

Православная инновационная
интерактивная образовательная
система «Святые»

О СВЯТЫХ И СВЯТЫНЯХ ЗЕМЛИ ОМСКОЙ

на уроках и во внеурочной деятельности

О СВЯТЫХ И СВЯТЫНЯХ ЗЕМЛИ ОМСКОЙ

на уроках и во внеурочной деятельности

Информационно-методическое пособие

Омск
2018

УДК 281.93(571.13)(07)
ББК 86.37(2Рос–4Омс)я7
О115

Информационно-методическое пособие «О святых и святынях земли Омской на уроках и во внеурочной деятельности» издано при содействии Фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество»

Авторы:

*А. М. Лосунов, И. Н. Макарова, Р. Б. Шульга, Л. Г. Петренко,
Е. М. Колодина, Н. С. Левшина*

Рецензенты:

Н. В. Воробьёва, С. Д. Бакулина, М. А. Зайцева, А. В. Сушко

Редакторы-составители:

Е. М. Колодина, М. Л. Дегтярёва

Научный редактор:

Иерей В. А. Суховецкий

О115 О святых и святынях земли Омской на уроках и во внеурочной деятельности : информационно-методическое пособие / [А. М. Лосунов, И. Н. Макарова, Р. Б. Шульга и др.] – Омск : Амфора, 2018. – 356 с. : ил.

ISBN 978-5-906985-48-6.

Информационно-методическое пособие «О святых и святынях земли Омской на уроках и внеурочных мероприятиях» содержит обширный материал по духовному краеведению Омского Прииртышья, а также методические рекомендации и примеры подготовки и проведения уроков по предметам ОРКСЭ, ОДНКНР, экскурсий, воспитательных событий и др.

Издание предназначено для учителей учебных курсов «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», истории, других специалистов учреждений образования, культуры и широкого круга читателей, интересующихся вопросами культуры и истории Православной Церкви на территории Омской области, духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, судьбами людей, живших в Омском Прииртышье.

УДК 281.93(571.13)(07)

ББК 86.37(2Рос–4Омс)я7

© Омская епархия, 2018

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

© Лосунов А.М., часть 1 главы 1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 6.2, 2018

© Шашкова М.В., часть 1 глава 7, 2018

© Минин П.Е., часть 1 глава 8, 2018

© Макарова И.Н., часть 2 главы 2, 3.1, 4 (общие рекомендации), 4.2, 2018

© Шульга Р.Б., часть 2 главы 3.2, 4.1, 4.4, 2018

© Петренко Л.Г., часть 2 глава 4.5, 2018

© Колодина Е.М., часть 2 главы 1, 4.3, 4.5, 2018

© Левшина Н.С., часть 2 глава 3.3, 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

Слово владыки Владимира, митрополита Омского и Таврического . . .	6
Предисловие	8

Часть 1

Очерки по истории и культуре Православия на Омской земле

Глава 1. Вехи истории Православия на Омской земле	9
1.1. От Тары до Омска	9
1.2. XIX век. Омск – столица Степного края	11
1.3. XX век в истории православия в Омском Прииртышье. . .	11
Глава 2. Православные храмы Омского Прииртышья	20
2.1. Утраченные храмы	20
2.2. Старые храмы современного Омска и Омской области . .	28
2.3. Восстановленные и действующие храмы	47
2.4. Возрожденные храмы	56
2.5. Воздвигнутые вновь	65
Глава 3. Монастыри земли Омской	73
3.1. Ачаирский женский монастырь Честного и Животворящего Креста Господня	74
3.2. Свято-Никольский мужской монастырь	88
3.3. Свято-Серафимовский женский монастырь (Варварина пустынь)	98
Глава 4. Святые на Омской земле	101
4.1. Стефан Омский	101
4.2. Святитель Сильвестр Омский.	106
4.3. Собор Омских святых	108
4.4. Русские святые, посетившие Омск.	123
Глава 5. Благочестивые люди в истории Омска	134
5.1. Протоиерей Александр Сулоцкий	134
5.2. Протоиерей Аполлон Волков	138
5.3. Епископы, похороненные в Омске	141
5.4. Ф. М. Достоевский на Омской земле	161
5.5. Благотворители Омска.	162

Глава 6. Православие в культуре города Омска сегодня	180
6.1. Знамена	180
6.2. Екатеринбургское Евангелие	186
6.3. Книжные памятники Омского Прииртышья	189
6.4. Христианские мотивы в экспозициях Омского областного музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля	191
6.5. Православная тематика в деятельности Омского музея просвещения	194
6.6. Скульптуры и памятники православным святым в культурном пространстве Омской области	198
Глава 7. Очерки по истории Омской иконы	201
7.1. Появление первых икон в Сибири	201
7.2. Зарождение иконописной школы в Сибири, ее развитие и специфика	203
7.3. Наиболее почитаемые иконы в Западной Сибири	207
7.4. Святые образы Омской епархии. Наиболее почитаемые иконы в дореволюционный период.	208
7.5. Судьба икон в период богоборчества	214
7.6. Обретение икон в 1990-х – 2000-х годах	215
Глава 8. Новая иконография в Омской иконе рубежа XX–XXI веков	219
8.1. Священномученик Сильвестр (Ольшевский), архиепископ Омский	222
8.2. Священномученики Иоанн Куминов и Михаил Пятаев, иереи Омские	227
8.3. Омский мученик Николай Цикура	229
8.4. Ачаирская икона Божьей Матери	229
8.5. Икона Божией Матери «Материнское Услышание»	230
8.6. Икона «Собор Святых Отроков, Отроковиц и Младенцев»	232

Часть 2

Методические материалы для подготовки и проведения уроков и внеурочных мероприятий по духовному краеведению

Глава 1. Зачем нужно изучать духовное краеведение и святыни Отечества?	240
Глава 2. Как провести урок по православному краеведению	250
Глава 3. Как использовать материалы по духовному краеведению в проектной деятельности	278
3.1. Как организовать проектную деятельность в курсе ОРКСЭ	278
3.2. Как организовать исследовательскую и проектную деятельность учащихся старших классов на темы православной культуры и краеведения	281
3.3. Использование технологий проектной и исследовательской деятельности на уроках ОРКСЭ и внеурочных занятиях по духовно-нравственному воспитанию в условиях ФГОС (из опыта работы БОУ «СОШ № 41»)	286
Глава 4. Как организовать и провести внеурочное мероприятие с использованием духовно-краеведческой информации (общие рекомендации)	291
4.1. Как провести интеллектуальный конкурс по православному краеведению	296
4.2. Как провести воспитательное событие на духовно-историческую тему	303
4.3. Как организовать выставку духовно-нравственного и краеведческого содержания	325
4.4. Как использовать посещение театральных постановок в духовно-нравственном воспитании	327
4.5. Как организовать и провести экскурсию по православному храму или монастырю	329
Над этой книгой работали...	354

Дорогой читатель!

В нашем регионе живут люди разных религиозных взглядов. Все мы, несмотря на различия, являемся гражданами нашего Отечества – России. Испокон веков на Руси складывалось почтительное отношение к святыням родной земли. В каждом доме имелись святыне книги – Библия, Евангелие, Жития святых.

Русский народ чтит святые иконы, трепетно относился к сооружению храмов и часовен, благоговейно посещал монастыри, прославлял угодников Божиих. Лучший же способ почитания святых – подражать их праведной жизни. Их жития – не просто древняя история Церкви, но руководство к действию. Жизнь их представляет нам замечательные примеры верности Христу и Его Учению, несмотря ни на какие испытания, примеры искренней и деятельной любви к Богу и ближним, примеры удивительного смирения и готовности всегда и во всем следовать воле Божией, даже если она идет в разрез с собственными планами и желаниями человека.

Омская земля славится своими святынями – бережно сохраняется светлая память о благочестивых людях, живших здесь, с любовью воссоздаются когда-то разрушенные храмы, пишутся новые иконы.

Наша задача – привить молодежи любовь к нашим святыням через чувство уважения к родной земле. Мы так искусно должны транслировать духовно важные факты из истории и культуры своего народа, чтобы к ним захотелось приобщиться детям.

Сердце ребёнка очень отзывчиво, оно ищет искреннего разговора о ценностях. Христианские ценности – великое достояние человечества, они даны нам Господом как духовные законы, исполнение которых вводит нас в жизнь вечную. «Я есмь истинная виноградная лоза, – говорит Господь в Евангелии от Иоанна, – Преподобье во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне» (Ин. 15:1,4).

Желаю всем читателям помощи Божией, мудрости и благих плодов на ниве православного просвещения и духовного воспитания подрастающего поколения жителей Омского Прииртышья.

***Владимир,**
Митрополит Омский и Таврический*

ПРЕДИСЛОВИЕ

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Фонд поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» проводит Международный открытый грантовый конкурс «Православная инициатива».

Книга, которую вы держите в руках, создана в рамках проекта – победителя этого конкурса 2017–2018 гг. «Святые и святые земли Омской».

Данное информационно-методическое пособие «О святых и святых землях Омской на уроках и внеурочных мероприятиях» предназначено для специалистов учреждений культуры и образования. В пособие включены материалы по духовному краеведению Омского Прииртышья: о святых подвижниках и благочестивых людях, живших в Омске, о храмах и монастырях, о книжных памятниках и скульптурах, о знаменах и иконах и многом другом.

В разделе, посвященном методике проведения уроков и внеурочных мероприятий с использованием материалов по духовному краеведению, собраны методические рекомендации и разработки, которые могут быть использованы для подготовки и проведения уроков по предметам образовательной области «Основы духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации». Также в материалах раздела можно найти ответы на вопросы: «Зачем нужно изучать духовное краеведение и святые Отечества», «Как использовать материалы по духовному краеведению в проектной деятельности», «Как организовать и провести внеурочное мероприятие с использованием духовно-краеведческой информации», «Как провести интеллектуальный конкурс по православному краеведению», «Как организовать и провести экскурсию по православному храму или монастырю».

Фильмы, презентации и другие мультимедийные материалы к данному пособию размещены в приложении – на DVD-диске.

Материалы пособия адресованы всем интересующимся историко-культурными традициями Омского Прииртышья и вопросами воспитания.

Часть 1

Очерки по истории и культуре Православия на Омской земле

Глава 1

Вехи истории Православия на Омской земле

1.1. От Тары до Омска

Город Тара основан в 1594 году, тогда же заложены первые храмы, которые вместе с другими церквями Прииртышья к XIX веку, находились в подчинении Тарского духовного правления. В начале 1760-х гг. из данного Правления в Тобольскую духовную консисторию отчетные документы приходили с большим опозданием.

Это, в свою очередь, тормозило составление и отсылку в Святейший Синод *«от всей здешней Тобольской епархии генеральных исповеднических экстрактов и метрических табелей <...> о священноцерковнослужителях ведомостей, доходных росписей и о состоянии рапортов»*.

За 1760–1763 гг. из Тары не были получены полные комплекты доходных росписей с экстрактами, именных ведомостей с табелями, метрических записей с краткими табелями, ведомостей именных и перечневых о священноцерковнослужителях.

22 января 1764 г. своим указом Тобольская духовная консистория запросила тарское духовенство о причине такого положения дел. К весне пришел ответ: *«За имеющимся об заказе весьма далеким церковей расстоянием и справляться вскоре никак невозможно»*.

Тарский заказ включал в себя десять церквей. Число вроде бы небольшое, а вот расстояния между ними были громадные – судите сами, если в ведении духовного правления в Таре находилось даже Ямышевское десятоначальство, в компетенции которого состояли ду-

ховные дела Железинской, Семипалатинской и Усть-Каменогорской крепостей. Поразмыслив, члены Тобольской духовной консистории вспомнили, что еще четыре года назад, 5 мая 1760 г., генерал Веймарн в своем письме на имя митрополита Павла просил в Омской крепости образовать заказ. С одной стороны, это было продиктовано сосредоточением здесь воинского начальства, а с другой – воинским чином было несподручно ехать на венчание аж в Тару.

Так, 25 июня 1764 г. в Омской крепости был открыт заказ (т. е. благочиние). Первым омским «закащиком» стал протопоп Яков Скрыбин. Он родился 9 октября 1734 г. в семье священника Прокопьевской церкви тобольского подгорного Липовского села Фёдора Ивановича Скрыбина. Имея от роду 11 лет и уже к тому времени потеряв отца, поступил в Тобольскую духовную семинарию. По окончании семинарии, в 1752 году, митрополитом Тобольским и Сибирским Сильвестром был определен дьячком в только что построенный градо-Тобольский храм Святых Преподобных Захария и Елизаветы. 6 августа 1754 г. был посвящен в стихарь. В августе следующего года Яков Скрыбин женится, а в октябре 1755 г. принимает сан священника. Был отправлен походным священником в верх-иртышские крепости. Летом 1764 г. он был полковым священником Вологодского полка. Полк этот дислоцировался на Тарской и Ишимской дистанциях Сибирской пограничной линии, а его штаб находился в Петропавловской крепости (ныне г. Петропавловск в Республике Казахстан). 25 июня 1764 г. возведен в сан протопресвитера, назначен благочинным вновь созданного Омского заказа и отправлен в Омскую крепость, в церковь Сергия Радонежского. В город прибыл 12 сентября того же года.

22 октября 1764 г. оправляет на имя митрополита Павла «почтеннейшее донесение». В нем он просит выслать благословенную грамоту на закладку в первой Омской крепости каменного Воскресенского храма. Новую церковь предполагалось построить на месте деревянной Сергиевской, которая к тому времени *«построением весьма обветшала и на северную страну ... алтарем, так и всем строением понизилась. Это и служит в ней за повреждение Царских врат с иконостасом особливо за ветхостью и починивать неудобность предвидится»*.

В ответ на просьбу 4 ноября 1764 г. благословенная грамота была дана. Однако закладка храма, видимо, произведена так и не была. Этому помешали два обстоятельства: наступление холодов и отправка в Петербург на утверждение проекта второй по счету, новой Омской крепости. 22 ноября 1765 г., «находясь короткое время в болезни», он «отошел в вечный покой». Был отпет тремя священниками в окормляемой им при жизни Сергиевской церкви, возле которой и был погребен.

1.2. XIX век. Омск – столица Степного края

С 1839 года Омск становится центром вначале Западно-Сибирского генерал-губернаторства, а затем, с 1882-го, – столицей Степного края. Здесь располагаются различные управления и ведомства, а также находится большое сосредоточение войск.

Омский протоиерей Михаил Путинцев еще в середине XIX века указывал на то, что *«Тобольская епархия обширнее всех русских епархий: в ней более, чем в других епархиях, обитает народов, ходящих во тьме и сени смертной и ожидающих евангельской проповеди...»*¹.

Изменение статуса Омска повлекло за собой быстрый рост населения, что не замедлило сказаться и на численности прихожан православных церквей. Имеющиеся в городе как приходские, так и домовые церкви в воскресные и праздничные дни были переполнены молящимися. На протяжении всего XIX века набирает силу тенденция строительства исключительно каменных церквей в городах Омского Приртышья. Так, в 1860 году церквей и других богослужебных зданий в Тобольской губернии всего насчитывалось 835. Из них 88 церквей было в городах и 747 в округах.

¹ Путинцев М. Письмо из Омска // Странник. 1863. Т. IV. Ноябрь. С. 40. (Для более удобного восприятия читателем текста мы решили ограничиться ссылками лишь на те источники, которые, на наш взгляд, являются особо важными либо введены в научный оборот впервые. – А.Л.)

1.3. XX век в истории православия в Омском Прииртышье

Открытие самостоятельной Омской епархии было предрешиено еще в 1885 году, на соборе сибирских архипастырей в г. Иркутске. Шаг этот был вызван следующими намерениями: желанием повысить религиозность среди прихожан православных храмов в Западной Сибири, улучшить народную нравственность, ослабить, а по возможности и искоренить раскол, а также необходимостью активизировать миссионерскую деятельность среди иноверцев-язычников.

В документах присутствуют три даты, которые связаны с рождением Омской епархии. Первая из них приходится на 16 (28) января 1895 года¹. В этот день последовало Высочайшее утверждение мнения Государственного совета об образовании Омского епархиального управления. Всего на содержание Омского епархиального управления, духовной консистории и кафедрального собора ежегодно отпускалось 33 110 рублей. Из этой суммы годовое жалованье правящего архиерея составляло 4000 рублей.

18 февраля (2 марта) того же 1895 года государь император утвердил доклад Священного Синода об учреждении Омской епархии и назначил на вновь образованную Омскую кафедру Туркестанского епископа Григория (Полетаева)². Именно 2 марта (по новому стилю) 1895 года является наиболее обоснованной датой учреждения нашей епархии. Историю Омской епархии, исходя из развития церковной жизни, можно условно разделить на следующие периоды:

Первый из них приходится на 1895–1917 гг. – период рождения и становления, динамичного развития Омской епархии. В это время в границах епархии активно ведется храмостроительство. Начинает издаваться собственный печатный орган – «Омские епархиальные ведомости», который имел журнальную форму. Возводятся градо-Омский Успенский кафедральный собор и архиерейский дом с консисторским зданием. Появляются Омское женское епархиальное училище и Омский свечной завод. Территория епархии сильно расширилась, для

¹ Церковные ведомости. 1895. №9. С. 64–66.

² Шихатов И. Епископы омские. Омск, 2004. С. 8.

удобства в церковном управлении учреждаются два викариатства: Семипалатинское (1911) и Акмолинское (1913), годом позднее переведенное в Петропавловск. Быстрый рост приходов поставил на повестку дня составление и издание «Справочной книги Омской епархии». Эта работа была поручена священнику Иоанну Голошубину. Поочередно Омскую и Павлодарскую кафедру занимали священномученики Андроник (Никольский) и Сильвестр (Ольшевский).

Второй период ограничивается 1917–1943 гг. – трагический период гонений на веру, сопровождающийся закрытием и разрушением церквей. В эти годы при поддержке богоборческой советской власти активизирует свою деятельность, особенно в Омске, обновленческая церковь. Обновленцы сыграли свою пагубную роль в закрытии целого ряда омских храмов. Конец 1920 – начало 1930-х годов, как известно, ознаменовался ужесточением борьбы с религией. В жизни это выразилось в массовых арестах духовенства и верующих, в повальном закрытии храмов, усложнении процедуры регистрации приходов. 1943 г. – год, когда руководство государства отказалось от идеи полного уничтожения православия.

Период с 1943 по 1986 гг. был отмечен не только преобразованием Омско-Тарской епархии в Омско-Тюменскую (1947), но и активной деятельностью омских архипастырей, направленной на сохранение поруганных храмов и на воцерковление паствы.

Годы с 1986 по 2017 можно назвать временем духовного возрождения Омского Прииртышья. Благодаря активной деятельности на Омско-Тюменской, а с 1990 года – Омско-Тарской кафедре митрополита Омского и Тарского Феодосия (Процюка) при активной поддержке тогдашнего губернатора Омской области Л. К. Полежаева нашей епархии были возвращены не только используемые не по назначению здания храмов, но и практически в каждом районном центре появились вновь воздвигнутые.

У многих православных омичей остался в памяти визит осенью 1993 года Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, который благословил не только строительство Ачаирского Крестового монастыря, но и возрождение одной из старейших церквей Омска – Пророко-Ильинской.

В 1994 году руководством Омской области были приняты две комплексные областные губернаторские программы: «Дорога в жизнь» и «Дорога к храму». Следует отметить, что именно благодаря программе «Дорога к храму» на территории Омского Прииртышья восстановлено и вновь возведено более сотни храмов и часовен. В 2003 году был освящен храм Царственных Мучеников в районном центре Полтавка. Настоящим подарком к 80-летию Любинского района стало освящение в районном центре в октябре 2004 года храма в честь преподобного Серафима Саровского. А спустя месяц жители Исилькуля получили великолепный подарок: новый храм с фарфоровым иконостасом во имя новомучеников и исповедников Российских стал гордостью и достопримечательностью города. В 2008 году был освящен храм во имя Воскресения Христова в г. Калачинске.

А в нашем городе были реконструированы на своих прежних местах Серафимо-Алексеевская (1994) и Иверская часовни (1996). В 2001 году в праздник Рождества Христова состоялось освящение Христорождественского собора.

В 2007 году была воссоздана утраченная ранее святыня – собор Успения Пресвятой Богородицы, который в настоящее время является кафедральным собором нашего города. Именно с началом его строительства в ходе археологических изысканий были обретены мощи священномученика Сильвестра.

Огромное внимание в то время в епархии уделялось воцерковлению и духовному просвещению подрастающего поколения. Во многих детских домах, в Омском кадетском корпусе, Славянской школе и речном училище стали действовать домовые храмы, а почти во всех приходах Омско-Тарской епархии функционировали воскресные школы. Количество учащихся в каждой из них колебалось от 6 до 60 человек. Начиная с сентября 1992 года в нашем городе функционировало Омское духовное училище, выпускниками которого в основном и пополнялся штат омского духовенства. Большинство батюшек продолжали свое обучение в Московской, Санкт-Петербургской, Тобольской и Томской семинариях.

О положении дел в Омско-Тарской епархии лучше всего говорят следующие цифры. На 1 января 1990 года в Омско-Тюменской епар-

хии действовало всего 38 храмов и молитвенных домов (20 – в Омской области и 18 – в Тюменской). Духовенство епархии в то время состояло из 40 священнослужителей (23 – в Омской и 17 – в Тюменской областях). По сравнению с 1988 годом изменения ощутимые. Ведь тогда на территории Омско-Тюменской епархии функционировало всего только 13 приходов (6 – в Омской области). К 2010 году в Омско-Тарской епархии насчитывалось 129 приходов, 154 священника, 5 диаконов. Помимо этого, на территории Омской области действовало 47 воскресных школ, один мужской и три женских монастыря.

Именно владыка Феодосий стал в 1997 году первым митрополитом на Омской кафедре. Его архипастырская деятельность за время пребывания на Омской земле включает в себя множество аспектов. Это, как уже отмечалось выше, и храмостроительство, и церковное администрирование с включением хозяйственных вопросов, и миссионерство, а также и духовное просвещение.

С 2012 года до сегодняшнего дня – это период образования и развития Омской митрополии путем выделения из нее новых епархий (Тарской, Калачинской и Исилькульской). Современный этап деятельности Омской митрополии, как и всей Русской Православной Церкви, можно охарактеризовать как время, на протяжении которого особое внимание уделяется просветительской, образовательной, миссионерской, социальной, патриотической и молодежной работе.

Одна из главных задач Церкви – дать достойное религиозное образование и воспитание подрастающему поколению. Поэтому по благословению митрополита Омского и Таврического Владимира практически в каждом приходе открыта воскресная школа. Организовано несколько православных детских садов. Во многих общеобразовательных учреждениях ведется курс «Основы православной культуры» (ОПК) в рамках «Основ религиозной культуры и светской этики» (ОРКСЭ). Читаются лекции о православии в высших учебных заведениях. На разных уровнях ведется работа с молодежью.

Духовно-просветительская работа с молодежью выстраивается как на уровне епархии, так и на уровне прихода: формируется молодежная среда, выявляются и подготавливаются молодежные лидеры,

создается институт помощников настоятелей и благочинных по работе с молодежью, осуществляется помощь в организации молодежных объединений. Просвещая молодежь, духовенство епархии руководствуется постановлением Архиерейского собора 2004 года: «Во внебогослужебной сфере могут использоваться культурные стили и формы, привычные для современной молодежи, если они наполняются православным содержанием».

Так, в период с 2012 по 2015 годы созданы и действуют следующие общепархиальные молодежные организации: велоклуб при храме Сошествия Святого Духа, военно-патриотический клуб «Александр Невский» при кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы, клуб «Десантник» при Свято-Никольском казачьем соборе, молодежное движение Иннокентия Иркутского при соборе Казанской Иконы Божией Матери, молодежное движение прихода Иконы Божией Матери «Спорительница Хлебов» при Омском государственном аграрном университете им. П. А. Столыпина, православный молодежный театр «Русский крест» и школа церковного пения «Покров» прихода храма Святой Мученицы Татианы при Омском государственном университете им. Ф. М. Достоевского, общество трезвости Иоанна Предтечи при соборе Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, православный спортивно-краеведческий клуб «Три-тонны» при храме Святого Праведного Симеона Верхотурского (пос. Розовка Омской области), скаутское движение «Братство православных следопытов» при храме Священномученика Сильвестра Омского, студенческое общественное объединение «Истоки» и подростковые отряды «Стрела» и «Фавор» прихода Святых равноапостольных Великого Князя Владимира и Великой Княгини Ольги при Омском государственном техническом университете, спортивно-патриотический клуб «Знаменская дружина» при храме Иконы Божией Матери «Знамение».

Кроме того, епархия проводит много мероприятий для привлечения молодежи, среди которых особенно примечательны молодежные крестные ходы, епархиальная школа молодежных лидеров «Вера и дело» (проводится ежегодно начиная с 2012 года); фестиваль «Пре-

ображение» (2014); историко-краеведческая экспедиция «Тропой Ермака»; ежегодный военно-патриотический палаточный лагерь «Богатырская застава», областная профильная православная смена «Преображение» и др. Благодаря такой деятельности храмы наполнились молодежью, которая принимает активное участие в жизни епархии, осуществляет различные проекты во многих областях.

Епархия организует подготовку, переподготовку, повышение квалификации кадров для ведения образовательной и катехизаторской деятельности, а также проводит их аттестацию. Большим подспорьем в этой работе служит епархиальный информационно-методический центр и епархиальный образовательный сайт www.sofia-sfo.ru. Здесь собраны разнообразные методические материалы: программы, разработки уроков, презентации к урокам ОПК, опыт других регионов, учебно-методические комплексы, мультимедийные диски, фильмы духовно-нравственного содержания, учебно-методические пособия и многое другое.

Придавая большое значение делу просвещения и образования, Омская епархия регулярно организует и проводит научные форумы: Омские областные Кирилло-Мефодиевские и Рождественские образовательные чтения; конференции, фестивали, семинары, форумы, круглые столы, олимпиады по православной культуре; ежегодный областной конкурс «Православная культура на Омской земле»; Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира»; Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя».

В 2012 году по ходатайству митрополита Владимира ОАО «Российские железные дороги» передало Омской епархии здание доходного дома купца Нахима Гутермахера, построенное в 1910 году. Средствами епархии оно было отреставрировано и оснащено всем необходимым для обучения, проживания и питания студентов.

16 апреля 2016 года решением Священного Синода Омское епархиальное духовное училище преобразовано в Омскую духовную семинарию. В этом же году состоялся и первый выпуск семинарии, который стал поистине историческим событием, ведь о нем молились

все предшествующие архиереи епархии, как нового времени, так и дореволюционного периода.

Одним из приоритетных направлений деятельности Церкви является социальное служение, поэтому в настоящее время в Омской епархии осуществляется несколько социальных проектов. Пожалуй, самым значительным из них является строительство в Омском районе Серафимо-Вырицкой обители милосердия. Будущая обитель милосердия – это уникальный социальный комплекс, призванный способствовать улучшению демографической ситуации в Сибирском регионе.

Уже сейчас в рамках проекта Серафимо-Вырицкой обители милосердия в Омске состоялось открытие первой социальной гостиницы для бездомных. Каждый приходящий в гостиницу может обрести не только кров и трехразовое питание, но и получить направление на лечение, трудоустройство, юридическую помощь (например, в восстановлении документов), поддержку православного психолога и главное – духовное окормление от священника.

Село Пушкино Омского района украсил небольшой, но великолепный храм – образец деревянного зодчества, а обитель милосердия, находящуюся недалеко от этого села, – прекрасный надвратный храм с колокольной в честь Иверской иконы Божией Матери. Устроен замечательный храм в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в здании Омской духовной семинарии. Ведется строительство Домов Божиих в Чкаловском поселке города Омска, в Старом Кировске, в поселках Ростовка, Орловка, Богословка, Черёмуховское и многих других. Освящены храмы при НПО «Мир» (Омск), в населенных пунктах Одесское, Розовка, Ракитинка, Аполлоновка.

Подходит к концу строительство Духовно-административного центра, где будут размещены все структуры Епархиального управления, а также воскресная школа, большой конференц-зал, библиотека православной литературы, которую сможет посетить любой желающий.

Очень точно и емко выразился митрополит Омский и Таврический Владимир: *«Вот уже триста лет Омск является не толь-*

ко форпостом русской государственности в Западной Сибири, не только одним из старейших Православных центров во всей Сибирской земле, но и центром русской – а если брать шире – общеславянской культуры в азиатской части России. И это налагает на всех нас большую ответственность – как сохранить и приумножить все лучшее, все то духовное, культурное, интеллектуальное богатство, которое было создано омичами за всю историю города»¹.

¹ Приветственное слово митрополита Омского и Таврического Владимира к участникам Пярых Омских областных образовательных Кирилло-Мефодиевских чтений, посвященных 300-летию Омска, 17 мая 2016 года.

Глава 2

Православные храмы Омского Прииртышья

2.1. Утраченные храмы

Как известно, первые полвека существования Омска связывают с основанием и развитием двух крепостей – старой (первой Омской) и новой (второй Омской). В центре первой красовалась деревянная Сергиевская церковь (первый храм нашего города), а в центре второй – собор Воскресения Христова (первое каменное здание Омска). По промыслу Божьему оба этих места были связаны со вторым по счету храмом в нашем городе – церковью Илии Пророка.

В середине XVIII в.¹ на правом берегу реки Оми в Крестьянской слободе (там, где вскоре предстояло быть заложеной второй Омской крепости) была возведена деревянная церковь во имя Ильи Пророка, обозначенная на плане Омской крепости 1755 года².

По мнению профессора архитектуры В. И. Кочадамова³, первым храмом нашего города была деревянная Сергиевская церковь, которая украшала центральную площадь Омской крепости. На правом берегу Оми находилась деревянная Ильинская церковь. Местонахождение последней мешало строительству второй Омской крепости, и поэтому в 1759 году ее перенесли на левый берег Оми. Здесь храм разместили вне стен старой крепости, на пригорке, возле Спасских въездных ворот. В 1778 году рядом с ним заложили одноименную каменную церковь, строительство которой было завершено через 11 лет. Старому же деревянному храму довелось пережить еще одно перемещение. Он был перевезен и поставлен в селе Бития, находящемся на территории нынешнего Саргатского района.

Еще одним храмом нашего города была Никольская церковь⁴.

¹ Лебедева Н. Первые церкви // Вестник культуры (Омск). 1991. № 2. С. 1.

² Палашенков А. Ф. Планы Омской крепости 1722 и 1755 гг. // Известия Омского отдела Географического общества Союза ССР. Вып. 3 (10). Омск, 1960. С. 29.

³ Кочадамов В. И. Омск. Как рос и строился город. Омск, 1960. С. 18.

⁴ Лебедева Н. Первые церкви // Вестник культуры (Омск). 1991. № 2. С. 1.

Этот храм находился возле дороги, ведущей на Тару, и, видимо, просуществовал весьма короткое время¹.

При всех первых омских церквях колокольни стояли отдельно от храмов².

О деревянной Ильинской церкви на сегодняшний день мы знаем немного. Остаются пока неизвестными даты ее закладки и освящения. Одно из первых упоминаний о ней мне встретилось в «*Описи Омской крепости и в Омской Комендантской Канцелярии по дленным делам и прочим вещам...*» за 1761 год. В документе читаем: «...да за оною рекою (т. е. Омью. – *Ред.*) в крестьянской слободе (следовательно, на правом берегу Оми. – *Ред.*) церковь во имя Ильи Пророка ...»³. Исходя из этого мы видим, что В. И. Кочедамов ошибся, указав на 1759 год как на дату переноса Ильинского храма с одного берега Оми на другой. Из описания же путешественника П. С. Палласа, относящегося к 1771 году, мы узнаем, что «из слободы старую церковь перенесли на левый Оми берег...»⁴ Следовательно, перенос должен был произойти в один из годов этого десятилетия. Остается только выяснить, какой именно. Решить эту головоломку нам поможет один из архивных документов, согласно которому вырисовывается следующая хроника событий. 28 марта 1769 г. (здесь и далее старый стиль) основатель и устроитель новой (второй по счету) Омской крепости генерал-поручик и кавалер И. И. Шпрингер пишет «Промеморию» в канцелярию Тобольской духовной консистории, которая тогда ведала строительством церквей. Послание это начиналось так: «*Понеже по вновь требованному от Ее Императорского Величества плану здешняя главная всех Сибирских линий Омская крепость строением начата на новопроектированном месте, следовательно, старая остается предместьем ее. Здесь же состоявшие две Божии церкви одна во имя*

¹ Ее же. Омские храмы // Известия Омского государственного историко-краеведческого музея. Омск, 1993. № 2. С. 99.

² Ее же. Золотые купола над Омском // Омский хронограф. 2003. № 19 (57). 2 июня. С. 4.

³ ГИАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 100. Л. 609.

⁴ Турицына Е. Н. (сост.) Время и город: Омск XVIII – начала XX вв. в описаниях современников. Омск, 1996. С. 8.

Сергия Преподобного Радонежского Чудотворца, а другая, во имя Илии Пророка, пришла в крайнюю обветшалость, и так Ильинская должна перенесена и поставлена бытии на том месте где Сергиевская»¹. В следующем своем письме, написанном уже через десяток дней, Иван Иванович Шпрингер просил выслать благословенные грамоты на перенос и закладку церкви во имя Илии Пророка. А вскоре на своем заседании Тобольская духовная консистория постановила приготовить грамоты, подписать их у епископа и отослать в Омск. Сергиевская церковь была разобрана, а в 1770 году церковь во имя Илии Пророка была перенесена на ее место. 7 июля 1771 г. состоялось освящение вновь перенесенного храма. А через 16 лет деревянную церковь разобрали и вместе с иконостасом продали прихожанам села Битиинского (Бетеинское). Ее сменила каменная церковь во имя Илии Пророка, которая простояла на нынешней площади Ленина вплоть до своего сноса, т. е. до 1936 года. Однако рассказ о ней – это тема для отдельного повествования.

Церковь во имя Пророка Илии

В 1777 году в наш город прибывает вновь назначенный на должность командира Отдельного Сибирского корпуса Николай Гаврилович Огарёв. По воспоминаниям современников, этот человек *«прилежён был к церквам и строению оных»*. Скорее всего, он-то и поставил перед епархиальным начальством вопрос о строительстве в Омске новой каменной церкви. Выполняя благословение епископа Тобольского Варлаама (Петрова), омский соборный протоиерей Пётр Фёдоров вместе со священником Андреем Неводчиковым по осени 1778 года торжественно заложили намеченную к постройке церковь.

5 декабря 1785 г. был освящен западный придел во имя Святителя и Чудотворца Николая в теплой части церкви, а почти через три года, 8 (20) июля 1789 г. освятили и главный придел во имя Пророка Илии. Чин освящения вновь возведенного храма, как явствует из до-

¹ ГИАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 38. Л. 3.

кументов, совершали все те же священнослужители – протоиерей Пётр Фёдоров и священник Андрей Неводчиков.

Архитектурное решение храма во имя Илии Пророка было весьма необычным для Сибири. Специалисты утверждают, что его облик напоминал итальянский ренессанс и был переходным от стиля барокко к классицизму. Церковь имела две колокольни. Со временем храм стал тесным для прихожан. В 1877 году перед тобольским епархиальным начальством поднимается вопрос о расширении храма. А через три года на средства омича Г. Д. Кузьмина возводится северный придел во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Через семь лет доброму примеру этого благотворителя последовал и другой омский купец, прихожанин церкви во имя Илии Пророка Г. И. Терехов. Он пристраивает с юга придел во имя своего небесного покровителя – святого великомученика Георгия Победоносца. Кстати, основу прихода храма составляли омские купцы. Вокруг церкви была сооружена чугунная на каменных столбах ограда. На прилегающей территории несколько позднее была произведена посадка деревьев.

Наступление на церковь Илии Пророка, впрочем, как и на другие православные храмы нашего города, воинствующими атеистами велось постепенно и последовательно. В конце февраля 1922 г. советской властью был издан декрет об изъятии церковных ценностей в пользу умирающих от голода крестьян Поволжья. Для претворения этого документа в жизнь в Омске была создана Губернская комиссия по изъятию церковных ценностей. В ходе этой безбожной акции храм лишился 10 пудов 18 фунтов 62 золотников серебра. А всего за это время в нашем городе из девяти православных церквей и двух синагог было изъято 30 пудов 7 фунтов 91 золотник и 48 долей серебра. В период с 1932 по 1933 гг. с церкви во имя Илии Пророка были сняты колокола. Причем о передаче в Госфонд двух колоколов ходатайствовала перед Омским городским советом сама религиозная община верующих. Что их заставило пойти на такой отчаянный шаг, остается пока неизвестным. На заседании президиума Омского

городского совета, проходившем 3 декабря 1932 г. под председательством заместителя председателя Горсовета А. Карповой, это прошение было рассмотрено и удовлетворено, о чем наглядно свидетельствует «Протокол заседания за № 99 (42)».

На протяжении 1920–1930-х гг. данная церковь была духовным оплотом православных верующих тихоновского направления и носила статус кафедрального собора. Поэтому в начале 1930-х годов против духовенства и верующих НКВД было сфабриковано дело о контрреволюционной монархической организации. Поводом послужило обращение старосты церкви во имя Илии Пророка А. С. Проскуракова к Папе Римскому, в котором содержался протест о закрытии в Омске церковью. В ходе этого судебного процесса община верующих Пророко-Ильинского прихода фактически оказалась разгромленной. К тому же в начале 1935 года прихожане не смогли заплатить высокий налог за использование здание храма и прирезанной к нему земли. Все эти обстоятельства дали юридическое обоснование представителям советской власти 31 октября 1935 г. расторгнуть договор с религиозной общиной церкви во имя Илии Пророка и забрать здание храма для общественных надобностей. А вскоре последовало постановление о сносе здания. В течение лета 1936 г. здание храма было снесено. В 1937 году на месте церкви заложили памятник А. С. Пушкину (который так и не соорудили), именем поэта назвали и прилегающую площадь, а в народе возвышенность, на которой стояла церковь, стали именовать не Ильинской горкой, как ранее, а Пушкинской. В 1957 году на месте Пророко-Ильинской церкви поставили памятник В. И. Ленину работы скульптора Ф. Г. Абдурахманова.

С 12 по 14 сентября 1993 г. наш город, впервые за всю историю Омско-Тарской епархии, посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей II вместе с митрополитом Кириллом, нынешним Патриархом. Этот визит благодатно сказался на духовном развитии земли Омской. Святейший Патриарх благословил возрождение церкви во имя Илии Пророка и освятил камень. Случилось это 13 сентября, после молебна в Свято-Никольском казачьем соборе и крестного хода на Ильинскую горку.

В 1990 году институтом «Омскгражданпроект» была разработана техническая документация по восстановлению церкви на старом месте. В 1999 году был составлен новый проект Ильинской часовни. Кстати, ее архитектурный облик был выдержан в стиле разрушенного храма. Во избежание каких-либо политических эксцессов сборка часовни НПО «Мир» производилась в районе городка Нефтяников. Для омичей, следовавших утром 13 июля 2001 г. мимо площади Ленина на работу, было явлено чудо: на центральной площади города появилась маленькая изящная часовня, которой накануне вечером еще не было. Ее установили рано утром, всего за каких-нибудь четыре часа. Это богоугодное для нашего города дело совершил Омский областной союз предпринимателей, который на одном из своих заседаний принял решение об установке на этом месте часовни. А сегодня православные омичи собирают подписи и средства на восстановление одной из старейших церквей нашего города – церкви во имя Илии Пророка.

Вокзальный храм

Троицкая церковь при железнодорожной станции Омск, фактически у «ворот» нашего города, была одной из двух самых больших и красивых храмов на всем Великом Сибирском железнодорожном пути. Она возводилась по проекту инженера А. П. Хегстрема, который за строительство этой церкви, а также здания церковно-приходской школы при ней получил орден Святой Анны III степени. Финансировал строительство Фонд имени императора Александра III, а также многочисленные благотворители, имена которых сохранила для нас история. Это святой праведный отец Иоанн Кронштадтский, первый епископ Омский и Семипалатинский Григорий (Полетаев), павлодарский купец 1-й гильдии А. Е. Дерев, московские купцы братья Баевы. Помимо средств персональных благотворителей, в фонд строительства храма поступали и пожертвования от организаций. К таковым следует отнести сумму в 1600 рублей от Императорского археологического общества. Большую помощь при возведении Троицкой церкви оказали управляющий делами Комитета Сибирской

железной дороги, статс-секретарь А. Н. Куломзин и министр путей сообщения, князь Хилков. Строительство храма заняло три с небольшим года. Его закладка была произведена 3 августа 1897 г., а освящение состоялось 24 ноября 1900 г. Об этом знаменательном событии повествовала литая чугунная плита, укрепленная на алтарной стене церкви. Ее текст гласил следующее: *«Храм сей сооружён в царствование Государя Императора Николая Александровича распоряжением подготовительной при Комитете Сибирской железной дороги комиссии на средства, пожертвованные московскими купцами Баевыми, потомственным почётным гражданином А. И. Деровым и другими лицами в память Императора Александра III. Освящён Преосвященным Григорием, епископом Омским и Семипалатинским в честь Животворящей Троицы месяца ноября дня 24 года 1900»*. По некоторым данным, плита эта уцелела и хранится сегодня в фондах ОГИК музея.

Указом Св. Синода от 25 апреля 1902 г. за № 3005 было определено: *«при Троицкой церкви станции „Омск” Сибирской железной дороги открыть самостоятельный приход с причтом из 2-х священников, дьякона и 2-х псаломщиков»*. Первым настоятелем этого храма был священник Димитрий Сперанский. В начале прошлого столетия он нес послушание в качестве епархиального наблюдателя, а также преподавателя пения на церковно-певческих и псаломческих курсах Омской епархии. Ему выпала честь встречать 26 декабря 1901 г. в стенах своей церкви с благодарственным молебном прибывшего на станцию Омск министра путей сообщения князя Хилкова. После осмотра храма Хилков вместе со свитой направился в стоящую рядом церковно-приходскую школу, где имел продолжительную беседу с ее воспитанницами. Кстати, имеются основания предполагать, что, пока строилась церковь, здание этой школы являлось молитвенным домом во имя Казанской Божией Матери и использовалось для богослужений.

Вторым священником в Троицком храме в те же годы служил отец Иоанн Кипарисов. В свое время он окончил курс Рязанской духовной семинарии и с 1900 года подвизался на миссионерском поприще. Именно благодаря ему Свято-Троицкий храм и школа при

нем стали основными миссионерскими центрами в нашем городе в начале XX в.

Начиная с 1911 года при храме активно действовало Иоанно-Предтеченское общество трезвости.

О деятельности Иоанно-Предтеченского общества трезвости можно судить по отчету за 1912 год, опубликованному в № 17 за 1913 год «Омских епархиальных ведомостей», в котором говорится, что за отчетный период было устроено 56 народных чтений со световыми картинками по религиозно-нравственной, противоалкогольной, исторической, научной и литературной тематике. После чтений раздавались бесплатно брошюры и листки противоалкогольного, противосектантского и духовно-нравственного содержания. За год чтения посетило 25 240 человек, в члены общества записалось около 350 человек. С середины сентября 1912 года при Обществе открыта библиотека-читальня-чайная. В библиотеке к началу 1913 года имелось 700 томов разных книг. Для читальни выписывалось 6 журналов и 5 газет. В течение 1912 года по постановлению общего собрания начали собирать капитал на сооружение собственного Дома трезвости, и к июлю 1913 года было собрано 320 рублей. В июне 1913 года была организована миссионерская поездка в село Чернолучье с участием епископа Акмолинского Мефодия, священника Ильи Фокина и священника Свято-Троицкой церкви на станции Омск отца Иоанна Попова. Отец Иоанн Попов проповедовал о трезвости, делился опытом, накопленным в Иоанно-Предтеченском обществе трезвости, и в результате 100 человек приняли обет трезвости. Статья о поездке в Чернолучье напечатана в № 13 за 1913 год «Омских епархиальных ведомостей»¹.

С начала 1920-х годов храм перешел в руки обновленцев, а в следующее десятилетие был закрыт и снесен. Сейчас на его месте воздвигнут памятник В. И. Ленину. А вот здание церковно-приходской школы осталось. Сегодня в нем располагается музыкальная школа.

¹ Скорьева Л. В. История православного трезвеннического движения в России. Итоговая квалификационная работа. Рукопись. Омск, 2007. С. 31, 34.

2.2. Старые храмы современного Омска и Омской области

Казачий славный храм

Гордо и величественно возвышается сегодня Свято-Никольский казачий собор в самом центре Омска.

Идея постройки в Казачьем форштадте новой каменной церкви высказывалась войсковыми чинами еще в начале XIX века. Однако первым письменно высказал эту мысль временно командовавший (конец 1820 – начало 1830-х гг.) Сибирским казачьим войском подполковник А. М. Лукин. В своем письме в войсковую канцелярию от 24 апреля 1829 г. он писал: *«Со времени моего вступления в командование казачьим войском, совершенно удостоверился я лично, что в г. Омске находится очень довольно людей воинского, гражданского и учителей разных сословий, но, к крайнему сожалению, церковей Божиих состоит в столь обширном городе только две. ... это возбудило меня покорнейше просить... построить здесь, в Казачьем форштадте, новую каменную церковь во имя Святителя Николая Чудотворца...»* Нижние чины 1-го (квартировавшего в Пресногорьковской крепости) и 8-го (в Усть-Каменогорске) полков сверх собранных ими 388 р. 95 коп. согласились пожертвовать из данных им фуражных денег на октябрь месяц *«каждый за одну четверть овса по тем ценам, которые будут утверждены начальством»*, а содержание лошадей строевых и резервных в течение октября они принимали на свой счет. Поясним, что в 1820-х гг. по распоряжению тогдашнего генерал-губернатора Западной Сибири П. М. Капцевича казаки получали фураж на боевых и резервных лошадей не натурой, как было заведено в дальнейшем, а преимущественно деньгами. К 1831 году деньгами на строительство нового градо-Омского храма уже почти нигде не жертвовали, поэтому Войсковая канцелярия своим распоряжением от 17 января того же года предписала всем полковым командирам и отрядным начальникам вновь объявить подписку среди состоящих под их командованием чинов. Казакам предлагалось, за неимением денег, жертвовать на предстоящую постройку *«по получетверти овса из следовавшие»*

го им на зиму...». Это предложение было встречено казаками с пониманием, и строительный фонд храма значительно пополнился за счет так называемых «фуражных денег». К моменту закладки он насчитывал до 50 тыс. рублей ассигнациями.

15 мая 1833 г. под руководством архитектора Татаринова состоялась закладка храма.

27 мая 1840 г. протоиерей благочинный омских церквей Дмитрий Пономарёв вместе с городскими и сельскими священниками совершили освящение двух приделов.

В состав причта прежде других был определен диакон Феодор Коряков, до этого служивший в Тобольской Благовещенской церкви и обладающий прекрасным басом. В число причетников был назначен ранее прикомандированный к Ильинской церкви Кондратий Попов, впоследствии ставший дьяконом собора Воскресения Христова. И наконец 5 мая 1840 г. преосвященным Афанасием, архиепископом Тобольским и Сибирским, был утвержден первый настоятель строящегося храма, священник Василий Белозёров, командированный из Тобольска и состоявший до своего назначения в штате Пророко-Ильинской церкви. 30 сентября 1840 г. владыка Афанасий известил Святейший Правительствующий Синод как об освящении двух приделов омской казачьей церкви, так и об определенном жалованье причту. Однако из столицы запросили более подробную информацию об образованном вновь приходе. В ответ на это архиепископ Тобольский и Сибирский в своем рапорте от 11 декабря 1840 г. сообщал следующее:

«...по требованию Войсковой канцелярии Сибирского линейного казачьего войска к построенной в городе Омске Николаевской церкви отчислены прихожане из военного и казачьего сословия в числе 2184 души обоего пола от следующих церквей: Омской Ильинской и крепости Николаевской, без истребования от прихожан согласия на отчисление их от прежних приходов, потому что все они состоят в непосредственном ведении Войсковой канцелярии и что сия последняя нашла удобным быть сим в приходе новоустроенной церкви поблизости к ней <...> никакого оскуднения в приходе этих церквей (т. е. Ильинской и крепости Николаевской. – А.Л.) последовать не

может [а поскольку] при вновь устроенной Николаевской церкви составился значительный приход, то и положено быть ей приходскою».

16 сентября 1843 г. был освящен главный престол этого храма – во имя Святителя и Чудотворца Николая. Однако несмотря на это, данный приход уже функционировал более трех лет.

Автором проекта Свято-Никольской церкви был знаменитый зодчий Василий Петрович Стасов. Известно, что рабочие чертежи Казачьей церкви здесь, на месте, были выполнены: *«Инженер-подполковником А. А. Лецевым обще с Губернским Архитектором П. И. Праманом и сметы... были составлены Инженер-прапорщиком Новоселовым».*

Первоначально купол холодной церкви (поскольку храм строился поэтапно, то в первую очередь была воздвигнута трапезная, а затем достраивался основной храм; зимой трапезная обогревалась, а храм нет, отсюда и названия частей церкви – «теплая» и «холодная») планировали украсить лепными изображениями облаков, однако из опасения ослабить купол от этого намерения впоследствии пришлось отказаться. В 1843 году тобольский иконописец Ульянов Пленин за 280 рублей ассигнациями исполнил на куполе «голубое небо с золотыми звездами и в нем благословляющего Господа». Рисунки для иконостасов храма были начерчены еще в 1833 году в Петербурге архитектором В. П. Стасовым за 200 рублей ассигнациями, к которому, по поручению Войсковой канцелярии, с просьбою об этом обратился сотник Н. П. Волков, ездивший в то время в столицу для сопровождения к месту службы 30 казаков-гвардейцев.

Следует предположить, что именно по этим рисункам в 1838 году мастером из Екатеринбурга П. Батовым были изготовлены иконостасы для данной церкви. Позднее в них были помещены иконы, написанные академиком живописи М. И. Мягковым и художником П. М. Скороспеловым. Самой же чтимой иконой в казачьем храме была Козельщанская Божья Матерь, перед которой каждое воскресенье служился акафист.

Глава семейства, отставной урядник 6-го полка и казак Омской станицы Фёдор Иванович Бедрин вместе с супругой своей Екате-

риной Михайловной, находясь в 1836 году в Москве, приобрели на свои скопленные средства для пожертвования Никольской казачьей церкви священные сосуды и дарохранительницу тонкой ручной работы из кованого серебра с золочением. Дарохранительница и потир были украшены дорогими самоцветными камнями, стоимостью до 10 тысяч рублей. Сохранилось описание предметов, подаренных четой Бедриных. Из него узнаем: «...большая серебряная, отлично золочённая и с редкими камнями, в виде склепа, дарохранительница весом в 21 фунт. Лучший сереброзолочённый с изображениями и зелёными камнями сосуд с диском и всеми прочими к нему приспособлениями <...> Большого размера, бархатные, малинового цвета, с изображением наверху погребения Спасителя, а на обратной стороне с шитыми золотом словами тропаря плащеницы. Серебряный, под золотом с оригинальным изображением распятого Спасителя, напрестольный крест ценой в 260 руб.».

Очень интересна и дальнейшая судьба дарохранительницы и священных сосудов. В 1919 году во время эвакуации из Омска правительства адмирала А. В. Колчака Войсковое правительство по просьбе настоятеля Никольского казачьего собора, протоиерея Леонида Покровского, вначале приняло их на хранение, а затем и вовсе вывезло за рубеж, вместе с другими войсковыми реликвиями. В 1927 году по ходатайству Войскового представительства и по благословению основателя Харбинской и Маньчжурской епархии митрополита Мефодия (Герасимова) причт Свято-Николаевского кафедрального собора г. Харбина приобрел ее для совершения богослужений. 8 августа 1936 г. протоиерей Сергей Русанов произвел фотосъемку этих святынь. Разрешение и благословение на это дело дал архиепископ (впоследствии митрополит) Харбинский и Маньчжурский Мелетий (Заборовский). В момент фотографирования в алтаре собора также присутствовали ключарь Харбинского кафедрального собора, протоиерей Леонид Викторов (позднее ставший архиепископом Никандром), и председатель Войскового представительства Сибирского казачьего войска, полковник Е. П. Березовский. Кстати, об этом повествуют соответствующие надписи, сделанные на обратной стороне двух фотоснимков. К со-

жалению, дальнейшая судьба этих святынь пока доподлинно неизвестна. Вполне возможно, что дарохранильница и священные сосуды были переданы Московской Патриархии архиепископом Никандром (Викторовым), когда он, вернувшись в СССР в 1956 году, посетил Святейшего Патриарха Алексия I.

Помимо вышеупомянутых нами святынь, по воспоминаниям очевидцев, в Харбинском кафедральном соборе также хранились богато украшенное на престольное Евангелие и несколько икон, доставленные туда из Свято-Никольского казачьего собора. Среди этих намоленных образов особо выделялась большая икона Святителя и Чудотворца Николая. Их дальнейшая судьба также остается неизвестной. Удалось ли спасти эти иконы от варварства творцов «китайской культурной революции»? Зато место их хранения и почитания – Свято-Николаевский кафедральный собор г. Харбина – был разрушен разъяренными хунвейбинами в 1966 году.

Известный церковный историк православной церкви в Сибири, протоиерей А. И. Сулоцкий в своей рукописи (к сожалению, пока еще не опубликованной), посвященной истории строительства Свято-Никольского казачьего собора, отмечал, что Свято-Никольская казачья церковь есть *«лучшая из всех существующих не только в Тобольской епархии, но и в целой Сибири»*. *«Есть в Сибири одна (например, Тобольский холодный кафедральный собор), – продолжает он, – а может быть, две или три церкви массивнее, богаче, дороже Омской Войсковой Николаевской церкви, но лучше, великолепнее, красивее, изящнее, особенно внутри, можно смело сказать, что нет»*.

Прихожанами данной церкви были казаки города Омска и близлежащих станиц и проживающие вблизи храма горожане.

Казачий храм был тесно связан с людскими судьбами. Так, 15 июля 1891 г. в Свято-Никольской церкви на молебне присутствовал тогда еще наследник престола цесаревич Николай Александрович Романов, посетивший в то время Омск и Сибирское казачье войско. По окончании литургии и молебна августейший атаман осмотрел знамя Ермака и икону, сооруженную казаками в память события 17 октября 1888 г., когда произошло крушение поезда с царской семьей, где все остались чудесным образом живы. В разные годы под сводами

храма крестили ставшего впоследствии известным омского поэта Л. Н. Мартынова, а также архитектора и известного историка архитектуры В. И. Кочеданова.

4 сентября 1897 г. при церкви была открыта четырехклассная школа для девочек, в которой обучалось около 80 человек. В приходе означенного храма находились мужское и женское Николаевские училища, пригготовительный казачий пансион, а также две казачьих школы, находившиеся в поселках Черёмуховском и Новом. В 1916 году Свято-Никольская казачья церковь получила статус собора.

Казачий храм продолжал функционировать и в суровые годы Гражданской войны. Так, 13 апреля (31 марта) здесь состоялась панихида по Л. Г. Корнилову, на которой присутствовали Верховный Правитель адмирал А. В. Колчак, премьер-министр В. Н. Пепеляев, атаманы Оренбургского и Семиреченского казачьих войск, генерал-лейтенант А. И. Дутов и генерал-майор А. М. Ионов. Во время панихиды протоиереем Леонидом Покровским была произнесена речь о Л. Г. Корнилове. Намечалось соорудить перед храмом и памятник поминаемому генералу, но эта идея так и осталась неосуществленной. Самое интересное, что разработку проекта памятника предполагалось поручить художнику-скульптору И. Д. Шадру, получившего известность и признание уже в Советской России.

Трагический период в существовании Николаевского казачьего собора начался с приходом в Омск советской власти. Еще в 1918 году, при отступлении частей Красной армии из Омска по алтарю храма было произведено несколько выстрелов во время Божественной литургии. 10 ноября 1928 г. решением Омского городского совета рабочих и крестьянских депутатов здание Казачьей церкви было закрыто и передано под культурные нужды, а ровно через два месяца ВЦИК утвердил данное решение. В разное время остов церкви перестраивали и арендовали различные учреждения начиная от детского сада и заканчивая управлением культуры. Омичам же старшего поколения особо запомнился находившийся здесь кинотеатр «Победа». С 1966 года здание не эксплуатировалось. На кирпичном покрытии купола выросла березка, а в алтарной части храма были размещены общественные уборные.

В 1970 году появилось решение горисполкома о сносе здания казачьего храма, но благодаря выступлению общественности это решение, к счастью, не было реализовано. В последующие годы здание отремонтировали, вернув ему первоначальный облик, и с 1983 года здесь разместился Зал органной и камерной музыки. С 1991 года благодаря молитвам и трудам митрополита Омского и Тарского Феодосия храмовое здание использовалось Омско-Тарской епархией совместно с Управлением культуры. В 1993 году храм был возвращен верующим, а с июня 1998-го его полностью передали на баланс Омскому епархиальному управлению. Активное участие в этом благом деле принял экс-губернатор Омской области Л. К. Полежаев. В конце 2010 г. митрополит Омский и Тарский Феодосий освятил два придела: во имя святого великомученика Георгия Победоносца и Благовещения Пресвятой Богородицы.

Сегодня Свято-Никольский войсковой казачий храм живет своей приходской жизнью. Многие православные омичи приходят помолиться в этот старинный храм и попросить у Святителя Николая Чудотворца помощи и защиты в делах земных. О его боголепии заботится церковный причт во главе с настоятелем отцом Игорем Скобеевым.

Во имя Воздвижения Креста Господня

Собор в честь Воздвижения Креста Господня располагается в центре Омска на пересечении улиц Тарской, Рабиновича и Третьяковской. На сегодняшний день это второй по возрасту храм, сохранившийся в нашем городе с дореволюционной поры.

11 июля 1865 г. (ст. ст.) *«новый каменный Крестовоздвиженский храм по чино-положению церковному был заложен Соборне»*¹. Строителем вновь заложенного храма выступил крещенный из казахов, омский I гильдии купец Григорий Петрович Андреев, который добровольно дал свое согласие на это благое дело.

К 1867 году храм снаружи был окончен постройкою, а на его главах были установлены кресты. 22 сентября 1870 г. состоялось тор-

¹ ГИАОО. Ф. 3. Оп. 4. Д. 6048. Л. 59.

жественное освящение однопрестольного каменного храма. Двух-престольной церковь стала лишь с 12 февраля 1896 г., когда был освящен второй престол – в честь иконы Божией Матери «Утоли Моя Печали». В начале 1900-х гг. храм был расписан.

До революции особо почитаемой иконой в храме был список с чудотворной иконы Абалакской Божией Матери. С 1891 года при церкви начала функционировать церковно-приходская школа для девочек, которая помещалась в собственном здании. Обучалось в ней около 80 человек, а учили их всего две учительницы за 300 руб. Для размещения церковнослужителей собор Воздвижения Креста Господня имел до революции пять деревянных домов в черте города.

С 1904 года по штату было положено: 4 священника, 3 псаломщика и дьякон. За 1913 год в приходе церкви было зафиксировано до 903 крещений, 98 браков и до 572 отпеваний. В общей сложности пожертвования на храм составили в течение года 8000 руб.¹ А численность прихожан в это же время достигала 6507 человек.

8 мая 1919 г., несмотря на разгар братоубийственной гражданской войны, около храма заложили сад.

Но самый трагический период для церкви Воздвижения Креста Господня начался с установлением советской власти. В 1926 году община церкви была зарегистрирована как тихоновская. В следующем году в ней было 111 человек, а в 1928-м – уже 137 прихожан. 30 ноября 1930 г. представители советской власти изъяли из храма 473 книги. В мае 1933 г. было сфабриковано дело группы священнослужителей данной церкви. Все осужденные в среднем получили по пять лет лагерей.

В 1936 году приход храма составлял 445 человек, в нем служили священники Феофан Токарев и Николай Чуркин. 5 ноября 1936 г. президиум Омского облсовета решил разрушить храм, а на его месте воздвигнуть школу.

В ответ на постановление президиума облисполкома верующие общины церкви Воздвижения Креста Господня подали 18 ноября

¹ Голошубин И. С. Справочная книга Омской епархии. Омск, 1914. С. 24–26.

1936 г. протест в ЦИК РСФСР: *«Москва Центральному комитету РСФСР. Постановлением Омского областного комитета пятого ноября предназначена закрытию сносу Крестовоздвиженская церковь точка Извещение религиозной общиной получено семнадцатого ноября точка Местные власти приступают закрытию разборке церкви девятнадцатого точка Указанная церковь единственная оставшаяся данной части города точка Прошение документы посылаются почтой Просьба телеграфно приостановить исполнение постановления облисполкома члены общины Васильев Купчина Филлимонов Солен Родионов»*¹. 26 ноября 1936 г. протест был подан и в облисполком от имени общины верующих, которых в то время было 445 человек. К тому же, принимая решение о сносе церкви, облисполком шел на нарушения, так как с общиной был заключен договор, община условия договора выполняла, и он не был расторгнут. В результате снос здания в 1936 году приостановили.

Вопрос о сносе церкви ушел во ВЦИК, там его долго рассматривали, и наконец 25 декабря 1937 г. президиум ВЦИК принял постановление в категоричной форме за подписью М. И. Калинина: *«Церковь закрыть. Здание снести»*². Но милостью Божией это распоряжение выполнено было только наполовину. Общину ликвидировали, а в здании разместили общежитие обувной фабрики.

В 1938 году в Омске началось описание церковного имущества. Все описанное церковное имущество хранилось на складах Омского драматического театра и в спецотделе Горсовета. Предметы, содержащие драгметаллы, отправили в Москву, а иконы, книги и киоты были сожжены на складах как ненужные. На основании постановления СНК СССР «О порядке открытия церквей» от 28 ноября 1943 г. Омский горисполком своим решением от 7 марта 1943 г. регистрирует общину верующих и передает им 2 августа 1943 г. (в день пророка Ильи) церковь Воздвижения Креста Господня. А 26 сентября (в канун престольного праздника) в приведенном в по-

¹ Лебедева Н. И. Храмы и молитвенные дома Омского Прииртышья. Омск, 2003. С. 105.

² Там же. С. 106.

рядок храма начали совершаться богослужения¹. Его настоятелем становится протоиерей Феофан Евгеньевич Токарев. Драматический и кукольный театры вынуждены были передать церкви часть взятого в 1936–1938 гг. имущества. Весной 1944 года верующим разрешили пользоваться колоколом.

Причт и паства храма, помня благословение митрополита Сергия «пожертвованиями содействовать нашим доблестным защитникам в победе над коварным врагом», молитвенно и денежно вносили свой вклад в дело Великой Победы. Только с января 1943 г. по октябрь 1944-го прихожанами церкви Воздвижения Креста Господня были внесены следующие денежные пожертвования на нужды фронта: в Фонд обороны – 205 000 руб., на вещевые подарки для бойцов Советской армии – 3366 руб., в помощь раненым – 15 000 руб.

С момента возрождения Омско-Тарской епархии в 1946 году собор Воздвижения Креста Господня г. Омска получает статус кафедрального, который сохранялся за ним вплоть до 1992-го. В нем служили все правящие архиереи, занимавшие вначале Омско-Тарскую, а затем с 1947 по 1990 гг. и Омско-Тюменскую кафедру. Статус собора побуждал омских владык следить за его благолепием. Каждый из них, так или иначе, вложил в его внешний и внутренний вид частичку своей заботы. Так, при архиепископе Палладии (Шерстенникове) был приобретен и поднят 20 февраля 1949 г. на колокольню действующего собора самый большой колокол весом 72 пуда. В 1951 году по благословению владыки Ювеналия (Килина) в соборе был устроен и освящен третий придел в честь Пророка Илии. При епископе Венедикте (Пляскине) в июне 1961 г. на главном престоле собора была установлена уникальная литургическая конструкция – металлическое облачение, которое сохранилось до наших дней. К 1976 году, во время пребывания на кафедре владыки Максима (Крохи) накануне праздника Рождества Христова в храме были завершены

¹ Из духовного наследия Митрополита Новосибирского и Барнаульского Варфоломея: Дневник, статьи, послания. К 40-летию со дня кончины. Новосибирск, 1996. С. 108.

капитальный ремонт и реставрация настенной живописи. Были сделаны 10 новых настенных изображений особо почитаемых святых. В их числе были новопрославленные святой равноапостольный Николай, архиепископ Японский, преподобный Герман Аляскинский и праведный Иоанн Русский. 7 января, после праздничной Божественной литургии по этому случаю, преосвященный Максим совершил благодарственный молебен с водосвятием¹. Такая демонстративно явленная роспись в русском провинциальном, пусть даже и в кафедральном храме середины 1970-х гг., стала заметным событием в епархиальной жизни. При архиепископе Максиме был укреплен фундамент собора Воздвижения Креста Господня и произведен его капитальный ремонт. В 1984 году позолотили главы и декор на куполах собора, построили административный корпус с крестильным храмом во имя жен-мироносиц. В это же время на здание собора обратили внимание и власти. Решением облисполкома от 26.06.1980 за № 239/10 здание храма было поставлено на учет как памятник местного значения. А через десять лет после этого была проведена его первая масштабная реставрация².

Значительные изменения во внутреннем и внешнем виде собор претерпел в конце 1980-х гг. По благословию митрополита Омского и Тарского Феодосия к 1000-летию Крещения Руси был реконструирован иконостас храма. Из трехъярусного он стал пятиярусным и был покрыт сусальным золотом. Была обновлена и настенная роспись. В 1988–1990 гг. по проекту омского архитектора В. А. Баранова к зданию с севера и юга были пристроены два придела. Первый в честь Святителя Иоанна Тобольского, а второй – во имя Святого Равноапостольного Князя Владимира. Но оба они не освящены. Таким образом, на сегодняшний день собор имеет три престола и пять приделов.

На протяжении 46 лет, с 1961 по 2007 гг., бессменным настоятелем собора Воздвижения Креста Господня являлся старейший клирик

¹ Жук А. В. Иерархи Омской церкви. Предстоятели Омской Епархии Русской Православной церкви. Биографический справочник. Омск, Б/ г. С. 169.

² Юдин А. (сост.) Путеводитель Омская область. Издание 1. Серия Пти Фюте. М., 2006. С. 69.

Омско-Тарской епархии митрофорный протоиерей Иоанн (Мельник). А после его кончины, согласно указу правящего архиерея от 31 мая 2007 г., настоятелем собора стал благочинный омских церквей, протоиерей Михаил (Вивчар).

В то время штат собора составляли два священника (протоиерей Михаил Вивчар и иерей Владимир Ковалёв) и один протодьякон (отец Анатолий Дмитриев). Прихожан было около 300 человек. За 2009 год священнослужителями прихода было совершено 4931 крещение, 44 венчания и 1039 отпеваний. Прихожане, как и сегодня, заботились о благолепии своего собора. Так, например, на собранные ими пожертвования осенью 2009 г. на храм были подняты и установлены новые купола. В свою очередь, находящаяся при храме трапезная в воскресные и праздничные дни устраивала для бедных и малоимущих прихожан благотворительные обеды.

Указом митрополита Омского и Тарского Владимира № 5 от 1 сентября 2011 года настоятелем собора Воздвижения Креста Господня назначен протоиерей Олег Цветков. Новый настоятель храма постепенно реставрирует вверенный ему собор: обновляется настенная роспись, реконструируются старинные паникадила, отремонтирована колокольня, переложена брусчатка на территории собора, перестроено крыльцо – теперь оно с пандусом, для того чтобы удобно было завозить коляски с детьми и инвалидами. У батюшки много дел и вне храма. Владыка не оставляет его без внимания, и обязанности все прибывают и прибывают. Он благочинный Южного округа Омского района, руководитель отдела по церковной благотворительности, а также курирует строительство Серафимо-Вырицкой обители.

Особым почитанием среди нынешних прихожан пользуются следующие храмовые иконы: надвратарный образ Абалакской Божией Матери «Утоли Моя Печали», Иверской Божией Матери (по воспоминаниям старожилов, этот образ хранился до революции в омской часовне Иверской Божией Матери), Святителя и Чудотворца Николая (писанного на Афоне), Пророка Илии.

Собор (площадью 606,6 кв. м), земельный участок (площадью 4364 кв. м) и здание административного корпуса вместе с Крестиль-

ным храмом (площадью 639,7 кв. м) находятся в собственности прихода как субъекта Омско-Тарской епархии. При храме на протяжении 15 лет функционирует воскресная школа.

На сегодняшний день собор Воздвижения Креста Господня является единственным сохранившимся в Омске образцом церковной архитектуры второй половины XIX века.

Храм на улице Труда

Казанский собор, расположенный на территории бывшей станции Атаманской, век назад именовался Николаевским. Начало его функционирования переносит нас более чем на столетие назад. Шел 1913 год. Август выдался жаркий, как никогда... 28 августа (ст. ст.) у врат нового, еще не достроенного храма казаки встречали хлебом-солью преосвященнейшего Андроника (Никольского), епископа Омского и Павлодарского, ныне почитаемого как священномученика, прибывшего во главе сонма духовенства на всенощное бдение. А в самом храме владыку Андроника и честных отцов встречал настоятель Иоанн Попов, бывший до этого священником другого храма – Свято-Троицкого на железнодорожной станции Омск. Это было предвечерье торжеств. 29 августа состоялось само освящение.

Ранним утром от Троицкой церкви к вновь возведенному храму чинно и торжественно, сопровождаемый колокольным звоном и множеством народа, двинулся крестный ход. Верующие несли мощи святого великомученика и целителя Пантелеимона, которые совершали паломничество через наш город. Следом за святыми мощами шел духовный окормитель нашего города, епископ Андроник. Началось торжественное архиерейское служение и освящение престола, после чего в Никольском храме была отслужена первая Божественная литургия. Благолепие храма, праздничная торжественная служба и стройное пение заставляли забывать тесноту и усталость, а могучее пение общенародным тысячным хором «Верую» и «Отче наш» уносили мысли и чувства к Тому, Кого «единими усты и единым сердцем» воспевали православные христиане. Это было какое-

то особенное, не поддающееся описанию, мощное, уносящее ввысь мысли пение. Какое может быть сравнение между этим выливающимся из души пением и наемным хором, в котором зачастую поют не только относящиеся к православию с холодностью люди, но и вовсе неправославные. Церковь ведь не театр. Она не нуждается в вычурном новомодном пении с выкриками и веселыми, подчас чисто песенными напевами, а требует славить Бога «единными усты» всех предстоящих. Поэтому и пение народное по напевам, целое тысячелетие хранимым Церковью, не только тешит наш слух, но и возвышает душу.

Богослужение длилось два с половиной часа, но утомления народа совершенно не было видно. Торжественное освящение храма совпало с днем Всероссийского праздника трезвости, что имело особое значение для неблагополучного, к сожалению, и по сей день в этом отношении района. Священник Иоанн Попов в своей проповеди призывал верующих в этот святой день воздержаться от горячительных напитков. А преосвященный Андроник за Божественной литургией после освящения храма в своей прекрасной речи указал как на редкое явление в наши дни веры такой силы, что воздвигла всего за два года этот небоподобный храм. Архипастырь призывал православных дорожить этой святой, принятой от апостолов верой и уклоняться от соблазнов века сего, лжемудрия и неверия и, призвав благословение Божие на созидателей и украсителей храма, также наставлял православных вести трезвую жизнь. По окончании богослужения состоялась постная трапеза, на которой не было ни вина, ни водки.

Атаманская станица имеет свою весьма любопытную историю. Думается, что напомнить ее в общих чертах было бы не лишним. В начале XIX века, когда Омск представлял небольшой населенный пункт, на том месте, где сейчас возвышается Свято-Никольский казачий собор, Кадетский корпус, Казачий рынок, располагалась Омская станица. Но город рос. Постепенно станица из окраины превращалась в центр. Под застройку и под другие надобности уходило самое дорогое, что было у казаков, – это земля. И все чаще и чаще начальство обращалось к мысли о переводе станицы

на новое место. Вопрос остро встал на повестку дня в 1896 году. Именно тогда Войсковое хозяйственное правление планировало создать вблизи станции Омск новое городское поселение, и первыми поселенцами в нем стали казаки из упраздняемой Омской станицы. Казаки высказали пожелание наименовать новый населенный пункт Царским, поскольку все помнили приезд на омскую землю цесаревича Николая. Но из Петербурга пришел отказ, в котором, в частности, говорилось, что название «Царский» присваивается населенным пунктам либо в награду за какие-то заслуги жителей, «либо в ознаменование особых событий, имевших место на территории известной станицы или поселка». А таковых событий у сибирских казаков, связанных с этим местом, не было. В центре боялись прецедента: что будет, если каждая станица, каждый поселок, каждое село станет именовать себя Царским. Ведь изменится топография и география всей страны! Казаки судили-рядили и наконец решили: наименовать вновь образованное селение Атаманским. Поскольку наследник Российского престола был августейшим атаманом, то полагали, что название «Атаманский» является лучшей альтернативой названию «Царский». Разрешение на это из столицы было получено 7 мая 1899 года. Таким образом на карте нашего города появилось еще одно новое селение с не совсем обычным наименованием.

Еще до утверждения названия станицы казаки подняли вопрос о строительстве храма и даже предприняли кое-какие действия. Планировали на базарной площади установить крест с кружкой для сбора пожертвований. Но дело это дальше проекта не пошло. Необходимой для постройки суммы у станичников не было, а потом грянула Русско-японская война, нужно было думать о мобилизации, о защите Отечества. И к этому вопросу вновь вернулись лишь в 1907 году. Именно тогда был разработан проект храма, но уже на новом месте, потому что неподалеку от базарной площади, рядом с вокзалом, уже имелась Троицкая церковь, освященная в 1900 году. А строительство в этом районе второго храма обрекло бы обе церкви на нищенское существование, поэтому для возведения было выбрано другое место. Весьма тщательно разрабатывался проект

и составлялась смета. После всех подсчетов выяснилось, что для строительства храма требовалось 59 143 руб., а в наличии у казаков было всего 15 000 руб. Недостающую сумму станичное общество решило пополнять интересным способом. У казаков была земля, которая очень быстро поднималась в цене ввиду ее близости к железной дороге. Эти земельные наделы пользовались большим спросом в силу того, что в Сибирь тогда устремлялись многие предприимчивые люди. Сдав в аренду эти станичные участки, казаки добрали недостающую сумму.

