков принял руководство над портом и городом Севастополем. Он организовал здесь ремонт боевых кораблей, строительство мелких судов, здесь строились пристани, перестраивалась церковь святителя Николая. Эти и другие работы часто оплачивал он сам из своего жалованья. Часто он каждый день

посещал храм Божий.

В 1796 году революционная Франция обратилась к завоеванию соседних держав. Вице-адмирал Ушаков получил приказ вместе с турецким флотом противостоять Франции. Российская эскадра пришла к Босфору. Командующим общими силами был Ушаков.

В 1801 года императором стал Александр I. Он решил о ненужности большого флота для «сухопутной» России. Адмирал Федор Ушаков был переведен в Санкт-Петербург, стал командиром Балтийского гребного флота. Он и эти обязанности исполнял с ревностью и усердием. Кроме того, адмирал не забывал заботиться и о ближних: в его дом в Петербурге приходили за помощью многие. Одних он снабжал деньгами, одеждой, за других хлопотал перед именитыми сановниками; также взял на себя заботу об осиротевших племянниках.

В декабре 1806 года адмирал подал императору прошение об отставке. При этом непобедимый воин был исполнен смирения и покорности воле Божией — это были чувства истинно христианские.

Через 4 года он уехал из Санкт-Петербурга в деревню, вблизи Санаксарского Рождество-Богородичного монастыря. Там Федор вел благочестивую и богоугодную жизнь, во время поста жил в монастыре в келии, оказывал ему всяческую помощь, помогал нуждающимся. Во время войны 1812г он устроил госпиталь для раненых, внес две тысячи рублей на формирование 1-го Тамбовского пехотного полка. Остаток своих дней адмирал провел крайне воздержанно и окончил жизнь 2 октября 1817 года. Похоронен в Санаксарском монастыре.

Его жизнь и подвиги не забыты. Во время Великой Отечественной войны были утверждены орден и медаль Ушакова, которыми награждали наиболее отличившихся флотоводцев, офицеров и матросов.

В декабре 2000 года он был прославлен а в лике праведных местночтимых святых Саранской епархии. А в 2006 года в Саранске был освящен храм, посвященный святому моряку.

Для того, чтобы достичь успеха в любом деле, в том числе и в воинском, нужно приложить все свои силы и во всех делах уповать на помощь Божию. Например, воин-наемник, которому все равно за какую страну воевать, не может рассчитывать на помощь Бога во всех делах, а воин, который воюет за свою страну и за свою веру может быть святым и праведным.

*Александр Свищев
5 класс МБОУ СОШ №3 г.Протвино*

Тайна русской пасочницы

Проблема: традиционная народная культура складывалась тысячелетиями, бережно хранилась и наследовалась множеством поколений. Ее уникальность проявляется во всем: в содержании, в способах хранения, передачи, распространения. Она имеет глубочайшие исторические корни. Возродить и сохранять культурные традиции – главная задача современного общества.

Актуальность: актуальность работы связана с необходимостью выявления традиций и обычаев, связанных с исконно русскими праздниками.

Время не стоит на месте. Многие предметы быта, так понятные нашим предкам, сегодня часто для нас являются загадкой: для чего они предназначены, как использовались, что собой представляли? Увидев музейный экспонат (пасочницу), я захотел узнать о нем как можно больше.

Цель: выяснить историю и рассказать об экспонате (пасочница) музея МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Протвино.

Задачи:

- описать внешний вид экспоната музея – пасочницы;
- узнать, с какими русскими традициями связан данный экспонат, раскрыть тайны символов, вырезанных внутри пасочницы;
- выяснить, кому принадлежал экспонат школьного музея МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Протвино (пасочница);
- найти отражение объекта исследования в архитектуре и искусстве;
- выполнить практическую работу по изготовлению пасочницы своими руками (модель).

Новизна: историко-культурный материал может быть использован на уроках по «Основам духовно-нравственной культуры народов России», на уроках истории и краеведения по теме: «Быт и обычаи русского народа» в качестве дополнительной информации краеведческого характера, при проведении классных часов по духовно-нравственному воспитанию, тематических экскурсий, а также при подготовке театрализованных представлений обрядового характера.

Изучив печатные и интернет-источники по данному вопросу, я выяснил, что пасочница – деревянная форма в виде пирамиды для изготовления творожной пасхи. По внешнему виду музейные экспонаты различаются способом крепления дощечек, составных частей пасочниц: маленькая – разъёмная форма, скреплена клинышками; большая – цельковая, скреплена маленькими гвоздиками. Обе формы несут отпечаток времени, имеют характерный запах. По времени изготовления, скорее всего, относятся к советскому периоду.

Деревянные формы изготавливали народные мастера-умельцы, резчики по дереву. В качестве природного материала брали липу, так как данное дерево мягкое и более пригодное для резьбы. Деревянная форма требовала более тщательного ухода, который заключался в пропитке дощечек предварительно нагретым льняным маслом.

Орнаменты, используемые в качестве украшений пасочниц, глубоко символичны и имеют прямое отношение к православному празднику Пасхи, Светлому Христову Воскресению. За разгадкой символов мы отправились в Троицкую церковь села Никажель (Ваулово) Чеховского района Московской области к священнику Алексию Яскевичу. Значения некоторых символов, изображённых на объектах нашего исследования – пасочницах: крест, копьё, трость с губкой – символы страдания Иисуса Христа; буквы ХВ означают Христос Воскресе; лестница – символ Воскресения Христа; петух — символ нестойкости духа человека (образ этой птицы связан с апостолом Петром); орёл — атрибут евангелиста Иоанна, орёл олицетворял духовное начало в человеке; растительные орнаменты (тюльпаны) — символы Воскресения Христа и возрождения жизни.

Я узнал, что пасочницы были найдены в деревне Петровское, Серпуховского района, Московской области в доме №7, в старом доме 1890 года постройки. Принадлежали они Лазаревой Наталье Кирилловне, женщине 1910 года рождения, проживавшей в то время по этому адресу.

На практике я изготовил модель пасочницы своими руками. Для этого я использовал следующие материалы: цветной картон, ножницы, простой карандаш, линейку, зубочистки.

Данные экспонаты (пасочницы) были переданы в дар музею Лазаревой Еленой Викторовной, педагогом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Протвино Московской области. В семье её родственников он использовался много лет для изготовления вкусной творожной пасхи к празднику.

Мы пришли к выводу, что очень важно знать традиции, как своей семьи, так и своей Родины, своего народа. Необходимо сохранять культурное наследие, чтобы потом передать его следующим поколениям. Такой цели служит работа Зала народного быта и творчества «Мир времени».

Секция №3 (6-8 классы)

Мария Окунева

8 класс МБОУ «Гимназия» г.Протвино

Традиции праздника Пасхи

Высшими нравственными ценностями общества является любовь, милосердие, сострадание, патриотизм, уважительное отношение к религиозным корням своего народа, к традициям, которыми человек жил веками. Но в советское время многие православные традиции были забыты, а религиозное воспитание и образование полностью запрещалось. Так выросло несколько поколений людей ничего не знающее о своих корнях, культуре и вере предков. Сегодня многие празднуют праздник Светлой Пасхи, не до конца зная его историю. В своей работе я хочу разобраться в истоках, традициях этого праздника, символике элементов праздничного стола и многом другом.

Актуальность: на сегодняшний день молодое поколение детей не достаточно знает о празднике Пасхи. Гипотеза: многие ребята и некоторые взрослые практически ничего не знают о Светлом празднике Пасхи. Цель: помочь ребятам и взрослым узнать историю, традиции праздника Пасхи.

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи: изучить и проанализировать информацию по исследуемой проблеме; провести социологический опрос и выяснить, много ли знают о Пасхе учащиеся гимназии; наглядно представить результаты.

Методы исследования:

- сбор информации из интернет – ресурсов и литературы,
- наблюдение и анкетирование,
- сравнение, сопоставление и обобщение собранных материалов.

Практическая значимость: данная работа может быть представлена большому количеству учащихся на уроках Духовного краеведения Подмосковья и основ православной культуры.

Пасха — самый главный христианский праздник. В это день верующие отмечают воскресение из мёртвых Иисуса Христа. Православная церковь празднует Пасху уже более двух тысяч лет.

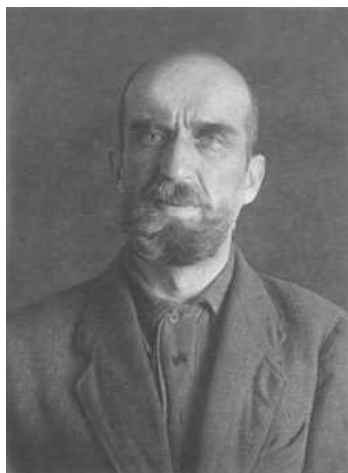
Церковное предание гласит, что после снятия с креста Иисуса, тело его погребли в пещере в саду Иосифа, его ученика. Но вход завалили большим камнем и поставили стражу, чтобы тело Христа не похитили. На третью ночь с небес сошёл ангел Господень и отвалил камень от входа. Воины, стоявшие на страже, от страха окаменели, а потом, очнувшись, побежали к иерусалимским священникам доложить о случившемся. Женщины, пришедшие поутру, чтобы по обычаю помазать тело Христа благовонным миром, не нашли его. В пещере же был ангел, который сказал им: «Вы ищете Иисуса распятого, его нет здесь. Он воскрес из мёртвых». Затем сам Иисус явился Марии Магдалине и ученикам своим, с которыми в течение сорока дней говорил о Царстве Божием.

Вот почему празднование Пасхи — «праздник праздников», прославляющий победу добра над злом, жизни над смертью, света над тьмой. В этот день принято печь пасхальные куличи, делать творожную пасху и красить яйца.

В заключение моей работы хочу сказать, что Пасха – весенний праздник, предвещающий близкое лето, зелень, цветущие луга, хлебные поля, птичьи трели, плеск светлой и чистой воды, весёлые игры детей под теплым, добрым и нежным солнцем. Этот праздник очень древний, его отмечали уже во времена апостолов, он символизирует переход от смерти к жизни, поэтому его часто называют "праздник из праздников" или "торжество из торжеств". На христианскую Пасху принято красить яйца, делать куличи и пасхи(или творожные массы) и совершать Крестный ход. А вот в еврейской Пасхе чтение пагоды, в которой излагается история праздника. Вкушение горьких трав, как воспоминание о горечи, оставшейся после исхода из Египта. Испитие четырёх чаш кошерного вина или виноградного сока. А также необходимое съедание хотя бы одного кусочка мацы, традиционной лепёшки к еврейской Пасхе. Ведь именно маца – хлеб из не скисшего теста – и был у израильтян, когда они в спешке покидали Египет.

*Евгения Морозова, Полина Калантарова
6 класс МОУ «Чисменская ООШ»*

Священник Василий Никитский

Никитский Василий Петрович (1889-1938), священник, священномученик. Память 1 марта, в Соборе новомучеников и исповедников Российских и в Соборе Бутовских новомучеников.

Родился 3 января 1889 года в селе Покровское Волоколамского уезда Московской губернии в семье псаломщика Петра Никитского и его жены Екатерины, у которых было девять детей.

Семья жила бедно, все имущество состояло из дома, трех десятин земли и коровы.

В 1905 году отец поехал в Москву навестить брата и пропал; все попытки его отыскать ни к чему не привели. После исчезновения отца вся семья оказалась на иждивении матери и старшего брата. Положение семьи было самое отчаянное, и Екатерина, спасая малолетних детей от голода, отдала их в приют и сама пошла туда работать кухаркой. Глубоко верующая женщина, проводя время в трудах и молитве, с помощью Божией она смогла дать детям образование.

После окончания Волоколамского духовного училища Василий поступил в Вифанскую духовную семинарию, которую окончил в 1913 году. Затем стал работать учителем в школе при Павлово-Посадской фабрики в Богородском уезде. Вскоре он женился на дочери священника Екатерине Михайловне Нечаевой, которая работала учительницей в той же школе.

15 декабря 1915 года был рукоположен в священника ко храму Рождества Богородицы в селе Поречье Можайского уезда. Священник пользовался большим авторитетом среди прихожан, многие из них приходили к нему домой за советами. У отца Василия была большая библиотека, много духовных книг, которые он давал читать всем желающим. В селе он оказывал помощь бедствующим прихожанам. Приход

был бедным, и священник и его семья вынуждены были заниматься сельским хозяйством, сами косили и запасали сено для коровы, возделывали огород и ухаживали за садом.

В 1929 году власти предприняли попытку закрыть храм в селе, священник воспротивился этому.

30 августа 1929 года сотрудник секретного отделения Московского окружного отдела ОГПУ составил документ, в котором говорилось, что священник, “выступая на собраниях, “обрабатывал” общественное мнение против закрытия церкви”. 4 сентября 1929 года был арестован и заключён в Бутырскую тюрьму в Москве. Следователь допросил священника. Отвечая на вопросы, отец Василий сказал: “Своё положение священника в целях антисоветской агитации я не использовал. Среди крестьян или верующих прихода я никогда ничего антисоветского не говорил”.

15 ноября следствие было закончено, и священнику было вменено в преступление, что он “обрабатывал общественное мнение против закрытия церкви”. Особое Совецание при Коллегии ОГПУ приговорило его по ст. 58-10 УК РСФСР к трем годам заключения. В заключении отец Василий работал в леспромхозе. На руках супруги отца Василия осталось трое детей. Семья была лишена карточек, и матушка, собрав детей, ходила по деревням и собирала подаяние, чтобы как-то прокормиться.

В 1932 году вернувшись из заключения, отец Василий вновь стал служить в родном селе Поречье, а затем был переведен в храм в село Ильинское Волоколамского района.

В 1934 году священника направили служить в храм в Талдомском районе. В декабре 1937 года переведен в посёлок Чисмена Волоколамского района. 18 января 1938 года направлен в Вознесенский храм в селе Теряево Волоколамского района.

Шли гонения на Русскую Православную Церковь; от представителей местных властей стали требовать, чтобы они составляли “соответствующие” характеристики на церковнослужителей. 12 февраля 1938 года председатель Теряевского сельсовета составил на отца Василия характеристику.

В тот же день некий человек отправил докладную записку участковому инспектору милиции, в которой доводил до его сведения, что в Теряеве имеется поп, который ведет антисоветскую пропаганду.

14 февраля сотрудники НКВД допросили лжесвидетелей, которые показали, что священник в храме произносит контрреволюционные и антисоветские проповеди. 26 февраля 1938 года власти арестовали священника, и он был заключён в тюрьму в Волоколамске.

4 марта 1938 года Тройка НКВД приговорила отца Василия к расстрелу за “активную контрреволюционную агитацию и резкую антисоветскую пропаганду”. 14 марта 1938 года священник Василий Никитский был расстрелян и погребён в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. Постановлением Священного Синода 27 декабря 2000 года для причислен к лику святых новомучеников для общецерковного почитания.

Анастасия Смирнова

7 класс МБОУ «Шаховская СОШ №1»

Елизаветинская община п.Шаховская

Сейчас есть лишь несколько православных монастырей, названных именем Елисаветы, однако названы они в основном в честь княгини Елисаветы Федоровны Романовой, прославленной в лике преподобномучениц в 1992 году за свое милосердие и неотречение от Христа в период жестких гонений на веру.

Но раньше Елизаветинские монастыри обычно называли в честь Елисаветы, матери Иоанна Предтечи. Оказывается, в нашем поселке тоже был монастырь, названный, скорее всего, в честь этой святой. Поэтому мне стало интересно, где он находился, как выглядел и почему был уничтожен. Таким образом, цель моей работы: узнать историю Елизаветинской общины п.Шаховская. Для достижения этой цели я поставила следующие задачи исследования:

- изучить жизнь святых, названных именем Елисавета;
- найти сведения о Елизаветинской общине п.Шаховская в литературе и Интернете, узнать ее местоположение;
- провести опрос среди школьников, чтобы проверить их знания о ней.

Гипотеза исследования: Елизаветинская община в Шаховской не дошла до наших дней из-за гонений на христианство.

На занятиях кружка православной культуры я узнала, что у Девы Марии была родственница – Елисавета, жена священника Захарии. У них долго не было детей, что считалось в ветхозаветные времена великим наказанием Божиим. Однажды Захария увидел в храме архангела Гавриила, который сказал

ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя: Иоанн» (Лк.9-13). Захария засомневался и архангел Гавриил поразил его немотой. Лишь когда рожденному младенцу дали имя Иоанн, Захария начал снова говорить.

А еще когда Елисавета увидела Деву Марию, младенец у нее под сердцем тотчас начал толкаться. Тогда мать пророка поняла, что перед ней не просто юная родственница, а будущая Матерь Божия. Она громко воскликнула и сказала: «Благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего!»

Другая святая Елисавета – это Елисавета Федоровна Романова. Она не была русской по происхождению, но так полюбила Россию и весь наш народ, что по духу стала чисто русской, выйдя замуж за Великого князя Сергея Александровича. Я думаю, что именно православие оказало на нее самое сильное влияние, и, наверное, вера и любовь ко Христу помогли пережить ей страшные страдания.

В 1905 году муж Елизаветы был убит террористом, бросившим в него бомбу. В час тяжелого испытания Елизавета Федоровна поехала в тюрьму к убийце и простила его. После четырехлетнего траура княгиня основала Марфо-Мариинскую обитель труда, молитвы и милосердия. В обители Великая княгиня Елизавета Федоровна вела подвижническую жизнь: спала на деревянной кровати без матраса, часто не более трех часов; пищу употребляла весьма умеренно и строго соблюдала посты; в полночь вставала на молитву, а потом обходила все палаты больницы, нередко до рассвета оставаясь у постели тяжелобольного.

Но большевики арестовали её и отправили в Сибирь, а там, избив, вместе с другими мучениками бросили в шахту. Она крестилась и молилась словами распятого Христа: "Господи, прости им, не знают, что делают!"

В районном краеведческом музее мне удалось узнать, что в 1914 г. поблизости от станции Шаховская был открыт Елизаветинская женская община. В 1915 г. там был построен небольшой деревянный храм. Есть мнение, что это было подворье Елизаветинской общины д.Старые горки Зубцовского района, которое к 1917 году стало самостоятельным монастырем.

По инициативе шаховских купцов для общины был заказан проект храма академику Владимиру Александровичу Покровскому, который в то время был одним из ведущих мастеров.

Пока готовился проект, в 1915 году была освящена небольшая деревянная церковь. Фотографии храма не сохранилось, лишь купол можно увидеть на одной из фото того времени. И не удивительно. Прихожан храма и сестер монастыря после революции стали арестовывать. И к 1920 году общину ликвидировали. Храм был закрыт в 1930-х, колокольня разрушена, а здание церкви перестроено в амбулаторию. В войну здание было повреждено и позже разобрано. До недавнего времени можно было видеть остатки фундамента церкви и до сих пор сохранились берёзы, посаженные монахинями рядом с храмом. Я побывала на этом месте и нашла кирпичи от фундамента храма, любовалась вековыми березами.

Интересно было узнать, а знают ли современники что-то о Елизаветинской общине в нашем поселке. Для этого я составила анкету и провела по ней опрос, в котором участвовали одноклассники, знакомые, учителя. Результаты опроса отражены в таблице и диаграммах.

Проанализировав их, я сделала вывод о том, что опрошенные мной школьники практически ничего не знают о Елизаветинской общине. Большинство правильно ответило только на один вопрос – «Остались ли сейчас постройки этого монастыря». Поэтому я решила рассказать ребятам об этом монастыре на уроке географии, выступить с исследовательской работой на конференции.

Таким образом, проведенное исследование позволило установить, что Елизаветинскую общину, действительно, закрыли в период гонений на христианство после революции 1917 года. Кроме этого, я узнала о жизни двух святых Елизавет, матери Иоанна Предтечи и Елизаветы Федоровны Романовой. Мое исследование позволило мне самой и моим одноклассникам расширить знания о духовном краеведении нашего округа. Остается лишь мечтать, что когда-нибудь Елизаветинский монастырь в поселке будет восстановлен.

Мария Ильина

6 класс МАОУ Лицей г.Бронницы

Православное образование: реалии и перспективы

Воспитание истинного христианина, верного детища русской православной Церкви важно и значимо для современного общества. Приоритетные направления государственной политики в настоящее время выбраны: безопасность страны, качество жизни и здоровье нации. А о каком духовном здоровье можно говорить, если не прививать у нас, подростков, чувство гордости за свою Родину, добросовестность, аккуратность, скромность, воздержание, терпение? Каждый должен осознавать себя частицей суверенного государства, имеющего свою историю, культуру, православные традиции. Все эти аспекты невозможны, если проходить обучение от начального звена до высшей школы без духовно – нравственного содержания.

Пройдя 6 лет обучения в лицее, я знаю, что образовательный процесс в современных учебных заведениях строится на основе единения знакомых всеми предметов разной направленности, предметов из

цикла светской этики, ОРКС, а также занятий по православной культуре во внеурочной деятельности. Сейчас школа может дать школьнику глубокие познания в области православной истории, культуры. А во взаимодействии с церковью еще больше расширить диапазон умений и навыков в сфере подвижничества, радости веры и обретения благоденствия. В будущем я вижу грамотное, совершенное образование и воспитание подрастающего поколения только в симбиозе трех составляющих: представители церкви, школьные коллективы и четко выверенные установки ценностей бытия. Поэтому тема моей научно – исследовательской работы «Православное образование: реалии и перспективы» актуальна и важна для педагогического сообщества, также для духовных наставников и для самих обучающихся, которые постигают суть, смысл предметов или явлений.

Цель: Рассмотреть, как строится на современном этапе духовно – нравственное воспитание в России в целом, в городе Бронницы, в частности, и моем учебном заведении; отразить развитие системы православного образования в будущем.

Задачи: 1. Показать тенденцию успешного сотрудничества церковнослужителей, учителей и детского коллектива. 2. Донести до участников конференции «Воскресение» информацию о благотворном влиянии православного образования на меня лично и моих сверстников.

В настоящее время наряду с государственными - работают и негосударственные образовательные учреждения. Например, «Школа «Образ» в Московской области, п. Малаховка. Прочитав статью Епископа Амвросия Гатчинского на портале «Слово», я узнала, что в мае 2009 года в России было 170 православных общеобразовательных учреждений, из которых 11 – государственные школы с этнокультурным компонентом. Больше всего их в Москве – 20, а в Московской области – 19. Но были регионы, где нет вообще православных школ. Представленную статистику проводил Отдел религиозного образования. Если сейчас ввести в сети интернет запрос, сколько православных школ в России, результаты получим впечатляющие: 999 адресов на карте яндекс! Изменения с положительной динамикой: образовательные стандарты сочетаются с православным образованием.

В моем городе Бронницы тоже функционируют 3 общеобразовательные учреждения, которые внедряют в практику программы по духовно – нравственному воспитанию, - это гимназия, школа №2 и лицей. Есть и воскресная школа. Молодежный центр «Алиби» в 2014 принимал участие в фотоконкурсе православных фотохудожников и занял I место в одной из номинаций. Зимой 2008 года «Алиби» совместно с представителями церкви впервые провел необычный праздник – День православной молодежи, в рамках которого состоялись спортивные соревнования, викторины.

В воскресенье после службы начинаются занятия в воскресной школе, действующей при Храме Михаила Архангела (настоятель храма протоирей отец Георгий Пищулин). На занятиях мы много читаем, рассуждаем, рисуем, готовимся к выступлениям, проводим репетиции к литературно – музыкальным композициям и театральным постановкам, знакомимся с произведениями известных историков и богословов. Так, в 2014 году на сцене КДЦ «Бронницы» состоялось представление «От Рождества до Крещения». А в январе 2016 года я приняла участие в городском большом Святочном концерте. Особенно мне нравится совершать паломнические поездки в монастыри и храмы. Например, недавно мы ездили в монастырь Серафима Саровского, монастырь Троице – Сергиевой Лавры, в Скит Гивсеманский. Меня поразила там икона Божией матери, на которой проявляются лики ангелов. Выезжали мы и к святым источникам недалеко от г. Рязань и г. Гжель. Навсегда в моей памяти останется поездка в Израиль. Весной 2014 года мы посетили святую землю, поклонились мироточивым иконам, окунулись в воды реки Иордан.

Своими впечатлениями и познаниями в области духовной культуры я всегда делюсь со своими одноклассниками на занятиях внеурочной деятельности «Духовный родник», которые проходят в нашем лицее. В библиотеке мы часто готовимся к проведению различных православных праздников, обсуждаем новинки духовной литературы и участвуем в проектной деятельности. Четвероклассникам в нашем лицее преподают основы светской этики и православной культуры. Все преподаватели для лицеистов каждый день готовят зерна разума и мудрости, веры и истины. Духовно – нравственное воспитание лежит в основе каждого урока, каждого мероприятия, каждого диалога с ребенком. Увлекательны и познавательны разные мероприятия, я ежегодно с удовольствием принимаю участие в уже ставших традиционными рождественских образовательных чтениях, в предметной неделе по православной культуре, постоянно посещаю классные часы религиозной направленности.

Жизнь в лицее насыщена и многообразна, познавательная активность детей направлена в правильное русло – на изучение не только предметов естественно – математического цикла, но и познания своей истории, корней, православных традиций, обычаев. Каковы перспективы?

В г. Бронницы на месте бывшего детского сада «Теремок», по заверениям главы города В. В. Неволина, скоро будет открыта воскресная школа, которая в настоящее время действует при храме Михаила Архангела.

Внеурочная деятельность «Духовный родник», продолжится в 7 классе, таким образом осваивать данную программу я уже буду 3 – й год. Планируются проводить радиопрограммы в ноябре – декабре 2016 г. в каждом городском учебном заведении, в рамках Московских образовательных Рождественских чтений. Узнать как можно больше о проекте «Радио «Вера», который начал свое вещание в Москве 100, 9 FM, приобщить своих одноклассников к ежедневным программам данной радиостанции.

Можно сделать вывод, что православное образование в современных школах укрепляет свои позиции. В преддверии замечательного праздника Пасхи мне хочется сказать, что мир открыт для веры и правды, мы становимся чище и лучше, созерцание красот нашей вселенной открывает нам дверь в чарующую ауру волшебства и чудес. А чудес без силы и веры не бывает. Так же, как без памяти - нет истории. Без истории - нет культуры. Без культуры - нет духовности. Без духовности - нет воспитания. Без воспитания - нет Человека. Без Человека - нет Народа!

*Андрей Сумин, Игорь Мельников
6 класс МБОУ «Шаховская СОШ №1»*

Двенадцать апостолов Иисуса Христа

Из Евангелия известно, что за Христом шло множество людей. Нам захотелось узнать, как некоторые из них стали его учениками, что известно об их жизни. Поэтому целью нашего исследования стало знакомство с жизнью апостолов Иисуса Христа. Мы поставили следующие задачи:

- найти их жизнеописание в литературе и Интернете,
- узнать, почему и как их казнили,
- провести опрос знают ли современные люди об апостолах.

Гипотеза нашей работы состоит в следующем: апостолы были казнены из-за проповеди Евангелия и не отказывались от веры.

По Евангелию Андрей и его брат Симон - Петр ловили рыбу на Галилейском море. Иисус, увидев их, сказал: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». Это означало, что Он научит их отвращать людей от грехов и приводить к истине. Оставив свои рыболовные сети, Андрей и Петр сразу последовали за Иисусом.

После сошествия Святого Духа апостолы бросили жребий, кому в какую страну следует идти для проповеди Евангелия. Святому Андрею достались страны, лежащие вдоль побережья Черного моря, северная часть Балканского полуострова и Скифия, т. е. Земля, на которой позднее образовалась Россия.

Согласно преданию, апостол Андрей проповедовал на Таврическом полуострове, потом по Днепру поднялся на север и дошел до места, где впоследствии возник Киев. "Верьте мне, - сказал апостол своим ученикам, - что на горах сих воссияет благодать Божия: великий город будет здесь, Господь просветит сию землю святым крещением и воздвигнет здесь много церквей".

Затем он проповедовал в Греции. За это святого Андрея привязали к кресту наподобие буквы Х, не вбивая гвоздей в его руки и ноги, чтобы не вызвать скорой смерти.

По характеру Пётр был очень живой и вспыльчивый: именно он пожелал идти по воде, чтобы подойти к Иисусу, и именно он отрубил ухо рабу первосвященника в Гефсиманском саду. В ночь после ареста Иисуса Пётр, как и предсказывал Иисус, проявил слабость и, боясь навлечь на себя гонения, трижды отрёкся от Него прежде, чем пропел петух. Но позже Пётр искренне покаялся и был прощён Господом.

По преданию, во время гонения императора Нерона на христиан апостол Пётр был распят на перевёрнутом кресте вниз головой по его желанию, потому как считал себя недостойным умереть смертью своего Господа.

Призвав Андрея и Петра, Иисус увидел в лодке братьев Иакова и Иоанна с их отцом Зеведем, починяющих рыболовные сети. Иисус позвал их, и они, оставив лодку и отца своего, последовали за Ним. Также и остальные ученики, как только были призваны, тотчас шли за Иисусом.

После сошествия Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы апостол Иаков проповедовал Евангелие в разных странах. Он принял мученическую смерть: ему отрубили голову.

Его брат Иоанн - единственный апостол, который умер своей смертью. Именно он является автором одного из Евангелий, посланий и откровения. Вместе с Иаковом и апостолом Петром святой Иоанн был свидетелем Преображения Иисуса Христа. Он присутствовал и во время крестных страданий Господа. Перед своей смертью Иисус Христос поручил Иоанну заботиться о Пресвятой Богородице, Которой апостол служил вплоть до Ее Успения, не отлучаясь из Иерусалима. После Успения Матери Божией апостол Иоанн направился в малоазийский город Ефес, проповедовать в котором ему выпало по жребию.

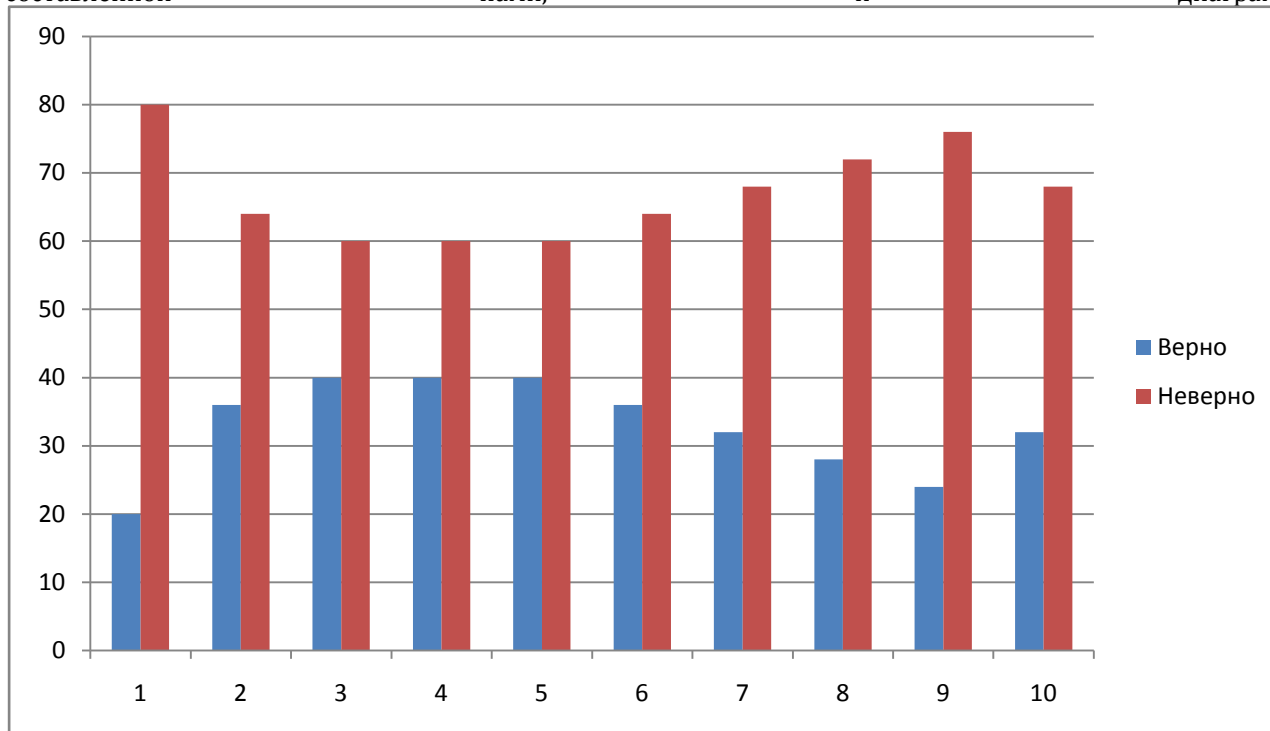
Филипп ожидал прихода Мессии и по первому же зову Спасителя пошел за Ним. Мы узнали из Евангелия, как апостол Филипп во время Тайной Вечери спрашивал Христа о Боге Отце: "Филипп сказал Ему: Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас. Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца: как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне?". Филипп умер распятый на кресте.

Преданность Фомы была плодом искренней любви, сердечной привязанности ко Господу. Но он не поверил, что Христос воскрес, потому что не видел Его. И вот, по прошествии восьми дней, когда опять все,

и Фома, были вместе, явился Христос. "Поддай перст твой сюда", - обратился Он к Фоме, - и посмотри руки Мои; поддай руку твою, и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим". Проповедь Евангелия апостол запечатлел мученической смертью, пронзенный пятью кольями.

Мы узнали, что остальные апостолы также приняли мученическую кончину за свою проповедь о воскресшем Христе: Иаков Алфеев распят, Матфей умер мученической смертью, Симон Кананит заживо распилен пилой, Фаддей умер мученической смертью в Армении, Матфий побит камнями, у Варфоломея содрали кожу и отрубили голову.

Для решения третьей задачи нашего исследования мы разработали анкету, в которую включили вопросы об апостолах Христа. Мы предложили ответить на эти вопросы взрослым знакомым, родителям, учителям, а также своим одноклассникам и друзьям. Результаты анкетирования отражены в таблице, составленной нами, и диаграммах.

Как видно на диаграмме, большинство опрошенных отвечали на поставленные нами вопросы неверно. Их знания об апостолах неполные. Поэтому мы решили рассказать об учениках Иисуса Христа. Для этого выступили в своем классе со своим исследованием.

Таким образом, мы нашли жизнеописание апостолов в литературе и Интернете, узнали, почему и как их казнили, провели опрос по выявлению знаний современных людей об апостолах.

Гипотеза нашей работы подтвердилась: апостолы были казнены из-за проповеди Евангелия и не отказывались от веры. Что еще раз доказывает их убежденность в Воскресении Господа нашего Иисуса Христа.

*Вероника Морозова, Татьяна Канаева
8 класс МБОУ «Бухоловская СОШ» г.о.Шаховская*

Церковь села Бухолово

Распространение христианства на Руси сопровождалось строительством храмов. Но прошло время и в советский период изменилось отношение к церкви. Сегодня же в обществе происходит своеобразная реабилитация религии и религиозного мировоззрения. Люди вновь обращаются к вере.

У нас в селе восстанавливается храм. Изучить историческое прошлое и сегодняшний день храма села Бухолово – наша цель. Сохранить это событие, дату и фамилию людей, совершающих благое дело.

Около 70 лет здание нашего храма было немым свидетелем человеческого безумства. И лишь старенькие бабушки стояли у стен полуразрушенного храма и о чем-то молились...

В 2015 году экофермер Александр Сергеевич Коновалов решил восстанавливать храм. «Это решение мы принимали всей семьей. Это наша история», - говорит этот равнодушный человек. Ещё бы год и храм невозможно бы восстановить. На момент начала работ в храме не было окон, дверей, крыши, пола, на кровле росли деревья.

Сначала члены семьи Коноваловых своими силами убирали территорию, рубили деревья. Постепенно к делу подключились добровольцы. Затем наняли бригаду рабочих. «Что было самым трудным?»,- спросили у этого равнодушного человека. «Самое трудное – это взяться за дело, принять такое решение. Ещё важна поддержка родных. Семейно решили восстанавливать храм» - говорит Александр Сергеевич.

Новые страницы истории бухоловского Храма для нас открываются в сохранившихся фотографиях. На душе грустно и горестно. Разрушенный храм... на что же похож покинутый людьми Божий дом? Наверное, на потухший домашний очаг. Холодно, неуютно людям в селе, где стоит порушенный храм. Но к людям постепенно возвращается память. Что это? Стук нашего сердца или слезные молитвы Ангела, хранящего святое место? И ... храм начинает оживать, возрождаться. Учащиеся нашей школы тоже приняли участие в этом долгожданном восстановлении Божьего дома.

«Церковь занимала важное место в ходе крестьянской жизни. В село во время церковного праздника стекались жители прихода со всех окрестных деревень, - пишет местная жительница Нина Николаевна Морозова в своей книге. Церковь была регистратором всего течения семейной жизни (рождение, брак, смерть – официально регистрировались ею). Священник знал жизнь любой семьи и был силой примеряющей. Церковно-приходские школы для многих крестьян были единственными

источниками грамотности. В них детям пытались дать не просто грамоту, а четкие нормы мировоззрения и поведения. В любой крестьянской избе непременно был святой угол с иконами. К празднику иконы всегда чистили и украшали вышитыми полотенцами, ставили лампадки. Вера переходила от родителей к детям незаметно, в ежедневном обиходе».

Освящена наша церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы. «Рождество Пресвятой Богородицы – великий двенадцатый праздник и отмечается верующими 21 сентября. История праздника такова: долгое время в семье верующих людей Иоакима и Анны не было детей. Тогда муж пошел в пустыню молиться, Анна тоже молилась. Вскоре супругам во сне явился ангел. Он сказал, что Бог услышал молитвы. Вскоре в семье появилась девочка Мария, которая получила максимально религиозное воспитание. Праздник имеет для каждого христианина особый глубокий смысл. Евангелие повествует нам о том, что через Деву Марию Господь даровал людям надежду на приход в мир Спасителя. Рождение Девы Марии — как обещание Господа, что не забыл Он о них, что сильна Его благодать, что чудесно Его благословение».

В горе и радости приходят люди в церковь. Чувствуют благословение, успокоение и радость. Вот что говорят прихожане Бухоловской церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Леонова Мария Алексеевна: «Посещение церкви, вера человека не просто дань моде, а таинство помогающее людям жить и испытывать радость даже от малого». Денисова Нина Ивановна «Сам чистый воздух церкви лечит болезни, помогает преодолеть все трудности». Надежда Николаевна Тимофеева рассказала: «Деревня словно ожила. Местные жители, даже старушки, которые давно не выходили из дома, каждый день обходят церковь. Любуются. Говорят, что есть цель- дождаться восстановления и посещать храм». На сходе местные жители собрали 36 тысяч рублей для восстановления храма.

Работа по данной теме помогла мне самой посмотреть на мир другими глазами, заглянуть внутрь себя. Я поняла, что самое главное не впускать зло и раздражение в наши души. Пусть по жизни ведут нас христианские добродетели – вера, надежда, любовь.

Возрождение Храма поможет в преодолении оторванности от исторических судеб России, от её духовного наследия. Красота, вера и любовь необходимы, чтобы людям было хорошо, а страна процветала.

Вместе с руководителем мы разработали анкету, которая помогала устанавливать связь с людьми и служить материалом для доказательства выдвинутой гипотезы.

80% респондентов считают правильным восстановление храмов и возрождение православия, так как общение с церковью духовно развивает человека, побуждает любить ближнего, как самого себя; не совершать плохих поступков и нести в мир доброе и светлое.

После посещения церкви у всех появилось чувство легкости, чистоты, блаженства. Из проведенного опроса стало ясно, что большинство жителей села знают название церкви и очень отраден тот факт, что большая часть населения считает храм источником мудрости и веры.

Свою будущую профессию я хочу связать с историей, и у меня будет время довести эту работу до конца и немало времени провести в архивах. Уважение к памятникам старины, бережное отношение к вере своих предков – одна из сторон нравственной характеристики человека. Она позволяет молодому поколению ощущать себя наследниками прошлого и сознавать свою ответственность перед будущим.

Александр Сергеевич Коновалов – человек связующий поколения воедино. Спасибо ему. Он протянул нить в будущее. В истории нашего края начался новый отсчет – процесс культурного воспоминания.

Секция №4 (8-9 классы)

Неонила Былба

8 класс МОУ «Гимназия №1 г. Волоколамска»

История храма Вознесения Господня села Теряево и его последнего настоятеля священномученика протоиерея Николая Виноградова

Я родилась в республике Молдова, в семье священника. И так сложилось, что наша семья оказалась на Волоколамской земле Иосифо-Волоцкого монастыря. Мой отец, иерей Геннадий Былба, является священнослужителем приписного храма Вознесения Господня Иосифо-Волоцкого ставропигиального мужского монастыря. На моих глазах меняется облик этого храма, мимо проходит история, люди, события. Именно это послужило идеей создания данной работы. В ней мы постарались раскрыть историю рождения храма Вознесения Господня села Теряево, жизнь и судьбу последнего настоятеля храма священномученика протоиерея Николая Виноградова, а также ответить на вопрос: -Случайно ли Господь выбрал нашу семью служению Богу в этом храме? Хотелось бы выразить искреннюю признательность всем тем, кто подвиг нас на столь благотворное дело.

Актуальность выбранной темы – память о новомучениках земли русской и необходимости восстановления истории, по имеющимся литературным документам, храма Вознесения Господня села Теряево Волоколамского района. Данная цель предполагает решение следующих задач:

- систематизировать и охарактеризовать исторические условия существования храма в разные времена;
- изучить внутренний и внешний облик храма и его территории;
- узнать и изучить биографию последнего настоятеля храма Вознесения Господня протоиерея Николая Виноградова;
- показать роль новой коммунистической идеологии в стране и повлекших страданий священнослужителей;
- ответить на вопрос пребывания моей семьи в этом храме.

Ответить на эти вопросы мне помогла литература и рассказы моего отца.

Совместные действия Церкви, государства и общества, направленные на увековечение памяти жертв гонений за веру, помогают изменить к лучшему нравственное состояние людей.

Во время поиска информации, я попыталась найти ответ на свой главный вопрос: есть ли в жизни случайности или всё наше остаётся с нами? Именно здесь я увидела связующую нить событий, судеб и будущих поколений.

По сей день остается огромное количество храмов, которые разрушены, священнослужителей, которые пострадали за Русскую Православную Церковь в смутное время. Нам, следующему молодому поколению, необходимо свято помнить и чтить не только прославленных Церковью святых, но и всех невинных жертв недавнего безумного времени, призывая общество сохранить память об этих трагических страницах истории. Каждое новое святое имя - новый пример судьбы человеческой, пример для каждого из нас.

Владислав Курпаков

8 класс МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Пушкино»

Особенности миссионерской деятельности Русской Православной Церкви в труднодоступных регионах России

В средней школе №1 г. Пушкино с 2007г. действует клуб юных полярников «Наша Арктика». Главная цель клуба: знакомство подрастающего поколения с историей и современными достижениями в исследовании Арктики и Антарктики, на основе комплексного подхода. Духовно-нравственное направление – одна из важных его частей, что и позволило определить актуальность темы исследования. Считаем, что в настоящее время, когда освоению районов Крайнего Севера и приравненных к ним территориям (далее – труднодоступные и отдаленные районы), уделяется пристальное внимание государства, тема организации миссионерского служения Русской Православной церкви на этих территориях является современной и востребованной для изучения, так как позволяет внести свой вклад в развитие общественной культуры.

Цель работы: описать особенности миссионерской работы Русской Православной церкви в труднодоступных районах России и обобщить полученные знания для потребностей современной миссионерской практики.

Задачи работы:

- изучить историю миссионерской деятельности Русской Православной Церкви при освоении труднодоступных районов России и ее основные особенности;
- рассмотреть современные духовные проблемы труднодоступных районов России;
- сформулировать в виде тезисов особенности современного подхода к миссионерскому служению в сложных социальных и климато-географических условиях.

Гипотеза: развитие миссионерской деятельности на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях, имеет большое значение для утверждения Православия и становления общей культуры населения, требуя, при этом особого подхода в подготовке миссионеров и служителей, основанного не только на исторических духовных примерах, но и на изучении реалий современности.

В 1 главе автор описывает историю миссионерского подвижничества Русской Православной церкви при освоении труднодоступных районов России. Дается климато-географическая характеристика территории, рассматривается роль православных миссий в ее освоении. На примере ярких образцов подвижнической деятельности святителей Филофея Лещинского, Иннокентия Вениаминова и Макария Глухарева определяются подходы к развитию миссионерского служения в различных формах, которые могут служить отправной точкой к возрождению лучших традиций православного миссионерства в труднодоступных регионах.

Во 2 главе рассматриваются особенности развития миссионерской деятельности в труднодоступных районах России в реалиях XXI века. Выявляются проблемы окраинных регионов, требующие внимания православного миссионера. На основе анализа источников информации автор делает попытку сформулировать основные тезисы по практической реализации миссионерских программ, направленных на решение выявленных проблем.

В заключении работы делаются выводы о том, что развитие миссионерской деятельности на рассматриваемой территории требует тщательной разноплановой подготовки; при которой нужно учитывать не только духовный опыт предшественников и руководство со стороны наставников, но и практику мирян-полярников, готовых поделиться своими знаниями. Кроме того, практика миссионерской деятельности в труднодоступных регионах России, сама по себе очень интересна и требует более тщательного изучения и обобщения современного опыта.