27 января 1908 г. по решению казаков был избран Комитет для контроля над собранной суммой и наблюдением за постройкой. Кстати, возглавлял этот Комитет благочинный омских церквей протоиерей Михаил Орлов. Состав комитета постоянно менялся, но деятельность его оставалась неизменной.

9 мая 1911 г. в торжественной обстановке преосвященным Владимиром (Путятой), епископом Омским, в присутствии войскового наказного атамана Сибирского казачьего войска генерала от кавалерии Евгения Отговича Шмита и других начальствующих лиц торжественно была произведена закладка храма во имя небесных покровителей Царской семьи.

После закладки генерал Шмит по просьбе станичников отправил государю телеграмму, в которой говорилось: *«Сегодня в Атаманской станице вновь прибывшим епископом Омским Владимиром в присутствии моем и сибирских казаков совершена закладка трехпрестольного храма во имя Святителя Николая Чудотворца, святой царицы Александры и святителя Алексия. Вознося горячие молитвы о здравии и благоденствии Вашего Императорского Величества и всей Царственной Вашей Семьи, сибирские казаки повергают к стопам Вашего Императорского Величества свои горячие верноподданнические чувства беспредельной любви и преданности»*. В этот же день была получена ответная телеграмма. Государь император писал следующее: *«Благодарю сибирских казаков за молитвы и за выраженные чувства по случаю закладки храма Атаманской станицы, надеюсь, что храм будет построен скоро и украсит станицу своим благолепием. Николай»*.

Эти слова государя оказались пророческими. После закладки началась кипучая деятельность по возведению храма. На деньги станичников, выделенных обществом, а сумма эта составляла 16 000 руб., был выстроен кирпичный завод, на котором и был изготовлен весь кирпич для строительства новой церкви. Подряд на постройку храма с торгов взял М. А. Кузнецов, который обязывался в три года построить храм. Но после получения телеграммы от государя казаки обратились к Кузнецову с просьбой ускорить строительство. И подрядчик ускорил. Через два с небольшим года церковь уже была готова. Следует также отметить, что вышеупомянутая телеграмма по распоряжению Е. О. Шмита сначала, пока шло строительство, хранилась под стеклом в Троицкой церкви, а затем была передана во вновь возведенный Николаевский храм, где находилась в алтаре как особо чтимая реликвия. Дальнейшая судьба этого уникального исторического документа, к сожалению, неизвестна.

Вся церковная утварь и иконостас были заказаны известному московскому фабриканту С. С. Мешкову. Этот предприниматель выполнил заказ с редкой аккуратностью и добросовестностью. Общая стоимость вновь возведенного храма оценивалась в 1913 году в 85 000 руб. Львиную долю этой суммы составляли средства станичников, поэтому с уверенностью можно сказать, что храм был возведен на средства Сибирского казачьего войска. Согласно указу Святейшего Синода от 12 сентября 1913 года этому храму полагался следующий штат: два священника, дьякон и два псаломщика. Жалованье настоятеля составляло 480 руб. Оно платилось от казачьего общества Атаманской станицы. Второй священник получал 420 руб., дьякон – 240 руб. и два псаломщика по 180 руб. в год. Помимо этого жалованья всему причту начислялись деньги за преподавание Закона Божьего в казачьих церковно-приходских школах и железнодорожном училище при станции Омск.

Как уже было отмечено, первым настоятелем храма был священник Иоанн Попов, который за неделю до освящения храма служил в Свято-Троицкой церкви на станции Омск. Псаломщиком был Александр Мясоедов, а церковным старостой был избран В. Никитин. Со-

гласно постановлению станичного общества в 1914 году Атаманской казачьей церкви отводился участок земли в 400 кв. м. На этом участке предполагалось создать приходской благотворительный культурный центр. В нем планировалось устроить приют для детей, богадельню для больных и престарелых бедняков, библиотеку-читальню, зал для чтения и кинозал, а также лавку для продажи духовно-нравственных книг, образков, крестиков и предметов, необходимых для исполнения таинств и обрядов православной церкви. Но начавшаяся Первая мировая война помешала воплощению этого замысла в жизнь.

После установления советской власти храм продолжал функционировать. Фактически он стал самым последним храмом, закрытым в нашем городе. Это произошло в конце 1940 года. Здание было передано райисполкому Ленинского района под культурно-просветительские учреждения.

В начале 1944 года верующие обратились к местным властям с ходатайством о возвращении Никольского храма. Омский Горсовет своим решением от 3 марта 1944 года удовлетворяет эту просьбу. Однако Омский облисполком, ссылаясь на постановление СНК СССР от 28 ноября 1943 года, признал это решение самовольным и незаконным. Горсовет 21 марта того же года своим постановлением отменяет ранее принятое решение и передает церковное здание под заводской клуб. Тем временем община верующих, руководствуясь первым решением, успела не только отстоять храм от обновленцев (последние имели на него свои виды), но и избрала уже церковный совет.

Обратные действия местных властей вызвали в среде верующих возмущение. Православные омичи намеревались подать протест в Совет по делам Русской Православной Церкви. Уполномоченный по делам религии Тихомиров, видимо опасаясь, что конфликтная ситуация дойдет до Москвы, представил в облисполком проект о передаче Никольской церкви. Облисполком, согласившись с ним, направил документы в Москву для окончательного решения. В августе 1944 года было получено распоряжение о передаче храма верующим.

Причт и паства вновь открытой церкви, помня благословение митрополита Сергия «пожертвованиями содействовать нашим до-

блестным защитникам в победе над коварным врагом», не только молитвенно, но и денежно вносили свой вклад в дело Великой Победы. В конце 1944 г. верующие Никольской церкви в Ленинске перечислили в Фонд обороны 1000 рублей. Сбор вещевых подарков, как правило, производился к государственным праздникам (ко дню Советской Армии, 1 Мая и т. д.). В подарки входили следующие вещи: полотенца, платки, кисеты, табак, одеколон, шерстяные носки, варежки и прочее. Помимо этого, омское духовенство рассматривало вопрос об участии церковного хора в светских благотворительных концертах, даваемых в омских эвакогоспиталях. Следует отметить, что даже и после окончания Великой Отечественной войны духовенство и прихожане храма оказывали различную помощь (в том числе и материальную) сиротам и инвалидам.

Именно в военные и первые послевоенные годы только что открытый храм был переполнен верующими, что, само собой разумеется, вело к увеличению пожертвований. В 1945–1946 годы в воскресные и праздничные дни храм посещали 300–400 чел. Только за этот период было совершено 650 крещений, 25 венчаний и 109 отпеваний. Основная масса полученных средств шла на ремонт храма и отчислялась в Патриархию. Согласно подсчетам Московской Патриархии за 1946 год, по сбору пожертвований Омско-Тарская епархия занимала первое место в Советском Союзе. Средний доход церкви в Омской области был равен 998 тыс. рублей, тогда как, например, в Московской области он составлял 165 тыс. рублей, а в Ленинградской – 375 тыс. рублей.

Настоятелем вновь открытой Никольской церкви был игумен Венедикт (в миру Василий Васильевич Пляскин). Родился 24 марта 1900 года в Омске, в семье священника. С отличием окончил омскую гимназию. Хотел поступить в Казанскую духовную академию, но в 1919 году был призван в Белую армию. Дослужился до подпоручика. В 1927 году возвращается в Омск, где исполняет должности помощника епархиального секретаря, а затем и секретаря, одновременно прислуживая омским владыкам в качестве иподьякона. В 1930 году принимает монашеский постриг с именем Венедикт, а вскоре иеромонах Венедикт получает назначение в Знаменскую церковь г. Ом-

ска. С 1936 года – игумен. Был арестован и до 1941 года находился в заключении. С началом Великой Отечественной войны уходит на фронт. В 1943 году тяжело ранен, после лечения в госпитале был демобилизован и признан инвалидом II группы. С 1944 года – настоятель Никольской церкви, а затем священник собора Воздвижения Креста Господня. С 1945 года – благочинный омских церквей. В этом же году был возведен в сан архимандрита. В 1946 году – хиротонисан во епископа Хабаровского и Владивостокского, а с 1948 года был назначен епископом Петрозаводским и Олонецким. С 4 марта 1949 г. находился на покое, постоянно проживая в Омске. По определению Священного Синода трижды временно управлял Омско-Тюменской епархией (01.09.1955–22.11.1956; 13.05.1958–16.07.1959; 03.04.1961–13.06.1962). Умер владыка 30 апреля 1976 г. и был похоронен рядом с родителями на Старо-Восточном кладбище г. Омска.

Скорее всего, именно в послевоенные годы в Никольском храме появилась новая святыня, которая была спасена от советского погубления монахинями Ачаирского женского монастыря и хранится в вышеупомянутом храме и поныне.

Вплоть до начала 90-х годов прошлого века Никольский храм, наряду с собором Воздвижения Креста Господня, являлся вторым действующим храмом в нашем городе. Такова история Никольского собора на Атаманском хуторе. А она, как видим, достойна уважения и восхищения. Поэтому вызывает некоторое недоумение переосвящение главного престола собора, состоявшееся в марте 2013 года. Теперь он официально называется Казанским собором, но в народной памяти он так и останется «Никольским на улице Труда».

2.3. Восстановленные и действующие храмы

Храм на берегу Оми

Храм во имя Святой Великомученицы Параскевы, нареченной Пятницей, был освящен 30 сентября 1901 года. Каковы же причины возведения Шкроевской церкви? На наш взгляд, их можно свести к трем:

- Демографическая (на протяжении XIX века, как отмечали справочники и словари того времени, Омск превратился в «один из многолуднейших городов Западной Сибири»). О постоянном росте населения нашего города свидетельствуют следующие цифры: в 1835 году в Омске проживало 9122 жителей, в 1851-м – 13 233 жителей, а к 1862 году численность населения увеличилась до 19 467 душ обоего пола. Жителей в Омске, согласно переписи 1897 года, насчитывалось 37 470 человек (20 106 мужчин и 17 364 женщины). Число жителей в Омске с 1897 по 1917 гг. увеличилось более чем в 3 раза и составило 113,6 тыс. чел.).

- Церковно-административная (18 февраля (3 марта) 1895 г. государь император утвердил доклад Священного Синода об учреждении Омской епархии и назначил на вновь образованную Омскую кафедру Туркестанского епископа Григория (Полетаева). Само собой разумеется, что образование новой епархии как нельзя лучше способствовало возведению на ее территории новых храмов, в том числе и в епархиальном центре.

- Религиозно-ментальная. (Религиозное сознание на протяжении второй половины XIX – начала XX вв. являлось одной из доминант купеческого менталитета как Сибирского региона в целом, так и города Омска в частности. Православная вера внедрялась в сознание людей того времени в начальный период их жизни, в процессе воспитания и образования. Она являлась в России того времени, а также в ее отдельных регионах неотъемлемым средством социализации личности. Огромное число архивных документов и других материалов указывает на глубокую приверженность православию не только омских, но и сибирских купцов. Наглядным примером может служить устройство храма во имя своей небесной покровительницей омской купчихой Параскевой Панфиловной Шкроевой).

О чем же поведали нам метрические книги данного храма? Но вначале скажем несколько слов о метрических книгах в целом. Под метрическими книгами до революции понимались «книги для записи рождений, браков, смертных случаев». Помимо своего гражданско-правового значения, метрические книги служили важным статистическим материалом. В России первое постановление о ме-

триках относится к 1702 году, когда Петром I был издан указ, чтобы все приходские священники города Москвы доставляли в патриарший духовный приказ еженедельные ведомости о всех случаях рождения и погребения. Повсеместное ведение приходских книг начинается не ранее 1722 года. Судя по приложенным к синодальному указу 1724 года формам, они уже тогда велись в трех частях: о родившихся, венчавшихся и об умерших. По окончании года в конце книги приводилась статистика по церкви за год, а также роспись численности прихожан по месту их проживания и сословиям. Книги велись как минимум в двух экземплярах. Один экземпляр отправлялся в епархию, а второй оставался при церкви для текущей работы – выдачи различных справок и выписей по запросам людей или органов власти.

Так какую же информацию нам удалось извлечь из метрических книг Шкроевской церкви? Передо мной «Метрическая книга» за 1902–1907 гг. Это увесистый том на 647 листах! Первого листа нет – оторван. Нумерация начинается со второго листа. Из листа использования узнаю, что данное архивное дело смотрело до меня с 1996 по 2010 гг. 12 человек. Из них одна исследовательница для научных целей, а остальные – для изучения своей родословной. С трепетом открываю дело. Сразу же в глаза бросается фамилия настоятеля, написанная поперек смятого листа. Им был священник Леонид Горчаковский. Судя по всему – первый настоятель Шкроевской церкви. Кого же крестил этот батюшка? Одна из первых записей о совершенном Таинстве крещения датирована 4 января 1902 г. В тот день Святое крещение принимала младенец Иулиания, появившаяся на свет 25 декабря 1901 г. Родилась она в семье крестьян деревни Зевакиной Усть-Каменогорской волости Змеиногорского уезда Томской губернии Варфоломея Исааковича Репина и законной жены его Стефаниды Иосифовны, обоих православных. Что толкнуло родителей для крещения своего чада предпринять столь неблизкий путь, остается загадкой. В качестве восприемников (крестных) выступили крестьянин деревни Сладкой Карасукской волости Тюкалинского уезда Яков Иоаннович Комиссаров и девица, крестьянская дочь селения Екатерининского Тарского уезда Евдокия Платоновна Антонова.

Листаю дело, хранящееся в Омском историческом архиве, дальше. В третьей части «Об умерших» данной метрической книги обнаруживаю сразу две прелюбопытнейших записи. Одна из них датирована 13 декабря 1906 г. Читаю: *«Взятая на воспитание Омским купцом Стефаном Григорьевичем Шкроевым девочка Лидия двух месяцев от роду, умерла 12 декабря 1906 г.»*. На следующий день новорожденного младенца без исповеди и причастия отпел священник Михаил Орлов. Погребли усопшую на Казачьем кладбище. Степан Григорьевич Шкроев был омским купцом I гильдии. Получил семейный бизнес в 1906 году по дарственной своей матери (по другим сведениям, мачехи) Параскевы Панфиловны Шкроевой. Активно торговал мануфактурой и хлебом. В 1907 году образовал даже товарищество «С. Г. Шкроев и К^о» с нештучным общим капиталом в 405 тыс. руб. 15 сентября 1902 г., в возрасте 18 лет, он венчался с дочерью другого омского купца, Николая Елизарова, – Татьяной. В первые годы их супружеской жизни Господь им детей не дал. Поэтому, когда к крыльцу их дома 5 ноября 1906 г. подбросили ребенка, то супруги не только удочерили девочку, но и крестили ее в Пророко-Ильинской церкви. Восприемницей Лидии стала сестра Татьяны – Елена Николаевна Елизарова. Но, как видим, ненадолго, ибо Господь распорядился иначе. Другая запись еще более интересна, ибо проливает свет на обстоятельства кончины и место захоронения непосредственно самой устроительницы храма. Из нее следует, что купеческая вдова Параскева Панфиловна Шкроева, 68 лет от роду, скончалась 31 декабря 1906 г. от крупозного воспаления легких. Исповедовал и приобщал ее Святых Тайн уже упоминаемый нами выше священник Михаил Орлов, видимо, бывший духовником этого благочестивого купеческого семейства. Отпевание в храме и чин погребения в ограде оно совершили священник и дьякон Параскевиевской церкви отец Алексей Ливанов и Всеволод Фирсов.

Население прихода в начале 1910-х годов состояло из 1788 православных, также в районе прихода было 54 баптиста, 31 молоканин, 22 католика, 19 лютеран, 18 мусульман и 39 евреев. Население прихода состояло из военных, статских, купцов, мещан и крестьян. В основном это были жители улиц Тверской, Луговых, Кирпичной,

Крестьянской, выселка Волчий Хвост и других улиц Слободского форштадта. В то время ежегодно в приходе рождалось и крестилось до 354 детей, заключалось около 42 браков и совершалось до 335 погребений. А 9 декабря 1906 г. при Шкроевском храме было открыто церковно-приходское попечительство.

В 1912 году причт Параскевиевской церкви состоял из священника Алексея Ливанова и псаломщика Александра Михайлова. Отец Алексей служил в Шкроевской церкви со 2 декабря 1904 г. Помимо этого он с 29 октября 1905 г. являлся членом Омского уездного отделения епархиального училищного совета, а также был с момента своего назначения в данный храм законоучителем и заведующим Шкроевской церковно-приходской школой. 10 мая 1912 г. священника Алексея Ливанова перевели на третье священническое место к Никольской казачьей церкви. 1 июня того же года протоиерей Николай Зеленцов был назначен на место священника Параскевиевской церкви, но 25 июля его перевели на место настоятеля Петропавловского Вознесенского собора. В свою очередь, 26 июля 1912 г. бывший настоятель Тюкалинской Троицкой церкви священник Николай Афанасьевич Савкин был переведен в Омск и назначен священником Параскевиевской церкви. Он прослужил в этом храме до самой своей смерти (т.е. до 1930 года). А родился отец Николай в 1875 году. С 1930-го непродолжительное время настоятелем был протоиерей Петр Александрович Кузнецов (1869 года рождения), уроженец села Еланского Тюкалинского уезда. Имея за плечами среднее образование, он принял сан. 13 июня 1935 г. был арестован. 25 октября 1935 г. особым совещанием при НКВД СССР был приговорен по ст. 58-10-11 УК РСФСР к трем годам ссылки в Казахстан. Реабилитирован 22 июня 1989 г. прокуратурой Омской области.

Начиная с 1933 года священником в церкви был о. Александр Михайлович Михайлов, уроженец села Ульбинское Томской губернии, церковнослужитель с 1908 года. 29 ноября 1936 г. он также был арестован, а в марте 1937 г. приговорен судом по ст. 58-10 ч. 2, 11 УК РСФСР на пять лет исправительно-трудовых лагерей. Реабилитировали его 17 сентября 1964 г. постановлением Президиума Верховного Суда РСФСР.

А вот последнему псаломщику Шкроевской церкви Александру Станиславовичу Андриевскому повезло менее. 1883 года рождения, уроженец г. Казани, он 28 октября 1937 г. был арестован. Проходил по делу организации «Омское епархиальное братство». А 10 ноября 1937 г. тройка при УНКВД по Омской обл. по ст. 58-10-11 УК РСФСР вынесла приговор: высшая мера наказания, который и был приведен в исполнение здесь, в Омске, 13 ноября 1937 г. Реабилитация последовала лишь 28 марта 1958 г., когда президиум Омского облсуда пересмотрел дело и не нашел в нем состава преступления.

В 20-е годы XX в. Параскевиевская церковь принадлежала к тихоновскому течению. Число прихожан в 1927 году было 189, год спустя – 101, а в 1928-м – 106 человек.

В 1921 году государством производилась конфискация храмовых ценностей. В конце февраля 1922 г. советской властью был издан декрет об изъятии церковных ценностей в пользу умирающих от голода крестьян Поволжья. Для этого в Омске была создана Губернская комиссия по изъятию церковных ценностей. Ее возглавил некто Байков. Он начал с разъяснительной работы среди духовенства. Вызвал к себе пастырей и церковных старост омских соборов и церквей и стал убеждать их добровольно отдать церковные ценности, при этом не забыв поинтересоваться о том, как к этому акту отнесутся верующие омичи. Поскольку в церкви ничего без благословения не делается, то присутствующие заявили о необходимости архиерейского «Бог благословит». Вскоре в печати было опубликовано воззвание архиепископа Димитрия (Беликова) «К православным верующим Омской епархии». В нем, в частности, говорилось: *«В усиленной борьбе с голодом бедственно охватившем Поволжье и вообще всю восточную часть Европейской России, проникшим и в западные окраины Сибири, правительство признало нужным прибегнуть к мере изъятия некоторых ценностей в церковном имуществе, для их реализации на предмет неотложной помощи изнемогающему многомиллионному населению. Правительственное решение по сему делу уже состоялось. Оно объявлено в значении и силе законодательного акта. Как и всякий закон, оно подлежит незамедлительному, беспрекословному исполнению.»*

Обращаюсь к православно-верующему населению Омской епархии с своей архипастырской просьбой отнестись к делу исполнения настоящего мероприятия с должным и необходимым спокойствием...» Что только стоило омскому владыке подписать вышеприведенные строки, Господь один ведает! С 27 апреля по 3 мая 1922 г. специальная Губкомиссия производила изъятие церковных ценностей из омских храмов. В ее состав входили представители различных ведомств, таких как Губпомгол, Губфинотдел, Губрабкрин и т. п. Коснулось это и Шкроевской церкви. Из храма было изъято 18 фунтов 12 золотников серебра. Изъятие церковной утвари из драгметаллов происходило в присутствии священнослужителей и членов церковно-приходских советов. Сдача в Губфинотдел производилась по актам, которые заставляли подписывать самих верующих. Оставлялись лишь только богослужебные предметы из меди, а также незначительная их часть из серебра. Выкуп, обмен и замену церковных ценностей на такое же количество равноценного металла Сибирская комиссия принципиально не разрешила. Опасались нареканий на «новый, невыполненный церковный налог». Редкие исключения делались лишь на некоторые легковыкупные предметы. И то это было возможно лишь в случае ходатайства Губкомиссии перед Сибкомиссией.

3 февраля 1930 г. из храма изъяли библиотеку, состоявшую из 464 книг, подшивок журналов и газет. В 1937 году, когда по всей стране прокатилась волна репрессий, община верующих, насчитывающая 376 человек, распалась, и богослужения в храме не проводились. А два года спустя безбожными властями было принято постановление о закрытии церкви и о передаче здания «на культурные нужды».

Решением Омского облисполкома № 139 от 23 мая 1989 г. здание было признано памятником архитектуры, а осенью 1992-го передано Омско-Тарской епархии.

Сегодня в храме проходят богослужения. Свою посильную лепту как в дело восстановления Шкроевской церкви в середине 1990-х гг., равно так и сегодня в жизнь прихода вносит ее настоятель игумен Серафим (Максимов). В разные годы в храме служили иереи Сергей

Носков и Владимир Сысолятин, иеромонах Василий (Федоренко), отцы Александр Севастьянов и Андрей Фотченко. Сегодня перед Святым Престолом возносит свои молитвы Всевышнему настоятель храма сего отец Вячеслав Галаган.

В настоящее время приход насчитывает до 200 человек. Уникальность Шкроевской церкви состоит в том, что на сегодняшний день это единственный из сохранившихся «купеческих» храмов в нашем городе.

В приходскую летопись внесено и то обстоятельство, что на второй день после своего прибытия на Омскую землю Шкроевскую церковь посетил митрополит Омский и Тарский Владимир, что явилось духовной радостью для духовенства и прихожан в преддверии празднования ее 110-летия.

Во имя иконы Божией Матери «Знамение»

Решение о строительстве Знаменского храма было принято в декабре 1913 года. В феврале 1914 года городом был выделен участок под постройку в Новом форштадте на углу улиц Кузнецкой и Скаковой (ныне это угол улиц Маяковского и Куйбышева). Начался сбор пожертвований на строительство храма. Строительная комиссия, в которую входил и сам епископ Андроник, а также благочинный омских церквей Михаил Орлов, обратилась в городскую управу с просьбой о пожертвовании кирпича. Одновременно было разослано 87 книжек для пожертвований, что позволило собрать 5000 руб.

В комитет по постройке храма вошли В. Н. Жуков, Т. Н. Садовский, И. П. Окишев, А. Я. Михайлов и другие. Строителем здания стал известный подрядчик Иван Петрович Окишев. Завершали строительство храма уже без владыки Андроника, поскольку летом того же года он был назначен епископом Пермским и Кунгурским, где в 1918 году, незадолго до казни, был возведен в сан архиепископа.

В связи с Первой мировой и Гражданской войнами строительство храма шло медленно. Церковь возвели и освятили только в 1918 году. Освятил церковь епископ Сильвестр (Ольшевский). Первым настоятелем новой церкви был назначен протоиерей Василий (Пляскин).

Здание храма было одноэтажным, с вместительным подвалом под ним. Предполагалось, что в здании будет находиться не только церковь, но и помещения для школы и зал для миссионерских и катехизаторских бесед. В декоре храма были использованы элементы русской стилизации. Первая шатровая колокольня располагалась по соседству с храмом, в 1923 году ее разобрали и поставили новую над притвором.

Пережив первые годы советской власти, храм все же был закрыт в конце 1930-х годов, а здание приспособили под городские нужды. Церковные ценности изъяты. В деле «Акты приема на учет конфискованного имущества церквей», хранящемся в Государственном историческом архиве Омской области, имеется акт о конфискации Знаменской церкви со всем, что в ней находилось. Всего в списке, датированном 19 октября 1938 года, 69 пунктов. В первом пункте названо здание храма. Под номером «67» значится: *«икон разных около 100 сожжены»*. Такое большое количество икон в церкви, построенной в 1918 году, свидетельствует о том, что они передавались из ранее закрытых храмов. Значит, среди икон могли быть особо ценные. Среди имущества упоминаются старые парчовые ризы, что подтверждает поступление в храм ранее конфискованного из других храмов имущества. Ризы и другие парчовые вещи были отправлены в Москву, ценная утварь в Госфонд, старинные часы – в ТЮЗ. Во время конфискации представители церковной общины не присутствовали.

Во время Великой Отечественной войны в храме располагалась шиномонтажная мастерская. В дальнейшем все здание было полностью перестроено: снесены купола, колокольня, убраны своды, к алтарю пристроен класс по изучению двигателей. На месте паперти в советское время возвели административное здание, где размещалось Облавтоуправление.

В течение многих лет здание использовалось автошколой. Решением облисполкома № 139 от 23.05.1989 здание храма включено в реестр памятников архитектуры местного значения.

В начале 1990-х здание возвращают Омско-Тарской епархии. В 1994 году архиепископ Омский и Тарский Феодосий назначает

иерея Иоанна (Дулова) настоятелем храма во имя иконы Божьей Матери «Знамение». С этого момента и началось возрождение храма. Вот его краткая хронология: 1996 – восстановлен южный вход; 1997 – убрано разделяющее алтарь на два этажа перекрытие; 1998 – возведен шатер над алтарем; 2000 – восстановлена внутренняя часть храма – сводчатый потолок, колонны; 2004 – разобрали за алтарем пристройку-класс и возвели западный вход – паперть; 2006 – восстановлен алтарь; 2007 – территория обнесена металлическим забором; 2008 – установлен иконостас; 2010 – сделан центральный купол храма; 2012 – над храмом возведен золоченый купол.

Сегодня храм является центром Знаменского благочиния г. Омска, а его настоятель протоиерей Николай Сопижук – благочинным этого района.

2.4. Возрожденные храмы

Храм во имя Воскресения Христова

Воскресенский крепостной собор – первый каменный храм Омска. Был заложен в центре второй Омской крепости 8 июня 1769 г. Строился в течение четырех лет под наблюдением тобольского ямщика Ивана Черепанова и его брата Козьмы Черепанова. К осени 1773 г. постройка храма завершилась, и внутри его был установлен иконостас. Освящение церкви шло по престольно. Первым был освящен 21 сентября 1773 г. южный престол во имя преподобного Сергия Радонежского, затем, 29 сентября, главный – во имя Спасительного Воскресения Христова. 17 ноября состоялось освящение третьего престола во имя святой великомученицы Екатерины. По инициативе солдат и обер-офицеров Колыванского полка под хорами, в трапезной, по правую сторону иконостаса был сооружен четвертый престол во имя Смоленской иконы Божией Матери. Его торжественно освятили 4 ноября 1778 г.

Финансировали строительство собора военные. Они же и составляли основную массу прихожан. В 1832 году (по другим сведениям, в 1838-м) храм был передан в ведение военно-инженерного ведомства. 16 января 1895 г. Собору Воскресения Христова был присвоен статус

кафедрального. Таковым он оставался недолго, лишь только до дня освящения кафедрального собора Успения Пресвятой Богородицы.

Собор Воскресения Христова вызывал восхищение у многих известных путешественников и ученых, бывавших в Омске. Так, посетивший крепость на Иртыше в 1771 году известный ученый и путешественник Петр Симон Паллас отметил: «...*строится же еще одна прекрасная церковь...*» Тесно был связан собор и с людскими судьбами. В нем служили известные в Омске протоиереи Дмитрий Пономарёв и Стефан Знаменский. На богослужениях в храме бывал и ссыльный каторжанин, впоследствии ставший цветом и гордостью русской литературы, Ф.М. Достоевский. В 1856 году здесь крестили замечательного русского художника М.А. Врубеля. В 1881 году в храме молился будущий император всероссийский Николай II. А в 1905 году здесь служил Божественную литургию святой праведный Иоанн Кронштадтский.

Следует отметить, что данная церковь была прародительницей Омского архива, библиотеки и музея. Именно здесь хранился ценный документальный материал по храмам Омска и прилегающих к нему селений. В стенах собора имела большую духовная библиотека, которая в 1867 году насчитывала более 1020 изданий, а к началу XX века их численность возросла до 2000. Были в соборной церкви и особо чтимые реликвии: напрестольное облачение, крест, дискос и Евангелие, пожертвованные храму самой императрицей Екатериной II, а также три казачьих знамени, относящихся к 1711 году.

На протяжении 150 лет собор Воскресения Христова являлся одним из духовных центров дореволюционного Омска, особенно для лиц военного сословия.

В 1927 году храм был закрыт. За опустевшее здание стали бороться военные и музейщики. Для оценки исторической и художественной ценности собора была создана специальная комиссия. Несмотря на то, что комиссия эта, осмотрев здание бывшего крепостного собора 25 октября 1928 года, пришла к выводу, что «...*как памятник искусства и старины он должен использоваться под музей, книгохранилище, архивохранилище и т. п., но с непременным сохранением его наружного и внутреннего вида...*», окружные власти все же

передают его под клуб военным. В 1930-х годах с закрытого и поруганного храма снимают купола, а в 1958–1959 гг. он вовсе исчезает с лица земли. По инициативе губернатора Омской области Л. К. Полежаева правительством Омской области было принято решение о восстановлении первого каменного храма нашего города.

С 6 августа 2009 г. исследовательская группа под руководством Б. А. Коникова приступила к изысканиям фундамента Омского Воскресенского военного собора. Работы по воссозданию храма были проведены в рекордные сроки в 2016 году. Об открытии воссозданного здания собора Воскресения Христова накануне дня города, 5 августа 2016 г., в полдень, возвестил праздничный колокольный звон. На торжественной церемонии открытия храма присутствовали губернатор Омской области Виктор Назаров, министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Голушко, председатель попечительского совета по воссозданию собора Воскресения Христова Леонид Полежаев, глава Омской митрополии владыка Владимир.

20 декабря 2016 г. в восстановленном соборе завершился монтаж иконостаса. А через четыре дня состоялось торжественное вторичное открытие возрожденного и подготовленного к освящению и для последующих богослужений храма.

25 декабря 2016 г., в неделю 27-ю по Пятидесятнице, святых прародец, день памяти святителя Спиридона, епископа Тримифунтского Чудотворца, глава Омской митрополии митрополит Владимир освятил малым чином собор Воскресения Христова и совершил в нем первую Божественную литургию. Его высокопреосвященству сослужило духовенство города.

Согласно указу митрополита Омского и Таврического Владимира настоятелем собора Воскресения Христова был назначен игумен Серафим (Николин). Вечером 7 января 2017 г., в праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, глава Омской митрополии митрополит Омский и Таврический Владимир совершил всенощное бдение в соборе Воскресения Христова. Его высокопреосвященству сослужили настоятель собора игумен Серафим и духовенство города.

В настоящее время в соборе ежедневно совершаются богослужения. В храме служат два священника. В воскресные и праздничные дни прихожан в собор приходит до 50 человек. На первую Пасхальную службу 16 апреля 2017 г. верующих собралось до 150 человек.

Главный храм епархии

Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в городе Омске – воссозданный шедевр церковного зодчества. Предшественник восстановленного храма был торжественно заложен 16 июля 1891 г. в присутствии и при непосредственном участии цесаревича Николая Александровича (впоследствии императора Николая II). Первоначально храм закладывался как Вознесенский, однако в ходе строительства было принято решение освятить вновь построенный храм во имя Успения Божией Матери.

По изначально разработанному В.Л. Чернавиным и Н.Е. Вараксиным проекту предполагаемый к постройке храм имел форму креста и был спроектирован в древнерусском стиле. Пятиглавый с колокольной храм должен был иметь три придела: главный – в честь Вознесения Господня, а боковые – во имя Николая Чудотворца и великомученика Георгия Победоносца. Именно этот проект был показан в момент закладки последнему российскому императору Николаю II. Первоначальная стоимость проекта определялась в 80 тысяч рублей, но реализация его на практике удорожала возведение храма как минимум на 20 тысяч. В процессе строительства стали сказываться как поспешность в проектировании, так и другие изъяны. Тогда генерал-губернатор Степного края М.А. Таубе поручает составление нового проекта акмолинскому областному инженеру и архитектору К.А. Лешевичу. Однако весной 1894 г. этот проект в Санкт-Петербурге был отклонен, а разработка на его базе нового проекта была поручена архитектору Э.Ф. Вирриху, по проекту которого и был построен храм. В ходе строительных работ возник дефицит средств. К 1895 году от общей суммы 75733 руб. осталось только 10785 руб. После основательного подсчета генерал-губернатор М.А. Таубе решил попросить у Священного Синода

денег на достройку вновь возводимого собора. 6 января 1897 г. на заседании Государственного совета, согласно представлению Синода, было принято решение: «Отпустить в кредит 10 тысяч рублей на окончание постройки соборного храма в г. Омске». Но в наш город вместо 10 пришло 15 тысяч рублей, поскольку «неказенные» деньги пожертвовал на достройку храма сам император Николай II.

Возведенный в псевдорусском стиле кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы с двумя приделами, во имя Святителя Николая Чудотворца с южной стороны и святой равноапостольной Марии Магдалины со стороны северной, был торжественно освящен 9 сентября 1898 г. первым Омским епископом Григорием (Полетаевым). Однако официальной и окончательной датой завершения строительства следует считать 7 мая 1901 г. Всего на строительство собора было истрачено 169 308 руб. 48 коп.

Кафедральный собор с момента освящения вплоть до закрытия был православным духовным центром нашего города. Здесь служили практически все омские владыки, получившие назначение в наш город в дореволюционный период. Под сводами собора торжественно совершались богослужения в праздничные и высокопраздничные дни, многие из известных пастырей служили здесь. В разное время кафедральными протоиереями, а следовательно, и настоятелями храма были Константин Недосеков, Николай Никольский, Александр Голосов, Александр Соловьёв. В 1920-х гг. в храме служил протодьяконом известный впоследствии русский бас М. Д. Михайлов. При храме на рубеже XIX и XX вв. было создано и действовало Общество хоругвеносцев.

За время существования кафедрального собора Успения Пресвятой Богородицы его посещали не только омичи, но и именитые гости (в 1900 году великий князь Константин Константинович, в 1905 году – святой праведный отец Иоанн Кронштадтский, а в 1910 году – известный российский реформатор П. А. Столыпин).

К 1925 году собор был передан обновленцам. В 1927–1928 гг. здание собора, находившееся по адресу ул. Коммунистическая, 26, было муниципализировано. В период с 1932 по 1933 гг. с собора были сняты колокола, и богослужения в нем прекратились. 17 фев-

раля 1935 г. состоялось заседание Омского облисполкома, на котором было принято решение о сносе храма. В 1935 году (по другим сведениям – в 1936-м) храм был взорван.

Восстановление поруганной святыни казалось делом несбыточным. Православные омичи неоднократно ходатайствовали о воплощении этой идеи в жизнь перед губернатором Омской области Л.К. Полежаевым. И вот на одном из праздничных крестных ходов вокруг собора Рождества Христова воодушевленный многочисленным присутствием верующих, особенно среди них молодежи, Леонид Константинович впервые высказал митрополиту Омскому и Тарскому Феодосию мысль о необходимости скорейшего восстановления кафедрального собора Успения Пресвятой Богородицы. Состоявшийся в начале сентября 2003 года градостроительный совет принял решение о восстановлении разрушенной святыни. В 2004 году правительство Омской области поручило ТПИ «Омскгражданпроект» начать разработку предварительной документации, необходимой для восстановления собора. Группой омских архитекторов под руководством Т.П. Малиновской была разработана проектная документация. Распоряжением председателя правительства Омской области от 11 июля 2005 г. за № 167-р. п. был создан попечительский совет по воссозданию памятника истории и культуры Омской области кафедрального собора Успения Пресвятой Богородицы, который возглавил сам губернатор Омской области Л.К. Полежаев. 27 июля 2005 г. было утверждено распоряжение правительства Омской области «О создании Фонда воссоздания памятника истории и культуры Омской области Успенского кафедрального собора». Первые средства на расчетный счет Фонда стали поступать сразу же после открытия его в «Омскпромстройбанке», буквально на следующий день. В качестве жертвователей выступили как простые омичи, так и учреждения, предприятия и организации не только Омска, но и других городов России.

Перед началом строительства Фондом охраны археологического наследия (руководитель И.Г. Гаврилова) были проведены изыскательские работы по обнаружению фундаментов собора Успения Пресвятой Богородицы, а также по выявлению и сохранению дви-

жимых и недвижимых объектов культурного наследия. Шурфы, заложенные на месте предполагаемого алтаря, помогли обнаружить удивительно хорошо сохранившуюся крипту. Весьма неплохо среди остатков раскопанной части храма сохранились предметы интерьера. Извлеченные из-под земли мраморные фрагменты дали ясное представление о богатстве внутренней отделки собора. Всего за время изыскательских работ было обнаружено более 1000 различных предметов, так или иначе связанных с историей Успенского собора. Это детали внутреннего убранства храма, старинные монеты, стеклянные флаконы, фрагменты посуды, ткани, клейменные кирпичи, половая плитка и т. п.

21–22 июля 2005 г. были обретены мощи священика Сильвестра (Ольшевского), которые сегодня почивают в возрожденном соборе.

14 октября 2005 г. губернатором Омской области Л. К. Полежаевым была произведена торжественная закладка возрождаемого кафедрального собора Успения Пресвятой Богородицы. С этого дня на площадке собора полным ходом начались строительные работы, которые осуществляло НПО «Мостовик».

15 июля 2007 г. состоялось торжественное освящение возрожденного храма и перенос в него честных мощей святителя Сильвестра. Сегодня кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы является не только главным храмом Омской епархии, но и духовным центром Омска.

«Две часовни на проспекте омской гордостью слывут...»

Исстари Любинский проспект является не только центральной торговой улицей Омска, но и уникальным историко-архитектурным ансамблем, который начинается и заканчивается часовнями. Это Серафимо-Алексеевская и Иверская часовни, возведенные на пожертвования купцов. Непростая им выпала судьба – умереть и возродиться снова.

В 1905 году благочинный омских церквей и настоятель Скорбященской церкви Омского военного госпиталя протоиерей Алек-

сей Васильевич Серебренников вышел с ходатайством к Городской думе об отводе земельного участка для строительства часовни на берегу реки Оми, возле железного моста. Вот как обосновал свой проект отец Алексей: *«Рождение Наследника Российского Престола Царевича Алексея Николаевича, как событие первостепенной важности, ознаменовано повсеместно рядом добрых дел, в которых выразились патриотические чувства верноподданных граждан к своему обожаемому монарху. Желая с одной стороны увековечить в г. Омске память о столь радостном событии в Царской Семье, а с другой – прийти на помощь бедным семьям воинов, павших в войне с Японией, я думаю устроить каменную часовню, которая имеет быть учреждением религиозно-просветительным и благотворительным. Весь доход от продажи свеч, за покрытием расходов по содержанию часовни, должен поступать в пользу попечительства о семействах воинов, призванных из Акмолинской области на действительную службу по случаю войны, пока она существует. А потом должен поступать в местное городское попечительство о бедных, а если такового не будет, то в Городскую Управу – для распределения его между бедными жителями города по усмотрению Думы».*

Городские власти согласились с этим предложением, выделив для строительства храма земельный участок на правом берегу Оми, возле железного моста. Целый год строилась часовня на средства омской купчихи Зайцевой и купца Липатникова. Храм назвали в честь двух событий: причисления в 1903 году к лику святых преподобного Серафима Саровского и появления на свет 30 июля 1904 г. цесаревича Алексея. После освящения часовня была приписана к госпитальной Скорбященской церкви. Внутри ее был сооружен небольшой иконостас, который украшали три храмовых образа: Святителя Николая (в центре), Преподобного Серафима (с правой стороны) и Святителя Алексия (с левой стороны). Перед иконостасом, как и полагается, на аналоях лежали иконы Спасителя и Божией Матери, выполненные на стекле.

Имена павших в боях с японцами воинов-омичей, как явствует из воспоминаний некоторых старожилов, были занесены на мрамор-

ные таблицы, установленные внутри храма, рядом с металлическим панихидным столом. Архитектурной особенностью часовни, с одной стороны, являлись устроенные друг над другом приделы, а с другой – вход в верхний придел с восточной стороны.

Но власть сменилась, и по решению внеочередного заседания президиума Омского губисполкома от 12 октября 1921 г. Серафимо-Алексеевская часовня была закрыта. Правда, в 1926 году ее у городских властей просили для богослужений обновленцы, пытавшиеся таким образом расширить приход крепостного собора Воскресения Христова. Часовню не отдали. А 15 июня 1927 г. принято решение о ее сносе. В постановлении о ликвидации храма, в частности, говорилось: *«Учитывая неблагоприятное состояние в устойчивости и возможности падения на мост часовни у железного моста и то обстоятельство, что данная часовня никакой религиозной общиной не обслуживается и в аренду не передавалась и не передана, в силу чего ремонт её не производился, а также принимая во внимание разбивку бульвара на этом месте, Президиум Омгорсовета постановил: данную часовню снести...»*

Абсурдная аргументация! Дело в том, что еще в июле 1926 г. Омский окружной исполком принял решение о выселении проживающего в часовне без всякой прописки Якова Константиновича Прохорова, который следил за зданием. Быстро распространившиеся среди омичей слухи о намечающемся сносе храма вызвали ряд протестов со стороны верующих. Но в августе – сентябре 1927 г. Серафимо-Алексеевская часовня была разобрана.

Вторая жизнь для Серафимо-Алексеевской часовни началась 28 мая 1992 г., когда состоялась торжественная закладка. Это был первый возрожденный храм в Омске. Его восстановила компания «Стройподряд» по проекту А. М. Каримова и В. А. Десятова. 6 декабря 1994 г. часовню освятили.

Интересная история у часовни во имя Иверской иконы Божией Матери и преподобного Сергия Радонежского. Ее решили построить, когда в Омске начался голод из-за неурожая. Жители города дали обет построить каменную часовню, если засуха и голод прекратятся. И вот лето 1863 года выдалось урожайным. Генерал-гу-

бернатор Западной Сибири А. О. Дюгамель 7 августа 1863 г. ходатайствует перед обер-прокурором Святейшего Синода князем Урусовым о разрешении жителям Омска выполнить данный ими обет и возвести часовню. Синод согласился. Курировать стройку поручили епископу Тобольскому Варлааму.

Сооружалась часовня на средства благотворителя – омского купца 2-й гильдии Ф. Г. Курганского. В 1867 году ее освятили, и в ней начались богослужения. Новый храм приписали к Омскому собору Воскресения Христова. Но Фёдор Курганский на этом не успокоился. По его инициативе часть доходов с возведенной часовни за исключением средств, вырученных от продажи свечей, была обращена на улучшение и расширение омской богадельни.

По ряду устных свидетельств, храмовой иконой в часовне был образ Иверской Божией Матери, который находится ныне в соборе Воздвижения Креста Господня. В первые годы советской власти Иверская часовня была закрыта. А 30 июня 1926 г. президиум Горсовета постановил ее снести.

Вопрос о восстановлении Иверской часовни был поднят сразу же после того, как омичи увидели воссозданную Серафимо-Алексеевскую часовню. Проект разработал бывший в то время главным архитектором области М. М. Хахаев. По предложению владыки Феодосия было решено часовню преобразовать в небольшой храм, устроив алтарь в ее восточной части. Летом 1996 года к 280-летию города Омска храм во имя Иверской Божией Матери был освящен, украсив своим богослепным видом одну из центральных улиц Омска.

2.5. Воздвигнутые вновь

Собор Рождества Христова

7 января 2001 г. в праздник Рождества Христова состоялось торжественное освящение вновь построенного собора, который сразу стал главным духовным центром православного Омска. Это событие с огромным нетерпением ожидали жители левобережной части города, где в пятисоттысячном спальном районе не было ни одного храма. Собор Рождества Христова не только открыл новую страницу

в омском храмостроительстве, но и стал актом покаяния власти за все содеянное ею в советский период.

Золотоглавый, почти 60-метровый храм, построенный по инициативе губернатора Л. К. Полежаева за два с небольшим года, по своему благолепию и величественности остается непревзойденным образцом современного церковного строительства в пределах Омско-Тарской епархии, хотя на территории Западной Сибири, в г. Нижневартовске, у него есть «брат-близнец», точно такой же храм во имя Рождества Христова. Именно его внешний вид и интерьеры послужили образцом для омских архитекторов-проектировщиков. Авторский коллектив в лице А. М. Каримова и А. М. Слинкина в конце 1998 года приступил к разработке эскизного проекта. Уникальной особенностью данной работы было то, что только что составленные проектировщиками чертежи храма, как говорят архитекторы, «с листа», сразу же поступали на стройку. Подготовка технической документации всецело лежала на организации «Горстройпроект». Кстати, архитекторы-проектировщики работали безвозмездно. Один из авторов проекта, А. М. Каримов, за проделанную работу был удостоен ордена РПЦ Святого Благоверного Князя Даниила Московского III степени. Первоначально проектировщики предлагали построить вновь возводимый храм в створе улицы Лукашевича, на месте лесного массива. Однако впоследствии от этой идеи решено было отказаться, поскольку место нынешнего расположения храма было признано более удобным с градостроительной точки зрения.

Выбор места для размещения собора был обусловлен наличием существующих и особенно планируемых магистралей, размещением рядом крупных жилых и общественных комплексов: академии МВД, Института предпринимательства и права, рынка, крупных объектов здравоохранения и др., а также хорошим восприятием православного храма как с магистралей левого берега, так и с противоположного правого берега реки Иртыш. Месторасположение самого крупного в городе Омске православного храма (размеры в плане 20 × 44 метра; общая площадь 1741 кв. м) развивает традиции застройки русских городов, где культовые сооружения всегда размещались на самых ответственных местах и активно доминировали в пространстве город-

ской среды. Этой задаче соответствует не только размещение храма, но и его активное цветковое решение, богатая пластика фасадов и выразительный силуэт кровли.

5 февраля 1999 года митрополитом Омским и Тарским Феодосием в присутствии губернатора Л. К. Полежаева и большого числа православных омичей было освящено место для будущего храма и совершена закладка символического камня в основание будущего собора, а на строительной площадке воздвигнут закладной крест. Возведение нового храма было всецело посвящено приближающемуся 2000-летию Рождества Христова¹. Подрядчиком строительных работ выступила компания «АСК», возглавляемая В. М. Кокориным. 31 августа 2000 г. состоялось торжественное освящение и поднятие на звонницу храма одиннадцати колоколов, которые были заказаны и отлиты на Пятковском заводе в г. Каменске-Уральском. Четыре из них были сооружены на частные пожертвования губернатора Л. К. Полежаева и директора ОАО «Омскпромстройбанк» В. Н. Степанова. Кстати, самый большой колокол «Благовест» получил имя «Леонид», по имени своего дарителя Л. К. Полежаева².

К осени 2000 года строительство собора вступило в завершающую стадию, а 5 ноября того же года уже был водружен первый купол на одну из пяти строящихся глав³.

7 января 2001 г. в праздник Рождества Христова состоялось торжественное освящение вновь построенного собора. Всего на возведение храма было потрачено 74 млн руб., из них 38 млн руб. – из бюджета Омской области.

Особое место, как и положено, в интерьере храма занимает золоченый резной иконостас. Он создавался как аналог типичных русских иконостасов XIV–XVII веков. Иконостас храма, выполненный иконописцами из Софрино, является самым высоким и большим по числу находящихся в нем икон в Омско-Тарской епархии. Его про-

¹ Тятюшкин Н. На рубеже времён // Омские епархиальные ведомости. 1999. № 2. С. 4.

² Пляскин Н. Обретение голоса // Омские епархиальные ведомости. 2000. № 9. С. 3.

³ «Положи на главу твою венец...» // Омские епархиальные ведомости. 2000. № 11. С. 1.

ект разработали выпускники Московской духовной академии иконописцы Владимир Гурьев и Дионисий Севастьянов. Запрестольным образом является точная копия с работы выдающегося русского художника В. Васнецова «Снятие со креста».

С момента освящения храма Рождества Христова началась и жизнь прихода. 19 января 2001 г. во вновь воздвигнутом храме состоялось первое крещение, а 28 января впервые в храме было обвенчано пять пар. Настоятелями храма с 2001 по 2015 годы являлись отец Александр Горбунов, отец Виктор Перешивко, отец Евгений Белогубцев, отец Андрей Кравченко и митрофорный протоиерей Михаил Вивчар.

При владыке Феодосии в храме в воскресные и праздничные дни совершались богослужения архиерейским чином. В нижнем приделе, освященном во имя Иоанна Предтечи, проходили торжественные рождественские и пасхальные приемы, а также совещания епархиального духовенства. Кстати, заботами настоятеля протоиерея Евгения (Белогубцева) при соборе был создан большой церковный хор (регент Виктория Бабичук), который не только участвовал в праздничных и воскресных богослужениях, но и выступал на концертах духовной музыки, ежегодно проходящих в Омске. При храме начала функционировать воскресная школа и библиотека, а на прилегающей к собору территории появился небольшой детский храм, освященный во имя царевича Алексея.

Несмотря на относительно молодой возраст собора, в нем проходили и проходят все торжественные события епархиальной жизни. Именно здесь в 2001 году долгое время пребывал чудотворный Почаевский образ Божией Матери. Сюда стекались тысячи верующих с надеждой и упованием на помощь Заступницы рода Христианского. Днем и ночью перед святым образом творилась молитва. Десятки тысяч людей с любовью, верою и надеждой прикладывались к чудотворному образу. Многие из них по милости Божией исцелялись от болезней и пороков. О происшедших чудесах в книге почаевских иноков были сделаны письменные свидетельства.

По многочисленным просьбам православных омичей его преосвященством, митрополитом Омским и Тарским Феодосием была

заказана точная копия чудотворного Почаевского образа. В августе в город прибыла копия Почаевской иконы Божией Матери. Она заняла достойное место над Царскими вратами собора Рождества Христова. Сегодня это одна из наиболее почитаемых в храме святынь.

Собор Рождества Христова был первым омским храмом, куда осенью 2004 года прибыли мощи преподобномучениц Великой Княгини Елисаветы Феодоровны и инокини Варвары. А в сентябре 2006 года здесь были выставлены для поклонения омицей частицы Честного и Животворящего Креста Господня, честная десница святой равноапостольной Марии Магдалины, мощи мученика Киррика, которые прибыли в Россию из монастыря Симонопетра, что на Святой горе Афон.

Посещали собор и многие высокие гости. Так, в 2001 году у нас в области побывал В.В. Путин. За время своего краткого визита глава государства нашел возможным посетить собор Рождества Христова, где, помолившись о своих родных, он поставил свечи. В.В. Путин был радушно встречен правящим архиереем, духовенством и прихожанами, которые предложили ему отведать сибирского чая, на что президент, к радости всех присутствующих, согласился и проследовал в трапезную, где во время чаепития живо интересовался жизнью Омско-Тарской епархии¹.

Сегодня заботами настоятеля храма митрофорного протоиерея Михаила Вивчара (был назначен настоятелем собора указом митрополита Омского и Таврического Владимира от 25 января 2013 г.) в соборе Рождества Христова проведен большой ремонт (последний до этого был сделан в 2005 году), заменена крыша, сделана вентиляция, расширена и огорожена солея. Весной, летом и осенью территория, прилегающая к собору, выглядит ухоженной. Здесь регулярно проводятся субботники. В 2013 году частный предприниматель О.В. Онуфриков пожертвовал около 40 саженцев сосны и 10 саженцев елей. Теперь эти деревья, как и цветы в летнее время, радуют глаз прихожан. Поэтому совсем не случайно в номинации «Лучшее со-

¹ Только бы не оскудевала наша вера // Омские епархиальные ведомости. 2001. № 3. С. 1–2.

держание и оформление территории некоммерческой организации» первого этапа городского смотра-конкурса (проводился в 2013 году в рамках городской выставки зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора») на лучшее содержание и оформление территории первого места был удостоен собор Рождества Христова. А в 2014 году правительством Омской области храм был передан в собственность Омско-Таврической епархии.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы

В 2001 году на территории НПО «МИР» был заложен первый камень часовни в честь Рождества Пресвятой Богородицы. В 2004 году часовня была построена. Несколько позже по благословению владыки Феодосия в ней был установлен иконостас, и часовня стала храмом.

В 2009 году стало ясно, что храм вмещает небольшое количество прихожан. Руководством предприятия в 2010 году было принято решение о реконструкции с целью сделать храм доступным не только для сотрудников объединения, но и для жителей прилегающих к организации территорий. 3 июня, в день празднования Владимирской иконы Божьей Матери состоялась Божественная литургия в честь начала строительства. Автором проекта выступил омский иконописец Геннадий Адаев, его же рукой выполнены и уникальные росписи стен и потолка. Тематическая насыщенность поражает, за консультацией живописец обращался в Оптину пустынь.

21 сентября 2011 г. прошел чин малого освящения храма, сразу после него была проведена праздничная литургия, посвященная празднику Рождества Пресвятой Богородицы.

24 февраля 2012 г. в храм был назначен настоятель – протоиерей Николай Лукий, и с этого дня в храме начались регулярные богослужения. Батюшка рассказывает, что с сентября 2012 года при храме начала работу воскресная школа для взрослых и детей. Каждую субботу и воскресенье, а также в дни чтимых праздников в храме совершаются службы, по средам читается Акафист Пресвятой Богородице или святому Иоанну Шанхайскому.

19 сентября 2014 г. митрополит Омский и Таврический Владимир совершил чин великого освящения храма Рождества Пресвятой Богородицы.

23 октября 2014 г. иконописцами Алексеем Остапенко и Олегом Качаном под руководством Геннадия Анатольевича Адаева завершена роспись храма.

В храме Рождества Божией Матери доступны для поклонения верующим частица Животворящего Креста Господня, частицы мощей святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, и священномученика Климента, епископа Римского. Сегодня здесь регулярно проходят молебны для сотрудников НПО «Мир». Одна из особенностей служб – начало всенощной в 16:00 из-за удаленности церкви от жилых кварталов.

Храм Святого Пророка и Крестителя Господня Иоанна

Храм Иоанна Крестителя построен попечением вдовы убиенного в ноябре 1997 г. православного мецената, директора ОАО «Росар» Ивана Никитовича Багнюка Любови Ивановны Косаченко. Посвящение храма выбрано в честь небесного покровителя Ивана Никитовича святого Пророка и Предтечи Иоанна. Месторасположение церкви тоже не случайно – именно на Омском пивзаводе, расположенном на ул. Волочаевской, началась история созданного трудами И. Н. Багнюка предприятия, производящего пиво и различные напитки.

К сожалению, Иван Никитович, являясь постоянным попечителем епархии, не успел при жизни осуществить одно из самых своих заветных желаний – постройку храма, что удалось совершить вдове после его трагической гибели. В октябре 2001 г. строительство храма, который первоначально проектировался как часовня, было завершено.

Первый и единственный на данный момент настоятель был назначен 1 сентября 2002 г. – священник, а ныне протоиерей Димитрий Владимирович Олихов.

Приход расположен в Центральном административном округе миллионного города на пересечении улиц Красный Путь и Фрунзе в непосредственной близости от метрооста имени 60-летия Победы.

Социальный состав прихожан храма Иоанна Крестителя неоднороден. На территории прихода расположены как современные жилые комплексы, в которых проживают состоятельные граждане, так и панельные дома, построенные в 1960–1970-е гг., населенные горожанами со средним достатком и доходами около прожиточного минимума. В то же время из-за особенностей транспортной развязки значительное количество прихожан храма составляют жители районов, удаленных от церкви Иоанна Крестителя.

Глава 3

Монастыри земли Омской

Начало монастырскому строительству на Омской земле было положено учреждением в 1895 году Омской Семипалатинской епархии. Монастыри, как светильники благочестия и духовные центры, принимали нуждающихся в помощи, социальной поддержке и душепопечении вдов, сирот, старых дев, инвалидов. Так было и в 1895 году, когда на только что вновь учрежденную Омскую кафедру прибыл епископ Григорий (в миру Лев Михайлович Полетаев). К 1913 году в Омской, еще сравнительно молодой епархии, насчитывалось семь монастырей (пять женских и два мужских). Епархиальное начальство отдавало предпочтение строительству женских обителей. Бурный рост женских монастырей на рубеже XIX–XX веков некоторые исследователи объясняют «качественным изменением колониционных процессов, которые, в свою очередь, влекли за собой ряд изменений в сословно-социальной структуре».

Из семи монастырей, находящихся на территории Омской епархии в дореволюционный период, три обители (две женских – Казанская и Богородице-Михаило-Архангельская и одна мужская – Покровская) располагались в границах Омской области, а остальные – на территории современного Казахстана. К таковым относились:

– Архистратиго-Михайловский общежительный женский монастырь (прозванный в народе «Казинский», по фамилии сибирского казака, жертвователя земли, а также его вдовы, ставшей впоследствии настоятельницей обители). Он располагался в Петропавловском уезде, вблизи поселка Кабаньего. 7 ноября 1901 г. здесь была учреждена община, преобразованная в через семь лет в монастырь;

– Петропавловский Всехсвятский женский монастырь при кладбищенской церкви г. Петропавловска. Община была учреждена в 1907 году. Позднее она была преобразована в монастырь;

– Знаменский миссионерский общежительный монастырь. Находился при церкви на Святом Ключе, вблизи Старо-Семипалатинского поселка Семипалатинской области. Монастырь был учрежден в

1912 году из общины, возникшей здесь в 1902 году (по другим данным – в 1906-м). В монастыре находилась особо чтимая Абалацкая икона Знамения Божией Матери;

– Николаевский мужской монастырь в урочище Кара-Оба Петропавловского уезда.

Сегодня в Омской епархии насчитывается три женских и одна мужская обитель. Некоторые из них имеют предшественников с богатой историей. Другие начинают вести свое летоисчисление во времена сегодняшние. Отсюда – неравноценные по своему содержанию и объему нижеприведенные очерки. Однако рассказ пойдет о них, об обителях Прииртышья.

3.1. Ачаирский женский монастырь Честного и Животворящего Креста Господня

Ачаирский Крестовый женский монастырь – православная жемчужина Омского Прииртышья. Расположен в 50 километрах к югу от Омска, по Черлакскому тракту, возле поселка Речной Омского района. Основателем монастыря является митрополит Омский и Тарский Феодосий. Создание этой обители увековечило собой два события: с одной стороны, монастырь стал преемником существовавшей до революции на месте совхоза «Ачаирский» Богородице-Михаило-Архангельской женской обители, а с другой – молитвенным памятником всем убиенным и замученным в годы сталинского террора, поскольку территория современного монастыря включает те земли, на которых находились хозяйственно-промышленная зона и сад печально известной колонии № 8 сталинского ГУЛАГа (она находилась в 1935–1953 гг. на территории прежней больницы, в поселке Речном Омского района). Датой основания монастыря считается 26 октября 1992 г., когда в поселке Речном была отслужена первая Божественная литургия архиерейским чином, а на кладбище колонии был установлен поклонный крест. С этого момента минуло более четверти века.

Богородице-Михаило-Архангельский женский монастырь

В нескольких километрах южнее Ачаира находится поселок с одноименным названием «Ачаирский». Мало кто из сегодняшних омичей знает, что именно там, в 56 верстах от нашего города, до революции находился Богородице-Михаило-Архангельский женский монастырь (сегодня на этом месте находится приход в честь иконы Божией Матери «Утоли Моя Печали» поселка Ачаирский, проходят богослужения, усердием иерея Валерия Лобанова и прихожан достраивается каменный храм), который считается историческим предшественником Ачаирского Крестового монастыря.

Спустя год после выхода в отставку в 1896 году экзекутор Войскового хозяйственного правления, коллежский секретарь Михаил Маркович Бубеннов получил земельный участок в несколько сот десятин земли. Участок находился между поселками Ачаирским и Покровским Омского уезда, в 55 верстах от города вверх по Иртышу и включал в себя 400 десятин земли. В 1900 году он был формально обмежеван. Будучи глубоко верующим человеком и, видимо, имея некоторые затруднения в обработке столь большого земельного участка, Бубеннов решает выстроить церковь и пожертвовать часть земли под монастырь, а на остальную, пользуясь случаем, получить «данную». В 1902 году каменная церковь вместимостью 75 человек была выстроена. Ее возведение обошлось благотворителю в 12 000 руб.¹ Годом позже храм был освящен во имя Архистратига Божия Михаила, небесного покровителя дарителя.

Устройство же монастыря началось с организации женской общины. Она по внешнему устройству и образу жизни напоминала монастырь, однако ее члены не принимали монашеских обетов, но исполняли все правила и условия для послушниц настоящих монастырей. Таким образом, община представляла собой своеобразную переходную ступень от мирской жизни к монашеству. 3 мая 1903 г. Омская духовная консистория своим постановлением дала согласие на устройство женской общины Малаховой и Бубеннову.

¹ ГИАОО. Ф. 16. Оп. 1. Д. 89. Л. 13.

8 июня 1906 г. Омской духовной консисторией был составлен журнал за № 607, утвержденный его преосвященством 14-го июня, о возбуждении ходатайства перед Священным Синодом об открытии на участке Бубеннова женской общины в честь иконы Божией Матери «Утоли Моя Печали» и об испрошении Высочайшего соизволения на укрепление за этой общиной жертвуемой земли. Преосвященный Гавриил (Голосов), епископ Омский и Семипалатинский, 16 июня 1906 г. отправил представление в Синод. В нем говорилось: *«Отставной чиновник Сибирского Казачьего войска Михаил Маркович Бубеннов изъявил желание пожертвовать для устройства женской общины в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» 400 десятин земли из принадлежащего ему участка, находящегося на берегу реки Иртыша в 55 верстах от г. Омска, близ пос. Ачаирского, Омского уезда. На участок этот, с разрешения бывшего епископа Омского Григория, им же Бубенновым построена небольшая каменная церковь.*

Забываясь о возможно скорейшем открытии общины на означенном участке, Бубеннов разрешил вдове надворного советника Марине Алексеевне Малаховой и купеческой вдове города Омска Дарье Федоровне Волковой построить на одном участке на их собственные средства три дома с прислугами: два дома построены Малаховой и один Волковой. Дома эти Малахова и Волкова, обе старушки жертвуют в собственность общины со всем заведенным Малаховой хозяйственным инвентарем с тем, чтобы в этих домах, той и другой, были даны помещения до их смерти. Малахова, забываясь о сформировании достойных насельников общины, с разрешения Бубеннова пригласила на жительство в своих помещениях 19 лиц женского пола, которые до настоящего времени содержатся собственным трудом и изъявили согласие навсегда остаться в общине. Для обеспечения священника общины Омские купчихи Дарья Феодоровна Волкова и Параскева Панфиловна Шкроева обязались жертвовать каждая по 100 рублей в год до своей смерти; кроме того 1000 рублей в год может отпускаться на это из общинных средств. На означенных условиях в настоящее время согл. служить в храме на Бубеновом участке заштатный священник Михаил Тихонов, который

*и командирован мною туда»*¹. 4 ноября 1906 г. Священный Синод по указу его императорского величества принял решение об открытии общины. А 22 декабря 1906 г. за № 14290 сообщено *«о воследовании Высочайшего соизволения на принятие учрежденною общиною 400 десятин земли, пожертвованной Бубенновым, с возведенными на ней вдовою надворного советника Мариной Малаховой и вдовою купца Дарьей Волковой домами и хозяйственными постройками»*. О содержании указов Священного Синода в начале 1907 г. было объявлено вдове Бубенновой чрез благочинного Соколова, с тем, чтобы она поспешила совершением крепостного акта на землю, пожертвованную ее мужем.

Для освящения места под будущий храм она пригласила святого Иоанна Кронштадтского, который совершенно неожиданно принял приглашение и прибыл в Омск. В ночь с 8 на 9 сентября 1905 г. святой праведный отец Иоанн Кронштадтский освятил на территории монастырской общины предполагаемое место под строительство нового храма омской купчихой Дарьей Волковой. Для поездки на участок Бубеннова был снаряжен небольшой пароход Разумовского под названием «Бедняк». Встреченный здесь сестрами женской общины и жертвователем земли для этой общины казаком Бубенновым, отец Иоанн в сопровождении большой толпы народа, при освящении пути фонарями и факелами, прошел к месту предполагаемого храма, где и совершил краткий молебен и освятил место. Дорогому гостю был показан и имеющийся у общины храм. После краткого молебствия в нем св. праведный Иоанн Кронштадтский тронулся в обратный путь, в Омск, куда прибыл лишь к пяти утра. После чего он находился в нашем городе еще два дня².

20 сентября 1911 г. новый епископ Владимир (Путята) пишет представление в Священный Синод, в котором просит духовное начальство о следующем:

¹ РГИА. Ф. 796. Оп. 187. Д. 2707. Орфография документа оставлена без изменений. Указать листы в деле не представляется возможным, поскольку на тот момент, когда автор знакомился с ним, оно находилось в россыпи.

² Александров Н. Пребывание в г. Омске о. Протоиерея Иоанна Ильича Сергиева (Кронштадтского) // Омские епархиальные ведомости. 1905. № 19. 1 окт. С. 13–28.

«...За 5 лет своего существования община обзавелась необходимыми постройками и хоз. инвентарем достаточным для ведения монастырского хозяйства. В настоящее время вдова чиновника Бубеннова Мария Никитична Бубеннова изъявила желание пожертвовать 200 десятин земли, на условиях, принимаемых епархиальным начальством.

В виду вышеизложенного, почтительнейше прошу о переименовании Богородицы-Михаило-Архангельской женской общины, Омского уезда, Акмолинской области в общежительный монастырь и об испрошении Высочайшего соизволения на укрепление за этим монастырем жертвуемой Бубенновой земли в количестве 200 десятин»¹.

В итоге 23 февраля 1912 г. Священным Синодом это ходатайство было рассмотрено и удовлетворено. Таким образом, в 1912 году община наконец-то была преобразована в монастырь.

Небезынтересна и некоторая социально-хозяйственная статистика, имеющая прямое отношение к общине, а затем и к монастырю. Всего в 1908 году в общине жило 32 насельницы, из которых число монахинь было невелико – шесть человек. Возраст членов общины ограничивался цензом от 7 до 98 лет. Преобладали же насельницы в возрасте от 40 до 70 лет. По социальному происхождению в количественном порядке они располагались так: крестьянки, казачки, жены, вдовы и дочери чиновников, купчихи, мещанки². На 1912 год в монастыре состояла одна монахиня и 25 белиц-послушниц. Сестры занимались рукоделием, хлебопашеством, огородничеством и животноводством (на хозяйственном дворе в то время имелось 5 коров, 3 телки, 4 лошади и 5 овец)³.

Правящие епископы всячески поддерживали монастырь, привозили во вновь учрежденную обитель святыни. Так, например, 4 августа 1913 г. омичи торжественно встречали прибывшие из Новгорода святыне иконы с мощами великомученицы Варвары и преподобной Евфросиньи Полоцкой. Они были написаны по личной просьбе владыки Андроника. По благословению его преосвященства образ пре-

¹ РГИА. Ф. 796. Оп. 187. Д. 2707.

² ГИАОО. Ф. 16. Оп. 1. Д. 89. Л. 131–133.

³ Голошубин И. Указ. соч. С. 874.

подобной Евфросиньи был пронесен с противосектанской целью крестным ходом (начался 22 сентября) по Омскому уезду, а затем икона заняла подобающее ей место в Богородице-Михаило-Архангельском женском монастыре. К сожалению, судьба этого образа после закрытия обители неизвестна, однако некоторые краеведы считают, что после закрытия монастыря он был привезен в Омск, хранился в одной благочестивой семье, а затем был передан в Никольский собор (ныне Казанский собор г. Омска) на ул. Труда, где и находится поныне.

С октября 1903 г., как уже упоминалось выше, начальницей общины была назначена Марина Малахова. Находясь в общине, она пострига не имела. Епископ Гавриил неоднократно советовал ей принять постриг. От этого шага ее удерживало ежегодное получение пенсии в размере 300 руб. В случае пострига эта пенсия ей прекращала выплачиваться. 28 апреля 1908 г. она убедила епископа Гавриила выхлопотать ей царскую милость на получение пенсии при постриге, что владыка Гавриил и сделал. Однако в письме на имя обер-прокурора Св. Синода 31 июня 1908 г. он писал: *«Марина Малахова при примерной религиозно-нравственной настроенности не обладает необходимыми административными способностями, без каковых невозможно упрочить внутренний быт насельниц общины и её материальное благосостояние. В недалеком будущем на место начальницы оной общины я намерен вызвать одну из опытных и благонадежных пожилых монахинь Иоановского монастыря Тобольской епархии»*¹. Что в дальнейшем, видимо, и было сделано. В 1911 году Малахова еще была настоятельницей, а затем ее на этой должности сменила монахиня Ангелина².

Имеется подробный распорядок дня, порядок служб и послушаний, перечень финансовых средств и хозяйственных принадлежностей обители – сведения за 1908, 1910 и 1911 годы. Приводим выписки из этого описания: *«В обители день начинается молитвой. Правило утреннее всегда в церкви в 6 часов. По окончании правила*

¹ РГИА. Ф. 796. Оп. 187. Д. 2707.

² ГИАОО. Ф. 16. Оп. 1. Д. 190. Л. 251.

подходим к чудотворному образу Царицы Небесной „Утоли моя печали”, кладем три поклона, а потом кланяемся старшим и друг другу. Принимаем масло из лампы, просфору и святую воду. Сестры, которые свободны от хозяйства, певчие и я сама читают каждое утро Акафист Царице Небесной „Утоли моя печали”. Этот Акафист будет читаться каждое утро, пока будет существовать обитель. По окончании же Акафиста поем тропарь Владычице... Во время трапезы одна сестра читает житие святых, которых память в этот день. И за работы, у кого какое послушание. У каждой своя специальность: три на кухне, две скотоводчицы, три чернорабочих конюха, амбарница, две сиделки за больными, две читальницы псалтири, шесть певчих, они же швеи, огородницы, цветочницы». Вот мнение самой матушки настоятельницы: «Семья очень мирная, богоугодная, послушание примерное, но не без искушения»¹.

Размеренная повседневная жизнь рассматриваемой обители нарушалась различными потрясениями. Так, весной 1918 г. сюда был направлен сотрудник омского ЧК, который должен был собрать информацию о контрреволюционных настроениях монахинь. А в конце 1919 г. их обвинили в том, что они оказывали медицинскую помощь раненым белогвардейским офицерам и снабжали продовольствием и вещами колчаковскую армию.

В 1919–1920-х годах пострадало и семейство жертвователя земли под монастырь Бубеннова. Участок со всем хозяйством и посадками площадью около 500 десятин был национализирован и передан артели «Наш путь». Так что Никите Михайловичу Бубеннову, сыну жертвователя, приходилось с протянутой рукой обивать пороги контор с просьбой о возврате некогда принадлежащего ему имущества. В довершение ко всему он к 1925 году был лишен избирательных прав и вынужден был покинуть город. Местом жительства его стал поселок Ново-Атамановский Ачаирского района.

Ликвидация монашеских обителей на юге Западной Сибири прошла в 1920–1921 гг. В форме трудовых артелей, коммун некоторые из них просуществовали вплоть до конца 1920-х гг.

¹ ГИАОО. Ф. 16. Оп. 1. Д. 89. Л. 132–133.

Основанием для закрытия монастырей в 1920-е гг. чаще всего было обвинение монашествующих в контрреволюционной антисоветской агитации и эксплуатации местного населения. Так было и в отношении Богородице-Михаило-Архангельского женского монастыря. На своем заседании 15 октября 1920 г. коллегия Губземотдела после доклада инструктора Пономарева приняла решение: *«Ввиду обнаруженности контрреволюционности монастыря, реорганизовать монастырь, как сельско-хозяйственное объединение. Живой и мертвый инвентарь и запасы передать в распоряжение артели „Наш путь”. Здоровых монашек передать в Губкомтруд, старух и малолетних передать в собес. Временно, до полной реорганизации оставить монашек в жилых помещениях. Об освобождении участка осведомить п/отдел землеустройства»*¹.

Монахини разъехались по разным селениям. Сведения о двух из них нам удалось найти. Это монахиня Александра и послушница Екатерина, которые оставили о себе добрую память среди жителей Покрово-Иртышского. Монастырские постройки со временем отошли к совхозу № 31.