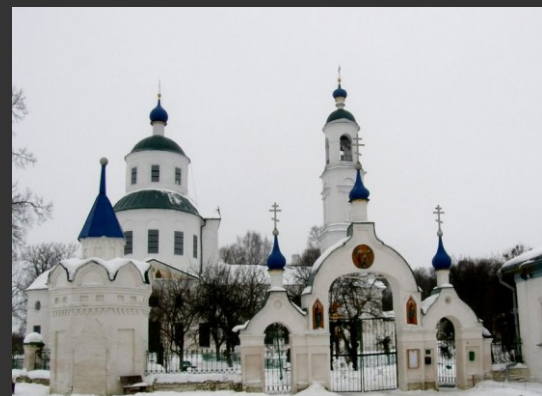
Анастасия Юдина

8 класс МОУ «Гимназия №1 г. Волоколамска»

Святые Введенского храма с. Спирово и его защитника веры

Многое в Волоколамском крае, а в Теряевском сельском поселении практически все, связано с именем преподобного Иосифа Волоцкого, недаром стоит его обитель здесь на духовной охране нашей земли.

Имеющее более чем пятивековую историю церковное место во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы в селе Спирово непосредственно связано с именем великого русского подвижника преподобного Иосифа Волоколамского. Спирово было в числе родовых имений родителей преподобного Иосифа и первая деревянная Введенская церковь была построена по благословию и при жизни самого преподобного Иосифа.

Актуальность выбранной темы заключается в необходимости исследования истории Введенской церкви села Спирово Волоколамского благочиния, так как этот храм является примером одного из немногих храмов, не закрывающихся и не осквернённых во времена гонений и войн. Тема истории Введенского храма обретает для меня особенную актуальность в связи с тем обстоятельством, что его стены стали для меня родными, так как мои родители здесь венчались и здесь крестили меня и моего брата, а также духовное воспитание мы получили именно в Спировском храме, брат здесь несет алтарное послушание, а я занимаюсь

украшением(флористика) икон к празднику и помогаю маме на клире.

Основная цель данной работы состоит в последовательном историческом описании Введенской церкви села Спирово, начиная с XV века до настоящего времени.

В данной работе поставлены следующие задачи:

- проследить этапы основания и строительства настоящего храма с момента его закладки;
- дать описание интерьера храма;
- изложить житие священномученика Димитрия Лебедева;
- описать события приходской жизни в наше время и по сохранившимся источникам;

История сохранила нам мало свидетельств о селе Спирово и его обитателях XV-XVII веков. В данной работе этот период представлен материалами РГАДА (Российского государственного архива древних актов) фонда 1192 (Иосифо-Волоколамский монастырь) и фонда 1209 (Поместный приказ). Здесь мало материалов по Введенской церкви, лишь фрагменты приходской жизни в Спирово XVII века , так как здесь располагался Введенский божедомный монастырь в XVI веке, а с конца XVI- начала XVII вв.- приходская церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы. В самом селе находились лишь строения священно- и церковнослужителей, без крестьянского населения.

Более поздний период, когда Спирово переходит из вотчин Иосифо-Волоколамского монастыря в государственное владение XVIII-XX вв., раскрывается материалами фондов Центрального Государственного Архива города Москвы.

Введенский храм села Спирово стал хранителем великих святынь Волоколамской земли. Отсюда в возрожденный к жизни Иосифо-Волоколамский монастырь для его освящения были принесены мощи святых, здесь долгие годы пребывает глубокопочтимый в Волоколамской земле образ Святителя Николая. Здесь сохранялась и монастырская икона преподобного Иосифа. От этой святыни «зажглась» неугасимая лампада монастыря – вновь вернулась в Волоколамский монастырь непрестанная молитва, неустанный спасительный монашеский труд.

На основе полученных в ходе работы данных можно сделать следующие выводы : 1) история основания села Спирово и церковного места уходит далеко в XV век и является родовым именем преп. Иосифа; 2) до строительства каменного храма сменилось целых три деревянные церкви; 3) современное каменное здание храма построено рядом с местом нахождения прежней деревянной церкви основанной преп. Иосифом; 4) строительство нового каменного храма было необходимо по причине нехватки места в деревянном храме, что говорит об увеличении прихода.

Великие святые молились общаясь с Богом, совершали свой тяжкий труд здесь на этой земле , где выросла и я, и мои родственники, и все что меня окружает. Они предостоят для нас живым примером , помогают нам, молятся о нас перед Богом. И душа моя чувствует это и радуется.

Введенский храм в годы советской власти не был закрыт и осквернён и это уже чудо. Но духовенство пострадало от репрессий , 27 ноября 1937 года расстрелян священник Введенской церкви села Спирово Дмитрий Александрович Лебедев , а в августе 2000 года он причислен к лику святых.

В настоящее время при храме открыта воскресная школа и действует молодёжное православное сообщество, что немаловажно для современного поколения.

Эта работа, как благодарность принятого наследия для всех, кто окормляется в этом чудном, основанном преп. Иосифом, месте, в храме Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Во время поиска информации, я убедилась насколько дорожу своим уникальным чудодейственным Приходским Православным храмом и попыталась найти ответ на свой главный вопрос - почему храм так близок и дорог мне?

А будущему поколению хотелось бы донести, что надо дорожить таким небесным островком на грешной земле, который Господь сумел сберечь и согреть всех своим теплом.

*Ксения Утюж, Мария Вилкова
8 класс МБОУ Лицей №10 г.Химки*

Духовность и нравственность в произведениях русской литературы XX - XXI веков

Наша исследовательская работа посвящена острым в наше время темам сиротства, равнодушия, жестокости. Мы, изучив отдельные произведения русской литературы XX - XXI веков, попробовали разобраться: действительно ли, что современное поколение – это черствые, бездушные, эгоистичные люди? Не стало ли в нашей жизни меньше добра, а больше жестокости и зла?

Цель исследовательской работы: формирование и воспитание чувства милосердия и сострадания у подростков через изучение литературных произведений.

Задачи исследовательской работы:

- прочитать и проанализировать рассказы писателей XX - XXI веков В.П. Астафьева, А. Костюнина, А.Лиханова, Д. Сабитовой.

- рассмотреть проблему «любви к ближнему» в этих литературных произведениях;

- извлечь «нравственные уроки» из литературных произведений писателей XX - XXI веков.

Русская литература, возникнув как православная литература, на протяжении многих веков отражала христианские ценности. К основным христианским литературным традициям Ю.М.Лотман (русский литературовед, культуролог XX века) относит традицию видеть в авторах литературных произведений

духовных учителей. «Писатель и время... Эти понятия тесно переплетены. Писатель только тогда писатель, когда умеет выразить свое время, когда у него отзывчивое сердце, когда он тревожит читателя и заставляет его думать о мире и себе в этом мире.», – говорил В.П. Астафьев, выдающийся русский писатель.

В работе дан анализ рассказа В. Астафьева «И милосердие...». Автор просит о милосердии прежде всего, для себя, для детей своих, для всех людей, таких беззаботных и жестоких. Это небольшое произведение из книги «Затеси». «Затесь» – это метка, стес, указывающий верную дорогу в нетронутых лесах. Название для книги В.П. Астафьев выбрал удивительно верное, потому что каждый его рассказ для нас – это «затесь», напоминание, как нужно относиться друг к другу. Астафьевские «затеси» тоже оставляют зарубки, только в нашем сердце, в душе, в нашей памяти.

Анализ рассказа Александра Костюнина «Сострадание» также включен в исследовательскую работу. Почему же рассказ называется «Сострадание»? К кому читатель должен проявить сострадание? К бабушке, конечно же. Но и внука нужно пожалеть за то, что растет таким злым и жестоким, а друга – за видимое безразличие. В рассказе А. Костюнина нет концовки. Дело за нами, за читателями. Мы считаем, что для этого мальчика ещё не всё потеряно, он осознал свою ошибку, значит, у нас есть надежда – он больше такого не сделает. Мы верим, что в следующий раз он сумеет дать отпор жестокости, равнодушию и черствости!

В рассказе А. Костюнина «Вальс под гитару» рассказчик – незнакомец помогает герою-подростку осуществить заветную мечту – приобрести гитару. Наступит день, и герой осуществит мечту другого человека, а он третьего, и так далее. В рассказе нет имен, можно сказать нет героев в традиционном смысле этого слова, потому что главное – это добро, которое совершает человек. Это его нравственный выбор, это его дорога. Пусть такое понимание помощи ближнему останется у нас, читателей, на долгую жизнь...

Рассказы Александра Костюнина поражают своей простотой, но в то же время глубокими раздумьями, новыми мыслями, которые берут за душу, заставляют сердце волноваться. Читая о человеческой жестокости все тяжелее и тяжелее становится на душе от сознания того, что это наша жизнь. Но душа не хочет мириться с такой безысходностью, она стремится к солнцу, к свету, к добру.

Тема становления подрастающего поколения основная тема в творчестве А. Лиханова, выдающегося детского и юношеского писателя и общественного деятеля. В книгах А. Лиханова чувствуется личность автора, она проявляется прежде всего в пафосе его творчества, в том, как он относится к нравственным поискам героев, к их неудержимому желанию найти самих себя, открыть в себе всё самое лучшее. Одно из наиболее драматических произведений А. Лиханова о военном детстве — повесть «Последние холода» (1984). Герои этого произведения сумели пробудить в нас добрые чувства: мы хотим проявлять бескорыстие – готовность помочь, идти на любые жертвы. Такое чувство появляется не вдруг, его нужно воспитывать в себе, преодолевая боязнь и страх. Всему этому учит нас, подростков, наш современник – писатель А. Лиханов.

Рассказ Д. Сабитовой «Три твоих имени» посвящён судьбе девочки из неблагополучной семьи, которая в конце концов обрела семью, которую всегда хотела, даже не осознавая этого. Она нашла духовно близких себе людей. И трудно не согласиться нам, читателям, со словами автора этой повести Дины Сабитовой: «Ведь семья – это не обязательно кровное родство, но родство духовное, любовь друг к другу, общие интересы». Размышляя о прочитанном, мы считаем, что Дина Сабитова, хотела написать не про девочку, а про тех, с кем такие девочки сталкиваются, как люди себя ведут, как добро делают и чего ждут взамен.

Значение и влияние русской литературы на умы и сердца людей поистине велико. Мы можем вырасти разными, каждый читатель выберет свою дорогу. Но прочитанные книги оставят в душе каждого неизгладимый след, помогут сделать правильный нравственный выбор в сложной жизненной ситуации, наставят на путь истинный.

Елизавета Ермакова

8 класс МБОУ «Бухоловская СОШ» г.о.Шаховская

Венценосная семья Романовых - идеал православной семьи

Меня, как представителя молодого поколения России, беспокоит проблема семьи. Многие столетия православные традиции были основой семейного уклада в нашей стране. Создавали атмосферу уюта и взаимопонимания в семьях, делали семьи дружными и крепкими.

Император Александр III призывал своего сына, последнего русского царя Николая II: укреплять семью, потому что она – основа всякого государства.

Свое исследование я начала с изучения демографической ситуации в нашей деревне. За три месяца 2016 года умерло 7 человек, а родился 1 ребёнок. Смертность превышает рождаемость. Ситуация неудовлетворительная. Из 118 семей учащихся школы только восемь семей многодетные. Демографический кризис налицо. В чем причина? Я пришла к выводу, что в нашем обществе забыли, что дети – это радость, духовная потребность. Девочка так воспитывается в семье, что она, не будущая мама, а успешный профессионал. Быть мамой – это колоссальный труд. В семье не учат девочек жертвовать ради семьи, ради детей.

Православие прославляет материнство. Образ Матери с Младенцем на руках, нежно прильнувшим щекой к её щеке – вот идеал христианской женщины. Среди православных верующих многодетные семьи не редкость. В православных семьях заботились о том, чтобы их дети уже в раннем возрасте получили правильные представления о нравственности, долге и любви.

Семья последнего российского императора Николая II. Безусловно, это один из лучших примеров воспитания. Воспитание Николая и Алисы полностью строилось на религиозной основе. Человек, вражески настроенный, Керенский, председатель Временного правительства, выделяет в Николае II удивительное сочетание черт характера императора: царственную простоту, мудрость и кротость, доброту, любовь и жалость к людям, верный супруг, а также замечательный отец и глава многодетного семейства.

Александра, которая до замужества была немецкой принцессой Алисой, всегда отличалась от других принцесс, была скромна, послушна, чрезвычайно религиозна, любила рукоделие, интересовалась растениями, историей и культурой. Сверстницы читали любовные романы, Алиса задумывалась о смысле бытия.

Николай и Александра – пример брака, построенного на любви друг к другу, а не по расчету, что является редкостью для монархов. Переписка этих двух любящих сердец является уникальным архивом истинной любви, основанной на канонах православной этики. Каждое письмо начинается с таких обращений, как «мой родной», «мое любимое сокровище», «любимая моя женушка» или «дорогой мой возлюбленный». В современном мире нечасто можно встретить людей, которые могут сохранять такие высокие и легкие отношения после двадцати лет совместной жизни.

В семье императора родилось пятеро детей. Сначала девочки: умная и романтичная Ольга, похожая строгостью на мать Татьяна, истинная русская красавица Мария и девочка-сорванец Анастасия. Долгожданный наследник появился на свет лишь в 1904 году, но радость родителей была недолгой. Алексею поставили страшный диагноз: гемофилия. Мальчика часто одолевали мучительные боли, тогда он тихо плакал в подушку и просил Господа его помиловать. Царица проводила все свое время с детьми. Она не отдавала их на воспитание нянькам, как это было принято, поэтому знала все печали и радости своих детей. Оставалась до последней минуты жизни любящей матерью и верной супругой. Императрица была очень скромна и никогда не жаловалась на судьбу.

Последняя царская семья отличалась глубокой верой. Отношения родителей и детей строились на почитании и взаимном уважении друг к другу. Для детей Николай был не только государем, но еще примерным отцом, а главное – другом.

Царские дети очень любили свою родину, поэтому Ольга отказалась выходить замуж за румынского принца. На попечении Александры и дочерей находилось несколько благотворительных заведений, а в годы войны они стали сестрами милосердия. В уцелевших дневниках великих княжон мы сможем прочесть не истории первой любви, а увидим описание того, как на их глазах умирают люди, как они выносят тазы с кровью и ампутированные части тела. Такая работа подходит далеко не всем, но дочери императора с ней справились.

До конца своих дней Романовы сохраняли верность друг другу, вместе приняли они и страшную смерть. Духовник царской семьи вспоминал, что все дети были нравственно высоки, и желал, чтобы все дети были похожи на них. Формула их счастливой семейной жизни проста: почитание родителей детьми, любовь родителей друг к другу, чистая, не требующая ничего взамен. Вот он, идеал русской православной семьи, который служит примером и для современного поколения родителей, и для моих сверстников, которые вскоре примут эту роль родителей на себя.

В анкетах на вопрос: «Какие религиозные обычаи соблюдаются в вашей семье?» - 5% отметили соблюдение постов. Православные праздники отмечают 87% респондентов. Всего 15% один раз в год посещают церковь. 13% читали Библию. Результаты исследования показали, что, несмотря на события, происходившие в XX веке, поколения, живущие в начале XXI века, всё-таки передали православные традиции наших предков новому поколению. В этом несомненная заслуга русской Православной Церкви.

Но традиции и знания о Православии, которые удалось сохранить, поверхностны. Они ещё не так твердо вошли в нашу жизнь. Моя данная работа, хотя и очень маленьким, но думаю, будет положительным движением на сохранение православной семьи. Православное воспитание закладывает в человеке духовную основу жизни и нравственную модель поведения.

История Русской Православной Церкви

Христианство – основа нашей жизни, вся жизнь русского человека связана с Церковью. В Доме Божьем мы получаем благословение Божье: крещение, причастие, венчание, соборование, отпевание.... В храм мы приходим по воскресным и праздничным дням, ставим свечки перед Божиим Образом, иконами Святых Угодников, просим Бога о здоровье наших родных и близких.

Я стал приходить в Храм после своего Крещения. Крещение я принял около года назад - 5 июня 2015 года. Священник - отец Михаил крестил меня в Христорождественском храме Волоколамска. Церковь в центре города находится, её стали восстанавливать три года назад. Я с одноклассниками ходил туда (когда её только передали Волоколамскому Благочинию), мы помогали убирать в Храме всё лишнее и ненужное, оставленное там медицинскими учреждениями. Я тогда не думал, что буду принимать Крещение в этом Храме. Креститься мне или нет – к твёрдому решению я никак не мог прийти, но понимал, что креститься нужно обязательно. В журнале «Духовно-нравственное воспитание» я прочёл слова Святителя Игнатия (Брянчанинова), он писал о том, что Церковь «принимает в недра свои человека во всяком возрасте, во всяком состоянии и положении, при всяких способностях, при всякой степени образования: принимает и спасает». Я твёрдо принял решение креститься, пошёл в Христорождественский Храм с мамой, мне объяснили, какие молитвы надо просто читать, а что необходимо выучить наизусть. При Крещении мне дали имя Николай. Я этому очень рад и горд, потому что в русском народе Святого Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских – покровителя всех путешествующих - особо любят и почитают. В России построено много храмов в честь Святого Николая Угодника, в каждом Храме есть икона его имени. При всех бедах и опасностях Святитель Николай скорый и самый лучший помощник. Николай Чудотворец по молитвам всех слышит, всех утешает, всем помогает.

После Крещения мы с мамой приготовили сладкий стол, пригласили гостей и отметили это важное событие в моей жизни.

Что изменилось во мне после Крещения? Я стал взрослее, ответственнее стал подходить к выбору своего дальнейшего пути, стал собраннее и самостоятельнее – это отметили все мои знакомые. Я теперь вместе с мамой хожу в Церковь на службы, чего раньше никогда не делал. Я осознал, что не только родители должны заботиться обо мне, но и я о них тоже. Нельзя бросать их в трудную минуту, когда им плохо, даже, когда у них грустное настроение, надо выяснить причины и постараться, чтобы его улучшить.

Я стал интересоваться, стал читать книги об истории Русской Православной Церкви. Я теперь знаю, что Русская Церковь - это Дом Божий, иконы Святых, чудеса и откровения Святых угодников, Святые Источники и родники, церковные праздники, прихожане – это всё страницы истории Русской Православной Церкви! Крест – главное оружие и главный знак христиан! Крест обладает удивительной силой для христианина. Крест, после того, как на нём умер Спаситель, стал живоносным. «Им ад сокрушился» - так поётся в Акафисте Кресту. Молитва – главное церковное сокровище. Молитва помогает строить себя. Молитва – главное движение в Царство Небесное. Праздники – круг церковных праздников задаёт для человека благотворный ритм жизни, то есть способствует его духовному росту и крепости.

Я понимаю теперь выражение «бессовестный человек». Православные христиане должны жить, руководствуясь внутренним чувством – совестью. Совесть – это весть от Бога, совет с Богом, наше естественное откровение.

Всякое государство должно твердо стоять на тех основах, на которых оно создано. Проложенные им пути должны быть прямы и неизменны, и жизнь государства должна идти по ним. Если же государственная жизнь с этих путей сойдет, то в дальнейшем это будет другое государство. Князь Владимир стал прародителем государства русского - как государства православного. Его жизнь и мировоззрение преобразили духовную историю Руси, её дальнейшее развитие, а также политические и дипломатические отношения с другими странами и внутреннее государственное самоопределение.

Забываются великие цари, государственные люди и полководцы, знаменитые ученые и писатели, но никогда не забудутся те, кто отвращали своих братьев от греха и зла и приводили их к святости и добру. Мы не можем не прославлять тех, кто возжег свет Христов по всей земле Русской. Русская Православная Церковь ощущает в себе жизнь множества Святых. В ней звучит множество судеб.

У каждого человека есть любимые Святые – те, к чьей помощи мы чаще всего обращаемся: князь Владимир, Николай угодник, Сергей Радонежский, Серафим Саровский, Иосиф Волоцкий и многие-многие другие Святые. Поэтому, когда приходишь в Храм и видишь лики Святых Угодников, то они тебе кажутся родными и близкими.

Христианская Церковь первой начала устанавливать особые праздники в память Святых, неустанно призывать людей в своих молитвах обращаться к их заступничеству. Важным отличием канонизированных святых от прочих усопших является тот факт, что им служат молебны, а не панихиды. Прославлению русских Святых посвятили своё творчество многие лучшие писатели древней и современной России. По святости Святых Угодников Божьих рождались новые родники и источники. Часто паломники по крепости в себе Веры получали исцеление. На Руси у Святых источников часто начинали строить монастыри, а над самими источниками возводились купальни, часовни, храмы. Эти родные каждому русскому человеку сооружения всегда были главным украшением городских и сельских пейзажей России. Церкви и соборы

стали с тех далёких пор символами нашей страны, символом духовности и нравственности русского народа. Нашу страну с тех пор и стали называть «Святая Русь». Храмы освящали в честь Спасителя, Божьей Матери, в честь Небесных Сил, Святого Угодника или в честь великих праздников. Часто храмы возводились в ознаменование важных исторических событий. Церкви становились рукотворными памятниками-летописями героических деяний предков, славного прошлого нашей Родины.

Христианское Богослужение воспитывает наше сердце и нашу душу. А состояние души влияет на нашу земную жизнь, социальное, физическое, психическое, нравственное здоровье. Святой Дух очищает и одухотворяет совесть человека, придаёт ему нравственную силу и радость жизни.

Радость преображает мир. Православная Церковь выстраивает над каждой душой золотой купол Радости, завершая её. Преподобный Серафим открыл нам всем Богословие радости: «Только радостью можно что-то сделать подлинное, настоящее, а не натугой...»

Каждый человек должен найти свою дорогу к Храму, для этого надо бывать в Доме Божьем, жить по Божьим Заповедям и с Господом в душе.

Секция №5 (9-10 классы)

Михаил Ванюшин

10 класс НОУ «Православная классическая гимназия во имя прп. Варлаама Серпуховского» г.Серпухова

Нецензурная лексика в нашей жизни

«Нецензурная лексика в нашей жизни» рассматривает проблемы русского языка и русской речи в современном мире. В современном мире многие люди перестают осознавать значимость своей речи, совершенно забывая об ответственности за сохранение и чистоту родного языка. Русский язык всё сильнее засоряется, «размешивается» иностранными словами, нецензурной лексикой, всевозможными «паразитами». Многие уже не могут ясно и правильно выразить свои мысли на чистом языке, постоянно заменяя нормальные русские слова матными, ужасными сокращениями, различными полуиностранными заимствованиями и т.д. А ведь именно в нынешнее время, как никогда раньше, нужно понимать великую ценность данного нам языка, оберегая его, осознавать, что мы являемся носителями самого богатого, древнейшего и не имеющего себе равных русского языка!..

Сегодня наибольшей проблемой в социальном взаимодействии между людьми предстает нецензурная лексика. Она вносит непонимание и раздражение в общение между людьми, загрязняет все языки мира. Но каково ее влияние на здоровье и разум человека, как с ней бороться - ответы на все эти вопросы мы получим в данном проекте.

Цель: Изучение нецензурной речи.

Задачи:

Разделение нецензурной речи на типы.

Изучения происхождения такой лексики.

Изучение проблемы нецензурной речи.

Изучение влияния речи на человека.

Судьба, жизнь и настроение человека во многом зависят от слов. Слово может обрадовать и огорчить, поддержать и обидеть, успокоить и растревожить. Язык является главным средством человеческого общения.

Что может быть хуже, чем слова с исковерканным звучанием, нелитературным, а после превращающимся в тень себе подобных? Литературные «сейчас» и «что» превращаются в «ща» и «чѐ». Возможно ли уберечь родной язык от такого искажения? Только если еще со школы обучать детей, а потом взрослых правильному произношению, верной постановке ударения и грамотной речи. В немалой степени этому способствует ЕГЭ: благодаря заданиям 4 и 5 мы понимаем, что надо говорить «исчерпАть» вместо «исчерпАть», и знаем, что «дипломатичный» и «дипломатический» - разные слова.

Еще одна проблема этой области: частое употребление иностранных слов. Можем ли мы беречь наш язык, если постоянно добавляем в него инородные фразы? Мне кажется, нет.

Другая сторона этой темы - проблема ругательных слов. Все шире и шире используются они в современной речи. Сегодня невозможно встретить человека, который ни разу не слышал их. Более не стыдно употреблять ругательства на публике: будь рядом даже женщина или ребенок. Избавиться от современного бича культуры и речи возможно лишь постепенно указывая на безобразие этих слов.

Происхождение этих слов точно неизвестно. Существует две уважаемые версии:

мат пришел на Русь от восточных народов, в частности, от татаро-монгол.

мат издревле был на Руси.

Василий Ирзабеков говорит, что мат лежит за пределами, за дальними границами той благословенной территории, которая зовется великорусским языком.

Стоит заметить, что кроме как морального осуждения, произносящий нецензурную брань должен наказываться и административно согласно статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях.

Не может не вызвать интереса и научная точка зрения на эту проблему. Так, исследования, проведенные Российской Академией наук, позволяют говорить о том, что ДНК способна воспринимать человеческую речь и читаемый текст по электромагнитным каналам. Причем одни тексты оздоравливают гены, а проклятия и мат вызывают мутации, ведущие к вырождению человека.

Об этом куда как красноречиво свидетельствуют известные опыты японского профессора Масару Ямото, который, действительно, изучал свойства воды.

Подводя итог, мы должны заметить, что тенденция употреблять ругательства угрожают нашему обществу на сегодняшний день. Это одна из опаснейших угроз, ведь слова эти губят не только тело, но и душу. Мы должны не загрязнять наш родной язык, не убивать себя словами, но, напротив, возделывать почву русской речи, облагораживая и свою душу, и всю нацию.

Анастасия Азаркова

9 класс МБОУ «Серединская СОШ» г.о.Шаховская

Ангел чистый и небесный

Цель исследования: узнать больше о духовном подвиге преподобномученицы Великой княгини Елизаветы Фёдоровны Романовой.

Задачи исследования:

- 1) собрать материал о жизни и кончине Елизаветы Федоровны;
- 2) обобщить и систематизировать собранный материал;
- 3) подготовить компьютерную презентацию по теме исследования;
- 4) рассказать о духовном подвиге Елизаветы Федоровны своим одноклассникам и учащимся школы.

Узнать как можно больше о многотрудном и блистательном пути от славы земной к славе небесной Великой княгини Елизаветы Федоровны меня подвигла паломническая поездка нашего преподавателя на Святую землю. Неотразимая великосветская красавица и смиренная настоятельница Марфо-Мариинской обители милосердия, прославленная в лике святых преподобномученица, - удивительная женщина, отдавшая себя без остатка служению Богу, Отечеству, людям. Вся ее жизнь была наполнена состраданием, милосердием, искренней любовью к ближнему и служению России.

Большую роль в духовной жизни семьи играл образ святой Елизаветы Тюрингской, в честь которой была названа Элла: эта святая, родоначальница герцогов Гессенских, прославилась делами милосердия.

В двадцать лет принцесса Елизавета стала невестой великого князя Сергея Александровича, пятого сына императора Александра II. Венчание состоялось в церкви Большого дворца Санкт-Петербурга по православному обряду. Красота и

древность обряда венчания, русская церковная служба, словно ангельское прикосновение поразили Елизавету, и она уже не смогла забыть этого чувства всю свою жизнь. Она любила Москву с её старинными храмами, монастырями и патриархальным бытом. Сергей Александрович был глубоко религиозным человеком, строго соблюдал все церковные каноны, посты, часто ходил на службы, ездил в монастыри — великая княгиня везде следовала за мужем и простаивала долгие церковные службы. Как пела и ликовала душа княгини, какая благодать разливалась по её душе, когда она видела Сергея Александровича, преображенного после причастия. Ей хотелось вместе с ним разделить эту радость обретения благодати, и она начала серьезно изучать православную веру, читать духовные книги.

В 1888 году император Александр III поручил Сергею Александровичу быть на Святой земле на освящении храма Святой Марии Магдалины в Гефсимании. Великая княгиня стояла у величественного храма Святой Марии Магдалины, дивное чувство овладело ею, и она произнесла: «Я бы хотела быть похороненной здесь», пройдут годы и её желание осуществится. Елизавета Федоровна после посещения Святой земли приняла твердое решение перейти в православие. Накануне Пасхи 1891 года в Лазареву субботу было совершено таинство миропомазания великой княгини Елизаветы Федоровны с оставлением ей прежнего имени, но уже в честь святой праведной Елизаветы - матери святого Иоанна Предтечи.

В 1891 году император Александр III назначил великого князя Сергея Александровича Московским генерал-губернатором. Жители Москвы скоро оценили милосердное сердце княгини. Она ходила по больницам для бедных, в богадельни, в приюты для беспризорных детей. И везде старалась облегчить страдания людей: раздавала еду, одежду, деньги, улучшала условия жизни несчастных. В качестве супруги московского генерал-губернатора организовала в 1892 Елисаветинское благотворительное общество. В 1914 г. поблизости от станции Шаховская был открыта Елисаветинская женская община. Во время Русско-японская война, Елизавета Федоровна занялась организацией помощи фронту: медикаменты, продовольствие, обмундирование, теплые вещи для солдат, пожертвования и средства. Она сформировала несколько санитарных поездов, устроила в Москве госпиталь для раненых, организовала специальные комитеты по обеспечению вдов и сирот погибших на фронте.

С момента кончины супруга от рук террориста, Елизавета Федоровна не снимала траур, стала держать строгий пост, много молилась. В феврале 1909 года была открыта Марфо-Мариинская обитель Милосердия. Были построены богадельня, больница и детский приют. Настоятельница Марфо-Мариинской обители считала главным - помощь бедным и нуждающимся. Елизавета Федоровна организовала дома призрения для сирот, инвалидов, тяжело больных, находила время для посещения их, постоянно поддерживала материально, привозила подарки.

Она была покровительницей русских паломников, отправлявшихся в Иерусалим, построила также большую гостиницу в Иерусалиме.

Еще одно славное деяние великой княгини — постройка русского православного храма в Италии, в городе Бари, где покоятся мощи святителя Николая Мир Ликийского. В 1914 году был освящен нижний храм в честь святителя Николая и странноприимный дом.

В годы первой мировой войны трудов у великой княгини прибавилось: она ухаживала за ранеными в лазаретах, отпустила многих сестер работать в полевые госпитали.

В апреле 1918 года на третий день Пасхи, в день празднования Иверской иконы Божией матери, Елизавету Федоровну арестовали и сразу же вывезли из Москвы в Пермь. С великой княгиней поехали две сестры — Варвара Яковлева и Екатерина Янышева. Последние месяцы своей жизни великая княгиня провела в заключении, в школе, на окраине города Алапаевска. «Господь нашел, что нам пора нести Его крест. Постараемся быть достойными этой радости» - говорила она. В ночь с 17 на 18 июля 1918 года алапаевских заключенных живыми бросили в шахту. Когда сталкивали в шахту великую княгиню, она повторяла вслух молитву Спасителя: «Господи, прости им, ибо не ведают, что творят». О чем думала великая княгиня в эти последние мгновения? Как Мария, она уже была с Господом - ее пальцы оказались сложенными для крестного знамения. Как Марфа, она заботилась о ближнем: рядом с ней нашли тело великого князя Иоанна Константиновича с перевязанной головой. Даже здесь, в глубине шахты, израненная и переломанная, она пыталась облегчить страдания ближнего, хотя сама была с многочисленными переломами и сильнейшими ушибами головы. Из глубины шахты слышались звуки херувимской, которую пели страдальцы, и особенно выделялся голос великой княгини. Ее пели новомученики Российские перед переходом в вечность. Скончались они в страшных страданиях, от жажды, голода и ран. Останки настоятельницы Марфо-Мариинской обители и ее верной келейницы Варвары в 1921 году были перевезены в Иерусалим и положены в усыпальнице храма святой равноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании, погребение совершил Иерусалимский Патриарх Дамиан. Так было исполнено желание самой великой княгини Елизаветы быть похороненной на Святой земле, выраженное ею во время паломничества в 1888. В настоящее время их мощи почивают в храме равноапостольной Марии Магдалины у подножия Елеонской горы.

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви в 1992 году причислил к лику святых новомучеников России преподобномученицу великую княгиню Елизавету и инокиню Варвару. В молитвах, обращенных к ней, православные называют ее "Красотой Церкви Российской". В настоящее время в обители работает приют для девочек-сирот, благотворительная столовая и патронажная служба. Дело Святой Великомученицы Елизаветы живо. Ее жизнь и смерть вдохновляют всех нас быть добрыми, великодушными, помогать нуждающимся и мужественно встречать все испытания.

Великая княгиня Елизавета Федоровна начала создавать в России Обители Труда и Милосердия. Жизнь святой Великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой - драгоценный пример святого служения Богу и человеку. Восхищаюсь этой сильной духом женщиной! Она была истинным патриотом России. Наше поколение учится у Великой святой милосердию и любви к ближнему, помогая ветеранам войны и труда, больным геронтологического отделения Серединской больницы, оказывая помощь малоимущим и нуждающимся школьникам. И, конечно, надо обязательно молиться Богородице, Заступнице нашей, чтобы сохранить себя в чистоте и праведности в наше нелегкое время.

*Полина Братищева
9 класс МОУ «Гимназия №1 г. Волоколамска»*

Вера истины. Вера пути

Цель исследования: поиск и изучение сведений о новомученицах земли Волоколамской, репрессированных за веру Христову, чей подвиг увековечен в Свято-Троицком Александро-Невском женском монастыре на настенных росписях.

Актуальность данной тематики обусловлена тем, что 2 февраля 2011 года Архиерейским Собором Русской Православной Церкви был принят документ «О мерах по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от боготорцев в годы гонений пострадавших». Совместные действия Церкви, государства и общества, направленные на увековечение памяти жертв гонений за веру, помогают изменить к лучшему нравственное состояние людей.

20 декабря 2015 года с радостным чувством я присутствовала на Божественной литургии в величественном храме Свято-Троицкого Александро-Невского женского монастыря, который находится в селе Акатово Клинского района Московской области.

В монастырь я поехала не случайно. Листая подшивки газеты «Волоколамская неделя», мне на глаза попалась довольно интересная статья «В Акатовском монастыре написали иконы волоколамских новомучениц».

Заинтересовавшись судьбами трёх новомучениц, я попыталась найти ответ на свой главный вопрос: как жизнь новомучениц, отображенных на иконах в обители в Клинском районе связана с Волоколамской землей.

Предпринятая работа ставит своей целью систематизацию и обобщение имеющихся в литературе и доступных нам источников, сведений о новомученицах земли Волоколамской и их жизни.

Данная цель предполагает решение ряда конкретных задач:

- исследовать основные этапы истории Свято-Троицкого Александро-Невского женского монастыря и житие новомучениц;
- раскрыть суть гонений и преследований на Православную Церковь в Советском Союзе;
- показать мученическую кончину новомучениц, репрессированных за веру во Христа;
- проанализировать роль Русской Православной Церкви спустя годы и её значение для возрождения духовно-нравственных ценностей и ориентиров в обществе.

Свою исследовательскую работу я начала с изучения истории Свято-Троицкого Александро-Невского женского монастыря. Сегодня Акатовский монастырь возрождается, как сотни других монастырей и храмов России. В день моего путешествия в Свято-Троицкий Александро-Невский женский монастырь воскресное утро выдалось солнечным и морозным. Войдя на его территорию, я встретила трех насельниц обители. К моему счастью, одна из сестер оказалась автором икон новомучениц и согласилась рассказать мне об их жизни.

Настенные росписи написаны в 2007 году специально для Акатовского монастыря. Находятся они в помещении трапезной. Написаны в полный рост в стиле иконографии конца XV – начала XVI веков. Новомученицы облачены в иноческое обличие, традиционное для русского монашества. Кресты в руках символизируют мученическое страдание за веру. Авторы, для написания настенных росписей, использовали изображения фотографий послушниц, извлеченных из личных дел в НКВД, так как других фотографий не сохранилось.

На настенных росписях представлены – Анастасия (Бобкова), Екатерина (Черкасова) и Александра (Дьячкова). Преподобномученица Александра родилась в 1893 году в селе Черноголовка Ивановской волости Богородского уезда Московской губернии в семье крестьянина Ивана Дьячкова. Из воспоминаний родственников известно, что «она была красивой, черноволосой девушкой, с темно-синими глазами. Александра была очень молчаливой, всегда прибывала в молитвах и ни минуты не проводила без труда. Взгляд ее был очень пронизательным, она редко поднимала глаза и делала это только по особому случаю». Александра окончила сельскую школу и в 1914 года она поступила послушницей в Свято-Троицкий Александро-Невский женский монастырь.

В 30-е годы шли аресты духовенства и иноков закрытых обителей. В мае 1931 года Александра была арестована и приговорена к пяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере. После освобождения послушница устроилась работать сторожем и уборщицей в храм Рождества Богородицы в селе Шестаково Волоколамского района и поселилась в церковной сторожке. 28 февраля 1938 года Александра вновь была арестована по подозрению в антисоветской агитации и заключена в тюрьму в Волоколамске.

Преподобномученица Екатерина родилась 4 декабря 1892 года в деревне Кашино Волоколамского уезда Московской губернии в семье крестьянина Михаила Черкасова. Окончив сельскую церковноприходскую школу в селе Суворово в 1915 году Екатерина поступила в Свято-Троицкий Александро-Невский монастырь. Во время гонений в декабре 1937 года с помощью лжесвидетелей были получены показания, что «Черкасова, являясь яркой церковницей, проводит среди населения города Истры активную контрреволюционную деятельность, высказывая пораженческо-террористические настроения».

Сразу после праздника Богоявления, в ночь на 20 января 1938 года, послушница Екатерина была арестована и заключена в камеру в городе Истра. После непрерывных допросов Екатерина была перевезена в Бутырскую тюрьму в Москве.

Преподобномученица Анастасия родилась 16 декабря 1890 года в селе Кузьево Волоколамского уезда Московской губернии в

с семье крестьянина Степана Бобкова. После смерти родителей в 1920 году Анастасии поступила в Свято-Троицкий Александро-Невский монастырь, где она пребывала до его закрытия. В 1927 году она переехала в деревню Занино Волоколамского района. Прислуживала при Церкви Рождества Божьей Матери в селе Шестаково, ходила читать Псалтирь по умершим. «В 1930 году власти хотели закрыть храм в селе Шестаково. Состоялось церковное собрание. За «сопротивление представителям власти» Анастасия была приговорена к трем месяцам заключения в исправительно-трудовом лагере», а вернувшись из заключения, вернулась в деревню Занино. 13 февраля 1938 года власти допросили председателя Покровского сельсовета Шустову. Она дала о послушнице Анастасии следующие показания: «В декабре 1937 года я в селе Покровском Волоколамского района проводила агитационную работу по выборам в Верховный Совет СССР в доме гражданки Василисы Будкиной. В это время в дом пришла Анастасия Бобкова и стала вести среди нас контрреволюционную и антисоветскую агитацию, говоря: «Советская власть ни за что забирает попов, так как последние трудятся только для народа и по конституции они равны. Где же тут справедливость? У советской власти она только на бумаге».

2 марта 1938 года послушница Анастасия была арестована и заключена в тюрьму в Волоколамске. Состоялся ни один допрос. Анастасии было предъявлено обвинение в проведении антисоветской агитации среди верующих.

Невозможно осознать, в полной мере, величие подвига новомучениц. Все они были приговорены к расстрелу, а затем погребены в общей безвестной могиле на полигоне Бутово под Москвой.

Постановлением Священного Синода 18 августа 2004 для общецерковного почитания Александра Дьячкова причислена к лику святых новомученников Российских, а от 26 декабря 2001 года Постановлением Священного Синода причислена к лику святых Екатерина Черкасова и Анастасия Бобкова.

Новомученики XX века - это наши прадедушки, дедушки, а для старшего поколения и родители. Их духовный подвиг - часть истории наших семей. Необходимо попытаться опереться на протянутые нам руки, чтобы выйти на верную дорогу ко Спасению, не заблудиться самим и не дать заблудиться ближним. Именно этого хотели новомученники в земной жизни, к этому призывали, ради этого принимали страдания. Думаю, должно пройти время, чтобы всё в полной мере оценить и осмыслить. Каждое новое святое имя - новый пример судьбы человеческой, пример для каждого из нас. Это образ горящей свечи, любви к ближнему.

*Мария Герасимова, Елизавета Хольнова
10 класс МБОУ Лицей №10 г.Химки*

Православные праздники и традиции. Что мы о них знаем?

Цель проекта: расширить знания учащихся о православных праздниках и традициях.

Задачи проекта:

- познакомиться с исконно русскими праздниками и традициями;
- изучить отношение учащихся к православным праздникам и традициям;
- подготовить презентацию проекта для выступления перед учащимися.

Православные христианские праздники — это дни торжеств в честь и память событий, связанных с жизнью Иисуса Христа, его матери Девы Марии и особо почитаемых Церковью Святых. С рождением Иисуса Христа два тысячелетия назад появилась христианская религия. От Рождества Христова ведется наше летосчисление (наша эра). В Древней Руси год по языческим обычаям начинался весной. С введением на Руси христианства Православная Церковь приняла юлианский календарь и эру от «сотворения мира», которое произошло за 5508 лет до Рождества Христова, а начало года перенесла на 1 сентября.

По старинному обычаю и царь Петр I встречал 7208 Новый год 1 сентября. А в декабре 7208 г. вышел царский указ: «Впредь лета счислять не с 1 сентября, а с 1 января и не от «создания мира», а от «Рождества Христова». Так 1700 г. на Руси начался 1 января.

Главным христианским праздником является Светлое Воскресение Христово, называемое Пасхой. Затем следуют двенадцать великих, так называемых двенадцатых праздников. По времени празднования они делятся на неподвижные (не переходящие), которые отмечают каждый год в одни и те же числа месяца, и подвижные (переходящие), приходящиеся на разные числа месяца в зависимости от времени празднования Пасхи — первое воскресенье после весеннего полнолуния, в период с 4 апреля по 8 мая.

Князь Владимир после крещения Руси ввел ряд православных праздников, но, пойдя на компромисс с племенами, населявшими Россию, оставил некоторые языческие праздники.

Рождество Христово — один из самых светлых православных праздников, который всегда отмечался с особым благоговением, красивыми обрядами и традициями.

На восьмой день после рождения Младенцу Христу дали имя Иисус («Спаситель»), предсказанное Деве Марии при благовещении Ангелом Божиим.

Праздник Воскресения Христова — Святая Пасха — главный христианский праздник, «праздников Праздник и Торжество из торжеств». Тропарь праздника гласит: «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ и дав жизнь находящимся в гробах, т. е. мертвым». И православные воспевают победу Иисуса Христа над смертью и адом и дарование вечной жизни и блаженства.

Успение Пресвятой Богородицы — последний двенадцатый праздник церковного года (богослужебный церковный год начинается 1 сентября). По преданию, Богоматерь после вознесения Иисуса Христа жила на земле еще несколько лет (одни христианские историки говорят 10 лет, другие — 22 года). Апостол Иоанн Богослов, по завещанию Иисуса Христа, принял ее к себе в дом и с великой любовью заботился о ней до самой ее кончины.

Возрождаются православные традиции во многих семьях, даже среди неверующих и невоцерковленных, и это радует, потому что кто-то придет к Богу именно через традиции, через соблюдение обрядов, к которым относится один из главных и наиболее красивых — венчание. Венчание имеет глубочайший смысл, оно относится к одному из семи Таинств церкви, но иногда этот смысл так и остается за порогом обрядовости.

Крещение ребенка — это особое таинство. Целью Крещения должно быть соединение с Богом для вечной жизни. В этом таинстве не нужно искать ума, здоровья и способности к учению. Все это второстепенно — оно ни в коем случае не должно затмить главного. В книге «Азы православия» говорится, что Крещение — это дверь в Христову Церковь.

В ходе подготовки данного проекта был проведен социологический опрос среди учащихся нашего Лицея. Результаты этого социологического опроса определили тематику и направление нашего исследования. Наиболее интересными нам представляются ответы учащихся на последний вопрос:

Православные праздники и традиции имеют большую роль в духовном становлении человека.

Следование православным традициям даёт человеку душевный покой.

Православные праздники — это наше культурное и историческое наследие.

Человек, не знающий своих истоков, не может быть полноценным членом общества.

Работа в данном направлении будет нами продолжена, так как данная тема представляет интерес как для нас, авторов проекта, так и для учащихся нашего Лицея.

Глеб Штукатуров
10 класс МБОУ «Шаховская гимназия»

Евангельские сюжеты в произведениях русских художников

Христианская тематика является неиссякаемым источником творческих поисков в разных видах искусства и для разных народов. Вплоть до XV века искусство было преимущественно религиозным. Художники писали картинный на сюжеты из Нового Завета. Сюжеты из Ветхого Завета оставляли больше простора для авторской фантазии, и они легли в основу многих произведений европейской живописи XVII — XVIII вв.

Русские художники, как и зарубежные, тоже часто обращались в своем творчестве к Библейским сюжетам, источником их вдохновения стал Новый Завет. Их интересовали духовные и нравственные основы христианской веры. Но более всего художников интересует образ самого Христа.

Впервые в истории мирового изобразительного искусства русские художники второй половины XIX века подошли к трактовке человеческой природы Христа. Из всего Евангелия были выбраны как жизненные и обыденные ситуации, так и Божественные, мистические, касающиеся земной жизни Спасителя.

Одним из художников XIX века, обращавшихся к Евангельским сюжетам, был Александр Андреевич Иванов (1806-1858), и, наверное, самым знаменитым его произведением является огромное полотно «Явление Христа народу». Работа над произведением затянулось с перерывами на два десятилетия - с 1837 по 1857 год. Художника долго увлекала идея создать полотно, изображающее явление Мессии.