Оставшийся после монастыря храм со всей утварью был передан в 1922 году общине верующих поселка Ново-Покровского Покрово-Иртышской волости Омского уезда в *«бессрочное и бесплатное пользование»*. А на заседании президиума Омского губисполкома, состоявшемся 28 января 1925 г., была решена и его участь. В протоколе № 93 под п. 5 значится: *«Ввиду того, что монастырская церковь при коммуне „Путь любви” Ачаирского района религиозным культом не используется из-за отсутствия верующих, Президиум ГИК постановляет: а) указанную церковь закрыть, а церковное имущество ликвидировать порядком обусловленным постановлением СНК РСФСР от 19 сентября 1923 г., распоряжением Ачаирского РИКа; б) здание бывшей монастырской церкви передать под клуб имеющегося при коммуне „Путь любви” Ачаирского детдома; в) так как здание бывшей церкви находится на территории Совхоза, переданного в использование указанной коммуне, числить его в составе го-*

¹ ГИАОО. Ф-Р 209. Оп. 1. Д. 15. Л. 127, 127 об.

*сударственных земельных имуществ»*¹. 13–15 мая 1925 г. согласно «Акту приема-передачи» здание храма, оцененное в 2186 руб., было передано детдому при коммуне «Путь любви»². А вокруг монастырской земли расположился совхоз «Ачаирский».

Переданное под клуб здание бывшего храма пустовало, а после Великой Отечественной войны в нем разместили пекарню. После 1948 года здание пекарни в течение 3-4 лет было разобрано. Так трагично оборвалась история обители.

От дачи к колонии

В начале XX века супружеской чете Батюшкиных принадлежало в Омске несколько домов. Наиболее известный из них – особняк на Иртышской набережной под № 9, в котором в 1918–1919 гг. проживал Верховный Правитель России, адмирал А. В. Колчак.

Помимо этого Капитон Алексеевич владел домом, доставшимся ему в наследство от родителей, а также загородной дачей на месте нынешнего поселка Речной Омского района. История этого загородного владения такова. В 1905 году К. А. Батюшкин покупает на берегу Иртыша земельный участок под № 144, принадлежащий сотнику Сибирского казачьего войска А. П. Путинцеву. Он построил два дома, а землю использовал под зерновое хозяйство. Посев осуществлялся в пределе 300–350 десятин как на своем участке, так и на арендуемой у Сибирского казачьего войска земле.

А в 1930–1950-е гг. здесь, на месте бывшей купеческой дачи, находилась колония № 8 сталинского ГУЛага. Колония имела преимущественно сельскохозяйственный профиль, иными словами, заключенные занимались в основном сельскохозяйственными работами. С высоты птичьего полета колония напоминала прямоугольник с четырьмя вышками по углам, обнесенный высоким забором, рядами колючей проволоки и пахотой. Сегодня ее территорию занимает совхозная больница. «Зона» была смешанная, т. е. одновременно в

¹ ГИАОО. Ф-Р 27. Оп. 1. Д. 525. Л. 285 об.; ГИАОО. Ф-Р 150. Оп. 1. Д. 225. Л. 153.

² ГИАОО. Ф-Р 209. Оп. 1. Д. 15. Л. 127, 127 об.

колонии содержались мужчины и женщины, правда порознь. Общая вместимость колонии ежегодно достигала 800–900 человек. Здесь отбывали срок как политические заключенные, так и уголовные. Среди первых было немало интеллигенции и духовенства. За всю историю существования колонии, с 1929 по 1953 год, из нее был совершен только один побег. Есть устные сведения о том, что в 1930-х годах производились единичные казни заключенных. Для выявления их имен необходима серьезная работа в архивах. Большинство же людей гибло из-за тяжелейших условий жизни – холода и голода. Эти сведения, пожалуй, не подлежат никакому сомнению. 8 марта 1953 г. колония была переведена из этих мест в Омск, где и по сей день продолжает свое существование. Но почему-то датой ее основания начальство считает не 1929, а 1953 год.

В связи с функционированием колонии № 8 образовался выросший сегодня совхоз «Речной». Начало ему было положено несколькими домиками для охраны и работающих в колонии вольнонаемных лиц. Следует отметить, что упомянутые жилые постройки были ничем иным, как домами расказаченных и арестованных зажиточных казаков Ачаирской станицы. За отсутствием хозяев срубы разбирали и переносили на новое место.

За время функционирования колонии были устроены два кладбища, где хоронили заключенных. Одно из них находилось сразу за остановкой по пути в город, а другое возле зверофермы. По времени их возникновения первое можно отнести к довоенному, а второе – к послевоенному периоду. Ранний погост временем и людьми уже стерт с лица земли, а поздний сознательно и беспощадно уничтожается зверофермой в наши дни, которая, несмотря ни на что, прорывает по территории кладбища сточные канавы, а кости и черепа погребенных узников бесцеремонно выбрасывают вместе с отвалами земли у прорытых траншей.

Непосредственно к самой зоне прилегала так называемая промышленная территория. На ее месте заключенными были разбиты сад и огород, имелась небольшая гончарная мастерская. Сегодня эту территорию и занимает Ачаирская женская обитель. Из устных источников известно, что в 1930–1940-х гг. здесь также хоронили за-

ключенных. В настоящее время эта информация тщательно проверяется в архивах.

Храмы обители

Первым храмом, возведенным на территории обители, стала церковь Димитрия Солунского. 14 сентября 1993 г. в этом, еще не достроенном храме служил первую Божественную литургию на территории монастыря прибывший на Омскую землю Святейший Патриарх Алексий II. Он благословил Ачаирскую обитель на ее дальнейшее утверждение. Летом 1997 г. бригадой художников под руководством епархиального иконописца Г. А. Адаева храм был расписан. А 8 ноября того же года, в праздник Св. Вмч. Димитрия Солунского (кстати, в этот же день празднуется присоединение Сибири к России), во вновь расписанном храме была отслужена Божественная литургия архиерейским чином, на которой присутствовало духовенство и многочисленные паломники. Сегодня это привратный храм монастыря, где совершаются уставные службы

Главный собор монастыря, двухпридельный каменный храм во имя Успения Божией Матери, был заложен еще в 1994 году. Авторами проекта этого уникального образца храмового зодчества являются Геннадий Адаев и Татьяна Столбова. Из-за отсутствия средств интенсивные работы по его возведению начались в конце 1990-х гг. Весной 1998 г. был освящен нижний храм – во имя Живоносного Креста Господня, символизирующий также Сибирскую Голгофу. Храм имеет три престола: центральный – во имя Крестных Страстей Господних и Сонма Новомучеников и Исповедников Российских, правый – в память Царственных Жен-Мучениц (царицы Александры Фёдоровны с дочерьми), левый – во имя Новомучеников Омских. Все три придела имеют невысокие иконостасы, в ряду которых можно увидеть иконы Богоматери Феодоровской, Семистрельной, Иверской, «Оплакивание Христа» и три иконы Христа Вседержителя. Венчают иконостасы ряды икон Новомучеников Российских и Сибирских.

Пещерный храм, где находится Сибирская Голгофа, является напоминанием о страшном времени сталинских репрессий, о тяжелых

временах, которые переживала Русская Православная Церковь с приходом к власти большевиков. Об этом отдаленном времени молящимся напоминают и образы угодников Божиих, пострадавших за веру и принявших мученическую кончину. Сегодня в Пещерном храме находится святыня, которая привлекает сюда многочисленных паломников – это гроб священномученика Сильвестра, который был обретен вместе с мощами святителя 21–22 июля 2005 г. В приделе Царственных Жен-Мучениц находится усыпальница основателя монастыря митрополита Феодосия, отошедшего ко Господу 28 мая 2016 года.

«В конце 1990-х в Ачаирском монастыре строился Успенский собор, – вспоминает омский иконописец Г. А. Адаев. – Стройка велась в непростых условиях после дефолта 1998 года, когда финансовые возможности были невелики. Тем не менее многие организации помогали материально, проектной документацией, транспортом. Как и во всяком деле, всегда бывают трения и недовольства. И все же, с Божией помощью, к Рождеству Христову все девять куполов храма были установлены. Для строителей был накрыт праздничный стол в трапезной монастыря. Все были нарядно одеты и напряженно ждали приезда архиерея. На лицах присутствующих словно застыл вопрос: „Мы сделали свое дело, и какая будет оценка нашего труда?“ Сойдя с высоких ступеней в монастырскую трапезную, владыка Феодосий встал на колени и обратился к собравшимся со словами: „Простите меня, вы тут работали на морозе, а я ворчал на вас, зато какое дело вы сделали, какой храм построили!“ После таких слов в воздухе повисла тишина, настолько трогательный был момент. Такое не забывается. Люди словно посмотрели на свой труд совсем с другой стороны». Поднятие же последнего купольного креста над выстроенным почти в рекордные сроки храмом состоялось в январе 2000 года. 28 августа 2000 г. в уже окончательно выстроенном Успенском соборе была совершена первая Божественная литургия. С этого времени во все великие и двенадцатые праздники в главном храме монастыря проходят богослужения.

Рядом с ним возвышается монастырская колокольня. По первоначальному проекту она была встроена в Успенский собор, но затем было принято решение построить ее отдельно от храма. Установка

на нее купола и освящение этого сооружения состоялось 30 июня 2004 г. Главная монастырская звонница на сегодняшний день самая высокая в епархии. Высота ее вместе с купольным крестом достигает 57 метров. На колокольне имеется семь колоколов. Все они отливались в Воронежской области. Вес самого большого из них, «Благовеста», достигает 1200 килограммов. Однако это не единственная колокольня в монастыре. В июле 1998 г. колокольным звоном возвестила о себе надвратная звонница во имя Анастасии Узорешительницы. И храм, и звонница выстроены были очень быстро. Сооружение их велось на пожертвования, перечисленные председателем правления ОАО «Омскпромстройбанк» В. Н. Степановым. С того времени и по сегодняшний день не умолкают на ней колокола.

Деревянный двухпрестольный храм во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии был построен в 1998 году. 30 сентября того же года состоялось его освящение. Закладка же храма (т. е. церемония освящения земли и установка закладного креста) состоялась годом ранее, также 30 сентября.

Нижний каменный придел храма – сумрачный, с довольно низким потолком, он чем-то напоминает каземат. Храм этот освящен во имя Священномученика Сильвестра (Ольшевского) и напоминает о его мученической кончине.

7 июля 2000 г. рядом с источником был торжественно освящен вновь построенный деревянный храм во имя пророка Иоанна Крестителя. В разговорном языке насельниц обители он именуется Крестильным. Здесь крестят младенцев и взрослых полным погружением. Первых в купели, а вторых – в двух прекрасно оборудованных баптистериях – мужском и женском. Вода для совершения таинства берется из скважины.

Святые монастыря

Среди святых Ачаирской обители имеется своя икона небесной покровительницы монастыря – Божьей матери – Ачаирская. Образ был написан по благословию митрополита Омского и Тарского Феодосия в 2002 году омским иконописцем Геннадием Адаевым. Он

изобразил на иконе Богоматерь, облаченную в сине-голубой мафорий, цвет которого подчеркивает чистоту и девство Марии. Ее лик, обращенный к Кресту с распятым Спасителем, наполнен необыкновенной скорбью. Иконописец разнообразил композицию введением в нижней части средника иконы архитектурного ансамбля Ачаирского монастыря, а также размещением на полях фигур святых Феодосия Черниговского, Иоанна Тобольского (в круглых медальонах) и ростовые (миниатюрные) изображения омских новомучеников Сильвестра, Иоанна, Михаила и Николая. Образ Ачаирской иконы Божией Матери был включен в официальный Месяцеслов Русской Православной Церкви в 2011 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 15 августа (2 августа по старому стилю) был установлен день празднования данной иконы.

Достопримечательности монастыря

Святой источник с целебной минеральной водой – главное достояние монастыря. Его открытие относится к 1993 году. Небольшая часовня-колодец скрывает от любопытных глаз скважину источника. Вода, забираемая с глубины 1168 метров, имеет температуру 36,6 °С, то есть температуру человеческого тела, и не понижается даже в самые сильные морозы.

14 октября 2006 г. состоялось торжественное освящение памятника Святителю и Чудотворцу Николаю, в основании которого устроена часовня. Памятник Святителю Николаю в Ачаирском Крестовом монастыре является восьмым по счету памятником, установленным в России, и третьим, имеющим подобную скульптурную композицию. Скульптура Святителя – это дар Омской земле от Благотворительного фонда Святителя Николая Чудотворца (Москва).

Сегодня обитель является местом постоянного паломничества. Сюда ежедневно и ежечасно прибывают паломники поодиночке, семьями и даже большими экскурсионными группами. На сегодняшний день к монастырю приписано 24 насельницы (15 монахинь, 5 инокинь, 4 послушницы). 16 марта 2012 г. по решению Священного Синода Русской Православной Церкви монахиня Вероника

(Молочкова) была назначена на должность игумении Ачаирского Крестового монастыря. А 22 апреля 2012 г. митрополит Омский и Тарский Владимир во время богослужения в Ачаирском монастыре возвел монахиню Веронику в игуменское достоинство. Владыка вручил ей игуменский жезл – символ духовной власти и особой ответственности за души тех, кто пребывает в обители. Обязанности настоятельницы Ачаирского Крестового монастыря по благословению митрополита Владимира матушка Вероника начала исполнять еще с осени 2011 г. В настоящее время в храмах Ачаирского Крестового монастыря попеременно служат иереи Андрей Шашков и иерей Андрей Пасынков.

3.2. Свято-Никольский мужской монастырь

Из истории села

Основание поселения Кулачинское исследователи относят к 1718 году. Именно тогда крестьяне Маталасовы, Глебовы, Ермовы, Плехановы, Перекладовы поселились на озере, образуемом старицей реки Иртыш. Вскоре вновь возникшее поселение пополнилось крестьянскими семьями Казанцевых, Грохотовых, Кругловых. Жить скученно старожилы поселенцы не хотели, а свободной земли вокруг было много. Поэтому в 1718 году вблизи деревни Кулачинской, вниз по Иртышу возникает поселение Малокулачинское. К его основателям можно отнести крестьян Фому Колмогорова и Никифора и Павла Черепановых. Приблизительно в это же время благодаря переселенцам Ивану Колмогорову и Герасиму Палошникову возникает деревня Горнокулачинская. Довольно быстрое возникновение этих населенных пунктов способствовало возвышению и росту Кулачинского населения. Оно достаточно быстро получает статус села, в ведении которого и входят две возникшие деревни. Но рост населенных пунктов вокруг Кулачинского села продолжается. К 1763 году число населенных пунктов возросло до семи. Согласно данным «Ревизских сказок» в них насчитывалось 846 мужских душ¹.

¹ Куроедов М. В. История Омского района. Омск, 2003. С. 50.

Из истории храмо­строитель­ства на Большекулачинской земле

Первые упоминания о строительстве храма в селе Кулачинском относятся к 1751 году, когда Иван Миронович Круглов с другими односельчанами выстроил деревянную церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая¹. Это был небольшой однопрестольный храм, сооруженный из соснового леса. Есть основания предполагать, что кулачинцы еще тогда желали устроить в храме придел во имя св. мучеников Кирика и Улиты. Однако, скорее всего, финансовые трудности помешали им это сделать. В 1780 году в Кулачинский приход входило 4 поселения, которые в общей сложности составляли 130 дворов. В них проживало 1436 душ обо­его пола². Во второй половине XVIII века в Никольской Кулачинской церкви служили священник Захар Саввич Лапин и дьяк Александр Серебренников. Не очень сложно установить их социальное положение и родственные связи. Александр и Степан Серебренниковы были из рода чернулуцкого духовенства, а Иван Лапин был сыном первого кулачинского священника Захара Лапина³. К 1793 году Никольская деревянная церковь с колокольной сделалась «в твёрдости опасной», поэтому кулачинцы в лице крестьян Алексея Драницына, Степана Малсихина и Кондратия Брешкова ходатайствовали перед Омским духовным правлением о разрешении им возвести за лето 1793 г. новую деревянную на каменном фундаменте Никольскую церковь, но теперь уже с приделом св. мучеников Кирика и Улиты. Причем селяне, судя по ходатайству, не торопились разбирать старую церковь, где намерены были молиться Всевышнему во время строительства новой. Они просили архипастырское благословение на это благое дело от архиепископа Тобольского и Сибирского Варлаама (Петрова) и просили ввиду ветхости антиминсов прислать им новые. Но заложить в то лето новый храм кулачинцам не удалось. Осуществить это получилось только через год, 1 октября 1794 г. Чин-

¹ ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 156. Оп. 4. Д. 1292. Л. 2.

² Зольникова Н. Д. Ведомость 1781 г. о составе приходов Тобольской Епархии // Христианство и церковь феодального периода (Материалы). Новосибирск, 1986. С. 304.

³ Куроедов М. В. История Омского района. Омск, 2003. С. 122.

но и торжественно была произведена закладка новой двухпрестольной церкви. Из «Доношения» на имя архиепископа Тобольского и Сибирского Антония (Знаменского) мы узнаем, что к маю 1803 г. сооружение Кулачинского храма было закончено. «...*Иконостас Первого Препдела, так и протчие Служебные вещи приготовлены...*»¹. По распоряжению его высокопреосвященства в Омское духовное правление был послан атласный антиминс и благословенная грамота на освящение храма. Антиминс по определению Тобольской духовной консистории был взят из числа хранившихся в Тобольском Софийском соборе.

Эта вторая деревянная церковь просуществовала до XIX века. В 1864 году пришедший в ветхость храм был заменен новым, тоже деревянным, и на каменном фундаменте². Он стал третьим по счету из известных нам кулачинских храмов. Но к началу XX века отстоявший почти сорок лет храм сгорел. Собравшиеся на сход селяне решили возводить в Кулачинском новую церковь, но теперь уже каменную. Работа с «Метрическими книгами» данного храма за конец XIX века позволила нам установить, что настоятели пострадавшей от пожара Никольской церкви менялись довольно часто. Так, в декабре 1891 г. в храме служил священник Иоанн Кисилёв, в октябре 1897 г. его сменил иерей Симеон Сергиев, а летом 1899 г. кулачинским священником был отец Пётр Бодров.

В 1902 году Кулачинцы приступили к строительству нового каменного храма вместимостью 300 чел. По мнению искусствоведа Н. И. Лебедевой, в основе проекта церкви лежит образцовый чертёж «Проект каменной церкви, вместимостью до 500 человек, № 24», разработанный в Св. Синоде в 1898 г.³

В 1903 году были завершены основные строительные работы по возведению Никольского храма, однако его освящение состоялось лишь по прошествии двух лет⁴.

¹ ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 156. Оп. 4. Д. 1292. Л. 6.

² Тобольская Епархия. Ч. II. Отд. 2. Описание церквей и монастырей Тобольской Епархии. Вып. 4. Омск, 1892. С. 60.

³ Лебедева Н. Никольская церковь в селе Большекулачем // Иртыш : Альманах. Омск, 1998. Вып. I. С. 201.

⁴ Там же. С. 200.

С конца 1980-х гг. остов Никольского храма был передан Омско-Тарской епархии. Благодаря неутомимой деятельности его высокопреосвященства митрополита Омского и Тарского Феодосия началось поэтапное возрождение Никольского Большекулачинского храма. В конце лета 1988 года осмотреть остатки храмового здания, переданного епархии, приехал вместе с духовенством митрополит Омский и Тарский Феодосий. По его архипастырскому благословению сразу же была составлена бригада из послушников для восстановления храма. Началась реставрация. Начало строительных работ следует датировать летом 1989 г. В 1988–1989 гг. значительную помощь при реставрации храма оказал директор совхоза «Надеждинский» Н. И. Вишня. Была отремонтирована и покрыта рубероидом крыша, установлена небольшая маковка с крестом на центральном куполе храма, а также произведена консервация здания, заменены и утеплены окна и двери. Внутри были установлены леса. Служба в этот период в храме не проводилась. Приход же разместили в старой одноэтажной деревянной школе, расположенной напротив храма. 22 мая 1990 г. на престольный праздник приехал из Омска с паломниками владыка Феодосий. До 1991 года постоянного священника в Большекулачье не было. В село по благословению владыки приезжали в командировку разные батюшки, чтобы служить и крестить людей. С весны 1991 г. настоятелем Никольского Большекулачинского храма назначается иерей Вячеслав Кляритский (ставший впоследствии игуменом Виталием), который окормлял обитель до 2005 года. Он же стал первым настоятелем и игуменом учрежденного в 1995 г. Большекулачинского Свято-Никольского монастыря.

В 1990 году возвели каменное покрытие над храмом, восстановили колокольню и шатер над ней. Над главами подняли кресты, выполнили наружную и внутреннюю отделку. В августе 1991 г. восстанавливаемый храм был отштукатурен. Летом 1991 г. на базе возрождающегося прихода был устроен детский православный лагерь. К 1993 году храм приобрел внутри и снаружи более или менее приглядный вид. Был настлан пол. Произведены внутри штукатурка и побелка.

После освящения начались богослужения в церкви. Благотворитель А. Н. Беляев взялся за дальнейшее восстановление храма. В пер-

вую очередь заказал отливку и доставку семи колоколов с Уральского завода. По его просьбе сотрудники кафедры «Строительные конструкции» и НПФ «ОНИЛСК» СиБАДИ разработали проект навески колоколов, изготовили необходимые для этого приспособления. 15 апреля 1995 г., перед Пасхой, были освящены и подняты на колокольно девять колоколов. Самый большой из них имел вес 640 килограммов.

Покровская обитель

Предтечей Свято-Никольского Большекулачинского монастыря можно считать Покровскую обитель. В 1895 году, как уже отмечалось выше, на только что учрежденную Омскую кафедру прибыл епископ Григорий (в миру Лев Полетаев). Он сразу же дал распоряжения Омской духовной консистории приступить к сбору документов, необходимых для учреждения обители, а также истребовал разрешение Св. Синода на сбор пожертвований в пределах империи на устройство монастыря в Омской епархии. Однако пожертвования много не дали. И тогда его преосвященство решил ходатайствовать перед Св. Синодом об уступке земли для архиерейской дачи, а заодно с этим и для монастыря, что 8 марта 1897 г. Высочайше было удовлетворено¹. С этой даты и начинается история Покровского мужского монастыря Омской епархии.

Монастырь находился в 15 верстах к северу от Омска, в районе Кулачинской волости. Небольшой деревянный на каменном фундаменте храм, освященный 25 августа 1902 г. епископом Сергием во имя Святителя и Чудотворца Николая, был обнесен довольно широкой деревянной оградой. Напротив западных дверей храма для монастырской братии был построен весьма вместительный деревянный дом, верхний этаж которого был сооружен из леса, а нижний из кирпича. За оградой имелся небольшой четырехкомнатный деревянный дом с хозяйственными постройками. К их числу относились людская, сараи, амбары и скотный двор. Тогда же, в 1902 году, в монастыре собирались строить

¹ Парвицкий И., священник. Освящение храма в Покровском мужском монастыре и краткие, в летопись сего монастыря, сведения о самой обители // Омские епархиальные ведомости. Часть неофициальная. 1902. № 19. 1 окт. С. 12.

и большой трехпрестольный храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы, вместимостью до 800 человек. К тому времени были собраны средства для строительства. Ни много ни мало – 19 000 руб. А горный инженер А. Сборовский разработал проект храма и составил смету на его возведение. К сожалению, по невыясненным пока нами причинам проект этот так и остался только проектом. Заложенный в 1907 году фундамент предполагаемого собора остался незастроенным, хотя на его кладку ушло 700 000 штук кирпича¹.

В 1902 году в монастыре насчитывалось до 10 человек братии. Из них монашествующим был только один – сам настоятель монастыря, иеромонах Лаврентий, начавший свое подвижничество в Козельской Оптиной пустыни, в Покровский монастырь он прибыл из Почаевской Лавры. Под его началом в обители находились пять рясофорных и четыре простых послушника. Весь состав монастырской братии был пришлым, из разных монастырей Европейской России. К 1913 году заметно увеличивается число насельников монастыря. В монастырскую братию уже входило семь иеромонахов, один иеродиакон, шесть монахов и шесть послушников.

27 августа 1915 г. настоятель монастыря игумен Аристоклий (в миру Авсентий Ветер), пребывавший на сей должности с 13 сентября 1913 г., ходатайствовал перед Омской духовной консисторией о проведении, по примеру прежних лет, крестного хода с храмовой иконой Святителя Николая Чудотворца по селам Петропавловского, Кокчетавского и Ишимского уездов².

На 1913 год удобной и неудобной монастырской земли имелось 730 десятин. Трудями братии из них обрабатывалось только 70 десятин. Остальная же земля сдавалась в аренду александровским и николаевским крестьянам. Небогатое монастырское хозяйство насчитывало к тому времени 12 лошадей, 20 коров и 20 овец.

Монастырь имел свое подворье с церковью в Омске, а также два дома в Ново-Николаевске (ныне Новосибирск). До 1916 года к Покровскому монастырю был приписан храм во имя Иоанна Златоуста

¹ ГИАОО. Ф. Р-209. Оп. 1. Д. 1739. Л. 2.

² ГИАОО. Ф. 16. Оп. 1. Д. 179. Л. 444, 444 об.

на заимке А. Д. Кузьмина, которая в 1916 году была передана жителям с. Китайлы¹.

С установлением советской власти в 1917 году была конфискована принадлежащая монастырю земля. Жители окрестных поселений Николаевки и Александровки вплоть до самых стен монастыря вспахали принадлежащие некогда обители земли. Монастырский скот был обречен на голодную смерть, поскольку благодаря «бдительности беднейшего крестьянства» на сенокосные пастбища он просто не допускался.

В монастыре в это время наряду с насельниками разместились воины-инвалиды, получившие увечья на фронтах Первой мировой войны. Взаимоотношения у них с александровскими крестьянами, мягко говоря, просто не сложились.

С приходом белой власти монастырская братия обратилась с ходатайством о возвращении монастырской земли к Земельной управе Временного Сибирского Правительства. Своим решением Акмолинская областная управа от 05.06.1918 постановила отвести монастырю 125 десятин сенокоса из конфискованного Советами монастырского участка. Однако на практике вернуть этот земельный участок оказалось не таким-то простым делом. Александровские и николаевские крестьяне вернуть монастырю засеянную ими уже к тому времени землю отказывались. Ссылались они на то, что эти земли были им переданы советской властью не менее чем на год. В конце концов монастырская братия Покровского монастыря получила 03.07.1918 лишь только 65 десятин земли.

С окончанием братоубийственной гражданской войны и установившейся диктатуры пролетариата для Покровского мужского монастыря наступили черные дни. Его движимое и недвижимое имущество было конфисковано, братия разогнана, а сам монастырь к 1930-м годам вовсе прекратил свое существование.

Но Промыслом Божиим, молитвами и трудами его высокопреосвященства митрополита Омского и Тарского Феодосия почти через век с начала своего основания монастырь возродился вновь, но уже

¹ ГИАОО. Ф. 16. Оп. 1. Д. 190. Л. 10 об.

на новом месте и с новым названием – Свято-Никольский Большешулачинский мужской монастырь. Хотя, если исходить из географических постулатов, то ближайшим «наследником» и правопреемником монастырских земель, наряду с вышеназванной обителью, является самая северная церковь города Омска – храм во имя Всех Святых Земли Сибирской Просиявших.

Монастырские скиты

В настоящее время в состав Свято-Никольского монастыря входят два скита: скит в честь святого преподобного Александра Свирского и скит в честь иконы Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша».

Скит в честь святого преподобного Александра Свирского находится в семи километрах от монастыря. При хорошей видимости скит виден из монастыря, и из него слышится колокольный звон. Зимой напрямую через озеро до скита можно добраться пешком за 40 минут, на лошади минут за 15–20, а на лыжах иногда и быстрее. В народе место, где располагается скит, называется «Битые горки». Название это не случайно, поскольку до сегодняшнего дня там сохранились древние курганы.

День памяти о преставлении преподобного Александра Свирского празднуется 30 августа/12 сентября, а первое обретение его святых мощей – 17/30 апреля. Дважды в год в эти дни из села Большешулачье от храма в честь Святителя Николая Чудотворца в скит направляется покаянный крестный ход.

В скиту обычно проживает 6-7 насельников. Распорядок дня очень простой – после утренних молитв все идут на послушания. Хозяйство небольшое, но сложное: три коня, коровы, овцы, куры и огород. Весь день протекает для них в молитвах и трудах в зависимости от времени года. День завершается трапезой и вечерними молитвами. Насельники свидетельствуют, что в своем стремлении обрести душевный покой они постоянно ощущают заступничество и помощь преподобного Александра Свирского.

Скит в честь иконы Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша» был организован в начале 2000-х годов и находится в двух

километрах к северу от села Большекулачье. Ежегодно 18 мая, в день празднования иконы Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша» от храма в честь Святителя Николая Чудотворца в этот скит направляется крестный ход. Насельники монастыря, прихожане и паломники Свято-Никольского монастыря молятся об исцелении страждущих от порока винопития и других страстей. Несколько лет тому назад даже было выпущено два «Монастырских листка» о православном трезвенническом движении в дореволюционное время и о духовных пороках алкоголизма.

В данном скиту живет обычно 5-7 братьев. Они занимаются земледельческими работами, строят новый келейный корпус и поют на клиросе. Здесь же хранится и ремонтируется сельхозтехника.

Источник

В километре от храма в овраге с давних пор течет родник, берущий свое начало из источника. Вода в роднике пресная, чистая, холодная. С первых дней возрождения храма прихожане вместе с батюшкой ходили к источнику, служили там молебны и освящали воду. Весной 1998 года решено было облагородить источник. Помощную финансовую помощь в этом мероприятии оказали благодетели А. Н. Беляев и В. В. Валиков. Как и полагается, вначале место было освящено и здесь был установлен поклонный крест. А затем силами благодетелей и строителей была сооружена часовня. От нее к источнику ведет крепкая деревянная лестница, изготовленная из лиственницы. 92 ступеньки должен преодолеть паломник, чтобы добраться до воды. 5 мая 1999 года часовня была освящена архиерейским чином в честь иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный Источник». Над самим родником были возведены небольшие мостки, плотины и бассейн для крещения. В Богородичные праздники к источнику и часовне насельники и прихожане идут крестным ходом. Служатся водосвятные молебны. Круглый год к источнику идут и едут желающие помолиться в тишине и набрать освященной воды.

Вода из источника собирается в небольшом пруду, который на Крещение Господне освящается. Тысячи людей набирают в нем крещенской воды и купаются в специально оборудованных прорубях.

Монастырская братия

Десять-пятнадцать лет назад Большекулачинский монастырь в народе имел уже определенную известность как своеобразный центр помощи людям, нуждающимся в социальной поддержке. Сюда часто обращались люди, социально неадаптированные – наркоманы и бывшие заключенные.

В настоящее время в монастыре живет шесть монахов и двенадцать послушников. Это люди разного возраста. Например, иеромонаху Василию пошел 85-й год. Приезжают в монастырь потрудиться и молодые ребята, чуть старше 20 лет.

Чтобы прокормить себя, братия Большекулачинского монастыря занимается сельским хозяйством. Есть огороды. Имеется скотный двор и хозяйственные участки земли. Ведется сбор трав для монастырского чая. Однако масштабных сельскохозяйственных работ здесь не ведут. Земли не так много, с учетом ее разбросанности по скитам. С посевными площадями в общей сложности у монастыря получается около 300 гектаров. Рожь и другие культуры идут на продажу и на корм скоту.

В Большекулачинский монастырь верующие и паломники приезжают зимой и летом. По воскресным дням в храм для причастия приезжают из Омска от 40 до 50 человек, а в праздники – около 100 человек. Многих из них привлекает монастырская служба, святыни обители, святой источник и история Никольского храма. Большекулачинский Свято-Никольский мужской монастырь на севере и Ачаирский Крестовый женский монастырь на юге – вот два стража, которые молитвенно охраняют благополучие и покой нашего богоспасаемого города Омска.

3.3. Свято-Серафимовский женский монастырь (Варварина пустынь)

Известность небольшому и относительно тихому селу Татьяновке принесла Варварина пустынь. Главный храм этой обители – церковь во имя преподобного Серафима Саровского. В 2003 году закончилось его строительство. Именно благодаря ему обитель и получила свое название. Нижний придел этого храма освящен в честь блаженной Ксении Петербургской. Церковь стоит на высоком фундаменте, с широкой папертью и ожидает окончания внутренней отделки и убранства, чтобы распахнуть двери перед прихожанами. Снаружи храм окрашен в палевый цвет, что гармонирует с окружающей зеленью берез и травы. Купола церкви и колокольни отражают солнечные лучи.

А все начиналось более 20 лет назад. Трудami инокини Варвары была сооружена маленькая деревянная часовня, которая стоит в нескольких километрах от станции Татьяновка, чуть в стороне от Исилькульского тракта, на большой поляне, в окружении белоствольных русских берез. В день памяти святой великомученицы Варвары, 17 декабря 1996 г., владыка Феодосий освятил храм во имя этой великой святой.

«Народу у Ксеньюшки много, с потоком людей оказалась в часовне. Справа от гробницы стоит икона святой блаженной Ксении, упала перед образом на колени, вся в слезах. Вдруг кто-то за плечо тронул. Оглянулась – стоит старичок сгорбленный и говорит: „Не плачь. Монахиней будешь, монастырь построишь”». Не придала тогда значения этим словам матушка. Поплакала, помолилась, вышла из часовни и зашла в неподалеку стоящий храм во имя Смоленской иконы Божией Матери. Взгляд остановился на иконе батюшки Серафима Саровского. Стоит он во весь рост, согбенный, радостный. Лик батюшки Серафима напомнил ей лицо старичка, утешавшего ее в часовне.

Там, на Смоленском кладбище, дала обет Богу – уйти в лес, жить в трудах и молитве и построить храм в честь Святой Блаженной Ксении на Омской земле.

Тринадцать лет прожила в молитвенном подвиге простой мирянок, и вот пришло время принимать монашеский постриг. 22 марта 1991 года, в праздник Сорока Севастийских мучеников постриг митрополит Омский и Тарский Феодосий рабу Божию Веру в монахию Варвару. Стала молиться матушка Варвара, чтобы Господь помог устроить монастырь недалеко от места ее трудов. А место под монастырь уже давно было выбрано.

Первый храм – часовня – был построен руками самой матушки. Конечно, ей хотелось посвятить храм по обету святой блаженной Ксении, но владыка Феодосий освятил его в честь ее небесной покровительницы – святой великомученицы Варвары. Затем был построен большой келейный корпус с трапезной и домовыми храмами в честь иконы Пресвятой Богородицы «Умиление» и являтых Царственных Страстотерпцев. Начали строить и большой деревянный храм, очень хотелось матушке исполнить обет – построить храм в честь святой блаженной Ксении. Но Богу было угодно освятить большой храм в честь Святого Преподобного Серафима Саровского. «Ксеньюшка скромная, уступила место столпу русского православия батюшке Серафиму, а сама ушла вниз», – так говорила матушка Варвара. Нижний теплый храм освящен в честь святой блаженной Ксении Петербургской.

Как грибы после летнего дождя, вырастают деревянные храмы – часовни на территории обители: в честь святителя Феодосия Черниговского, Казанской Пресвятой Богородицы, Спаса Нерукотворного, Святой Блаженной Матроны Московской, святого преподобного Сергия Радонежского, святого пророка Предтечи и Крестителя Иоанна, святого Илии Пророка, святых Праотцев, святителя Сильвестра Омского. В храме Святителя Сильвестра стоит гроб, в котором находились мощи святого до того времени, пока их не переложили в новую раку в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы.

12 апреля 2006 года обители был присвоен статус монастыря. 25 июня того же года, в День всех Российских святых, в градо-Омском соборе Рождества Христова в торжественной обстановке состоялось вручение золотого креста игумении матушке Варваре (Герасимовой). Вручая его, митрополит Омский и Тарский Феодосий произнес:

«Ваше высокопреподобие, матушка Варвара! Его Святейшество Патриарх Московский и всея Руси Алексий и Святейший при нем Синод по нашему представлению изволил 12 апреля этого года утвердить статус православного женского монастыря твоей обители, которую мы любовно называли Варварина пустынь. Сейчас это уже не пустынь, а монастырь – женский, девичий, в котором, изволением Святейшего Патриарха и по нашим молитвам, благословляется тебе и дальше нести тот добрый подвиг, который вот уже многие годы несешь ты, строя храмы Божьи и часовни, заботясь о нуждах людей, приходящих к тебе. Дай тебе Бог здоровья! Так и дальше продолжай – чтобы от славы к славе, от силы к силе Господь утверждал и укреплял тебя на этом несении твоего доброго подвига. Будет тяжело, приходи и советуйся. Будет легко – приглашай нас в гости. Мы любим к тебе приезжать. Ты рачительная хозяйка, добрая помощница и, главное, молитвенница. Укрепи тебя Господь! Возлагаю на тебя это священное знамение – игуменский крест, который положен тебе по должности. Аксиос!»¹

Свято-Серафимовский женский монастырь расположен на семи гектарах, имеет сад, огород, пасеку, скотный двор, сто гектаров пахотной земли. Монахини, послушницы и трудники выращивают фрукты, ягоды, овощи и зерновые культуры.

Когда подняли архивные данные, выяснилось, что все близлежащие земли принадлежали Казанскому женскому монастырю, расположенному в городе Омске. На территории Свято-Серафимовского женского монастыря сто лет назад было подворье Казанского монастыря с храмом.

На освященной земле стоит монастырь. Не случайно чистое сердце матушки выбрало это место. И не случайно тянутся к этому месту люди.

¹ Игуменский крест для матушки Варвары // Благовещение (Омск). 2006. № 7 (45). С. 2.

Глава 4

Святые на Омской земле

4.1. Святой праведный Стефан Омский

Святой праведный Стефан Омский (в миру Знаменский Стефан Яковлевич) родился 02.08.1804 в семье священника Железно-Томского завода Барнаульского округа Томской губернии. Мальчик получил хорошее домашнее образование, которое продолжил в Тобольской духовной семинарии (последнюю окончил 31.09.1824). После женитьбы он был рукоположен во иереи (15.09.1824) и начал службу при Барнаульском Петропавловском храме. Проповедовал Слово Божие во многих городах: Барнауле (15.09.1824–06.10.1826), Кургане (06.10.1826–1836, 1838), Тобольске (1836–20.11.1839), Ялуторовске (20.11.1839–16.11.1853) и Омске (16.11.1853–02.04.1877).

За более чем полвека служения Богу, кроме обязанностей приходского священника, отцу Стефану пришлось нести церковное послушание в качестве члена консистории и духовных правлений, эконома Тобольской семинарии, благочинного, противораскольничьего миссионера, законоучителя и смотрителя ряда учебных заведений, члена различных попечительств, комиссий и комитетов.

20 ноября 1839 г. архиепископ Евгений (Казанцев) возводит его в сан протоиерея и назначает на служение в градо-Ялуторовский Сретенский собор. Сам Стефан Яковлевич Знаменский к новому месту службы ехать не хотел. 23 марта 1840 г., уже находясь и служа в Ялуторовске, протоиерей отец Стефан получил должность благочинного над всеми городскими церквями. При ближайшем участии Стефана Яковлевича вначале в Ялуторовске, а затем и в Омске было открыто три ланкастерские школы. В Ялуторовске, куда протоиерей Знаменский был переведен для борьбы с сильно распространившимся в уезде этого города расколом, он открыл при соборе бесплатную ланкастерскую (взаимного обучения) церковную школу, сначала только мужскую, а потом и женскую, и повел дело обучения с таким успехом, что его школы получили большую популярность и в них

стремились поместить своих детей родители всех сословий¹. Кстати, сын протоиерея Знаменского, Михаил, ставший впоследствии известным художником, получил начальное образование именно в этой школе². Из-за нехватки учебных пособий отец Стефан нередко не только собственноручно переписывал имеющиеся, но и некоторые составлял исключительно сам. С 1849 года он также исправляет должность смотрителя Ялуторовского уездного училища. За свой плодотворный труд на ниве духовного просвещения в учебных заведениях г. Ялуторовска отец протоиерей получал неоднократно благодарность (20.10.1845) и признательность (28.09.1851) от Дирекции училищ Тобольской губернии, а уже после перевода своего в Омск именно по ходатайству вышеупомянутого начальства он был награжден Святейшим Синодом золотым наперсным крестом. Свои первые священнические награды скуфью и камилавку он также получил, служа в Ялуторовске. За все время работы комиссии, начиная с февраля 1849 г., отец Стефан зарекомендовал себя принципиальным и честным человеком, для которого в первую очередь важны были истина и справедливость.

Будучи человеком просвещенным, сострадательным к чужому горю, Знаменский близко сошелся с ссыльным декабристом И. Д. Якушкиным, а у жены декабриста Н. Д. Фонвизиной был даже духовным отцом.

Незадолго до своего перевода в Омск, на 14-м году служения в Ялуторовске, протоиерей Стефан Знаменский вошел в состав уездного Комитета общественного здравия.

Перевод о. Стефана из Ялуторовска в Омск предопределили два обстоятельства. С одной стороны, освободившаяся за смертью протоиерея Дмитрия Пономарёва вакансия благочинного, а с другой – желание генерал-губернатора Западной Сибири иметь в столице края «опытного в делах деятеля по духовной части». В связи с этим Г. Х. Гасфорд ходатайствует перед преосвященнейшим Евлампием

¹ Здр-в К. Знаменский С. Я. // Русский биографический словарь. Т. 6. Пгд, 1916. Репринтное воспроизведение. М., 1999. С. 428.

² Буртина Е. Ю. Знаменский М. С. // Русские писатели 1800–1917: Биографический словарь. Т. 2. М., 1992. С. 346.

(Пятницким) о переводе С. Я. Знаменского в Омск, и его просьба была удовлетворена.

23 года был протоиерей Стефан Знаменский настоятелем градо-Омской Военно-Воскресенской церкви (1854–1877) и 14 лет безукоризненно исправлял должность благочинного городских церквей (1854–1868). При нем церковь Воскресения Христова стала своеобразным духовным центром, который посещала масса богомольцев¹.

Своим служением отец Стефан возбуждал у присутствующих невольное благоговение. Его стараниями и заботами при Воскресенском храме, равно как в свое время и при Ялуторовском соборе, была собрана, систематизирована и описана одна из лучших в Сибири духовных библиотек (к 1856 году включала в себя 316 наименований)². Имея педагогический дар от Бога, протоиерей Знаменский в течение ряда лет являлся бессменным экзаменатором Закона Божьего во всех омских учебных заведениях. Отчасти на почве православной педагогики, а отчасти на ниве духовного окормления омской паствы, С. Я. Знаменский близко сошелся с протоиереем А. И. Сулоцким. Эта дружба оказала взаимное влияние на их мировоззрение.

Именно на «омский период» выпадает пик активности участия отца Стефана в общественной жизни нашего города. Помимо своих прямых пастырских обязанностей, он по распоряжению как светского, так и духовного начальства входит в различные комитеты, присутствия, правления. Так, С. Я. Знаменский состоял директором комитета Омского попечительства о тюрьмах (с 24.03.1861), членом в отделении общего Губернского присутствия в г. Омске, где решал вопросы об улучшении быта западно-сибирского духовенства по казачьему ведомству (с мая 1864 г.), представлял дела православного духовенства в особом комитете по народному образованию (с 12.08.1866), входил в правление Омского духовного училища (с 21.05.1868), а затем и в комиссию по переводу этого учебного заведения из Омска в Ишим (с 15.05.1872), принимал участие в работе Омского областного комитета общественного здоровья

¹ Путинцев М. Протоиерей С. Я. Знаменский // Омские епархиальные ведомости. Часть неофициальная. 1908. № 2. 15 янв. С. 32.

² ГИАОО. Ф. 40. Оп. 1. Д. 38. Л. 113–162.

(с 05.08.1873). Своим неустанным и благоговейным служением в храме, благочестием, исполнительностью, строгой подвижнической жизнью, нестяжательностью, кротостью, общедоступностью и ласковым обращением он снискал к себе уважение и любовь омичей. Не случайно в праздновании полувекового юбилея служения о. Стефана в священническом сане (15.09.1874) приняло участие все городское общество начиная с генерал-губернатора А. П. Хрушова и до последнего мещанина и казака. Именно по инициативе омичей и в большей степени на собранные ими пожертвования (916 руб. 99 коп. из 1020 руб. 20 коп.) к вышеупомянутому юбилею был изготовлен и поднесен отцу протоиерею золотой с драгоценными камнями и цепью наперсный крест, а также приобретен и вручен 5-процентный банковский билет на 500 рублей¹.

Господь свел о. Стефана с некоторыми впоследствии ставшими выдающимися людьми нашего Отечества. Так, например, С. Я. Знаменский крестил будущего известного художника М. А. Врубеля. А историк М. М. Громько считает, что отец Стефан был знаком с Ф. М. Достоевский и С. Ф. Дуровым².

За усердное и весьма полезное служение своей церкви и обществу о. Стефан был удостоен следующих наград: набедренника (31.03.1834), скуфьи (27.04.1840), камилавки (08.04.1844), золотого наперсного креста (17.04.1854), бронзового наперсного креста (декабрь 1866) и еще раз второго, украшенного императорской короной (21.04.1871), палицы (11.05.1862), ордена Св. Владимира четвертой степени (31.03.1874), наперсного золотого креста, поднесенного в честь пятидесятилетия священнического служения (Высочайше было разрешено принять и носить 11.01.1875)³.

2 апреля 1877 г. с невероятной быстротой по Омску распространилась весть о праведной кончине заслуженного омского протоиерея Стефана Яковлевича Знаменского. Современник и очевидец тех далеких событий отмечал: «...*В квартире на панихиды и литии, да и*

¹ ГИАОО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 555. Л. 139.

² Громько М. М. Сибирские знакомые и друзья Ф. М. Достоевского 1850–1854 гг. Новосибирск, 1985. С. 95.

³ ГИАОО. Ф. 40. Оп. 1. Д. 40. Л. 20 об. – 21.

так для поклонения останкам усопшего, народу являлось не мало, а к отпеванию собралось его столько, что всем-то негде было и поместиться. Отпевание совершено 6 апреля в крепостном соборе, где о. протоиерей священнодействовал ...более 23 лет. В отпевании принимало участие всё омское духовенство, в том числе один протоиерей и десять священников. На Литургии и отпевании были произнесены, и, разумеется, с возданием должной похвалы усопшему, одна проповедь и одна речь. Ропот поднялся было в народе, когда по отпетии хотели было вскоре выносить гроб, почему и было оставлено это намерение, и прощание длилось около получаса. Кладбище от собора довольно далеко, дорога была тогда грязная, дул холодный ветер, но провожающих было много. Гроб до самого кладбища несли на руках: сначала священники и прочие лица духовные, а потом горожане. Иные из последних, передавая конец холста другим, набожно крестились и называли себя счастливыми, что Господь сподобил их потрудиться понести такого благочестивого пастыря...»¹

Таких похорон Омск не видел уже давно!

Как образцовый служитель алтаря Господня и строгий подвижник благочестия, он почитался в народе святым как при жизни, так и после смерти. 06.04.1877 отец Стефан был отпет в Омской Военно-Воскресенской церкви и погребен на городском Шепелевском кладбище. На его могиле (которая в советское время была осквернена и стерта с лица земли) стоял простой деревянный крест с надписью: «Здесь погребено тело умершего протоиерея Омского Воскресенского собора Стефана Яковлевича Знаменского». Через 30 лет после смерти на могиле была сооружена часовня². Этот человек сделал многое для нашего города и Сибири в целом. Он открывал школы, был образованным человеком, трудился без отдыха на благо Церкви. Память праведного празднуется ежегодно 15 апреля и 23 июня в Соборе Сибирских святых.

¹ Сулоцкий А. И. Сочинения в трёх томах. Т. 2. О сибирском духовенстве. Тюмень, 2000. С. 476–477.

² Омский некрополь. Исчезнувшие кладбища. Омск, 2005. С. 43.

4.2. Святитель Сильвестр Омский

Сильвестр (Ольшевский) (1860–1920), архиепископ Омский и Павлодарский, духовный писатель, священноисповедник. Его память совершается 10 марта (26.02 ст. ст.) и в Соборах новомучеников и исповедников Российских и Полтавских (Укр.) святых.

В миру Ольшевский Иустин Львович, родился 1 июня 1860 г. в семье диакона села Косовка Сквирского уезда Киевской губернии. В 1883 году окончил Киевскую духовную семинарию, а затем и Киевскую духовную академию. В 1887 году получил степень кандидата богословия.

2 февраля 1892 г., по особому распоряжению Святейшего Синода, был рукоположен епископом Полтавским Илларионом (Юшеновым) во иерея целибатом в кафедральном соборе г. Полтавы. С 15 октября 1896 г. отец Иустин – наблюдатель церковных школ Полтавской епархии. За свои ревностные миссионерские и педагогические труды священник Ольшевский 12 мая 1902 г. был возведен в сан протоиерея. 10 декабря 1910 г. последовало Высочайшее повеление о назначении быть епископом Прилуцким, викарием Полтавской епархии с пострижением в монашество и возведении в сан архимандрита.

23 декабря того же года протоиерей Иустин был пострижен архиепископом Полтавским Назарием в мантию с наречением ему имени Сильвестра.

25 декабря 1910 г., в праздник Рождества Христова, иеромонах Сильвестр был возведен в сан архимандрита. А 15 января 1911 г. в Санкт-Петербурге, в зале заседаний Святейшего Синода при участии трех митрополитов, двух архиепископов и трех епископов состоялось наречение архимандрита Сильвестра во епископы.

16 января 1911 г. над архимандритом Сильвестром была совершена хиротония в Св. Троицком соборе Александро-Невской Лавры. Хиротонию совершали митрополит Московский и Коломенский Владимир (Богоявленский), митрополит Киевский и Галицкий Флавиан (Городецкий) при участии восьми епископов.

13 ноября 1914 г. владыка Сильвестр получил назначение быть епископом Челябинским, викарием Оренбургской епархии. А 4 июня

1915 г. он был переведен на Омскую кафедру. С пребыванием владыки Сильвестра на Омской кафедре связано не только возведение новых храмов, активная миссионерская деятельность, проведение масштабных крестных ходов в Омске, но и составление так называемого «Сибирского патерика», то есть перечисление всех сибирских святых, которые впоследствии будут прославлены и канонизированы. Святитель Сильвестр одобрял трезвенническую работу в Омской епархии и всячески содействовал ее распространению.

В 1917–1918 гг. был членом Священного Собора Российской Православной Церкви, во время которого, 22 апреля (5 мая) 1918 г., возведен в сан архиепископа к празднику Святой Пасхи. В ноябре 1918 г. владыка Сильвестр возглавил Высшее временное церковное управление, образованное на Сибирском церковном совещании в Томске. На то, что Омск являлся православной столицей Белой России, указывает и то обстоятельство, что летом 1919 г. в Свято-Никольском казачьем и Успенском кафедральном соборах совершались епископские хиротонии, на которых присутствовал сам Верховный Правитель России, адмирал А. В. Колчак. Для Омска – торжество весьма редкое.

Именно святителю Сильвестру довелось приводить к присяге Верховного Правителя России А. В. Колчака и членов его правительства при открытии Временных присутствий и Правительствующего сената. 29 января 1919 г. священномученик благословил Верховного Правителя, а в его лице и вновь учрежденный сенат, образом Христа Спасителя, на обороте которого имелась следующая надпись: *«В мире скорби будите, но дерзайте, яко аз победих мир» (Иоанна гл. 16 ст. 33). В благословенную память восстановления Правительствующего Сената, принесения присяги Господином Верховным Правителем адмиралом А. В. Колчаком и членами Правительства 16–29 января 1919 г. г. Омск».*

А весной того же грозного 1919 года архипастырское благословение многотимым образом Иверской Божией Матери получили и высшие чины Министерства иностранных дел.

Когда войска Колчака отступили из Омска, Сильвестр остался в городе. 26 февраля (10 марта) 1920 г. последовала мученическая кон-

чина святителя. Был погребен в склепе кафедрального собора Успения Пресвятой Богородицы в Омске.

29 ноября 1998 г. по благословению Святейшего Патриарха Алексия II митрополит Омский и Тарский Феодосий совершил канонизацию святого, как местночтимого. Юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 2000 года прославил святителя Сильвестра, а вместе с ним и других местночтимых новомучеников для общецерковного почитания.

21–22 июля 2005 г. на месте раскопок фундамента взорванного в середине 1930-х гг. Успенского кафедрального собора были обретыены мощи священномученика Сильвестра. 15 июля 2007 г. состоялось торжественное освящение возрожденного храма и перенос в него честных мощей священномученика Сильвестра, где они пребывают и сегодня. 25 февраля 2009 г. в нижнем приделе собора была установлена для поклонения верующих рака с мощами священномученика Сильвестра. Тогда же, в 2009 году, над ней была установлена сень. Сень (или киворий) – ритуальный балдахин, установленный над ракой с мощами св. Сильвестра, имеет значение славы и благодати Божией, окутывающей останки архиепископа Сильвестра, «как самую великую святыню». Именно мощи святителя Сильвестра, будучи основной святыней возрожденного храма, являют нам многочисленные чудеса исцеления верующих, обращающихся к священномученику с молитвой.

4.3. Собор Омских святых

Термин «канонизация» дословно означает «определять, на основании правила узаконить». Этим словом на Руси, а затем и в России называли акт церковной власти, производимый над умершим подвижником веры для причисления его к лику святых. Акт канонизации в истории Церкви претерпевал видоизменения. Его появление было связано со стремлением предотвратить попадание в культ святых лиц сомнительного достоинства. Древняя Церковь не знала специального акта прославления святых. Весь процесс канонизации в те древние времена состоял только в том, что с ведома и по распоря-

жению местного епископа вносились имена достойнейших христиан в диптихи и синодики, в которых указывался день их кончины.

Аргументами для канонизации, как правило, являлись чудесные проявления благодатной силы прославляемого лица (главным образом исцеления больных), нетление его мощей, явления его в видениях, однако решающим моментом всегда являлось церковно-общественное убеждение в нравственной высоте и выдающемся благочестии прославляемого, его жизненный подвиг. Всякой канонизации предшествовала большая подготовительная работа по изучению житий, трудов и подвигов канонизируемых. Это обязательное условие соблюдалось не только при единичном, но и при коллективном прославлении угодников Божиих. В каждом отдельном случае Церковь определяла основания к канонизации. После этого выносилось определение о причислении предложенного подвижника к лику святых Божиих угодников. При многообразии причин и оснований канонизации святых в различные исторические эпохи существования Церкви одно оставалось неизменным: всякое прославление святых понималось как явление святости Божией, а следовательно, оно всегда совершалось по благоизволению и волеизъявлению самой Церкви. Церковь же канонизирует тех, в спасении которых она уверена. Поэтому она уже не молится об их «упокоении», а наоборот, молитвенно призывает их самих, прося их молитвенного содействия.

Святые, или угодники Божии, прославляются Церковью в различных чинах, в зависимости от подвига святости. Так, мучениками именуется те христиане, которые пострадали за веру Христову, приняв жестокие мучения и даже смерть. Если после мучений они скончались мирно, то их называют исповедниками. К святителям относят епископов или архиереев, угодивших Богу своей праведной жизнью. В свою очередь, святителей, претерпевших мучения за Христа, называют священномучениками. Преподобными считаются праведные люди, которые, удалившись от мирской жизни, пребывали в девстве, посте и молитве. Они жили в пустынях и монастырях, угождая Богу. Те же преподобные, которые претерпели мучения, называются преподобномучениками. Тех, кто бесплатно исцелял страдающих как от телесных, так и душевных болезней, Церковь относит

к бессребреникам. А лица, проводившие праведную, угодную Богу земную жизнь, относятся к чину праведников. При этом они могли иметь семью и быть тесно связаны с миром.

Канонизированные святые по распространенности их почитания подразделяются на местнохрамовых, местноепархиальных, общенациональных и общецерковных. Подвижники благочестия признавались святыми местнохрамовыми в том случае, если в монастырях или иногда в приходских церквях почивали их святые останки. Местноепархиальными они становились тогда, когда чтились в целой епархии или, по крайней мере, в епархиальном городе. Право канонизации местночтимых святых принадлежало епархиальному епископу с ведением митрополита (позже – патриарха) всея Руси, право признания святыми общенациональными и общецерковными находилось в компетенции митрополита или патриарха при участии собора русских иерархов. Местная епархиальная власть, получив сведения о чудесах при гробе почившего подвижника и о начавшемся молитвенном чествовании его местным или пришлым населением и удостоверившись в действительности чудес (а часто и в нетлении мощей), назначала торжественное богослужение в храме, в котором или близ которого находились телесные останки почившего; затем устанавливалось ежегодное торжественное церковное празднование его памяти, в день его кончины или открытия мощей составлялась особая служба (большей частью – с канонами и акафистом) в честь святого, а также его «житие» с изображением его чудес, удостоверенных формальным дознанием церковной власти. Одновременно с тем износились из могилы его телесные останки и полагались в храме в особенном украшенном гробе – раке, открытыми или закрытыми, иногда под спудом, т. е. под полом храма.

В Сибири к 1916 году было уже прославлено пять угодников Божиих, чья жизнь и служение Всевышнему были связаны с сибирским краем. Это святители Димитрий Ростовский, Иннокентий Иркутский, Иоанн Тобольский, праведный Симеон Верхотурский и блаженный Василий Мангазейский. Возвратясь в Омск с тобольских торжеств по канонизации святителя Иоанна (Максимовича), проходивших 9–10 июня 1916 г. в бывшей столице Сибири, епи-

скоп Сильвестр стал готовить к изданию «Сибирский патерик», выход которого в свет так и не удалось осуществить. Однако разработанный и дошедший до нас подробный план этого издания (был опубликован на страницах журнала «Омские епархиальные ведомости» № 37 за 11 сентября 1916 г. в разделе «Часть неофициальная») позволяет нам установить имена 45 непрославленных угодников Божиих, а также подвижников веры и благочестия, которые рассматривались как кандидаты для последующей канонизации.

Точку в деле учреждения Собора Сибирских святых поставил управляющий Омско-Тюменской епархией в 1975–1986 гг., архиепископ Максим (Кроха) (1928–2002). Вскоре после своего назначения на Омско-Тюменскую кафедру он собрал материал о святых и подвижниках благочестия, как Сибирской, так и Омской земли.

Получив благословение Святейшего Патриарха Пимена, владыка Максим составил службу Сибирских святых, которая помещена в богослужебной Минее за июнь. В иконописной мастерской «Софрино» была написана икона Сибирских Святых, перед которой 23 июня 1984 года в Покровском соборе г. Тобольска было совершено торжественное прославление Всех Святых, в земле Сибирской просиявших. На праздник прибыли архиепископ Новосибирский и Барнаульский Гедeon (Докукин) (впоследствии – митрополит Ставропольский и Владикавказский), 53 священнослужителя со всей Сибири, а также множество паломников из разных мест. Сотрудники художественной мастерской «Софрино», доставившие из Москвы написанную ими икону, также присутствовали на торжестве в качестве почетных гостей.

Ежегодно совершается торжество в честь Сибирских Святых в Тобольске, и по традиции, установленной владыкой Максимом, выносятся мощи святителя Иоанна на крестный ход в Тобольском кремле. В этот день там собирается множество паломников со всей Сибири. Православные сибиряки прославляют своих небесных покровителей у святых мощей святителя Иоанна.

Икона Собора Сибирских Святых отображает 31 образ угодников Божиих, которые подвизались и окончили свой земной путь

в краю Сибирском, или родившихся и живших в Сибири. Кстати, наш город на этом образе представляет святой праведный Стефан Омский (Стефан Яковлевич Знаменский), который около четверти века являлся бессменным настоятелем Омского собора Воскресения Христова. Их жизнь и духовный подвиг нашли отражение на страницах Сибирского Патерика, который ныне дополнен именами новомучеников. Его первое отдельное издание под названием «Жития сибирских святых. Сибирский патерик» увидело свет в 1999 году в Новосибирске. А в 2006 году в Единецко-Бричанской епархии был издан дополненный «Патерик сибирских святых и подвижников благочестия». Его автор и составитель протоиерей Анатолий Дмитрук.

27 мая 2015 года Святейший патриарх Кирилл утвердил Собор святых Омской митрополии, в состав которого были включены архиепископ Сильвестр (Ольшевский), епископ Серафим (Звездинский), священники Михаил Пятаев и Иоанн Куминов, Николай Цигура, Дмитрий Волков и Никита Сухарев.

Все эти святые были прославлены на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви, проходившем 13–16 августа 2000 г. в Москве.

Священномученик Серафим (Звездинский), епископ Дмитровский

Родился 7 апреля 1883 г. в семье единоверческого священника Иоанна Звездинского. С 1899 года Николай Звездинский – учащийся Московской духовной семинарии. В 1902 году, на втором курсе семинарии, он тяжело заболел лимфангоитом – болезнью, тогда практически неизлечимой, но чудесным образом был исцелен по молитве перед привезенным игуменом Саровской пустыни Иерофеем образом еще не прославленного старца Серафима.

Семинарию Николай Иванович Звездинский окончил в 1905 году одним из лучших учеников и поступил в Московскую духовную академию.

По дороге в Лавру, в день пострига, Николай Иванович попросил сопровождавшего его игумена Зосимовой пустыни отца Германа (Гомзина) сказать свое наставление. «Будь воином Христовым, – сказал отец Герман, – чувствуй себя всегда стоящим в строю перед лицом Начальника твоего, Спасителя Бога. Не видишь, а сердцем чувствуй, зри Его близ себя. Весь будь в струнку, всегда неопустительно. Знаешь, солдат стоит в строю, начальник отошел... воин не видит его, но чувствует его присутствие и стоит начеку, так и ты не забывай, что Бог всегда с тобой!»

26 сентября 1908 г. после всенощного бдения совершился монашеский постриг Николая Ивановича с именем Серафим в честь преподобного Серафима Саровского.

22 октября 1908 г. в академическом Покровском храме ректор посвятил монаха Серафима в иеродиакона, а 8 июля 1909 г. совершилось его посвящение во иеромонаха. В этом же году он окончил духовную академию со званием кандидата-магистранта богословия и вскоре получил назначение преподавать историю Церкви в Вифанской семинарии.

Жил он строго, много молился и постился: супа 8 ложек, по числу слов молитвы Иисусовой: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного». Маленькие порции обеда делил пополам.

21 сентября 1912 г. отца Серафима перевели в Московскую духовную семинарию на должность преподавателя гомилетики и соединенных с нею предметов. 10 июня 1914 г. иеромонах Серафим был возведен в сан архимандрита, назначен помощником наместника Чудова монастыря.

Исполняя обязанности настоятеля монастыря, архимандрит Серафим был строг к себе и другим в соблюдении уставов монашеского жития. «Миряне несут тяготу на фабриках, заводах, в трудах, – говорил он братии, – поэтому монахам должно со смирением являться на молитвенное бдение в урочный час».

В Чудовом монастыре пережил отец Серафим обстрел Кремля в 1917 году.

Мощи святителя Алексия, главную чудовскую святыню, с начала обстрела 27 октября / 9 ноября 1917 г. перенесли в деревянном

гробе в пещерную церковь, в подземелье, где 300 лет назад томился в заключении священномученик патриарх Ермоген. Здесь, под нескончаемый грохот орудий, денно и нощно молились о России архимандрит Серафим со всей братией и гостями Чудова монастыря, делегатами Поместного собора.

С весны 1918 года власти начали выселять монахов. 26 июля 1918 г., в день празднования Собора Архистратига Гавриила, епископ Арсений и архимандрит Серафим навсегда покинули Чудов монастырь.

В конце лета 1919 года архимандрит Серафим был вызван Святейшим Патриархом Тихоном в Москву. Патриарх объявил, что имеет в нем нужду и желает видеть в епископском сане. Старец Алексей благословил отца Серафима на архиерейское служение.

3 января 1920 г., в день святителя Петра, митрополита Московского, в храме Троицкого подворья Святейший Патриарх Тихон совершил епископскую хиротонию архимандрита Серафима в сослужении митрополита Владимирского Сергия (Страгородского), архиепископа Харьковского и Ахтырского Нафанаила (Троицкого), епископа Вятского Никандра (Феноменова) и епископа Аляскинского Филиппа (Ставицкого).

Вручая посох новопоставленному епископу, Святейший сказал: «Господь призвал тебя быть епископом и сподобил сего великого сана в день празднования первого святителя Московского Петра. Сказано в тропаре сему святому, что он был утверждением граду Москве. Желая, чтобы ты был для града Дмитрова тем же, чем был святитель Петр для Москвы. Будь и ты утверждением граду Дмитрову».

Патриарх Тихон, напутствуя епископа Серафима на труды архиерейские, сказал: «Иди путем апостольским... где придется пешком – пешком иди. Нигде ничем никогда не смущайся. Неудобств не бойся, все терпи. Как ты думаешь, даром разве кадят архиерею трижды по трижды? Нет, недаром. За многие труды и подвиги, за исповеднические его болезни и хранение до крови веры Православной».

Три года, проведенные им в Дмитрове, остались для жителей города незабываемыми. Пламенная молитва, приобщение отпавших,

взыскание заблудших, утешение старцев, воспитание подростков, непрестанное поучение словом Божиим – таким было его служение.

Однажды, когда епископ Серафим приехал к своему старцу Алексию, тот благословил его прозрачным темно-красным, как кровь, крестом и прочитал тропарь священикомученической: *«И нравом причастник, и престолом наместник апостолом быв, деяние обрел еси, богодухновенне, в видения восход: сего ради слово истины исправляя, и веры ради пострадал еси даже до крове».*

На Пасху 1922 года епископа Серафима вызвали в Дмитровский исполком. Собрался народ, требовал его возвращения: «Отдайте нам нашего владыку!» Власти разрешили ему выйти на балкон, однако и после этого народ не успокаивался, кричал. Тогда владыку отпустили. Народ с торжественным пением «Христос воскрес!» вернулся в собор со своим пастырем. В конце года пришла повестка – епископа вызывали в Москву. В день Знамени Пресвятой Богородицы, 10 декабря 1922 г., владыка Серафим в последний раз служил в Дмитрове торжественное богослужение.

12 декабря, прибыв в Москву, направился на Лубянку, где был арестован. После окончания допросов его перевели в Бутырскую тюрьму. Обильным потоком потекли передачи. Владыка Серафим делился всем, что получал.

В Бутырках сложил епископ Серафим акафист Страждущему Христу Спасителю: *«В несении креста спасительного, десницею Твоею мне ниспосланного, укрепи меня, вконец изнемогающего».*

В полночь под праздник иконы Божией Матери «Нечаянная Радость», 14 мая 1923 г., поезд увез владыку в ссылку этапом в Усть-Сысольск. Прощаясь с духовными детьми, владыка писал: *«Слава Богу за все. Праздную, светло торжествую четвертый месяц душе-спасительного заключения моего».*

«1923 г. Июля 19 дня, батюшки преп. Серафима. ...Цветите для Царствия Божия, завяньте совсем для ада. Будьте Божиим, а не вражьим. Друг друга любите, друг друга прощайте, не укоряйте, не судите, гнилых слов не говорите. В мире со страхом Божиим живите, смертный страшный час воспоминайте и суд Христов нелицеприятный никогда не забывают, храм Божий усердно посещайте, в

грехах кайтесь. Св. Христовых Тайн причащайтесь. Милость Божия и Покров Царицы Небесной да будет со всеми вами отныне и до века. Аминь. Е. С.»

Отношение владыки к обновленцам полно выражено в его словах: *«Умоляю вас, яко детей своих родных: бойтесь волков в овечьей шкуре, живцов. Они полны дьявольской гордыни, самочиния, бесчиния, они сладко говорят, но горько их слушать, на языке у них мед, а на сердце лед. Яд аспидов под устами их, гроб отверст – гортань их, и, когда они говорят, говорят ложь, яко чада отца лжи – дьявола. Блюдитесь от них, не молитесь с ними. Они лишают души спасения. Храни вас Господь в вере православной тверды и незыблемы – о сем ежедневно молитвы мои к Пастыреначальнику Христу возсылаю».*

Весной 1925 года окончился срок ссылки. В день Благовещения Пресвятой Богородицы пришла бумага об освобождении.

13 июля 1926 г. владыку вызвали на Лубянку. В полдень он вернулся на Влахернское подворье и сказал: «Требуют выезда из Москвы. Предложили Новгород, я попросил Дивеев. Получил назначение выехать на шесть месяцев в Дивеев или Саров. Сказали: „Будем организовывать Синод, а вы помешаете”».

22 сентября были арестованы епископы Серафим и Зиновий, игуменья Александра, старшие сестры и духовенство. Владыка выехал из Дивеева в одном с игуменьей тарантасе, за кучера – владыка Зиновий и милиционер. Всех заключили в Арзамасскую тюрьму.

25 апреля 1932 г. во время приступа желчной болезни владыку отконвоировали в Москву на Лубянку и поместили во внутреннем изоляторе, где уже находился епископ Арсений (Жадановский); его вскоре отпустили, а епископ Серафим остался в заключении. В июне с Лубянки перевели в Бутырскую тюрьму, и 7 июля 1932 г. был вынесен приговор – три года ссылки в Казахстан.

За короткое время три места ссылки: Алма-Ата, Гурьев, Уральск. В Крещенский сочельник, когда епископ Серафим готовился к водосвятию, пришел представитель ОГПУ и объявил, что ссыльного переводят на жительство в Омск. 23 января 1935 г., в 35-градусный мороз, выехали из Уральска, но, к счастью, через Москву. 28-го вече-

ром провожали в Омск с Ярославского вокзала, принесли на дорогу денег и гостинцев, чем очень поддержали.

30 января прибыли в Омск. После пяти дней пребывания в Омске ОГПУ приказало немедленно выехать в Ишим. Прибыли туда 3 февраля 1935 г. ночью. Осенью, после окончания срока ссылки, остался жить в Ишиме.

В ночь с 23 на 24 июня 1937 г. в Ишиме арестовали 75 священно-церковнослужителей. Владыка был еле жив, вновь начались сердечные приступы, добавилось кишечное заболевание, температура 40 градусов. В ответ на передачи писал дрожащей рукой, прося помощи, но тюремные стражи говорили, что температура не избавляет от этапа... 18 июля разрешили свидание, предупреждая: «Прощайтесь навсегда. Больше никогда его не увидите».

Когда поезд уходил из Ишима, владыка трижды перекрестился и осенил обеими руками по-архиерейски остающихся. В одной из записочек он написал: *«Я светел, бодр и радостен. Господь подкрепляет и окрыляет сознанием своей правоты, несмотря на тяжкие условия»*¹.

23 августа 1937 г. тройка при Управлении НКВД по Омской области приговорила епископа Серафима (Звездинского) к расстрелу. 26 августа 1937 г. приговор был приведен в исполнение. Погребен в общей могиле на Шепелевском кладбище (закрыто в 1941 году) города Омска.

Священномученики Михаил Пятаев и Иоанн Куминов

Отец Михаил Пятаев родился в 1891 году в селе Мачкасы Кузнецкого округа Пензенской губернии в семье крестьянина Максима Пятаева. Окончив сельскую школу, учился в Москве, затем переехал в Саратов, где преподавал русский язык и литературу. Женился на Ефросинии, дочери саратовского купца Фрола Иванова. По столыпинской переселенческой программе молодая семья отправилась в Омск. Первое время продолжал преподавать, но затем принял реше-

¹ Жития новомучеников и исповедников Российских XX века Московской епархии. Июнь – август. Тверь, 2003. С. 126–151.

ние посвятить свою жизнь служению Господу. В 1917 году поступил псаломщиком в собор Воздвижения Креста Господня города Омска. В 1918 году рукоположен в сан диакона архиепископом Сильвестром (Ольшевским). До 1921 года служил в Омске, а затем, в связи с тем, что с большой семьей стало трудно прокормиться в городе, был переведен в Богоявленский храм села Малокрасноярка.

В 1923 году был рукоположен во священника. Для бедняков совершал крещения, венчания, отпевания бесплатно. Его духовный авторитет был так велик, что к нему ходили люди из 30 окрестных сел и деревень. Если кто из прихожан побогаче жертвовал, он отдавал эти приношения беднякам. Многие из нищей братии находили у него поддержку и пропитание.

Отец Иоанн Куминов родился в 1865 году в селе Куликовском Тюкалинского округа Тобольской губернии (ныне с. Куликово Омской области) в семье крестьянина.

В 1877 году семья переехала в Омск. Здесь окончил учительскую семинарию и, пройдя испытание при Омской классической гимназии, был назначен инспектором народных училищ Тарского округа. В этой должности он прослужил до 1922 года. В 1922 году рукоположен во священника. Служил в храмах Омской епархии. В 1928 году направлен в Богоявленский храм села Малокрасноярка, где служил вторым священником.

5 января членами Малокрасноярского сельсовета в соответствии с доносом был составлен акт: *«Усматривая поповские ночные визиты подозрительными в связи с коллективизацией, а также без ведома сельсовета, постановили составить настоящий акт для передачи в административный отдел на предмет расследования и привлечения к ответственности»*¹.

Праздничное рождественское богослужение в Богоявленском храме совершал священник Иоанн Куминов, а отец Михаил регентовал на клиросе. По окончании литургии отец Иоанн произнес проповедь, в которой, в частности, призвал молодых людей и их роди-

¹ Игумен Дамаскин (Орловский). Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви XX столетия. Жизнеописания и материалы к ним. Книга 5. Тверь: Булат, 2001. С. 77.

телей чаще посещать церковь и молиться Богу. Одна из прихожанок, выйдя из храма, стала всем говорить, будто отец Иоанн произнес антисоветскую проповедь, сказал, что «вас советская власть задавила непосильными налогами, вас одурманивают, ваших детей не пускают в церковь и в школах не учат божественному, не верьте, что вам говорят советские работники, они вам затуманивают головы»¹.

8 января² 1930 года оба священника были арестованы и отправлены в тюрьму в город Каинск. Вместе со священниками арестовали члена церковного совета Романа Никитича Дроздовского (он был приговорен к пяти годам заключения в концлагере) и Наталью Кирилловну Севастьянову, вдову купца Василия Севастьянова, казненного большевиками в начале революции. Ее арестовали как хозяйку квартиры, где с декабря 1928-го по ноябрь 1929 года жил отец Иоанн. Кроме того, она носила ему в тюрьму передачи и письма от родных.

Следователь ОГПУ на допросах безжалостно избивал священников. Однако, несмотря на мучения, пастыри отказались лжесвидетельствовать, как того требовал следователь, заставлявший их подписаться под показаниями, что священники и члены церковного совета занимались организацией крестьян на борьбу с колхозами и советской властью.

Последнее слово священника Михаила на допросе было: «Верить в Бога – это есть людям радость и счастье. Это не значит, что я совершаю преступление».

Прочитав обвинение, отец Михаил написал: *«Виновным себя не признаю. Был в объезде сел в течение двух суток. Списки на запись верующих составлял по словесному распоряжению милиции для перерегистрации церковной общины. К отцу Иоанну Куминову ездил на квартиру только по своим церковным делам»*³.

Священник Иоанн Куминов, прочитав обвинение, написал: *«Виновным по предъявленному мне обвинению себя не признаю. Допол-*

¹ Там же С. 78.

² Омск – 300 лет: историко-культурологический, литературно-художественный альманах «Тобольск и вся Сибирь». Кн. 27. Тобольск: «Возрождение Тобольска», 2016. С. 329.

³ Там же. С. 330.

ню, что накануне ареста слышал разговор про Баркову, которая говорила в отношении проповеди, что я говорил в ней законам не подчиняться и власть не признавать, а я говорил наоборот...»¹.

21 февраля 1930 г. тройка ОГПУ приговорила священников Михаила Пятаева и Иоанна Куминова к расстрелу, а их семьи к ссылке на север. 28 февраля отцу Михаилу дали свидание со старшей дочерью Анной, приехавшей в Каинск. Свидание было через решетку. Священник попросил:

– Анна, дай мне свою косу.

Она протянула ему через решетку косу, и вся коса у нее была потом мокрая от слез.

– Папа, что ты плачешь? – спросила она.

– Мне очень тяжело, потому что вас так много и вы остаетесь одни.

В эту ночь Анна увидела во сне, как Божия Матерь причащает из золотого потира отца Михаила. Проснулась она с мыслью, что отец будет освобожден. Радостная, поспешила она в тюрьму с передачей.

– Пятаев? – переспросил надзиратель. – Да он сегодня ночью расстрелян.

Священник Михаил Пятаев был расстрелян 28 февраля 1930 г. вместе с о. Иоанном Куминовым. Когда отца Михаила вели на расстрел, то палачи увидели на руке отца Михаила обручальное кольцо. Его попытались снять, но ничего не получалось. Тогда ему отрубили палец с кольцом и только потом расстреляли². Погребен в общей могиле в городе Каинске недалеко от тюрьмы. Впоследствии на месте захоронения был построен завод, и могилы были уничтожены.

Семья отца Михаила осталась в тяжелейшем положении: семейных детей и беременную матушку в лютый мороз, полуодетых, погнали в ссылку. Но Господь сохранил их всех³.

На Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года были причислены к лику святых новомучеников Российских для общецерковного почитания.

¹ Там же. С. 332.

² Там же. С. 330.

³ Там же. С. 331.

Преподобномученик Николай Цикура

Исполняющий обязанности эконома архиерейского дома в 1918 году, 6 февраля во время первого ареста священномученика Сильвестра (Ольшевского), пытаясь препятствовать аресту владыки, организовал колокольный набат, за что был убит. Это был тихий, смиренный послушник лет тридцати – конечно, он не мог оказать какого-нибудь сопротивления. Причислен к лику святых на Юбилейном Архиерейском Соборе РПЦ в августе 2000 года.

Мученики Димитрий Волков, Никита Сухарев

Мученик Димитрий родился в 1871 году в деревне Островищи Покровского уезда Владимирской губернии в крестьянской семье. Грамоте, как и вере христианской, он был научен родителями, пастьями и богослужением в храме; переехав в город Орехово-Зуево, Димитрий работал столяром.

Мученик Никита родился в 1876 году в деревне Починки Егорьевского уезда Рязанской губернии в семье крестьян Андрея Кузьмича и Анисии Алексеевны Сухаревых. Никита окончил сельскую школу и работал ткачом на одной из орехово-зуевских фабрик. Ко времени ареста Никита Андреевич по преклонности лет был на пенсии.

Оба были прихожанами храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы в городе Орехово-Зуево, оба на пенсии. Все время посвящали церковным делам.

В 1939 году храм закрыли, несмотря на то, что это была последняя церковь на весь город и округу. Начали хлопотать об открытии. Выбрали двадцатку. Стали собираться каждую субботу около двух часов дня в храме, куда в это время могли прийти помолиться и прихожане. На одном из собраний двадцатка приняла решение обратиться к председателю Орехово-Зуевского горсовета с просьбой разрешить зарегистрировать священника. Пока верующие занимались поисками священника, власти под разными предлогами стали отказывать им в разрешении на открытие храма, указывая, что сначала должен быть сделан ремонт, а затем только зарегистрирован священник. Прихожа-

не собрали три тысячи рублей, на них уплатили за бездействующий храм все налоги и сделали ремонт; после этого староста храма Дмитрий Волков и член двадчатки Никита Сухарев пришли на прием к председателю горсовета с просьбой об открытии храма, но тот ответил, что ничем помочь им не может, так как на митингах рабочие местных фабрик требуют закрытия храма.

Верующие продолжили попытки открыть храм. Был нанят в Москве адвокат, который составил соответствующее прошение. Дмитрий Иванович и Никита Андреевич в течение двух дней ходили за ответом на это прошение к чиновникам Мособлисполкома и в конце концов его получили: поскольку рабочие Орехово-Зуева на собраниях протестуют против открытия церкви, то и они не могут дать разрешение на возобновление богослужения; этот вопрос может разрешить только вышестоящая инстанция – Верховный Совет РСФСР.

Вернувшись в Орехово-Зуево, Дмитрий Иванович и Никита Андреевич рассказали о результатах своей поездки, и члены двадчатки приняли решение продолжать хлопоты и обратиться с жалобой в Верховный Совет.

15 мая 1941 г. Дмитрий Иванович и Никита Андреевич отправились в приемную Верховного Совета с жалобой на действия местных властей и с просьбой открыть храм.

В самый день начала войны, 22 июня 1941 года, руководство Московского НКВД постановило арестовать ходяков; на следующий день староста храма Дмитрий Иванович Волков и член церковной двадчатки Никита Андреевич Сухарев были арестованы.

В июле 1941 г. немецкие войска стали стремительно продвигаться к Москве, и город был объявлен на военном положении. Следователи, ведшие дела арестованных, отбыли в глубокий тыл, в Омск, туда же этапом вслед за ними были отправлены и подследственные. Сотрудники НКВД за хлопотами эвакуации не успели допросить в качестве свидетелей секретных осведомителей, и дело оказалось лишенным показаний свидетелей. Дмитрий Иванович и Никита Андреевич были заключены в омскую тюрьму, и с 3 сентября 1941 г. круглосуточные изнурительные допросы возобновились.

4 сентября 1941 г. следствие было закончено, и следователь в обвинительном заключении написал: *«Учитывая, что в контрреволюционной деятельности Сухарев и Волков изобличаются оперативными материалами, которые не могут быть использованы в судебном заседании, следственное дело целесообразно направить на рассмотрение Особого Совещания при НКВД СССР»*¹.

27 декабря 1941 г. Особое совещание при НКВД приговорило Дмитрия Ивановича Волкова и Никиту Андреевича Сухарева к пяти годам ссылки в Омскую область. Несмотря на приговор к ссылке, они, однако, не были освобождены из тюрьмы. Преклонный возраст, едва переносимые условия этапа, изнурительные круглосуточные допросы, содержание в тюрьме на голодном пайке, да еще во время войны, когда и солдаты не получали в достатке продуктов, быстро приблизили их смерть. Церковный староста Димитрий Иванович Волков скончался 4 марта 1942 г. в омской тюрьме № 1. Член церковной двадцатки Никита Андреевич Сухарев скончался через четыре месяца в той же тюрьме, 4 июля 1942 г. Они были погребены в неизвестной могиле на Старо-Северном кладбище города Омска.

Собором 2000 года прославлены в святых.

Молимся и верим, что Собор Омских святых со временем не только будет пополняться святителями, подвижниками Божиими, новомучениками и исповедниками, за веру пострадавшими, но и также будет составлен и увидит свет «Патерик Омских святых».

4.4. Русские святые, посетившие Омск

Шел 1905 год. Русско-японская война близилась к своему завершению, а Отечество наше поджидало новое тяжкое испытание – революция. Несмотря на то, что Омск отделяла от фронта не одна сотня верст, отголоски войны долетали и сюда. Слышались они не только в отправляемых эшелонах, в приезде раненых, но и в похоронах. Многие омичи переживали тогда потерю родных и близких. Одной из них была купчиха Дарья Волкова, которая потеряла на манчжурских просторах

¹ Жития новомучеников и исповедников Российских XX века. Сост. игумен Дамаскин (Орловский). Тверь: Булат, 2008. С. 407.

своего сына. Тяжко было материнское горе! Больно было сознавать, что ребенок ее лежит где-то в чужих краях, и нельзя прийти и поплакать к нему на могилку. А как хотелось Дарье, чтобы что-то в нашем сибирском городе напоминало ей о ее чаде. И вот осиротевшая мать решает на оставшиеся от сына сбережения выстроить храм, в котором бы православный люд молился об упокоении души дорогого ее сердцу человека. Местом для строительства была избрана заимка чиновника Михаила Бубеннова. Фамилия эта мало что говорит нынешним омичам. Напомним, однако, что именно его трудами и на его земле была построена церковь во имя Архистратига Божьего Михаила в 1901 году, принадлежавшая Богородице-Михаило-Архангельской женской общине, ставшей впоследствии женским общежительным штатным монастырем (сегодня на этом месте находится приход в честь иконы Божией Матери «Утоли Моя Печали» поселка Ачаирский). Мало кто из сегодняшних омичей знает, что именно он считается историческим предшественником Ачаирского Крестового монастыря.

Благословение на столь богоугодное дело Волкова попросила письменно у святого праведного Иоанна Кронштадтского, который воспринимал Русско-японскую войну как праведный гнев Божий за грехи России. Вот почему он живо откликнулся на те народные страдания и боль, которые были вызваны бушующим кровопролитием. Видимо, письмо из далекой сибирской провинции не могло не привлечь внимание «Кронштадтского старца», и он решает внести свой посильный вклад в дело увековечивания памяти павших на полях сражений сибиряков и направляется в Омск. Приезд отца Иоанна планировался весной 1906 года, но по его воле состоялся сразу же после получения «дорогим батюшкой» весточки из далекой Сибири.

Следует отметить, что 6 и 7 сентября 1905 г. возле стен Успенского кафедрального собора творилось что-то неопишное. Народ толпами осаждал храм, пытаясь выяснить точную дату приезда святого праведного Иоанна Кронштадтского. Тогдашнего епископа Омского и Семипалатинского преосвященнейшего Михаила в Омске не было, поскольку с конца августа он находился в поездке по обозрению своей епархии. Однако, узнав о намечающемся прибытии в Омск дорогого гостя, он, прибегнув к услугам телеграфа, отдал следующее

распоряжение: *«Встретьте дорогого гостя со всем почетом, предоставьте служить в соборе и где пожелает, приветствуйте от моего имени и передайте о моем сожалении, что сам не могу встретить; предоставляю свою квартиру в его полное распоряжение, все духовенство пусть явится приветствовать».*

Нужно отметить, что заочное знакомство с нашим городом у «все-российского молитвенника» началась еще до его приезда в Омск. Именно он благословил насельниц Сурского Иоанно-Богословского монастыря Архангельской епархии священническую дочь Екатерину Александровну Волкову и Анну Алексеевну Толмачёву ехать в Сибирь и основать там монастырскую общину, дав на эту поездку некоторую сумму денег. В 1898 году сестры прибыли в Омск и основали общину, ставшую впоследствии Казанским женским монастырем. Пожертвовал святой праведный отец Иоанн Кронштадтский для Никольского храма Покровского мужского монастыря, который находился под Омском, и икону Божией Матери «Всех Скорбящих Радости», бывшую точной копией с иконы, хранящейся в часовне, воздвигнутой на стеклянном заводе в Санкт-Петербурге. Размер иконы был 16 × 12 вершков. Образ был написан на золотом, чеканной работы, фоне. На иконе искусно были вделаны натуральные медные монеты в тех местах, где они чудесным образом впечатлелись в достопамятный день Знамения этой иконы. Имелся также в монастыре образ Иверской Божьей Матери, написанный почти 300 лет назад. Икона была украшена массивной серебряной ризой. Так что омичи знали о святом праведном отце Иоанне Кронштадтском, знал и он о нашем городе.

Поезд с отцом Иоанном прибыл на станцию 8 сентября с большим опозданием. Нужно было торопиться в кафедральный собор, где омичи уже несколько часов томились в ожидании. Поэтому после краткого приветствия от имени епархиального начальства в лице протоиерея кафедрального собора Н. Никольского и эконома архиерейского дома, священника Д. Александрова, всероссийский пастырь, ограничившись общим благословением всех собравшихся, в архиерейской карете быстро последовал при сопровождении большого кортежа омичей на Соборную площадь.

Кафедральный собор был переполнен. Народу было так много, что видны были только лица, так как головы у всех были приподняты, чтобы лучше видеть «дорогого батюшку». Картина была величественная и, по воспоминаниям современников, напоминала «колышемую ветром спеющую ниву». Быстро пройдя в алтарь через восточную дверь и сняв верхнюю рясу, Иоанн Кронштадтский быстро прошел к престолу, преклонил колени, тихо и сосредоточенно помолился, облобызав Святое Евангелие и крест, после чего громко поприветствовал находящееся в алтаре духовенство и мирян. С каждым из священников отец Иоанн братски облобызался. После чего попросил Месячную Минею и сказал: «Пойдемте читать на солее стихиры и канон праздника» (напомню, что святой праведный Иоанн Кронштадтский прибыл в канун праздника Рождества Пресвятой Богородицы). Как только отец Иоанн показался из алтаря, толпа народа всколыхнулась, подалась вперед и разразилась криками: «Батюшка, дорогой ты наш, благослови нас!» Всероссийский пастырь в обращении к народу, как всегда порывисто, произнося отдельно каждое слово, громко сказал: «Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Приветствует вас протоиерей Иоанн Кронштадтский!» Прихожане не унимались. Толпа начала все сильнее и сильнее волноваться, сделалось шумно. Кронштадтский старец с минуту стоял молча на солее, лицом к народу (видимо, ожидая спокойствия), но шум не утихал. И тогда он взял Минею с аналая и ушел в алтарь, где прочитал стихиры и канон праздника про себя. Окончив молитву, отец Иоанн быстро, как юноша, встал с колен и произнес: «Теперь я прочту входные молитвы, прочту один!» – и вышел перед Царскими вратами с одним только диаконом Птицыным. Народ сдержанно следил за сосредоточенной молитвой почтенного старца и ничем не нарушал более тишины. После окончания входной молитвы началось чтение часов, во время которого отец Иоанн облачался. Не надевая ризы, во всем прочем облачении, он подошел к жертвеннику, преклонил колена, положил руки и голову на край жертвенника и несколько минут молча молился, затем, поднявшись на ноги, стал вынимать частицы заздравной и заупокойной просфор. Духовенство тесно окружило дорогого батюшку, и каждый спешил помянуть своих родных, чтобы об их спасении вынул частицы досточтимый молитвен-

ник земли Русской. Совершаемая литургия прошла при повышенном молитвенном настроении служившего ее духовенства и мирян. О том, как служил святой праведный Иоанн Кронштадтский, написал в своих воспоминаниях священник Н. Александров. Он отмечал: *«Отец Иоанн обладает в высокой степени даром молитвенного воодушевления, и его молитвенное настроение, как электрические волны, незримо, но действительно передается молящимся с ним. Получается сильное впечатление, что о. Иоанн в служении является не точным до буквы исполнителем положенного богослужебным чином, а свободно и вдохновенно творит, не внешне делает только, а живет, священнодействует в высшем смысле этого слова, – и при этом чувствуется, что он находится в постоянной, ни на секунду не прерываемой, тесной связи с молящимися, народом, мирянами и поэтому часто, почти при произношении каждого возгласа, он обращается лицом к народу; идея посредничества, пастырского ходатайства священнослужящего перед Богом „за вся люди“, особенно отчетливо выступает в служении о. Иоанна. В обилии употребляемые... при служении литургии жесты не производят впечатления деланности, заранее рассчитанной, а являются вполне естественным внешним проявлением мыслей и чувств, которые в данный момент переживает совершитель таинства».*

После причащения священнослужителей и по открытии Царских врат святой праведный Иоанн Кронштадтский вышел на амвон и произнес слово, которое было написано им во время пути в Омск. Слово это, богатое мыслями и чувствами, какие вызывает в верующем сердце событие Рождества Пресвятой Богородицы, было написано в высоком стиле святоотеческих творений.

После слова всероссийский старец вышел со Святыми Дарами для причастия. Желавших причаститься было очень много. По произнесении отпуста, дав крест для целования молящимся, отец Иоанн ушел в алтарь. Однако народ долго еще не расходился из собора. На Соборной площади массы оживленной публики беседовали между собой. Одни с грустью говорили, что плохо видели и слышали «дорогого их сердцу батюшку» и не успели принять его благословение. Другие делились своей радостью, что им удалось помолиться вместе с отцом Иоанном и даже получить благосло-

вание. Среди обсуждающих было много жителей окрестных сел и даже близлежащих городов.

А святой праведный Иоанн Кронштадтский проследовал на квартиру Волковой, где он остановился на все время своего пребывания в нашем городе. Возле и в самой квартире отца Иоанна уже ожидали многочисленные почитатели. За чаем и обедом Кронштадтский старец вел оживленную беседу. Но физическое утомление брало верх, и отец Иоанн сидя заснул. Окружавшие его, затаив дыхание, ожидали его пробуждения. Тихий сон молитвенника длился не более 15 минут. Очнувшись от него, святой праведный Иоанн Кронштадтский поблагодарил окружающих за хлеб, за соль и стал собираться туда, ради чего и приехал в наши сибирские края.

Для поездки на заимку Бубеннова был снаряжен небольшой паром Разумовского под названием «Бедняк». Замечу, что еще накануне все билеты на него в количестве 100 штук были раскуплены. В шесть часов вечера судно тихо отошло от омского причала и медленно взяло курс на юг. Его сопровождали громкие крики собравшегося народа. На заимку прибыли почти в полночь. Там, как и всюду, где только ни появлялся молитвенник земли Русской, его ожидало множество народа, собравшегося сюда из окрестных сел и деревень, а также из города. Встреченный сестрами женской общины и жертвователем земли для этой общины казаком Бубеновым, отец Иоанн в сопровождении большой толпы народа, при освещении пути фонарями и факелами, прошел к месту предполагаемого храма, где и совершил краткий молебен и освятил место. Забегая вперед, отметим, что церковь эта во имя Великомученика и Победоносца Георгия была окончена постройкой только 24 октября 1907 г. Через четыре дня после этого на ней были установлены кресты. Всего на сооружение этого деревянного храма ушло 20 000 руб. Когда же возник вопрос, быть или не быть общине, то Д. Ф. Волкова стала хлопотать о переносе церкви в Омск, что и было сделано в 1909 году. 29 июня 1909 г. на омском подворье Михаило-Архангельского (Казинского) женского монастыря состоялась вторичная торжественная закладка храма, а 22 ноября того же года он был торжественно освящен епископом Омским и Се-

мипалатинским Гавриилом. Монастырская Георгиевская церковь, вмещавшая 75 человек, до наших дней не сохранилась.

А тогда дорогому гостю был показан и имеющийся у общины храм. После краткого молебствия в нем святой праведный Иоанн Кронштадтский тронулся в обратный путь, в Омск, куда прибыл лишь к пяти утра.

Следующий день, 9 (22) сентября, пребывания святого праведника был также насыщен и плодотворен, как и предыдущий. Ровно в девять часов отец Иоанн был в Ильинской церкви. Здесь перед началом литургии им были прочитаны по Минее стихиры и канон древним святым. Читал и пел всероссийский старец очень выразительно, отменяя соответственным содержанию повышением голоса те слова и выражения священных песен, которыми выражалась основная мысль церковного воспоминания. Сама литургия была отслужена в сослужении с четырьмя протоиереями и восемью священниками. Церковь была переполнена. После запричастного стиха отец Иоанн Кронштадтский экспромтом произнес проповедь, которая произвела весьма сильное впечатление на прихожан.

По окончании литургии отец Иоанн посетил генерал-губернатора Сухотина, с которым имел продолжительную беседу. Затем Кронштадтский старец посетил Кадетский корпус, женскую и мужскую гимназии, где молился вместе с детьми в домовых церквях вышеупомянутых учебных заведений. Здесь перед Царскими воротами произносились его вдохновенные молитвы Творцу, в которых святой праведник просил владыку об укреплении духовных и физических сил детей, о даровании им силы разумения доброго учения, об усвоении ими жизненного учения Христова, дабы стали они не только добрыми гражданами, но и верными сынами Церкви Христовой. После молитвы отец Иоанн во всех трех церквях обратился к детям с краткими словами назидания и преподавал им общее благословение. Вдохновенная молитва и сердечно-ласковое обращение маститого старца до глубины души трогало детей. В ответ на его ласку в глазах юных омичей искрилась любовь к батюшке и восторженная радость.

В тот же день о. Иоанн отслужил несколько молебнов в частных домах и побывал в церкви Воздвижения Креста Господня, где при-

ложился к иконам, преподав многочисленные благословения ее прихожанам, встречающим всероссийского батюшку. Среди них была и четырехлетняя больная дочка старосты церкви Зоя Фёдоровна Ростовщикова, которую отец держал на руках. Благословляя девочку, отец Иоанн Кронштадтский при этом произнес: «Будешь жить долго и не будешь болеть!» Так оно и вышло. Зоя Фёдоровна закончила свой земной путь 22 ноября 1987 г. в возрасте 86 лет, являясь до последних своих дней прихожанкой собора Воздвижения Креста Господня и почти в каждом своем рассказе боготворила «всероссийского батюшку».

Всюду его карету, медленнодвигающуюся по пыльным омским улицам, сопровождала огромная толпа народа, постоянно меняющаяся в своем составе: на смену получившим благословение от батюшки приходили другие с той же целью. К шести часам архиерейская карета остановилась у квартиры преосвященного. Здесь старца встречал кафедральный протоиерей Н. Никольский и эконом о. Д. Александров. Святой праведный отец Иоанн Кронштадтский дотошно осмотрел все комнаты и нашел, что квартира низка и для владыки мало удобна. Всероссийский старец обещал помолиться за скорейшую достройку возводимого тогда нового архиерейского дома с домовою церковью (ныне это здание достроено и его занимает УВД). Затем дорогому гостю был предложен чай с сибирским сотовым медом и фруктами. Во время беседы за чаем о. Н. Никольский обратился к о. Иоанну со следующими словами: *«Ваше Высокопротоиерейство, высокочтимый отец Иоанн! Во множестве случаев мы видели ваши фотографические портреты, со вниманием их рассматривали, но представить себе, что мы некогда будем иметь приятность видеть вас лицом к лицу, сослужить вам в храмах города Омска, беседовать с вами – об этом мы не могли и подумать. А между тем, Богу изволивши, сподобились всему этому. Благословляем день вашего приезда и радуемся, что путешествие ваше к нам, в далекую Сибирь, совершилось благополучно. Приветствуем вас, прежде всего от имени нашего преосвященнейшего владыки Михаила, епископа Омского и Семипалатинского, который известил нас телеграммой о своем крайнем сожалении, что такого дорогого гостя не может встретить*

лично. Приветствует вас все Омское епархиальное и военное духовенство, приветствуют вас все почитающие вас и предстоящие около сего дома. Все мы просим вас не оставлять нас в ваших святых молитвах». В ответ на это приветствие маститый старец выразил свою глубокую благодарность преосвященному Михаилу за его ласку и заботы о нем с далекой окраины епархии. Он сказал, что, разъезжая по городу в архиерейской карете, он постоянно вспоминал архиерея, поскольку благодаря его карете он свободно дышал и был избавлен от обильной в Омске пыли. От всего сердца он поблагодарил и все омское духовенство за его любовь к нему и за то христианское единодушие, с каким оно помогало ему совершать службы. Не обошел стороной всероссийский старец и горожан, в адрес которых было сказано им немало теплых слов. Беседа продолжалась около часа. После нее отец Иоанн снова поехал служить молебны в домах омичей.

Последний день пребывания 10(23) сентября святого праведника также начался со службы. Местом служения был избран Военно-Воскресенский собор. Ко времени приезда о. Иоанна этот относительно небольшой собор был переполнен военными служащими Омска и их семьями. Много народу стояло и в церковной ограде. Как и в Ильинской церкви, служба началась с чтения вслух на солее стихир и канона дневным святым. После запричастного стиха последовала блестящая проповедь. Предметом поучения святой праведник избрал объяснение евангельского чтения: «Якоже Моисей вознесе змию в пустыни, тако подобает Сыну Человеческому: да всяк веруяй в он не погибнет, но имать живот вечный» (Иоан. 3:14–15). После исторического толкования деяния Моисея («вознесе змию в пустыни») отец Иоанн подробно остановился на разъяснении той мысли, что как древле строптивых евреев жалили смертоносные змеи, так и нас, часто смертельно для нашей духовной жизни, жалят змеи – страсти и грехи. И спасение от них – воцерковление.

После службы Кронштадтский старец был приглашен на завтрак к начальнику Штаба Сибирского военного округа, где отец Иоанн произвел очень сильное впечатление на всех присутствующих своей сердечностью и простотой. А затем были снова разъезды по домам

горожан, которые пригласили дорогого их сердцу батюшку для совершения частных молебнов. День близился к вечеру. Предстояла грустная минута расставания с дорогим гостем. Свои последние часы пребывания на Омской земле, как и большую часть всех трех дней, святой праведник провел в молитвах ко Всевышнему, Которого просил «дать благодать граду сему». Буквально за час до отхода поезда всероссийский старец освятил по просьбе рабочих Омских железнодорожных мастерских вновь выстроенное здание сборного цеха. На молебне присутствовало около трех тысяч человек. Святой праведный Иоанн Кронштадтский дал общее благословение всей этой громадной массе народа со словами: «Дай Бог вам в мире, спокойствии и повиновении начальству потрудиться на пользу дорогого нашего Отечества».

После чего 76-летний старец, сопровождаемый многолюдной толпой, был усажен в вагон, отдельно стоящий у здания депо и затем прицепленный к общему составу. Пока поезд шел медленно, за вагоном отца Иоанна по перрону бежала многолюдная толпа, которая хотела еще в последний раз взглянуть на всероссийского старца и получить от него благословение. До станции Куломзино святого праведника сопровождали о. Н. Никольский и настоятель Троицкой церкви, находящейся при станции Омск. Отец Иоанн дотошно расспрашивал последнего о его приходских делах и дал даже несколько советов относительно пастырской деятельности. Но вот за окном мелькнули деревянные домишки станции Куломзино, и поезд остановился. Настала тяжкая минута расставания. Преподнося благословение сопровождавшим его священникам, святой праведник тихо произнес: «Град ваш будет стоять долго и не подвергнется многим напастям». При этом две крупные слезы появились на глазах маститого старца. Согласно устным преданиям, св. прав. отец Иоанн Кронштадтский также предсказал, что Омск будет благоденствовать до тех пор, «пока курица пешком Иртыш не перейдет», то есть пока Иртыш не обмелеет.

С тех пор минуло 113 лет. Не осталось уже в живых людей, которые видели Кронштадтского старца и получали у него благословение. Лишь только изредка омским коллекционерам попадают в

руки фотоснимки о. Иоанна, сделанные во время пребывания его в Омске московским фотографом А. А. Антиповым. На единственной омской фотографии, попавшей нам в руки (подлинник хранится в личном архиве москвички М. Ю. Новицкой), мы видим среди окружения отца Иоанна кадета, двух гимназисток, девочку и двух старушек. Лица остальных присутствующих выцвели от времени. Но сила благословения святого праведника, данная нашему городу, не потеряла свою силу. Сбылись слова, сказанные всероссийским старцем при прощании с представителями омского духовенства на станции Куломзино. Все катаклизмы бурного XX века не принесли разрушений Омску. Он не пострадал в войнах и до сих пор остается как бы в стороне от очагов разрушения и кровопролития. Думается, что в этом есть прямая молитвенная заслуга святого праведного отца Иоанна Кронштадтского, который за три дня пребывания здесь молил Всевышнего о даровании благ нашему городу и жителям его.

Глава 5 Благочестивые люди в истории Омска

5.1. Протоиерей Александр Сулоцкий

Своими добрыми делами и трудами остается в памяти потомков отошедший к Господу человек. Люди умственного труда, писатели, историки, педагоги оставляют после себя память своими книгами и учениками. Одним из таких был протоиерей Александр Иванович Сулоцкий. Долгую и интересную жизнь прожил отец Александр. Он появился на свет в грозный для России 1812 год. Происходил из духовного сословия. Отец его был бедным причетником сельского храма. Родиной было село Сулость Ростовского уезда Ярославской губернии, которое стало для будущего пастыря не только близкой его сердцу местностью, но и дало фамилию. Среднее духовное образование и воспитание он получил в Ярославской духовной семинарии. Александр в числе первых окончил ее в 1833 году. Уже тогда семинарское начальство обратило на него внимание, и как наиболее способный и старательный ученик он был отправлен для обучения в Санкт-Петербургскую духовную академию на казенный счет. К 1837 году академический курс оказался пройденным, а сам выпускник Сулоцкий был удостоен звания старшего кандидата богословия. 13 января 1838 г. Комиссия духовных училищ назначила Александра Сулоцкого на должность преподавателя в Тобольскую духовную семинарию. В этом учебном заведении ему довелось преподавать не только церковную историю, греческий язык, библейскую историю, церковные древности и обряды, церковное законодательство, каноническое право и историю Российской Церкви, но и быть библиотекарем семинарского книгохранилища, а также заседать в семинарском правлении. Преподавателем Александр Иванович был «ревностным и влиятельным». Он заботился о том, чтобы его ученики имели хорошие знания не только по истории Вселенской и Русской Церкви, но и о возникновении и развитии православной жизни в местном, Западно-Сибирском крае. Именно для подготовки и разработки курсов по истории православия в Сибири он обратился

к богатейшим архивам Тобольска, тем самым начав путь самостоятельного историка-исследователя.

2 ноября 1847 г. преосвященным Георгием (Ящуржинским), архиепископом Тобольским и Сибирским, Александр Сулоцкий был рукоположен во священника и отправлен на службу в Омск. 1 февраля 1848 г. он прибыл в наш город и сразу же приступил к возложенным на него обязанностям. Местом его нового назначения стал Сибирский кадетский корпус и устроенная при нем Никольская корпусная церковь. До 1848 года корпус не имел своей церкви, служащие и воспитанники входили в состав прихожан Пророко-Ильинской церкви, а с постройкой войсковой Николаевской церкви сделались прихожанами последней. В 1848 году директор корпуса генерал-майор Шрамм исходатайствовал у епархиального начальства разрешение на устройство собственной церкви, которая была сооружена в этом же году в рекреационном зале на средства корпуса. Ризница, священные сосуды, богослужебные книги были приобретены на средства корпуса, а также на пожертвования частных лиц. Иконы для иконостаса были расписаны рядовым инженерного ведомства Новиковым. В 1862 году церковь была разобрана, в ней сделали новый потолок и пол. В 1864-м был поднят и увеличен алтарь. Последняя переделка была сделана на деньги, завещанные купцом Н. Н. Полешковым, и на счет корпусного церковного старосты В. П. Кузнецова. Омскими и иногородними купцами были пожертвованы также серебряно-вызолоченные сосуды, св. плащаница, напрестольное Евангелие в окладе, покрытом золоченым серебром, а также бронзовое паникадило и пр. Помимо церковной утвари жертвователи дарили также и иконы. Среди икон в 1857 году в корпусной храм поступила икона Воскресения Христова, по преданию принадлежавшая генералиссимусу А. В. Суворову. Среди добровольных жертвователей была Наталия Дмитриевна Фонвизина, подарившая кадетской церкви священнические облачения и ризы.

Около тридцати лет прослужил отец Александр законоучителем и штатным священником Сибирского кадетского корпуса. Своей преподавательской работе он уделял очень много внимания, сил и времени. Об обязанностях законоучителя сам А. И. Сулоцкий впоследствии вспоминал так: «... служил ... во храме ..., пред литургиями

объяснял положенные на праздники и дни воскресные Евангелия с нравоучительными обращениями и применениями к слушателям – воспитанникам, во время всенощных бдений сообщал истории праздников и особенно замечательные события и назидательные черты из жизни празднуемых в те дни святых, а за литургиями, хотя и не очень часто, говорил поучения; каждодневно посещал кадетский лазарет и каждодневно же бывал, иногда и со словом вразумления или назидания, в камерах (казармах) у воспитанников; в классах, на лекциях преподавание шло, производилось, кажется, довольно внятно, без частых перерывов и остановок, внимание слушающих поддерживалось, отчего рассказанное или объясненное мною тут же в классе исправно, хорошо повторяемо было даже и не очень даровитыми воспитанниками, а уроки учениками были приготовляемы почти всегда и почти всеми удовлетворительно».

А вот как запомнился отец Александр обучавшимся у него в кадетском корпусе воспитанникам. Предоставим слово одному из них, ставшему впоследствии протоиереем, Михаилу Путинцеву: *«Вот входит к нам в класс статный, красивый, средних лет священник, с прекрасными вьющимися русыми волосами. Кроткий взгляд его ясных голубых глаз, доброе симпатичное лицо, тихий голос, скромные приемы и походка, ласковое отеческое обращение с нами – все это сразу успокаивало нас, придавало смелости, мы чувствовали себя как будто в присутствии родного, любящего отца».*

А вот каким запомнился епископу Никодиму, проезжавшему в 1870 году через Омск, его экскурсовод и гостеприимный хозяин, протоиерей А. И. Сулоцкий: *«Человек почтенных лет, благословен от Бога много и благочадием ... Он литератор и охотник отыскивать сибирские древности. Ему Сибирь одолжена многими любопытными назидательными сказаниями».*

Отец Александр, возведенный 4 августа 1863 г. преосвященным Варлаамом в сан протоиерея, вел очень скромный образ жизни. В нашем городе сближается с омской интеллигенцией. Исполняя просьбу тобольских друзей, стремится каким-либо образом облегчить участь узников «мертвого дома», знакомится с С. Ф. Дуровым и Ф. М. Достоевским. Многие годы он жил в небольшом деревянном домике,

который купил вскоре после своего приезда в Омск. Все свободное от богослужений время проводил в трудах и занятиях: то на уроках, то дома за книгами и журналами, работая над своими статьями. А их у отца протоиерея было великое множество. Около ста его работ были опубликованы на страницах «Странника», «Душеполезного чтения», «Русской старины», «Русского вестника», «Москвитянина», а также в Иркутских, Тобольских и Томских епархиальных ведомостях. Девять работ А. И. Сулоцкого вышли в свет отдельными изданиями. За работу «Филофей Лещинский, митрополит Сибирский и Тобольский» отец Александр был удостоен конференцией Санкт-Петербургской духовной академии степени магистра. За долгую и непорочную службу добрый пастырь имел многие церковные и государственные награды. Его фамилия встречается на страницах целого ряда дореволюционных энциклопедических изданий (Брокгауз и Ефрон, Русский биографический словарь Половцева, Православный Богословский Энциклопедический словарь). В 1877 году А. И. Сулоцкий выступил в качестве члена-учредителя Западно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества. Он был единственным среди учредителей лицом духовного звания. Деятельность протоиерея Александра Сулоцкого в составе ЗСОИРГО, к сожалению, изучена слабо и еще ждет своего исследователя.

3(15) мая 1884 г., в Омске, маститый пастырь и законоучитель закончил свой земной путь. Причиной смерти явилась чахотка (туберкулез), к которой больной имел давнее предрасположение. В метрической же книге эту причину смерти почему-то указывать не стали. В графе «от чего умер» записали коротко и понятно – «от старости». Болезнь протекала мучительно и тяжело, но отец протоиерей переносил ее с христианским смирением. Около месяца был он прикован к постели. Именно в православной вере, в той самой, которую проповедовал всю свою жизнь, искал себе поддержку и утешение. Не раз, не два и не три, а целых шесть раз он исповедовался и причащался перед смертью. Последний раз, за полчаса до кончины, отца Александра исповедовал и приобщил Святых Таин его знакомый и коллега, настоятель Никольского казачьего собора Константин Недосеков.

Трагичная весть о смерти пастыря быстро облетела тогдашний Омск. По два раза на дню городские священники поочередно служили заупокойные литии. Все собравшиеся неустанно молились об упокоении души любимого ими пастыря. 7 мая траурная процессия прибыла в войсковую Никольскую церковь, в ту самую, где неоднократно приходилось служить при жизни отцу протоиерею. Казачий храм, несмотря на свою обширность, не смог вместить всех собравшихся, многие оказались на паперти. После литургии началось отпевание. Проводить заслуженного пастыря в последний путь пришли высокопоставленные особы, в том числе и Степной генерал-губернатор Г. А. Колпаковский. Отпевание совершал протоиерей Константин Недосеков вместе с причтом Никольского собора.

Воспитанники кадетского корпуса, учившиеся у покойного, взяли на плечи гроб и медленно понесли его по Никольскому проспекту (ныне улица Красных Зорь) на Казачье кладбище. Во главе траурной процессии шло городское духовенство и певчие из кадетского и войскового хоров. Перед зданием учительской семинарии, напротив Казачьего рынка, погребальное шествие остановилось. Законоучитель оной вместе с будущими учителями пропел краткую литию и произнес над упокоившимся благодарственную речь.

Возникшее в 1842 году Казачье кладбище, где покоился прах А. И. Сулоцкого, к 1925 году приходит в ужасное запустение. С него тащат все: деревянные кресты, чугунные решетки, мраморные надгробия. В 1939 году Омский горисполком принимает решение о его закрытии. В 1966 году было принято решение о ликвидации старейшего из омских кладбищ. Со сносом погоста безвозвратно была потеряна для потомков и могила протоиерея А. И. Сулоцкого.

5.2. Протоиерей Аполлон Волков

Родился в 1846 году в семье дьякона. Образование получил в низшем отделении Тобольской духовной семинарии, после окончания которой, в 1864 году, нес послушание псаломщиком. 7 сентября того же года был определен пономарем к Тюкалинской Михаило-Архангельской церкви. 10 декабря 1867 г. архиепископом Тобольским и

Сибирским Варлаамом (Петровым) посвящен в стихарь. С 1 апреля 1870 г. – дьячок вышеупомянутой церкви. 17 сентября 1870 г. по собственному желанию переведен к градо-Омской Крестовоздвиженской церкви. Служа здесь, 3 декабря 1872 г. Аполлон Волков был рукоположен во диакона управляющим Тобольской епархией епископом Березовским Ефремом (Рязановым), с оставлением на должности псаломщика в той же церкви. В 1874 году за сочувствие и ревность, оказанные в деле пожертвований в пользу Тобольского епархиального попечительства о бедных духовного звания, епископом Тобольским и Сибирским Ефремом ему было преподано архипастырское благословение. 10 августа 1877 г. отец Аполлон определен штатным дьяконом в Никольскую войсковую казачью церковь. Служа здесь, он 7 мая 1884 г. участвовал в отпевании известного церковного историка Западной Сибири, протоиерея А. И. Сулоцкого. Настоятели омских храмов, в которых тогда служил отец Аполлон, давали ему следующую характеристику: *«Обязанности свои знает очень хорошо, исполняет их постоянно рачительно и деятелен по церковной письменности. Поведения очень хорошего и трезвого. Судим и штрафован не был и под следствием не состоит. Катехизис знает хорошо, поет очень хорошо, читает и того лучше. В должности своей всегда исправен и усерден. В семействе у него жена Надежда Васильева 33 лет (возраст указан на 1879 г. – А.Л.), грамотная. Поведения весьма хорошего, скромного и тихого»*. После рукоположения в священнический сан долгое время служил в градо-Омской церкви Воздвижения Креста Господня. За свою службу был удостоен священнических наград: набедренника, скуфьи и камилавки. С апреля 1899 г. и, видимо, по 1905 год являлся благочинным II округа церковью Тюкалинского уезда. 22 февраля 1905 г. отец Аполлон Волков становится епархиальным наблюдателем по устройству Казанской женской общины. Именно по его представлению 18 марта 1905 г. правящий епископ благословляет устройство домового храма в общежитии общины, выдает храмозданную грамоту и утверждает проект главной части иконостаса. В это же время (февраль 1905 г.) он является настоятелем церкви Воздвижения Креста Господня г. Омска. Священник Аполлон Волков был добрым молитвенником

и заботливым отцом для вновь учрежденной монастырской общины. Так, 14 марта 1906 г. отец Аполлоний (как его отечески называли пасомые им чада) ходатайствовал перед новым Омским епископом Гавриилом (Голосовым) об утверждении устроительниц Казанской общины в правах самостоятельного управления ею. К 1914 году он уже числился заштатным священником. Датой смерти о. Аполлония считается 30 августа, остается неизвестным год. Вероятно, батюшка умер в конце 1920-х – начале 1930-х гг. Первоначально был захоронен на Казачьем кладбище, а после его ликвидации был перенесен на Старо-Северное. Своим праведным житием и провидением жизненных ситуаций снискал добрую память среди своих духовных чад. После его праведной кончины и погребения на его могиле стали происходить чудеса и исцеления страждущих, которые не прекратились и после переноса захоронения на новое место. У могилы отца Аполлония, как свидетельствуют многие верующие, и поныне совершаются чудеса. Вот почему и сегодня могила отца Аполлония является местом постоянного паломничества православного люда. Рядом с Волковым, в одной оградке, похоронена его супруга, Надежда Васильевна Волкова (на памятнике также не стоит никакой даты). Известно, что у него с матушкой никогда не было своих детей. Всю жизнь они прожили только лишь в духовном браке, по примеру о. Иоанна Сергиева (Кронштадтского). В этой же оградке имеется захоронение его племянницы, монахини Казанского женского монастыря Александры (в миру Александры Александровны Волковой), прах которой первоначально покоился на монастырском кладбище (впоследствии ставшем Старо-Южным), а затем благочестивыми православными омичами был перенесен на Старо-Северное. Православные омичи вспоминают, что матушка Надежда умерла и была похоронена гораздо раньше мужа. Когда ее прах приходилось перезахоранивать с Южного на Старо-Северное кладбище, у нее остался целый гроб, а при переносе захоронения с Казачьего кладбища отца Аполлония гроб его распался, но всем запомнилось блестящее сквозь щель Евангелие и целое облачение, не тронутое тлением. Это даже было запечатлено на фото. Некоторые события из жизни отца Аполлония сохранились в церковном предании и были записаны

Н. А. Ярошенко, который в своих записях зафиксировал случаи его прозорливости.

5.3. Епископы, похороненные в Омске

Архиепископ Виктор (Всеволод Семенович Богоявленский)

В 1875 году окончил Псковскую духовную семинарию, а в 1879 году – Санкт-Петербургскую духовную академию. Получил степень кандидата богословия за диссертацию «Киприан, митрополит Киевский» с правом получения степени магистра. Был определен помощником смотрителя Мстиславского духовного училища. В 1881 году назначен инспектором народных училищ Виленской губернии. В 1887 году – директором Молодечненской учительской семинарии. В 1891 году – директором Виленского учительского института и окружного Педагогического музея. С 1913 года – окружной инспектор Казанского учебного округа в чине действительного статского советника, редактировал научно-педагогический журнал «Вестник образования и воспитания» для средней школы.

В феврале 1918 года был отстранен от службы захватившими власть в городе на короткое время большевиками. В начале сентября того же года бежал из Казани во время осады города Красной армией. Оказался в Уфе, где познакомился с профессором В. В. Сапожниковым, входившим в состав Временного Сибирского правительства в качестве министра народного просвещения.

По приглашению Сапожникова переехал в Омск и был принят в Министерство народного просвещения (29 октября 1918 г. зачислен временно исполняющим обязанности помощника делопроизводителя отдела высших народных училищ. С 7 мая 1919 г. – заведующий отделением женских гимназий Центрального управления). 28 мая 1919 г. переведен в Министерство торговли и промышленности Российского правительства А. В. Колчака окружным инспектором по учебной части. С 21 июля по 13 сентября 1919 г. исполнял обязанности управляющего учебным отделом в Министерстве торговли и

промышленности, с 1 октября того же года заведовал делами учебного отделения канцелярии министра, с 4 января 1920 г. числился в Министерстве торговли и промышленности в должности окружного инспектора по учебной части.

Не позднее 10 ноября 1919 г. эвакуировался из Омска с отступавшими частями Белой армии, добрался до Красноярска, где оставался до мая 1920 г., затем из-за болезни жены переехал в Томск, там его супруга скончалась.

В сентябре 1920 г. в Иркутске принял монашеский постриг, через некоторое время рукоположен во иерея; в декабре того же года был возведен в сан архимандрита с назначением настоятелем московского Знаменского монастыря, но по месту назначения выехать не смог. 3 августа 1921 г. в Томске был хиротонисан во епископа Барнаульского, викария Томской епархии.

В ноябре 1921 г. ему было поручено временное управление Томской епархией до прибытия назначенного на Томскую кафедру епископа Андрея (Ухтомского), однако епископ Андрей не прибыл, и епископ Виктор управлял епархией до ареста в июне 1922 г.

С 1922 года в Томской епархии большое распространение получило обновленчество. В пасхальной проповеди епископ Виктор назвал обновленцев сектой. В материалах следственного дела читаем:

«В пределах Томской губернии Управляющий Томской епархией Виктор, в миру гр. Богоявленский Всеволод, контрреволюционную линию поведения, по указанию Патриарха Тихона, проводил с самого появления своего во главе Томской епархии с июня 1921 г. ... Приехав в Томск по назначению Патриарха Тихона, вопреки декрету об избрании духовенства верующими, Богоявленский, под именем епископа Виктора, осуществляет здесь, по приказаниям свыше, обход декрета об отделении Церкви от государства. Он присвоил себе право назначения, смещения и увольнения членов Епархиального управления, настоятелей церквей, членов причта, производя это помимо воли верующих, руководствуясь только своими контрреволюционными симпатиями... Духовенство либеральное, стремящееся к реформе Церкви в духе современности, преследуется епископом Виктором...»

Владыка Виктор стремился упорядочить жизнь вверенной ему епархии: преобразовал епархиальный совет в епархиальное управление, намеревался созвать епархиальный съезд, священнослужителям рекомендовал вести в церквах метрические записи (согласно циркуляру НКЮ 1919 года, это не было запрещено), совершать разводы только в случае, если прилагалась выписка о расторжении брака из народного суда. При храмах преподавался Закон Божий, о чем был поставлен в известность губернский отдел народного образования.

В марте 1922 года в Томске началась кампания по изъятию церковных ценностей. Стремился к тому, чтобы изъятие прошло мирно и без попраiania святынь. Несмотря на лояльную позицию епископа Виктора по отношению к декрету об изъятии, в томской печати началась кампания против архиерея. Изъятие церковных ценностей использовалось как повод для судебного преследования и уничтожения духовенства.

После первого произведенного у него обыска епископ Виктор в мае 1922 года обратился с письмом к членам епархиального управления о преемстве церковной власти в Томской епархии. Он писал, что в случае его смерти «или еще каких-либо обстоятельств» управление епархией должно перейти к Бийскому архиепископу Иннокентию (Соколову), второму Томскому викарию, и призывал «никого другого епископом не признавать». Однако после ареста епископа Виктора церковная власть в Томске была захвачена группой обновленцев во главе с Петром Блиновым.

12 июля 1922 г. был арестован, определен в томский дом заключения. 15–20 июля томский губернский революционный трибунал по военному отделению рассматривал «дело томских церковников» в открытом судебном заседании. Владыка Виктор в числе других обвиняемых был признан виновным в *«идейном руководстве томской группой контрреволюционной организации духовенства „Православная церковь“ ... противодействию органам власти при изъятии церковных ценностей»*, а также в том, что он *«фактически злостно нарушал и не исполнял декрета советской власти об отделении церкви от государства, сохранял конструкцию прежней епархиальной консистории (вопреки декрету об избрании духовенства верую-*

щими присвоил себе право назначения, смещения, увольнения членов епархиального управления, настоятелей церквей), совместно с Поповым Ильёй Константиновичем (архимандритом Ираклием) скрыл от изъятия церковные ценности путём раздачи по частным квартирам: ценности храма Томского мужского монастыря (7 икон в серебряных ризах около 30 ф. весом), домово́й церкви при бывшей семинарии (5 риз)... возбуждал население к массовым волнениям и к невыдаче церковных ценностей в явный ущерб диктатуре рабочего класса и пролетарской революции»¹.

Епископ Виктор и еще семь человек были приговорены к расстрелу. Осужденные направили кассационную жалобу в Сибирское отделение Верховного трибунала ВЦИК. 29 июля в Новониколаевское отделение Верховного трибунала поступила телеграмма от председателя новоучрежденного обновленческого Сибирского церковного управления А. Авдентова и секретаря М. Торопова, в которой они писали, что *«утверждение приговора создаст ореол мученичества осужденным и явится непреодолимым препятствием в деле успокоения и устройства Живой церкви»*, и просили смягчения приговора².

Определением кассационной коллегии Сибирского отделения Верховного трибунала ВЦИК РСФСР от 6 октября 1922 г. приговор от 15–20 июля был отменен и дело передано для нового рассмотрения в судебную коллегию Сибирского отделения Верховного трибунала. 31 октября – 4 ноября 1922 г. выездная сессия судебной коллегии повторно рассмотрела дело и признала епископа Виктора и еще 11 священников виновными в том, что, *«являясь членами иерархии православной церкви, занимая... должности в Томской епархии, использовали эту легальную организацию в целях свержения завоеванной пролетарской революцией власти рабоче-крестьянских советов и существующего на основании Конституции РСФСР рабоче-крестьянского правительства»*³. Епископ Виктор, архимандрит Ираклий (Попов) и несколько священников вновь были приговорены к расстрелу без права обжалования приговора. О приговоре теле-

¹ ГА Томской обл. Ф. Р-236. Оп. 2. Д. 96. Л. 13.

² Там же. Л. 131.

³ Там же. Л. 148–273 об.

графировали в Верховный трибунал в Москву. В тот же день была получена ответная телеграмма за подписью секретаря ВЦИК Авеля Енукидзе с приказанием исполнить приговор немедленно остановить, направить дело в Москву для рассмотрения. Решением Президиума ВЦИК от 2 марта 1923 г. высшая мера наказания епископу Виктору и двум другим осужденным была заменена десятью годами лишения свободы, через полгода срок сократили до шести лет, в феврале 1924 г. – до пяти лет.

По данным М. Е. Губонина, в 1924 году епископ Виктор числился епископом Нижнеудинским, однако известно, что в январе 1925 года архиерей находился в Иркутской тюрьме.

В марте 1925 г. определен на Омскую кафедру. За счет сельских приходов Омская епархия в статистическом отношении выглядела «обновленческой». Так, только в 1925 году за «церковными реформаторами» числилось 111 приходов с 81 священником. Владыка начал объезжать приходы Омской епархии, проповедуя и объясняя обман, которому многие поддались по незнанию. В середине 1925 года к владыке Виктору обратилась делегация с юрисконсультом (наверно, для убедительности?!) по поводу возможного участия в обновленческом соборе 1925 года. Обновленцы обращались с таким предложением ко всем архиереям, рассчитывая на поддержку своего движения. Владыка Виктор пообещал запросить Москву, но через два дня произнес проповедь, в которой предостерегал верующих от сближения с обновленцами. Он говорил, что они еретики, отрицают божество Иисуса Христа и выбрасывают иконы, уничтожают алтари, отрицают таинства. Путешествуя по епархии, он не переставал обличать обновленцев. Его обращения не были «гласом вопиющего в пустыне». Так, после посещения архиепископом Виктором верующие г. Семипалатинска отказались от переговоров с обновленцами, заявив, что спорные вопросы подлежат решению не поместных, а Вселенского собора. В результате активной пастырской деятельности владыки в среднем возвращалось в лоно Русской Православной Церкви ежемесячно 15–20 приходов. К середине 1925 года в Омске из 19 православных храмов только три было у обновленцев (кафедральный Успенский собор,

Воскресенский военно-крепостной собор, Никольская казачья церковь – все они в скором времени были закрыты, потому что люди отказывались их посещать). В это время владыка Виктор совершает большое количество поездок по епархии. Власти этому всячески препятствуют. Так, например, его не допустили в город Акмолинск, а из Семипалатинска его выдворили. Дело было так. По приезде в город владыка был вызван в исполком. Ему было предложено доказать, что он действительно является архиепископом Омским. Более того, у него потребовали разрешение на право выезда из Омска. Владыкой в Омск были посланы две телеграммы, ответа на которые он так и не получил. Большую часть времени архиепископ Виктор вынужден был проводить не на службе в храме, а в кабинетах местного партийного руководства, да еще доказывать при этом, что он – это он. Прихожане все это время терпеливо ждали владыку и были вознаграждены православным богослужением. Через день ему в категорической форме было предложено оставить пределы Семипалатинска. К владыке поступало множество приглашений посетить приходы. Власти со своей стороны старались ограничить такие поездки. Они разрешали посещать только крупные приходы. Так, при поездке в г. Тару архиепископу запретили заезжать в населенные пункты, расположенные по пути следования, хотя всякий приезд архиерея всегда был важным событием для любого прихода, что воодушевляло верующих в тяжелые времена. Оценивая деятельность владыки, представитель Омского исполкома отмечал, что положение архиепископа Виктора среди паствы устойчивое, что он даже пользуется некоторой симпатией духовенства и мирян. Общаясь с властями, Виктор настойчиво просит, чтобы ему возвратили Казачий собор (распоряжались им обновленцы), где он бы устроил свою кафедру. Несмотря на противодействие властей, находившихся в тесном контакте с остатками обновленцев, жизнь православного Омска оживилась. Уже с 1927 года помимо церковных служб восстанавливается добрая дореволюционная традиция по окончании богослужения проводить беседы религиозно-нравственного содержания. На проведение таких бесед приходилось запрашивать разрешение властей. При этом требовалось предъявить

конспект беседы, на который полагалась резолюция представителя административного отдела исполкома.

Во всей жизни Омской епархии чувствовалась искренняя забота и старание владыки Виктора. Большая физическая и нравственная нагрузка, постоянная травля со стороны властей сильно подорвали здоровье Омского владыки. Он умер 2 ноября 1928 г. и был погребен около алтаря Богородице-Братской церкви (находилась на территории бывшего завода им. Козицкого), где располагалась резиденция омских архиереев. Впоследствии его могилу поглотили возведенные корпуса завода. За три года, проведенные на Омской земле, владыка сумел сплотить вокруг «тихоновской» православной церкви и себя почти все духовенство и мирян, тем укрепив Церковь перед лицом грядущих потрясений 30-х годов¹.

Архиепископ Анатолий (Алексей Васильевич Каменский)

Уроженец Самарской губернии. В 1888 году окончил Самарскую духовную семинарию и был назначен надзирателем семинарии. Рукоположен в сан священника, служил в церкви с. Хилково Самарского уезда. В 1891–1895 гг. учился в Санкт-Петербургской духовной академии, окончил со степенью кандидата богословия. Овдовев, был пострижен в монашество (1895) и назначен в Североамериканскую миссию настоятелем Михаило-Архангельского собора г. Ситка (Аляска, США). Окончил три курса исторического факультета университета штата Миннесота. В 1897 году возведен в сан архимандрита, в 1898 году причислен к архиерейскому дому в Сан-Франциско.

По возвращении в Россию был ректором Одесской духовной семинарии (1903–1906). 10 декабря 1906 г. в Троицком соборе Александро-Невской Лавры был хиротонисан в епископа Елизаветградского, викария Херсонской епархии. С 30 июля 1914 г. – епископ Томский и Алтайский. Член Государственной Думы IV созыва,

¹ Суховецкий В. В защиту веры: штрихи к портрету Омского архиепископа Виктора (Богоявленского) // Омский краевед [альманах] / ред. П.П. Вибе. 2003. № 1. Омск : [б. и.], 2003. С. 56–61.

участник Поместного собора РПЦ (1917–1918), Томского соборного совещания (1918), на котором было образовано Временное церковное управление Сибири во главе с архиепископом Омским Сильвестром. С 12 июля 1920 г. – архиепископ Иркутский и Верхотурский. В 1919 году был одним из главных организаторов Дружин Святого Креста в Белой армии. После разгрома колчаковской армии остался в России, в мае 1922 г. был арестован и приговорен к расстрелу, но приговор в исполнение приведен не был. В 1924 году был освобожден из тюрьмы и выслан в Москву.

Последние месяцы жизни проживал и служил в Омске настоятелем Ильинской церкви. Скончался 3 декабря 1924 г., во время всеобщего бдения в алтаре Богородице-Братской церкви от приступа астмы. Был похоронен на Казачьем кладбище, затем перезахоронен на Старо-Северном.

Архиепископ Алексей (Александр Аполлонович Пантелеев)

Родился в крестьянской семье. Среднее духовное образование получил в Архангельской (по другим данным – в Вологодской) духовной семинарии, а высшее – в Санкт-Петербургской духовной академии, в которой обучался два года. 22 октября 1901 г. принимает сан и первые годы своего пастырского служения проводит в г. Великом Устюге. В 1906 году вошел в состав клира Алеутской и Североамериканской епархии, а тремя годами позже получил назначение в г. Ситка (Аляска, США). Став протоиереем, отец Александр поочередно был настоятелем приходов в г. Ситка (штат Аляска), г. Ньюарке (штат Нью-Джерси), в г. Нью-Йорке (храм Эмигрантского дома), а затем вновь в г. Ситке. В 1915–1916 гг. он является преподавателем в духовной семинарии в Тенафлае (штат Нью-Джерси). С 1918 года несет послушание в качестве Ситского благочинного Алеутской епархии, которая к тому времени включала в себя пять приходов и двух священников. Здесь он в 1925 году принимает монашеский постриг с именем Алексия, а 6 февраля 1927 г. состоялась его епископская хиротония. С 1936 года епископ Алексий управляет Алеутско-Аляскинской епархией.

В 1945 году на Поместный собор в Москву митрополит всея Америки и Канады Феофил (Пашковский) послал двух делегатов. Одним из них был Алексей. Из-за дальнего и трудного пути делегация прибыла в столицу с большим опозданием, к тому времени деяния Поместного собора уже завершились. Однако после общения с участниками Собора епископ Алексей возымел твердое намерение вернуться. 28 февраля 1946 г. он перешел под юрисдикцию Московской Патриархии и был исключен из списков архиереев Североамериканской митрополии. По приглашению патриаршего экзарха Вениамина (Федченкова) владыка Алексей перебрался в Нью-Йорк. Поселившись при Свято-Никольском соборе, он стал совершать богослужения. В октябре 1946 г. приехал в СССР.

Согласно указу Патриарха и Св. Синода от 28 ноября 1946 г. назначен епископом Омским и Тарским. Прибыл в Омск в конце 1946 г. Временно остановился на квартире регента церкви Воздвижения Креста Господня Константина Николаевича Успенского. Помещение оказалось холодное и сырое, владыка заболел. Вскоре силами двух приходов куплен дом за 95 000 рублей, в который переселился владыка в первых числах июля 1947 года. С приездом в епархию владыка стал активно вести работу, направленную на увеличение числа приходов и улучшение жизни молодой епархии. За время пребывания в епархии архиепископу Алексею с огромными усилиями удалось открыть в 1947 году церковь в с. Чуртан Тюменской области, а в январе 1948 года – молитвенный дом в г. Тюкалинске.

Весной 1947 г. владыка обратился к первосвятителю Русской Церкви с ходатайством о присоединении к Омско-Тарской епархии «городов Ишима», желая хоть таким способом улучшить жизнь епархии. Это и стало причиной того, что 29 мая 1947 г. Священный Синод постановил присоединить приходы Тюменской области к Омско-Тарской епархии и тем самым образовать новую Омско-Тюменскую епархию. К середине 1947 г. в новоучрежденной епархии действовало более 20 храмов и молитвенных домов.

В июне 1947 г. в Тобольске произошло событие, значительное не только для Омской епархии, но и для всей Русской Церкви: Церкви были возвращены мощи святителя Иоанна, митрополита Тобольско-

го, которые в 1920-е гг. были осквернены и конфискованы у Церкви советской властью.

16 июня 1947 г. в Покровском храме г. Тобольска состоялось торжество прославления возвращенных мощей святителя Иоанна, митрополита Тобольского и всея Сибири чудотворца. Это торжество усугубилось прибытием в Тобольск двух архипастырей: Алексия Омского и Тюменского и Иувеналия (Килина), епископа Челябинского и Златоустовского, заезжавших по дороге в Тюмень для совершения там богослужения.

Наряду с попечением о внешнем благе епархии владыка Алексей прилагал труды и молитвы о внутреннем благе паствы. Духовенство и мирян владыка призывал жить в истинной вере, требовал от них быть примерами благочестивой, трезвой и нравственно высокой жизни.

В отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы, в воскресенье 5 сентября 1948 г., архиепископ Алексей отслужил литургию. Это богослужение оказалось последним в земной жизни архипастыря.

Вечером, во вторник 7 сентября 1948 г. владыка почувствовал небольшое недомогание. Явившись по вызову, врач нашел у него обострение язвы желудка и ослабление деятельности сердца. 11 сентября владыка лишился сознания и в половине второго дня тихо скончался.

В этот же день Святейший Патриарх Алексей I был извещен о смерти владыки Алексия. Первосвяитель, выразив соболезнования овдовевшей омской пастве, поручил отпеть тело почившего архипастыря архиепископу Новосибирскому и Барнаульскому Варфоломею. Тело усопшего владыки по облачении во все архиерейские одежды и положении во гроб было перенесено в собор Воздвижения Креста Господня, где над ним началось чтение Святого Евангелия. Народ непрерывным потоком подходил ко гробу святителя.

В день погребения почившего архиепископа Алексия, 15 сентября, вся ограда церкви и прилегающие к ней улицы и переулки были переполнены народом. После служения заупокойной литургии архиепископ Варфоломей сказал слово о высоте епископского служения и коснулся жизни почившего архипастыря. После чего гроб с телом

почившего владыки верующие на руках несли до свежевырытой могилы на Старо-Северном кладбище. Над могилой архиепископа Алексия впоследствии была сооружена небольшая часовня.

Владыка Венедикт (Василий Васильевич Пляскин)

Владыка Венедикт – единственный среди омских архипастырей, кто родился в Омске. Почти всю жизнь он прожил в нашем городе. Здесь и похоронен. Проживая на покое в Омске, владыка трижды временно окормлял омскую паству: с 1 сентября 1955 г. по 22 ноября 1956 г., с 13 мая по 16 июля 1958 г., с 3 апреля 1961 г. по 13 июня 1962 г.

Преосвященный епископ Венедикт (в миру Василий Васильевич Пляскин) родился 24 марта 1900 г. в Омске. Родители будущего архипастыря происходили из двух потомственных духовных родов. Отец его, Василий Николаевич Пляскин, магистр богословия, выпускник Казанской духовной академии, был настоятелем Знаменской градо-Омской церкви. Мать Александра Михайловна, урожденная Петрова, – воспитанница Нижегородского женского епархиального училища, была дочерью Михаила Петровича Петрова – настоятеля Омского собора Воскресения Христова и племянницей епископа Григория Полетаева, первого епископа Омского и Семипалатинского. Он и стал крестным отцом будущего епископа Венедикта.

К началу революции Василий Пляскин окончил с отличием омскую гимназию и мечтал идти по стопам отца и деда в Казанскую духовную академию. Но революция помешала этому.

В жизни епископа Венедикта переплелись две линии – воина и монаха. Пришлось воевать, причем дважды: в Гражданскую в Белой армии и в Великую Отечественную войну. Да и образование удалось получить только военное – училище на Дальнем Востоке (куда Василий попал с отступающей Белой армией). Получил чин подпоручика. До 1927 года жил во Владивостоке, где занимался частным репетиторством и одновременно был иподьяконом и личным секретарем епископа Владивостокского Киприана (Комаровского).

Но в 1927 году он возвращается в Омск и выбирает духовное служение. Это было проявлением огромного мужества – вернуться, зная, что будет арестован как офицер, сражавшийся с советской властью, да еще выбрать духовное служение в то время, как уже всюду свирепствовали расправы над священниками. Сразу по возвращении в родной город Василий Пляскин становится помощником секретаря Омского епархиального совета и иподьяконом епископа Омского Виктора (Богоявленского). С 1928 года занимает должность секретаря епископа Аркадия (Ершова).

В тридцатом году Василий Пляскин был пострижен в монашество с именем Венедикт, затем рукоположен во иеродьякона, затем во иеромонаха. Служит в Знаменской церкви. Несет пастырское послушание и в других храмах города. В 1936 году рукоположен во игумена и вскоре арестован. До начала войны игумен Венедикт находился в Тюмени в заключении, затем освобожден и отправлен на фронт. В 1943 году после тяжелого ранения и лечения в госпитале он демобилизован по инвалидности и возвращается в Омск, а вскоре и к пастырскому служению.

В 1944 году Омск дважды посещал управляющий епархией высокопреосвященный архиепископ Варфоломей (Городцев), он благословил быть четвертым священником при церкви Воздвижения Креста Господня игумена Венедикта, а позднее и благочинным омских церквей.

В 1945 году игумен Венедикт возведен в сан архимандрита и определен епископом Хабаровским и Владивостокским. Но уже в 1947 году почислен на покой.

Еще до принятия епископского сана игумен Венедикт особо выделялся из всего духовенства тем, что любил как в себе, так и в других прилежание и добросовестность, богослужения совершал по-монашески, строго по уставу. Когда владыка Венедикт был назначен управляющим Владивостокской епархией, то его требования ко многим сторонам церковной жизни в епархии многим показались ревностью не по разуму, и поэтому на владыку посыпались многочисленные жалобы в Патриархию, вследствие чего 10 июля 1947 г. он был уволен на покой.

Через год епископ Венедикт назначен епископом Петрозаводским и Олонецким, откуда через короткое время, согласно поданному прошению, уволен и переезжает на жительство в Омск к своей сестре.

После отъезда епископа Никандра в Ялту на лечение управляющим епархией благословлено быть епископу Венедикту (Пляскину). С самого начала управления епархией владыка постоянно имел попечение о том, чтобы богослужения, по слову апостола, совершались «благообразно и по чину» (1 Кор. 14: 40). Для этого преосвященный Венедикт регулярно сам лично контролировал, чтобы духовенство не нарушало полноту исполнения церковных служб. Требуя совершать богослужения строго по уставу, владыка следил и за тем, чтобы при совершении служб не было спешки и небрежности, чтобы пение и чтение были выразительны и доходили до слуха и сознания молящихся. Он никогда не допускал в храме свободы движения, усмешки, лишнего слова (да и в жизни, как отмечают современники, владыка был молчалив). Свидетели тех лет рассказывают, что владыка, если вдруг заболел простудой, то отказывался служить до полного своего выздоровления, не дерзая нарушать своим кашлем благоговейной обстановки богослужения.

Общественное богослужение было насущной потребностью епископа Венедикта. Владыка любил служить. Кроме праздничных и воскресных дней архипастырь совершал богослужения и в дни памяти малых святых. Также бывало, что служил по четвергам и целыми неделями без перерыва. Службу совершал без единого сокращения, строго по уставу. Всенощные бдения, отслуженные архиерейским чином, заканчивались к двенадцати часам вечера. Владыка не мирился с немощами человеческими. При этом, как сообщают очевидцы, говорил: «Я службу совершаю Богу, а не людям». Сам епископ Венедикт усталости за богослужением не знал. Всех поражал своей неутомимостью. Конечно, без ропота на него не обходилось.

В июне 1956 года епископ Венедикт участвовал в отпевании скончавшегося митрополита Новосибирского и Барнаульского Варфоломея (Городцева), дорогого для него архипастыря.

В 1958 году владыка Венедикт в течение двух месяцев заменял владыку Мстислава (Волонсевича), находящегося на лечении.

Третий раз священноначалие Русской Церкви благословило вступить епископу Венедикту во временное управление епархией 3 апреля 1961 г. Со времени последнего управления епархией епископом Венедиктом на Омской кафедре сменилось три архипастыря.

В начале лета 1961 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей I благословил в дар Омскому собору Воздвижения Креста Господня металлическое облачение на святой престол. Это облачение трудами клириков епархии было установлено в центральный придел собора, где и находится до сего дня.

18 июля 1961 г., в день празднования прославления преподобного Сергия Радонежского, в Троице-Сергиевой Лавре состоялся собор архиереев Русской Православной Церкви, на котором, под нажимом атеистических властей, было принято новое положение о приходском управлении. После принятия «Положения» в этой области церковной жизни произошли радикальные перемены. В основу «реформы» был положен принцип крайне резкого разграничения дел экономических и духовных. Священник, занимавший ранее должность настоятеля, теперь отвечал только за духовное руководство прихожанами, за благоговейное служение и удовлетворение всех «религиозных потребностей прихожан». Все финансовые, экономические, бухгалтерские виды деятельности, включая добровольные взносы в епархию и Патриархию на поддержание семинарий и т. п., были полностью изъяты из ведения духовенства и переданы исполнительным «тройкам».

Исходившая от государственных властей «реформа» грубо нарушала канонические основы жизни Церкви, а именно 38-е и 41-е апостольские правила, согласно которым «епископ да имеет заботу о всех церковных вещах и оными распоряжается яко Богу назирающу» (правило 38-е). А если епископу заповедано иметь власть над драгоценными человеческими душами, то «кольми паче о деньгах заповедать должно, чтобы он всем распоряжался по своей власти и требующим чрез пресвитеров и диаконов подавал со страхом Божиим, и со всяким благоговением» (правило 41-е).

Несмотря на то, что многие епископы были не согласны с вводимой приходской реформой, Собор вынужден был ее принять. В этом

Соборе принимали участие все правящие архиереи Русской Церкви, в том числе и епископ Омский и Тюменский Венедикт.

Поэтому, так или иначе, «пастыри добрые» превратились в намников. Однако, невзирая на строгие карательные меры властей в отношении нарушителей новых положений реформы, епископ Омский и Тюменский Венедикт как священнослужитель старой закалки остался на прежних позициях. В отчете в Совет по делам РПЦ уполномоченный по Омской области И. Бутюгов сообщал, что, несмотря ни на что, епископ Венедикт продолжает вмешиваться в приходские дела.

За эти нарушения законодательства о культах уполномоченный настоятельно просил Совет поставить вопрос на высшем уровне о снятии епископа Венедикта с должности управляющего епархией.

За этот год епископ Венедикт сумел посетить все приходы епархии. В 1962 году, совершая очередную поездку по епархии, владыка даже не спрашивал на это разрешения уполномоченного, хотя по установленным порядкам эта формальность, без исполнения которой ни один архиерей не дерзал отправляться в поездку, была в то время необходимой. Такие деяния, конечно, не прошли для архиерея бесследно.

13 июня 1962 г. Священный Синод под председательством Святейшего Патриарха Алексия постановил освободить епископа Венедикта от порученного ему временного управления Омско-Тюменской епархией. Управляющим епархией было благословлено быть архиепископу Ермогену (Голубеву).

Выйдя на покой, владыка Венедикт до самой своей кончины проживал в Омске у сестры. Современники описывают епископа Венедикта как иерарха иноческой скромности, простого и доступного в общении, нестяжательного. Он был строг к себе и по-отечески снисходителен к пасомым. На вид он казался суровым, но в то же время был исполнен любви и христианского милосердия. Сила влияния его на прихожан была такова, что он являлся им во снах и давал советы. Находясь на покое, владыка Венедикт несколько лет находился в затворе, вел переписку с духовными чадами, а в большие праздники посещал храм Божий. Если уполномоченный давал разрешение, то

архипастырь присутствовал на богослужении в алтаре собора, молился или сослужил правящему архиерею.

В октябре 1974 года преосвященный Венедикт участвовал с другими архипастырями в соборном отпевании убиенного архиепископа Омского Мефодия (Мензака).

В 1976 году, на праздник Благовещения Божией Матери, епископ Венедикт молился за Божественной литургией в Омском кафедральном соборе и причастился Святых Христовых Таин.

Накануне Вербного воскресения (18 апреля) у него произошло кровоизлияние в мозг. Владыка терпеливо переносил тяжелую болезнь, во время которой два раза исповедался и причастился. Приближающаяся смерть не пугала его. Он, спокойно оценивая ситуацию, говорил: «Земля еси и в землю отыдеши».

Последний раз епископ Венедикт сподобился великого Таинства Причастия в день Светлого Воскресения Господа нашего Иисуса Христа. В Светлую пятницу, 30 апреля 1976 года, владыка тихо предал дух Господу. Свидетели его кончины рассказывали, что перед смертью лицо владыки просияло и от этого вся комната, в которой умирал епископ Венедикт, озарилась.

Епископ Омский и Тюменский Максим телеграммой известил Святейшего Патриарха Пимена о кончине епископа Венедикта. 1 мая Святейший Патриарх прислал ответную телеграмму: *«Вашему Преосвященству поручаю совершить отпевание почившего епископа Венедикта и выразить родственникам покойного мое соболезнование по поводу кончины. Вечная память почившему. Патриарх Пимен».*

1 мая поздно вечером епископ Максим в сослужении клириков епархии совершил панихиду о преосвященном Венедикте и в воскресенье, 2 мая, в 6 часов утра – заупокойную литию. Затем гроб с телом покойного священнослужителями был перенесен в кафедральный собор. 4 мая, в день Радоницы, владыка Максим вместе с духовенством епархии совершил Божественную литургию и отпевание покойного архипастыря по пасхальному чину.