Перечитывая Евангелие, он пришел к созданию картины с библейским сюжетом. До него эту тему использовал в живописи Доменико ди Томмазо дель Гирландайо, итальянский художник эпохи Возрождения при создании своего шедевра «Крещение святым Иоанном Христа». Обратимся к части Библии, содержащей повествование о важном событии, которому посвятил свою картину Иванов. Явление Христа народу – один из главнейших эпизодов Нового завета.

Еще одним замечательным русским художником был Карл Павлович Брюллов (1799-1852), написавший очень зрелищную и трогательную картину «Распятие». На полотне изображен самый страшный момент в истории всей Вселенной – Распятие Сына Божия. Его страдания и смерть. Брюллов начал работу над картиной в 1836 года, работал над ней с «высшим вдохновением» и закончил ее в 1838 году. В Евангелии очень ярко и реалистично описывается то, что претерпел Господь в последние часы Своей земной жизни. Иисус Христос пришел на землю, чтобы спасти человека от власти греха и смерти.

И наконец, еще один русский художник, писавший картины на Евангелие – это Егоров Алексей Егорович (1776-1851), написавший полную радости и света картину «Явление Христа Марии Магдалине». На картине изображен светлый момент явления воскресшего Христа Марии Магдалине. Этот эпизод очень ярко описывается в Евангелии от Иоанна.

Алексею Егорову великолепно удалось изобразить это радостный момент. Фигура Христа охвачена светом и жизнью. Господь победил смерть, и лишь пять ран от гвоздей и копья напоминают нам о страшных событиях, которые теперь затмеваются радостью Воскресения! Восхищенная Мария порывается приблизиться к Христу, но он величественно-спокойным жестом останавливает её.

Жест этот не бездушный и отчужденный, он исполнен строгости и любви. На лице молодой женщины – целая гамма чувств: восхищение, волнение, скорбь. Терзания от потери сочетается в ее душе с восторгом от встречи и с надеждой на счастье в будущем. Картина сразу поставила живописца в один ряд с лучшими живописцами России.

В данной работе была раскрыта малая часть того, что было создано живописцами второй половины XIX века. Но уже тех нескольких картин, написанных на евангельские сюжеты, которые представлены в этой работе, достаточно, чтобы понять – насколько велико значение русского искусства для духовно-нравственного развития человека.

Эти картины по-разному были восприняты современниками художников. По-разному воспринимались они и на протяжении XX столетия - века атеизма и кровавого столкновения идеологий.

В наше время, когда пусть медленно и осторожно, но все же происходит процесс возрождение русской религиозности, эти картины приобрели особую актуальность. Они буквально «учат» духовности, раскрывают перед человеком идеи высокой нравственности.

Близкий и понятный каждому человеку образ Христа на этих картинах заставляет задуматься об истинном смысле пребывания человека на земле, о силе человеческих страданий, о возможности безграничной любви к ближнему, ко всему человечеству.

Картины учат любить, прощать, понимать, сочувствовать. Картины учат жить и умирать достойно званию Человека.

Монастырское строительство патриарха Никона

Я горжусь тем, что родилась и выросла в таком прекрасном месте, как город Истра. Меня всегда интересовала история моего родного края. Но, говоря об истории истринского района, невозможно не упомянуть такого великого человека, как патриарх Никон.

Святейший Никон был Патриархом лишь шесть лет, но ему суждено было оставить самый заметный след в истории России XVII века. «Перестали понимать русские люди, что такое Русь! Она есть подножие Престола Господня. Русский человек должен понять это и благодарить Бога за то, что он русский». Эти слова всенародного российского пастыря, святого праведного отца Иоанна Кронштадтского говорят об особом Божественном предназначении России. Эта особенность отчётливо являет себя в деятельности исторических личностей переломных эпох, воплотивших в себе лучшие народные качества. Патриарх Никон, несомненно, является одним из таких людей.

Первой ассоциацией с городом Истра является Воскресенский Новоиерусалимский монастырь — потрясающее чудо и творение патриарха Никона. Не так давно я задумалась над одним вопросом: «Есть ли еще в России такие же прекрасные монастыри, построенные Никоном?». Оказалось, что при многотрудных обязанностях Патриарха Московского и всея России Святейший Никон большое внимание уделял храмоздательству.

С 1653 по 1656 год Патриарх Никон основал три обители, строительство которых шло почти одновременно. Это Иверский монастырь на Валдае, Крестный на Кий-острове в Белом море и Воскресенский Ново-Иерусалимский под Москвой. Все три монастыря были устроены вблизи духовных центров Руси и предназначались для хранения святынь, повторяющих «в меру и подобие» святыни Афона и христианской Палестины. При строительстве этих монастырей использовались единые приёмы строительства: выбор определённых ландшафтных условий (остров, окружённый естественным или искусственным водоёмом), вписанность архитектуры в окружающее пространство, близость конструктивных и стилистических приёмов. Эти три монастыря можно рассматривать как единый комплекс.

«Создание Иверского монастыря связывается с перенесением в Россию благодати Святой Горы Афонской посредством Иверской иконы Богоматери «Портаитиссы» («Вратарницы»), замечательную копию которой делают по заказу Никона на Афоне. Кийский Крестный монастырь создаваемый по обету, данному Никоном за чудесное избавление от гибели на море, связывается с перенесением благодати Святой Земли через посредство большого кипарисного креста (в полную меру Креста Господня), привезённого из Палестины по просьбе патриарха. Наконец, Новый Иерусалим- это не только перенесение всего храма Гроба Господня и даже всей Святой Земли на Русскую землю». ¹ По утверждению протоиерея Льва Лебедева, «комплекс святых мест Никоновского Нового Иерусалима не может быть ничем иным как образом Небесного Царствия».

Одной из важных задач Патриарха Никона было сохранение и наполнение Русской земли благодатью Божией. Для него важным было создать именно свою сакральную структуру, обозначая частичками, островками Царствия Небесного, значимые не только в его жизни, но и в жизни всего русского государства географические места, уже имевшие к тому времени своё священное значение.

Патриарх Никон при постройке всех трёх обителей ориентировался на определённые земные прообразы - Афон и Святую Землю. Однако перенесение восточных образцов в Россию имело целью создать не копии святых мест, способствующие перенесению благодати волеизлиянием патриарха, но, скорее, создать подобающие условия для святыни, которая, по замечанию Н.Ф. Каптерева, «с Востока стремится на Русь, где только теперь она и может найти для себя достойное и безопасное убежище». Именно так и считал патриарх Никон.

Однако главным детищем Никона стал Воскресенский монастырь, основанный на реке Истре в 45 верстах от Москвы.

Воскресенский собор был задуман Патриархом Никоном как топографическая копия храма Гроба Господня в Иерусалиме. Топография обители повторяет библейские названия: в центре обширной территории возвышается холм Сион, к востоку от монастыря расположен Елеонский холм, река Истра была переименована в Иордан. Создатели обители использовали в качестве источников рукопись

¹ Л. Лебедев «Богословие Русской земли», М., 1989. С 171.

«Проскинитарий» Арсения Суханова, который дважды побывал в Палестине, а также чертежи и модель храма Гроба Господня, привезённые в Россию иерусалимским патриархом Паисием в 1649 году. Вместе с тем Патриарх Никон строил Воскресенский собор как православный храм, святыни которого объединял монастырский богослужебный устав. Воскресенский собор воплощает образ Иерусалима горного - православной обители праведников.

Монастыри Патриарха Никона можно назвать маленьким государством в государстве. Каждому из них, как я думаю, была уготована судьба не только духовного, но и политического центра. Обители, расположенные неподалёку от крупнейших древних городов - Москвы, Новгорода и Соловков - приобретают характерные исторические черты как великие монастыри, но и также получают практическое значение

Многочисленные духовные и исторические связи, объединяющие монастыри, удаленные друг от друга на многие и многие километры, говорят о единстве замысла. Эти три монастыря Патриарха Никона можно назвать попыткой создать новую духовно-политическую структуру, связывающую значимые как для самого Патриарха, так и для всего Московского правления древние и священные центры Православного Востока и Русской земли.

Даниил Тетеркин

10 класс МБОУ «Дорская СОШ» г.о.Шаховская

В монастырь не уходят, а приходят

Однажды, я обратил внимание на то, что очень много монахов и монахинь принимало участие в различных сферах жизни нашей страны, можно сказать, творили историю. Эта тема меня заинтересовала. Я решил узнать: как люди становятся монахами, как и чем они живут в монастырях, и наконец - почему же они выбрали этот путь? Информацию находил в интернете, периодических изданиях, учебнике истории, что-то узнал из телепередач. При поиске ответов на эти вопросы, у меня возникали всё новые и новые вопросы. Например: от чего отказывается человек, уходя в монастырь, может ли он вернуться обратно, если передумал быть монахом, почему русские князья и цари перед смертью стремились постричься в монахи?

Монашество - форма служения Господу, воплотившая аскетические идеалы христианства, исторически возникшая в кон. 3 - нач. 4 вв. в Египте и Сирии.

Монах принимает обеты нестяжания, целомудрия, послушания. Свое внимание монахи сосредотачивают на молитве и исполнении послушаний, которые им поручаются в монастырях. Одежды монахов - черные - символ отказа от мира и символ скорби. Человек, пришедший в монастырь, должен был пройти испытание - несколько лет быть простым послушником. За это время ему надлежало убедиться в правильности избранного пути.

Принятие в монашество происходит после совершения обряда пострижения. По-настоящему история русского монашества начинается лишь с возникновения Киево-Печерского монастыря. Первый христианский монах-святой Антоний Великий. Монашество принимали люди разного социального положения, разного возраста и пола. Вот лишь некоторые имена монахов, известные всем, даже далёким от религии людям: князь Александр Невский, летописец монах Нестор, Преподобный Сергей Радонежский, монахи герои Куликовской битвы - Родион Ослябя и Александр Пересвет, самозванец Григорий Отрепьев, иконописец Андрей Рублёв, богатырь Илья Муромец, просветители братья Кирилл и Мефодий, первопечатник Иван Федоров, философ, культурный и общественно-политический деятель Максим Грек и многие другие.

Каковы же причины этого явления? На Руси одним из первых в княжеском роду, принявшим постриг был князь Николай Святоша. Люди стремились в конце своей жизни принять монашество, чтобы послужить Богу, чтобы в монашеском звании предуготовить себя к переходу в вечную жизнь. Монашество - это дело добровольное, но данный вопрос в истории мог решаться и против воли постригаемого. В Древней Руси государь, провинившимся боярам, мог заменить смертную казнь на пострижение в монашество. Мужья отправляли в монастырь неугодных жён.

Но это было давно, а как же сейчас? В наши времена на путь монашеской жизни встают так же совершенно разные люди. Это и известные светские личности и всеми забытые, люди обеспеченные и нет, молодые и в возрасте, воцерковлённые и только, что пришедшие к Богу. Это: Любовь Стриженова, Дмитрий Жулин. Знаменитая актриса Екатерина Васильева была послушницей в Толгском монастыре в Ярославле, но на монашеский постриг не решилась.

Историк Андрианов А. Ю. выделяет следующие причины ухода в монастырь: влияние семьи, территориальная близость обители, воздействие Слова Божия, восприятие мистических явлений, кризисные ситуации, физические недостатки и душевные травмы, воспитание в стенах обители. Иеромонах Иов (Чернышев) насельник Николо-Угрешского монастыря отвечает: «Самая основная и глобальная причина - это желание общения человека с Богом». Примерно так же на это вопрос ответил и настоятель храма Сретенья Господня в д.Пески протоиерей Отец Богдан Пасичнык. На вопрос, почему человек приходит в монастырь, нет однозначного ответа. Толчком к этому может послужить совершенно незначительный с виду факт. Настоятельница Пермского Успенского женского монастыря игуменья Мария (Воробьева) на вопрос, почему люди уходят в монастырь, ответила: - «правильней говорить, что в

монастырь приходят, а не уходят. Самый простой ответ на этот вопрос: приходят из любви к Богу. А вообще это всегда было и остается непостижимой тайной».

Секция №6 (10-11 классы)

Александр Акулов
10 класс МБОУ «СОШ №15 г.Пушкино»

Современные представления о возникновении жизни на Земле. Телеологический аргумент

Исследуя мир, в котором мы живем, мы восхищаемся его совершенством, гармоничностью, целесообразностью и сложностью. В нем все подчинено течению времени и действию законов природы. И если природе дана жизнь, то какой смысл жизни? Каковы принципы организации живой природы? Как неживая материя превратилась в живое? Как одухотворенное отделилось от одушевленного? Как у человека появилась способность различать добро и зло, желание исследовать мир, способность к творчеству, любви и свободе воли? Какое значение красоты в живой природе?

Цель моей работы: Представив телеологический аргумент, основанный на разумности и совершенстве наблюдаемого мира, опираясь на достижения науки, выявить основные принципы организации живой природы.

Наша планета может показаться песчинкой, затерянной в необъятных просторах космоса. Однако, именно на этой песчинке можно встретить те уникальные условия, которые делают ее пригодной для существования на ней жизни. Не сталкиваемся ли мы здесь с проявлением особого попечения о жизни со стороны Творца мира?

Жизнь может существовать в строго определенных границах температуры, освещенности, состава атмосферы и т.д. Все эти условия присутствуют на нашей планете. Так, ученые открывают все больше и больше независимых друг от друга параметров нашей планеты, без совокупности которых жизнь на Земле была бы невозможной. Среди этих параметров – тип галактики, расположение звезды в галактике и ее цвет, масса планеты, наклон оси планеты, наличие других планет и спутников, сила магнитного поля и др.

Закономерность, наблюдаемая в мире, всегда поражала естествоиспытателей приводя большинство из них к признанию бытия Божественного Творца. Вот несколько высказываний видных современных учёных об этом: «Равновесие между гравитационными и электромагнитными взаимодействиями внутри звёзд соблюдается с немыслимой точностью».

Вода имеет ряд аномальных физико-химических свойств, удивительным образом сочетающихся с потребностями животных и растений. Как свидетельствуют ученые «нет в природе вещества более удивительного и загадочного, чем обыкновенная вода. Но объяснить до конца причины этого пока не удастся». Непредвзятый научный анализ свидетельствует о Премудром Творце мира. Изучая в 6 классе в курсе биологии темы «Поглощение воды корнем», «Испарение воды растениями», «Передвижение по стеблю воды и минеральных веществ» мы ознакомились с проблемой аномальных свойств воды с сочетанием в ней высокого значения поверхностного натяжения и смачивания, без которых вода бы не смогла эффективно поглощаться растениями и передвигаться внутри них. Смачивание и поверхностное натяжение позволяет воде передвигаться по тонким порам и трещинам вопреки силе тяжести.

Аномальное свойство воды - её высокая диэлектрическая постоянная, которая обеспечивает необычную способность воды к растворению ионных веществ. Еще одним свойством воды является необычайно высокая скрытая теплота испарения, по сравнению с любой другой жидкостью вода отдает при своем испарении в окружающую среду самое большое количество тепла.

А аномально высокая теплоемкость воды позволяет живым существам не перегреваться и не погибнуть во время интенсивной физической нагрузки.

Развитие науки подтвердило предположение о том, что вода была сотворена для жизни.

Как прекрасно пишет св. Василий Великий о повелении Божиим, по которому в третий день Творения возник весь растительный мир! «По сему глаголу сгустились кустарники, выбежали из земли все деревья..., все мелкие деревья сделались вдруг ветвистыми и густыми; явились употребляемые для венцов растения – розы, мирты, лавры... все в одно мгновение пришло в бытие...» (Шестоднев, V,6).

Восприятие и осмысление красоты - явление идеальное, и поэтому польза от красоты духовная. Она призвана обратить свой взор к Творцу.

Чем больше наука углубляется в изучение природы, тем больше она получает свидетельств о премудрых Божественных принципах мироустройства: целесообразности, простоты и красоты. Примером построения сложного на основании простых конструктивных закономерностей является принцип

эстетической организации мира. У растений это хорошо видно на примере симметрии. Красота формы цветков есть реализация сложного через правильное, простое расположение простых составных частей цветка-лепестков. Красота цветков и соцветий-это не только проявление простоты в геометрической плоскости, но и в оптической. Яркие краски цветущих растений -это определенный шаг в сторону простоты в спектральных характеристиках отраженного ими цвета.

Пропорцию золотого сечения современные исследователи обнаруживают в морфологической организации растений и животных, птиц и человека, в строении глаза и закономерностях расположения космических объектов, в биоритмах головного мозга и в электрокардиограмме. Общая картина животного мира представляет собой потрясающее зрелище. Все, что здесь касается звука, цвета, обоняния и осязания, терморегуляции, передвижения и его способов и кинематики (от перетекания амебы до бега гепарда)- невыразимо прекрасно, мудро и величественно.

Основные принципы организации мира: целесообразности и разумности, простоты и красоты. Эстетические закономерности и простота организации живой природы свидетельствуют о Творце. В заключение приведу слова свт. Луки Войно-Ясенецкого: «Выявление Божественного начала во всем мире так, чтобы любовь, мудрость, красота охватили весь простор бытия и Бог был все во всем,- и составляет разумную цель мира».

Дарья Осняч

10 класс НОУ «Православная классическая гимназия во имя прп. Варлаама Серпуховского» г.Серпухова

Образ князя Владимира в русских былинах

В данной работе «Образ князя Владимира в русских былинах» рассматриваются особенности князя Владимира в русских былинах, его характерные черты и отличие от исторического деятеля.

Данное исследование может быть интересным как попытка взглянуть на князя Владимира не как на исторического деятеля, а как на персонажа русского устного народного творчества, который содержит в себе представление народа о власти, государстве, правителе. Актуальность этого исследования состоит ещё и в том, что в современной России так же складывается народные представления об идеальном правителе, как правило, связанные с действующим президентом. То есть мифологическое сознание продолжает существовать и в данную эпоху.

Гипотеза: В устном народном творчестве сложилось представление о князе Владимире как о почти идеальном и сильном правителе, воплощающем идею объединения Руси и распространения христианства.

Цель: Понять, какой образ князя Владимира складывается в русских былинах и чем он отличается от исторического.

Задачи:

Изучить русские народные былины, в которых фигурирует образ князя Владимира

Составить целостное представление об образе князя Владимира в русских былинах, о его качествах как персонажа фольклора.

Сопоставить фольклорный образ князя Владимира с историческим.

Былина - это особый жанр русского фольклора, который относится к народной эпической песенной поэзии. Былина восходит к героическому эпосу древних русичей. События былин киевского цикла приурочены к стольному городу Киеву и двору князя Владимира.

Былинный образ Владимира прошел сложную историю. На него наслонились черты другого известного киевского князя Владимира Мономаха, а затем и ряда других князей, как Владимир Волынский (былина о Михаиле Козарине). Однако в дальнейшем своем развитии образ Владимира приобретает иные черты: сначала он, как говорит Н.А. Добролюбов, противопоставлялся современным князьям как укор им в неумении вести борьбу против иноземных захватчиков, а затем на него стали наслаиваться черты последующих князей.

События, отмеченные в летописи Нестора «Повесть временных лет», которые легли в основу былин. Былинный князь Владимир — это прежде всего образ правителя, сумевшего, в отличие от исторических князей-современников, сплотить вокруг киевского престола богатырей для защиты Руси от иноземных захватчиков.

В результате проделанной работы можно сделать вывод, что былинный князь Владимир и его исторический прототип – это лица разные. Герой былин – это художественный образ, эпический персонаж, вокруг которого группируются былины. Характер былинного Владимира отличается двойственностью: с одной стороны – это мстительный, завистливый человек, а с другой – могущественный правитель, собравший вокруг себя для защиты Отечества многочисленных богатырей, умеющий признать свои ошибки и встать на путь исправления.

Церковь Святой Троицы в селе Калицино

В России разрушительные последствия жизни без Бога – социального эксперимента 20 века – и либерально-демократических ценностей последнего десятилетия особенно очевидны. И только традиционный жизненный уклад может быть противопоставлен агрессивному влиянию современной культуры и экспортированной с Запада цивилизационной модели. Для России нет другого пути выхода из кризиса в духовно-нравственной сфере кроме возрождения самобытной российской цивилизации на традиционных ценностях отечественной культуры. Духовный и нравственный кризис, переживаемый нашим обществом, особенно остро затрагивает молодежную среду. Именно поэтому вопрос о духовном здоровье молодых людей, становится сегодня во главу угла. Без решения этого вопроса невозможно совершенствование образования, прогресс науки, развитие культуры.

Внимание общества сосредотачивается на вечных ценностях, на опыте многих поколений людей, человечества в целом. Многократно возрос интерес к национально-культурным и религиозным ценностям.

В связи с этим целью работы является восстановление истории существования церкви Святой Троицы села Калицино Лотошинского района.

Задачи нашего исследования следующие:

- во-первых, необходимо выяснить годы строительства ныне существующей каменной церкви. Определить ее архитектурный стиль.

- во-вторых, выявить кто в разное время был настоятелями церкви.

- в-третьих, изучить судьбу храма в советский период времени.

В качестве объекта исследования мы выделяем храм села Калицино.

Храм всегда носил роль центра культуры и образованности. Точной даты уничтожения и закрытия храма во Имя Святой Троицы нет. По сведениям местных старожилов, в частности, Татьяны Ивановны Бурмистровой, ее родители венчались в этом храме в 1931 году, а Сергей Иванович Смирнов родившейся в 1933 году рассказал о том, что его крестили в этой церкви и даже помнит как торжественно звонили колокола к празднику, как весело праздновали престольный праздник Троицу и Никитин день. В последствии храм был закрыт церковная утварь и убранство разграблены.

Когда началась Великая Отечественная война, немцы оккупировали Калицино, их злодеяния до сих пор вспоминают с ужасом те, кто пережил страшные времена. Разрушено было все, сожжены почти все дома, а церковь уцелела. После отступления фашистов деревенские девчонки и мальчишки вычищали храм от грязи и навоза, ведь у фашистов там стояли лошади.

«Мы, дети, с интересом рассматривали нарисованные на стенах картины. Помню, как потом их замазывали белилами» - вспоминает Сергей Иванович Смирнов.

В пятидесятые годы двадцатого века здание храма было капитально перестроено, разделено на 2 этажа и занято средней школой. Просуществовала она до 1993 года.

Сегодня храм Святой Троицы представляет собой жалкое зрелище: ободранные стены, вырванные оконные коробки, разрушенные печи, оставшиеся от того времени, когда в церкви была обустроена 2-х этажная школа. Еще большее уныние вызывает стоящий рядом поклонный крест, как бы глядящий в никуда.

Поскольку храм в селе Калицино является памятником архитектуры 19 века реконструкция здания-памятника прямо запрещена законом. Для памятников истории и культуры возможны лишь консервация и последующая реставрация с возвращением первоначального облика. К сожалению профинансировать реставрационные работы в 2014 году из районного бюджета было невозможно.