Похоронен владыка на Старо-Восточном кладбище. Его могилу посещают многие прихожане и молятся не только о нем, но и ему о заступничестве, почитая его как подвижника Божия.

Митрополит Омский и Тарский Феодосий (Игорь Иванович Процюк)

Митрополит Феодосий родился в селе Топульно Рожищенского района Волынской области в семье священника, в праздник Рождества Христова, в далеком 1927 году. Начальное образование получил в школах сел Згораны и Городно Любомльского района Волынской области. В 1943 году, завершив обучение в Горховской гимназии, сдал экзамен на псаломщика на пастырско-богословских курсах при Почаевской Лавре и был определен псаломщиком Свято-Дмитровского храма города Дружкополя Волынской епархии. Через год принят под юрисдикцию Московской Патриархии и определен иподиаконом в Троицком кафедральном соборе Луцка. Был участником Поместного собора Русской Православной Церкви в 1945 году, на который он поехал в качестве келейника епископа Волынского и Ровенского Николая (Чуфаровского).

24 марта 1945 г. он был рукоположен во диакона, а 1 апреля – во иерея епископом Волынским и Ровенским Николаем (Чуфаровским) в г. Луцке. С 1945 года служил в течение двух лет в Симеоновском храме в деревне Сельцо, а также помогал настоятелю Свято-Дмитровского храма Дружкополя иерею Иоанну Процюку (своему отцу). В последующие годы служил в храмах Волынской и Хмельницкой епархий.

В 1951 году иерей Игорь Процюк поступает сразу в третий класс заочного сектора Ленинградской духовной семинарии, через год успешно оканчивает семинарию и продолжает образование уже в Ленинградской духовной академии, не прерывая пастырского служения. В 1956 году после окончания Духовной академии он возводится в сан протоиерея.

С 1959 года кандидат богословия. Получил эту степень за сочинение «Святой Ефрем Сирийский как экзегет Священного Писания Ветхого Завета», а 3 ноября 1979 г., уже будучи архиепископом, владыка Феодосий был удостоен степени магистра богословия за сочинение «Обособленческие движения в Православной церкви на Украине с 1917 по 1943 годы (по материалам Киевской, Харьковской и Полтав-

ской епархий)». Кстати, этот труд не потерял своей актуальности и в наши дни и поэтому был издан в Москве, на Крутицком подворье, в 2004 году.

27 ноября 1962 г. в Троице-Сергиевой Лавре протоиерей Игорь Процюк пострижен в монашество с именем Феодосия, а через день возведен в сан архимандрита. 2 декабря 1962 г. состоялась его хиротония во епископа Черниговского и Нежинского. Чин хиротонии совершали Патриарх Московский и всея Руси Алексей I, Католикос – Патриарх всея Грузии Ефрем II, митрополит Ленинградский и Ладожский Пимен (Извеков) и архиепископ Ярославский и Ростовский Никодим (Ротов).

В течение последующих десяти лет владыка Феодосий – епископ Полтавский и Кременчугский (с 30 марта 1964 г.), затем Черновицкий и Буковинский (с 7 октября 1967 г.), с 2 февраля 1972 г. – Смоленский и Вяземский. 9 сентября 1978 г. возведен в сан архиепископа, с конца декабря 1984-го в течение года был патриаршим экзархом в Средней Европе, архиепископом Берлинским и Среднеевропейским.

29 июля 1986 г. владыка назначается на Омскую кафедру, куда и прибывает 13 декабря. Сам владыка Феодосий вспоминал, что его *«до глубины души тронуло искреннее, доброе отношение духовенства, мирян, которые в позднюю декабрьскую ночь встречали меня – приехавшего архиерея. И я тогда глубоко сожалел и каялся, что шесть месяцев оттягивал поездку, боялся Сибири»*. В 1987 году в отчете в Москву уполномоченный по делам религии по Омской области О.П. Осипов сообщал: *«В связи с назначением в область архиепископа Феодосия повсеместно отмечается значительный рост активности всех религиозных православных объединений. ... Феодосий... под личный контроль взял художественную роспись омских храмов, комплектование хоров... Архиерейские служения, особенно в дни религиозных праздников, привлекают по оценке больше посетителей в омские церкви, чем это было при бывшем архиерее Максиме...»*

По прибытии в Сибирь владыка сразу же активно включился в работу. К этому обязывали приближающиеся события – 400-летие города Тобольска и тысячелетие Крещения Руси. 16 февраля 1988 г. горсо-

вет Тобольска принимает решение о передаче православной общине в аренду помещения Петропавловского храма, и то с условием, что здание будет использоваться только для мероприятий гражданского плана. 26 апреля 1989 г. Совет по делам религий при Совете министров СССР после неоднократных ходатайств верующих постановил передать здание Софийско-Успенского собора в городе Тобольске Церкви. В 1989 году владыка Феодосий добился передачи Русской Православной Церкви Абалакского монастыря и был инициатором открытия Тобольской духовной семинарии.

25–26 января 1990 года Синод постановил возродить Тобольскую епархию, выделив в ее юрисдикцию Тюменскую область. Преосвященному Феодосию, архиепископу Омскому и Тюменскому, было постановлено впредь именоваться «Омский и Тарский». Дальнейшее его архипастырское служение было неразрывно связано с нашим городом. Осуществлялось миссионерское служение архиепископа, а затем и митрополита (с 25 февраля 1997 г.) Феодосия. На Омской земле трудами митрополита Феодосия прославляется сонм Омских святых, начало которому положила канонизация в 1998 году священномученика Сильвестра (Иустина Львовича Ольшевского).

После своего приезда в Омск владыка поставил перед местными властями вопрос о возвращении епархии культовых зданий, бывших церквей, используемых не по назначению. Были переданы Церкви все сохранившиеся храмы: Свято-Никольский казачий, Николо-Игнатьевский, Параскевы Пятницы, Казанской Иконы Божией Матери и в честь иконы Пресвятой Богородицы «Знамение». Построены десятки храмов по всей епархии, в 2011 году их числилось сто пятьдесят действующих и девять строящихся.

В ходе работ по возрождению Успенского собора был обнаружен нижний придел во имя Сибирских Святых, а в склепе, под его полом, 21–22 июля 2005 г. были обретены мощи священномученика Сильвестра (Ольшевского), архиепископа Омского и Павлодарского, занимавшего Омскую кафедру в 1915–1920 годах. Также на месте раскопок было найдено более 1500 различных предметов, свидетельствующих о прежней жизни собора. Это элементы внешнего и внутреннего убранства храма, фрагменты инженерных

сооружений, предметы церковного обихода. Два года подряд, каждый день, в жару, зной, дождь, 30- и даже 40-градусные сибирские морозы владыка Феодосий вместе с православными омичами служил молебен у поклонного креста, а потом все вместе обходили крестным ходом место строительства Успенского собора. 15 июля 2007 г. состоялось торжественное освящение возрожденного храма и перенос в него обретенных в ходе его строительства честных мощей священомученика Сильвестра, которые почивают здесь и поныне. Два этих события превратились в торжество Православия на Омской земле.

Решением Священного Синода от 27 июля 2011 г. преосвященный Феодосий почислен на покой с выражением благодарности *«за многолетние труды по возрождению Омской епархии, выразившиеся в открытии и строительстве новых храмов и монастырей»*. Пребывая на покое, он за исключением одного или двух раз практически не выходил в свет. Неустанно служил и молился в домовый церкви своего дома на улице Успенского, 26.

28 мая 2016 г., после продолжительной болезни отошел ко Господу находящийся на покое митрополит Омский и Тарский Феодосий.

30 мая, после Божественной литургии состоялось отпевание митрополита Феодосия. Чин отпевания совершали три епископа: Калачинский и Муромцевский Пётр (Мансуров), Тарский и Тюкалинский Савватий (Загребельный) и Исилькульский и Русско-Полянский Феодосий (Гажу).

Храм был переполнен духовенством и верующими. Попрощаться с архипастырем пришли представители власти и прежний губернатор Омской области Л. К. Полежаев. При прощании с владыкой Феодосием было зачитано послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Гроб был перенесен в нижний храм собора Успения Пресвятой Богородицы, где в специально устроенной в полу усыпальнице, выложенной кирпичом, был предан земле.

Митрополит Омский и Таврический Владимир в память о владыке Феодосии написал проникновенное «Обращение к преосвященным епископам, клирикам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви в Омской области».

Позже в соборе Успения Пресвятой Богородицы митрополитом Владимиром в сослужении двух епископов и омского духовенства после Божественной литургии была отслужена панихида о владыке Феодосии. После ее завершения состоялся поминальный обед, на котором некоторые из присутствующего священноначалия и духовенства поделились самыми теплыми воспоминаниями о почившем архипастыре. Произнес свое слово и владыка Владимир: *«Так уж получается, что я был знаком с владыкой Феодосием дольше, чем вы все. Я знаю его с 1965 года. После моего пострига он приезжал в Троице-Сергиеву Лавру, где в соборе во время всенощного бдения очень красиво и выразительно, нараспев, прочел Евангелие. Ранее мы не слышали, чтобы так кто-то читал. То, как он читал, я запомнил на всю жизнь. В последующие годы, когда я служил уже в Ташкенте, мы часто встречались на Архиерейских соборах в Москве, и он каждый раз приглашал меня приехать к нему в гости, в Омск. Я владыку Феодосия любил за голос, уважал за мудрость. Давайте будем молиться о том, чтобы Господь принял его душу в Свое Царствие Небесное.»*

5.4. Ф. М. Достоевский на Омской земле

Каторга в Омске стала для Достоевского местом, где он заново открыл для себя Евангелие. Поэтому он вспоминал о ней не только без ропота, но даже с благодарностью. «О! это большое для меня было счастье: Сибирь и каторга! – восклицал он, например, в 1874 г. в разговоре с писателем Вс. С. Соловьёвым. – Я только там и жил здоровой и счастливой жизнью, я там себя понял, голубчик... Христа понял... русского человека понял и почувствовал, что я и сам русский, что я один из русского народа. Ах, если бы вас на каторгу!» Мы, омичи, всегда должны помнить, что именно в Омске в 1854 году Достоевский «тихо промолвил» свой символ веры: *«Я скажу вам про себя, что я – дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И, однако же, Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен;*

в эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в такие минуты я сложил себе символ веры, в котором всё для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной»¹.

Многие исследователи творчества Ф. М. Достоевского полагают, что перелом в сознании писателя произошел именно в Омске, те четыре года, которые он провел в омском остроге (с 23 января 1850 г. до конца февраля 1854 г.), наложили отпечаток на всю его дальнейшую жизнь и литературную деятельность.

5.5. Благотворители Омска

В «Толковом словаре» В. И. Даля, между прочим, записано: «Благотворитель – благодетель, благоподатель; творящий, делающий добро другим». Делать добро людям – в этом весь смысл и все содержание благотворительности. Своими корнями благотворительность уходит в далекое прошлое.

На Руси и в России христианская идея благотворительности нашла восприимчивую почву в славянском гостеприимстве. Уже святой равноапостольный князь Владимир, подавший личный пример к принятию христианства, служил для народа образцом сострадания и был «истинным отцом бедных». Всякий нищий и убогий мог приходиться на княжеский двор и получать там «всякую потребу, питье и яствы, и от скотниц кунами». Для больных, которые не могли дойти до его двора, князь повелел развозить по улицам хлеб, мясо, рыбу, овощи, мед и квас, а люди его, ходя по городу, спрашивали, где ни-

¹ Воскресенский собор: история воссоздания / гл. редактор Л. К. Полежаев; автор, редактор-составитель Ю. П. Перминов; фотохудожник И. В. Хахалин; Омский региональный общественный фонд «Духовное наследие». Омск: ООО «Полиграф», 2017. С. 86.

щие, недужные, и наделяли их всем необходимым. Преемники Владимира следовали его примеру. Так, например, Владимир Мономах излагает обязанности князя по отношению к бедным в следующих словах: *«Будьте отцами сирот; не оставляйте сильным губить слабых; не оставляйте больных без помощи»*. Истории известны многочисленные примеры благотворительности московских князей и княгинь. Однако благотворительность русских князей выражалась только в их щедрости, в наделении различными благами церковей и монастырей и в их расположении к дружине. По этим трем направлениям древнерусской благотворительности и жили наши князья; по этим трем сторонам их деяний и судили о них летописцы. Казалось бы, княжеская милостыня должна была иметь великое влияние на развитие и поддержание благотворительности не только со стороны бояр, но и других лиц из народа. Но дело призрения бедных в Древней Руси было сосредоточено в руках Церкви и, в частности, монастырей, которые располагали для этого не только обширными средствами, но и благодаря появившемуся с момента принятия христианства обычаю князей давать церкви десятину со всех княжеских доходов и развившемуся вместе с тем обычаю частных лиц оставлять церкви имущество на помин души. Но вместе с тем, способ призрения, принятый церковью и монастырями, и частная благотворительность порождали и развивали в народной среде тунеядство, создавая тем самым нищенский промысел. Ведь по всей России Церковь и монастыри без особого разбора принимали под свое покровительство нищих и убогих под именем *церковных* и *богадельных людей*. Около монастырей и церковей возникали целые нищенские слободы. Количество профессиональных нищих увеличивалось искусственно в десятки раз. Церковь в этом вопросе брала пример с князей и богатых горожан, дававших пиры и устраивавших по случаям разных семейных торжеств общие столы для нищих и убогих.

«Учреждение о губерниях 1775 г.» предоставляло право как частным лицам, так и обществам устраивать благотворительные заведения.

Под благотворительностью в то время понимали не только оказание материальной помощи нуждающимся, но и лечение бедных

больных, воспитание сирот и беспризорных детей, а также заботу о стариках, инвалидах и неспособных к какому-либо труду людей¹. Условно благотворительность разделяли на общественную и частную.

Организации для добрых дел

Первой общественной благотворительной организацией в нашем городе стал Комитет попечительного о тюрьмах общества, которое было создано по личному распоряжению государя императора Николая I. Цель создания этой всероссийской организации была вполне конкретная – улучшить быт заключенных за счет филантропии населения. В марте 1853 г. омский Комитет начал действовать наряду с подобными ему комитетами в шести других российских городах. Во главе стоял губернатор, окружные начальники, городничие и представители купечества. Кстати, купцам членство в нем засчитывали как выборную службу. У истоков создания омского Комитета стояли также представители православного духовенства. Постоянным его членом на протяжении ряда лет являлся выдающийся омский протоиерей Стефан Яковлевич Знаменский, канонизированный ныне Русской Православной Церковью. Посильную помощь в организацию Комитета привнес и советник Главного управления Западной Сибири Ф. Анненский (отец известного русского поэта). В 1880–1890-х гг. омский купец первой гильдии и общественный деятель С. С. Волков, являясь членом данного Комитета, уделяет огромное внимание заботе о заключенных. В 1882 году он по представлению МВД Высочайше утверждается в должности директора Акмолинского областного комитета попечительного о тюрьмах общества. Этот пост он занимал вплоть до 1902 года включительно.

Омичи, проникнувшиеся идеей благотворительности, на первых порах жертвовали настолько щедро, что казначей Комитета, купец В. П. Кузнецов (ставший впоследствии омским городским головой),

¹ Малый энциклопедический словарь. Издание II. Т. I. Вып. I. СПб.: Брокгауз-Ефрон, 1907. С. 452.

в 1856 году внес предложение о принятии специальных мер для хранения принесенных во время масленицы «подажий съестными припасами», которые стали портиться.

Самым значительным деянием Комитета стала перестройка Омского тюремного замка. С 1855 до середины 1860-х гг. члены Комитета собирали пожертвования на тюремную больницу и строящуюся церковь.

«Призрением бедных», т. е. их соцобеспечением, а также деятельностью на поприще народного просвещения и городского благоустройства активно занималось в 1861–1917 гг. Омское благотворительное общество. Оно было создано в 1861 году. Главной задачей этой организации являлось воспитание сирот и детей бедных родителей в специально устроенном для этого заведении, содержащемся за счет пожертвований организаций и частных лиц. Уставом Общества, принятым 1 ноября 1861 г., весьма четко определялась структура данной организации. Председательствование в Обществе было возложено на супругу генерал-губернатора Западной Сибири, а впоследствии и Степного края. Обследованием положения бедных сирот и детей занимались распорядительницы. Члены Омского благотворительного общества делились на две категории: действительные члены, которые платили ежегодный членский взнос, и действительные члены-соревнователи, оказывающие иным способом помощь Обществу. Первоначально размеры ежегодного взноса в уставе не определялись, позднее была определена сумма в размере 100 рублей. В 1875 году явно завышенный размер взносов был снижен до... 6 руб. в год, с целью массового привлечения в ряды Общества новых членов.

Вскоре после возникновения Омского благотворительного общества в нашем городе был образован приют (убежище) для бедных детей. Его питомцы помимо элементарных знаний в письме, счете, Законе Божьем получали и навыки ремесла. Мальчики обучались плотницкому и слесарному делу, а девочки – рукоделию, стирке и основам кулинарии. Хозяйственного персонала в заведении не было. Убежище всецело содержалось силами учащихся. На 1892 год в приюте насчитывалось 73 ребенка: из них 38 девочек и

35 мальчиков, на содержание которых всего было израсходовано 4944 руб. 42 коп.

Помимо приюта Омское благотворительное общество содержало бесплатные столовые для бедных горожан. Продукты для приготовления пищи использовались самые простые: мясо, ячневая крупа, картофель, ржаной хлеб, капуста, лук, соль, лавровый лист, перец, мука, масло. Цена одной порции колебалась от 3 руб. 71 коп. до 4 руб. 95 коп. Специальные билеты на отпуск пищи изготовлялись и раздавались самим Обществом. По нему малоимущий мог поесть только сам и один раз в день.

Омское благотворительное общество направляло свои силы и на оказание нищим бесплатной медицинской помощи и отпуск лекарств. Так, в 1876 году по просьбе омских благотворителей десять военных врачей бесплатно осматривали больных детей в Убежище, а городской врач Климович безвозмездно вел прием неимущих и выдавал им необходимые для лечения лекарства. Бюджет Омского благотворительного общества пополнялся за счет устраиваемых лотерей, пожертвований официальных лиц (к примеру, только генерал-губернатор Степного края М. А. Таубе в 1892 г., с разрешения министра внутренних дел перечислил на счет Общества 1500 руб.) и, конечно же благотворительных взносов частных лиц, среди которых основными спонсорами были представители омского делового мира. Омские купцы жертвовали на нужды Общества весьма охотно и, как правило, не столько деньгами, сколько имеющимися в их распоряжении товарами. Так, например, летом 1890 года в пользу Убежища от купца А. В. Дорохова поступило 25 руб. деньгами, от купца Г. В. Шкроева – 60 аршинов ситца и 10 пудов крупы, от купца А. Е. Пахотина – 10 сажень дров, от купца Н. А. Елизарова вещи для бедных, а от купца А. Д. Козьмина – ситец¹. Среди сохранившихся в Государственном архиве Омской области списков лиц, внесивших членские взносы на нужды Общества, мы встречаем фамилии таких известных предпринимателей, как С. С. Волков, Г. Л. Баранов,

¹ Логинов В. К. Из истории Омского благотворительного общества // Известия Омского государственного историко-краеведческого музея. № 11. Омск, 2005. С. 362.

Е. Г. Губарь, М. А. Шанина, С. М. Колпаков, М. А. Куперштейн, П. А. Липатников и др.¹

В сфере народного образования в Омске действовали также общества попечительско-просветительского характера. Это, в первую очередь, Общество попечения о начальном образовании, возникшее в 1884 году. В первые годы своего существования Общество ограничивалось сбором и распределением денежных средств. С начала 1890-х гг. его деятельность активизировалась. Устройство рождественских елок с раздачей учащимся подарков, изыскание средств на организацию и содержание двух послеобеденных сменных школ, покупка швейных машинок для женского приходского училища, учреждение и содержание двух бесплатных воскресных школ, устройство различных праздников и народных гуляний, а также проведение образовательных народных чтений – вот только небольшой список совершенных данной организацией благодеяний². Стараниями Общества 26 января 1889 г. была организована прекрасная библиотека. Фонды ее постоянно пополнялись путем частных пожертвований, как литературой, так и деньгами. Помимо учащихся, постоянными читателями этого книжного собрания были учителя, домработницы, ремесленники, мелкие торговцы, чернорабочие. Плата за чтение была минимальной. В 1892 году статус библиотеки повысился. Из народной она была переименована в городскую. Напомним, что именно ее книжные фонды послужили основой при организации Омской областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина, которая в минувшем году отметила свой вековой юбилей. Функционировало в нашем городе и Общество вспомоществования нуждающимся ученицам Омской женской гимназии почетных граждан Поповых, а также Общество попечения о недостаточных учениках Омской мужской гимназии и т. п.

¹ Филиппова М. А. Источники по истории сибирской буржуазии в Государственном архиве Омской области // Гуманитарное знание. Серия Преемственность. Ежегодник. Сборник научных трудов. Вып. 1. Омск, 1997. С. 96.

² Штах Ю. Р. Из истории Общества попечения о начальном образовании в г. Омске в конце XIX – начале XX в. // Историк и литератор. Сборник научных трудов, посвященный 80-летию М. Е. Бударина. Омск, 2000. С. 106–110.

В целом в начале XX века из сотни с лишним существовавших в Омске обществ более двух десятков из них занимались благотворительной деятельностью. Царившая в те годы атмосфера престижности благотворительности и пожертвований во многом поддерживалась системой поощрений в виде различных почетных званий («почетного гражданина» или, например, «коммерции советника»), а также медалей и орденов¹.

Дамы-благотворительницы

В дореволюционные годы, по устоявшейся тогда традиции, благотворительные жесты со стороны состоятельных дам считались нормой. Дошедшие до нас сведения дают нам право считать одной из первых женщин-благотворительниц жену коменданта Омской крепости А. Ф. де Граве Анну Андреевну. Ведь именно она в 1854 году вместе с протоиереем Воскресенского крепостного собора С. Я. Знаменским открыла и содержала в нашем городе ланкастерскую школу для девочек. Это учебное заведение просуществовало около трех лет, а затем по желанию генерал-губернатора Западной Сибири Г. Х. Гасфорда было переименовано в приют «Надежда» и переведено в специально выстроенное для него новое здание. Инициатором и организатором этого приюта стала жена губернатора – Надежда Николаевна Гасфорд. Следуя ее примеру, все супруги последующих генерал-губернаторов по сложившейся традиции становились попечительницами данного заведения. Помимо этого, как уже отмечалось выше, все они возглавляли Омское благотворительное общество. А с 1901 года у губернаторш к уже имеющимся обязанностям прибавились и новые. Отныне жены первых лиц края являлись попечительницами общины сестер милосердия, женской гимназии и прогимназии.

А супруга военного губернатора Акмолинской области Е. А. Санникова, проникшись состраданием к многочисленным сиротам из среды крестьян-переселенцев, взяла на себя заботу об их устрой-

¹ Сорокин А. П. Благотворительные и попечительские общественные организации г. Омска в середине XIX – начале XX в. // Историк и литератор. Сборник научных трудов, посвященный 80-летию М. Е. Бударина. Омск, 2000. С. 102.

стве. 1 мая 1892 г. в здании бесплатной столовой Красного Креста открылся новый приют. На следующий год это богоугодное заведение сменило свою прописку, обосновавшись в ветхом здании писарской школы. За счет пожертвований горожан, а также при помощи Омской городской думы здание было вскоре отремонтировано. Однако Санникова на этом не остановилась и тут же принялась за сбор средств, необходимых для строительства нового каменного здания для приюта.

Со временем приют был отдан в ведение Общества попечения о домах трудолюбия и работных домах. А после переезда в новое здание стал именоваться Ольгинским приютом трудолюбия для детей-сирот в г. Омске. Первоначально здесь содержались и воспитывались дети крестьян-переселенцев, а в дальнейшем их число пополнили сироты из других сословий, подкидыши и малолетние дети, чьи родители отбывали тюремное наказание. Воспитанники и воспитанницы постигали в приюте азы грамоты и пения, учились прикладным ремеслам, занимались садоводством и огородничеством.

Дамы-благотворительницы того времени активно жертвовали на науку, культуру, образование. Полученные от пожертвований суммы порой достигали значительных размеров. Известная омская купчиха М. А. Шанина в 1916 году в предверии празднования 200-летнего юбилея нашего города внесла 25 000 руб. (сумма по тем временам нешуточная!) на создание Народного университета, который открыт так и не был. В том же году она не только деньгами, но и своим личным участием пыталась добиться открытия в Омске коммерческого института. Так, являясь представителем Омского биржевого комитета, она вела переговоры с московскими капиталистами о финансировании ими этого мероприятия. Ее благотворительная деятельность отличалась широтой и постоянством¹.

¹ Воробьева Г. И. Женщины-благотворительницы в истории Омска // Катанаевские чтения – 98. Материалы докладов Второй всероссийской научно-практической конференции. Омск, 1998. С. 99.

На молитвенную память и помин души

Одной из причин такой благотворительности омских купцов в деле храмостроительства, на наш взгляд, является определенный уровень религиозности сознания, характерный для жителя Омска XIX века. Следует отметить, что воспитание человека той эпохи было менее меркантильным, чем в последующий XX век. В любой торговой и предпринимательской деятельности, так или иначе, выгоде сопутствуют хитрость и обман, которые ныне пытаются скрыть под безобидным словом «предприимчивость». К концу жизни всякий человек не только оценивает пройденный им путь, но и дает морально-этическую оценку совершенных им когда-то поступков. Если этот человек верующий и православный, то он раскаивается в своих неблагоприятных делах, пытается искупить их добрыми делами. Омское купечество не составляло исключения в этом плане. Стремление возвести храм или пожертвовать на богоугодное дело значительную сумму денег является не чем иным, как искуплением некогда совершенных проступков, а также желанием оставить свое имя для вечной молитвы и поминовения среди последующих поколений.

Первым храмом в нашем городе, возведенным всецело на пожертвования одного лица, стала Всехсвятская церковь на Казачьем кладбище. Это произошло в 1859 году. Строителем храма выступил купец, почетный гражданин Омска, а затем и городской голова (1864–1870). В. П. Кузнецов. Владимир Петрович Кузнецов, будучи вначале колыванским, а затем варшавским и омским купцом, поочередно прошел все три гильдии и приложил массу усилий к тому, чтобы заслужить общественное признание. Являясь русским консулом в Кульдже, способствовал становлению русской торговли с Западным Китаем¹. В. П. Кузнецов прокладывал сухопутные маршруты через Русский Туркестан, проектировал пароходство на озере Балхаш, добывал медь и золото в Киргизской степи, составлял карты. В 1855 году Кузнецов получает для себя, жены Елизаветы, сыновей и дочери

¹ Огородникова Л. И. Кузнецов В. П. Омский некрополь. Исчезнувшие кладбища. Омск, 2005. С. 68.

потомственное почетное гражданство. В 1867 году другой будущий омский почетный гражданин – генерал-губернатор А. П. Хрущов – подписывает ходатайство о присвоении Кузнецову звания «коммерции советника»; т. е. уже личного дворянства, которое он получил 14 мая 1869 г. Однако при этом Владимир Петрович не оставляет своей бурной деятельности и в памятном для омичей 1868 году, к приезду великого князя Владимира Александровича, вместе с архитектором Э. И. Эзетом, ремонтирует ветхий деревянный мост через Омь. Первым его богоугодным делом стало «построение в Каркаралинском укреплении собственным иждивением» деревянной церкви. За это ему государем императором Александром II в 1856 году был пожалован орден Св. Анны III степени. Жизнь Владимира Петровича оборвалась неожиданно. *«В 11 часов вечера 28 марта 1870 г. бывший городской голова Кузнецов умер от удара... Искренно жаль этого человека»*, – записал в своем дневнике А. П. Хрущов¹.

После его кончины родственники умершего обратились к генерал-губернатору Западной Сибири А. П. Хрущову с просьбой: похоронить усопшего в церкви, построенной им, на Казачьем кладбище. Генерал-губернатор связался по телеграфу с архиепископом Тобольским и Сибирским Варлаамом, но получил отказ... Его высокопреосвященство ответил, что усопшего нельзя хоронить в освященной церкви, и почившего погребли рядом с храмом.

В дальнейшем, в 1896 году на деньги омского купца Г. В. Шкорова Всехсвятский кладбищенский храм был значительно расширен и к нему была пристроена колокольня. После этой реконструкции церковь могла уже вмещать 400 человек верующих. При церкви была устроена богадельня, в которой содержалось семь престарелых женщин. В начале 1938 г. кладбищенский храм был закрыт, а в 1975 году его снесли, а вслед за ним исчезли с лица земли и последние захоронения начавшегося сносятся еще в 1966 году Казачьего кладбища.

¹ Ремнёв А. Р. Генерал-губернатор Западной Сибири А. П. Хрущов и его омский дневник // Известия Омского государственного историко-краеведческого музея. № 3. Омск, 1994. С. 85.

Воздвигнутая по обету и при содействии купца

Вторым по счету в Омске храмом, возведенным на средства благотворителя, стала часовня во имя Иверской иконы Божией Матери и преподобного Сергия Радонежского. Идея строительства ее относится к 1863 году и связана с тем, что Омск постиг неурожай. Жители города дали обет построить каменную часовню, если засуха и голод прекратятся. После усердного молебствия омичей о заступничестве Богородицы лето 1863 года выдалось урожайным. Тогдашний генерал-губернатор Западной Сибири А. О. Дюгамель 7 августа 1863 г. ходатайствовал перед обер-прокурором Святейшего Синода князем Урусовым о разрешении жителям Омска выполнить данный ими обет и возвести часовню. Для пущей убедительности к губернаторскому письму был приложен проект намечаемого к строительству храма и имелась выкопировка с плана местности. Святейший Синод на своем заседании 6 сентября 1863 г. эту идею одобрил, и дальнейшее ее разрешение возложил на епископа Тобольского Варлаама. Сооружалась часовня на средства благотворителя – омского купца 2-й гильдии Ф. Г. Курганского, который своим прошением от 2 августа 1863 г. заявил генерал-губернатору о своем благочестивом намерении относительно строительства храма. В 1867 году часовня была построена, освящена и в ней начались богослужения. Новый храм приписали к Омскому собору Воскресения Христова. Следует отметить, что Фёдор Курганский был не только строителем часовни, но и благотворителем. Вскоре после ее освящения, в 1868 году, он ходатайствует перед генерал-губернатором Западной Сибири А. П. Хрущовым о том, чтобы часть доходов с возведенной им часовни за исключением средств, вырученных от продажи свечей, было обращено на улучшение и расширение омской богадельни. Генерал-губернатор поддержал это ходатайство и поставил вопрос на рассмотрение перед Святейшим Синодом. В 1875 году просьба эта была удовлетворена. Вплоть до 1881 года причт собора Воскресения Христова выделял около половины получаемой с часовни доходов на содержание омской богадельни. В годы советской

власти Иверская часовня была закрыта, а 30 июня 1926 г. президиум горсовета постановил ее снести. Восстановили храм в середине 90-х XX века.

Храм на Тарской улице

К середине XIX века в связи с ростом населения и расширением городской территории стала чувствоваться острая нехватка православных храмов. Особенно сильно ощущали это на себе жители северных районов города. Генерал-губернатор Западной Сибири Г. Х. Гасфорд в письме на имя епископа Тобольского и Тюменского Феоноста, датированном 14 сентября 1858 г., писал следующее: «... жители отдаленных кварталов ... города, люди преимущественно бедные, не имеющие своих лошадей и экипажей, часто лишены бывают возможности посещать Божии храмы, не только в Воскресные дни, но и даже в большие праздники...»¹. Далее генерал-губернатор предлагал возвести новую церковь в Кадышевском фордштате, а для сбора пожертвований из Тобольской духовной консистории была выслана шнуровая книга, с получением которой начался сбор пожертвований. К началу 1863 г. собранных таким образом средств насчитывалось 8408 руб. 93 коп., а к лету 1865 г. эта сумма возросла до 8889 руб. 66 коп.

11 июля (ст. ст.) «новый каменный Крестовоздвиженский храм по чиноположению церковному был заложен Соборне»². Строителем вновь заложенного храма выступил крещенный из казахов, омский купец Григорий Петрович Андреев, который, несмотря на имеющийся к этому времени капитал, добровольно вызвался на свои деньги возводить храм. Церковь во имя Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в 1867 году, как явствует из письма благочинного омских городских церквей Александра Корнильева, «была снаружи окончена постройкою», были поставлены главы и кресты и убраны леса. Но случилось несчастье – умирает благотворитель и строитель вновь возводимого храма Григорий Петрович. Работы при-

¹ ГУТО ГА в городе Тобольске. Ф. 156. Оп. 25. Д. 210. Л. 1.

² ГИАОО. Ф. 3. Оп. 4. Д. 6048. Л. 59.

остановились более чем на год. Причина тому – внезапная смерть купца 1-й гильдии Андреева, которая помешала ему оставить форменное завещание своей супруге – Вассе Петровне. Этим-то обстоятельством и воспользовался наследник Григория Петровича. Началась довольно длительная тяжба, победительницей из которой вышла вдова купца Андреева. Продолжая начатое мужем богоугодное дело, она профинансировала достройку храма.

В августе 1870 г. Александр Корнильев в своем рапорте на имя епископа Tobольского и Сибирского доносил радостную весть, что вновь выстроенная церковь «постройкой кончена». А 22 сентября 1870 г. состоялось торжественное освящение однопрестольного каменного храма. Согласно духовному завещанию чета Андреевых была погребена возле возведенной ими церкви, с южной стороны. Невоцерковленным омичам храм этот более известен, как «церковь на улице Тарской».

Купеческие церкви

Возведение на территории Новослободского форштадта на рубеже XIX–XX веков нового городского храма было осуществлено на пожертвования представителя омского купечества – Михаила Ивановича Галкина (1833–1880). Составляя свое духовное завещание, он жертвовал на возведение храма в Новослободском форштадте, за домами Крохалёва и Плешкова сумму в 15 000 руб. В завещании было сразу оговорено, что капитал для возведения храма мог быть взят только по истечении трех лет с момента смерти жертвователя. Делалось это для того, «чтобы начатое им дело могло упрочиться после его смерти». О том, кто должен был заведовать постройкой церкви и распоряжаться оставленным на эти нужды капиталом, в «духовном завещании» указано не было. В роли душеприказчицы умершего выступила его вдова, Вера Леонтьевна Галкина, в руки которой перешла также и торговля ее почившего супруга. По истечении трех лет Tobольская духовная консистория, в ведении которой находилось тогда возведение храмов в нашем городе, стала требовать от наследников Галкина завещанные им деньги. Купчиха Галкина

наотрез отказалась передать имеющиеся в ее распоряжении денежные сбережения. Свой отказ она аргументировала тем, что опасается за завещанные ее мужем деньги, поскольку Тобольск от Омска далеко, контроль за использованием средств со стороны наследников вестись не будет, а капитал может быть истрачен не по назначению. Насколько чистосердечна и искренна была в своих высказываниях В. Л. Галкина, сказать сложно! Не исключено, что наследников купца-жертвователя подмывало желание присвоить оставленные деньги для своих нужд. Юридически это было возможно. При этом цепочка действий с их стороны выстраивалась следующим образом: продлить срок давности, дожидаться кончины престарелой вдовы Галкиной, на основании закона вступить в наследование, распродать все находящееся в городе недвижимое имущество и уехать в неизвестном направлении. Однако купеческое семейство проявило в этом вопросе удивительную принципиальность и честность. Может быть, преждевременная кончина сына жертвователя – Ксенофонта, последовавшая 18 июля 1892 г., напомнила наследникам об их долге.

Неоднократные попытки, предпринятые со стороны Тобольской духовной консистории для того, чтобы получить в свое распоряжение завещанный Галкиным капитал, не увенчались успехом. Не помогло даже обращение в суд. В связи с образованием Омской епархии дело о взыскании 15 000 руб. с наследников купца Галкина было передано из Тобольска в Омск в октябре 1895 г. Отныне им предстояло заниматься Омской духовной консисторией. Местное духовное начальство поручает благочинному священнику Илье Богоявленскому провести с вдовой беседу. Беседа эта, судя по всему, увенчалась успехом. В. Л. Галкина выдает на имя своего сына Николая Галкина документ, в котором уполномочивает последнего на ведение всех хозяйственных дел, касающихся строительства церкви. По просьбе Н. Галкина Омская духовная консистория своим указом от 19 февраля 1898 г. учредила строительный комитет под председательством сына купца М. И. Галкина и выдала приходо-расходную книгу для сбора пожертвований. В состав вновь учрежденного Комитета вошел также благочинный омских городских церквей, протоиерей Алексей Серебренников. В 1897 году был со-

ставлен план на постройку церкви, который был утвержден Акмолинским военным губернатором 10 марта 1898 г. По составленной архитектором М. И. Шухманом смете на проведение строительных работ необходимо было потратить сумму в 22 363 руб. 6 коп. Размер завещанного капитала, с учетом пополнивших его банковских процентов, к тому времени составил 17 000 руб. Для пополнения средств решено было обратиться к добровольным жертвователям. В роли благотворителей выступили омские купцы П. А. Липатников, братья Колмогоровы и А. Г. Волкова. Всего к 24 апреля 1898 г. была собрана сумма в 23 437 руб.¹ В 1898 году Омская городская дума отвела место для строительства новой церкви на площади, на месте некогда упраздненного городского кладбища. Строительные работы велись с 1898 по 1902 годы. По желанию наследников купца М. И. Галкина омское епархиальное начальство освятило вновь построенный храм во имя преподобного Михаила Клопского. Из всех приходских церквей Омска этот храм имел не только редкое наименование, но и не совсем обычное архитектурное решение. Специалисты указывают на древнерусскую стилизацию проекта, а также на то, что особенностью данного храма являлась опоясывающая его галерея, так называемое гульбище, что в церковной архитектуре является довольно редким явлением.

В 1938 году церковь Михаила Клопского была закрыта. В последующие годы ее «обезглавленное» здание поочередно занимали клуб и общежитие. В 1956-м остов храма был окончательно разобран. На его месте был разбит сквер и установлен бюст Герою Советского Союза, уроженцу нашего города, генералу Д. М. Карбышеву.

Особое место среди дореволюционных купцов-храмостроителей занимает Параскева Панфиловна Шкроева. Ее трудами и на ее средства на берегу Оми была построена в 1901 году церковь во имя святой мученицы Параскевы, которая путем пристройки приделов с севера и юга была расширена в 1907-м. На средства купчихи П. П. Шкроевой были устроены также школа и богадельня и по-

¹ Лебедева Н. Церковь во имя Михаила Клопского // Телеобзорение (Омск). 2008. № 5 (182). 7 февраля. С. 5.

строен дом для священника. Вплоть до своей кончины в 1906 году богобоязненная купчиха активно занималась благотворительной деятельностью¹.

Сегодня взоры многих омичей и гостей нашего города, следующих по шумной и оживленной центральной улице Омска, привлекает небольшая, почти миниатюрная часовня, стоящая возле Юбилейного моста, на берегу реки Оми. Строительство этого храма велось в 1907–1908 гг. Сооружалась часовня на средства омской купчихи Зайцевой и купца Липатникова². На наименование храма повлияли два события: причисление в 1903 году к лику святых преподобного Серафима Саровского и появление на свет 30 июля 1904 г. цесаревича Алексея, небесным покровителем которого стал святитель Алексей, митрополит Московский. 12 октября 1921 г. Серафимо-Алексеевская часовня была закрыта, а в августе – сентябре 1927 г. ее разобрали. Но пришло время собирать камни, которые были разбросаны неверующей рукой. И вот с 1994 года удивительный по своей архитектуре храм вновь украсил наш город.

Представители омского купечества не только возводили храмы, что называется с нуля, но и расширяли и достраивали уже существующие. Наглядным примером такого попечения о благолепии церковном может служить Пророко-Ильинская церковь. Она была построена в 1789 году. Архитектурное исполнение Ильинского храма было весьма необычным для Сибири. Специалисты утверждают, что его облик напоминал итальянский ренессанс и был переходным от стиля барокко к классицизму. Церковь имела две колокольни. Со временем Ильинский храм стал тесным для прихожан. В 1877 году перед тобольским епархиальным начальством поднимается вопрос о расширении храма. А через три года на средства омского купца Г. Д. Кузьмина возводится северный придел во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Через семь лет доброму примеру этого благотворителя последовал и другой омский купец и прихожанин Ильинской

¹ Ее же. Параскеевская церковь // Телеобзорение (Омск). 2008. № 4 (181). 31 янв. С. 5.

² Шихатов И. Отцы города. Историко-краеведческий очерк // Времен связующая нить. Омск, 1997. С. 8.

церкви Г. И. Терехов. В знак признательности прихожане избрали их церковными старостами. Вообще среди горожан дореволюционного Омска Пророко-Ильинская церковь в шутку называлась «купеческой», поскольку в ее приход входили многие представители этого сословия.

Немые свидетели

До сих пор купеческие особняки, церкви и многие казенные здания, возведенные в дореволюционные годы нашими предками добротнo и капитально, остаются и поныне градообразующими архитектурными сооружениями Омска. Взять, к примеру, купеческие магазины, особняки и доходные дома. С первого взгляда может показаться, что строились они в первую очередь для осуществления меркантильных потребностей их хозяев. Но, с другой стороны, каждый из них преследовал цель воздвигнуть неповторимое по своей архитектуре сооружение не столько ради выпячивания своего «Я», сколько для привлечения и удобства покупателей.

Но были здания, которые возводились с целью благотворительности для тех или иных учреждений. Их, конечно, немного, но они есть. Первым в этом перечне следует назвать центральную часть здания Омского кадетского корпуса. Она возведена в стиле классицизма и выделяется среди более поздних пристроек. Первоначально это здание строилась сибирскими казаками для Войсковой канцелярии, но с образованием в 1813 году Войскового казачьего училища было принято решение по завершении строительства «передать оное для нужд училища». Специально для приюта «Надежда», о котором мы уже вели речь, «отставной, но со средствами чиновник» Козелло-Поклёвский возводит просторный двухэтажный дом. Омичам старшего поколения он хорошо известен. Ведь именно в нем долгое время помещалось Омское речное училище. Остается только сожалеть, что здание до сегодняшнего дня не сохранилось. Правда, при этом несколько утешает то обстоятельство, что место его сегодня не пустынно, ибо здесь находится также возведенная на пожертвования благодетелей Пророко-Ильинская часовня. Исключительным при-

мером благотворительности является возведение в нашем городе в 1859–1860 гг. здания для Общественного собрания. Причем его строителями и жертвователями выступили лица иногородние, а не живущие в нашем городе. История донесла до нас их имена. Это действительный статский советник Николай Гаврилович Рюмин и статский советник Иван Фёдорович Базилевский, которые прославились своей филантропической деятельностью не только в России, но и далеко за ее пределами¹. Грустно осознавать, что от этого здания, в котором некогда размещался театр музкомедии, на сегодняшний день практически ничего не осталось. А вот каменное здание, возведенное в 1909 году для нужд Ольгинского приюта, сохранилось и отреставрировано. Сегодня его занимает Управление Омской епархии.

Широкое развитие благотворительности в конце XIX – начале XX вв. на территории Западной Сибири в целом и в Омске в частности, вне всякого сомнения, является одной из характерных черт общественной и культурной жизни в дореволюционную эпоху. Ведь отнюдь не случайно в одном из номеров издававшейся в Омске газеты «Степной край» писалось буквально следующее: *«Нельзя упрекнуть нашу городскую интеллигенцию в ее равнодушии к общественным нуждам. Всюду и во всё проглядывает ее неутомимая деятельность на почве благотворительности...»* Чем же не пример, достойный подражания и в наши дни?!²

¹ Лебедева Н. И. Здание Общественного собрания // Вибе П. П. (ред. и состав.) Памятники истории и культуры г. Омска. Омск, 1992. С. 68.

² Гефнер О. В. Военная благотворительность в общественной и культурной жизни городов Западной Сибири в последней трети XIX – начале XX веков // Культурологические исследования в Сибири. № 1 (12). Омск, 2004. С. 75.

Глава 6

Православие в культуре города Омска сегодня

6.1. Знамена

Музеи в начале XX века становились неотъемлемой частью любого полка, военного училища, кадетского корпуса, различных военных обществ и казачьих войск. Это тяготение к сохранению прошлого было не только частью человеческой природы. В военных музеях (в том числе и войсковых) оружие, ордена, боевые и юбилейные медали, образцы формы – все это вызывает в людях повышенный интерес, во многом способствующий поднятию чувства национальной гордости, патриотизма, самоидентичности, а также имеет большое воспитательное значение. Ведь посещающая музей молодежь, в желании отличиться и получить подобные отличия и награды, как правило, начинает воодушевляться и тяготеть к военной службе.

Прародителями войскового музея у сибирских казаков были православные военный и казачий храмы в г. Омске. Так, например, в Соборо-Воскресенской крепостной церкви вплоть до 1924 года хранились три, судя по всему, казачьих знамени, относящихся к 1711 году¹.

Никольский казачий храм был духовным центром сибирского казачества. Ни один круг, ни одно торжество Сибирского казачьего войска не обходило стороной казачью церковь. Здесь хранились многочисленные реликвии Сибирского казачьего войска. Среди них особое место занимало легендарное знамя Ермака Тимофеевича.

Как известно, слово «знамя» фигурирует в древних источниках под разными обозначениями (стяг, хоругвь, прапор). Обычно знамя представляет собой кусок материи, прикрепленный к древку, имеющему наверху какое-нибудь эмблематическое изображение. У древних славян знамя называлось стягом и имело вид шеста с пучком травы или конской гривой вверху. Уже тогда стягу воздавались божеские почести. С принятием христианства на стягах стали вышивать крест и тексты из Священного Писания, а затем на них появились образа Спасителя

¹ ГИАОО. Ф. Р-1075. Оп. 1. Д. 55. Л. 22 об., 30–31.

и святых. Слово «знамя» взамен слова «стяг» вошло в употребление в России в конце XV века. С образованием в 1550 году стрелецких полков им стали жаловать знамена большого размера (одно на полк) и малые (одно на сотню).

Что же касается дружины Ермака, то в ней имелось два рода знамен. Первый из них – иконы. Перед походом Ермак был снабжен Строгоновыми образами, которые играли роль знамен и служили своего рода символами борьбы за Русь. В боях эти иконописные знамена выносили вперед, бережно охраняя от плена и вражеских стрел. Главными и особо почитаемыми среди них считались иконы-знамена с изображением Святителя и Чудотворца Николая и Архистратига Божия Михаила. Насчет количества в дружине Ермака таких икон-знамен единого мнения в исторической литературе нет. Одни авторы утверждают, что их было около пятидесяти, другие – всего семь. Мы, однако, склонны доверять последним.

После взятия Ермаком столицы Сибирского ханства им было отправлено посольство к Ивану Грозному. С возвращением в Искер казачьего посольства Строгоновы послали Ермаку знамя – полотнище, исполненное в своих иконописных мастерских. Вот это знамя и относится к другому виду знамен дружины Ермака – тканому. Поскольку день взятия Ермаком столицы Сибирского ханства пришелся на 26 октября (8 ноября), т. е. когда Русская Православная Церковь праздновала память святого великомученика Димитрия Солунского, то на одной из сторон подаренного знамени изобразили этого святого, который и по сегодняшний день является небесным покровителем Сибирского края. На другой же стороне преподнесенного полотнища был изображен конный Архангел Михаил. После гибели Ермака знамя было спасено уцелевшими его сподвижниками и до 1883 года находилось в городе Берёзове. Все попытки, предпринимаемые как со стороны администрации г. Тобольска, так и Сибирского казачьего войска, направленные на вывоз реликвии в Тобольск или Омск, окончились неудачей. Только в конце марта 1883 г. есаул Жуков доставил Ермаково знамя из Берёзова в Омск. Инициатором данного переноса выступил первый генерал-губернатор Степного края Г. А. Колпаковский, который на Высочайшем уровне добился

переноса казачьей святыни в наш город¹. 12 апреля того же года состоялся торжественный перенос знамени Ермака из генерал-губернаторского дворца на новое место хранения – в Никольскую казачью церковь г. Омска, где оно и хранилось вплоть до 1919 года. Сибирские казаки с трепетом относились к этой святыне. Так, в 1888–1891 гг. в Сибирском казачьем войске была проведена подписка на сооружение подсвечника и хоругви к знамени Ермака². Отметим, что все эти меры, предпринятые к сохранению и созданию боголепия возле знамени, были проведены как нельзя кстати. 15 июля 1891 г. по окончании литургии и молебствия в Никольской казачьей церкви августейший атаман и наследник Российского престола Николай Александрович (Николай II), гостивший в Омске, не только с интересом рассматривал сибирскую святыню, находящуюся уже в новой хоругви, но даже поставил свечку в недавно сооруженный перед ней подсвечник. На древко знамени был навязан Георгиевский крест 3-й степени генерала Г. А. Колпаковского, который тот получил за взятие Кульджи в 1871 г.³ Умирая в 1894 году, он завещал свои георгиевские кресты, полученные при присоединении Средней Азии, Сибирскому и Семиреченскому казачьим войскам. Георгий 4-й степени также хранился в Алматинской станице⁴.

До февраля 1918 г. знамя хранилось в Никольском казачьем соборе, откуда было похищено отрядом атамана Б. В. Анненкова с целью «спасти войсковую святыню от большевистского надругательства». После падения советской власти, по требованию 4-го чрезвычайного войскового круга Сибирского казачьего войска знамя Ермака было возвращено в Омск. Поскольку ветхое знамя при эвакуации сильно пострадало, оно было отправлено на реставрацию. 6 (19) декабря 1918 г., в день войскового праздника Сибирского казачьего войска, оно торжественно было перенесено в собор и водружено на прежнее свое место. Последующая судьба знамени доподлинно неизвестна,

¹ Катанаев Г. Справка о старых знаменах // Тобольск и вся Сибирь. № 14. Сибирское казачье войско. Тобольск, 2011. С. 481.

² ГИАОО. Ф. 52. Оп. 1. Д. 5. Л. 51–54 об.

³ Катанаев Г. Е. Очерки былого. Омск, 2012. С. 41.

⁴ Катанаев Г. Справка о старых знаменах... С. 486.

а поэтому порождает среди историков и краеведов целый ряд любопытных гипотез. Одни считают, что знамя покинуло Омск вместе с отступавшими на восток частями Сибирской армии и находится в настоящее время где-то за границей, другие – что оно погибло в Омске в 1920–1930 гг.

Таким образом, знамя Ермака являлось святыней первоначально дружины Ермака, затем берёзовских казаков, после – Сибирского казачьего войска, а затем и всей Сибири. Оно было своеобразным символом и гордостью нашего города. До революции практически не было такого издания или открытки с изображением Никольского казачьего собора в Омске, в которых не упоминалось бы, что в этом храме хранится Ермаково знамя. Попытки переноса, да и сам перенос знамени из Берёзова в Омск свидетельствуют о соперничестве, которое велось между городами за обладание древней святыней. Ее местонахождение в том или ином пункте воспринималось как некий символ и подчеркивало положение и статус города в Западно-Сибирском регионе. Для Сибирского казачьего войска, помимо святыни и реликвии, знамя Ермака воспринималось как икона. Свидетельство тому – сооружение подсвечника перед ним в 1888–1891 гг. Одновременно с этим знамя Ермака имело большую историческую ценность и в случае открытия Войскового музея имело все шансы с течением времени стать экспонатом номер один.

В отличие от знамени Ермака, знамя Иоанна и Петра Алексеевичей, которое сегодня является достоянием и гордостью Омского государственного историко-краеведческого музея, в дореволюционный период не получило такой широкой известности. Сведения о нем крайне скудны как в исследовательской, так и мемуарной литературе. Своим открытием знамя обязано войсковому историку Сибирского казачьего войска есаулу Н. Г. Путинцеву. По поручению Г. А. Колпаковского он в конце 1880-х гг. собирал материалы по истории войска. Находясь в конце 1887 г. в поездке по Иртышской линии и скрупулезно собирая материал, Н. Г. Путинцев случайно узнал от атамана 3-го военного отдела генерал-майора Д. А. Шайтанова, что в войске должно быть знамя, пожалованное сибирским казакам в начале XVIII века. Вернувшись в Омск, есаул навел необходимые справки, с помощью которых

и обнаружил в архиве Войскового хозяйственного правления древнее ветхое знамя, без древка, но с довольно четким рисунком¹. Благодаря копии «Записки» Н. Г. Путинцева от 7 февраля 1888 г. на имя Войскового наказного атамана Г. А. Колпаковского по поводу обнаруженного знамени мы имеем подробное описание его внешнего вида на 1887–1888 гг. *«Знамя это имеет вид большой, почти квадратной хоругви, каждая сторона которой равняется 3 аршинам и 9 вершкам, сделано на плотной шелковой материи ... золотистого цвета и с мелким рисунком. С трех сторон знамени сохранилась узкая золотая бахрома... Посредине полотнища изображен двухглавый орел, в середине которого, в кругу – образ Божией Матери с Предвечным Младенцем. С обеих сторон орла, также в кругах, находятся изображения святых угодников: с левой стороны Иоанна Предтечи, Св. Климента папы Римского, Св. Петра, Св. Иова и Сергия Радонежского, а с правой – митрополитов Петра, Алексея и Филиппа, Николая Чудотворца и Саввы Сторожевского. Все лики святых и надписи на них сохранились довольно хорошо. Сверх орла, в облаках, изображен крест и Св. Троица: Бог Саваоф, Бог сын и парящий дух Святой. По всему фону (полотнища. – А. Л.) разбросано несколько вышитых звезд и кружков. Внизу полотнища сохранилась надпись из старых церковно-славянских букв, которую, хотя и с большим трудом, все-таки удалось разобрать. Надпись эта следующая: „Лета 7198 г. Июня 29-го, по указу Великих государей, Царей и Великих князей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича вся Великия, Малыя и Белья России Самодержцев построено” ... С левой стороны знамени нет никаких рисунков и оно, вероятно, в позднейшее время, для предохранения от порчи, подшито с левой стороны серой бумажной материей...»²*

Путинцевым была проведена большая работа по изучению прошлого знамени. В ходе исследования у него родились две версии: исходная (1887–1888) и окончательная (к 1891 г.). Первая состояла в

¹ Путинцев Н. Еще несколько слов о «старых войсковых знаменах» // Тобольск и вся Сибирь. № 14. Сибирское казачье войско. Тобольск, 2011. С. 489.

² Лосунов А. М. К истории знамени Иоанна и Петра Алексеевичей 1690 г. // Историк и литератор: Сборник научных трудов, посвященный 80-летию М. Е. Бударина. Омск, 2000. С. 80.

том, что в Омск знамя попало из церкви крепости Петропавловской в промежуток между 1794 и 1854 годами. В названную же крепость знамя было занесено приходившими на пограничную службу казаками. Согласно второй, знамя в 1787 году по распоряжению командира войска К.Г. Бардина было перевезено из Бийска в Омск. Эта версия нам кажется более вероятной. Но остается открытым вопрос, кому было пожаловано знамя. Указа о сооружении и пожаловании знамени автору обнаружить не удалось. Однако известно, что при Петре I и его преемниках знамена воспринимались исключительно как срочные вещи войскового довольствия. Особого образца казачьего знамени не было, поэтому в казачьи полки и войска зачастую посылались знамена совершенно произвольного образца, часто из числа старых стрелецких и регулярных, «выбрав, которые поновее». Исходя из этого мы можем предположить, что такая участь постигла и знамя 1690 года. Построенное для стрельцов, но не востребованное, оно, скорее всего, во время единоличного царствования Петра I было пожаловано какому-либо городскому казачьему полку (вероятно, Томскому или Тобольскому), затем при перемещении оно попало в Бийск, а оттуда в 1787 году (по другим данным – в 1779-м) перекечовало в Омск, где его к 1855 году успешно и потеряли. После обнаружения знамя хранилось в зале присутствия Войскового хозяйственного правления, а затем в 1906 году было перенесено на хранение в войсковую Николаевскую церковь. Хотя юридическое обоснование хранения старых знамен в данном храме последовало лишь через четыре года. 29 марта 1910 г. государь император дал согласие *«на оставление на хранение в Сибирском казачьем войске старых знамен 1-го Ермака Тимофеевича, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Сибирских казачьих полков и Высочайшие грамоты на пожалование этих знамен».*

В феврале 1918 г. знамя было похищено анненковцами вместе с другими войсковыми святынями. Хранилось в Кокчетаве, откуда и было доставлено в Омск 22 октября 1918 г. При транспортировке знамена Ермака и 1690 года сильно пострадали, поэтому в войсковой управе были проведены их реставрация и фотофиксация, а 19 декабря осуществлен перенос в войсковой храм. При отступлении белых частей из Омска был разработан подробный план эвакуации войско-

вых святынь (в том числе и знамени 1690 года), но был ли он воплощен в жизнь, остается пока неизвестным.

17 июня 1924 г. знамя в плачевном состоянии поступило из Никольского собора в Западно-Сибирский краевой музей, где хранилось до конца 1950-х годов. В 1958 году оно было отправлено в Москву, где в ВХНРЦ им. И. Э. Грабаря было принято решение о его реставрации. Однако практически реставрация началась только лишь в 1994-м. 22 января 1999 г. в краеведческой жизни Омска произошло примечательное событие. После более чем сорокалетнего отсутствия в ОГИК музей вернулось знамя Петра и Иоанна Алексеевичей. 19 февраля 1999 г. состоялось торжественное открытие выставки с экспонированием данной святыни.

Со времени своего открытия вплоть до 1919 года знамя Иоанна и Петра Алексеевичей было вторым по старшинству после знамени Ермака. Но так уж получилось, что лавры первенства доставались Ермакову знамени, поскольку оно было более древним и легендарным. С утратой же последнего знамя 1690 года стало самым древним из сибирских знамен и, пожалуй, единственным из стрелецких знамен, сохранившихся сегодня в России.

6.2. Екатерининское Евангелие

Главной книгой любого православного собора является напрестольное Евангелие. В «Приходской описи Воскресенской церкви» за 1797 г.¹ встречаются описания трех напрестольных Евангелий. Один экземпляр *«на александрийской бумаге в золотом обресе, доски обтянуты бархатом, образ Спасителя и четырёх евангелистов серебряных с позолотой»*. Данное описание совпадает с текстом И. Голошубина: *«Евангелие в листке, напечатанное в Москве в 1760 г., на верхней доске которого – пять больших серебряных изображения: Господа Вседержителя и 4-х Евангелистов; на нижней доске 4 серебряных пластинки, а 5-я утеряна; застежки так же утеряны»*. Сегодня экземпляр напрестольного Евангелия 1760 года (из тиража в 1200 экз.) хранится в библиотеке Омского историко-краеведческо-

¹ ГИАОО. Оп. 1. Д. 1. Л. 2 об.

го музея, где на правом форзаце сохранилась запись: *«Пожертвовано Императрицей Екатериной 2й в 1774 году»*. Факсимиле почерка Екатерины II свидетельствует о том, что данная запись не является ее автографом. К сожалению, дарованный Екатериной II экземпляр Евангелия со временем потерял свой первоначальный оклад.

Сегодня в библиотеке ОГИК музея хранится экземпляр напрестольного Евангелия 1628 года древней книжной стилистики. В Омском историко-краеведческом музее сохранился экземпляр издания напрестольного Евангелия 1748 года (*«доски в замше серо-бежевого цвета»*, позолоченный обрез с тиснением), который был издан, как и Евангелие 1760 года, в Синодальной типографии в Москве с теми же параметрами печати (набор, шрифт, линейные рамки), разница только в композициях гравюр евангелистов. Образы апостолов в Евангелии 1748 года воспроизведены с медных досок Евангелия 1745 года, которые в свое время гравировал Алексей Фёдорович Зубов (1682–1751). Возможно, на престоле в память Воскресения Иисуса Христа и на престоле во имя святой великомученицы Екатерины находились Евангелия новой традиции 1748 и 1760 гг., а на престоле во имя преподобного Сергия Радонежского – Евангелие древней книжной культуры (похожее на омский экземпляр 1628 года). Таким образом, как и иконостас Омского Воскресенского собора сочетал в себе элементы древнерусской традиции и барокко, так и его напрестольные Евангелия являли собой старопечатные книги фёдоровской и современной для того времени барочной стилистики. Кроме трех напрестольных Евангелий по описи церковных книг за 1797 год перечислено 25 наименований богослужебных изданий, условно здесь можно выделить три уровня. Как мир видимый подчинен порядку, так и мир духовных книг благочинно устроен. После катастрофических событий XX века мы уже не сможем точно установить экземпляры богослужебных книг Воскресенского собора, однако по обрывочным описаниям из архивных документов можно увидеть этот книжный мир через сохранившиеся омские экземпляры книг кирилловского шрифта до 1797 года.

Первым чином следуют напрестольные Евангелия. Такое Евангелие хранилось в алтаре на престоле как одна из главных святынь

в храме, символизирующая живое присутствие Христа. Кроме рассмотренных экземпляров, в Омском историческом архиве сохранилось напрестольное Евангелие 1787 года. Вторым чином располагались священно-богослужбные книги: «Евангелие толковое» в кожаном переплете, Апостол, «Псалтирь следовательная», «Новый Завет в восьмуху в кожаном переплете». В Омске сегодня находятся экземпляры Евангелия толкового (1649) (хранится в ОГИКМ¹), Апостола (1606, 1631, 1791) (хранятся в ОГИКМ), Нового Завета (1725) (хранятся в ОГИКМ). Третьим чином следовали церковно-богослужбные книги: «Два тома Осмогласников», «Октоих нотный, печатный четверть в кожаном переплете», «Триодь цветная одна», «Триодь постная одна в два тома», «Устав церковный», «Службника два», «Требник большой», «Службных месячных Миней двенадцать», «Общая минея одна», «Четь-миней две четверти года», «Житие письменное», «Чин обращений, в праздники», «На день восшествия на всероссийский престол [императрицы] в бумажном переплете одна», «Ектинья о победе, в панихидный день в бумажном переплете», «Служба Захариева», «Служба Димитриева Ростовского», «Святки месячные одна». В Омске сохранились экземпляры Октоиха (1638) (хранится в ОГОНБ²), Устава («Око церковное») (1633) (хранится в ОГИКМ), Службника (1789) (хранится в ОГИКМ), «Четьи-Минеи» за май (1693) (хранится в ОГОНБ), «Четьи-Минеи» за сентябрь (1781) (хранится в ООМИИ), книги житий святых за сентябрь-ноябрь (1689) (хранится в ОГОНБ), «Чина священнослужения и обрядов» (1795) (хранится в ГИАОО), «О должностях пресвитеров приходских» (1787) (хранится в ОГИКМ), Канонника (1791) (хранится в ООМИИ³).

Особое место среди церковно-богослужбных книг Омского Воскресенского собора занимал «Требник» Петра Могилы, описанный Александром Сулоцким. Сегодня рукописный экземпляр требника Петра Могилы, переписанный с печатного издания «Евхологион albo Молитвослов, или требник... благословением и по-

¹ Омский государственный историко-краеведческий музей.

² Омская государственная областная научная библиотека имени А. С. Пушкина.

³ Омский областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля.

велением... его милости господина отца Петра Могилы, митрополита киевского» (Киев, 1646) на 642 листах хранится в Омском историко-краеведческом музее. В экземпляре на титульном листе круглая печать и линейный штампель «Омской Соборо-Воскресенской церкви 1854».

По богослужебным книгам Омского собора Воскресения Христова осуществлялись разного рода службы. В жизни собора отразились основные исторические события России, и его экземпляры богослужебных книг хранят память сакрального мира молитв омичей, которые в разные эпохи стяжали дух Надежды, Веры и Любви¹.

6.3. Книжные памятники Омского Прииртышья

С 2006 года в Омской государственной областной научной библиотеке имени А. С. Пушкина начался процесс научного описания, а затем формирования сводного каталога книг кирилловского шрифта из хранилищ Омского Прииртышья. Ведется перевод рукописных материалов в электронную форму для дальнейшего размещения на сайте.

В коллекции областной библиотеки (23 экземпляра) особенное положение занимают «Октоих» (1638), Елизаветинская Библия (1751), первое издание книги Димитрия Ростовского «Жития Святых» (1689). Коллекция отражает основные этапы существования книг кирилловского шрифта в русской истории и культуре на протяжении трех веков (XVII–XIX).

Коллекция книг кирилловского шрифта в омском архиве (29 экземпляров) интересна тем, что в ней находятся богослужебные книги из Воскресенского собора эпохи пребывания Ф. М. Достоевского в Омске. Известно, что именно этот омский храм посещали каторжане, именно библиотека этой церкви с 1850 года была открыта для пользования ссыльным и каторжанам. Омский архив хранит подлинные книжные источники, связанные с именем Достоевского.

¹ Воскресенский собор: история воссоздания / гл. редактор Л. К. Полежаев; автор, редактор-составитель Ю. П. Перминов; фотохудожник И. В. Хахалин; Омский региональный общественный фонд «Духовное наследие». Омск: ООО «Полиграф», 2017. С. 71–75.

Коллекция в историко-краеведческом музее по составу и древности книжных источников самая богатая (около 80 экземпляров). В сводный каталог предоставлено 19 старопечатных книг.

Работа по описанию коллекции книг кирилловского шрифта в Омском областном музее изобразительных искусств им. М. А. Врубеля также ведется. В отделе редких книг музея применяется бескислотный картон, экземпляры размещены в специальных шкафах, в помещении соблюдается необходимый температурно-влажностный режим. В коллекции музея сегодня находится около 30 экземпляров книг (среди них самое богатое по убранству драгоценного оклада – Евангелие на престольное рубежа XVIII–XIX вв.).

Коллекция историко-краеведческого музея в городе Таре состоит из 19 экземпляров книг. Самое ценное издание – «Поучения» Ефрема Сирина (1652). Здесь же находится собрание Псалтирей XVIII–XIX вв.¹

В фонде Омской духовной семинарии Русской Православной Церкви также есть книги старой печати (673 экземпляра). Издания датируются началом XVIII века, однако основной костяк составляет литература конца XIX – начала XX вв.² Видовой состав представлен православной периодической печатью – 79,8%, богослужебной литературой – 8,6%, поучениями и житийной литературой – 7%, рукописями – 2,5%, святоотеческой литературой – 1,6%, учебной литературой – 0,4%. Наиболее ценными экземплярами являются «Толкования воскресных Евангелий с нравоучительными беседами» (Т. 1. М., 1824), «Церковные ведомости» 1904–1907 гг.

Омская духовная семинария предлагает провести внеурочные мероприятия для школьников по направлениям: экскурсия в фондовое книгохранилище «Библиоквест» – задания по поиску книг по инвентарному номеру; «Мастерская книги» – единое пространство мастер-классов по таким направлениям, как реставрация, консервация, ста-

¹ Сводный аннотированный каталог «Книги кирилловского шрифта в хранилищах Омского Прииртышья». Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kn_pam/index.htm.

² Воробьева Н. В. Духовно-нравственное воспитание в высшем духовном учебном заведении (на примере исследований библиотечного фонда) // Региональный этап XXVI Международных Рождественских образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее человечества». М.: Перо, 2018. С. 36–38.

билизация книг, где мастера переплетного дела, изучившие историю книги, особенности материалов, тонкости переплетных процессов, владеют этим искусством в совершенстве и дарят книгам вторую жизнь; лекторий «Живая книга» – занятие по одному из изданий фонда редкой книги библиотеки Омской духовной семинарии. По вопросам организации экскурсий обращаться по телефону 95-60-03.

6.4. Христианские мотивы в экспозициях Омского областного музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля

Крупнейший художественный музей Сибири – Омский музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля – постоянную экспозицию древнерусского искусства открыл в 2002 году.

Собрание икон ООМИИ имени М. А. Врубеля в полной мере может служить основой для нового расцвета церковного искусства, неразрывно связанного с жизнью омских храмов. Музей показывает зрителю древние русские иконы, рассказывает о традициях русского средневекового искусства и их отражении в новгородской, московской, сибирской школах иконописи, знакомит с образцами разнообразных техник медного литья и эмали.

Первые произведения иконописи поступили в фонды в 1924 году, когда благодаря неумолимой собирательской деятельности директора Западно-Сибирского краевого музея (ныне Государственный историко-краеведческий музей) Фёдора Васильевича Мелехина (1882 – после 1932) был организован в музее Художественный отдел. В числе первых произведений искусства, переданных в Омск из Государственного музейного фонда (Москва), были иконы «Богородица Владимирская» (кон. XVI, Московская школа), «Отечество» (XVII, Московская школа). Позднее, в 1928 году, из отдела церковного имущества Ленинградского отделения музейного фонда (ныне – Санкт-Петербург) – «Царские Врата» (XVII, Новгородская школа) и др.

После долгих десятилетий атеистической пропаганды и полного забвения древнерусского искусства лишь с начала 1970-х годов наблюдается активизация в вопросах формирования коллекции икон

ООМИИ. Источники поступлений используются при этом самые разнообразные: дарения, закупки (они преобладают), необыкновенно удачные сборы первой музейной экспедиции в 1972 году на юг Тюменской области (деревни Чирки, Травное, Ильинка), а также в Крутую Горку Омского района Омской области.

Благодаря этому в музее появилось более десяти ценных икон XVIII–XIX веков: «Домовая Церковь», «Спас на Престоле с Предстоящими», выполненные уральскими мастерами, «Богоматерь Смоленская», «Богоматерь Скоропослушница», «Положение во Гроб» («Не Рыдай Мене, Мати», «Богоматерь Всех Скорбящих Радость», два образа Святителя Николая в серебряных окладах начала XIX века, а также икона «Святых Апостолов Матфея, Якова, Филиппа».

В конце 1970-х – начале 1980-х гг. музей приобретает иконы у коллекционеров Омска, Новосибирска и Челябинска. В коллекцию поступили превосходные образцы сибирского и уральского письма – «Распятие с Предстоящими», «Илия Пророк Грозящий», «Николай Чудотворец», «Огненное Восхождение Илии Пророка».

К подлинным шедеврам иконописного мастерства можно отнести следующие памятники, полученные из Москвы и Санкт-Петербурга в 1980–1990-е годы: «Спас Вседержитель», «Рождество Христово», «Святой Димитрий Ростовский», «Богоматерь Умиление», «Богоматерь Феодоровская» – из музеев Московского Кремля; «Вход Господень в Иерусалим», «Благовещение», «Богоматерь О Всепетая Мати» – через Министерство культуры СССР; «Успение Богоматери», «Богоматерь Всех Скорбящих Радость», «Богоматерь Утоли Болезни», «Святой Серафим Саровский» – из Всесоюзного объединения имени Е. В. Вучетича.

В последнюю четверть XX – начале XXI века в дар или через закупку у жителей Омской области, Челябинска, Петропавловска (Казахстан) были приобретены удивительные по красоте и важные в тематическом и иконографическом плане образы: «Богоматерь Абакская», «Рождество Богоматери», «Богоматерь Тихвинская», «Спас Нерукотворный», «Воскресение. Сошествие Во Ад», «Распятие с Предстоящими», «Крещение Господне», «Святые Апостолы Петр и Павел», «Илия Пророк Грозящий», «Троица Новозаветная», «Огнен-

ное Восхождение Илии Пророка», «Ангел-Хранитель», «Архангел Михаил Архистратиг», «Архистратиг Михаил» (1904, М. Т. Кубрин), «Святые Герман и Сергей Валаамские Чудотворцы» и другие.

В 1993 году от Анны Пельц де Грот (Германия) музей получил в дар четырехчастную икону «Богородичные Праздники». В 1994 году к 70-летию музея выдающийся омский ученый-картограф, геодезист, профессор Омского автодорожного института, участник Великой Отечественной войны Д. И. Фиалков (1927–1995) подарил икону конца XVI века «Богоматерь Тихвинская».

В начале 2000-х годов музеем впервые были приобретены образцы современного омского иконописания, иконы живописца и архитектора Г. А. Адаева «Богоматерь Ахтырская-Ачаирская», «Омские Священномученики», «Царственные Страстотерпцы», положившие начало новому этапу в истории формирования музейной коллекции.

Таким образом, в XX веке в Омске было создано интересное собрание икон конца XVI – начала XXI веков (чуть более двухсот экспонатов). Девяносто процентов всех памятников занимают образцы позднего иконописания XIX – начала XX века. Коллекция православной живописи являет тематическое и стилевое разнообразие: наряду с крестьянскими примитивами имеются иконы, написанные в известных центрах Москвы, Петербурга, Киева, Новгорода, Владимиро-Суздальских земель, Урала, Сибири. Встречаются большие храмовые образы, многочисленные аналойные или домашние «пядничные» (от «пядь» – ладонь; иконы небольшого размера – 30×24 см), а также маленькие паломнические (дорожные) святыни.

Вера в особый покров Богоматери над Русью была распространена и в Сибири. Не случайно уже в XVII веке главной святыней Сибири становится «Богоматерь Знамение Абалакская», написанная протодьяконом Тобольского Софийского собора Матфеем. В экспозиции представлен список с этой иконы, созданный в конце XIX века неизвестным сибирским мастером. Необходимо отметить, что сибирская иконопись ведет начало с XVII века. Ее становлению способствовало создание в 1621 году архиепископской кафедры в Тобольске. Иконы уральского и сибирского письма в собрании музея преобладают.

Необычайной красотой наполнен образ Богоматери, исполненный Г. А. Адаевым, – «Богоматерь Ахтырская-Ачаирская» (с избранными святыми на полях). Он является уменьшенным вариантом той, которая была подарена губернатором Омской области Л. К. Полежаевым на 75-летний юбилей митрополита Омского и Тарского Феодосия. В основу иконографии легло изображение «Божией Матери Ахтырской», которую привез в 1993 году в качестве подарка Омскому митрополиту Патриарх Московский и всея Руси Алексей II.

6.5. Православная тематика в деятельности Омского музея просвещения

Омский музей просвещения – единственный в нашей стране государственный музей, представляющий тип музеев истории образования и просвещения.