Тем не менее, в последнее время храм Святой Троицы все больше привлекает к себе внимание местных старожилов, общественности, СМИ. Например, в выпуске газеты от 14.01.2016 напечатана статья «У стен разрушенного Троицкого храма в д. Калицино установлена основа сборной каркасно-щитовой церкви. Как пояснил благочинный церковью Лотошинского округа Герман Григорьев появление временного храма вызвано активизацией духовно-приходской жизни в деревне.

В декабре прошлого года была закончена перевозка и установка каркасной основы. После окончания отделочных работ и оснащения храма всем необходимым в нем можно будет совершать полный чин богослужений.» Возможно есть надежда на то, что православные жители, Лотошинское благочиние, администрация Лотошинского муниципального района а также меценаты смогут соединить усилия чтобы возродить старинную сельскую церковь.

Церковь в земном мире подобна храму. Он претерпел многое и не раз менял свой видимый облик; на нем отражалось и состояние веры, и состояние государства; но в нем всегда незримо почивала освятившая его благодать.

В своей работе нам удалось выяснить годы строительства ныне существующей кирпичной церкви. Согласно Тверскому Епархиальному статистическому сборнику составленному И. Добровольским в 1901 году «Церковь Троицкая построена в 1803 году, кирпичная».

Надеемся, что эта работа может быть полезна и будет использована учителями истории на уроках по предмету «Духовное краеведение Подмосковья».

Анастасия Черникова

11 класс МБОУ «Шаховская гимназия»

Развитие образов Богородицы в духовной музыке

Я занимаюсь музыкой с 5 лет. Закончила музыкальную школу по классу «фортепиано», с 8 лет пою в храме. И мне стало интересно узнать историю происхождения духовной музыки в России, воплощение образов Богородицы в духовной музыке.

Целью музыкальной исследовательской работы является подтверждение моей гипотезы о воплощении образов Богородицы в духовной музыке. Я считаю, что в духовных песнопениях в течение веков сложилась система музыкального языка, создающая образ Богородицы; мелодия должна быть наполнена молитвенным содержанием, спокойна по характеру и музыкальному развитию.

Работая над этой темой, я ставила перед собой следующие задачи:

- изучить специальную музыкальную литературу;
- найти музыкальные доказательства своей гипотезы.

«Большая советская энциклопедия» дает следующее определение:

«Духовная музыка – это музыка, содержащая текст религиозного характера и предназначенная для исполнения во время церковной службы или в быту». Поэтому одной из важнейших черт христианской духовной музыки является ее молитвенность, и абсолютное большинство духовных музыкальных произведений представляют собой молитвенное обращение человека к Богу.

Непреходящая новизна православного пения заключалась в том, что источником звука становится не тот или иной инструмент, но обновленное христианским учением само существо человека – и именно сердце. А рождается звук не от колебания струны или воздушного столба, но от распевания слова молитвы и только через него. Поэтому в православной церкви все молитвы исполняют а капелла (т.е. без сопровождения).

Богослужебно-певческая система и важнейшие виды православной музыки сложились в Византии в период с середины 5 века по 9 век. Основными музыкально-поэтическими формами византийского пения являлись тропарь, кондак, канон. Наиболее известный гимнограф этого времени – святой Роман Сладкопевец получил откровение во сне от Пресвятой Богородицы и, восстав ото сна, стал слагать непревзойденные по совершенству православные гимны.

Прославление иконы Божьей матери пропеваается в кондаке, икосе и тропаре.

Кондак – род поэмы на библейский сюжет. Икос – церковное песнопение, которое представляет собой прославление святого, или иконы Божией Матери. Тропарь – краткая песнь, в которой прославляются дела Божии или Божией Матери, или святых угодников.

Православная российская церковь приняла от греческой восемь гласов, музыкальных ладов, на которых и основаны все песнопения, называемые ангелоподобным пением или изрядным осмогласием.

Вплоть до конца 17 века церковное пение являлось единственной формой профессионального письменного музыкального искусства на Руси.

Устойчивыми принципами в осьмогласии оставались:

- 1) вокальный характер церковного творчества;
- 2) связь слова и звука;
- 3) «поступенность» мелодии;
- 4) подчинение мелодии словам.

При этом русская трактовка гласа отличалась от византийской. Распевщики не могли сразу «запеть» на чужом языке, поэтому они обогащали церковные песнопения родными русскими напевами, интонациями. Этот сплав народной русской культуры с «иноземной», византийской, выразился в таком явлении, как знаменный распев, обладавший поразительной внутренней мощью, эпической силой, величием и строгостью.

Существует легенда, согласно которой сама Пресвятая Богородица явилась строителям Десятинной церкви Киева и дала им меру – палочку, по которой 10 греков строителей должны были построить этот храм. Акустическая особенность этого храма состояла в том, что нижние тона отражались в высоте храма, а верхние – в длине храма. Таким образом, звук «разбрызгивался», «разливался» на всех присутствующих в

храме, заполнял все его пространство. Все тело храма и каждого человека наполнялось ангельским звучанием.

Следующий этап развития духовной музыки связан с развитием самостоятельной Русской Церкви и самостоятельного Русского государства в 16 – 17 веках. К началу этого периода русский знаменный распев представлял собой вполне самобытное художественное явление. Он отличался возвышенно гимническим и отрешенно просветленным характером.

С середины 17 в. наступает переломный период в русском церковно-певческом искусстве: постепенно утверждается новый стиль хорового многоголосия – «партесное пение». В конце 18 – начале 19 вв. стиль партесного пения сменяется на жанр духовного концерта.

Идея же возвращения к национальным основам, поискам «русской» гармонии отразилась в творчестве русских композиторов Михаила Ивановича Глинки, Петра Ильича Чайковского, Николая Андреевича Римского-Корсакова и других. Мелодия песнопения «Богородице Дево, радуйся!» П.И. Чайковского соединяет в себе молитвенность и воодушевление. В отличие от знаменного распева, который красив, как суровая русская зима, мелодия П.И. Чайковского дышит весной!

К началу 20 века в русской духовной музыке сложилось «новое направление» (называемое иногда московской школой, школой Синодального училища церковного пения). Характерными чертами «нового направления» являлись: соединение народной музыки и композиторской национальной школы. Ярким представителем этого направления был русский композитор Сергей Васильевич Рахманинов. Мелодия С.В. Рахманинова «Богородице Дево, радуйся!» сдержанна, и возвышенно проникновенна как знаменный распев.

С конца 1980-х годов происходит возрождение церковно-певческого искусства в России.

Изучая становление духовной музыки в России, я заинтересовалась особым пластом духовного песнопения - это песнопения посвященные Пресвятой Богородице. В нашей церкви на празднование иконы Божьей матери поют такой гимн.

С древности наши предки полагали Пречистую Деву защитницей и хранительницей Земли Русской. Множество образов Ее обреты и прославлены именно в нашей стране, не случайно и то, что многие из них связаны с воинской славой и победой над захватчиками.

В своей работе я собрала материал о прославлении Пресвятой Богородицы: чудеса, нотные примеры и исполнение тропарей о Божьей матери особо чтимых в России (Владимирская, Казанская, Знамение пресвятой богородицы, Смоленская, Феодоровско-костромская, Донская, Неупиваемая чаша).

У каждой иконы Божьей матери есть свой тропарь и кондак. Проходят столетия, а до нас, словно из глубины веков, доносится: «Днесь светло красуется славнейший град Москва, яко зарю солнечную восприимши, Владычице, чудотворную Твою икону, к нейже ныне мы притекающе и молящися, Тебе взываем сице: о, пречудная Владычице Богородице, молися из Тебе воплощенному Христу Богу нашему, да избавит град сей и вся грады и страны христианския невредимы от всех навет вражиих, и спасет души наша, яко Милосерд.» (Тропарь божией матери «Владимирская», глас 4-й). И ты понимаешь, что заступница небесная всегда там, где о ней поют.

Изучив специальную музыкальную литературу о духовной музыке и проанализировав музыкальные образы Богородицы в духовных песнопениях, я пришла к выводу, что моя гипотеза верна:

- в духовных песнопениях от знаменного распева до композиторских мелодий в течение веков сложилась система музыкального языка, создающая образ Богородицы, который узнается с первых звуков;
- мелодии разных авторов наполнены молитвенным содержанием и ангельской красотой.

А как хорошо, когда в храме прихожане поют все вместе, т.е. всем миром некоторые молитвы из богослужения. В нашем храме «Сретения Господня» в Песках эта традиция возобновилась с приходом в храм священника отца Богдана. Особенно это хорошо, когда идет исповедь, а люди в это время просто не знают, куда себя деть. И вот тогда хор начинает потихоньку петь песнь Пресвятой Богородице, и шум стихает. В первое время люди просто стояли и плакали от услышанных слов. Действительно, если вдуматься в эти слова, то дух перехватывает, а теперь прихожане поют потихонечку с хором и таким образом молитвенная атмосфера в храме сохраняется.

Дарья Осняч

10 класс НОУ «Православная классическая гимназия во имя прп. Варлаама Серпуховского» г.Серпухова

Житие священномученика Иакова Бриллиантова

Проблема возвращения к духовным корням и поиск веры в то время, когда истребление народа оправдывается величиим империи, обуславливает необходимость открывать неизвестные имена новомучеников и исповедников российских, почитать и обращаться к ним с молитвой, а для Серпухова таким небесным заступником является священномученик Иаков Бриллиантов – всё это говорит об актуальности выбранной темы.

Гипотеза: Священномученик Иаков Бриллиантов вёл христианскую жизнь, принял мученическую смерть за веру и поэтому был достоин причисления к лику святых.

Цель: Рассказать об истории жизни священномученика Иакова Бриллиантова и его духовном подвиге.

Задачи:

1. Найти необходимую литературу по данной проблеме.

2. Составить целостное представление о жизни и духовном подвиге священномученика Иакова Бриллиантова.

Объект исследования: Жизнь Иакова Бриллиантова.

Предмет исследования: Духовный подвиг Иакова Бриллиантова.

Нами проделана работа с источниками (в том числе архивными), в результате которой удалось установить обстоятельства жизни Иакова Бриллиантова и суть его духовного подвига.

Иаков Бриллиантов родился в семье священника в 1871 году. В 1893 году окончил Московскую духовную семинарию. В 1894 рукоположен, определен служить во Владычный монастырь в Серпухове (до 1927 года). С 1896 года состоял законоучителем в монастырской церковно-приходской школе при Владычней обители.

Сотрудничал с обществом трезвости, которое издавало специальные листки, разъясняющие пагубность недуга пьянства. Писал статьи для этих листков. Написал акафист иконе «Неупиваемая Чаша».

С 1927 года служит в Троицкой церкви села Лужки Серпуховского уезда. В 1929 году перевели в Богоявленский храм Коломны. С 1 июля по 1 сентября 1931 года он исполнял обязанности благочинного. В 1930 году сотрудники коломенского ОГПУ пытались привлечь отца Иакова к «сотрудничеству».

12 декабря 1931 года его снова вызвали на допрос и арестовали, так как он не написал ни одного доноса. 3 января 1932 года священника отпустили, думая, что, побывав в тюрьме, он «исправился».

29 марта 1932 года отца Иакова вновь арестовали и поместили в коломенский дом предварительного заключения.

19 апреля было сфабриковано обвинительное заключение: «Дело возникло на основании поступивших сведений о том, что поп Бриллиантов, являясь нашим секретным осведомителем, помимо того, что игнорировал взятые на себя обязательства как специального осведомителя путем отрыва от работы, ведет среди духовенства и верующих антисоветскую агитацию».

8 мая 1932 года тройка ОГПУ приговорила священника Иакова Бриллиантова к ссылке в Казахстан сроком на три года.

После отбытия наказания, в 1935 году отец Иаков вернулся в Московскую область и поселился в селе Горы Озерского района. Священноначалием он был определен служить в местный храм преподобного Сергия Радонежского.

21 ноября 1937 года священник Иаков Бриллиантов был арестован и заключен в коломенскую тюрьму. Арестован был без санкции прокурора. Несмотря на оказываемое давление и неоднократные попытки органов сделать Бриллиантова доносчиком, он проявил гражданское мужество и нравственную стойкость, верность христианским добродетелям и категорически отказался быть осведомителем.

23 ноября 1937 года тройка НКВД по Московской области приговорила отца Иакова к расстрелу. Проходил по одному делу с диаконом Михаилом Пятницким. 2 декабря 1937 года был казнен на полигоне Бутово под Москвой и погребен в общей безвестной могиле. Причислен к лику святых Новомучеников Российских постановлением Священного Синода 26 декабря 2003 года для общецерковного почитания.

В результате проделанной работы мы сделали вывод, что священномученик Иаков Бриллиантов совершил духовный подвиг. Наша гипотеза нашло своё подтверждение фактами биографии святого. Вся жизнь Иакова Бриллиантова была примером истинного христианина. Мы нашли сведения о его священномученичестве, но в жизни отца Иакова осталось много белых пятен. Часть вопросов остались невыясненной.

*Екатерина Бондаренко, Ирина Ядровская
11 класс МОУ «Привокзальная СОШ» г.Волоколамска*

Он дерзновенно ратовал за веру

Что делает человека святым, какими душевными качествами должен обладать он, что есть святость его - признание уникальной души или каждодневный неутомимый бескорыстный труд и самосовершенствование во имя Веры, на благо Родины.

Святой человек, светильник веры – человек уникальный, необычный. Его понимание мира, жизни, его стремления, желания и поступки отличаются от таковых обычного человека. Милосердие, сострадание, искренняя любовь к ближнему своему, самоотверженность, бескорыстие, стойкость, способность к подвигу – вот те качества, которые присущи святым людям.

Легко ли жить с открытым другим людям и всему Миру сердцем, сострадая, приходя на помощь и при этом часто бывая непонятым и гонимым. Горько от мысли, сколько священников, монашествуют у послушников, мирян, пострадало в лихолетье, но, с другой стороны, они пострадали за веру православную, не дав погрязнуть святыни, не предав Того, Кому всю жизнь служили они.

В 1584 г. в селе Уполозье, стоявшем на высоком берегу Москвы-реки, была построена деревянная церковь во имя Михаила Архангела, по которой село стало называться Архангельским.

В 1680-х гг. вместо ветхой деревянной церкви сложена каменная. Ее строителем, вероятно, был крепостной зодчий тогдашних владельцев усадьбы князей Одоевских — Павел Потехин. Приделы в церкви (во имя Иоанна Предтечи и святителя Николая Чудотворца) расположены необычно: по диагонали от основного здания, смелая конструкция сводчатых перекрытий, опирающихся не на четыре, как обычно, а только на два столпа. В начале XIX в. усадьбой владел директор Эрмитажа князь Николай Борисович Юсупов. Он приобрел Архангельское для размещения своих коллекций.

В 1812 г. усадьба пострадала не столько от французов, сколько от собственных крестьян, разграбивших и многое попортивших во дворце. После 1812 г. князь был назначен главноуправляющим Кремлевской экспедицией и Оружейной палатой, в 1823 г. стал членом Государственного совета. При нем в библиотеке Архангельского насчитывалось 16 тысяч томов. Он устроил в имении стеклянный и фарфоровый заводы, театр.

В 1932 г. церковь закрыли из-за строительства в усадьбе санатория, но не разрушили. В начале 1990-х гг. в Архангельском была организована приходская община и в храме возобновились регулярные богослужения. Здание остается собственностью музея-усадьбы «Архангельское» и находится в совместном пользовании музея и прихода. В храме находится икона священномученика Николая Виноградова.

В том храме с начала XIX века на протяжении столетия здесь служили представители трех поколений Виноградовых. Предки Николая Константиновича Виноградова на протяжении более ста лет служили в приходе церкви Архангела Михаила села Архангельского. Его прадед, Андрей Николаевич Виноградов, происходил из семьи дьячка. В 1832 году он окончил курс Московской Духовной семинарии и в апреле 1833 года по указу святителя Филарета получил место диакона в этом храме.

24 марта 1871г. (по старому стилю) у Константина Андреевича Виноградова и его жены Елизаветы Симеоновны родился мальчик, нареченный Николаем. Учитывая рано проявившуюся у мальчика способность к пению, отец в 1884 году отдал его в училище при Московском синодальном хоре. В 1888 году Николай Виноградов поступил в Московскую духовную семинарию. Через год твердо решив стать сельским священником в родных краях, он переходит в Вифанскую духовную семинарию, находившуюся неподалеку от Сергиева Посада.

Среди порастающих детей служителей Михаило-Архангельского храма, постоянно помогавших в его устройении и при службах, особо выделялась дочь диакона Феодора Покровского Надежда — миловидная, добрая, отзывчивая, девушка, с которой Николай обвенчался в 1894 году. 1 ноября того же года в соответствии с указом митрополита Московского и Коломенского Сергия (Ляпидевского) он был рукоположен епископом Дмитровским Нестором в сан священника к церкви Михаила Архангела в родном селе.

Прихожанам отец Николай запомнился как деятельный пастырь, пользовавшийся в округе уважением и любовью. В 1897 году за активное участие в первой всеобщей переписи населения Российской империи ему была пожалована медаль и выдано именное свидетельство, удостоверенное министром внутренних дел И.Л.Горемыкиным и директором Центрального статистического комитета П.П.Семеновым Тянь-Шанским.

На средства прихода содержались деревянные часовни в деревнях Захаркове, Воронках и Раздорах. Большое внимание настоятель уделял церковному образованию и воспитанию молодежи. В декабре 1894 года он был назначен законоучителем архангельской четырехгодичной земской школы, в которой обучалось более ста крестьянских детей. В 1914 году отец Николай преподавал Закон Божий в земской школе в деревне Гальево. В 1911 году скончалась от туберкулеза в возрасте тридцати шести лет супруга отца Николая Надежда Федоровна, и он остался с пятью детьми. Дочери, Екатерина и Лидия, получили специальное образование и впоследствии стали учительницами. Сын Михаил поступил в Московскую Духовную семинарию, которую окончил в 1917 году. Второй сын, Виктор, учился в Московском промышленном училище. Младший сын, Николай, родился в 1908 году и впоследствии был отдан учиться в архангельскую земскую школу. Свое пастырское служение отец Николай продолжал и после революции. Уже вовсю развернулась антирелигиозная пропаганда и начались гонения на Церковь, однако он каждую свою проповедь заканчивал призывом сохранять веру и не бояться посещать храм.

18 мая 1921 года в соответствии с указом Святейшего Патриарха Тихона епископ Верейский Иларион (Троицкий) в храме святого великомученика Димитрия Солунского в селе Дмитриевском на Истре за усердную пастырскую службу возвел отца Николая в сан протоиерея.

1929 год — начало массового закрытия церквей по всей стране. В конце этого года отца Николая арестовали. Поводом послужили принадлежавшие ему многие годы серебряные крест, икона и чаша, сочтенные следствием утаенной от реквизиций «серебряной утварью». 9 марта 1930 года народный суд Воскресенского района приговорил священника к лишению свободы на полтора года с последующим запрещением проживания в Московской области на 5 лет и конфискацией имущества. После ареста авторитет отца Николая среди верующих и священноначалия ещё более возрос. Он удостоился Благословения Патриаршества Синода (1931) и митры (1933).

Однако испытания не кончились. Вскоре пастыря арестовали, обвинив в антисоветской агитации и даже в создании контрреволюционной церковной группировки. По постановлению «тройки» от 19 мая 1933 года отца Николая обвинили в агитации против колхозного строя и приговорили к трем годам ссылки в Восточный Казахстан. Храм был вскоре закрыт, использовался не по значению, но уцелел, включенный в экспозицию музея «Архангельское» как архитектурный памятник.

В ссылке отец Николай тяжело заболел, потерял трудоспособность, и в 1935 году его досрочно освободили «ввиду инвалидности»

В 1936 году отец Николай был досрочно освобожден по инвалидности и поселился в Волоколамске, где жил его сын Виктор, работавший в районной МТС. Приехав в Волоколамск, отец Николай поселился в Солдатской слободе. 1 ноября 1937 года он получил назначение на должность настоятеля храма Покрова Божией Матери в селе Тимошево Волоколамского района, но по неизвестным причинам он не отправился на место, а переехал в поселок Волоколамск неподалеку от железнодорожной станции по улице Советской. В начале 1937 года осудили арестовали его сына Виктора и приговорили к заключению в исправительно-трудовой лагерь.

2 июня 1938 года тройка НКВД приговорила отца Николая к расстрелу. Протоиерей Николай Виноградов был расстрелян 27 июня 1938 года и погребен в безвестной могиле.

Секция №7 (Студенты ПСТГУ)

Ольга Александровна Кусткова

студентка 2 курса педагогического факультета ПСТГУ

К вопросу о духовно- нравственном воспитании в русской школе XIX- начала XX века

В России во второй половине XIX в. всё внимание было направлено на народные школы, которых до того времени не существовало. Крестьяне и помещики обязаны были самостоятельно содержать приходские школы. Деревенские жители получали образование у Священнослужителей.

После отмены крепостного права все слои населения могли получать образование, поэтому появилась необходимость открытия школ.

Церковная школа получила материальную поддержку от министерства народного просвещения, благодаря чему она становится государственной.

К 1870 году сложилась следующая система школ (периодизация Н.В. Чехова) министерские школы (казенные школы, которые содержались на средства городских управлений), а также высшие ученые заведения:

Высшие учебные заведения подразделялись на гимназии, прогимназии, реальные училища, учебные заведения двух направлений (общеобразовательные и педагогические).

Все эти училища объединяло подчинение Министерств народному просвещению, а различие было в программах обучения, в составе учащихся, организации учебного процесса и пр. Однако, проблема большинства типов школ состояла в том, что не было преемственности между начальной и средней школой. Финансирование средней и высшей школы происходило частично, а закрытых дворянских учебных заведений полностью.

Духовно-нравственное воспитание в учебных заведениях России со второй половины XIX в. приобрело целенаправленный, комплексный характер, так как появились научно-методические разработки по данной проблеме; вопросы духовно-нравственного воспитания стали активно обсуждаться в обществе; в документах, задача воспитания нравственных начал в народе - стала называться первоочередной.

Без уважения к традициям и святыням не может быть национального самосознания, а без этого страна не имеет места в современном мире. Как показывает педагогический опыт дореволюционных учебных заведений, нравственный идеал — основа всякого развития. Помочь выработать этот идеал - главная задача школы.

Особого внимания заслуживает авторитет дореволюционного учителя, его моральное, а также материальное положение в обществе; роль в культуре и образовании; нравственные облик.

Важным является опыт в организации жизни учеников, развитие культуры поведения, а также включение детей в общественную жизнь, для получения нравственного опыта.

В то время стала актуальной идея комплексного подхода к духовно- нравственному воспитанию: нравственный подход к преподаванию всех дисциплин; взаимодействие семьи, школы, общества, церкви, государства.