Омский музей просвещения основан в марте 1998 года, но его история начинается гораздо раньше – с конца XIX века, когда в 1897 году в Омской учительской семинарии Обществом взаимного вспомоществования учащим и учившим Акмолинской области был открыт первый Педагогический музей. Музей просвещения выступил преемником традиций и части коллекций Педагогического музея, продолжая изучать и представлять в своей выставочной деятельности историю развития образовательной сферы страны и региона с XIX века до современности. Эта коллекция содержит материалы по истории учебных заведений XIX – начала XX вв. и их связи с православием, по истории просветительской деятельности представителей русской церкви и общественных объединений XX – начала XXI вв.

Кроме того, представляют большой интерес археологическая коллекция, коллекция, посвященная истории русского зарубежья в Северо-Восточном Китае (омские харбинцы), этнографическая коллекция, рассказывающая о традициях русского дома.

Музей обладает артефактами с места археологических исследований собора Успения Пресвятой Богородицы в период его восстановления, уникальными предметами из захоронения святителя Сильвестра

Омского (1860–1920). С 2007 года действует выездная выставка, рассказывающая об истории одного из самых известных соборов нашего города – **«Успенский собор: с верой в будущее»** (от 7 лет).

В 2017 году Омский музей просвещения создал экспозицию в здании восстановленного Воскресенского собора по адресу ул. Партизанская, 16 – **«Воскресенский собор: из истории духовного просвещения г. Омска»** (от 7 лет).

На выставке представлены предметы, найденные в ходе изыскательских работ – архитектурные детали, кирпичи, предметы, связанные с хозяйственной жизнью собора. Особое место занимают чудом сохранившиеся в г. Омске книги из библиотеки собора, большой вклад в создание которой был внесен протоиереем Стефаном Знаменским.

Один из разделов выставки посвящен житию и обретению мощей новомученика архиепископа Сильвестра Омского, тайное захоронение которого было обнаружено в ходе работ по воссозданию Успенского кафедрального собора в 2005 году.

Важная составляющая выставки – изобразительные произведения Андрея Машанова – заслуженного художника Российской Федерации, председателя Омского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России».

Выставка создает условия для дальнейшей совместной деятельности представителей светской и духовной властей, объединенных важнейшей задачей возрождения нравственных, духовных, семейных ценностей в современном обществе.

Видео на сайте музея: <http://www.ompros.ru/virtual.html>.

Выставка «Биография Истории. От эпохи Героев к „героям” повседневности» (от 7 лет) – это популярное жизнеописание науки о прошлом человечества. Создатели выставки на основе музейных коллекций по истории образования знакомят посетителей с тем, как изменялись во времени представления наших соотечественников об истории своей страны и мира. Какую историю преподает такая дисциплина, как Закон Божий, и что являлось предметом изучения на уроках истории СССР? Об этом можно поспорить и поразмышлять на данной выставке.

Посетители выставки могут увидеть предметы быта разных эпох, провести собственное «историческое исследование» минувшего века по вещественным и письменным источникам, представленным в экспозиции.

Выставка **«Слово о первых учебных заведениях Омска»**. В основе выставки – документы, рассказывающие о том, какими были Первая женская и Первая мужская омские гимназии, кто в них учился и преподавал, как называлось самое первое учебное заведение, созданное еще в XVIII веке на территории Омской крепости. Посетители могут увидеть документы об образовании конца XIX – начала XX вв. и обнаружить, что некоторые свидетельства об окончании церковно-приходской школы выглядели очень весомо и торжественно, а наглядные пособия из Омской мужской классической гимназии и сегодня занимательны и полезны.

Музей предлагает пешеходные экскурсии:

«В городе крепость, в крепости... собор» (*от 7 лет*) – экскурсия по центральной части второй Омской крепости, рассказ об архитектурном ансамбле конца XVIII – XIX вв., доминантой которого являлся военный собор Воскресения Христова, о роли собора в духовной жизни города.

«Успенский собор – сердце города (*от 7 лет*). Соборная площадь – это место, где происходят знаковые события в жизни Омска. Украшением площади, несомненно, является собор Успения Пресвятой Богородицы. Его трагическая судьба, а также удивительные факты из истории зданий, окружающих Соборную площадь, – тема для волнующей и глубокой беседы.

«Омский кафедральный собор: от Воскресенского к Успенскому» (*от 7 лет*) – путешествие от военного Воскресенского собора на Соборную площадь, рассказ о судьбах двух омских храмов, о своеобразной духовной преемственности.

Музейные уроки, беседы (*от 5 до 12 лет*):

«Святая Пасха – праздник праздников, торжество торжеств». Беседа и игровая программа, посвященные старинным традициям встречи Пасхи и обычаю расписывать пасхальные яйца.

«Сказания о письменах». Рождение славянской письменности. Музейный урок об истории славянской письменности, о великих просветителях – святых Кирилле и Мефодии, их роли в развитии духовной и культурной жизни славянских народов, о создании азбуки.

«Собирал человек слова...» Жизнь и творческий путь Владимира Ивановича Даля. Интерактивная беседа с использованием мультимедиа и музейных предметов. Слушатели знакомятся со словами, давно уже не употребляемыми в современном обществе, учатся раскрывать смысл русских пословиц и поговорок, разгадывают загадки XIX века. Каждому предоставляется уникальная возможность открыть бонбоньерку, подержать в руках лабаки и шандал, научиться писать пером, обмакивая его в каламарь.

«Игрушка – спутник детства». Музейный урок с использованием мультимедиа и демонстрацией музейных предметов. Слушателям откроется много интересного о таком простом и, на первый взгляд, понятном предмете, как детская игрушка: для чего были предназначены первые куклы, как возникла русская матрешка и как изменились игрушки в XXI веке.

«Традиции русского дома». Музейный урок с элементами театрализации, использованием мультимедиа и демонстрацией старинных предметов. О традициях и обычаях русского дома, обстановке в горнице, строении самовара, о предназначении глиняной посуды. Участники узнают, что такое рубель и зачем в русской избе было много кукол.

Заказ экскурсий, справки по телефону: 23-02-09

www.ompros.ru

https://vk.com/muzei_prosveshenia

Адрес: г. Омск, ул. Музейная, 3.

Режим работы: 10.00–17.30

6.6. Скульптуры и памятники православным святым в культурном пространстве Омской области

Скульптуры на фронте Омской государственной областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина

Неповторимую прелесть главному фасаду библиотеки придают установленные в нишах восемь скульптур высотой 3,5 метра из ковanej красной меди. Они олицетворяют тысячелетнюю историю России, представленную выдающимися деятелями своей эпохи, носителями духовности и созидательной энергии. Первый в этом ряду – святой благоверный князь Ярослав Мудрый – основатель русской государственности. Вторая фигура – святой преподобный Сергей Радонежский как символ духовного, философского начала. Образ святого преподобного Андрея Рублёва символизирует гармоничное отражение мира и строя мысли в живописи. Образ Н. М. Карамзина символизирует историю как итог прошлого и предпосылку будущего. Центральной фигурой скульптурного пантеона является образ А. С. Пушкина, чье имя носит библиотека. Золотое цветение российского древа науки, искусства, технического прогресса символизируют скульптуры М. В. Ломоносова, М. Н. Глинки, К. Э. Циолковского.

Автор монументального оформления здания областной библиотеки – В. А. Трохимчук. Его соавторы – ленинградские скульпторы М. М. Ершов, Л. Я. Калибаба, В. И. Ерёмин. Фигуры были выполнены в Ленинграде на художественно-производственном комбинате им. М. Тореза. Их изготовление велось методом выколотки (дифования) из листовой меди по объемной модели. Фигуры Александра Пушкина и Андрея Рублёва были созданы омским скульптором В. А. Трохимчуком. Освящение и установка скульптур на фронте здания состоялось в 1992–1993 годах. Первой на облицованном еще фасаде библиотеки была установлена фигура Ломоносова. Вскоре заняла свое место скульптура Сергея Радонежского, за ней – остальные.

Памятник святому Николаю Чудотворцу в Ачаирском женском Крестовом монастыре

С предложением к светским и духовным властям установить в Омском регионе памятник православному святому выступил благотворительный фонд Святителя Николая Чудотворца.

Шестиметровый бронзовый монумент отливали на московском литейном заводе в г. Жуковском. Потом памятник весом в четыре с половиной тонны почти неделю путешествовал по российским дорогам на специально оборудованном трейлере. Во время его установки 30 сентября прихожане высказали просьбу открыть в постаменте скульптуры часовню. По мнению автора памятника Сергея Исакова, «хотя это было сложно сделать конструктивно, но решение замечательное». Омским строителям и архитекторам, подготовившим площадку (высокий постамент, который покоится на искусственном холме) для святого образа, удалось не просто установить памятник, но создать красивейший мемориальный комплекс. По их задумке скульптура, украсившая Соборную площадь Ачаирского монастыря, будет видна с проплывающих по Иртышу теплоходов.

14 октября 2006 года памятник был освящен. Открытие памятника прошло в рамках акции «От Калининграда до Чукотки». До этого памятники Святителю Николаю были установлены и в других городах России.

Памятник святому великомученику Георгию Победоносцу в Большеречье

Официальное его открытие состоялось 6 мая 2010 года. Памятник освятил митрополит Омский и Тарский Феодосий. Георгий Победоносец является покровителем русского воинства.

Эта работа – выражение благодарности потомков и земляков тем, кто своей кровью на полях сражений и трудом в тылу завоевал Великую Победу. Памятник – скульптура высотой около семи метров – выполнен из бетона и установлен рядом с православной часовней Александра Невского, построенной к 60-летию Победы. Он стал

частью единого архитектурного ансамбля «Русь Святая», расположенного на территории историко-культурного центра «Старина Сибирская».

Памятник Георгию Победоносцу для Большеречья является и символическим монументом, ведь поселок создавался как форпост для защиты от набегов кочевых племен, и его жители всегда обращались за помощью и защитой к святому Георгию Победоносцу.

Памятник святым Петру и Февронии Муромским

Открыт 8 июля 2011 года в сквере у Никольского казачьего собора, в день, когда россияне отмечают День семьи, любви и верности. Святые благоверные князь Пётр и княгиня Феврония Муромские почитаются в России как покровители семьи и брака. Их супружеский союз считается образцом христианского брака.

Скульптура представляет собой две бронзовые фигуры высотой 3,2 метра, которые держатся за руки. Скульптор – С. Норышев. Основная идея композиции – сплетение рук, символизирующее любовь, понимание и поддержку, ведь именно на этих ценностях держится семья.

Скульптурные композиции «Святые благоверные Пётр и Феврония Муромские» устанавливаются в российских городах с 2009 года в рамках общенациональной программы «В кругу семьи», созданной по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 2004 году. Цель памятников, по словам президента программы Александра Ковтунца, – «создание положительного образа семейных ценностей, верных и целомудренных отношений, любви и преданности в браке, рождение и воспитание детей в духе любви к Родине».

Глава 7

Очерки по истории Омской иконы

7.1. Появление первых икон в Сибири

Поход казачьего отряда во главе с Ермаком Тимофеевичем в Сибирь и овладение в 1582 году городом Искером, столицей Сибирского ханства, значительно облегчили и ускорили распространение православия на восток. В местах, удобных для меновой торговли и сбора ясака, русские промышленники и казаки ставили часовни и поклонные кресты. Везде, где строили острог, возводили и церковь, а при городах основывали монастыри. И все эти часовни, храмы, а также дома переселенцев, прибывающих вслед за дружинами казаков, и местных жителей нужно было обеспечить иконами. Несколько десятилетий со времени завоевания Искера иконы доставлялись в Сибирь из европейской части России. Сам атаман Ермак привез с собой иконы¹. Есть основания полагать, что их было не менее полутора десятков, так как на момент исследований А. И. Сулоцкого, т. е. к середине XIX века, в Тобольском соборе их сохранилось до семи штук, *«другие, – как пишет Сулоцкий, – были отправлены для поднесения государям императорам по случаю восшествия на престол, или розданы в благословение важным лицам: губернаторам, воеводам»*². Среди семи икон, находящихся в Тобольском кафедральном Софийском соборе, отец Александр Сулоцкий упоминает образ Христа Спасителя с Предстоящими. Исследователи отмечают, что иконография этого образа свидетельствует о творческом восприятии иконописных канонов в среде складывающейся сибирской народности. Композиция иконы представляет собой Деисус: около Христа Пресвятая Богородица и святой Иоанн Предтеча; за ними – Святитель Николай Чудотворец и великомученик Димитрий Солунский, а у краев иконы – Архангелы Михаил и Гавриил. Эта иконография отличается от традиционной, так как по иконописным канонам образы

¹ Александр (Сулоцкий), протоиерей. Описание наиболее чтимых икон, находящихся в Тобольской епархии. Соч. в трех томах. – Тюмень: Изд-во Ю. Мандрики, 2000. Т. 1. С. 86.

² Александр (Сулоцкий), протоиерей. Указ. соч. С. 96.

святых должны отделяться от центральной группы именно Архангелами. В объяснение подобного нарушения канона приходит сама историческая действительность. Решающая битва между казаками и войсками хана Кучума состоялась 25 октября (ст. ст.), в день памяти святого мученика Димитрия Солунского. Поэтому можно с полным основанием считать его покровителем новой земли, присоединенной к России. А Святитель Николай Чудотворец, с древнейших времен считавшийся покровителем путешественников, также был весьма почитаем в Зауралье по вполне понятным причинам: огромные пространства, необжитость этих мест и, как следствие, отсутствие хороших дорог делали передвижение здесь порой опасным для жизни. Вот тогда и обращались за помощью к Николе Угоднику. Святитель Николай под разными именами почитался и некрещеными аборигенными народами: например, у якутов – Саган Убукгун – седой старик¹. Вообще иконы Николая Чудотворца очень широко распространены в Западной Сибири. В пользу этого говорит даже тот факт, что в коллекции Омского областного музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля они составляют наиболее значительную часть². На основании вышеприведенных фактов вслед за Н. Г. Велижаниной можно предположить, что упомянутая А. И. Сулоцким икона была написана для казачьей дружины уже в Сибири в конце XVI или начале XVII веков. А перестановка святых с Архангелами сделана, чтобы подчеркнуть или еще более повысить статус первых в небесной иерархии.

Помимо казаков приносили в Сибирь иконы и крестьяне-переселенцы. Зачастую это были списки с чудотворных икон, чтимых в разных местах России. Из описываемых отцом Александром Сулоцким к таким иконам принадлежали, например, почитаемый образ Тихвинской Божией Матери в Тарской церкви на кладбище и образ Святителя Николая из деревни Самсоновой близ Тары³.

¹ Велижанина Н. Г. О своеобразии иконописи Западной Сибири // Сибирская икона... С. 194.

² Иконы Николая Чудотворца в собрании ООМИИ им. Врубеля. Каталог / сост. О. Н. Крюкова. Омск. 1999.

³ Сулоцкий А. И. Указ. соч. С. 96.

Но привезенных казаками и священнослужителями образов было явно недостаточно для убранства храмов и часовен. Поэтому еще около полувека после похода Ермака важную роль играли святые образы, присланные царями в дар церквям, порой это были целые иконостасы. Например, в 1623 году от Михаила Фёдоровича были пожертвованы иконостасы в два тарских монастыря. Царские дары представляли собой дорогостоящие иконы из Иконописной горницы Оружейной палаты Московского Кремля. Они не могли удовлетворить потребность в иконах простых жителей. В ответ на их нужду стали привозить целые возы икон с Владимирщины, где сформировался один из первых иконописных промыслов России¹. Это были иконы для небогатых людей с нетребовательными вкусами на самые распространенные сюжеты, написанные по упрощенному типу, т. е. с опущением деталей, обобщением линий силуэтов фигур, с использованием всего нескольких цветов (красная охра, белила, сажа).

7.2. Зарождение иконописной школы в Сибири, ее развитие и специфика

С образованием в 1621 году Сибирской епархии с центром в Тобольске развернулось еще более масштабное церковное строительство в Зауралье. За четыре года управления первого Сибирского архипастыря, владыки Киприана (Старорусенкова) (1621–1624), в крае было построено не менее тридцати церквей и двенадцати монастырей. И, конечно, чрезвычайно трудно было обеспечить все храмы привозными иконами. Нужно было налаживать систематическое иконописание на месте. Архиепископ Киприан, отправляясь в Тобольск из Новгородского Спасо-Хутынского монастыря, в число пятидесяти девяти человек, привезенных им в молодую столицу Сибири, включил и двух иконописцев². Наряду с этим А. И. Сулоцкий отмечает, что во время царствования Михаила Фёдоровича (1613–1645) из Устюга Великого и Соли Вычегодской в Тобольск «в расположение тамошних архиереев» были отправлены иконописцы, что-

¹ Велижанина Н. Г. Указ. соч. С. 196.

² Белобородов С. А., Гончарова Н. А., Иконописные традиции Зауралья // Сибирская икона. Омск: Иртыш – 92, 1999. С. 202.

бы они завели там свои мастерские¹. Иконописцы из Европейской России переселялись в Сибирь и по собственной инициативе. Так, уроженец Устюга Великого Спиридон, с характерным прозвищем «Иконник», поселился в Тюмени, став родоначальником известной позже купеческой фамилии Иконниковых. В 1624 году им был написан образ Божией Матери «Знамение» для Тюменской Знаменской церкви. Икона имеет восьмиугольную форму, Пресвятую Богородицу окружают девять Ангелов, символизирующих собой все Ангельские чины. Тюменский образ Богоматери «Знамение» важен для истории сибирского иконописания как одно из ранних свидетельств стремления Тобольского архиерейского дома и, в первую очередь, владыки Киприана, сделать Сибирскую церковь преемницей Новгородской, так как именно чудотворная икона Пречистой Девы «Знамение» считалась покровительницей Новгорода и была героиней сюжета икон «Битва Новгородцев с Суздальцами».

Складывающаяся в Сибири иконописная традиция, хотя и имела возможность основываться на различных школах, но главным образом ориентировалась на ведущие иконописные центры – Новгород и Москву.

Своеобразной чертой некоторых сибирских икон является отражение местного антропологического типа, явно складывающегося в результате межнациональных браков. Так, в тобольской иконе избранных святых Антипы, Григория, Екатерины (конец XVII – начало XVIII вв.) (см. приложение на диске) мы видим миндалевидный восточный разрез глаз и у мужчин вислые татарские усы. В этой особенности проявилась черта чисто сибирского иконописания, которая отличает его от иконописи Европейской России и других иконописных школ. Хотя она и не является повсеместной в Сибири.

Примерно в течение столетия – вплоть до середины XVIII века – в сибирской иконописи сохраняла доминирующее значение регламентация Тобольского Софийского дома: там учились иконописцы, отсюда в города Сибири отправляли мастеров для выполнения ответственных работ.

¹ Сулоцкий А. И. Указ. соч. С. 96.

В начале XVIII века произошло весьма значительное переориентирование иконописных вкусов высшего сибирского духовенства. В 1702 году на Сибирскую кафедру прибыл архиепископ Филофей (Лещинский). С этого времени сибирскими архиереями были исключительно выпускники Киевской духовной академии. Принимая во внимание обстановку, сложившуюся в этот период в России, такое явление видится вполне закономерным. Пётр I повернул Россию лицом к Западной Европе, а образование в Киевской духовной академии также было ориентировано на средневековую систему европейского образования. Поэтому в рассматриваемый нами период почти весь русский епископат и архимандриты крупнейших монастырей были украинскими выходцами.

С прибытием на кафедру в Тобольск владыки Филофея в создаваемых в Сибири произведениях религиозного искусства начинают сказываться южно-русские и украинские влияния. По оценке Н. Г. Велижаниной, архиепископ Филофей, «украинец по рождению, недавний эконо́м Киево-Печерской Лавры, прибыл в Сибирь, когда на его родине пышно цвело «украинское барокко», столь далекое от строгих, в основном северных, вкусов сибирских духовных владык XVII века»¹.

С этого времени здесь начинается активное утверждение барочных форм. Стиль «украинского барокко», распространение которого в Сибири связано с культурной переориентацией тобольских церковных властей, оказал весьма существенное влияние на храмовое строительство и иконопись в этом регионе. Сей фактор, на наш взгляд, наложил определенный отпечаток на стиль так называемого «сибирского барокко». Ярким примером барочного влияния может служить Омский Воскресенский военный собор, построенный в 1773 году. К сожалению, о внутреннем и внешнем убранстве храма мы можем судить только по некоторым архивным сведениям и фотографиям, поскольку собор был разобран «за ненадобностью» в конце 1950-х годов. Иконостас собора был украшен балдахинами с распахнутой драпировкой и арочными тимпанами, над которыми находилась тон-

¹ Велижанина Н. Г. Указ. соч. С. 198.

кая ажурная резьба с растительными мотивами¹. На сохранившихся фотографиях мы видим, что иконы собора выполнены по принципу прямой перспективы, лица писаны по закону «живства», т. е. активно выявлены объемы с помощью светотеней. Н. И. Лебедева пишет: «иконы выполнены в объемно-пространственной манере, с довольно темпераментной передачей сюжетов, отражающих возрожденческие приемы в реальном отражении сакральной тематики»². Еще одной иконографической особенностью было то, что Архангелы были написаны с казачьими шашками.

Иконописание в Сибири пережило свой расцвет во второй половине XVII века и упадок – во второй половине XVIII столетия в связи с тем, что Тобольский архиерейский дом, который славился своими мастерами, после 1764 года лишился даровых иконописцев и резчиков. Это время не было благоприятно для развития искусства. Как пишет Сулоцкий, после выхода указа о секуляризации церковных земель большинство иконописцев возвратились в село и за сельской работой забыли свое дело. Другие же остались в Тобольске и создали даже династии иконописцев, например семьи Чеботных, Грязевых³. Но большинство из тех крестьян и мещан, бывших при Тобольском Софийском доме, теперь работали в меньшем масштабе, постепенно теряя высокий профессиональный уровень. Церковные власти пытались бороться со снижением качества писанных образов при помощи регламентации иконописания – выдачей аттестатов (разрешений иконописцам на работу) и осмотром икон.

Преобладающим в Сибирском регионе XVII – начала XX веков было крестьянское сословие. Совершенно закономерно, что сформировалось целое направление иконописи, ориентированное на крестьянский рынок, создаваемое народными мастерами. Одним из наиболее известных центров народного иконописания являлся город Сузун Новосибирской области. С середины XIX столетия там проводились зимние Никольские ярмарки, самые крупные по товарообо-

¹ Лебедева Н. И. Воскресенский военный собор в советский период // Известия Омского историко-краеведческого музея. Омск, 1998. № 6. С. 306.

² Там же. С. 307.

³ Сулоцкий А. И. Указ. соч. С. 96.

роту на юге Сибири. Оттуда иконы распространялись на огромной территории от Петропавловска до Кузбасса.

7.3. Наиболее почитаемые иконы в Западный Сибири

Знаковым для включения Сибири в общеправославную российскую традицию стало появление собственных святынь, одной из которых является Абалакская чудотворная икона Божией Матери.

Образ получил свое название от села Абалак, где произошло явление Пресвятой Богородицы и повеление написать икону. С 1783 года село было преобразовано в третьеклассный мужской монастырь. Он находился в двадцати пяти верстах от Тобольска по Иркутскому тракту на высоком берегу Иртыша.

Иконография Абалакского образа такая же, как и иконы Богородицы «Знамение» в Новгороде, т. е. с воздетыми к небесам дланями и с Предвечным, но еще не родившимся, а только воплотившимся и находящимся в утробе Матери Богомладенцем. Но по сторонам Приснодевы на полях написаны предстоящие: справа – Святитель Николай Чудотворец, слева – преподобная Мария Египетская. В «Повести об Абалакской иконе Богородицы», написанной в 1641 году, говорится, что икона *«бысть явлена в Сибири, в Тобольском уезде села, нарицаемого Абалак... государева пашенного крестьянина Ивана Семенова дочери вдове именем Марии»*¹. Ни о роде, ни о муже ее нет никаких известий, но известно, что она вела жизнь благочестивую и целомудренную, и, судя по всему, за благочестие свое и была удостоена видений свыше. Первое видение произошло 10 июня 1636 года. Во сне Марии предстали три иконы: Богородицы «Знамение» и по сторонам Николая Чудотворца и Марии Египетской – с повелением построить на Абалакском погосте новую церковь в честь Знамения Божией Матери с приделами в честь Святителя Николая и преподобной Марии. Но вдова сочла это за сонную мечту. Явление повторилось еще три раза с угрозой, если Мария не объявит о видении народу или ей не поверят, то увидят гнев Божий. Церковь была

¹ Сказание о явлении и чудесах Абалакской иконы Богородицы // Литературные памятники Тобольского архиерейского дома XVII века. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001. С. 85.

построена вскоре после объявления о видении, а именно во второй половине 1636 – начале 1637 годов. Храмовая икона была написана в 1637 году по обету за исцеление одного крестьянина от паралича по молитве к Богородице. Икону написал иконописец Матфей Мартины, протодиакон Тобольского кафедрального Софийского собора, освящена она была архиепископом Сибирским Нектарием. Празднование ее было установлено 27 ноября, в один день с Новгородским Знаменским образом.

Вскоре икона прославилась многими чудотворениями. Анализируя чудеса, перечисляемые в «Повести» (а их более ста пятидесяти), мы видим, что в большинстве своем это исцеления от глазных болезней, паралича, умопомешательств с беснованием и от головных болей. Но особо интересен, на наш взгляд, эпизод избавления от заточения «в дальнем граде сибирской страны», что оказалось очень важным для края, уже в XVII веке становящемся местом ссылки. В связи с особым положением Абалакской иконы Богородицы в Сибири получили широкое распространение иконы Богоматери «Знамение».

7.4. Святые образы Омской епархии. Наиболее почитаемые иконы в дореволюционный период

В 1716 году, как полагают некоторые исследователи, 25 сентября (ст. ст.) в день памяти преподобного Сергия Радонежского, состоялось освящение первой градо-Омской церкви во имя этого святого угодника. Сведения об этом храме весьма немногочисленны. В ГАОО и в краеведческой литературе дается лишь весьма краткая информация о нем. Как писал А. Ф. Палашенков, освящение церкви во имя преподобного Сергия, главного святого Московской Руси, указывает на признание его первым покровителем Омской крепости и тем самым подчеркивается неразрывность нового оплота далекой окраины с центром русского государства – Москвой¹. Из архивных источников становится известно, что в храме находился святой об-

¹ Палашенков А. Ф. Памятники и памятные места Омска и Омской области. Омск. 1967. С. 21.

раз преподобного Сергия, о почитаемости которого свидетельствует серебряная с позолотой риза на его иконе. Как и другие сибиряки, жители Омска глубоко чтили образ Божией Матери «Знамение». Среди икон первого омского храма мы находим список с этой чудотворной иконы, по усердию молитвенников и для большего благолепия украшенный серебряным с драгоценными камнями венцом, серебряным с позолотой окладом и *«под венцем низано жемчугом и привесу у венца жемчугу шесть ниток»*¹. В особом молитвенном усердии к святителю и чудотворцу Николаю насельники Омского острога также схожи со всеми сибиряками, и его святой образ мы находим между первых икон Сергиевской градо-Омской церкви².

Выше уже упоминалось о чудотворной Абалакской иконе Пресвятой Богородицы и о том, что с нее делалось множество списков. Один из списков, а именно Семипалатинский, имеет большую важность для данной работы, так как он после образования в 1895 году епархии Омской и Семипалатинской находился на ее территории. Рассказ о чудесах, связанных с историей написания этого образа, мы находим у отца Александра Сулоцкого.

В 1720 году генерал-майор Лихарев отправился в лодках с военной командой вверх по Иртышу для построения Усть-Каменогорской крепости. Проплывая мимо Абалака, решили остановиться и отслужить молебен перед чудотворным образом. Им принесли не саму чудотворную икону, а список – «наместницу», которая была написана вскоре после первой иконы тем же самым иконописцем Матфеем Мартыновым. Во время молебна, когда священник произнес начало Евангельского чтения, положенного на молебном пении в честь Пресвятой Богородицы: *во дни оны, восставши Мариам, иде в горня...* (Лк. 1: 39) – лодки вдруг сами снялись с якоря и поплыли вверх против бурного течения Иртыша. Напротив Семипалатинской крепости они остановились, и дальше их не могли сдвинуть с места. Вот как пишет об этом отец Климент Скальский: *«Все бывшие на судах были поражены столь явно совершившимся чудом!.. Они с глубокою верою*

¹ ГИАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 100. Л. 610.

² Там же.

и горячей молитвою в душе и на устах предались воле Небесной Путеводительницы, Которая и довела их чудесно до Семипалатинской крепости, находящейся от Абалака примерно в двух тысячах верст, и лишь за два года до рассказываемого события построенной»¹. Список с Абалакской иконы Божией Матери, столь чудесно правивший суда вверх по течению, майор Лихарев приказал благоговейно перенести с судна и поставить в крепостном храме Святых Антония и Феодосия Печерских. Там же был сделан еще один список, который и отправили назад в Абалак. Но на этом чудеса с привезенной в Семипалатинск иконой не закончились. В одну ночь икона исчезла из церкви; ее нашли в полутора верстах от старой Семипалатинской крепости, которая находилась в шестнадцати верстах ниже по Иртышу. Икона стояла на тополе с зажженной перед ней свечой, а внизу бил ключ. Вода из ключа обладала силой исцеления. Икону возвратили в церковь, а над родником сначала сделали деревянный навес, а позже воздвигли часовню, потом храм, а в 1906 году основали с миссионерскими целями Знаменскую женскую обитель². К изложенному отцом Александром Сулоцким Скальский добавляет, что существует устное предание, в котором говорится, что святую икону «на ключе» нашел татарин. Случилось это так: один бедный татарин, проживавший недалеко от Семипалатинской крепости, поехал в лес за дровами. Занимаясь заготовкой дров до позднего вечера, домой возвращался уже когда совсем стемнело. Дорогою он заблудился. Сознавая, что едет не туда, куда нужно, и что найти дорогу в дремучем лесу в темную глухую ночь весьма трудно, татарин в отчаянии упал на колени и стал призывать на помощь Аллаха. Вдруг в ущелье между холмами он увидел мерцание огонька. Подойдя ближе, он рассмотрел тополь, а на тополе Святую Икону и перед ней горящую восковую свечу. Признав местность, татарин разыскал дорогу и отправился по ней домой. Доехав до Семипалатинской крепости, он нашел здесь квартиру «русского муллы» (священника), разбудил его и рассказал о случившемся. Священник и еще несколько прихожан сразу же от-

¹ Климент Скальский, свящ. Омская епархия: опыт географического и историко-статистического описания. Омск, 1900. С. 172.

² См.: Сулоцкий А. И. Указ. соч. С. 143–145.

правились к указанному месту. Икона по-прежнему стояла на том же месте, и по-прежнему перед ней горела свеча. Священник, помолившись, стал снимать икону, но, ко всеобщему удивлению, она не поддалась, несмотря на все усилия. Священник благословил снять икону одного из пришедших с ним казаков, затем другого, третьего, но никто не мог отделить Святой Иконы от дерева. Священник помолился еще и с просьбою поднять Святой Образ обратился к нашедшему его татарину. Тот умыл руки в ключе, который бил из-под дерева, снял свой аракин и поднял Святую Икону. После этого столь чудесно обретенный образ с пением был перенесен в крепостную церковь¹. Одна из копий Семипалатинской Абалакской иконы Божией Матери, как повествуют нам архивные источники, ежегодно в середине лета возилась вниз по Иртышу и доставлялась в форпост Песчаный, который находился недалеко от Омска.

Первая копия для самого Омска была сделана, как полагают историки, в начале 60-х годов XIX века с Курганского списка Абалакской иконы².

В 1865 году градо-Омской Пророко-Ильинской церкви был пожертвован список с Абалакского чудотворного образа мастером оружейником Иваном Васильевичем Терновским. При починке им ружья оно внезапно взорвалось, отчего Терновский потерял зрение. Никакие медицинские средства не помогли ему исцелиться. Тогда по совету некоторых благочестивых людей Иван Васильевич решил поехать в Абалак и просить об исцелении Небесную Заступницу перед Ее столь известною по Сибири благодатными явлениями иконой. И молитва его не осталась тщетной: через месяц постепенно зрение его восстановилось. В благодарность за исцеление Иван Терновский и заказал написать копию, как можно более схожую с чудотворной Абалакской иконой. Глубокое молитвенное почитание сего списка не ограничилось только семьей исцеленного. О великом усердии в почитании списка с чудотворной Абалакской иконы свидетельствует далее то, что и три другие прихода города –

¹ См.: Скальский К. Указ. соч. С. 373–374.

² Лосунов А. М. Под Абалакским омофором град Омский пребывает днесь // Омские епархиальные ведомости.

соборный Успенский, казачий Никольский и Крестовоздвиженский – а также приход Тюкалинской церкви приобрели себе спустя немного времени «изрядно написанные и хорошо украшенные ризами» списки с Абалакской иконы Божией Матери. С хранящейся в Пророко-Ильинской церкви иконы было сделано пять списков для Туркестанской епархии¹.

Были и другие чудотворные иконы на Омской земле. Еще в начале XX века село Самсоново Тарского уезда славилось чудотворным образом Святителя Николая, именуемого Можайским. Святой угодник изображен на иконе в рост, в правой руке он держит меч, а в левой град. Икона эта является списком с чудотворной Можайской иконы Святителя Николая и была привезена в Сибирь в первой половине XVII века основателем села Дмитрием Самсоновым. Икона прославилась множеством исцелений, о чем свидетельствовало (по описанию очевидцев) большое количество привесков к иконе в виде серебряных ножек, ручек, головок, глаз и т. п. В 1852 году в селе Самсоново был построен каменный храм во имя Святителя и Чудотворца Николая, куда и была помещена многотимая икона².

Избавлением от моровой язвы жителей села Чернолучье еще раз прославил Господь святую мученицу Параскеву через ее чудотворную икону. Около середины XVIII века в Чернолуцкой слободе и окрестных селениях начался мор (вероятно, сибирская язва). Умирали люди и скот. Тогда жители наложили на себя пост, молились, дали обет приобрести икону святой мученицы Параскевы и проводить каждый год крестный ход в 9-ю пятницу по Пасхе. Вскоре болезнь отступила по молитве святой мученицы. В знак благодарности быстро была справлена икона и установлен крестный ход.

Постепенно праздник становится известен за пределами слободы³.

В начале следующего, XX, века по инициативе епископа Гавриила (1905–1911) кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы приобрел образ святой благоверной княгини Анны Кашинской, этот

¹ Там же.

² Александр Сулоцкий, протоиер. Указ. соч. С. 228–234.

³ Климент Скальский, свящ. Указ. соч. С. 388–390.

образ И. С. Голошубин указывает среди особенно почитаемых оми-
чами; в икону вложили частицу мощей святой княгини¹.

8 марта 1913 г. состоялось назначение епископа Тихвинского Андроника епископом Омским и Павлодарским. Будучи церковным деятелем северо-западной Руси, он не мог не привнести, как и его предшественники (например, первый Сибирский архиепископ Киприан (Старорусенков)), святые образа с той великой православной земли. Именно с этим некоторые исследователи² связывают прибытие в Омское Прииртышье Новгородской иконы «Знамение» Божией Матери.

Примечательно, что копия с чудотворного Тихвинского образа Богородицы была освящена у подлинной чудотворной иконы. Омичи встретили святыню 27 апреля 1913 г. После торжественной встречи чтимый образ при большом стечении народа был принесен в Крестовую церковь Омского архиерейского дома, а затем икона была выставлена на поклонение верующих в Омском кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы. Страницы «Омских епархиальных ведомостей» донесли до нас, что перенесение иконы проходило весьма торжественно.

В начале августа того же года в Омске были торжественно встречены святые иконы Великомученицы Варвары и Преподобной Евфросинии Полоцкой, прибывшие из Новгорода. Эти иконы, освященные на мощах святых и заключающие в себе их частицы, были написаны по предложению епископа Андроника православными Новгородом и являлись даром омичам. Из привокзальной церкви во имя Святой Троицы иконы были перенесены крестным ходом, навстречу которому вышел крестный ход во главе с владыкой Андроником при многочисленном духовенстве и общенародном пении. На Атаманской улице крестные ходы встретились, народное море слилось, и ход стал многотысячной массой православного народа. Звонили колокола, возносились молитвенные гимны, люди радовались и испытывали религиозное волнение³. С благословения вла-

¹ Голошубин И. С. Указ. соч. С. 17.

² Свиридов В. Г. Новгородская епархия. Очерки церковной жизни. Новгород. 2001. С. 53.

³ Омские епархиальные ведомости. 1913. № 16. С. 56–58.

дыки Андроника икона преподобной Евфросинии была перенесена через сектантские поселки в Богородице-Михаило-Архангельский монастырь на реке Иртыш¹. А икона Великомученицы Варвары таким же крестным ходом перенесена по Тюкалинскому и Омскому уездам, через город Петропавловск в Николаевскую женскую пустынь около станции Петухово (15, 20 сентября)².

В воскресенье, 20 октября, омичи встречали присланную новгородцами святыню – икону Знамения Божией Матери. Из всех храмов Омска прибыли в Крестовую церковь крестные ходы. Крестный ход во главе с владыкой направился навстречу святыне. Крестный ход с иконой и возглавляемый владыкой сошлись у войсковой Никольской церкви. Икона была установлена в Крестовой церкви. Владыка пригласил участников хода *«встретить грядущую святыню, яко необоримую стену, и умолять Пречистую Владычицу Богородицу, являющуюся нам в лике Своем, быть необоримою стеною и нашему граду»*³.

В Никольском храме имелась чтимая икона – список с чудотворной иконы Козельщанской Божией Матери.

7.5. Судьба икон в период богоборчества

В 30-е годы прошлого века в Омске, как и на всей территории СССР, продолжалась антирелигиозная кампания.

Страна Советов, ломавшая устои «старого» общества, закрывала еще действующие церкви и молитвенные дома всех конфессий. В городе одна за другой были ликвидированы общины верующих еще не закрытых Крестовоздвиженской, Знаменской, Игнатьевской, Кладбищенской, Шкроевской церквей.

В 1938 году в Омске началось описание церковного имущества. В Москву отправили 141 килограмм парчовых изделий. В Отдел драгоценных металлов Наркомфина СССР выслали 7,9 кг серебряных предметов – подсвечников, кадил, риз от икон, кружек.

¹ Там же. № 19. С. 40–41.

² Там же.

³ Андроник (Никольский), епископ. Икона «Знамения» Царицы Небесной в г. Омске // Омские епархиальные ведомости. 1913. № 10.

Оставшееся имущество 7 декабря 1938 г. было переколото на дрова – большой деревянный крест, 166 икон разных размеров (около воза), распятия Христа, остатки иконостаса. Всего оказалось 1,25 кубометров дров на 25 рублей. Сожгли церковные книги, аналои церковного алтаря, Евангелия в футляре.

Килограммы, кубометры – так измерялось поверженное и уничтоженное убранство омских церквей, большинство из которых было закрыто и снесено в эти годы.

7.6. Обретение икон в 1990-х – 2000-х годах

Теперь обратимся к нашим дням. Пролистав некоторые газетные издания и в первую очередь «Омские епархиальные ведомости» за последние несколько лет, увидим, что и сейчас Господь являет нам благодать Свою через чудеса, исходящие от святых икон. В постсоветский период все свидетельства о почитаемых иконах можно разделить на четыре основные группы: 1) обретение дореволюционных, зачастую поруганных икон; 2) чудеса обновления икон; 3) случаи мироточения икон и 4) написание новых образов, которые сразу же вызывают всеобщее благоговение и любовь православных жителей Омского Прииртышья. Существуют также и в наше время чудеса исцелений по молитвам перед святыми иконами. Но, к сожалению, большинство из них письменно не зафиксированы в печати и становятся известны только достаточно узкому кругу друзей и знакомых свидетелей чуда исцеления.

В 1991 году Омско-Тарской епархии был возвращен Свято-Никольский казачий собор. И на целое десятилетие он стал кафедральным собором города. Стараниями и молитвами владыки Феодосия свое достойное место в храме заняли иконы Абалакской Божией Матери и Святителя Иоанна Тобольского, принадлежащие ОГИК музею. Как уже говорилось выше, эти иконы были вывезены в 1937 году А.Ф. Палашенковым из города Берёзова¹ и находились во Всехсвятской церкви на Казачьем кладбище. Сейчас к обоим свя-

¹ ГИАОО. Ф. 2200. Оп. 1. Д. 173. Л. 19, 20.

тым образам неизменно прибегают в молитве множество православных омичей. Подсвечники перед этими иконами не бывают пустыми даже в будние дни, когда, бывает, и народа-то в храме не увидишь.

Стоит еще сказать о судьбе уже упоминавшейся чудотворной иконы Святого Праведного Симеона Верхотурского из Больших Уков. Годом возвращения святого чудотворного образа стал 2004-й. В мае, вскоре после Пасхи, приехал в Большие Уки житель Омска и поведал местному священнику следующую историю. Дед омича, проживавший когда-то в Больших Уках, срубил одну ель у часовни. С тех пор прошло более семидесяти лет, многое изменилось. Однако уже в наши дни его внука стал мучить часто повторяющийся кошмарный сон – ель, растущая у бывшей часовни, обхватывает его своими ветвями и тянет в подземелье. Этими сновидениями мужчина был доведен до тяжелого душевного состояния и был вынужден обратиться в один из омских храмов. Священник посоветовал ему съездить на родину деда, отслужить молебен на месте часовни и посадить дерево. Совет этот был выполнен 31 мая. Впервые за долгие годы на месте часовни Святого Симеона Верхотурского был установлен поклонный крест, проведена служба и посажено три елочки. Позднее, по рассказу родственников омича, стало известно, что кошмары его прекратились¹. Летом того же года жена большеуковского священника, матушка Лариса, отправилась в паломническую поездку в Верхотурье, в Никольский монастырь. И, что самое примечательное, как рассказывает нам священник, в тот день и час, когда матушка Лариса читала Акафист в Верхотурском монастыре, в селе Большие Уки произошло знаменательное событие. В далеком селе Форпост в школьном музее священник Илья обнаружил древнюю икону, но лик святого и имя были по какой-то причине стерты. Вполне можно предполагать, что это свидетельство все того же поругания святынь, начавшегося вместе с насаждением атеистического мировоззрения после революции 1917 года. Однако атрибуты, сопровождавшие изображение святого: лапти, ведро, удочка, крестьянские одежды – вполне ясно говорили,

¹ Сырчина М. Святой праведный Симеон Верхотурский – покровитель Больших Уков // Благовещение. 2004. № 6. С. 4.

что это был праведный Симеон Верхотурский Чудотворец. Та самая икона, перед которой молились наши предки! Вероятно, в годы гонений на религию эту святыню все же сумели спасти от уничтожения православные христиане. Неизвестно, сколько людей за эти годы принимало участие в ее сохранении, но известна только лишь Анна Николаевна Маслова, жительница Форпоста, в доме которой до середины 1990-х годов находился этот образ, а после ее смерти был передан родственниками в местный школьный музей.

Мнение специалистов по иконописи из ООМИИ им. М. А. Врубеля, посетивших Большие Уки, позволяет судить о подлинности найденной иконы. Техника изготовления (цветная литография) соответствует времени обретения образа Симеона Верхотурского рыбинскими прихожанами (вторая половина XIX века)¹.

В настоящее время икона украшает алтарь Большеуковского храма. А 30 декабря 2004 г., в день празднования памяти святого праведного Симеона Верхотурского, земли Уральской и Сибирской Чудотворца, впервые за семьдесят лет была вынесена на аналой. Святая чудотворная икона вновь заняла свое место в храме. Ранее, в сентябре того же года, впервые за десятилетие состоялся крестный ход на место часовни праведного Симеона.

Подводя итог всему вышесказанному, нужно отметить, что Омский град имел особых покровителей в лице святых угодников, которым были посвящены первые храмы. Такими, в первую очередь, являются святой преподобный Сергей Радонежский, святой пророк Илия и, конечно, Святитель Николай Чудотворец. Их иконы были особенно чтимы в Омске, так как святые считались покровителями города.

В Сибирской земле в целом, и на территории Омского Прииртышья в частности, некоторые иконы становились чтимыми после явления через них особой благодатной силы. И в первую очередь к таковым следует отнести чудотворный образ Абалакской Божией Матери. Множество чудесных исцелений произошло по

¹ Небольшая часовенка в поле // газ. «Луч» (Большие Уки). 2004. № 62, декабрь. С. 2.

усердным молитвам перед этим чудотворным образом. Слава Абалакской иконы и особая благодарность исцеленных подвигли к написанию множества копий с нее. Списки, в свою очередь, сами становились чудотворными и расходились по всей Сибири и даже за ее пределами, так, например, с омского списка Абалакской иконы, находившегося в Пророко-Ильинской церкви, было сделано пять копий для Туркестанской епархии.

В Омске Абалакские образы имелись также в Воскресенском, Никольском казачьем и Крестовоздвиженском храмах. Но, к сожалению, в период богоборчества они почти все бесследно исчезли. Есть сведения, что копия из Воскресенского собора была вывезена в Шанхай белым генералом Дитерихсом при отступлении колчаковской армии. До наших дней сохранился список с Абалакской святыни из собора Воздвижения Креста Господня. Местонахождение двух других списков неизвестно, как неизвестно и местонахождение многих других икон, почитавшихся в нашей епархии, например Святой Мученицы Параскевы из села Чернолучье, Святителя Николы Можайского из деревни Самсоново Тарского района и многих других. Но пока не выяснена судьба святой иконы после ее исчезновения, остается надежда, что она не безвозвратно утрачена для православных христиан, историков и искусствоведов. Но с глубоким сожалением мы вынуждены признать, что такие многочисленные образы, как икона-складень А. В. Суворова, уничтожены в период воинствующего атеизма.

Но, несмотря ни на что, день сегодняшний свидетельствует нам, что благодать Божия не отступает от Омской земли. Газетные публикации и рассказы очевидцев открывают нам множество чудесных явлений, происходящих от святых икон в наше время. Это и возвращение на достойное место в храме дореволюционных святынь, и чудесные обновления икон, и случаи мироточения, и исцеления после усердной молитвы.

Глава 8

Новая иконография в Омской иконе рубежа XX–XXI веков

На новом этапе развития православного искусства мы являемся свидетелями возрождения местной традиции, характеризующей Омск как один из сибирских центров иконописания. Важным вопросом в становлении его самобытности является создание и развитие местной иконографии за последние тридцать лет. 1000-летние Крещения Руси стало временем, когда у россиян появилась возможность открыто обращаться к вере своих предков. На этой почве возник закономерный вопрос: кто может стать примером в жизни христианина в наше время? Им может быть только образцовый христианин – святой. И если он является местным святым, то причастность верующего к нему усиливает стремление к идеалу. На протяжении всей истории христианства образ святости менялся. Первыми святыми становятся пророки, праведники, ветхозаветные праотцы. В последней четверти I века образом святости становится мученик – столп веры, преследуемый язычниками¹. Святой отстаивает идеалы веры ценой своей жизни. Затем мученический образ сменяется иноческим и таковым остается вплоть до XI века. Далее востребованным становится образ князя как заступника и покровителя своего княжества. В XIII веке он превращается в защитника русского народа в целом. Теперь князья объединяются в борьбе с татаро-монгольским игом. В XV–XVII веках идеал святости опять обретает иноческий образ. В Синодальный период прославляются архиереи как представители высшей власти Церкви. Русские святые, канонизированные до XX века, большей частью представляют монашеский идеал святости². С наибольшей силой преследования Церкви наступают в XX веке. Теперь мученичество принимается от единоверцев:

¹ Кутейникова Н. С. Иконописание России второй половины XX века. – СПб.: Знаки, 2005. С. 112.

² Емельянов К. С. Канонизация святых русской церкви как объект социологического исследования: диссертация ... кандидата социологических наук: 22.00.06. М., 2005. С. 45.

«Принимаешь смерть от тех, за кого молишься»¹. В это время в большинстве своем подвижниками православия становятся священники (представители и белого, и черного духовенства), а также миряне, среди которых значительную часть составляют женщины². Таким образом, прославленные на общецерковном уровне омские святые с точки зрения лика святости являют собой священномучеников и мучеников, пострадавших за Христа от единоверцев³.

Ввиду отсутствия сложившейся практики почитания омских святых в конце 1980-х годов происходит ряд заимствований, которые теперь можно считать предпосылкой сложения иконографии молитвенников о земле Омской. К таковым можно отнести общеизвестных святых (например, святые Николай Чудотворец, Сергей Радонежский), иконография которых была адаптирована под нужды омской паствы. К самым ранним таким иконам можно отнести два образа из омских храмов: «Свт. Николай Чудотворец» и «Собор Сибирских Святых», из поздних произведений омских иконописцев – Крутогорский образ прп. Сергия Радонежского Т. И. Голубевой. Ростовый образ Святителя Николая Чудотворца (1987) входит в иконографическую программу росписи Никольского собора на ул. Труда и располагается над хорами в западной части храма. Данный извод строится на базе так называемого зимнего (наличие митры) и Можайского вариантов иконографии Святителя. В отличие от последнего в омском изводе Николай Чудотворец изображен с мечом и моделью Никольского храма в руках. Несомненно, Святитель являет собой образ защитника и покровителя Омска.

Упомянутая икона «Собор Сибирских Святых» является храмовой иконой и располагается в местном ряду иконостаса храма в честь Всех Святых, в Земле Сибирской Просиявших, одного из трех, освященных в начале 1990-х годов в рамках празднования 1000-летия Крещения Руси в Омске, Новосибирске и Тюмени в

¹ След омский восхождения на Голгофу // Омские епархиальные ведомости. 2005. № 3. С. 5.

² Емельянов К. С. Указ. соч. С. 142.

³ Облачение священника. URL: <http://www.pravmir.ru/svyashhennyeoblacheniya/> (Дата обращения 09.03.2016).

честь Сибирских Святых. Икона выполнена в стиле художественного примитива неизвестным нам автором маслом по ДВП. Это вполне соответствует времени ее создания, когда малоподготовленные художники выполняли заказы Церкви. За основу храмовой иконы взят соборный образ избранных Сибирских святых начала XX века, имеющий до сих пор широкое распространение по сибирским храмам. Композиционным центром иконы является Покровительница Сибири – Абалакский образ Пресвятой Богородицы, к которому святые обращены в молитвенной позе с воздетыми руками. Отличительной особенностью омской иконы является изображение Свято-Никольского казачьего собора под Богородичной иконой. Храм представлен в ракурсе с юго-западной стороны в реалистичной манере, что вводит в извод композиционную разобщенность. Кресты на соборе представлены подчеркнуто увеличенными как символ возвращения в лоно Церкви, поскольку долгое время поруганный храм использовался не по назначению. В контексте возрождения православия в постсоветской России данный извод представляет большой интерес, являя собой редкое сочетание храма, пострадавшего и уцелевшего в годы лихолетий XX века, и святых покровителей земли Сибирской, живших задолго до этих трагических событий. Будучи в центре композиции, собор символизирует собой восстановление прерванной традиции веры православной.

Еще одним примером изображения омских церквей на иконах работы местных мастеров является храмовый комплекс, расположенный в поселке Крутая Горка Омского района Омской области. Данный образ выполнен омским иконописцем Т. И. Голубевой в 2006 году. По инициативе епископа Калачинского и Муромцевского Петра, бывшего настоятелем крутогорского прихода в 1996–2012 годы, художница разрабатывает известный извод прп. Сергия Радонежского с моделью Троице-Сергиевой Лавры в руках. Новый образ призван символизировать заступничество Радонежского старца в крутогорском приходе.

8.1. Священномученик Сильвестр (Ольшевский), архиепископ Омский

С хронологической точки зрения первым образом Сильвестра Омского стала резная икона, выполненная омским художником В. Е. Ивановым в 1996 году по благословению правящего архиерея, то есть за два года до местного прославления. Резную икону как первый образ прославляемого подвижника нельзя назвать типичной для храмового искусства, и поэтому он был воспринят скорее как эксперимент и не получил должного распространения в епархии. Однако факт его создания представляет собой большой историко-культурный интерес и однозначно свидетельствует о силе слагающейся традиции резной иконы в Омске.

Официально первой иконой Священномученика Сильвестра Омского считается икона, разработанная епархиальным иконописцем Г. А. Адаевым для местного прославления в 1998 году. Для ее создания художник проделал большую работу по переводу портретных изображений в лики: ему нужно было проанализировать все индивидуальные особенности и внешние отличительные черты (возраст, черты лица, облачение и прочее) и синтезировать отрешенный от мирского образ омского святителя-мученика. Иными словами, сделать из сиюминутного вечное. Создание образа было обеспечено единственной фотографией. Это существенно затруднило работу иконописца над ликом. К тому же ситуацию усугубляло качество самого снимка: излишняя заретушированность и наличие клобука скрывали черты лица. Обширные житийные материалы св. Сильвестра¹, которые могли упростить работу художника, были опубликованы лишь во второй половине 2000-х годов.

Стоит отметить, что важную роль в формировании представления о физическом облике и характере новопрославленного также играют прижизненные интервью подвижника в светских периодических изданиях. Например, в 2008 году в библиотеке Томского государствен-

¹ Священномученик Сильвестр (Ольшевский), архиепископ Омский и Павлодарский / сост. игумен Дамаскин (Орловский) // Жития новомучеников и исповедников Российских XX века. Февраль. Тверь, 2005. С. 196.

ного университета в подшивке омской газеты «Сибирская речь» за 1918 год была обнаружена статья журналиста А. Матвеева «У архиепископа Сильвестра», в которой автор приводит некоторые сведения об омском святителе: «Архиепископ Сильвестр – высокий крепкий старик с патриархальной бородой, со строгими чертами лица. Встретил он меня с приветливой улыбкой»¹.

На иконе для местного прославления сщмч. Сильвестр Омский изображен в полном архиерейском облачении на охристом вневременном фоне. Сдержанная цветовая гамма извода, «погашенная» красным, раскрывает тему пламенеющей любви к Богу и готовности пожертвовать собой ради ближнего своего. Крест и Святое Евангелие в руках новомученика наряду с традиционной трактовкой можно прочесть и как символ его святительской силы.

Один из вариантов иконографии Омского святителя появляется благодаря двум событиям. 16 июля 2005 года на раскопках разрушенного собора Успения Пресвятой Богородицы в Омске было обнаружено тайное захоронение неизвестного человека в архиерейском облачении, а также вмонтированный в стену крипты Киево-Братский образ Божьей Матери². На тот момент предполагали, что это может быть прах сщмч. Сильвестра, но доказательств тому не было, поскольку место его захоронения было неизвестно. Через некоторое время был обнаружен портрет владыки с непокрытой головой, хранившийся в краеведческом музее истории Ленинского административного округа города Омска. Являясь подлинником, именно он поставил точку в опознании мощей³. В результате этой находки последовал ряд уточнений и дополнений в иконографии святителя. Прежде всего это касается лика святого: уточняется форма бороды, разрез глаз. Таким образом, данная проработка личного предает молитвенную сосредоточенность и глубину духовных переживаний святого подвижника. В 2010 году появляется еще один из-

¹ Матвеев А. У архиепископа Сильвестра // Омские епархиальные ведомости. 2008. № 2. С. 4.

² Еременко Т. В. Киево-Братская икона Божьей Матери // Омские епархиальные ведомости. 2010. № 1 (246), январь. С. 6.

³ Москвина Л. А. Почти век фотография святителя ждала своего часа // Омские епархиальные ведомости. 2005. № 9. С. 5.

вод – сщмч. Сильвестр с Киево-Братской иконой Божьей Матери, под сенью которой покоились честные мощи святого. Данный вариант его иконографии был создан Г. А. Адаевым для дяконских врат иконостаса Сильвестровского престола кафедрального собора Успения Пресвятой Богородицы (центральный придел нижнего храма). Орнаментальная резьба на полях икон иконостаса создает ощущение глубины ирреального пространства.

В этот же год С. Н. Патрахин пишет ростовую икону для иконостаса южного престола Воскресенского кафедрального собора Калачинской и Муромцевской епархии в составе Омской митрополии. На диаконских вратах владыка изображается с посохом и закрытым Евангелием. Появление ростовых изводов укрепляет черты репрезентативности иконографии Омского святителя.

Обретение мощей святого – большая радость в жизни Церкви. В 2009 году по проекту Адаева в епархиальных мастерских была изготовлена сень под мощи святого Сильвестра, впоследствии украшенная иконой с четырьмя житийными клеймами. Факт ее создания демонстрирует особое почитание подвижника. Житийная иконография была разработана епархиальным иконописцем М. В. Лысенко. С темой омских мучеников она хорошо знакома. Ею был написан ряд икон страстотерпцев, пострадавших за Христа в 1918–1937 годы, для одного из иконостасов Успенского кафедрального собора (южный предел в честь Киево-Братской иконы Божьей Матери нижнего храма). Житийные клейма расположены попарно на отдельных досках по сторонам от поясного образа владыки с Евангелием и отражают особенности его духовного служения. Повествование о жизни святого намеренно сокращено до нескольких важных эпизодов, связанных с омским периодом жизни подвижника. Отсутствие композиций, изображающих его рождение, а также сюжетов из его жития до переезда в Омск, дают основание называть данную икону не житийной, а образом святого «в деянии». Житийные клейма владыки стоит изучать по клеймам иконы «Собор Новомучеников и Исповедников Российских за Христа Пострадавших Явленных и Неявленных» (2000), выполненной ведущими иконописцами факультета иконописи Московского православного Свято-Тихонов-

ского богословского института. Житийные сцены многофигурны и различны по композиции, единство и ритм в них задает цветовое решение одеяний владыки: на верхних клеймах он изображен в белых повседневных одеяниях – символика праведников, а на нижних – в красных богослужебных – мученическая символика. Повествование идет сверху вниз слева направо.

На клейме «Просветительский труд сщмч. Сильвестра» владыка изображен в белом подряснике. При жизни он был «известным нестяжателем и не имел ничего из имущества»¹. Сдержанная обстановка комнаты архиерейского дома напоминает монашескую келью. Мало кому известно, что сан священника был принят святителем с разрешением на безбрачие по личной инициативе. И на вопрос, сколько в его семье детей, он отвечал, что «насчитывает у себя до пятидесяти тысяч богоданных детей»². В дверях, словно в преддверии своей Небесной жизни, стоит мч. Николай Омский, убитый именно здесь, в этом доме, вооруженным отрядом карателей 6 февраля 1918 года. Во время ареста владыки, по одному из вариантов, св. Николай закрыл своей грудью архиерея от стрелявшего в него главаря отряда³.

В основу сюжета «Крестный ход в Омске» взят крестный ход 4 февраля 1918 года, в котором участвовали все городские приходы. Отсутствие других прославленных архиереев говорит о том, что данная композиция не просто собирательный образ крестного хода, а вполне конкретное историческое событие. Незадолго до него был обнародован декрет советской власти об отделении Церкви от государства, который церковными людьми был справедливо расценен как начало открытых гонений Церкви безбожниками. Подобные крестные ходы были организованы во многих городах России по призыву Поместного собора. Опыт изображения этого события уже имеется: на иконе «Собор Новомучеников и Исповедников Российских» существует клеймо, повествующее о расстреле такого крест-

¹ Феодосий (Прощюк), митрополит Омский и Тарский. В вере ли вы? Житие и труды священномученика Сильвестра, архиепископа Омского. М.: Воскресенье, 2006. С. 25.

² Там же.

³ Там же. С. 10.

ного хода в Астрахани. Грандиозный крестный ход прошествовал по улицам Омска, возглавленный архиепископом Сильвестром. Остановившись у каждого храма, владыка служил молебен и обращался к народу с увещательным словом, призывая хранить православную веру и защищать храмы, которым при наступающем порядке грозит разорение¹. Изучаемое клеймо весьма символично. Его можно назвать крестным ходом новомучеников Омских, изображенных в прославленном виде. Красный цвет облачений в данном контексте трактуется непреклонностью веры. Действие происходит на фоне кафедрального собора Успения Пресвятой Богородицы, узнаваемого по куполам. Вся процессия устремлена в сторону противоположной композиции «Тайное погребение». Эта сюжетная линия словно намекает на предрешенность участи изображенных святых. Первым среди них идет первомученик земли Омской – мч. Николай с выносным крестом, пострадавший буквально через день после этого крестного хода. За св. Николаем следует сщмч. Сильвестр Омский, принявший венец мученичества в 1920 году. Владыка изображен с архиерейским посохом, символизирующим «власть Духа, утверждения и спасения людей»². За ним – сщмчч. Иоанн Куминов и Михаил Пятаев Омские, пострадавшие за Христа в 1930 году.

Житийное клеймо «Убиение сщмч. Сильвестра» во многом схоже с одноименной композицией из «Житийных икон». Более активная роль отводится начальнику отряда карателей, отдающего приказ солдатам. Это действие обозначено символически: в его правой руке находится свиток с единственным словом «Приказ». По канону слово на свитке или открытой книге символизирует речь их держащего. Приказ выполняют три «ослепленных» солдата, изображенных в профиль и чрезвычайно подвижных. Это создает определенный диссонанс и трагичность всей композиции, подчеркнутые смятием заключенных на заднем плане. Образ Омского святителя вос-

¹ Священномученик Сильвестр (Ольшевский), архиепископ Омский и Павлодарский / сост. игумен Дамаскин (Орловский) // Жития новомучеников и исповедников Российских XX века. Февраль. Тверь, 2005. С. 191.

² Овчинников А. Н. Символика христианского искусства. М.: Родник, 1999. С. 101.

принимается парящим, возносящимся. В данном контексте балахон белого цвета знаменует некое пограничное состояние: преображенность святого, его отрешенность от всего мирского, принадлежность иному, Божественному миру.

Безусловно, «Тайное погребение сщмч. Сильвестра» проходит под сводами собора Успения Пресвятой Богородицы. Тело владыки уложено в гроб в полном архиерейском облачении. Именно в них будут обретены его честные мощи. На месте тайного захоронения будет найден именно этот образ Божьей Матери, хранивший владыку на протяжении 85 лет. Ниспадающая линия крышки гроба в руках отрока ассоциируется с концом земной жизни владыки. Тело святого отпевает священник в присутствии нескольких человек. Безмолвность, присущая языку иконописи, отражается в лицах присутствующих, подчеркивая тем самым скрытность мероприятия.

8.2. Священномученики Иоанн Куминов и Михаил Пятаев, иереи Омские

Касаясь анализа иконографии святых иереев Омских, можно выделить три иконы среди всех известных нам: два поясных образа для местного прославления и общая ростовая композиция из «Житийных икон». С точки зрения стилистического и колористического решения первые две иконы вкуче с образом сщмч. Сильвестра Омского являются триптихом, играющим роль камертона в создании новейшей иконографии омских новомучеников. В то же время эти образы в отдельности несут в себе литургический характер: св. Иоанн изображен призывающим к причастию, а св. Михаил благословляет крестом подходящих к иконе. Это продиктовано тем, что с 1928 года они сослужили в Богоявленском храме села Малоокрасноярка (относится к Новосибирской области) и вместе приняли венец мученичества в 1930 году. Целесообразность подобного композиционного решения позднее было подтверждено фактом из жития сщмч. Михаила, согласно которому его дочери Анне Пятаевой накануне расстрела иереев приснилась Богородица, причащающая ее отца из золотого потира.

Неизменным компонентом художественного мастерства Адаева является деликатное орнаментальное оформление облачений, выполненное на сближенных тонах охры и красного: с одной стороны, это подчеркивает торжество прославления новомучеников и, с другой, не отвлекает от самого главного в иконе – взгляда святого. Важно также отметить, что в качестве иконографического подлинника художник использовал архивные снимки следственных органов. Как ни странно, именно такие протокольные, документальные снимки являются необходимыми и достаточными в разработке лика новопрославленно, давая ясное представление о его физическом облике.

Епархиальный иконописец Л. Н. Яковлева, в 1999–2011 годы работавшая под началом Адаева, переносит упомянутые выше иконографические черты диптиха в житийную композицию «Убиение сщмчч. Михаила и Иоанна Омских» для Сибирской Голгофы. Тема мученического подвига решается в виде простой и логически продуманной композиции. В изображении иерейских облачений и горок художница умело применяет контраст теплого и холодного оттенков красного и зеленого. Несомненно, образы горок, на фоне которых представлены святые, призваны символизировать несокрушимость веры новопрославленных. Черное пятно – «безвестная общая могила в городе Каинске»¹ – в нижней части иконы уравновешено близкими по тону фигурами карателей, что вводит в извод недвусмысленную ассоциацию.

В обзоре иконографии святых иереев Омских нельзя не упомянуть еще об одном из фактов жития о. Михаила Пятаева. Известно, что он был рукоположен в сан диакона архиепископом Сильвестром в соборе Воздвижения Креста Господня города Омска. Значимость данного события в житии новопрославленного проявляется, с одной стороны, во взаимном переплетении судеб подвижников и времени принятия духовного сана – с другой. Доподлинно известно, что таинство было совершено в 1918 году, в разгар братоубийственной Гражданской войны, что не может не свидетельствовать о самоот-

¹ Священномученики Михаил (Пятаев) и Иоанн (Куминов) / сост. игумен Дамакин (Орловский) // Жития новомучеников и исповедников Российских XX века. Февраль. Тверь, 2005. С. 283.

верженном стремлении о. Михаила служить Христу. В будущем факт рукоположения может стать сюжетом еще одного житийного клейма сщмч. Сильвестра Омского, равно как и обращение архиепископом в православие военнопленных поляков, чехов и русинов в годы Первой мировой войны.

8.3. Омский мученик Николай Цикура

Подвиг мирян в сонме Омских новомучеников отражен в лице келейника архиепископа Сильвестра, мч. Николая Цикуры, пожертвовавшего собой ради спасения своего духовного наставника. Его иконография уже была рассмотрена на примере нескольких композиций: «Убиение мч. Николая Омского» (Л. Н. Яковлева, 2001–2003) и «Просветительный труд сщмч. Сильвестра» (М. В. Лысенко, 2009). Скупые сведения из нескольких строк жития не дают никакой информации о внешности новопрославленного, поэтому в епархиальных мастерских был создан собирательный образ молодого келейника. Первый поясной образ святого появился лишь в 2004 году, разработанный Л. Н. Яковлевой. Мученик Николай изображается в белом стихаре с красным плащом на плечах как невинно убиенный праведник. В 2014 году иконописец И. Н. Самойлова сделала копию с данной иконы для Всехсвятского храма в Омске, сохранив углубленно-созерцательный образ святого.

8.4. Ачаирская икона Божьей Матери

Визит Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в Ачаирский монастырь, совершенный в 1993 году, важен для истории обители по двум причинам. Одна из них связана с тем, что святейший владыка лично провел чин освящения святого источника с минеральной водой на его территории, а другая – с благословением монастыря Ахтырской иконой Божьей Матери. Именно она удачно сочетается с идеей Ачаирской святыни, поэтому в 2001 году именно Скорбящий извод Богородицы ложится в основу иконографии Ачаирской иконы Божьей Матери. Над образом покровительницы земли Омской трудился иконописец Г. А. Адаев. За основу иконы был взят совре-

менный вариант Ахтырского образа Пресвятой Богородицы (1997), выполненный в иконописной школе при Московской духовной академии в знаменитой подмосковной Ахтырке.

Образ Богородицы, обращенной к распятию, символизирует Материнскую скорбь и страдания о крестном пути Христа, а в сочетании с Сибирской Голгофой означает Ее скорбь об участи сотен тысяч пострадавших на земле Омской. На полоске земли, отделенной от фигуры Богородицы водами Иртыша, «с птичьего полета» представлены уже выстроенные храмы обители. Расположение монастырских сооружений произведено с топографической точностью, в то же время в их изображении присутствует условность: во-первых, отсутствует пространственная перспектива. Во-вторых, художник представил храмы с той стороны, с которой их фасады имеют симметричный вид. В этом видится стремление Адаева придать композиционную устойчивость всему монастырскому комплексу. Например, Успенский собор изображен с западной стороны, а высокая ярусная колокольня с приделами святых Кирилла и Мефодия и Константина и Елены – с восточной.

8.5. Икона Божией Матери «Материнское Услышание»

Предание о явлении Пресвятой Богородицы девице Екатерине Бороденко в годы Великой Отечественной войны¹ отражено в местнотимом образе Божией Матери, именуемом «Материнское Услышание». В 2013 году по благословению епископа Тарского и Тюкалинского Савватия над его созданием потрудилась Людмила Яковлева. Многие годы работая в Омских епархиальных мастерских, она уже имела опыт разработки новых тем, как это было показано ранее. В процессе создания изводов вопросы, касающиеся исторической и богословской составляющей изводов, художница решает в тесном сотрудничестве со священнослужителями Омской митрополии. Художественная часть некоторых из упомянутых ранее икон прорабатывалась при участии руководителя епархиальных мастерских Геннадия Адаева.

¹ Гончаренко В. Храм на месте чуда // Омские епархиальные ведомости. 2012. № 3. С. 8.

Касаясь анализа иконографии нового извода, необходимо рассмотреть само предание, записанное со слов монахини Евгении (Бороденко). Это произошло в 1942 году в полутора километрах от деревни Тамбовка (Саргатский район Омской области), когда Екатерина (монахиня Евгения в миру) возвращалась домой в деревню Новопокровка с уборочной в Тамбовке. Ее путь пролегал через «гривы». Так местные называли холмы, покрытые лесом, где во время войны скрывались вооруженные дезертиры, покинувшие фронт. Известен случай, когда они застрелили мужчину, односельчанина Екатерины, поэтому здесь не ходили поодиночке. В дороге девочка увидела, как на березу в ближайшем лесу опускается фигура женщины со скрещенными руками на груди. Коснувшись вершины березы, видение исчезло. Екатерина не придавала этому значения, подумав, что ей это показалось. Через мгновение из этого леса к ней вышла женщина. Она была босая, одета в серую юбку до земли и кофту с длинными рукавами на пуговицах и черный платок. Женщина быстро пошла к ней. Испугавшись, что это цыганка, Екатерина продолжала идти и молиться. Здесь важно отметить, что она молилась с того момента, как увидела женщину выходящей из леса. Услышав ее чистую русскую речь, Екатерина остановилась. Женщина ей сказала: «Через гривы не ходи – там волки». Со слов Екатерины, это была женщина с доброй улыбкой, очень молодая и красивая. Она проводила девушку в обход тех мест, где ей грозила опасность. Они беседовали. На вопрос, откуда она, женщина не отвечала, сказав, что идет в колхоз № 46 (с. Преображеновка). Когда Екатерина вернулась домой, выяснилось, что ее матушка молилась за дочь и была удивлена, что Екатерине удалось пройти опасные места невредимой. Екатерина побоялась рассказывать матери о случившемся. В 1957 году, стоя перед иконой Св. Пантелеимона в соборе Воздвижения Креста Господня, Екатерина услышала разговор двух женщин о том, ходят ли святые по земле нашей. «И тут вдруг мне и открылось: да тогда ведь была Матерь Божья!»¹

¹ Полещук Н. Матерь Божья спросила: «Что, испугалась?» // Омские епархиальные ведомости. 2003. № 4. С. 7.

В зрелом возрасте Екатерина Тихоновна Бороденко приняла постриг с именем Евгения и стала насельницей Ачаирского Крестового женского монастыря. Долгие годы Екатерина держала случившееся в тайне, и лишь в 2001 году она решилась поведать об этом митрополиту Омскому и Тарскому Феодосию. Монахиня дала обет поставить часовню на месте явления. Она нередко говорила: «Только дал бы мне Господь и Матерь Божия дожить до того времени, когда часовенка будет готова, а потом и умирать...»¹ Незадолго до своей смерти она его выполнила: возле леса, откуда вышла Богородица, была выстроена часовня во имя иконы Божьей Матери «Материнское Услышание», а на месте встречи стоит крест с надписью на ограде «Поклонный крест на месте явления Божьей Матери».

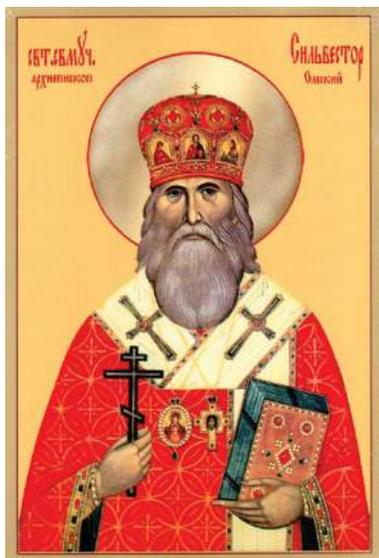
8.6. Икона «Собор Святых Отроков, Отроковиц и Младенцев»

Основная идея местночтимой иконы «Собор Святых Отроков, Отроковиц и Младенцев» заключается в заступничестве и милосердии к детям, прежде всего сиротам, попавшим в беду и вынужденным идти по жизни без родителей. Данный образ разработала омская художница К. А. Старых в 2006 году. Центростремительная композиция извода строится на суздальском варианте Покрова Пресвятой Богородицы. Под Ее Покровом находятся святые отроки и отроковицы, в число которых входят Вифлеемский младенец; семь отроков Эфесских; мчч. Гавриил Белостокский, Вит, Неофит, Кирик, Варул, Потит; мцц. Агния, Феоктиста, Феодотия, Евдоксия и Вера, Надежда, Любовь; блгвв. князя Михаил Муромский, Феодор Новгородский, царевич Димитрий Московский; страстотерпец царевич Алексей; прав. Артемий Веркольский и блаженная Муза. Всю композицию венчает предвечный младенец Эммануил в облачении Вседержителя. Соборное единство решено колористически: на синем фоне охра мандорлы Богоматери образует монолит с золотом нимбов святых.

¹ Памяти матушки Евгении // Омские епархиальные ведомости. 2003. № 6. С. 3.