Протоирей Валериан Кречетов говорит: «Воспитание должно быть прежде всего церковное: в богослужении, в таинствах, в молитве. Первое, что необходимо всегда, - это вера. А чтобы укреплять в детях веру, нужна христианская жизнь родительская».

Но что же такое «духовно - нравственное воспитание»? Характеристику этому понятию дает священник того времени о. Василий Боцановский: «Нравственное воспитание, это - единственно-надежная почва, на которой только и может создаться благополучие всей земной человеческой жизни. Теряя ее, почву, человек теряет не только то, что он приобретает на земле, но и то, что уготовано ему на небе. Без религиозно-нравственного воспитания человек обращается в зверя, а зверь ничего не может созидать, он только разлагает и уничтожает все. Такое значение религиозно-нравственного воспитания требует, чтобы оно стало предметом внимания не только школы, но и семьи, общества, Церкви и государства».

О том, как воспитывать нам говорит Святитель Иннокентий (Вениаминов) «Воспитывать в духовном отношении детей надо даже ещё до шести-семи лет. Они не должны до поступления в школу оставаться в том положении, в котором находились и находятся ныне - без всякого учения и образования, так как это возраст и есть самое золотое время для сеяния и для укоренения в них всего доброго, а так же и всего худого. Само собою разумеется, что сердце человека, как и поле, если не может оставаться навсегда без растений. Если на нем не будут сеять добрых растений, то непременно вырастут худые...».

Так вот, цель духовного образования - возвращение в юных душах добрых растений православной веры. И дело это, за нерадением родителей и общества, - нашей Святой Церкви, которая любвеобильнейшая мать приемлет на свои руки всех детей от самого рождения...».

Таким образом, в то время впервые было обращено внимание на важность духовно-нравственного воспитания в школе. Такое воспитание переставало существовать отдельно от сфер жизни человека, в комплексе с другими сферами (семьи, школы, общества, церкви, государства) стало входить в жизнь общества, тем самым изменяя его в лучшую сторону. Это и стало главной задачей школы XIX- начала XX века.

*Галина Владимировна Воронцова
студентка 2 курса педагогического факультета ПСТГУ*

Идеи православного воспитания в трудах Н.Е. Пестова

Богослов, историк православной Церкви, доктор химических наук, профессор Николай Евграфович Пестов родился 17(4) августа 1892 года в Нижнем Новгороде и был последним, десятым, ребенком в семье.

Николай Пестов очень рано научился читать. Многие книги Л. Толстого, Жуковского, Тургенева, Загоскина, Гончарова сильно на него повлияли.

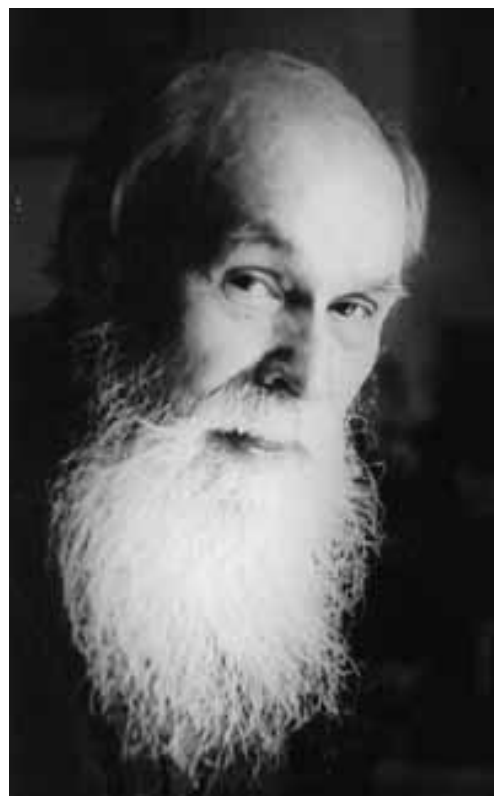
С семи лет сестры стали заниматься с ним русским языком, литературой, арифметикой. Раз в неделю приходил диакон из Ильинской церкви и проводил урок Закона Божия. В 1903 г. Николай Пестов поступил в реальное училище, где закончил не только семь классов (с 1903 по 1909 гг.), но и дополнительный, окончание которого давало право на поступление в высшее учебное заведение. С юношеской горячностью Николай Пестов всегда чем-либо увлекался: проводил опыты дома в химической лаборатории, участвовал в любительских спектаклях в старших классах училища.

В конце 50-х годов Н. Е. Пестовым были написаны первые труды по богословию. Это были в основном выдержки из святых отцов и учителей Церкви по различным вопросам христианской жизни, объединенные в два тома под названием "Пути к совершенной радости", а также первая редакция книги "Над Апокалипсисом".

После ухода на пенсию всю свою духовную и физическую энергию Н.Е. Пестов сосредоточил на работе над основным своим богословским произведением — многотомной диссертацией "Пути к совершенной радости", или, как он еще ее назвал: "Опыт построения христианского мирозерцания".

Из работ Пестова можно вынести много педагогических идей, которые актуальны и по сей день. Н.Е. Пестов в своих трудах опирается в основном на Священное Писание. В своих работах дает ответы на важные вопросы посвященные православному воспитанию.

Какова должна быть основная цель воспитания ребенка? Некоторые родители главное внимание обращают на то, чтобы дети выросли здоровыми, стараются дать им хорошее образование, прилагают усилия, чтобы развить в детях природные дарования.

У родителей-христиан, не то должно быть первой и основной целью воспитания. Они, прежде всего и более всего должны заботиться о том, чтобы дети выросли в непоколебимой вере живыми членами Церкви, чтобы более всего в мире они возлюбили Бога, а «ближнего своего, как самого себя» (Мф. 22, 37–40).

Если достигнут родители этого, то все остальное — и образование, и развитие дарований, и здоровье — все приложится само собою, так как Господь сказал: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6, 33).

Для родителей на первом месте из ближних, стоят дети и забота об их воспитании. Св. Иоанн Златоуст так говорит об этом: «Кто небрежен к своим детям, тот хотя бы в других отношениях и порядочен, понесет крайнее наказание за этот грех». В Писаниях Нового Завета ап. Павел резко осуждает небрежение в заботе о близких: «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного» (1 Тим. 5, 8).

Труд над ребенком, как основа воспитания, был заповедан еще евреям в Писаниях Ветхого Завета. «Учи сына твоего и трудись над ним, чтобы не иметь тебе огорчения от непристойных поступков его», — говорится в книге Премудрости Иисуса сына Сирахова (30, 13). Труд и борьба нужны в деле воспитания детей и в «великом», и в «малом», так как из «малого» слагается «великое» и, если «в малом ты был верен, над многими тебя поставлю» (Мф. 25, 21).

Основа воспитания - самоотверженная любовь. «Без Меня не можете делать ничего», — говорит Бог в лице Христа (Ин. 15, 5). Но «Бог есть любовь» (Ин. 4, 8). И поэтому без любви нет духовной жизни, нет смирения, кротости, благочестия и других добродетелей.

Завет Спасителя — всегда молиться. Молитва — это дыхание духовной жизни. И как физическая жизнь прекращается с остановкой дыхания, так и духовная жизнь замирает с оставлением молитвы. Молитва проявляется у нас в трех формах: в выполнении молитвенных домашних правил; в вознесении Богу кратких молитв в течение всего дня, в посещении церковного богослужения. Ко всем этим трем формам молитвы необходимо с детства приучать и детей.

Господь указал нам два вида оружия в борьбе с нашим врагом — родом темных духов: „Сей же род изгоняется только молитвою и постом“ (Мф. 17, 21). О совершенной необходимости для нашего духа и тела соблюдения постов говорит вся святоотеческая литература. Весь смысл поста — в добровольном воздержании и ограничении себя. Чтобы для взрослых детей не были тяжелы обычные нормы поста, детей следует приучать к посту с самого младшего возраста.

Жизнь Господа на земле можно разделить на два периода: до тридцати лет Он был в повиновении у Своей Матери и св. Иосифа (Лк. 2, 51): после тридцати лет Он стал, как говорил Сам, творить волю пославшего Его Отца (Лк. 2, 51; Ин. 6, 38). Семья есть также маленькая Христова община и по заповеди она также строится на послушании: жены - мужу (Еф. 5, 22) и детей- родителям. „Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе“ (Еф. 6, 1), — пишет ап. Павел и ставит эту заповедь как первую и важнейшую для детей. Поэтому послушание — это царица детских добродетелей, и при наличии послушания за ним последует развитие в ребенке всех других душевных достоинств. И отсюда первой задачей родителей в их работе над детским характером есть насаждение в них полного послушания и искоренения самоволия.

Детям, как Божьим цветам, нужны нежно греющее солнце, т. е. любовь, нежность, ласка родителей, но, вместе с тем и влага — наставления и вразумления, а подчас и гроза — наказание. Наказание детей есть не только право родителей — это их обязанность по отношению к провинившимся детям.

Св. Иоанн Златоуст так говорит о необходимости наказывать детей: „А те отцы, которые не заботятся о благопристойности и скромности детей, бывают детоубийцами, и жесточе детоубийц, поскольку здесь дело идет о погибели и смерти души. Поэтому, подобно тому, как если ты видишь лошадь, несущуюся к пропасти, то набрасываешь на уста ее узду, с силою поднимаешь ее на дыбы, нередко и бьешь, что, правда, составляет наказание, но ведь наказание это мать спасения, — так точно поступай и с детьми твоими, если они погрешают: связывай грешника, пока не умилоставишь Бога; не оставляй его развязанным, чтобы ему еще более не быть связану гневом Божиим. Если ты свяжешь, Бог затем не свяжет, если же не свяжешь, то его ожидают невыразимые цепи“.

Первым условием успеха воспитания детей, является усиленная молитва о них родителей. Надо помнить, что молитва родителей за детей имеет перед Богом особую силу: горячая любовь движет и горячую молитву. А горячая молитва не останется не услышанной Богом.

Основное внимание родителей должно быть направлено на свой духовный рост, на воспитание себя самого. Кто себя не сумел воспитать, как сумеет воспитать другую душу? Поэтому, прежде всего надо беречь любовь и уважение к себе детей. Потеряв это — потеряешь и детей.

Бог — есть Любовь. Если нарушен этот принцип — нарушено все в семье. Нет любви в семье — значит нет среди нас и Бога. Слава Богу, что у нас есть Таинство покаяния, после которого важно начать путь исправления своей жизни.

Таким образом, идеи Н.Е. Пестова о православном воспитании близки нам, так как основаны на законах Священного Писания и поучают нас всегда на доброе. Опираясь на опыт и работы о православном воспитании, будем же стараться воспитывать детей в православном духе.

Братские школы на Руси в XV-XVII веках

Русь Юго-Западная находилась в очень неблагоприятных условиях исторической жизни. Юго-Западная Русь раздробляется, подпадает под власть великих князей Литовских, а затем и Польских владык. Страна вынуждена бороться за веру и народность. Русские завоевали Литву, и она получила от них христианство. В половине XIII века происходит отложение Литвы от Руси и в Литве появляется католичество. После соединения Литвы с Польшей в 1386 году, Ягайло, получивший польскую корону, дал обязательство привести Литву в послушание Риму.

Польский народ изначально тоже был православным. Христианство в Польше было введено ещё при святых Кирилле и Мефодие. Поляки полюбили православную веру, латинство было им противно, поэтому потребовалось много времени и насилия, чтобы олатинить Польшу. Шла тяжелая борьба русского народа за свою веру с католичеством. Католики действовали ложью, насилием и обманом, заручившись поддержкой королей и панов. В 1564 году в Польшу призвали иезуитов, а в 1569 году их призвали и в Литву.

Иезуиты — мужской духовный орден Римско-католической церкви. Иезуиты старались привлечь в свои коллегии юношей знатных родов и богачей. В них старались пробудить ненависть к православию, презрение ко всему русскому.

Вторым орудием иезуитов явились школы. Иезуиты открыли свои школы в Львове, Перемышле, Станиславове и других местах. На защиту веры и православной школы выступил сам народ, в лице братств.

Православные братства Юго-Западной России возникли в половине XV века. Частое посещение богослужения, строгое соблюдение заповедей и обрядов православной церкви, молитвы за братство и за все христианство, безукоризненная жизнь были обязательны для братчиков. Патриарх предписал братствам заводить школы и типографии в целях охранить чистоту православия. Нужда в книгах православных была велика, так как иезуиты не щадили средств на свои издания. Они портили православные богослужебные книги и, в целях пропаганды латинства и унии, старались наводнить церкви и школы своими изданиями. Братства поняли эту тактику и сами усиленно издавали книги.

Воспитание и обучение в братских школах

Где учреждалось братство, там возникала и братская школа, бесплатно обучавшая детей.

Вступая в борьбу с иезуитами, братства должны были бороться их же оружием. Поэтому курс братских школ выходил за пределы обычной школы церковной. Следуя примеру школ латинских, братства, кроме чтения, письма, пения и изучения молитв и слова Божия, вводили в свои школы обучение греческому, латинскому языкам, грамматике языка славянского, риторике, диалектике и арифметике.

Цель воспитания заключалась в спасении души. Дети воспитывались в святой вере не для угнетения других, но чтобы самим остаться крепкими в вере, до готовности пострадать за неё. На первом месте в школах было неопустительное посещение богослужения, принятие Святых Таинств, благоговейная молитва. Учение начиналось молитвой « Поутру все, сошедшись в назначенный час, не должны начинать учения, пока не прочтут молитв и обычного наставления».

От учителя братской школы требовались прежде всего нравственные качества, чистая вера, добрая жизнь. Требования эти изложены в 1-й ст. устава школы. «Даскал или учитель сей школы должен быть благочестив, рассудителен, смиренномудр, кроток, воздержлив, не пьяница, не блудник, не лихоимец, не гневлив, не завистлив, не смехотворец (вызывающий смех пустыми речами), не пособник ересей; но споспешник благочестия, во всем представляющий собою образец благих дел. В таких добродетелях пребывают и ученики, как их учителя».

В братских школах никому не давалось предпочтения, богатые и бедные, знатные и простые, даже сироты и убогие содержались и воспитывались одинаково. Ибо все мы братия во Христе; все мы члены одной главы Христа, и ни один член, например, глаз руке и рука ноге не может сказать: «Ты мне не нужна». (об этом сказано в 4 статье устава.)

Дисциплина иезуитских школ отличалась суровостью. Розги и бич, угрозы и страх служили в них воспитательными средствами. На западе развился даже культ розги. В честь её были праздники. В известное время дети всех школ известной местности собирались, под руководством учителей шли за город, в рощу, где нарезали розги, связывали их в пучки, пели в честь их песни и с торжеством возвращались домой. Причём каждый родитель спешил запастись праздничными розгами, пучок которых вешал в своём доме, на страх и напоминание детям. Стихи в честь розги помещались в азбуках.

Но дисциплина братских школ была чужда жестокости, и не на розге, а на добром воспитании и примере утверждалась она. Наказания в школе допускались, но только в крайних случаях.

Желая поступить в школу, ученик присматривается три дня к учению и порядку, для того, чтобы поспешно начав учиться, не оставить обучения. По правилам школы, ученик, поступивший в школу, должен был доучиться до конца.

В классе садиться должен был каждый на своём определённом месте, назначаемом по успехам: кто больше будет знать, тот должен сидеть выше, хотя бы и весьма беден был.

В школах были дежурные, по два или по четыре в каждую неделю. Обязанности их состояли в том, чтобы пораньше прийти в школу, подмести её, затопить печку.

Каждое утро учитель должен тщательно наблюдать, чтобы если какой мальчик не явится, тотчас же послать за ним и узнать причину, по которой не пришел: не занялся ли игрою, не заленился ли дома, не проспал ли и привести ученика в школу. Опаздывать в школу и уходить из неё прежде времени запрещалось. Только по очень важной причине можно было отсутствовать на занятиях и только с разрешения на то учителя. « Ибо кто опоздает, или раз не будет в школе, строго будет наказан; а кто два дня без разрешения пропустит, не будет принят в школу» (ст. 7 перв. уст.).

Поутру, после молитв, прежде всего каждый должен рассказать свой вчерашний урок и показать, что написал дома. А потом дети должны учиться псалтири или грамматике, с разбором и иным полезным наукам, как решит учитель.

Дети, изучавшие уже греческий язык, латынь, должны были общаться каждый день друг с другом на этих языках.

Суббота посвящалась повторению уроков за неделю и наставлению в вере. Учитель рассказывал детям о Праздниках, разъяснял праздничное Евангелие и Апостол, поучая их страху Божию, послушанию родным и учителям, перед всеми вообще покорности и уважению.

Таким образом, весь строй братской школы проникнут был религиозностью, но эта религиозность, искренняя, простая, безыскусственная, исходящая от души, правдивая и основанная на уставах церкви, обратная учению иезуитов. О мире, об утолении злобы, о любви заботилась школа; не фанатизм, а терпимость и твёрдость в вере воспитывала она в учащихся.

Екатерина Ильинична Сергачева

студентка 2 курса педагогического факультета ПСТГУ

Педагогическо-просветительская деятельность свт. Димитрия Ростовского

Митрополит Димитрий Ростовский (в миру Даниил Саввич Туптало; (1651 — 1709) — украинский и российский церковный деятель, епископ Русской Церкви; духовный писатель, оратор.

В 1757 году прославлен в лике святых Православной Российской Церковью; память 21 сентября (по юлианскому календарю) и в день Собора Сибирских святых (10 июня).

Родился в декабре 1651 года в сотенном местечке Макарове Киевского полка Украинского гетманата. Учился в Киево-Братской коллегии, ставшей впоследствии Киево-Могилянской академией. В 1668 году принял постриг в Киевском Кирилловском монастыре где потом прожил семь лет. Весной 1669 года рукоположен во иеродиакона, а в июне 1675 года во иеромонаха и назначен проповедником в Чернигов. В этой должности

Димитрий трудился до 1677 года и прославился многочисленными проповедями. Димитрий несколько лет путешествовал по монастырям Украины, год прожил в Слуцке в Преображенском монастыре, где был братским проповедником. Все эти годы он писал свой «Диарий» (записки на польском языке). В них он делал записи о событиях на Украине, Польше, Москве, от которых зависела судьба Украины.

После возвращения на Украину Димитрий жил в Крупецком Николаевском монастыре (1679—1681 годы). 10 августа 1681 года возведён в сан игумена и назначен в Свято-Спасский монастырь в Чернигове. Позже был игуменом в Батуринском Николаевском монастыре. 23 апреля 1684 года переехал в Киево-Печерскую Лавру где получил послушание составлять жития святых.

По поручению патриарха Адриана поддержку Димитрию, работавшему в этот период над третьей книгой «Житий святых», оказывал архиепископ Иоанн (Максимович). В 1697 году он возвёл Димитрия в сан архимандрита и назначил настоятелем Елецкого Успенского монастыря, а в 1699 году перевёл настоятелем в Новгород-Северский Преображенский монастырь.

В 1686 году Киевская митрополия переходит из подчинения Константинопольского патриархата в состав Московского патриархата. В 1701 году Димитрий переезжает в Москву для назначения на Тобольскую кафедру, 23 марта был хиротонисан во епископа с возведением в сан митрополита Тобольского и всея Сибири. После назначения почти год жил в Москве на Сибирском подворье в Чудовом монастыре. По причине болезни Димитрия 4 января 1702 года указом Петра I святитель Димитрий был определен на Ростовскую митрополию.

За время нахождения на ростовской кафедре Димитрий заботился о просвещении и нравственности населения, боролся с невежеством и пьянством, старообрядческим расколом и католицизмом. Им основано славяно-греческое училище с преподаванием греческого и латинского.

Скончался святитель Димитрий в 1709 году, в ночь на 28 октября через день после своего тезоименитства. В деревянный гроб Димитрия положили черновики его незаконченных произведений. Над местом погребения установили деревянную гробницу.

Литературное наследие

Димитрий прославился как плодотворный церковный автор — составитель сборников житий святых (наиболее известный, в четырёх книгах — «Четьи-Минеи»), проповедей, драм, стихов. Академик Д. С. Лихачев считал Димитрия Ростовского «последним писателем, который имел огромное значение для всей православной Восточной и Южной Европы».

Известны и пьесы, написанные святителем. Тексты двух — «Рождественская драма» (поставлена впервые 24 декабря 1704 года и продолжает исполняться до сих пор[5]) и «Успенская драма» (написана на Украине в конце XVII века для исполнения монахами и писцами в монастыре) сохранились до наших дней.

В последние годы своей жизни Димитрий, видя, что раскол начал приобретать силу в его епархии, взялся за проповедь и составление статей, объясняющих сущность раскола и обличавших его. Итогом этой деятельности стало написание доступного для простого народа языком сочинение против раскольников: «Розыск о раскольнической Брынской вере».

Четьи-Минеи

Работа над житиями святых была начата 6 мая 1684 года и продолжалась в течение 20 лет. При написании он пользовался Макарьевскими минеями, рукописью Симеона Метафраста, доставленной ему с Афона, русскими прологами, патериками и различными западными сборниками. Димитрий осознавал, что имеющиеся у него материалы имели разную степень достоверности в качестве источников и поэтому многое из них он не вносил в свой сборник.

Четьи-Минеи написаны Димитрием в четырёх книгах, содержащих жития за три месяца, и начинаются согласно церковному календарю с сентября месяца.

·Первая книга— 1689 год;

·Вторая книга— окончена в 1690 году, напечатана в 1695 году. После её написания работой Димитрия заинтересовался патриарх Адриан, который поощрил дальнейшее составлений житий на весь год своей грамотой и деньгами;

·Третья книга— 1700 год, после её печати Димитрий написал небольшую книгу «Мартиролог вкратце», поместив в неё в сокращенном виде жития святых за год;

·Четвёртая книга— 9 февраля 1705 года.

Четьи-Минеи Димитрия Ростовского выдержали множество изданий и стали самым любимым житийным сборником в России, который после Евангелия, имел огромное влияние на верующее русское общество. Достоевский писал:

...по всей земле русской... распространен дух Четьи-Минеи... потому что есть чрезвычайно много рассказчиков и рассказчиц о житиях святых. Рассказывают они из Четьи-Минеи прекрасно, точно, не вставляя ни единого лишнего слова от себя, и их заслушиваются... Я сам в детстве слышал такие рассказы... Слышал я потом эти рассказы даже в острогах у разбойников, и разбойники слушали и вздыхали... В этих рассказах заключается для русского народа... нечто покаянное и очистительное.

—Ф.М. Достоевский «О безошибочном знании необразованным и безграмотным русским народом главной сущности Восточного вопроса»

Четьи-Минеи стали источником вдохновения и для А. С. Пушкина — на основе житий святых Николая Салоса Псковского и Иоанна Большого Колпака поэт создаёт образ юродивого в трагедии «Борис Годунов», а неоконченная поэма «Монах» была основана на житии Иоанна Новгородского.

Таким образом, вся жизнь Свт. Димитрия Ростовского была проповедью, и после его кончины, нам остались в утешение и вразумление его труды.

*Александра Алексеевна Тарасова
студентка 2 курса педагогического факультета ПСТГУ*

Методическое наследие протоиерея Аполлония Темномерова и возможности его использования в учебном процессе современной православной школы

В нашей стране достаточно большой промежуток времени с тысяча девятьсот семнадцатого года до распада советского союза свободное преподавание богословских дисциплин было невозможно, поэтому, к сожалению, многие наработки в этой области были утрачены.

В наше время, когда Христианская церковь стала возрождать Православные гимназии и Воскресные школы очень важно обращаться к методологическим идеям дореволюционного времени, чтобы продолжать преемственное образование (преемственное, значит основанное на опыте предыдущего поколения).

Одним из мыслителей, который оставил нам такое наследие является прот. Аполлоний Темномеров.

Прот. Аполлоний Темномеров жил и писал свои книги в начале 20 века, в то время, когда церковь была открыта и в обществе свободно печатались и поддерживались правительством педагогические наработки, связанные с Богословским учением.

Прот. Аполлоний в своих трудах затрагивал тему учительства – а именно, каким должен быть преподаватель Закона Божьего, какие личные качества могут помочь ему в преподавании столь важной Богословской дисциплины.

По мнению прот. Аполлония Темномерова огромную роль в преподавании вероучительных дисциплин играют личные качества законоучителя и его убеждения, так:

1. Одно из основных требований — это искренняя вера законоучителя. То есть законоучитель должен обязательно разделять те взгляды и идеи, которые пытается объяснить детям. Как пишет прот. Аполлоний Темномеров: «Самый бесплодный труд — учить другого тому, чего не знаешь сам, или стараться передать ему то, чего нет у себя».

2. На уроках Закона Божия невозможным является употребление «светских» слов для обозначения Богословских понятий, даже ради лучшего понимания детьми смысла.

На протяжении веков почитания христианской веры в народе выработался специальный величественный язык, употребляющийся для обозначения религиозных предметов, и одна из задач законоучителя, объяснить эту новую для детей терминологию. Если дети не воспримут эти слова и не введут в свой лексикон, они просто могут исчезнуть как большинство историзмов. Возможно, такая манера передачи Библейских текстов понятна и нравится детям, но она их заметно упрощает и превращает в сказки. В этом случае дети перестают воспринимать Библию как нашу священную историю.

Нередко перед законоучителем встает проблема, как убедить детей отвечать в классе не сухими цитатами из учебника, а подключая свои рассуждения.

Может быть это происходит из-за узкого кругозора детей и маленького словарного запаса, который просто не позволяет им отвечать своими словами? Давайте порассуждаем - если послушать разговоры детей между собой о предметах, их интересующих, можно заметить с какой легкостью они разговаривают, апеллируют фактами и делают дополнительные знания. Из этого можно сделать вывод, что достаточно лишь заинтересовать и воодушевить детей нужной темой и проблема скованности и косноязычия пройдет сама собой.

3. От законоучителя требуется серьезность, он должен излучать уверенность. Не стоит забывать о важности преподаваемой дисциплины. Задача законоучителя — объяснить детям азы духовной жизни. Если один из детей неправильно что-то поймет, ответственность за дальнейшую его духовную жизнь должен будет взять на себя законоучитель.

Прот. А. Темномеров считает неприемлемым для законоучителей принимать шуточный тон, на уроках Закона Божия учителя не должны позволять себе этого, они должны поддерживать атмосферу благоговения к изучаемым истинам.

Очень важно для законоучителя сознание своего достоинства и важности, оно пробуждает в детях уважение к законоучителю и Закону Божию. Законоучитель не должен позволять себе и малейшей оплошности. Как пишет прот. А. Темномеров «Многое, что считается позволительным для других и по существу не представляет ничего предосудительного, в законоучителе, особенно духовного сана, может показаться детям странным, соблазнительным и влиять на уменьшение их уважения к нему». Это значит, что законоучитель должен не только быть кротким, сдержанным и воспитанным, но так же опрятным и аккуратным.

Выше были приведены рекомендации прот. Аполлония Темномерова к законоучителю. Очень важно для современного Православного педагога прислушаться к такого рода идеям, чтобы не поддаваться веяниям и тенденциям современного общества.

Среди школьников, наверняка есть ребята, которые думают в будущем стать педагогами. Они должны понимать, какая ответственность ставится перед данным рода деятельностью, ведь педагог – означает «детоводитель». Так, будущие педагоги будут обучать и формировать следующее поколение, а самый верный способ это сделать — показать личный пример своим воспитанникам.

Очень важно, чтобы качества, перечисленные выше, были не просто искусственно созданными, а шли из самого сердца, были настоящими, для этого можно начинать следовать некоторым из этих рекомендаций уже со школьной скамьи, когда преподавательскую деятельность только предстоит освоить учащимся.

*Анна Геннадьевна Липатова
студентка 2 курса педагогического факультета ПСТГУ*

Духовно-нравственное воспитание средствами музыкального искусства в русской дореволюционной школе

Современные социально-экономические и технические преобразования оставили заметный след на культуре и нравственности нашей молодежи. Музыкальное искусство многие перестали рассматривать, как воспитательное средство, а скорее, как один из видов развлечения. На самом деле, музыкальное воспитание является важным условием для воспитания целостной, восприимчивой, гармоничной личности. Задача воспитания, включающего в себя музыкальный компонент состоит не только в обыкновенном донесении информации, а в научении ребенка чувствовать музыку, а через нее и людей, сопереживать чужому счастью

или горю. Основой музыкального развития служит чувствительность ребенка, его способность воспринимать музыку своим сердцем, а не умом.

Прежде чем говорить о значении музыки в духовно-нравственном воспитании ребенка, хотелось бы определить понятие «духовно-нравственное воспитание». Сложность и многогранность данного феномена повлияли на различные подходы к его определению. Выделяются две фундаментальные потребности, характеризующие духовность: потребность познания (мира, себя, смысла жизни) и потребность жить для других. В нашем исследовании духовность трактуется как ценностная основа личности, а духовно-нравственное - как положительно-ценностное проявление нравственных качеств человека. Так современный педагог Б. Т. Лихачёв определяет: «духовность как нравственно – эстетическое состояние человека, которое проявляется в искренней приверженности ценностям свободы, гуманизма, социальной справедливости, основанной на истине, добре и красоте. Поэтому нравственность как особое состояние духа предопределяет поведение человека, а духовно – нравственное воспитание – это путь становления целостной личности». [Лихачёв Б. Т. «Философия воспитания. Специальный курс: учебное пособие для студентов высших учебных заведений»]

Для того чтобы изменить настоящее и будущее, изменить нравственные ориентиры подрастающего поколения, нам следует обратиться к прошлому, поэтому тема «духовно-нравственного воспитания средствами музыкального искусства в дореволюционных школах» важна для современной педагогики.

Современная методика музыкального воспитания является результатом специальных исследований и обобщения передового опыта многих лет работы ученых, музыкантов, педагогов в этой области. Появилась данная наука еще в средние века. Особо активно она стала развиваться с 60-х годов 19 века. Это связано с ростом общественного движения, распространением передовых идей народности искусства и воспитания.

Впервые, Аристотель разработал целостную систему музыкально-эстетического воспитания детей. Он выдвигал своеобразное обоснование нравственного воздействия музыки на психику человека. Во времена античности многие педагоги и философы считали музыку важнейшим фактором формирования творческой деятельной личности.

С проникновением в Россию западноевропейских педагогических идей в конце XVIII столетия наблюдался процесс осмысления музыкального образования как средства формирования эстетического сознания дворянской молодёжи. В первой половине XIX века проблема музыкально-эстетического воспитания постепенно становится предметом теоретических исследований и рассматривается в единстве с умственным, физическим, нравственным воспитанием. На протяжении истории Российского государства на формирование эстетического сознания существенное влияние оказывала народная музыка, и, прежде всего песни.

До революции в школах музыкальное воспитание ограничивалось церковным пением. Изредка вводились народные песни, но в «педагогически обработанном» варианте (упрощалась мелодия, изменялся текст). Дети светского общества обучались вокалу, игре на музыкальных инструментах, участвовали в хорах, в различных ансамблях, знакомились как со светской, так и с духовной музыкой. Вместе с тем музыка как предмет не была обязательной для учебного заведения, хотя и была «весьма желательной».

Возникновение и развитие русской теории музыкального воспитания относится к 60-м гг. XIX в. Общественные движения этого периода привели к подъёму русской педагогической науки. Одновременно с Петербургской консерваторией начала работать бесплатная музыкальная школа (1862) под руководством М. А. Балакирева и хорового дирижёра Г. Я. Ломакина. В 60-80-х гг. появились теоретические труды, ставившие основные проблемы музыкальной педагогики. В книге "О музыкальном образовании народа в России и в Западной Европе" (2 изд., 1882) С. И. Миропольский доказывал необходимость и возможность всеобщего музыкального воспитания. В книге "Методика школьного хорового пения в связи с практическим курсом, год 1-й" (1907) Д. И. Зарин отмечал, что пение оказывает воспитательное воздействие на учащихся, на их сознание, память, воображение, на их волю, эстетическое чувство и физическое развитие. Отсюда следовало, что музыка (особенно пение) может служить многосторонним средством для воспитания, а влияние её захватывает самые глубокие стороны внутреннего мира человека. Много внимания музыкальному просвещению народа уделял В. Ф. Одоевский. Он одним из первых в России указал на то, что музыкальное воспитание должно всемерно опираться на музыкальную практику, развитие внутреннего слуха, координацию слуха и пения.

С отменой крепостной зависимости и ростом культурно - образовательных потребностей населения, постепенно осознавались ценности образования. Представители прогрессивной педагогической мысли страны (Н.И. Пирогов, Д.И. Писарев, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов и др.) выдвинули идею о необходимости ориентации всей системы образования на воспитание гармонично - развитой личности, заявили о важности формирования познавательных, эстетических, трудовых и иных потребностей. В.Г. Белинский акцентировал внимание на общественной роли искусства, в том числе и музыкального в воспитании личности, умеющей преобразовывать мир: «влияние музыки на человека благодатно»... «общение с искусством развивает и воспитывает чувство красоты, составляющее условие человеческого достоинства,»

В школьные программы стали вводить хоровое пение, как наиболее доступный и любимый русским народом вид музыкальной деятельности (А.И. Пузыревский, В.Ф. Одоевский, С.О. Цыбульский, С.И.

Миропольский); стали появляться методические сборники, пособия, музыкальная литература. Но музыка пока ещё не относилась к обязательным дисциплинам. Преподавание её велось лишь в тех учебных заведениях, где родители или благотворительные общества были в состоянии оплачивать преподавания этого предмета (Царскосельский лицей, Институт благородных девиц, Московское Юнкерское училище и др.). Лишь к концу XIX столетия, постепенно в народные школы стали вводить уроки пения. Данный процесс сопровождался разработкой новых методик преподавания музыки (А.Н. Карасёв, П.П. Мироносицкий, С.В. Смоленский, А.Д. Городцов, А.Л. Маслов и др.).

К.Д. Ушинский главную цель воспитания видел в духовном развитии человека, важнейшим средством которого рассматривал эстетическое воспитание и необходимость введения музыки, народной песни в школе. Он ценил «соединение педагогики с хоровым пением», считая это важным воспитательным моментом педагогического процесса, и ставил вопрос о необходимости музыкального образования учителей.

В заключении хочется сказать, музыка – это не просто предмет развлечения, а хорошее средство воспитания и самосовершенствования личности. Духовные, нравственные аспекты закладываются именно в школьном возрасте. Как некогда сказал В. А. Сухомлинский: «Как гимнастика выпрямляет тело, так музыка выпрямляет душу человека».

*Анна Дмитриевна Годлевская
студентка 2 курса педагогического факультета ПСТГУ*

Гражданско-патриотическое воспитание младшего школьника средствами школьного музея

Во все времена гражданско - патриотическое воспитание детей является неотъемлемой частью педагогического процесса.

Патриотизм, как одна из добродетелей, прививаться детям разными путями - это происходит через чтение военных рассказов на уроках литературы, показа школьникам картин патриотического характера, прослушивание на уроках музыки или классных часах военных песен и т. д. Так, одним из средств воспитания в детях патриотизма является школьный музей.

Школьный музей является одной из форм дополнительного образования, развивающей сотворчество, активность, самостоятельность учащихся.

Среди школьных музеев выделяют:

- исторические;
- литературные;
- художественные;
- музеи народного творчества;
- естественно – научные;
- комплексно - краеведческие и др.

Школьный музей выполняет несколько функций, одной из которых является:

- образовательно-воспитательная функция. Посещая музейную экспозицию, можно больше узнать о природе и культуре своей Родины, о выдающихся писателях, исследователях, ученых, изобретателях и героях.

Главной особенностью школьного музея является то, что в его формировании и деятельности могут принимать активное участие сами школьники. В. Е. Туманов пишет, что «школьный музей – это сложный организм. Его жизнеспособность целиком зависит от слаженной творческой работы коллектива педагогов и учащихся».

В связи с этим приведем пример опыта участия школьников в жизни музея, рассказанный Д. Г. Щербаковым.

При одном школьном музее существовала школа экскурсоводов. Начинаясь она в четвертом классе. Обучение длилось около года. Сначала ребята учили текст экскурсии, изучали литературу по теме; посещали экскурсии и изучали методику их проведения. После чего проходили прослушивание, проводили экскурсию с группой, получали удостоверение с подписью директора и членов совета музея. В четвертом классе ученики проводили тематические экскурсии, а уже в 8 -10 – обзорные на трех языках (русском, немецком, татарском). Также ребята разрабатывали тематику этих экскурсий и делали публикации в газетах.

Этот пример раскрывает достаточно глубокое погружение учащихся в жизнь школьного музея. Пусть не в такой активной форме, но каждый ученик может участвовать в жизни школьного музея.

Например, учащиеся могут помочь в организации новой выставки, поработав над следующими пунктами: придумать название выставки. При этом необходимо учитывать, что оно, как и название музея, должно быть информативным и лаконичным; предложить для новой выставки экспонаты.

Школьники так же могут предлагать новые предметы для пополнения музейной коллекции. При этом ученик должен соблюсти требования, предъявляемые к музейному экспонату, который должен совмещать в себе следующие свойства: информативность; привлекательность; выразительность; представительность; уникальность.

Как мы видим, школьный музей обладает определенными средствами для непосредственного активного взаимодействия с учащимися. Это предоставляет богатые воспитательные возможности, в том числе и для воспитания в детях патриотизма.

Что же такое патриотизм? Согласно философской энциклопедии - это «любовь к Отечеству, преданность ему, стремление своими действиями служить его интересам».

И младший школьник может приобщиться к этой любви, узнавая о истории и культуре своего края, перенимая от учителя уважение и бережное отношение к нему.

Итак, какие же конкретные виды деятельности можно применять в работе школьного музея, чтобы происходило взаимодействие учителя с учащимися, способствующего воспитанию патриотизма:

Во-первых, непосредственное изучение школьниками музейной экспозиции может открыть для них новое, удивительное о родном крае, его защитниках, выдающихся людях, связанных с ним. Искренний и в меру эмоциональный рассказ может увлечь ребят, вызвать у них восхищение и желание подражать этим людям. Расширение знаний о природе и культуре их района будет воспитывать у них чувство ответственности о сохранении самобытности их Малой родины.

Во-вторых, встречи с ветеранами, писателями, художниками, музыкантами, научными деятелями, организованные в стенах школьного музея, обогатят опыт ребят, дадут им живой пример деятельности и жизни, любви к Родине.

В-третьих, непосредственное участие в жизни музея подкрепит теорию практикой, покажет ребятам, как они могут применять свои знания в жизни, на делах выразить своё отношение к Родине.

Вышеперечисленные средства относятся к самым распространенным и доступным. Воспитательные возможности школьного музея значительно шире, реализуются они в деятельности каждого конкретного образовательного заведения по-разному, многое зависит от личности музейного работника и учителя, образовательной программы, реализуемой в данном заведении и от других факторов. Но любой школьный музей может послужить одним из средств воспитания патриотизма и несет богатые воспитательные возможности.

*Анна Евгеньевна Скобцова
студентка 2 курса педагогического факультета ПСТГУ*

История российских молодежных движений на примере работы национальной организации «Витязи»

Воспитание молодежи - одна из наиболее важных проблем процесса формирования гражданского общества в России. С упразднением пионерских и комсомольских организаций СССР молодому поколению длительное время не предлагалось должной организационно-структурной замены. Достаточно сильное влияние оказывает на молодежную среду интернет, телевидение и кинематография. В молодом поколении насаждаются далеко не всегда отличающиеся нравственным содержанием ценности, атеизм, многочисленные субкультуры, неформальные движения. Растет и физическая дефективность молодежи, молодые люди становятся социально безразличными и пассивными.

Особое значение данная проблема приобретает постольку, поскольку в недалеком будущем молодое поколение станет строителем нового общества, ему предстоит формировать экономическую, политическую системы, духовные ценности. Поэтому необходим комплексный подход к физическому и нравственному оздоровлению молодежи, осуществление которого возможно лишь в специализированных организациях.

В XX в. российским обществом был накоплен большой опыт работы с молодым поколением, внимание к которому усилилось после событий 1917 г. и Гражданской войны, как в Советской России, так и в Русском Зарубежье. Стараниями эмигрантов «первой волны» в 1920-1930-е гг. в странах «русского рассеяния» действовали многочисленные молодежные организации. До недавнего времени в отечественной историографии это направление не разрабатывалось, и до сих пор не было создано ни одного обобщающего научного труда, комплексно освещающего многоплановую историю молодежного движения Русского Зарубежья. Изучение опыта работы русских эмигрантских молодежных организаций актуально как с научной, так и с практической точки зрения.

Первые молодёжные организации возникли в Российской империи в начале XX века. Одним из первых молодёжных движений был Христианский Союз Молодых Людей –УМСА, в виде общества «Маяк» возникшем в Петербурге, с особого разрешения императора Николая II. Затем возник «Скаутизм», который

был перенят у англичан и получивший развитие по инициативе полковника О. И. Пантюхова, который впоследствии долгие годы возглавлял Русских Скаутов в Зарубежье. Первым русским скаутом был цесаревич Алексей Николаевич, вступивший в организацию в 1909 году. Скаутское движение работало над формированием понятия о Боге, развитием душевных и духовных сторон личности; воспитанием чувства долга перед страной и ближними, физическим развитием. Впоследствии все эти направления работы были заимствованы и другими движениями, включая национальную организацию «Витязей». Важной составляющей частью жизни скаутов являлась походная, лесная жизнь.

Ещё одной подобной организацией появившейся в России было гимнастическое общество «Сокол». Основатель сокольства Мирослав Тырш, (1834-1884). Гимнастические общества «Сокол» были организованы в России, Польше, Болгарии, Сербии и Хорватии. Сокольская система в этих странах строилась на тех же политических и методических основах, что и на родине сокольского движения — в Чехии. Будучи представителем чешской интеллигенции, М. Тырш стремился к объединению и сплочению чешского народа, с тем чтобы поднять его на освободительную борьбу против иностранного владычества. Чешской гимнастической организации было дано название «Сокол», символизирующее свободу, мужество и храбрость, что импонировало чешскому народу в период его национально-освободительной борьбы. Руководители сокольских организаций применяли метод, который позволял привлечь большую массу людей, занимающихся физическими упражнениями и успешно разрешать поставленные задачи: они организовывали массовые гимнастические выступления с участием в них до 15-20 тысяч человек. Большое политическое, воспитательное и агитационное значение имели всесокольские слеты гимнастов, которые стали проводиться с 1882 г.

Позже в Российской империи произошла революция в 1917 году и многие люди были вынуждены покинуть страну, в первую очередь это была интеллигенция. Таким образом, у русской эмиграции возникла проблема сохранения культуры, традиций и религии своих предков. Так будучи ещё студентом Николай Фёдорович Фёдоров (доброволец Белого Движения, который являлся пожизненным Главным Начальником Организации до своей кончины в 1984 г. основатель национальной организации «Витязи») уже задумывался над вопросами воспитания русской молодёжи, оказавшейся в эмиграции. Пережив трагедию революции и Белой борьбы, у него родилась мысль о создании своего русского, самобытного православного национального движения. Витязи были основаны в 1928 году в Париже. В 1934 г. было положено основание работе с девочками – Вожатыми. Национальная Организация Витязей является православным, русским движением молодёжи, поставившим своей целью добровольно и сознательно служить Церкви православной и своему Отечеству России.

Для идейного объединения своих членов, Национальная Организация Витязей, со дня своего основания, избрала своим девизом слова: "За Русь, За веру". Витязи в Вожатые избрали своими небесными покровителями святого благоверного князя Александра Невского и святую равноапостольную княгиню Ольгу.

НОВ ставила и ставит перед собой цель создание русского, свободного, духовно-национального, независимого, воспитательного учения основанного на русской православной идее. Для этого НОВ привлекает, объединяет и воспитывает русских детей и молодёжь под девизом "За Русь, За Веру". Для достижения поставленной цели, в основу своей деятельности, НОВ полагает развитие правильного сознания своего долга в отношении служения Церкви, Отечеству, Ближнему и Обществу. Это достигается следующими путями:

- путем развития и выработки характера на началах христианской любви к ближнему, преданности православной церкви и усвоения ее учения, как основы жизни;
- путем развития сознательного чувства любви и преданности своему Отечеству и веры в его лучшие стороны, через ознакомление с историей России, ее культурой, искусством, великими людьми и их подвигами, бытом, народным творчеством, географией, народами России, природой, экономическими возможностями и природными богатствами;
- путем развития положительных качеств характера, как безупречной честности, ответственности, самоотверженности, дисциплины, верности и чистоты в мыслях и поступках;
- путем развития чувства внимания и заботливости к ближнему, взаимной поддержки, братского милосердия, сострадания и сочувствия;
- путем подготовки к самостоятельной жизни через всестороннее физическое развитие, выносливость, неприхотливость, через развитие природных способностей, трудолюбия и самостоятельности.

Сегодня «Витязи» объединяют детей и молодёжь в разных странах мира, где существуют русские общины в России, во Франции, в Бельгии, в Австралии, в Италии и других государствах. В России «Витязи» осуществляют свою деятельность в Москве, Санкт-Петербурге, Подольске, Нижнем Новгороде, Сарове, Дзержинске, Иркутске, Улан-Уде, Железногорске и других городах.

В наше время молодёжные организации утрачивают то значение, которое имели в первой половине XX века. Хотя скаутов насчитывается 28 миллионов в 216 странах. Вся западная культура сосредоточена на досуге, на спектаклях, спорте и путешествиях, что само по себе без воспитательной составляющей является только развлечением. Поэтому сейчас очень важно изучать опыт, наследие родоначальников национальных организаций, чтобы перенять положительные стороны и учитывать их ошибки.