Особое значение в изучаемой иконографии имеет изображение двух Ангелов в сонме святых. Безусловно, это Ангелы Хранители, которые ведут каждого из нас по жизни. В данном случае они по аналогии с Одигитрией указуют путь детям ко спасению. Таким образом, духовное содержание извода зиждется на смысловой оси «Ангел Хранитель – Богородица – Христос». Иными словами, Ангел Хранитель ведет ребенка через прощение, доверие и покаяние в лоно веры Христовой.

К середине 2010-х годов в Омске известны три подобных иконы. Две из них расположены в домовых церквях детских домов № 1 и № 10, а третья – во Всехсвятском храме напротив Омской областной детской клинической больницы, где родители молятся о здравии своих детей.

Икона Святителя Сильвестра Омского

Фотография владыки Сильвестра Ольшевского

Митрополит Омский и Таврический Владимир с иконой святого праведного Стефана Омского

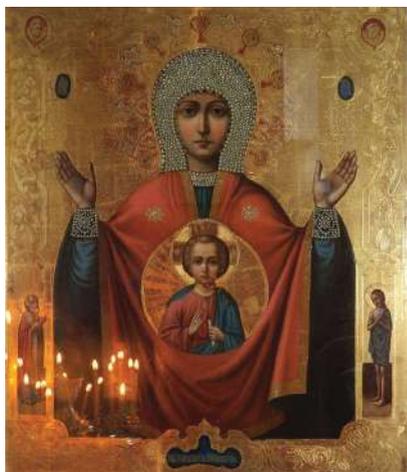
Икона «Собор Омских святых»

Прославление святителя Сильвестра Омского. Омск, 1998 год

Часть Успенского собора, сохранившаяся вокруг захоронения святителя Сильвестра

Абалакская икона Божией Матери
«Знамение»

Ачаирская икона Божией Матери

Икона «Собор Святых Отроков,
Отроковиц и Младенцев»

Икона Божией Матери
«Материнское Услышание»

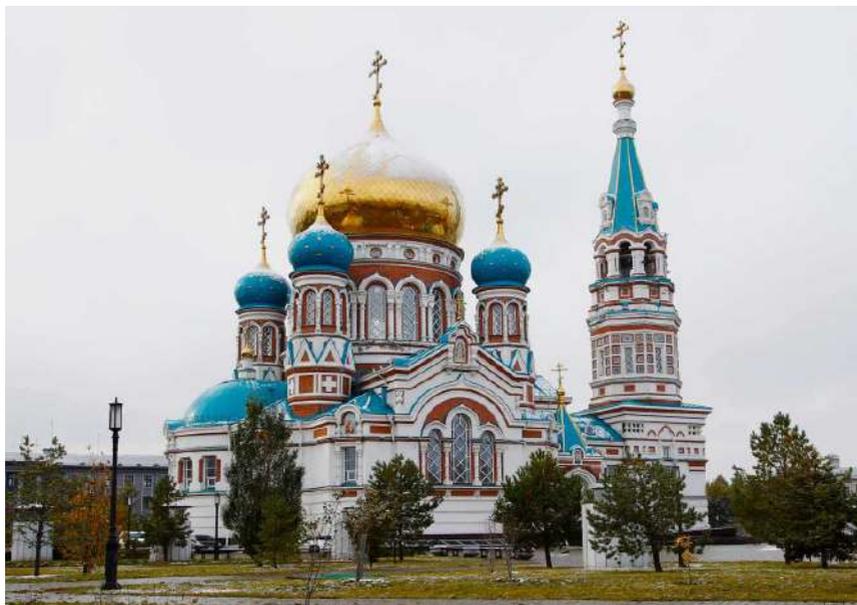
С. Сочивко. Ильинская церковь

С. Сочивко. На плацу

С. Сочивко. Никола зимний

Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы города Омска

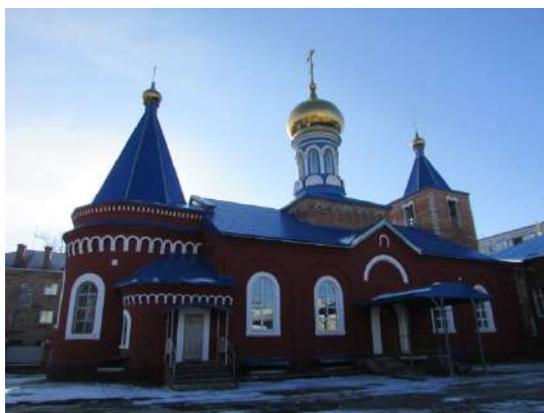
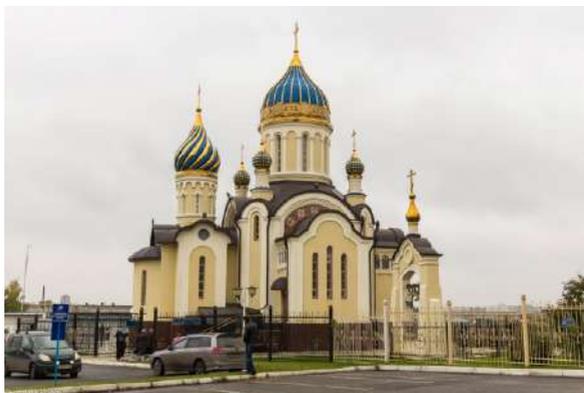

Ачаирский женский монастырь Честного Креста Господня

Храм Свяителя Николая
Чудотворца в Большекулачье

Храм в честь Рождества
Пресвятой Богородицы
в НПО «Мир»

Храм в честь иконы
Божией Матери
«Знамени»
в городе Омске

Часть 2

Методические материалы для подготовки и проведения уроков и внеурочных мероприятий по духовному краеведению

Глава 1

Зачем нужно изучать духовное краеведение и святыни Отечества?

В настоящее время краеведение понимается как особая отрасль знания, которая включает в себя всестороннее изучение определенной местности, края и подразумевает рассмотрение таких аспектов исследования, как история, этнография, природа, хозяйство, культура и быт местного населения. Много споров было о том, можно ли рассматривать краеведение как научную дисциплину или все же считать ее комплексом отдельных наук. Обобщая мнение различных авторов, можно сделать вывод, что познание края – это синтезированное знание, полученное из различных аспектов научного исследования данной территории.

Краеведение – мощное средство гражданско-патриотического и нравственного воспитания школьников и подготовки их к жизни. В наше время этим особенно важно заниматься, поскольку наши дети живут в условиях экспансии западного образа жизни.

Краеведение обращает внимание ребенка к родному краю, городу, селу. Историческое пространство, рассматриваемое в рамках изучения краеведения, непосредственно связано с реальной жизнью учащегося, его родителей, знакомых, оно близко и понятно ему. На этом пространстве он начинает осознавать себя представителем своего народа, частью окружающего его мира.

Краеведение формирует у детей интерес к духовной культуре своего народа, уважение к его историческому прошлому. Изучение своей малой родины, культуры предков воспитывает душу ребенка, формирует в подрастающем поколении национальное самосознание, стремление стать патриотом России.

Одним из основных разделов краеведения является духовное краеведение. Духовным краеведение названо потому, что объектом его изучения является не экономическое и политическое развитие Отечества, но история его духовной культуры. На территории России всегда в добрососедстве проживали люди разных национальностей и вероисповеданий. Христианская православная религия традиционно являлась ведущей религией России. Она способствовала формированию общественного сознания и среды обитания людей, в которой сохранялись самые главные этические нормы и ценности жизни, представленные, в том числе, в творческих формах жизнедеятельности человека.

Актуальность изучения духовного краеведения обусловлена социально-педагогической потребностью в решении задач духовно-нравственного образования и воспитания школьников.

Духовное краеведение дает школьникам знания об истории христианской православной культуры и ее связи с историей родной земли, о христианской нравственной культуре: понимании христианами этических категорий добра и зла, смысла жизни и позволяет показать примеры их воплощения в традициях жизни, житиях святых и героев Отечества.

Духовное краеведение способствует решению задач нравственного воспитания школьников: формированию качеств патриотизма и гражданственности, ответственного, уважительного отношения к святыням родной земли, к наследию отечественной и мировой культуры, любви к отечественной истории, осознанию себя потомками славного прошлого России и своей малой родины – Омского Прииртышья.

Таким образом, духовное краеведение служит цели формирования у подрастающего поколения целостного представления о Родине, сохранения и развития культурных достижений и традиций родного края за счет становления ключевых компетенций: познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной и социальной. Это способствует формированию креативных способностей учащихся, развитию гражданской позиции по отношению к окружающему миру и общественным явлениям, приобщению учащихся к духовно-нравственным понятиям, нормам христианской нравственности, традиционным для России. Как пишет автор программы и

учебника «Духовное краеведение Подмосковья» Людмила Леонидовна Шевченко, доктор педагогических наук, профессор, действительный член Международной педагогической академии, член Союза писателей России: *«...культурным человека можно назвать только в том случае, если он любит своё Отечество, почитает память своих предков, сохраняет святыни родной земли, проявляет добрую заботу о всех людях, как о своих ближних, сохраняет красивый мир, в котором он живёт».*

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

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

Святыни являются накопителем, концентратом сильных сторон и свойств национального характера. Тех сторон и свойств, которые делают народ сильным и пластичным, умным и сердечным, стойким, терпимым и решительным. Святыни, как сказочный ларец, дают человеку в руки те духовные, психические, моральные и материальные средства, которые оптимальны для него, раскрывают наиболее сильные свойства характера представителя данного народа.

«Надобно сознаться, что если бы теперь древние наши предки восстали из гробов своих, едва ли бы они узнали в нас потомков: так много изменились мы во всем. Но они узнают нас в святых храмах Божиих, они не отрекутся от нас перед их заветною святынею.

Можно ли не пожелать от сердца, чтобы вера Православная, этот родственный живой союз наш с предками, сохранена была нами и передана потомкам нашим как драгоценное наследие, как заветное сокровище, во всей своей пренебесной чистоте и святине, чтобы и будущее отдаленное потомство питало к нам родственно-христианское сочувствие». Эти слова архиерея Херсонского Арсения, сказанные им более 100 лет назад, но не потерявшие своего глубокого смысла и сегодня, представляют нам, уже далеким его потомкам Православную веру как святыню, связывающую нас живой нитью сущности, святости и традиции со своими дальними и близкими предками. Православная вера для нас, русских, оказывается той исторической нитью, которая связывает в единое целое все поколения славянских и неславянских народов России и Руси. Эта способность и внутренняя сила Православия объясняется тем духовным потенциалом, который заложен в ее святынях, в непрерываемых традициях, следовательно, в глубокой фундаментальности (основательности) и устойчивости во времени ее святынь.

Является в мир духовно богатая личность, такая как митрополит Гермоген, князь Александр Невский, Преподобный Сергий Радонежский, царь Александр III – и страна и народ благодатно преображаются и душевно оздоравливаются.

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

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

особой способностью к молитвенному действию. Об этом говорили пастыри, имевшие возможность сравнить поведение людей в храмах Германии, Австрии, Венгрии, Голландии и России.

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

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

Другой уровень представления святынь – это символическое представление. Символом Родины может быть береза, знамя, скульптурное изображение Матери-Родины. Символом воинской доблести – Георгиевский крест, орден Славы, памятник морякам «Стерегущего».

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

Форма представления и содержание святынь в каждую историческую эпоху отображает духовно-нравственное состояние народа. Соприкасаясь с идеальным, духовным, человек обретает чувство гармонии мира и чувство внутренней гармонии, потребность большего соответствия этой гармонии и потребность очищения. Именно через соприкосновение со святостью и ощущение сопричастности к гармонии человек оживает, черпает для себя новые духовные, моральные и физические силы. Святыни есть настоящие лекарства для души, ума, сердца и тела. Одним из самых ярких, массовых и в то же время новых примеров можно здесь назвать такое современное явление, как движение «Бессмертный полк».

По сфере почитания святыни бывают личные, местные, общенародные и вселенские. Они могут быть естественной природы и рукотворные, обращенные более к душе, или сердцу, или же уму. Хотя чаще всего уровень осознания их бывает смешанный, включая в себя и духовное, сенсорно-чувственное и умозрительное восприятие.

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

Местные святыни уже почитаются многими в какой-то общине или местности. Это прежде всего местные святые. Например, в нашем регионе почитается первый омский святой – праведный Стефан Знаменский, в других же местах его мало кто знает. В Псковской области, например, почитается преподобный Никандр Псковский, в других местностях он малоизвестен. Чаще всего почитание их связано с благотворительностью, стоянием в вере и праведной жизнью. Среди местных святынь особое место также занимают природные явления, места и памятники. Считаются святыми и отдельные природные ансамбли, природно-исторические и природно-архитектурные. К их числу можно отнести природно-исторический ансамбль острова Валаам и Александро-Невской Лавры, Троицко-Сергиевой Лавры, Дивеевской обители и многое другое.

К числу местных святынь относятся исторические даты и события, оставившие глубокий след в сознании и памяти значительной части населения. Местные святыни нередко увековечены в памят-

ных досках, скульптурных и архитектурных сооружениях, в названиях улиц, площадей, поселков, учреждений и отдельных зданий. Местные святыни могут быть также закреплены в местных традициях. Например, традиция праздновать День города Омска 2 августа в день памяти святого пророка Илии, покровителя города, храм в честь которого был одной из главных святынь омичей, пока его не разрушили богоборцы в годы советской власти.

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

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

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

Движение человека к высшим духовным сферам происходит параллельно на нескольких уровнях. На личном уровне это движение очень индивидуально. И это своеобразие вызывает необходимость личных святынь. Одновременно человек продвигается по духовно-нравственной лестнице вместе с близкими ему людьми. Это местный общественный уровень движения. Духовно близкие люди находят опору в местных святынях. Местные духовные и культурные

сообщества объединяются для укрепления веры, идеалов и сил вокруг общенародных святынь. Наиболее глубокие и сильные сокровенные переживания и откровения человек получает в кругу самых близких и дорогих ему людей и святынь.

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

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

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

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

Кто сохранил древнюю русскую книжность и старинные распевы? – Православие!

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

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

Области жизни, освящаемые верой, гораздо шире, чем об этом принято думать в среде атеистов. Напрасно полагать, что только храмы, обряды и непосредственно связанные с церковью дела составляют православную область жизни. Все в быту, труде, мыслях, словах и чув-

ствах, что достойно и чисто, что находится в согласии с заповедями Божиими, все это православно, все по-христиански, все это во Христе.

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

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

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

В русских святынях сегодня для нас столько поучительного и столько дающего нам надежды и силы, что они для нас, русских и россиян, сегодня как никогда ценны и святы. В русском религиозном понимании слова «святыня», «святость», «святой», «священный» выражают момент исключительности лица или предмета, который избран из ряда подобных и окружен особым почитанием, благоговением, обережением.

Святыня в христианской Церкви – это материализация идеи подвижничества, осязаемый знак памяти о жизни, отмеченной высокими нравственными качествами.

Среди национальных святынь особо чтима в русском народе икона, мало того, русские иконы почитаемы среди верующих во всем мире. Русские иконы настолько хороши, что они всякими правдами и неправдами изымаются из русских храмов, семей, музеев и увозятся на Запад. Почему же так хороша русская икона? Объяснений этому много. Одно из них в том, что в русской иконе много искренней веры. Другое же состоит в том, что русские, как немногие другие, умеют чувствовать цвет и линию. В русском языке существует огромное количество прилагательных, описывающих тонкие цветовые различия, к примеру, для описания различий оттенков синего используются такие прилагательные, как синий, голубой, синеватый,

темно-синий, светло-синий, синюшный, лазурный. Английский же язык позволяет англичанину или американцу отличить только две градации синего, blue и hard-blue.

Святынь в Православии много, отметим лишь наиболее почитаемые. Прежде всего это, конечно, Крест. Крест – это зримый образ страданий Спаса за наши грехи. Очень часто в связи с этим изображение Креста сопровождается изображением распятого Иисуса Христа. Крест имеет особую духовную силу, и крестное знамение способно оградить от любой напасти. Отсюда понятно, почему крест имеет столь большое распространение в культурной жизни русского народа: крест на груди, крест на могиле, крест на машине скорой помощи, крест на военном стяге, скрещенные символы и т. д.

Из наиболее почитаемых икон России следует отметить Владимирскую и Казанскую иконы Божией Матери. В Сибири особо почитаема икона Пресвятой Богородицы «Знамение» Абалакская, в Омске – икона Божией Матери «Ачаирская».

Признание святости человека тесно связано с пониманием того, что он не может быть абсолютно совершенным. Поэтому «святой» – это не значит «безгрешный». Святость – в той или иной степени осуществленное стремление к единению с Христом, уподобление ему. Поэтому в Православии существует понятие о «чинах» или «ликах» святости, каждому из которых присущ особый вид подвига.

Таким образом, чтобы помочь нашему подрастающему поколению ощутить и видеть духовные и культурные традиции, а с их помощью логику и направление своего личного духовного и культурного развития, мы должны создавать условия для ознакомления детей и молодежи со святынями нашего Омского края, приобщения учащихся к нравственным и культурным ориентирам нашего народа в целом и в том числе Омского Прииртышья.

В главе использованы материалы сайта «Информационный сад Петроградского Богословско-Философского Общества. Учитель и вера». <http://spbpo.narod.ru/Materials/dock006.htm>

Глава 2

Как провести урок по православному краеведению

Современный урок – продукт современной не только педагогики, но и культуры. В уроке отражаются тенденции развития общества, во многом на уроке формируется и развивается отношение юных членов общества к духовным, научным, социальным ценностям, традициям, опыту старшего поколения. По мнению Ю. А. Конаржевского, авторитетного автора многочисленных трудов по педагогике, современный урок – это прежде всего урок, на котором учитель умело использует все возможности для развития личности ученика, ее активного умственного роста, глубокого и осмысленного усвоения знаний, для формирования ее нравственных основ¹. Сутью современного урока может стать инициированное педагогом духовное общение школьников, содержанием которого является знание, а планируемым результатом становится духовное обогащение всех участников образовательного процесса. Уроки православного краеведения – один из эффективных инструментов воспитания и развития гармоничной личности, укорененной в традициях и принимающих ценности народа.

В разделе представлены три примера того, как могут быть включены информационные материалы данного издания в урок, соединяющий в целостном образе мира современного школьника общекультурный и региональный компоненты. Уроки могут быть проведены в рамках модуля «Основы православной культуры» курса «Основы религиозных культур и светской этики», а также курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России».

Материалы к уроку «Монастырь»²

Цель урока для учащихся: формирование представления о православных монастырях, монашеской жизни, обетах монашества.

¹ Гузанова С. В. Урок в современной школе // Молодой ученый. 2017. №38. С. 99–101. URL <https://moluch.ru/archive/172/45688/> (дата обращения: 27.06.2018).

² На основе урока, разработанного Ольгой Владимировной Кораблёвой, учителем БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 104» города Омска.

Задачи урока для учащихся:

- 1) познакомиться с жизнью православного монастыря;
- 2) проанализировать смысл монашеских обетов;
- 3) изучить особенности одежды монахов и монахинь;
- 4) принимать с уважением решение людей, выбравших монашеский путь;
- 5) относиться с почитательностью к православным святыням России.

На уроке учащийся сможет:

в области познавательных УУД¹:

формировать умение отбирать главное, синтезировать информацию; оценивать услышанное и увиденное с целью подготовки к последующему изложению данного материала в виде творческой работы;

в области коммуникативных УУД:

формировать умение выражать свои мысли в оценочном суждении, используя различные художественные средства в соответствии с конкретной коммуникативно-речевой ситуацией;

строить монологическое высказывание;

в области регулятивных УУД:

формировать способность принимать учебную цель и задачи; давать оценку услышанному и делать определенные прогнозы на опережающие задания;

осуществлять рефлекссию;

в области личностных УУД:

оценивать новый материал с нравственно-этической позиции; проявлять эмпатию как понимание чувств других людей и сопереживание им.

Ключевые слова: монах, монастырь, хитон, мантия, апостольник, чётки, клобук, ряса, подрясник, параман.

Содержание и ход урока

Организационно-мотивационный этап урока

Слово учителя: «Ребята! Сегодня мы познакомимся с православным монастырем, узнаем, кто такие монахи, почему люди уходят в

¹ Здесь и далее – универсальные учебные действия.

монастырь, чем занимаются монахи, какова цель их жизни, а также мы совершим путешествие по наиболее значимым монастырям России. Готовы ли вы к новым открытиям?»

Информационно-аналитический этап урока

1. Слово учителя: «Сегодня мы с вами откроем дверь в новый для нас мир, и пусть это будет доброе открытие. Посмотрите на слайды презентации и послушайте мой рассказ.

Монастырь – это особый мир. Первые христианские монахи появились в конце III века от Рождества Христова. С тех пор главное правило для монахов: «Трудись и молись». Сначала монахи жили в далеких от людей пустынях, но, встречаясь с монахами, люди стали замечать в их глазах какую-то особую тишину, радость, свет и мир. И люди стали просить монахов поселиться поближе, чтобы они могли приходить к ним для участия в молитве, в церковных службах, чтобы у мирян была возможность получить духовные советы.

Слово «монах» происходит от греческого слова «монос». Как вы думаете, что может значить это слово? (*Рекомендация для учителя:* привести в качестве опоры для рассуждения школьников примеры слов и *особенно картинок* с «моно» – монорельс, моноцикл, монокль – для высказывания гипотез.) Слово «монос» означает «один». Почему, как вы думаете, было выбрано это слово? Монахами становятся люди, которые решили посвятить свою жизнь служению Богу, для которых главным призванием в жизни является всегда быть с Богом. Монах в своем послушании Богу подобен самим ангелам, бесплотным духам, являющимся посланцами Бога.

Возглавляет монастырь правящий в области архиерей, епископ или архиепископ.

Но непосредственно самим монастырем управляет игумен или игуменья (если монастырь женский)».

Беседа по прослушанному:

- Что вы узнали о монахах и монастырях из рассказа учителя?
- Всё ли вы поняли из услышанного?
- Что вам особенно запомнилось?
- Что бы вы записали в тетрадь?

Учитель контролирует ответы учащихся, помогает определиться с главным, что должно быть записано в тетрадь, может вместе с ребятами фиксировать необходимое на доске.

2. Слово учителя: «У каждого из вас было домашнее задание: прочитать небольшой текст с информацией о разных монастырях. (Примеры адаптированных для школьников текстов размещены в Приложении № 1.2 на диске.) Поделитесь с другими знаниями, которые получили сами. «Расскажи и запиши» – так будет называться наша работа.

Вам нужно рассказать то, что вы прочитали дома, и записать то, что расскажут вам одноклассники. Ребята, что вам пригодится? (*Тетрадь и ручка.*) Мы работаем 15 минут».

Учитель дает сигнал на начало работы и через каждые три минуты для передвижения школьников по кругу, а также на конец работы.

Процедура приема «Расскажи и напиши»:

А. Учитель на предыдущем уроке дает опережающее домашнее задание: прочитать текст, выбрать самые главные слова и мысли, научиться пересказывать текст за две минуты.

Рекомендации по обработке и подбору текстов:

- тексты о самых известных монастырях России, в том числе и Омской области, заранее адаптируются к возрасту учащихся. Обширный материал об омских монастырях представлен в третьей главе «Монастыри земли Омской» настоящего издания;

- тексты должны быть соизмеримы по объему, структурированы и содержать приблизительно одинаковую информацию, например: название, место расположения, история создания, чудеса и значимые факты;

- тексты должны быть подготовлены в нескольких вариантах, чтобы учащиеся дома осваивали разный материал;

- тексты раздаются адресно таким образом, чтобы в последующем можно было организовать групповую работу без повтора текстов в группе (группа объединена на рис. 1 прямоугольником).

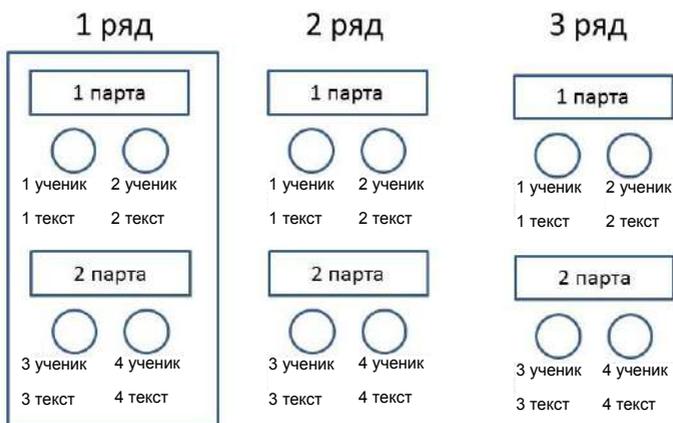

Рис. 1. Схема раздачи текстов по группам

Б. Учащиеся делятся на группы по 4 человека.

В. Каждая группа устраивает обсуждение по кругу. (Сигнал учителя на начало работы.) Члены группы могут обсуждать так: 1 со 2, 3 с 4 (5 мин., сигнал учителя). Затем 1 с 3, 2 с 4 (5 мин., сигнал учителя). Затем 1 с 4, 2 с 3 (5 мин., сигнал учителя на конец работы). Условие для детей: нужно в парах по очереди рассказать о своем тексте и записать то, что расскажет другой.

Рекомендации по организации действий:

- будет полезно нарисовать направление движения круга на доске, чтобы наглядно представить «схему переговоров»;

- на доске или на раздаточных листах можно предложить для заполнения перечень, например: название, место нахождения, интересные факты, история создания и подобное;

- можно предложить карту Омской области, на которой дети закрасят район, где расположен монастырь.

Г. Учитель на слайдах презентации или устно предлагает вопросы и задания. Обязательное условие: на вопросы отвечают только те, кто не читал дома про монастырь, о котором спрашивают, а услышал о нем именно на уроке. Учитель на основании текстов может заготовить такие вопросы/задания: «Как называется река, на которой стоит Ачаирский монастырь?»

Рис. 2. Пример карты Омской области с указанными названиями районов

3. Слово учителя: «В монастыре каждый несет свое послушание – обязанность. Стать монахом не просто. Сначала человек должен стать просто послушником, чтобы пожить в монастыре, посмотреть на монахов и их образ жизни. После того как послушник или послушница твердо решили связать свою жизнь с монастырем, они просят принять их в монахи. Для этого существует специальный обряд, называемый „постриг“.

Сначала будущий монах произносит монашеские обеты, которые включают в себя:

- исполнение заповедей Господних;
- добровольную нищету;
- совершенное отречение от собственной воли и послушание духовному наставнику.

После приношения обетов с головы монаха состригают несколько прядок волос, что означает добровольное и самостоятельное решение отдать себя в слуги Христу.

Торжественно на монаха надевают его новую одежду».

Слово учителя: «А сейчас мы с вами разберемся, как же называются элементы одежды монахов. Для этого сыграем в анаграммы. Вам нужно будет „собрать“ слова из букв. У вас будут карточки-подсказки».

Правила игры:

Работа ведется по парам или группам. Выдаются карточки двух типов. На карточках первого типа записаны слова-анаграммы с определениями. На карточках второго типа только «собранные» слова. Нужно соотнести первый и второй тип карточек, решив анаграмму. В итоге оценивается скорость и правильность выполнения работы. По завершении работы учитель на слайде презентации показывает правильный вариант соотнесения с изображением одежды. *Совет:* для упрощения и ускорения работы (а также при работе с детьми с низкими образовательными возможностями) можно в слове-анаграмме выделить первую букву. Для усложнения задания можно этого не делать. Также для детей, знакомых с понятиями, можно разработать задание только с карточками первого типа.

Пример карточки первого типа:

ОТИНХ – длинная рубашка
из простой ткани

Пример карточки второго типа:

ХИТОН

Примеры слов и определений для работы

Апостольник – головной платок с вырезом для лица, ниспадающий на плечи, покрывающий грудь и спину.

Клобук – высокий монашеский головной убор с покрывалом. Именуется шлемом спасения и напоминает о том, что монах должен защищать свой ум от плохих мыслей.

Мантия – накидка без рукавов с застежкой на ворота, покрывающая подрясник и рясу. Во время богослужений монахи могут использовать мантию со шлейфом. Возникла как монашеское облачение в IV–V веках. Впоследствии, когда установилась практика избирать архиереев из монашествующего духовенства, мантия стала также архиерейским облачением. Символизирует отрешенность монахов от мира, а также всепокрывающую силу Божию.

Параман – небольшой четырехугольный плат с изображением креста.

Подрясник – нижнее облачение православного духовенства – черная, длинная до пят одежда с длинными узкими (в отличие от рясы) рукавами.

Пояс – лента, обвязка, полоса ткани другого материала, которая завязывается, как правило, по талии или на бедрах человека. Является символом того, что монах постоянно должен быть готов к подвижническому деланию.

Ряса – верхнее (не богослужebное) одеяние лиц духовного звания и монахов – длинная до пят одежда, просторная, с широкими рукавами, темного цвета. Слово это в переводе с греческого значит «вытертая», «лишенная ворса», «поношенная» одежда. Именно такую, почти нищенскую, одежду носили в Древней Церкви монахи, а потом и все священники.

Хитон – длинная рубашка из простой ткани. На иконах хитон Спасителя пишут обычно в красных тонах

Чётки – шнурок с бусами для отсчитывания поклонов во время молитвы и прочитанных молитв.

4. Выразительное чтение шуточного стихотворения монаха Павла Груздева о монашеской жизни. Стихотворение учащиеся могут читать как полностью, так и по строчкам по указанию учителя.

Главу клобуком покрыли,
Очи в землю опустили,
В чёрну мантию облекли
И монахом нарекли.
Подавали чётки в руки,
Чтобы меньше было скуки,
Вместо сладких всяких вин
Наливают квас един.
Подают кислы щи –
Ешь, монах, и не ропщи...

После чтения стихотворения необходимо организовать беседу по вопросам:

- Как вы думаете, почему монах должен опустить «очи в землю»? Что значит это выражение? *(Это значит, что монах должен стараться не отвлекаться от внутренней молитвы, меньше смотреть на внешний мир и больше заботиться о состоянии своей души.)*

- Что вы можете сказать о монашеской еде после прочтения данного стихотворения? *(Монах должен ограничивать себя в еде. Кроме того, монахи не употребляют в пищу мясо.)*

- Как вы понимаете значение слова «ропот»? *(Роптать – значит осуждать, жаловаться на свой образ жизни.)*

5. Просмотр слайдов о жизни монахов с комментариями учителя. (Презентация расположена в приложении 1 на диске.)

Рефлексивно-оценочный этап урока

Слово учителя «Наш урок подошел к концу. Давайте подведем итоги нашего путешествия.

- Что нового вы узнали на сегодняшнем занятии?
- Как вы думаете, легко ли быть монахом?

• Показалась ли вам история омских монастырей интересной и почему?

Прием «Светофор»: «Если вы узнали на уроке новое, прикрепите к доске зеленый кружочек. Если расскажете об уроке дома, – синий. Если осталось что-то непонятное – красный. Если вас заинтересовали истории, услышанные на уроке, – желтый. Можно на доску поместить несколько карточек одновременно.

Комментарий для учителя: карточки заранее раздаются детям, а доска размечается так, чтобы ребята не запутались.

Домашнее задание

Выберите с родителями имя святого, о котором бы вы могли рассказать. Приготовьте небольшой рассказ о его жизни (не больше 10 предложений). К рассказу подберите два изображения. Это могут быть изображения иконописные, фотографии монастыря, местности, где жил святой, храма и др.

Материалы к уроку «Православный храм»¹

Цели урока для учителя:

- познакомить учащихся с понятием «православный храм», с назначением, внешним видом и устройством православного храма,
- познакомить учащихся с храмом, расположенным в городе, поселении (на примере Свято-Ильинского храма в р. п. Крутинка);
- развивать интерес к знаниям о храмах;
- мотивировать к изучению православной культуры;
- воспитывать ценностное отношение к духовному, историческому и культурному наследию народа.

Аудиовизуальные средства обучения: музыкальное сопровождение (подбирается учителем исходя из возраста обучающихся и общей идеи урока); иллюстрации к теме урока; учебник А. В. Кураева «Основы православной культуры» для 4–5 классов издательства «Просвещение»; карточки для дифференцированной работы;

¹ На основе урока, разработанного Татьяной Михайловной Потёмкиной, заместителем директора по воспитательной работе, учителем МБОУ «Яманская средняя общеобразовательная школа» Крутинского муниципального района Омской области.

презентация «Как устроен православный храм» (на примере Свято-Ильинского храма в р. п. Крутинка).

Содержание и ход урока

Организационно-мотивационный этап урока

Слово учителя:

Здравствуйте, ребята!
Улыбнемся солнышку,
Дадим друг другу руку –
Поднимем настроение
Себе и другу.

Учитель создает проблемную ситуацию, формулируя тему урока с помощью загадки. «Послушайте стихотворение, которое поможет определить тему нашего урока. Это стихотворение-загадка.

Звучит церковная – вокальная или инструментальная по выбору учителя – музыка.

Учитель читает стихотворение:¹

Смотрю, не отрывая глаз,
На главки завитые...
Его я видел много раз,
[Я видел церковь много раз,]
Но близко так – впервые.

Сияют в лучиках кресты
Над голубком на крыше...
Ему оттуда, с высоты,
Кажусь я ростом ниже.

На купол солнце льёт и льёт
Сиянье золотое,
И кажется, что он поёт
[И кажется, что храм поёт]
Застывшей красотой.

Т. Шорохова

¹ Загадка составлена на основе стихотворения «Храм» Татьяны Шороховой, размещенного в открытом доступе на сайте «Азбука веры». URL: <https://azbyka.ru/fiction/ot-zemli-do-neba-stixi-dlya-detej/> (дата обращения: 29.06.2018).

Комментарии для учителя: строки в квадратных скобках – оригинал. Могут быть озвучены учителем в ситуации предъявления учащимся отгадки.

После чтения стихотворения необходимо организовать беседу по вопросам:

– О чем это стихотворение? (*О церкви, храме.*) Что помогло вам догадаться об этом? Отлично, давайте теперь запишем тему нашего урока. («Храм», «Православный храм».)

Информационно-аналитический этап урока

1. Слово учителя: «Сегодня, ребята, мы совершим заочную экскурсию в православный храм. Что вы знаете о православных храмах? Если хотите, расскажите, приходилось ли вам бывать в церкви.

С помощью приема «Кластер» учитель выявляет уровень осведомленности детей о православном храме: в центре доски (листа ватмана) записывается слово «храм» (или словосочетание «православный храм») и обводится в круг. Задается вопрос: «Какие слова у вас ассоциируются со словом «храм»?» Все ответы детей (*церковь, свечи, иконы, крест, Бог, молитва, священник, душа, ангел...*) записываются в круги/овалы на доске (листе ватмана) и соединяются с главным словом «храм».

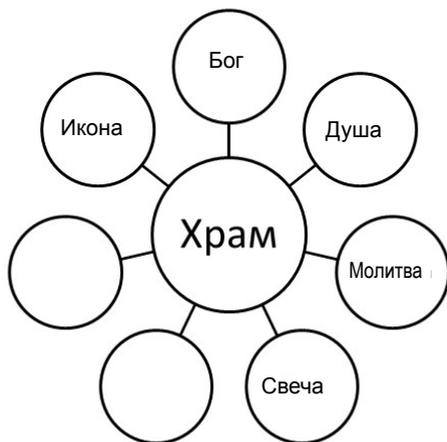

Рис. 3. Схема кластера

Целесообразно провести с учащимися беседу на основе составленного кластера.

Вопросы учителя:

– Так что же такое, по-вашему, храм? Давайте сделаем выводы. Иллюстрации и слова в кластере помогут вам в этом. *(Предполагаемые ответы учащихся: «Храм – это священное сооружение, в котором собираются люди для совместных молитв». «Храм – это здание, в котором люди молятся Богу, ставят свечи». «В храме происходят обряды венчания, крещения, отпевания». «В храме много икон».)*

– Зачем знать о храмах и их внутреннем устройстве? *(Желательно учащихся подвести к мысли-ответу: «Это наша история, наша культура, связанная с православием, верой наших предков. Это связь времен, о которой должен знать каждый человек».)*

– Вы хотели бы получить новые знания о православных храмах? Что бы вы хотели узнать? *(Рекомендация для учителя: возможна фиксация (например, на доске или в тетрадах) ответов учащихся на этот вопрос как один из вариантов постановки учебной цели на уроке, а в конце занятия необходимо вернуться к записям и выяснить, узнали ли школьники то, что хотели, организовав таким образом рефлексию.)*

3. Слово учителя: «Священные сооружения есть и в других культурах:

- мечеть – у мусульман;
- синагога – у иудеев;
- у буддистов молельня называется дацан.

Но мы сегодня говорим о православных храмах.

У каждого человека есть дом, в котором он живет вместе со своими родственниками. Это общий дом для всех членов одной семьи. Есть общий дом и для верующих в Бога людей. Этот дом называется храмом. Какие еще знаете названия?» *(Предполагаемый ответ: церковь, собор.)*

Рекомендация для учителя: если этот вопрос не затрагивался на уроках ранее, целесообразно расширить словарный запас учащихся и сформировать у них точное понимание слов «храм», «церковь»,

«собор», возможно и «часовня». Это необходимо сделать, если дети не видят разницы между понятиями и не понимают сходства. Можно использовать прием «Восстанови предложение»

Процедура приема «Восстанови предложение»:

А. На доске записаны предложения с пропусками слов.

Б. Внизу в произвольном порядке размещены слова, которые заполняют пропуски. Совет: для усложнения задания можно добавить «шумовые», лишние слова.

В. Учащиеся восстанавливают правильный вариант предложения, используя необходимые слова.

Г. Выполненная работа сравнивается с эталоном, представленным учителем на слайде презентации либо на оборотной стороне доски.

Предложения с пропусками:

Собор – < > города или монастыря, в котором богослужение возглавляет епископ (архиепископ, митрополит, патриарх).

Церковь – это и < > в целом, и здание, предназначенное для совершения < > и религиозных обрядов.

Храм – здание для богослужения, синоним слова «< >».

Слова для «восстановления»:

Церковь, главный храм, богослужений, христианская община, общество, сооружение.

Вариант предложений без пропусков:

Собор – главный храм города или монастыря, в котором богослужение возглавляет епископ (архиепископ, митрополит, патриарх).

Церковь – это и христианская община в целом, и здание, предназначенное для совершения богослужений и религиозных обрядов.

Храм – здание для богослужения, церковь.

Слово учителя (сопровождается обязательной визуализацией): «Храм – это специальное место для молитв, для проведения обрядов и богослужений. Верующие во Христа любят свой дом, потому что в храме душа верующего находит спокойствие и защиту. Древнерусские зодчие стремились выделять церкви среди остальных городских зданий.

Для строительства выделялось самое высокое место, чтобы храм было видно издалека. Издавна храмы строили в самых красивых

местах, но перед строительством обычно молились, чтобы Господь указал необходимое место.

Здание храма завершается сверху куполом, изображающим собой небо.

Купол заканчивается вверху главой, на которой ставится крест во славу Главы Церкви – Иисуса Христа. Часто на храме строят не одну, а несколько глав.

Над входом в храм, а иногда рядом с храмом, строится башня. Она называлась колокольня или звонница. Как вы думаете, почему появились такие названия этой башни? (*Звучит колокольный звон.*)

Раньше колокольным звоном созывали народ на собрание. Колокола звонили, чтобы собрать всех, во время пожаров, набегов недругов. Сейчас колокольный звон нужен для того, чтобы созывать верующих на молитву, к богослужению, и чтобы возвещать о важнейших частях совершаемой в храме службы.

Звон в один колокол называется „благовест” (благодетная, радостная весть о богослужении). (*Звучит колокольный звон, пример благовеста.*)

Звон во все колокола, выражающий христианскую радость по поводу торжественного праздника и т. п., называется «трезвон». (*Звучит колокольный звон, пример трезвона.*)

Звон колоколов по поводу печального события называется „перезвон”. (*Звучит колокольный звон, пример перезвона.*)

Какие чувства вызывает у вас колокольный звон?»

4. Слово учителя: «Давайте войдем в храм и познакомимся с его внутренним устройством».

Задание для учащихся: самостоятельно прочитать текст «Храм» из учебника. Во время чтения сделать карандашом на полях (или приклеить прозрачные стикеры-закладки) пометки, выделив незнакомые и непонятные слова с помощью знака/символа, например вопросительного знака.)

Беседа по тексту:

О чем этот текст?

Что значит для автора слово «храм»?

Какая мысль текста является главной?

Почему автор использует много незнакомых для вас слов?

Значения каких слов понятны из текста?

(Учащиеся зачитывают отмеченные ими непонятные слова: кадило, икона, иконостас, алтарь, канун, благословение).

5. На этом этапе урока необходимо познакомить учащихся с храмом, расположенным в городе, поселении. Работа в классе может быть выстроена по-разному, в соответствии с особенностями школьников, класса, в котором проводится урок, спецификой деятельности учителя, своеобразием школы. Обширный материал для подготовки сообщений содержится во второй главе данного издания «Православные храмы Омского Прииртышья». Учащиеся могут получить информацию о возрожденных и утраченных, о старых и воздвигнутых вновь храмах Омска и Омской области.

Вариант I: на уроке выступает один или несколько учащихся старших классов с сообщением/сообщениями о региональных православных храмах. Пример такого выступления о Свято-Ильинском храме в р. п. Крутинка (материал предоставлен Т. М. Потёмкиной) представлен в приложении 3 на диске. Вступительное слово учителя: «Ребята, а вы знаете, как называется церковь, которая находится в нашем селе? Я пригласила к нам на урок вашего старшего товарища, он учится в седьмом классе. Его зовут Денис, и он расскажет о Свято-Ильинском храме». Безусловно, выступление более старшего учащегося, чем дети в классе, имеет положительные стороны, так как демонстрирует и связь поколений, и обеспечивает включение в тему школьников разного возраста, и меняет темп и фокус урока.

Вариант II: учитель, используя адаптированный материал второй главы издания «Православные храмы Омского Прииртышья», организует работу с текстом. Ведущим приемом может быть выбран «„Рассыпанный” рассказ». Суть приема заключается в том, что изначальный текст разрезается на части по абзацам (простой уровень сложности) или предложениям (более высокий уровень сложности). Текст необходимо собрать и зачитать (простой уровень сложности) или пересказать его (более высокий уровень сложности). *Рекомендации учителю по организации деятельности:*

– в зависимости от цели учителя, количества учащихся в классе, сложности текста и других факторов работа может быть как групповой, так и индивидуальной;

– тексты для «собираания» могут быть различны, тогда необходимо организовать выступления всех групп;

– если текст у всех одинаков, можно устроить соревнование, отметить самый быстрый результат, однако выступать победители должны тогда, когда соберут тексты все группы;

– если текст был одинаковым, то учитель, зная его содержание, может заранее подготовить картинки-иллюстрации для рассказа и таким образом скорректировать ответ выступающих, ненавязчиво заставив вспомнить все ключевые позиции прочитанного.

6. Класс делится на группы по 4 человека. Группам выдается два типа заданий. Задание первого типа разработано с учетом текста учебника «Храм» и сообщения учащегося об одном из храмов региона: «На карточке допишите определение». Количество и сложность понятий связаны с образовательными возможностями учащихся и материалом, рассмотренным на уроке.

Примеры понятий для того, чтобы ученики дали им определения: икона, иконостас, Царские врата, кадиль в храме, панихидный столик, амвон.

Задание второго типа разработано с учетом текста учебника «Храм» и рассказа учителя в начале урока: «Подпишите указанные стрелочками части внешнего устройства храма. Используйте слова для справок».

Слова для справок: средняя часть храма, паперть, притвор, колокольня, алтарь.

Рис. 4. Пример изображения для работы в группе

7. Слово учителя: «Во всех общественных местах существуют определенные правила поведения, и в храме мы должны знать, как вести себя правильно, соблюдая церковный этикет. В стихотворении «Правила благочестивого поведения в храме», которое написал православный поэт игумен Виссарион (Остапенко), эти правила описаны.

(Подготовленные учащиеся читают, например, такие фрагменты стихотворения по ролям:

Прежде чем зайти в собор,
Головной сними убор,
Злые мысли отгони,
Не нужны тебе они.

Хоть старушка, хоть девица –
Не посматривай на лица,
Очи в землю опусти,
О грехах своих грусти.

Полный текст стихотворения находится в открытом доступе в сети Интернет. Совет для учителя: для удобства работы учащихся текст может быть заранее распечатан для всего класса из расчета один на парту.)

Как вы думаете, для кого они написаны? (*Для верующих.*) Но в храм может зайти и тот, кто не является православным. Как же все-таки вести себя в храме? Давайте все вместе составим свод правил поведения в церкви. (*Ученики высказывают предположения, учитель фиксирует их на доске: вести себя тихо; не разговаривать о пустом, постороннем; отключить сотовый телефон; не вертеться и не смотреть по сторонам; не мешать людям, пришедшим в храм молиться.*)

Рефлексивно-оценочный этап урока

Слова учителя: «Наш урок подходит к концу. Что мы сегодня узнали о православном храме? Почему православные христиане с такой любовью и заботой относятся к храмам? Вы замечательно сегодня поработали. А сейчас давайте поделимся своими впечатлениями, которые получили на уроке, завершив незаконченные предложения на листочках: „Я понял, что...“, „Мне понравилось, что...“, „Мне хотелось бы еще...“».

Материалы к уроку «Икона»¹

Цель урока для учителя:

- углубление знаний учащихся об иконе и ее роли в православной культуре,
- формирование представлений об иконописи как достоянии мировой художественной и духовной культуры.

Ключевые вопросы урока:

- В чем особый смысл иконы?
- Чем икона отличается от картины?
- Как появились иконы в Сибири?

Аудиовизуальные средства обучения: учебник А. В. Кураева «Основы православной культуры» для 4–5 классов издательства

¹ На основе урока педагога Галины Владимировны Мартыненко.

«Просвещение»; изображения икон на иллюстрациях учебника, электронного пособия или в презентации учителя к уроку, репродукции картин, фотографии образцов христианского искусства.

Ключевые слова: икона, чудотворная икона, образ, Образ Божий, гармония, нимб, пространство без тени.

Содержание и ход урока

Мотивационно-организационный этап урока

1. Слово учителя: «На экране (или доске) написано древнее слово на греческом языке: εἰκόνα. Оно появилось очень давно, около четырех тысяч лет назад и означало „изображение“. Чтобы узнать, как звучит и пишется это слово в современном русском языке, проведем маленькое исследование: перед вами буквы, из которых состоит слово, и их вариант произнесения в современном греческом языке. (*Совет учителю:* для упрощения задания для младших школьников можно буквы разместить в столбик и по порядку, как в приведенной ниже таблице; для усложнения задания и повышения мотивации и интереса надо или изменить порядок букв, или „рассыпать“ их на карточках, или предложить для работы греческий алфавит полностью, или не приводить звуковой эквивалент буквы.)

Буква	Название буквы, буквосочетания	Звук
αι	альфа + йота	[э]
ει	эпсилон + йота	[и]
π	пи	[п]
κ	каппа	[к]
ο	омикрон	[о]
ν	ни	[н]
φ	фи	[ф]
α	альфа	[а]

Попробуйте найти нужные буквы и произнести слово. Получилось?

Мы узнали, что это таинственное слово „икона”. А еще это тема нашего сегодняшнего урока».

2. Запись в тетрадь темы урока и беседа с учащимися. Примерный план беседы:

– Какие иконы вы знаете?

– Какие иконы вам запомнились при посещении храма? (Если предварительно была организована экскурсия в храм или учащиеся посещали храм с родителями (законными представителями).)

– Есть ли иконы в вашей семье? Кто на них изображен?

Информационно-аналитический этап урока

1. Подготовка к восприятию нового материала. Работа с иллюстративным материалом.

Учащимся предлагается разделить на две группы репродукции: иконописные изображения и картины.

Рекомендации для организации деятельности:

– распределение репродукций может быть частью фронтальной работы: учитель показывает изображение всему классу, коллективно учащиеся принимают решение. Репродукции могут быть размещены на доске с помощью магнита либо на слайде презентации как часть интерактивного плаката;

– такая деятельность может быть организована как викторина-эстафета по рядам: у каждого ряда есть набор изображений, перевернутых картинкой вниз и разложенных на выделенной для этого парте, например первой. Цель каждого учащегося – взять произвольное изображение, подойти к доске и прикрепить изображение к нужной группе. При подведении итогов и оценивании учитывается скорость и правильность выполнения задания;

– выбор репродукций не ограничен, например: «Пресвятая Богородица Владимирская», «Преподобный Сергий Радонежский» (иконы), «Опять двойка!» Ф.П. Решетникова, «Алёнушка» В.М. Васнецова (картины). *Совет учителю:* для усложнения задания можно подбирать в определенной степени «однотипные» изображения – лики святых и портреты, сюжетные иконы с клеймами и картины на библейские темы;

– обширный материал представлен в седьмой главе «Очерки по истории омской иконы» и восьмой главе «Новая иконография в Омской иконе рубежа XX–XXI веков» данного издания.

Обязательно после выполнения задания обсудите с учащимися результаты, исправьте ошибки. Учителю необходимо вывести разговор к следующим вопросам:

– Есть ли различие между иконами и картинами? Объясните, в чем, как вам кажется, оно состоит. *(Необходимое содержание ответов учащихся: «На картине изображено обычное или фантастическое событие, которое вообразил художник». «Икона изображает лики святых, события священной истории». «Икона обычно пишется по строгим канонам – правилам».)*

– Как вы понимаете слово «гармония»? *(Пояснение учителя: «Это слово тоже греческого происхождения. Означает „согласованность, стройность, единение в сочетании чего-нибудь”».)* Какое отношение это слово имеет к изображению святых на иконах? Выскажите ваши гипотезы.

2. Учитель организует смысловое чтение статьи «Свет иконы» в параграфе «Икона» учебника А. Кураева «Основы православной культуры» издательства «Просвещение» с помощью приема INSERT.

Слово учителя: «Мы с вами сейчас прочитаем текст, который называется „Свет иконы”».

Процедура приема INSERT (для учащихся):

А. Читайте каждый свой учебник и одновременно отмечайте в каждом абзаце:

«+» – «я это уже знаю»;

«-» – «я думал (-а), что это не так, я с этим не согласен»;

«!» – «это для меня новое»;

«?» – «хочу узнать больше, надо обсудить».

Совет для учителя: если прием INSERT используется впервые, то можно сократить количество символов по усмотрению педагога.

Б. Прочитав статью, посмотрите на свои пометки. Сделайте индивидуальную таблицу в тетради и занесите туда все то, что представляет для вас особый интерес (новое, требует обсуждения).

«+» – «я это уже знаю»	«-» – «я думал (-а), что это не так, я с этим не согласен»	«!» – «это для меня новое»	«?» – «хочу узнать больше, надо обсудить»

В. Работа в парах. Обсудите, что вы записали в таблицу. Есть ли совпадения? В чем разница? Возможно, вы поможете друг другу лучше разобраться в тексте? *Какие положения ваша пара выносит на общее обсуждение?*

Г. Групповое обсуждение. Обсудите содержание статьи. Что вам было известно? Что противоречит предшествующим знаниям? Что осталось неясным? Что было новым? Интересным? О чем вы хотели бы получить больше информации?

3. Этап урока предполагает работу со словами. На доске (или на слайде) по очереди появляются понятия: «картина», «икона», «светотень», «изображение в перспективе», «свет», «обратная перспектива». Задание для учащихся: в паре или по желанию индивидуально пояснить значение слова, отнести к одной из двух групп (первые два слова, «картина» и «икона», будут названиями групп) и пояснить свой выбор. Совет: для обеспечения корректности ответов учащихся и исключения ситуации угадывания можно расположить визуальные подсказки (знаки, символы, изображения, схемы) на слайдах рядом со словом, требующим толкования.

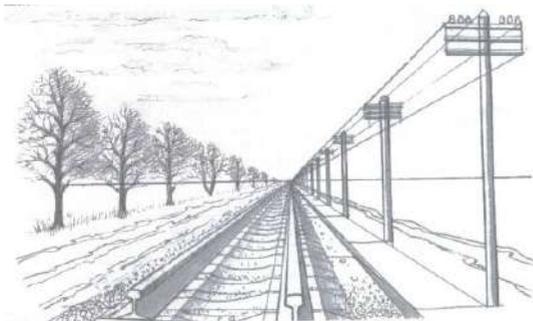
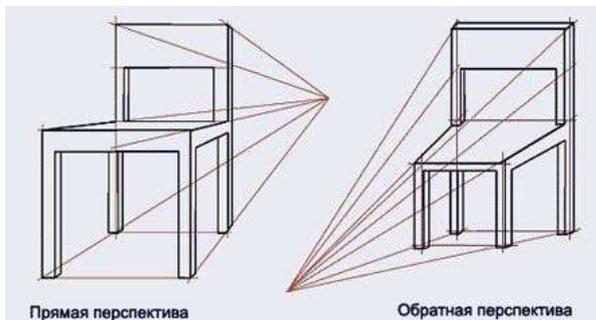

Рис. 5. Пример подсказки на понятие «Линейная перспектива»

Рис. 6. Пример подсказки-сравнения на понятия «Линейная и обратная перспектива»

Резюме учителя: «В реальных изображениях присутствует свет и тень, на иконе все пронизано светом. Картина может показывать борьбу добра и зла в человеке. Икона показывает, каким станет человек, если победит в этой борьбе. Закон обычной перспективы в живописи, который был открыт в эпоху Возрождения, соответствует логике эгоистического восприятия: все исходит от человека и направляется к недостижимому, далекому горизонту. В иконописи – обратной перспективе – точки взаимодействия меняются местами: от источника света (святости) к человеку, который только благодаря этому свету может духовно возрастать».

4. Слово учителя: «Православная икона – важная часть нашей культуры. И сегодня мы с вами поговорим об иконе сибирской¹.

(Рекомендации учителю: рассказ целесообразно сопровождать показом презентации. Изображения, предназначенные для размещения на слайдах, находятся в приложении 4. Советуем также при создании презентации использовать элементы анимации, например при показе географических объектов.)

Мы живем с вами в городе Омске, в Сибири. Кто знает, как зачислялась Сибирь? Посмотрите на карту (приложение 4, рис. 1). Это Россия, сегодня мы ее знаем такой. Вот здесь проходят Уральские

¹ Текст, размещенный далее, составлен на основе открытых интернет-источников: сайта «Сузун.ру». URL: http://www.susun.ru/o_susune_i_susunzah/o_sibirskoj_ikonopisi_ikony_krestjannikova (дата обращения 02.07.2018); сайта «Православные иконы» URL: <http://www.tsurganov.info/bogorodica/abalackaja-ikona-bozhiej-materi.html> (дата обращения 02.07.2018). Также в тексте имеются ссылки на приложение 4 к уроку, расположенное на диске.

горы, а все, что восточнее, называлось Зауралье. До 1581 года это было Сибирское ханство. 26 октября 1582 года город Искер – столица ханского царства – был занят Ермаком, так было положено начало русского освоения Сибири. Но до основания Омска было еще далеко. Только в 1716 году Иван Дмитриевич Бухгольц заложил город, который называется Омском. Давайте посчитаем, сколько лет в этом году исполнится главному городу нашей области?

А вы знаете, как раньше строили город? Вначале строили защитную крепость, потом временное жилье, а затем в центре возводилась церковь. И уже от нее начинали постройку города. Да, каждый город начинался с церкви, в каждой церкви был иконостас. Каждый иконостас в русских православных церквях обычно включал по несколько десятков икон.

Откуда появлялись иконы в Сибири?

Люди, переезжая на новое место (из европейской части России в Сибирь), брали икону с собой. Это были казаки-первопроходцы, первые сибирские священники, а также переселенцы, среди которых были и дворяне, и беглые крепостные. Еще иконы могли быть подарены царем в первые сибирские храмы и монастыри. А по мере роста городов налаживалась торговля с Центральной Россией, стали везти иконы на продажу.

Иконы были не только в храмах, но и в каждом доме. Обеспечить все храмы и дома привозными иконами было трудно. И церковью принято решение: начать писать иконы в Сибири.

Начало сибирской иконописи связано с появлением Сибирской епархии с центром в городе Тобольске в 1621 году. Первым Тобольским и Сибирским архиепископом стал Киприан (Старорусенков), бывший архимандрит Новгородского Спасохутынского монастыря. Киприан приехал в Сибирь с „назначенным ему штатом” в количестве 25 человек. Двое из них были иконописцами.

К 1624 году относится первая достоверно датированная сибирская икона – „Богоматерь ”Знамение”” в Тюменской Знаменской церкви, написанная Спиридоном Иконниковым, уроженцем Великого Устюга. Она похожа на новгородскую икону „Богоматерь ”Знамение””, так как по легенде эта икона спасла целый город в 1170 году,

когда войска рязанского князя Андрея Боголюбского и его союзников осадили Великий Новгород. Давайте посмотрим на эти иконы (приложение 4, рис. 2, 3 на диске). Что вы видите на них?

Но приехавшие иконописцы были наперечет. В связи с этим перед Тобольской кафедрой встала задача обучения иконописанию местных жителей. К середине и второй половине XVII века относится создание собственной сибирской иконографии.

Вот история самой известной сибирской чудотворной иконы Абалакской¹. Название происходит от татарского селения Абалак, расположенного в 30 километрах от Тобольска. В сказании сообщается о явлении вдовице Марии „в легком сне” двух икон – „Богоматери „Знамение”” и „Преподобной Марии Египетской и Святителя Николая”. От иконы Божией Матери был голос, повелевший построить на Абалацком погосте церковь в честь иконы „Знамение” с приделами во имя преподобной Марии Египетской и Святителя Николая. С благословения Тобольского архиепископа Нектария (Теляшина) в 1636 году началось строительство церкви и была написана икона Божией Матери „Знамение”, Абалакская, протодиакон Тобольского кафедрального собора Матфеем Мартыновым по заказу крестьянина Е. Коки, с выздоровления которого начались чудеса исцелений от иконы. Когда в 1919 году к Тобольску подошла Красная армия, епископ Мефодий с адмиралом Колчаком вывезли ее из Абалакского монастыря Тобольска. С этого времени знаменитая икона считается утраченной. Сейчас местоположение первообраза неизвестно. Даже нет подробного описания этой иконы, возможно, что в книге А. И. Сулоцкого „Описание наиболее чтимых икон Тобольской епархии”, выпущенной в 1864 году, мы видим ее фотографию. Существует большое количество списков (копий), многие считаются чудотворными (приложение 4, рис. 4.9. на диске)».

Учитель вместе с обучающимися рассматривают иконы.

Примерные вопросы учителя для организации беседы:

¹ Рекомендуем использование на уроке видеоматериалов – фрагментов фильма «Искатели. Тайна Абалакской иконы» (2013), расположенного на сайте телеканала «Культура» в разделе «Искатели. Документалистика».

- Какие цвета преобладают на иконах?
- Что окружает голову святого?
- Какое настроение испытываете, глядя на икону? (*Спокойное, умиротворенное, светлое, грустное.*)

Заключительный (оценочно-рефлексивный) этап урока

1. На последнем этапе урока можно провести блиц-опрос. Задание для обучающихся будет различным в зависимости от организации блиц-опроса: если важен «индивидуальный зачет», тогда баллы этапа урока могут суммироваться с общим результатом конкретного ученика, если важен «командный зачет», тогда в качестве команды может выступать группа из 4 человек или целый ряд. Рационально в таком случае полученные баллы фиксировать на доске. Вопросы составляются на основе информации всего урока.

На каждый вопрос нужно ответить точно и кратко. Примерный перечень вопросов для блиц-опроса:

- Почему христианин каждого человека воспринимает как святыню?
- Какой фон иконы называется «свет»?
- Почему в иконописном изображении нет тени, а, наоборот, все пронизано светом?
- Почему свет в иконе «излучает» лик, фигура святого, а не другие элементы изображаемого, например солнце?
- В чем особенность обратной перспективы?
- Знаковым обозначением чего является на иконе нимб?
- Из какого языка пришло слово «икона»?
- Почему нимб может выходить за границы иконы?
- Кто «открыл дверь» для иконописания?
- Кому молятся православные христиане, стоя перед иконой?
- Что обозначает слово «икона»?
- Как называется самая известная сибирская чудотворная икона?
- Как появились первые иконы в Сибири?
- Традиции школы иконописи какого русского города соблюдали сибирские иконописцы?

2. Домашнее задание: «Как вы объясните дома родителям значение слова „икона“? В чем ее отличие от картины? Выберите один из вариантов задания.

Вариант 1. Прочитайте вместе с членами семьи раздел «Икона и молитва» параграфа учебника «Икона». Рассмотрите иллюстрации. Выпишите самую главную мысль раздела в тетрадь. Будьте готовы устно на уроке пояснить, почему именно эта мысль является главной.

Вариант 2. Прочитайте вместе с членами семьи из параграфа учебника «Икона» историю про мальчика, нарисовавшего обычный рисунок. Как вы думаете, в чем смысл этой истории? Что хотел сказать автор? Кратко запишите свой ответ.

Дополнительная литература по теме «Православная икона на территории Сибири»

1. Велижанина, Н. Г. К истории иконописания в Западной Сибири // Традиционные обряды и искусство русского и коренных народов Сибири. – Новосибирск, 1987. – С. 125–141.
2. Зольникова, Н. Д. Сибирская икона. – Омск, 1999.
3. Мануйлова И., Ярков, А. Сибирской иконе – 380 лет // Топос, литературно-философский журнал. URL: <http://www.topos.ru/article/2266> (дата обращения: 14.05.2018).
4. Сибирская икона. Альбом. – Омск, 1999.
5. Язов, В. (диакон) О чтимой в граде Тюмени иконе Божией Матери «Знамение» // Сибирская православная газета. URL: <http://www.ihtus.ru/82005/i1.shtml> (дата обращения: 14.05.2018).

Глава 3

Как использовать материалы по духовному краеведению в проектной деятельности

3.1. Как организовать проектную деятельность в курсе ОРКСЭ

Комплексный курс «Основы религиозных культур и светской этики», состоящий из шести модулей, в числе которых «Основы православной культуры», обладает большим потенциалом для первичного знакомства учащихся с различными формами проектной деятельности. В рамках этого курса предусмотрено достаточное количество специально выделенного времени для выполнения младшими школьниками проектов: от 4 до 5 часов в конце обучения предполагается отводить на эту особую деятельность. Также мини-проекты как форму организации работы на уроке учитель может использовать на уроке любой тематики.

Участие в выполнении групповых и индивидуальных проектов может способствовать формированию и развитию у четвероклассников повышению учебной мотивации, навыков осознанного и активного приобретения и применения знаний; стимулирует творческую активность; развивает аналитические способности и способность критически мыслить. Педагог имеет возможность, иницируя работу над проектами на уроке, выстроить с ребятами отношения в роли тьютора, а не «учителя-ментора», а ученики могут коммуницировать в рамках сотрудничества и равноправия.

Работа над проектом по духовному краеведению с точки зрения алгоритмов деятельности ничем не отличается от работы над проектом любой другой тематики.

Во-первых, нужно определиться с темой проекта. Этот этап – один из самых важных, так как именно необычность и новизна выбранной темы стимулирует учеников к плодотворной разработке, получению оригинального продукта и впоследствии к публичной презентации результата.

Формулировки общих тем проектов представлены в учебниках ОРКСЭ, однако их можно конкретизировать, используя краеведче-

ские акценты. Особенностью работы над краеведческими проектами является возможная недостаточность объема необходимой информации, так как тема, выбранная для разработки в качестве проекта, может быть «узкой». В этом случае может помочь наше издание. Однако рекомендуем педагогу поспособствовать младшим школьникам в понимании сложных, не адаптированных для четвероклассников текстов.

Во-вторых, необходимо сформулировать проблемный вопрос на основе выбранной темы. Это поможет определиться в направлении разработки темы. Также надо учитывать, что в ходе работы над проектами школьники должны иметь возможность поставить социальный эксперимент, провести социологический опрос или настоящее научное исследование, реализовать творческий потенциал и многое другое. Именно поэтому проблемные вопросы должны иметь различную направленность. Например, для проекта, который называется «Три храма моего города», актуальны сформулированные ребенком следующие вопросы: «Есть ли в моем городе Омске главный храм? Какой храм был самый-самый первый? И что же за храм, который находится недалеко от нашего дома?» (Тема проекта и вопросы взяты из работы С. Шаршиной, учащейся в БОУ г. Омска «Гимназия № 76».)

В-третьих, сформулировать цель работы и запланировать шаги по ее достижению. Фактически школьник для себя отвечает на вопрос, что он должен сделать, чтобы выполнить проект и получить конечный результат. Формулирование цели проекта можно облегчить для школьников, задав им вопрос: «Что необходимо предпринять, чтобы решить исходную проблему проекта?» Планирование работы не может обойтись без определения этапов работы, сроков их осуществления, продумывания путей поиска необходимых ресурсов и, конечно, итогового продукта. Что мы должны получить? Итак, вначале у нас много вопросов – закончится проект, и мы получим на них ответы.

В-четвертых, важно реализовать намеченный план, изготовив итоговый продукт, оформив письменную часть, решив все поставленные задачи.

В-пятых, презентация (публичная защита проекта, демонстрация его результата, самопрезентация автора проекта) также в соответ-

ствии с технологией проектной деятельности является значимым завершением всего процесса.

В-шестых, для повышения мотивации обучающихся и развития их личностных качеств рекомендуем защиту проектов в конце изучения комплексного курса ОРКСЭ проводить на конкурсной основе. В литературе и электронных источниках, посвященных проектной деятельности, достаточно рекомендаций для организации такой защиты проектов. Например, интересным кажется опыт Н. В. Ивановой, учителя школы № 45 из города Кемерово, размещенный на портале «Открытый урок „1 сентября”».

Защита проектов проходит в форме публичного представления результатов работы и дискуссий по теме проектов. На каждое выступление предусмотрено 15 минут: 10 минут – на презентацию, 5 минут – на дискуссию. Педагог обязан разработать максимально возможное количество номинаций для награждения победителей, призеров, лауреатов, дипломантов конкурса. Номинации, возможно, будут такими (обращаем внимание, что названия номинаций сформулированы в основном применительно к тематикам проектов по духовному краеведению): «За лучшее исследование духовной культуры края», «За самое красочное путешествие в храм», «За лучшую творческую идею», «За лучший рассказ о благочестивых людях Омска», «За лучший рассказ о сибирской иконе»... Присуждение участникам специальных призов, скажем, также необходимо: «За культуру речи», «Приз зрительских симпатий». Каждое награждение должно сопровождаться вручением дипломов, созданных самими детьми или специализированных. Возможно, разработка дизайна диплома тоже станет чьим-нибудь проектом.

Критерии выявления лучших проектов должны быть известны участникам заранее. Рекомендуем их выработать вместе со школьниками, однако и предложенные учителем в готовом виде также полезны для организации оценочной деятельности.

Комплексный курс ОРКСЭ занимает особенное место в ряду школьных дисциплин. Курс носит мировоззренческий характер, но практика осознанного нравственного поведения школьника является одной из целей ОРКСЭ. «Безотметочность» не позволяет учителю

использовать «2» и «5» как средство мотивации четвероклассника. Интегрированный характер ОРКСЭ обеспечивает органичное включение краеведческого материала в содержание занятий. Именно поэтому проектная деятельность в этом курсе является очень значимой. Достаточно длительный проект, завершающий изучение каждого из шести модулей, в том числе и «Основы православной культуры», должен быть многоаспектным, многогранным. В этом случае проектная деятельность будет эффективной и окажет максимальное воздействие на младших подростков.

3.2. Как организовать исследовательскую и проектную деятельность учащихся старших классов на темы православной культуры и краеведения

Проектная деятельность в настоящее время является одной из актуальных форм работы со старшеклассниками. Мы предлагаем вашему вниманию различные формы проектной деятельности с использованием материалов по православной культуре.

Цель: приобщение старшеклассников к духовно-нравственной культуре через исследовательскую и проектную деятельность, а также взаимодействие с приходами в организации социально ориентированных проектов во внеучебное время¹.

Взаимодействие с местными приходами возможно во внеучебное время, на добровольных началах. Правовым основанием систематического взаимодействия может быть договор между местным православным приходом и образовательным учреждением. Епархиальный отдел религиозного образования и катехизации разработал формы подобных договоров. Ряд школ города уже заключили такие договоры.

¹ Смотрите опыт работы Натальи Санфиевны Левшиной, педагога СОШ №41 г. Омска. Например: Левшина Н.С. Исследовательские школьные проекты, посвященные духовной истории и культуре Омского края // Православие в Омском Прииртышье: история и современность: материалы межрегиональной науч.-практ. конференции, посв. 300-летию основания города Омска, 10.03.2016.

Формы:

Исследовательские проекты:

Возможные темы:

• История близлежащего (местного) прихода. История и судьбы замечательных людей на приходе.

• Православная культура в истории и судьбах семьи.

• Православные артефакты в культуре населенного пункта (книги, памятники, иконы и другие художественные объекты).

Организация исследовательской деятельности учащихся

Цель: Активизация познавательной деятельности, развитие интереса школьников к темам духовно-нравственного содержания, знакомство с основами исследовательской деятельности.

Воспитательные задачи: Приобщение и личностное принятие духовно-нравственной культуры через знакомство с ценностным содержанием православной культуры.

Организация учебно-исследовательской деятельности

Исследовательская деятельность является более совершенным уровнем проблемного обучения, где большое значение имеет самостоятельная работа.

1. Этап определения тематики и списка ключевой литературы для знакомства с современными представлениями по тематике (5–10 пунктов).

2. Проработка литературы. Выявление проблемных мест либо особо заинтересовавших школьника аспектов.

3. Выявление, осознание проблемы работы (противоречивых мест, «белых» пятен), того, в чем хочет разобраться школьник и где нет однозначной точки зрения. На основе проблемы формулируется исследовательская цель. Это поисковые действия по решению проблемы. Формулировки цели начинаются с глагола. Например: «изучить», «рассмотреть».

4. Формулирование задач. Определение способов (этапов) достижения цели содержательно, а не организационно. Формулировки начинаются с глагола. Типичная ошибка детских работ – совмещение содержательных и организационных задач. Организационными являются формулировки «изучить литературу по теме», «подготовить

презентацию» и др. Организационные задачи не включаются в формулировки задач.

5. Выявление источников исследовательской деятельности. Важно понимать различие между литературой и источниками. Источники – это материалы, откуда получают непосредственную, первичную информацию по теме. Литература – это материалы, где проводится исследование, изучение близкой выбранной вами тематики. Источниками могут быть тексты, интервью свидетелей, артефакты (иконы и др.), фотоматериалы.

6. Объект и предмет – важные элементы исследовательской работы, поскольку позволяют осознавать границы исследования. Это очень важно, потому что дает возможность отбирать содержание работы и не описывать ненужное и лишнее, тем самым избавиться «от воды».

Объект является родовым, более обширным понятием. Он определяет область интересов исследователя и его подход. Предмет – это часть объекта или аспект, который собственно изучается в объекте. Например, в теме: «Русские святые в художественной литературе XIX в.» объектом могут являться «русские святые», а предмет – «русские святые в художественной литературе XIX в.». Это означает, что автор интересуется всем, что связано с русскими святыми, но в данной конкретной работе он рассматривает, как русские святые отражаются в художественной литературе XIX века.

Необходимо обратить внимание, что тема, цель, предмет должны быть взаимосвязанными. Формулировка предмета должна совпадать с формулировкой темы. А цель должна быть «действием» с предметом.

7. Определение глав работы. Наиболее простой способ определения глав – соответствие каждой задаче одной главы. Т.е. каждая глава – это решение одной задачи. Важно не формулировать избыточное количество задач. Лучше всего – от двух до четырех задач.

8. Следующий этап – это проведение исследования, работа с источниками, привлечение литературы, написание основного текста. Важно отметить, что в зависимости от характера работы источниками могут быть не только тексты, относящиеся к исследуемому периоду, это могут быть и данные опросов, анкет, наблюдения, фото-, видеоматериалы, данные археологии.

9. Заключение. После написания основной части работы важно внимательно подойти к написанию заключения. Заключение – это текст, где в сжатом, лаконичном виде автор дает ответы на поставленные вопросы, вытекающие из цели и задачи, опираясь на основной текст.

10. Один из последних этапов – написание введения. Введение – важная часть исследовательской работы, где автор показывает свой исследовательский замысел и дает характеристику работы. Обычно структура введения в работах исторического характера состоит из актуальности, проблематики, целей, задач, объекта, предмета, характеристики используемых источников и литературы, краткой характеристики глав.

Источники для исследовательских работ по православной культуре Омского Прииртышья:

1. Голошубин, Иоанн, свящ. Справочная книга Омской епархии. – Омск, 1915.

2. Скальский, Климент, свящ. Омская епархия: опыт географического и историко-статистического описания. – Омск, 1900.

3. Сулоцкий, А. И. Сочинение: в 3 т. – Тюмень, 2000.

Литература для исследовательских работ по православной культуре Омского Прииртышья:

1. Данилов, В. Л., Жук, А. В., Шульга, Р. Б. Краткая история православия и ислама на территории Западной Сибири: учебное пособие. – Омск: ООО «НИЦ», 2007. – УГА (10).

2. Лебедева, Н. И. Храмы и молитвенные дома Омского Прииртышья. – Омск, 2003.

3. Жук, А. В. Иерархи Омской Церкви: биографический справочник. – Омск, б. г.

4. Голубцов, С. В. История Омской епархии: Образование Омской епархии (1895–1900). – Омск, 2008.

5. Православная культура Омского Прииртышья. Ч. 1, 2, 3. – Омск, 2006–2008.

5. Подвиг святости на Омской земле / авторы-составители И. Б. Балабонкин, Н. С. Левшина, А. М. Лосунов. – Омск: Амфора, 2014. – 308 с.

Творческие проекты

Знакомство с православной культурой предполагает прежде всего воспитательную направленность, поэтому важно обращение не только к рациональной, но и к эмоциональной сфере ценностного сознания школьников. Для этого необходимо педагогическое воздействие на разные стороны души. Особое значение при этом имеют эстетические, художественные средства. Важно, что наиболее глубокое влияние оказывается на самих участников художественной самодетельности. Это позволяет глубже воспринимать духовно-нравственную культуру, так как происходит личностное проживание, понимание персонажа, событий.

Формы:

- Инсценировки церковно-исторических событий, жизнеописаний святых.
- Театральные постановки на духовно-нравственные темы (опыт молодежного театра «Русский крест» при храме св. мц. Татианы).
- Выставки рисунков и фотовыставки на духовно-нравственную тематику.
- Школьная газета (интернет-версия).

Социально ориентированные проекты:

Подобные проекты позволяют реализовывать свой организационный потенциал, укрепляют в сознании школьников важность социально полезной деятельности, приобщают к ценностям и смыслам религиозной социальной деятельности и благотворительности.

Формы:

- Участие в социальных и благотворительных проектах местного прихода (возможно, в инициативном порядке). Содержательно деятельность может заключаться в сборе подарков и посещениях с концертами престарелых и нуждающихся, социальных объектов (дома малютки, дома престарелых и т. д.) в дни церковных праздников. Для координации и организации такой деятельности на каждом православном приходе должен быть помощник настоятеля по благотворительной и социальной деятельности.
- Контент-менеджмент сайта местного прихода. Создание летописи прихода (фото, видео, текстовые материалы).

- Организация просветительских выставок на духовно-нравственные и социально значимые темы.
- Организация и проведение театрализованных постановок и праздников (возможно, совместно с воскресной школой прихода) как в школе, так и на площадке местного прихода.

3.3. Использование технологий проектной и исследовательской деятельности на уроках ОРКСЭ и внеурочных занятиях по духовно-нравственному воспитанию в условиях ФГОС (из опыта работы БОУ «СОШ № 41»)

15-летний опыт проектной деятельности с детьми в нашей школе показал, что, работая над проектами по духовно-нравственной культуре и истории нашего края, школьники часто выходят на уровень научного исследования. Этому способствовало то, что в начале 2000-х годов еще можно было встретиться и побеседовать с участниками и свидетелями исторических событий, связанных с репрессиями, гонениями на веру, военных и послевоенных лет. То есть можно было соприкоснуться с носителями тех православных традиций, которые передавались в поколениях и были прерваны на долгие годы безбожной власти.

В наши дни поколения носителей традиции ушли. И уже несколько раз к нам в школу и в храм в честь преподобного Ефрема Сирина обращались родственники умерших стариков и передавали старинные фотографии, иконы. И это тоже служит мотивом для обращения к историческим документам, установления новых исторических фактов, личностей, создания серьезных краеведческих исследовательских работ.

За период с 2004 года были разработаны и проведены внутренние и телекоммуникационные проекты разных типов: исследовательские, учебные, творческие, игровые, сочетающие на разных этапах разные типы деятельности. Различались проекты также по длительности, ряд из них проводился однократно, часть возобновлялись в другие учебные годы.

Большинство работ были выполнены школьниками по просьбе социальных партнеров школы: управления Омской епархии, прихода в честь преподобного Ефрема Сирина.

Таковыми исследовательскими работами стали проекты: «Подвижники Православия Старо-Восточного кладбища», «Всемирно известный богослов, историк, издатель, педагог архимандрит Иннокентий Просвирнин – уроженец г. Омска», «Собор святых Омской епархии», «Самый крылатый округ г. Омска», «История Кулайской ссылки», «Святой праведный Стефан Знаменский – основатель рода просветителей Сибири», «Боевой путь 75-й гвардейской бригады и история боевых наград ветеранов», «Храм Преподобного Ефрема Сирина – памятник тысячам погибших узников, строителей Чкаловского поселка», «Из истории Казачьего кладбища г. Омска», музей Боевой славы 75-й гвардейской отдельной добровольческой стрелковой бригады БОУ г. Омска «СОШ №41», «Святая земля Омска» (исследование по иконостасу нижнего придела Успенского собора – церкви во имя Киево-Братской иконы Божией Матери), «История и подвижники строительства храма в честь преподобного Ефрема Сирина в Омске», видеофильм Сергея Насырова «Игумен Борис», видеофильм Даниэля Тухбиева «Дмитриевская суббота», фотогалерея паломничества на Старо-Восточное кладбище и т. д.

Организуется участие школьников в сетевых (телекоммуникационных) проектах, разработка и проведение собственных проектов на духовно-нравственные темы в сети Интернет. Это проекты: «Не будем иванами, не помнящими родства», «Не стоит село без праведника», «Буквица», «Любовью и единением спасемся. Путешествие по карте и по времени», «Твое святое имя», «Бывших столиц не бывает («Послужной список» Омска)», «Сильвестровский меридиан», «Клады Омского Прииртышья», «Омск – тыловой город», «А кто есть ближний мой?», «Подвиг святости на Омской земле», «700 лет российской истории с Преподобным Сергием Радонежским», «Школа Преподобного Сергия», по материалам участников проекта выполнен православный календарь на 2014 год, посвященный Преподобному Сергию Радонежскому и др. Познакомиться с результатами этой деятельности можно на сайтах проектов по ссылке: <http://st-efrem.orthodoxy.ru>

Достоинством работы в проекте является то, что для воплощения найденного способа решения проблемы проекта создается проектный продукт. Проектный продукт должен обладать определенными

потребительскими свойствами, т. е. удовлетворять потребности любого человека, столкнувшегося с проблемой, на решение которой и был направлен данный проект. Проект обязательно должен иметь письменную часть – отчет о ходе работы, в котором описываются все ее этапы (начиная с определения проблемы проекта), все принимавшиеся решения с их обоснованием; все возникшие проблемы и способы их преодоления; анализируются собранная информация, проведенные эксперименты и наблюдения, приводятся результаты опросов и т. п.; подводятся итоги, делаются выводы, выясняются перспективы проекта. Непременным условием проекта является его публичная защита, презентация результата работы¹.

Отсюда видно, что при завершении исследовательской или проектной работы школьниками создаются ценные информационные электронные ресурсы, которые востребованы в учебной, воспитательной деятельности.

Прежде всего проектные работы получают экспертную оценку при защите проектов в школах, исследовательские работы оцениваются на научно-практических конференциях городского уровня («Шаги в науку», «Омск и омичи» и других), на региональной конференции «Первый шаг» и Межрегиональной научно-практической конференции школьников и учащейся молодежи НОУ «Поиск».

Дальше встает вопрос популяризации этих информационных ресурсов.

С 2004 года, сразу после начала внеурочных занятий по технологии проектов в рамках занятий «Путь к успеху» международной образовательной программы Intel, в нашей школе (БОУ «СОШ №41») проводятся Ефремовские чтения, где школьники могут представить свои исследовательские и творческие работы. Традиционно все Ефремовские чтения тематические, посвящаются наиболее значимым историческим памятным датам или наиболее обсуждаемым вопросам духовно-нравственного воспитания, тра-

¹ Кузнецова М. В., Зайцев А. Я. Положение о проектной деятельности обучающихся. М.: 2016. [Электронный ресурс]: Портал развития исследовательской деятельности учащихся. – Режим доступа: http://centrsviblovo.mskobr.ru/files/pologenie_pr1.pdf

диционным ценностям нашего общества. Есть и постоянные секции чтений: «Омичи в Великой Отечественной войне», «История храма в честь преподобного Ефрема Сирина», «Истории храмов и приходов Омского Прииртышья», «Подвижники Православия Омского Прииртышья», «Семейные истории и предания».

В 2018 году прошли XVI Ефремовские чтения «Нужно столетие, чтобы восстановить то, что разрушил день» (Ромен Роллан), посвященные 100-летию Октябрьской революции 1917 года; международным отношениям с Сирией и традициям семейного воспитания.

Следует отметить, что в последние пять лет Ефремовские чтения, которые проходят на базе нашей школы, получили статус городского конкурса. Победители и лауреаты награждаются дипломами департамента образования Администрации города Омска. Педагоги, подготовившие участника-победителя, получают благодарности департамента образования.

Среди участников и победителей чтений – школьники с 1-го по 11-й класс. Нас интересовали побудительные мотивы школьников и их руководителей при обращении к проблемам духовно-нравственной культуры и истории.

Среди начальной школы большинство участников – учащиеся БОУ «Гимназия № 76», БОУ «СОШ № 73», БОУ «СОШ № 41». Это те общеобразовательные учебные заведения, в которых сложились традиции духовно-нравственного воспитания, где проводятся занятия по основам православной культуры в рамках ОРКСЭ. Очень часто участники, взрослея, продолжают участвовать в Ефремовских чтениях, обращаясь к новым социально значимым темам. Заметно более глубокое погружение в исследуемые темы, более искреннее личностное отношение к полученным результатам. Поэтому и в секциях чтений для основной и старшей школы также большинство составляют школьники – учащиеся БОУ «Гимназия № 76», БОУ «СОШ № 73», БОУ «СОШ № 41», БОУ «СОШ № 93», БОУ «СОШ № 33».

С 2012 года, с XII Ефремовских чтений, возникла традиция издания сборника работ всех участников Ефремовских чтений на средства социального партнера и одного из учредителей Ефремовских чтений – прихода храма в честь преподобного Ефрема Сирина, настояте-

лем которого все эти годы является один из руководителей наших чтений, священник Дионисий Чернов. Поэтому одним из мероприятий очередных Ефремовских чтений становится вручение батюшкой каждому автору предыдущих чтений бесплатного экземпляра сборника. Желающие приобрести сборники материалов чтений дополнительно могут купить их в храме в честь преподобного Ефрема Сирина.

На основании 15-летнего опыта проектной деятельности можно сделать вывод, что в такой деятельности успешно формируется и компетентность в сфере личностного самоопределения, которая при решении аксиологических вопросов способствует устранению духовного нигилизма подростков, формированию духовно-нравственных ценностей личности.

Список литературы:

1. Кузнецова, М. В., Зайцев, А. Я. Положение о проектной деятельности обучающихся. – М.: 2016. – [Электронный ресурс]: Портал развития исследовательской деятельности учащихся. – Режим доступа: http://centrsviblovo.mskobr.ru/files/pologenie_pr1.pdf

2. Метлик, И. В., Галицкая, И. В., Ситников, А. В. Духовно-нравственное воспитание: вопросы теории, методологии и практики в российской школе / под ред. д. п. н. И. В. Метлика. – М.: ПРО-ПРЕСС, 2012. – С. 64.

3. Методические рекомендации по организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся в образовательных учреждениях г. Москвы Департамента образования города Москвы от 20.11.2003 № 2-34-20 [Электронный ресурс]: Портал развития исследовательской деятельности учащихся. – Режим доступа: www.researcher.ru

4. Ступницкая, М. А. Что такое учебный проект? – М.: Первое сентября, 2010. – С. 44.

5. XIII городские Ефремовские чтения «Не в силе Бог, а в правде» (Александр Невский) : сб. ст. [сост., авт. вступ. ст. Н. С. Левшина]. – Омск: Амфора, 2015. – 134 с.

6. XIV городские Ефремовские чтения : сб. ст. [сост., авт. вступ. ст. Н. С. Левшина]. – Омск: Амфора, 2016. – 386 с.

7. XV городские Ефремовские чтения : сб. ст. [сост., авт. вступ. ст. Н. С. Левшина]. – Омск: Амфора, 2017. – 336 с.

Глава 4

Как организовать и провести внеурочное мероприятие с использованием духовно-краеведческой информации (общие рекомендации)

Федеральный государственный образовательный стандарт регламентирует организацию внеурочной деятельности в школе, которая является неотъемлемой частью образовательного процесса. Внеурочная деятельность современного школьника может состоять из трех компонентов: курсов внеурочной деятельности (реализующихся, например, в виде кружков и факультативов), активно развивающихся ученических сообществ и внеурочных мероприятий, посвященных различным событиям школьной и общественной жизни.

Содержание таких мероприятий должно быть построено «на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России» (п. 18.2.3. ФГОС ООО¹), также п. 19.6 ФГОС НОО², п. 18.2.3. ФГОС СОО³.

Особое значение имеет форма проведения мероприятия, способствующая получению учащимся опыта самостоятельного социального действия. Какие формы проведения мероприятий будут уместны при условии использования материалов краеведческой направленности? Учитель вправе без ограничений выбирать как традиционные, так и новые: это и путешествия по памятным местам, и

¹ Здесь и далее – Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.

² Здесь и далее – Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.

³ Здесь и далее – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования.

сюжетно-ролевые игры духовно-нравственного содержания, творческие конкурсы, фестивали, праздники, социальные проекты, встречи со значимыми для воспитания молодежи людьми, национально-культурные праздники, театрализованные представления, шефство над памятниками культуры. Обязательным условием выбора той или иной формы проведения мероприятия становится активное участие школьников в качестве проектировщиков, разработчиков, сочинителей, организаторов, конструкторов, исследователей, экспериментаторов и др.

В размещенных далее разделах «Как организовать исследовательскую и проектную деятельность учащихся старших классов на темы православной культуры и краеведения», «Как провести интеллектуальный конкурс по православному краеведению», «Как провести воспитательное событие на духовно-историческую тему», «Как организовать выставку духовно-нравственного и краеведческого содержания», «Как использовать посещение театральные постановки в духовно-нравственном воспитании», «Как организовать и провести экскурсию по православному храму или монастырю» методической части данного издания подробно освещены некоторые варианты организации и проведения внеурочных мероприятий, основанных на духовно-краеведческой информации.

Основой внеурочных мероприятий, обеспечивающих реализацию ФГОС, является коммуникативный подход, формирующий у школьников коммуникативную компетентность, предполагающий активное взаимодействие, сотрудничество учащихся, обмен информацией, обсуждение разных точек зрения и т. д. Он нацелен на создание коммуникативно насыщенной образовательной среды и реализуется посредством:

- диалоговой формы проведения мероприятий;
- отработки коммуникативных УУД, особенно заданий на постановку вопросов, осмысление, оценивание материала, выражение собственного мнения;
- совершенствования знаний, умений и навыков учащихся в разных видах речевой деятельности (чтении, слушании, говорении, дискуссии, аргументации);

– заданий, нацеленных на обогащение лексического запаса учащихся;

– обсуждения цитат, высказываний и оценочных суждений религиозных деятелей, писателей, философов;

– выстраивания диалога учащихся с художественным или дидактическим проблемным текстом, развития их социально-коммуникативных способностей слушать и слышать, сочувствовать, сопереживать, участвовать в беседе.

Деятельностный подход реализуется через систему заданий, направленных на развитие мышления школьников, обучение их поисковой деятельности, совершенствование навыков самостоятельной работы. Здесь необходимо добиваться постановки и решения проблемных вопросов, как и при реализации коммуникативного подхода.

При организации внеурочного мероприятия ведущими являются коллективные формы учебной деятельности: работа в парах, малых группах, командах и т.п. Неформальное расположение парт в кабинете, проведение мероприятий вообще вне класса (в рекреации, в актовом или спортивном зале, на сцене, на улице) предполагает возможность не только фронтальной работы с учителем, но и выполнения заданий с использованием разных источников и с разными социальными партнерами, в числе которых могут оказаться как родители, так и представители духовенства. Это позволяет учащимся получить учебную и эмоциональную поддержку социума, родителям стать значимой частью воспитательного процесса, проходящего в школе, формирует навыки УУД, в том числе умение работать в группе, взаимопомощь и ответственность друг за друга, укрепляет связь поколений и позитивное отношение к региональным традициям и ценностям.

Коллективная работа может быть эффективной только при выполнении следующих условий:

– четкая постановка цели или проблемы познавательной деятельности перед каждой группой учащихся;

– вариативность предлагаемых учащимся заданий;

– организационная и содержательная поддержка со стороны значимого взрослого – учителя, родителя;

– контроль за групповой работой школьников, которая точно определена по времени;

– создание благоприятной, товарищеской атмосферы коллективной учебной деятельности при общей заинтересованности в ее содержании.

Эффективным в проведении внеурочных мероприятий, безусловно, будет прием театрализации (драматизации), особенно привлекательной для младших школьников тем, что она близка к игре и предоставляет большие возможности для самовыражения. Драматизация позволяет учащимся через проживание образов героев более глубоко осмыслить факты и события региональной культуры и духовной жизни.

Прием создания галереи образов также может стать основой проведения мероприятия. Ценность его заключается в том, что он направлен прежде всего на формирование живого, образного восприятия окружающей действительности. Содержанием галереи образов может стать самый разнообразный наглядный материал: фотографии церквей региона, репродукции картин, посвященных событиям прошлого, элементы одежды и полностью костюмы, предметы быта, фотографии людей и др. Каждый «экспонат», ставший частью галереи, должен иметь сопроводительную карточку, работа над которой – еще один способ получения и закрепления полученных знаний о духовной жизни региона.

Важное место среди внеурочных мероприятий занимают экскурсии. Галерея образов может стать основой для организации такой экскурсии, где в роли экскурсовода попробует себя каждый ребенок, рассказав о своем видении экспонатов галереи не только для своих одноклассников, но и для учащихся других классов, старших и младших. Подобная работа способствует формированию навыков презентации своего образовательного результата, развитию коммуникативных качеств личности.

Мероприятия, основанные на духовно-краеведческой информации, в особенности способствуют отработке основных видов чтения:

– ознакомительного чтения, направленного на извлечение из текста основной информации;

– смыслового чтения, имеющего целью извлечение полной и точной информации с последующей интерпретацией содержания текста;

– поискового чтения, направленного на нахождение нужной информации, конкретного факта;

– рефлексивного чтения, заключающегося в понимании основной мысли текста, способности сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по изучаемой теме; соотносить иллюстративный материал с содержанием текста, анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения и осмысления текста.

При организации и проведении внеурочного мероприятия на уровне начального образования содержание мероприятия определяется задачами формирования базовых национальных ценностей, носителями которых наряду с государством, семьей, культурно-территориальными сообществами являются и традиционные российские религиозные объединения. Богатую пищу для подготовки самого педагога к мероприятиям такого содержания дает информационная часть нашей книги.

На уровне основного общего образования внеурочное мероприятие с использованием духовно-краеведческой информации должно быть запланировано и проведено с учетом регионального материала – широкого привлечения текстов проверенных источников и их комментариев. Главная задача на этом уровне – привить школьникам интерес к краеведению, в том числе и связанному с духовной культурой народа.

На уровне среднего общего образования знания, которые учащиеся получили в основной школе, должны служить основой для аналитического, но вместе с тем позитивного отношения к духовной жизни региона, обеспечивать стремление к нравственному совершенствованию.

4.1. Как провести интеллектуальный конкурс по православному краеведению

Знание православной культуры может стать прочной основой духовно-нравственного развития школьников и активизации их познавательной деятельности. Один из самых распространенных способов – это участие школьников в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах.

В первую очередь обучающиеся, проявляющие интерес к православной культуре, могут принять участие в специализированных олимпиадах. Наиболее известна Общероссийская олимпиада по основам православной культуры, проводимая Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом. Организаторы олимпиады предоставляют возможность дистанционного проведения олимпиады начиная со школьного и до регионального уровня. Любой педагог, пройдя регистрацию на сайте <http://opk.pravolimp.ru/>, может получить возможность провести соответствующий этап в своем учебном заведении (в том числе и в воскресной школе). В данной олимпиаде интеллектуальные состязания проводятся в нескольких возрастных группах. Кроме упомянутой олимпиады, на сайте <http://pravolimp.ru/> можно найти и другие конкурсы и олимпиады православной тематики.

В нашем регионе по инициативе Министерства образования Омской области, при поддержке Омской епархии, на базе факультета теологии, философии и мировых культур ОмГУ им. Ф.М. Достоевского уже более 12 лет проводится ежегодный конкурс «Областная олимпиада по основам православной культуры». Олимпиада рассчитана на обучающихся 8–11 классов, проходит в два этапа. Первый этап – отборочный, проводится на уровне муниципалитетов. Второй этап – финальный или областной, в котором принимают участие команды из трех лучших участников из каждого муниципального образования. Задания олимпиады ежегодно приурочены к какому-то важному церковно-государственному событию. Таким образом привлекается внимание педагогов и школьников к актуальной духовно-нравственной теме. Например, в 2014 году тема олимпиады – «Святой Сергей

Радонежский» (к 700-летию со дня рождения святого Преподобного Сергия Радонежского). В 2016 году – «Богоспасаемый град: православная культура в истории города Омска» (к 300-летию города Омска). В 2017 году тема «Православие в XX веке: от гонений до возрождения» связана с 100-летием революции 1917 года.

Обычно конкурс проходит в феврале-марте, в очной форме, предварительно муниципальные органы управления образованием получают информацию с заданием и материалами для подготовки школьников.

Отличительной чертой регионального конкурса является популяризация актуальных тем духовно-нравственной культуры, поэтому задания отборочного этапа рассчитаны на школьников, не занимающихся систематическим изучением православной культуры, и опираются на знания, получаемые в обычной школьной программе. В то же время много заданий связано с краеведческой темой. Данное издание может рассматриваться как важнейшее пособие для подготовки школьников к последующим региональным конкурсам.

В качестве примера заданий для интеллектуального конкурса по православной культуре предлагаем задания одного из этапов олимпиады 2018 года «Русские святые в прошлом и настоящем» (к 100-летию мученической кончины царственных страстотерпцев).

Задания финального этапа областной олимпиады по основам православной культуры

«Русские святые в прошлом и настоящем»

(к 100-летию мученической кончины царственных страстотерпцев)

Раздел 1. ТЕСТ (максимум – 5 баллов, по 1 баллу за каждый вопрос).

1. Укажите, какой святой духовно окормлял третьего сына св. Дмитрия Донского князя Юрия Звенигородского?

- а) Сергей Радонежский
- б) Савва Сторожевский
- в) Михаил Тверской

- г) Феодосий Тотемский
- д) нет правильного ответа

2. Кто из указанных священномучеников был Омским архиепископом в 1913–1914 гг.?

- а) Владимир, митрополит Киевский
- б) Андроник, архиепископ Пермский
- в) Гермоген, епископ Тобольский
- г) Варсонофий, епископ Кирилловский
- д) Феофан, епископ Соликамский

3. Укажите исторически первых по времени канонизации русских святых?

- а) Феодор и Иоанн
- б) Борис и Глеб
- в) Косьма и Дамиан
- г) Сергей и Никон Радонежские
- д) нет правильного ответа

4. Кто из известных русских святых был канонизирован при активном участии императора Николая II?

- а) св. Сергей Радонежский
- б) св. князь Владимир
- в) св. Серафим Саровский
- г) св. Димитрий Донской
- д) нет правильного ответа

5. В каком веке прошла земная жизнь св. Матроны Московской?

- а) XI в.
- б) XIV в.
- в) XVII в.
- г) XIX в.
- д) XX в.

Раздел 2. Усложненные задания

7. Какие церковные праздники (дни памяти святых) входят в современный календарь государственных праздников? Укажите церковные и светские названия этих праздников, а также дату по

государственному календарю. (Максимум – 6 баллов. За название – 1 балл. За дату – 1 балл.)

8. Объясните суть чина святости «страстотерпец». Назовите имена святых, прославленных в этом чине. (Максимум – 4 балла. За суть чина – 2 балла. За имена – 2 балла.)

9. Напишите, что Вы знаете о святом, чье имя носите. Когда отмечаете именины? (Максимум – 4 балла, до 3 баллов за информацию о святом, 1 балл – за дату.)

Раздел 3. ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК

10. Попробуйте прочитать отрывки на церковно-славянском языке.

1) Отрывок № 1 взят из Акафиста святому. Укажите имя святого и опишите исторические события, упомянутые в этом отрывке.

2) Отрывок № 2 взят из Евангелия от Матфея. Какие евангельские события описаны в нем? Какое крылатое выражение родилось из этих строк? (Это крылатое выражение приписывается святому, которому посвящен отрывок № 1).

(Максимум – 6 баллов, до 3 баллов за каждый отрывок).

Отрывок № 1

Днѣно бѣ видѣти, какъ неповѣдимый воинъ смирѣнно
преклоняетъ главоу свою предъ невѣрными, ихъ же поглагола
гда на люди свои ради грѣхъ ихъ: днѣно же сѣтъ и
воспомянути неповѣдимое смирѣние твоѣ, блаженне
имже и гдѣви блгодѣлаи сѣи, и люди свои
спасѣи: чѣмже блгодарити воспѣмъ ти:

Отрывок № 2

⁵¹ И се, единъ ѿ ещщихъ со мною, протѣръ рѣкъ, изблече
ножъ свой, и оудари раба архіереова, и оуриза емоу оухо. ⁵² Тогда гла емоу иже:
возврати ножъ твоѣ въ мѣсто сѣво: видѣ бо пріемшии ножъ ножемъ
погибнѣтъ: ⁵³

Раздел 4. ИСКУССТВО

11. Перед Вами памятники святым, установленные в Омской области. Укажите, кому они посвящены, где установлены. (Максимум – 8 баллов. За имя – 1 балл, за указания места – 1 балл.)

Вопросы для викторины:

1. Во имя какого святого была заложена первая деревянная церковь в центре первой Омской крепости? (*Во имя преподобного Сергия Радонежского.*)

2. Назовите советского генерал-лейтенанта, выдающегося инженера-фортификатора, крещенного в детстве в Воскресенском военном соборе, который проявил негибаемое мужество в немецком плену. (*Дмитрий Михайлович Карбышев, 1880–1945.*)

3. Памятники каким святым Русской Православной Церкви воздвигнуты в городе Омске и Омской области? (*Преподобный Сергий Радонежский, преподобный Андрей Рублев, святой благоверный князь Ярослав Мудрый, святые благоверные князья Петр и Феврония, Святитель Николай Чудотворец, святой великомученик Георгий Победоносец (р. п. Большеречье).*)

4. Назовите первого омского святого, подвижника просвещения. (*Настоятель градо-Омской Военно-Воскресенской церкви 1853–1868 гг., протоиерей Стефан Яковлевич Знаменский (1806–1877).*)

4.2. Как провести воспитательное событие на духовно-историческую тему

В педагогической литературе последних лет приобрело особую популярность понятие «воспитательное событие». Чаще всего под ним понимается внеурочное мероприятие, которое организуется педагогом в рамках плана воспитательной работы. Каким должно быть мероприятие, чтобы стать воспитательным событием? В чем специфика и отличие воспитательного события от экскурсии, допустим?

Педагогическое событие, по мнению Д. В. Григорьева¹, – это момент реальности, в котором происходит личностно развивающая, целе- и ценностно-ориентированная встреча взрослого и ребенка. Педагогическое событие содержит и обучающий, и воспитательный компоненты в равной степени. В воспитательном событии акцен-

¹ Словарь-справочник по теории воспитательных систем / сост. П. В. Степанов. Изд. 2-е, доп. и перераб. М.: Педагогическое общество России, 2002. [Электронная версия]. URL: http://pedlib.ru/Books/1/0258/1_0258-16.shtml (дата обращения: 03.07.2018).

тируется последний компонент, он является более существенным. Сущностными признаками воспитательного события являются три характеристики:

– общение учителя и учащегося в рамках воспитательного события обязательно предполагает полноценное личностное самоопределение школьника и добрую волю. Взрослый должен допустить возможность даже такого самоопределения ребенка, которое направлено на разрыв с ним. В этом случае отсутствует результат взаимодействия, но есть эффект поступка, что для воспитания не менее важно;

– учитель и учащийся – партнеры, соавторы встречи друг с другом. Фактически речь идет о совместном проектировании воспитательного события по инициативе взрослого;

– учитель целенаправленно влияет на воспитательный процесс через конструирование педагогических ситуаций, среди которых ситуация авансирования доверием, свободного выбора, «непринужденной принудительности», эмоционального заражения, успеха, творчества, новичка, конфликта и др.

Таким образом, любая форма внеурочного мероприятия может стать воспитательным событием при наличии перечисленных характеристик.

В качестве содержательного материала для организации и проведения воспитательных событий особенно продуктивны главы четвертая и пятая («Святые на Омской земле» и «Благочестивые люди в истории Омска») настоящего издания, так как события жизни и деяния святых и благочестивых людей могут стать основой театрализаций, драматизаций.

В этом разделе помещены рекомендации по организации и проведению двух театрализованных мероприятий: одно посвящено памяти святых царственных мучеников – императорской семьи Николая II, второе – судьбе известной благотворительницы, почетного гражданина Омска Марии Александровны Шаниной, купчихи первой гильдии.

Сто лет назад, 28 апреля 1918 года, станция Любинская на 18 часов стала скромным пристанищем для святых царственных узни-

ков: императора Николая II, императрицы Александры Фёдоровны, великой княжны Марии и их верных слуг: врача Евгения Боткина, гофмаршала князя Василия Александровича Долгорукова, унтер-офицера Ивана Димитриевича Седнева и комнатной девицы Анны Демидовой. Станция Любинская – одна из остановок на пути страстотерпца Николая II и его семьи к «царской Голгофе».

Судьба Марии Шаниной тесно переплетается с судьбой нашего города. Нет в Омске более знаменитого купеческого имени, чем ее. Двухэтажный универмаг на Любинском проспекте по-прежнему является одним из самых известных магазинов города. Сильная характером, энергичная и умная, Мария Александровна все силы отдавала делу, Родине, людям.

Сценарий воспитательного события «Белый цветок»¹

Актуальность события

2018-й – памятный год, столетие со дня убийства царской семьи Николая Александровича Романова, однако программа содержит потенциал неоднократной реализации в дни рождения святых мучеников царственных страстотерпцев. Воспитательное событие рассчитано на зрителей (благополучателей) возрастом с 6 до 90 лет (от 30 до 200 человек, что связано с вместимостью помещения, в котором происходит событие), организаторами могут стать и учащиеся с 9 лет (в мероприятии может быть задействовано около 20 человек разного возраста). Продолжительность собственно воспитательного события – 3 часа.

Цель проведения воспитательного события – формирование и развитие у участников (организаторов и зрителей) представлений о чистой и светлой любви друг к другу, добрых помыслах в отношении к окружающим людям и к Отчизне, самопожертвовании на примере жития семьи Романовых.

Процедура воспитательного события

Мероприятие состоит из трех частей.

¹ На основе материалов Виктории Александровны Сухотиной, заместителя директора БОУ г. Омска «СОШ № 93», руководителя социального проекта по созданию музея быта сибирских крестьян и казаков «Отчий Дом».

В первой части рассказывается в театрализованной форме о жизни святых, об отношении детей к родителям, к окружающим, отношении родителей к детям, о совместных трудах и о благотворительности. Предусмотрено включение в программу воспитательного события исполнения классических произведений на фортепиано и танцев. Обращаем внимание, что сценарий театральной части воспитательного события, представленный далее, не поделен на мизансцены. Решение, кто находится на сцене и в какой момент ее покидает, в каком порядке актеры выходят на сцену, как располагаются на ней, принимает педагог, выступающий в роли режиссера. Также можно обсуждение этих вопросов устраивать с детьми-актерами, если у них есть опыт участия в подобных мероприятиях или есть потребность в осмыслении характера персонажа через диалог со взрослым.

Во второй части зритель становится активным участником события. Актеры, участвовавшие в драматизации (им при необходимости могут помогать волонтеры), проводят мастер-класс по изготовлению белого цветка из бумаги.

В третьей части рекомендуем организовать угощение «от местных жителей города Тобольска», так как, когда семья Романовых была под арестом, им передавали варенье и печенье.

Ожидаемые результаты

Разновозрастные учащиеся выступают в роли актеров, исполнителей музыкальных и хореографических номеров, получают опыт публичного выступления и возможность выразить себя в творчестве. (*Рекомендация для учителя:* формируйте активную группу из учащихся разных уровней образования, в таком случае возможно побудить детей и подростков к взаимопомощи в процессе подготовки к воспитательному событию, а также для обеспечения большей достоверности драматизации.) Работа над артистическими навыками во время подготовки спектакля разовьет уверенность, повысит самооценку, понимание важности затронутой темы, обеспечит налаживание отношений в разновозрастной группе школьников.

Участники события, проводящие мастер-классы по изготовлению белых цветков из бумаги, проявят свои творческие художественные способности, приобщаясь таким образом к жизни и благотворитель-

ной деятельности семьи императора Николая II и его супруги Александры Фёдоровны.

Зрителями-благополучателями будут дети и взрослые, ставшие частью праздника. В случае если будут организованы специальные акции, они смогут «примерить на себя» жизнь Романовых в ссылке, например попробовав попилить дрова. Зрители получают эмоциональное переживание за судьбу нашей Отчизны и судьбу венценосной семьи.

Все вместе, отведав варенья с чаем, переживут чувство единства и сближения по духу с окружающими людьми.

Подготовительная работа по проведению события¹

Для первой части:

- 1) проведение «рекламной акции» будущего события среди школьной и родительской общественности и набор активной группы: актеров, организаторов, реквизиторов, декораторов;
- 2) распределение функций и ответственности среди учащихся;
- 3) разработка сценария для постановки с детьми;
- 4) распределение ролей среди детей;
- 5) проведение репетиций;
- 6) разработка и изготовление костюмов;
- 7) разработка и изготовление декораций;
- 8) изготовление «штандартов» «Белый цветок»;
- 9) подготовка и печать в хорошем качестве больших (желательно не менее формата А4) портретов царской семьи;
- 10) подбор музыкального сопровождения;
- 11) разработка и печать пригласительных билетов;
- 12) приглашение к участию в воспитательном событии всех желающих.

Для второй части

- 1) подготовка материалов для изготовления белого цветка (белая бумага (гофрированная, гладкая), клей, ножницы, шпажки, скотч, маркеры и др.);

¹ Перечень действий примерный, может быть расширен или сокращен в соответствии с потребностями образовательной организации, проводящей воспитательное событие.

2) подбор обучающих техник для изготовления белого цветка, например в сети Интернет;

3) подготовка детей-актеров и при необходимости волонтеров для проведения мастер-класса по изготовлению белых цветков;

4) проведение репетиции мастер-класса для родителей или одноклассников.

Для третьей части

1) подготовка посуды, продумывание сервировки стола;

2) предварительная заготовка домашнего варенья и печенья для угощения;

3) подготовка (в зависимости от материально-технических и организационных условий) акций, которые помогут зрителям «примерить на себя» жизнь Романовых в ссылке, например попилить дрова.

Рис. 7. На снимке: члены царской семьи на театрализованном представлении

Содержание и ход мероприятия

Действующие лица

Император Николай II (Николай Александрович Романов)

Императрица Александра Фёдоровна, его супруга

Великая княжна Ольга Николаевна, первенец Николая II и Александры Фёдоровны

Великая княжна Татьяна Николаевна, вторая дочь Николая II и Александры Фёдоровны

Великая княжна Мария Николаевна, третья дочь Николая II и Александры Фёдоровны

Великая княжна Анастасия Николаевна, четвертая дочь Николая II и Александры Фёдоровны

Цесаревич и великий князь Алексей Николаевич, младший сын Николая II и Александры Фёдоровны

Первый рассказчик / рассказчица

Второй рассказчик / рассказчица

Ангелы

Сцена – это уличная поляна около рубленого дома, в землю вставлены белые лилии. Звучит Покровский колокольный звон. Ангелы выносят портреты страстотерца императора Николая II и его семьи и «штандарты» «Белый цветок».

Первый рассказчик (*в тишине*): Сегодня мы с вами встретились здесь, чтобы почтить память семьи последнего русского императора Николая II. Последнего... 100 лет назад, в ночь на 17 июля 1918 года Николай II, царица, пятеро их детей: дочери – Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия, сын – цесаревич, наследник престола Алексей и их приближенные (всего 11 человек), были без суда и следствия расстреляны.

Звучит композиция «Starlight», исполнитель Ian Green.

Второй рассказчик:

Бледные лилии тихо колышутся
Над страшным уделом земным,

Ангельские песнопения слышатся,
Песнь поминальную гласят они.
Четыре девицы, царь и царица,
Да царевич наш Алексей,
За что вас убили, так зло, беспощадно,
В вашей России, отчизне моей?
Скорбят по ним лилии,
Благоуханные слезы и миро
Из нежных цветов, орошая песок,
Капают – все вы теперь в Горнем мире!
Императрицы любимый цветок
Растет на месте смерти её,
И царевен, таких же, как лилии, –
Но любите вы государство своё!
На Ганиной Яме благоуханье,
В шахте заброшенной сей
Было совершено злодеянье
С царскими лицами земли моей.
Белые лилии тихо колышутся
На грустной юдоли земной,
Благоуханный плач их мне слышится,
Царь Николай – мы с тобой!¹

Поочередно к названному герою подходят ангелы и протягивают цветы.

Первый ангел: Лилии белый цветок растет на Ганиной Яме. Это цветок супруги Николая II – Александры Фёдоровны.

Второй ангел: Второй цветок – Ольге, трепетной, с хрустальной душой.

Третий ангел: Третий цветок Татьяны, для той, кто зовется «Роза Петергофа».

Четвертый ангел: Четвертый цветок Марии. Он очень простой и радостью дышит.

¹ Стихотворная часть сценария дается в редакции В. А. Сухотиной без изменений.

Пятый ангел: Пятый цветок Анастасии, самый маленький и игривый.

Шестой ангел: Шестой цветок, строгий и добрый, он – цесаревичу Алексею.

Седьмой ангел: Седьмой цветок скромн и силен, он слезы роняет над нашей Россией, царский цветок Николая II.

Первый рассказчик: Это была удивительно счастливая семья. Они как будто были созданы друг для друга.

Звучит романс С. Рахманинова «Сирень» (до 34-й сек.).

Первый рассказчик:

Есть правило... Оно, как мир, старо...
И всех нас к милосердию зывает:
Любите ближних! Делайте добро!
Ведь души с добротой расцветают!

Второй рассказчик:

Живёт благотворительность века,
Давая нам возможность пробудиться.
И праздниками «Белого цветка»
Мы возрождаем часть былых традиций.

Первый рассказчик:

Мы все – большая сила! Вы и я
Способны сделать в этот миг немало.
В XX веке царская семья
Народ своим примером вдохновляла!

Ольга:

И по России белые цветы,
Как символ жизни, попадали к людям.
И мы в наш век безмерной суеты
Творить добро давайте чаще будем.

Татьяна:

Мы жертвуем, даря надежду тем,
Кому сегодня в жизни очень сложно,
Не потому что «надо!»... не за тем...
А просто по-иному невозможно...

Мария:

Так пусть не дрогнет добрая рука,
Внося в благотворительность частицу.

Анастасия: Пусть светлый праздник «Белого цветка»
В России на века укоренится!

Второй рассказчик: «Укрепляй семью, потому что она основа всякого государства», – завещал перед смертью Николаю II его отец, Александр III. Завет отца был исполнен.

Николай II: Обязанность главы государства требовала от меня, императора 1/6 части земной суши, напряжения всех сил и способностей. Это очень большая ноша и ответственность. Для того чтобы выдержать такую нагрузку, нужен надежный тыл. Отдохновение, радость и счастье я находил в своей семье.

Первый рассказчик: Они не любили шумных балов и светских приемов, вся семья испытывала огромное счастье в общении друг с другом. В семье царила атмосфера любви, нежности и взаимопонимания.

Второй рассказчик: С промежутком в полтора года у Николая Александровича и Александры Фёдоровны родились дочери Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия (*девочки-актрисы в момент произнесения имени приседают с поклоном*).

Александра Фёдоровна: Оказалась, что быть хорошей матерью – это большое счастье. В отличие от многих других императриц и дам высшего света, которые, родив ребенка, поручали его кормление кормилицам, а воспитание – гувернанткам, я сама всех своих пятерых детей выкормила, сама занималась их воспитанием и образованием.

Первый рассказчик: Отец и мать, сами воспитанные в спартанских условиях, приучали детей к строгой дисциплине, прививали им бережливость и умеренность. Посмотрите на эти прекрасные лица.

Показывают портреты царской семьи.

Второй рассказчик: Самая старшая из царских дочерей – великая княжна Ольга Николаевна. Это было милое создание. Всякий, кто ее видел, тотчас влюблялся.

Ольга: Папочка души во мне не чаял. И я с малых лет боготворила отца. Меня так и называли – «дочь отца».

Второй рассказчик: Государь для дочери был одновременно царем, отцом и товарищем. Способности у Ольги были прекрасные, и

ее называли самой одаренной из царских детей. Она обладала философским умом, ее суждения отличались большой глубиной. Один из ее учителей сказал: «У Ольги Николаевны хрустальная душа».

Первый рассказчик: Вторая дочь – великая княжна Татьяна Николаевна. Поскольку она родилась в Петергофе, ее называли «роза Петергофа».

Татьяна: Я была ближе всех к матери и была любимицей у нее и у отца. Абсолютно лишенная самолюбия, я всегда была готова отказаться от своих планов, если появлялась возможность погулять с отцом, почитать матери, сделать все то, о чем просили. Я любила нянчиться с младшими, помогала устраивать дела во дворце, чтобы официальные церемонии согласовывались с личными планами семьи.

Второй рассказчик: У нее был практический ум, унаследованный от императрицы-матери и детальный подход ко всему.

Первый рассказчик: Великая княжна Мария Николаевна унаследовала во всех отношениях, как внешних, так и внутренних, качества своего деда, императора Александра III. Крепость телосложения была у нее мужественная в совокупности с редкой красотой.

Мария: Близкие называли мои огромные глаза «Машкины блюдца».

Второй рассказчик: Характер этой девочки был весьма любвеобильный, сострадательный и миролюбивый.

Мария: Никого я никогда не оскорбляла, а старалась всегда всех мирить. Юная миротворица... И вела себя просто, как простая русская девушка, видя в каждом человеке брата и сестру. Своим веселым видом и остроумным шутивным разговором я могла всех привести из мрачного в веселое настроение. Да, я умела развеселить всякого унылого. Хозяйством хотя я не увлекалась, но помогала своей сестре, Татьяне Николаевне, оказывая ей полное послушание.

Александра Фёдоровна: Мария Николаевна, вы выучили новую пьесу?

Мария: Oui maman (у́й, мамá). *(Имитация французского произношения.)*

Звучит классическое музыкальное произведение на фортепиано, возможно, живой звук или в записи, например, соната для фортепиано № 14 до-диез минор Бетховена.

Второй рассказчик: Самая младшая из великих княжон, Анастасия Николаевна, была подвижной, озорной, жизнерадостной девочкой. Она была очень остроумна и обладала несомненным артистическим даром, во всем умела находить забавную сторону.

Анастасия: За неистощимость в изобретении шалостей и проказ в семье меня звали «швыбзик» или «швибз». Я всегда шалила, лазила, пряталась, смешила всех своими выходками, и усмотреть за мной было нелегко. Даже в последние месяцы своей жизни, когда семья была арестована, я пыталась развеселить окружающих.

Александра Фёдоровна: Девочки были очень дружны между собой. Подрастающих дочерей в большой семье Николая II музыке учили фрейлины и я, их мать.

Звучит композиция «Starlight», исполнитель Ian Green.

Первый рассказчик: Девочки жили скромно, по двое в комнатах, спали на жестких солдатских кроватях под легкими одеялами, сами убирала за собой, стелили себе постель, штопали свою одежду, младшие донашивали одежду за старшими.

Первый рассказчик: Родители не хотели, чтобы девочки выросли изнеженными, капризными, бесполезными барышнями. Они внушали детям, что жить надо ради других, надо быть полезными окружающим.

Александра Фёдоровна: Дети, вы должны учиться самоотречению. Вы не можете иметь все, что вам хочется. Вы должны учиться отказываться от собственных желаний ради других людей. Вам следует также учиться быть заботливыми и приносить пользу родителям и друг другу.

Ольга, ты у нас старшая и должна показывать другим, как себя вести. Учись делать других счастливыми, думай о себе в последнюю очередь. Будь мягкой и доброй, никогда не веди себя грубо или резко. В манерах и речи будь настоящей леди. Будь терпелива и вежлива, всячески помогай сестрам. Когда увидишь кого-нибудь в печали, старайся подарить солнечной улыбкой. Пусть Бог пребудет с тобой и хранит тебя Пресвятая Богородица.

Ольга: Мама приучала нас к труду сызмальства. Никакой роскоши, праздности, свободного времяпрепровождения. Все умели

шить, вышивать, вязать, рисовать, оформлять альбомы, играть на фортепьяно, танцевать. Мы получили прекрасное домашнее образование.

Первый рассказчик: Все царевны были скромные и вежливые девочки. Они никогда не хвастались своим происхождением и были почтительны со всеми взрослыми, включая прислугу.

Николай II: Мы как родители большое внимание уделяли друзьям детей, это не обязательно были дети из аристократических семей, это были дети, которые проявляли качества добронравия.

Александра Фёдоровна: Мы их воспитывали строго, но росли они в атмосфере искренней любви и нежности родительской, друг к другу и к Богу. Они обожали нас.

Николай II: И относились к нам с большим почтением, всячески старались нам помогать.

Звучит романс С. Рахманинова «Сирень» с 34-й сек.

Второй рассказчик: После рождения четырех сестер все ждали наследника.

Александра Фёдоровна: В 1904 году не было предела счастью, родился мальчик – наследник цесаревич Алексей.

Звучит «Вечерняя серенада» Ф. Шуберта.

Первый рассказчик: Но вскоре радость омрачилась, врачи известили о болезни Алексея. От любого удара, ушиба у ребенка открывалось внутреннее кровотечение, и гематома не рассасывалась неделями. Это причиняло огромные страдания мальчику. Если не считать тяжелой болезни, цесаревич Алексей...

Александра Фёдоровна: ...был обычным мальчишкой. Красивый внешне, добрый, обожавший родителей и сестер, жизнерадостный, одаренный от природы.

Николай II: Мы его обожали...

Александра Фёдоровна: ...и он был радостью своих родителей.

Ольга: Когда он был здоров, весь дворец казался словно преображенным: это был луч солнца, освещавший всех и вся. Недаром в переписке родители его так и называли – Солнечный луч.

Алексей: Я так же, как и все дети, шалил. Карманы вечно были набиты оловянными солдатиками, какими-то камушками и всякой всячиной.

Второй рассказчик: Как это ни покажется странным, утонченная императрица Александра Фёдоровна любила простую трехструнную русскую балалайку.

Первый рассказчик: Однажды трехлетний цесаревич Алексей Николаевич на борту императорской яхты «Штандарт» летом 1907 года в окружении юнг играл на балалайке. Надо признать, что это единственный известный случай, когда наследник российского престола, обладая превосходным музыкальным слухом, не только научился, но и полюбил играть на истинно народном инструменте.

Звучит запись балалайки. Если есть возможность, необходимо заменить живым исполнением.

Алексей: Мама, можно, я для уроков куплю балалайку за 25 рублей в магазине на свои собственные средства?

Александра Фёдоровна: Хорошо, мой беби. *(Алексей убегает.)*

Второй рассказчик: «Беби» – так ласково Алексея называли в семье.

Первый рассказчик: Жизнь его с самого рождения была посвящена одному – будущему царствованию. Он много интересовался жизнью простых людей и часто говорил...

Алексей: Когда я буду царем, не будет бедных и несчастных! Я хочу, чтобы все были счастливы.

В Петергофском парке я имел свое поле, на котором посадил рожь и в конце лета сам сжал ее серпом, чтобы лучше почувствовать жизнь и труд крестьян.

Второй рассказчик: Он учился, как и остальные дети. Учителя отмечали, что наследник был умен и сообразителен.

Николай II: Я сам знакомил его с русской военной историей и устройством армии. По традиции Алексей стал шефом 12-го Восточно-Сибирского стрелкового полка и атаманом всех казачьих войск. Он любил бывать в армии,

Алексей: Моей любимой пищей были черный хлеб, щи и каша, которые едят мои солдаты. Когда отец в 1915 году возглавил фронт,

я часто выезжал с ним туда. Это способствовало поднятию боевого духа армии.

Второй рассказчик: С детства родители прививали детям убеждение...

Николай II: «Ваша жизнь есть служение Родине».

Второй рассказчик: И вся жизнь этой семьи была примером служения Родине. Александра Фёдоровна много занималась благотворительностью.

Александра Фёдоровна: Я руководила 33 благотворительными обществами, и дети принимали самое деятельное участие в моих делах.

Второй рассказчик: В начале XX века туберкулез был настоящим бедствием. Императорская семья проводила благотворительную акцию, которая называлась «Белый цветок». Волонтеры за пожертвования раздавали белые цветы, а собранные средства направлялись туберкулезным больным. В поддержку акции проходили благотворительные базары и концерты. На улицах раздавали листовки о профилактике заболевания, во многих местах были организованы пункты сдачи анализов, читались бесплатные лекции.

Анастасия: Мама организовала четыре больших базара в пользу туберкулезных больных в 1911–1914 годах. Они принесли массу денег. Мы загодя придумывала поделки, рисовали и вышивали для базара, а на самом празднике весь день стояли у киоска, окруженные огромной толпой народа.

Ольга: Вырученные от продажи поделок деньги шли на строительство и оборудование больниц для бедных.

Мария: Наша семья много раз оказывала благотворительную помощь своей стране и народу не из казны, а из собственных личных средств.

Ольга: Представьте себе, каких больных привозят с фронта. Мама и мы с Татьяной ассистировали на операциях как настоящие медсестры на хирургических операциях.

Мария: Младшие девочки облегчали страдания раненых: писали письма под их диктовку, читали вслух книги, шили кисеты, устраивали концерты.

Звуки выстрелов. Актеры уходят со сцены.

Первый рассказчик: 26 февраля по старому стилю 1917 года власть захватило Временное правительство. Царь не мог больше управлять страной.

Постепенно актеры выходят с ведрами земли, лопатой, на велосипеде, самокате, Николай II – с глобусом, Александра Фёдоровна – с Законом Божиим.

Первый рассказчик: Императорская семья была арестована.

Второй рассказчик: Семья старалась радоваться тому, что есть. В конце апреля разбили огород в парке – дерн таскали и императорские дети, и слуги, и даже солдаты караула. Рубили дрова. Много читали. Давали уроки тринадцатилетнему Алексею: за нехваткой педагогов Николай лично учил его истории и географии, а Александра Фёдоровна – Закону Божию. Катались на велосипедах и самокатах, плавали в пруду на байдарке. В июле Николая II предупредили, что из-за беспокойной обстановки в столице семью скоро перевезут на юг. Но вместо Крыма их сослали в Сибирь.

Звук уходящего поезда. Актеры уходят со сцены.

Первый рассказчик: В августе 1917 года Романовы уехали в Тобольск. Некоторые из приближенных последовали за ними.

Второй рассказчик: В этом своем новом положении Николай II, Александра Фёдоровна и дети проявили необыкновенное спокойствие и ясность духа. Все унижения и притеснения они сносили с поистине царским достоинством. Они старались жить обычной жизнью. Детей продолжали учить, уроки давали им сами родители и великая княжна Ольга. По вечерам император читал всем вслух.

Алексей: Однажды зимой для нас соорудили ледяную гору. Это было единственное развлечение. Но позже охрана приказала ее разрушить: солдатам не понравилось, что арестанты могли подниматься на нее и смотреть через забор.

Актеры выходят с пилой, дровами, вязанием, сухими ветками.

Сестры вязали, даря изделия охранявшим их солдатам. Во время дневных прогулок мы занимались физической работой: очищали дорожки парка от снега, или кололи лед для погреба, или обрубали сухие ветви и срубали старые деревья, заготавливая дрова для будущей зимы. С наступлением теплой погоды вся семья занялась устройством обширного огорода, и в этой работе принимали участие некоторые офицеры и солдаты охраны.

Первый рассказчик: денег на содержание семьи в ссылке почти не выделяли.

Ольга: В последние дни мы начали получать масло, кофе, печенье к чаю и варения от разных добрых людей, узнавших о сокращении у нас расходов на продовольствие. Так трогательно!

Второй рассказчик: Трудолюбие и неутомимость Его Величества так поразили солдат, что один из них как-то сказал: «Ведь если ему дать кусок земли, и чтобы он сам на нем работал, так скоро опять себе всю Россию заработает».

Первый рассказчик: Несмотря на перенесенные унижения во время ареста и ссылки, никто из членов царской семьи не озлобился, не испытывал ненависти к своим врагам.

Второй рассказчик: Из Тобольска Ольга Николаевна писала.

Слова великой княжны Ольги звучат на фоне «Адажио» А. Шнитке.

Ольга: «Отец просит передать всем тем, кто ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за него, так как он всех простил и за всех молится, и чтобы не мстили за себя, и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее, но что не зло победит зло, а только любовь».

Звук уходящего поезда. Актеры уходят со сцены.

Второй рассказчик: Весной 1918 года семью решили перевезти из Тобольска. 28 апреля их путь проходил через Омск, станцию Любинская. А в мае Романовых заключили в доме Ипатьева в Екатеринбурге – он назывался «домом особого назначения». Здесь семья провела последние 78 дней жизни.

Ольга: Через некоторое время в доме маляр покрасил все окна

известью, чтобы мы не могли смотреть на улицу, нам не разрешали открывать окна, было жарко.

Татьяна: Не хватало кроватей, мы спали на полу. Обедали все вместе, причем не только со слугами, но и с красноармейцами. Они были грубы: могли залезть ложкой в миску с супом и сказать: «Вас все-таки еще ниче кормят».

Ольга: Из монастырских передач разрешили оставить только молоко.

Звучит «Вечерняя серенада» Ф. Шуберта.

Николай II: Мы жили, не думая о будущем. Жили так, словно впереди – годы. Дети продолжали учиться. Я много читал, в последние дни – Салтыкова-Щедрина.

Анастасия: Мы пекли хлеб, который отец называл «недурным».

Алексей: Если я чувствовал себя хорошо, делал из проволоки цепочки для своих игрушек – корабликов.

Александра Фёдоровна: Комендант позволял ему питаться чуть лучше, чем остальным.

Первый рассказчик: Был солнечный день. Вечером супруги поиграли в карты и легли спать. До расстрела оставалось несколько часов.

На сцене никого нет. Звучит печальная музыка.

Первый рассказчик: В ночь с 16 на 17 июля 1918 года жителей «дома особого назначения» разбудили и сказали, что их перевезут в другое место, потому что в городе тревожно. Сорок минут они собирали вещи, затем все спустились в подвал.

Второй рассказчик: 23 ступени. Алексея отец нес на руках. «Здесь даже стульев нет», – сказала Александра Фёдоровна, и ей принесли стул. Комендант Юровский объявил, что все заключенные будут расстреляны. Николай лишь успел ответить: «Что?» Не было ни суда, ни следствия. В них сразу начали стрелять.

Звучит печальная музыка. Ангелы несут портреты.

Первый рассказчик:

День рождения царицы, день рождения царя,
Сын и дочери-девицы в день один! Видать, не зря...

Второй рассказчик:

Не бывает «зря» у Бога, «зря» бывает у людей.

В Небо царская дорога этих белых лебедей...

Но задумавшись в сомненье, кто-то спросит у меня:

«А бывает день рожденья от свинцового огня?»

Я уверенно киваю. Все у Бога неспроста –

Днем рождения бывает часто снятие с креста!

Второй рассказчик:

Я ромашек белых-белых да на Сожском берегу,

И на тучку-каравеллу их заброшу на бегу!

Анастасия:

На восток летите прямо, выше злобы и границ,

А над Ганиной над Ямой сбрось мои ромашки вниз!

Первый рассказчик:

В день 17-й июля соберется крестный ход,

К ним навстречу полечу я сердцем: там и мой народ!

Украине, Беларуси ты давно уже не царь!

Но молись Христу о Руси, православный государь!

Второй рассказчик: Вместе с Романовыми были убиты доктор Евгений Боткин, повар Иван Харитонов, горничная Анна Демидова и камердинер Алексей Трупп.

Николай II: Николаю Второму было 50 лет.

Александра Фёдоровна: Александре Фёдоровне – 46.

Ольга: Ольге – 22 года.

Татьяна: Татьяне – 21.

Мария: Марии – 19.

Анастасия: Анастасии – 17.

Алексей: Алексею было 13 лет (двух недель он не дожил до 14).

Второй рассказчик: В городе Екатеринбурге, на месте, где были расстреляны августейшие, возведен храм «На Крови», а на месте, куда были вывезены их тела, растут цветы, белые цветы.

Звучит печальная музыка.

Александра Фёдоровна: Царская семья канонизирована Русской Православной Церковью как святые страстотерпцы.

Первый рассказчик: Император Николай II навсегда сохранил в душе самое главное – веру в Божий промысел и преданность Отечеству. Он говорил...

Николай II: Я имею твердую и полную уверенность, что судьба России точно так же, как судьба моя и моей семьи, находится в руках Бога, который поставил меня на мое место. Что бы ни случилось, я склоняюсь перед Его волей, полагая, что никогда я не имел другой мысли, как только служить стране, управление которой Он мне вверил.

Второй рассказчик: Сегодня, спустя столетие, мы можем понять, насколько высоконравственной и высокодуховной была эта семья. И взять за образец их отношения, их образ жизни, их преданность и верность Отечеству.

Звучит торжественная музыка. Рекомендуем использовать классические композиции, например, И.-С. Баха. Ангелы ставят портреты на землю.

***Литературная основа
для организации и проведения театрализации
«Судьбы Омска и омичей. Мария Шанина»¹***

Методический комментарий: воспитательные события, небольшие по объему и протяженности, могут быть проведены на уроке, стать частью большого мероприятия или основой среднесрочного курса внеурочной деятельности школьников. К воспитательному событию должны быть привлечены школьники разного возраста, однако основное содержание разработано с учетом образовательных возможностей прежде всего младших подростков. Для детей обязательно предусмотреть различные роли: актеров, декораторов, реквизиторов, гримеров, осветителей, которые обеспечат включенность значительного количества школьников. Помощь родителей, других взрослых также необходимо учитывать или, по возможности, запланировать.

Это воспитательное событие может стать первым в серии подобных мероприятий, разработанных на основе глав четвертой и пятой

¹ На основе материалов Татьяны Валентиновны Попелло, учителя русского языка, литературы и православной культуры БОУ г. Омска «СОШ № 41».

данного издания «Святые на Омской земле» и «Благочестивые люди в истории Омска».

Действующие лица

Мария Александрова Шанина, омская купчиха

Первый господин

Второй господин

Третий господин

Рассказчик / рассказчица

Звучит гимн Омска.

Рассказчик: В гимне города есть такие слова: «Наш Омск, ты прочный мост, связавший поколения, тебе вверяем мы судьбу своих детей». По мосту памяти мы сегодня перейдем в прошлое, шагнем на сто лет назад. Наше путешествие будет посвящено омским благодетелям, среди которых было много купцов (*демонстрация видеоролика, см. Приложение 4.3.1 на диске*). Давайте познакомимся с Марией Александровной Шаниной, женщиной необычной судьбы. Ее можно по праву назвать уникальным человеком, оставившим яркий след в истории нашей малой родины.

Купчиха Шанина стоит за конторкой (стойкой, столиком) в правой части сцены, на конторке бумаги, счеты. Три господина (юноши в строгих черных костюмах, белых рубашках и бабочках) сидят за столиком в левой части сцены, пьют кофе, читают омские газеты.

Первый господин: Господа, сегодня в лавке купца Накладова я встретился с его дочерью, Марией Александровной.

Второй господин: Говорят, у этой сероглазой девушки независимый, энергичный характер. Она часто помогает отцу в торговых делах.

Третий господин: Хороша Маша, да не наша! Я слышал, господа, она просватана купцом первой гильдии Михаилом Никаноровичем Шаниным, что приехал по делам из Владимирской губернии.

Купчиха Шанина: Папенька выдал меня замуж в 17 лет за достойного человека, вдовца 30 лет. Его дела быстро шли в гору, и мы стали мечтать о постройке большого магазина в центре Омска. Я

вела обычную жизнь купеческой жены. За девять лет у меня родилось восемь дочерей.

Первый господин: Господа, вы были в новом магазине купца Шанина? Там все так необычно! Можно выписать любой товар по каталогу из Парижа!

Второй господин: После Пасхи у Шаниных проходят распродажи. Врачи, учителя гимназии, чиновники могут купить шубы на 20% дешевле. От покупателей нет отбоя!

Третий господин: Господа, вы уже видели электрические лампы? Если нет, то зайдите в магазин Шаниной. Хозяйка подключила его к автономной электростанции. Первой в городе!

Купчиха Шанина: К сожалению, мечты мужа я воплощала в жизнь одна. Бог судил мне самостоятельно вести большое дело. Михаил Никанорович скоростижно скончался в 1897 году. Теперь на кладбище шесть родных мне могил: мужа и пятерых детей, умерших в младенчестве. Господи! Дай мне силы перенести все испытания!

Первый господин: Господа, что пишут сегодня омские газеты?

Пауза, все листают газеты.

Второй господин: Шанина своим трудом стала единственной купчихой первой гильдии в нашем крае, почетной гражданкой Омска. Ее имущество оценивается в 293 тысячи рублей. Она вкладывает капитал в недвижимость в Омске, Павлодаре, Семипалатинске, Воронеже.

Третий господин: Время сейчас трудное. Война. Больных и сирот все больше и больше. Богаделен не хватает. Людям нужна помощь. Газета «Омские ведомости» сообщает, что в Омске растут и крепнут традиции благотворительности.

Первый господин: Крупными жертвователями являются купцы и коммерсанты. Вы знаете их фамилии – Волков, Пахотин, Баранов, Машинский. И, конечно, Шанина. Царское правительство наградило Марию Александровну малой золотой медалью за постоянное участие в бескорыстных пожертвованиях.

Второй господин: Шанина жертвовала деньги и товары в пользу голодающих, в пользу вдов и сирот, на создание первого коммерческого училища, на ремонт здания Географического общества.

Купчиха Шанина: Собственное горе сделало меня чуткой к горю чужому. Особое внимание я уделяю попечительской деятельности для детей. На моем содержании находятся 11 приютов и школ.

Первый господин: Наша талантливая землячка оставила добрый след в облике города. Женщина незаурядного ума и мужества, она стойко переносила все несчастья и испытания.

Второй господин: К служащим у нее людям она была требовательной, но заботливой. Молодым сотрудникам в случае свадьбы всегда выделяла приданое.

Третий господин: Мария Александровна Шанина – коренная омичка, любившая свой город и равнодушная к его настоящему и будущему. Свои материальные накопления она всегда делила с ближними.

Купчиха Шанина и первый, второй и третий господа встают со своих мест и проходят в центр сцены.

Рассказчик: *(встает рядом с Шаниной)* Благотворителями и щедрыми людьми всегда была богата Омская земля. К началу XX века в Омске существовало около 20 благотворительных организаций. Среди городской элиты сложилось мнение о престижности жертвования. Этому способствовала система поощрений в виде почетных званий, медалей и орденов. Ярким примером служения Омску и его гражданам является жизнь Марии Александровны Шаниной. *(Сцена сопровождается показом слайдов и видео. Приложение 4.3.1.)*

4.3. Как организовать выставку духовно-нравственного и краеведческого содержания

Кто не замечал над собою, что в памяти нашей сохраняются с особенной прочностью те образы, которые мы воспринимали сами посредством созерцания, и что к такой, врезавшейся в нас, картине мы легко и прочно привязываем даже отвлеченные идеи, которые без того изгладились бы быстро.

К. Д. Ушинский

Выставка является одним из самых интересных феноменов современной культуры и разновидностью новых художественных технологий в условиях современного культурного контекста. Средствами различных экспозиционных форм выставка может заострить общественный интерес на непреходящих ценностях человеческого бытия, обращаясь к наиболее значимым историко-культурным фактам и волнующим явлениям искусства.

Сфера применения выставок активно расширяется. Каждая выставка представляет собой рационально организованный комплекс идейных, смысловых, эстетических и материальных компонентов с собственной внутренней инфраструктурой, логикой, духом; концентрирует в себе многие актуальные явления искусства и культуры. Выставка как специфическое явление создается уникальной системой с обратной связью, активно влияющей на развитие человека, посещающего выставку, играет исключительную социальную роль и выполняет важную социокультурную, просветительскую, воспитательную, информационную и коммуникационную миссию.

Выставки являются органической составной частью образовательных учреждений, библиотек и музеев, культурных центров и особым родом социально-педагогической деятельности, нуждающейся в подготовке соответствующего материала, представления устройств показа.

Выставка есть результат не только методической, образовательной работы педагогов учреждений образования и культуры разного уровня, но и социального заказа.

Выставка на темы духовного краеведения, православной культуры представляет собой пространство диалога между церковной и светской средой. Сближение церковной и светской культур самым естественным образом происходит в искусстве, художественном творчестве.

Стремления и способности учащихся творить обогащаются духовностью православной культуры только при умелом, грамотном руководстве педагога, когда вместо обязанности слушать и выполнять задание на предложенную учителем тему ребенок может с удовольствием окунуться в мир вечных истин и красоты. Примером выставки, которую легко организовать в учреждении культуры или образования, может быть выставка на любую интересную тему: «Мое святое имя» (изображения икон святых и их краткие жития, из числа имен, которые носят учащиеся данного класса), «Храмы моего города» и т. п. При подготовке, разработке, оформлении выставки можно совместно с учащимися отобрать видеоряд, создать тексты и собрать средства для печати и размещения выставки (например, с помощью благотворительной ярмарки поделок детского творчества) и т. п.

Главная задача педагогов в современных реалиях – через правильно выстроенное выставочное пространство «подвести» молодого человека, формирующуюся личность к наиболее важным, фундаментальным проблемам духовности, нравственности, культуры и других областей человеческой деятельности. И здесь обратить их внимание на необходимость активно познавать, самостоятельно мыслить, грамотно формулировать свои мысли и аргументировать свою позицию, отстаивать свою точку зрения, свободно и ответственно делать выбор, опираясь на традиционные исторически сложившиеся ценности отечественной культуры.

Примером более сложной и обширной по количеству и глубине освещаемых тематической выставкой вопросов является выставка «Святые и святыни земли Омской», разработанная и подготовленная в процессе реализации одноименного проекта в 2018 году. Синтетическое искусство выставочной экспозиции позволило авторской группе гармонично соединить яркие изображения фотографий, картин художников с просветительскими историко-культурными текстами о храмах Омского региона, монастырях, иконах, святых подвижниках.

Выставка передвижная и состоит из 10 баннеров размером 180×80 см (см. на диске), закрепленных на разборных баннерных стендах. Ее использование позволяет расширить образовательно-воспитательные возможности учреждений в сфере духовно-нравственной культуры и краеведения. Выставка создает благоприятную атмосферу для восприятия знаний о духовной культуре и истории Омского Прииртышья, о традиционных ценностях российского общества, переосмысления своих собственных жизненных ценностей, ориентиров и моральных установок.

Организовать экспонирование выставки можно, связавшись со специалистами отдела культурно-просветительных программ БУК Омской области «Дворец культуры и семейного творчества „Свечотч”» или информационно-методического сектора Отдела религиозного образования и катехизации Омской епархии.

4.4. Как использовать посещение театральных постановок в духовно-нравственном воспитании

Посещение театральных постановок духовно-нравственного содержания на основе православной культуры в профессиональных и любительских театрах позволяет использовать эстетический и художественный потенциал в духовно-нравственном воспитании. Основная возрастная категория – старшеклассники. Важно, что посещение театра должно быть педагогически подготовлено, привязано к социальному, личному опыту и образовательной деятельности школьников. Необходимо поставить педагогические цели, продумать деятельность школьников после просмотра спектаклей. Например, как минимум, коллективное обсуждение или написание эссе, что будет способом диагностики и получения обратной связи.

Рекомендуем посещение спектаклей на православную тематику «Сын человеческий» и «Храм» в «Театре живописи»¹ при музее изобразительных искусств имени М. А. Врубеля. Посещение первого может быть связано с праздником Воскресения Христова (Пасхи).

¹ Театр живописи [Электронный документ]. Режим доступа: http://vrubel.ru/teatr_jivopisi.html (дата обращения: 27.06.2018).

Спектакль «Храм» посвящен краеведческой теме, рассказывает о священноисповеднике Сильвестре (Ольшевском) и воссоздании кафедрального собора Успения Пресвятой Богородицы. Посещение этого спектакля может быть связано с экскурсией в собор.

Большое количество постановок на духовно-нравственную тематику имеется в репертуаре Православного молодежного театра при храме св. мц. Татианы «Русский крест» (режиссер О.С. Насибуллина). Этот театр является интересным образцом художественной самостоятельности духовно-нравственной направленности. В театре нет профессиональных актеров. Цели своей деятельности театр определяет так:

- 1) профилактика аборт и внебрачных отношений среди старших школьников, проповедь семейных ценностей: ответственности, любви;
- 2) приобщение подростков, молодежи и людей зрелого возраста к патриотическим ценностям: любви к Родине и русскому народу, семье, родителям, защите Отчизны от врагов, ценности Русской Истории;
- 3) проповедь живой деятельности христианской веры как смысла человеческой жизни;
- 4) создание возможности для детей и взрослых с умственной отсталостью и неврологическими заболеваниями прикоснуться к духовным переживаниям средствами театрального искусства¹.

С репертуаром и афишей театра можно познакомиться на странице театра в социальных сетях². Постановки проходят в храме св. мц. Татианы (ул. Андрианова, 32а) либо в театре Л. Ермолаевой.

4.5. Как организовать и провести экскурсию по православному храму или монастырю

Одним из самых эффективных и увлекательных средств приобщения к духовно-нравственной культуре Отечества являются экскурсионно-паломнические поездки. Документальное обоснование целесообразности и возможности проведения экскурсий в православные храмы изложено в следующем документе:

¹ Православный молодежный театр при храме св. мц. Татианы «Русский крест» [Электронный документ]. Режим доступа: https://vk.com/rk_2009 (дата обращения: 27.06.2018).

² Там же.

Письмо Минобрнауки РФ №08-250 от 22.08.2012 «О введении учебного курса ОРКСЭ», с. 3–4: «... Полезно эффективно использовать окружающую социокультурную и историческую среду в учебных целях. Например, изучение основ традиционных религиозных культур будет эффективнее и интереснее, если дополнить его впечатлениями от осмотра храмов. В ходе такой мини-экскурсии следует заострить внимание учащихся на архитектуре и устройстве храмов. При этом нелишне учитывать, что храм является культовым сооружением, где идут богослужения, следовательно любая экскурсионная или учебно-познавательная деятельность в нем или вокруг него должна быть максимально деликатной и тактичной. Некоторые уроки могут проводиться на природе, в окружении архитектурных и исторических памятников при соблюдении необходимых норм внешкольной учебной работы. Краеведческий элемент будет способствовать решению еще одной задачи – воспитания и бережного отношения к отечественному религиозному и культурному наследию своей малой родины.

При использовании во внеклассной деятельности такой формы работы *следует применять многоуровневый подход.*

Поездки в храм по степени погружения участников в духовный мир и культуру христианства условно можно разделить на **экскурсионные, экскурсионно-паломнические и паломнические.**

Основные **общие задачи** для всех трех форм:

- способствовать закреплению и сбережению традиционных ценностных ориентиров и нравственных норм;
- расширить и обогатить образ малой родины через приобщение к святыням земли Омской и всей России;
- подвести к пониманию служения и любви к Родине, образа гражданского Отечества на примере жизненного подвига святых, живших на Омской земле, и наших заслуженных земляков;
- познакомить с особенностями природы края, чтобы помочь почувствовать уникальность святого места, включиться в его благоустройство, творческую и исследовательскую деятельность;
- способствовать воспитанию чувства причастности к своей национальной культуре, развитию творческого начала в каждом участ-

нике, знакомя с ценностями христианской культуры, ремеслами края и мастерами-умельцами;

– познакомить с культурно-историческими традициями православной веры, пробудить к ним интерес и уважение при посещении действующего храма и монастыря;

– развитие мотивации участников к самосовершенствованию.

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

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

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

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

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

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

При подготовке экскурсии в православный храм или монастырь в основу разработки урока-экскурсии или внеурочного мероприятия следует закладывать главные принципы и требования педагогической науки: взаимосвязь обучения и воспитания, учет логики предмета, последовательность и системность, ясность и доступность изложения, наглядность, эмоциональность, учет возрастных особенностей экскурсантов и степени их воцерковления.

Необходимо также обратить особое внимание на личностные качества руководителя поездки, взрослых участников, родителей как пример опыта благочестия значимого авторитетного взрослого.

Кроме этого, следует привести в соответствие процесс организации экскурсионно-паломнических поездок с целями и содержанием данной поездки (организационно-техническая сторона) и соотнести подбор материала для паломнических бесед, мероприятия, проводимые в поездке, досуг с духом и смыслом экскурсии или паломнической поездки.

Рассмотрим этапы подготовки и проведения экскурсионно-паломнической поездки.

1. Определение формы (экскурсионная, экскурсионно-паломническая, паломническая) и темы экскурсии. Следует тщательно продумывать и обосновывать форму и тему поездки. Тема экскурсии – это то, что является ее основой, на чем строится показ и рассказ. Тема экскурсии также выступает критерием построения всей структуры экскурсии.

Темами экскурсии могут быть: архитектура православных храмов населенного пункта; творчество местных иконописцев; история жизни святых земляков; история храма, храмовое искусство, устройство православного храма и т. д.

Тема, которая будет раскрываться в ходе экскурсионного занятия, должна быть актуальной и соответствовать плану учебных занятий и должна также помогать в большей степени усвоить предмет.

2. После утверждения темы экскурсии следует определить ее цель и задачи по ее достижению.

Цель – это то, к чему стремится педагог-экскурсовод при проведении экскурсии, идеальное, мысленное предвосхищение результатов его просветительской деятельности. Цель определяет выбор экскурсионных объектов, маршрут экскурсии, подбор литературных источников и текстов для цитирования и изображений для показа. Четко сформулированная цель оказывает определяющее влияние на все содержание экскурсии.

3. Затем, после определения цели экскурсии, выбирается экскурсионный объект, который будет рассматриваться в ходе экскурсии и нести в себе основную смысловую нагрузку, маршрут, принимается решение об обращении в паломническую службу или о проведении экскурсии специалистами своего учреждения. Педагогу необходимо сориентировать учеников на выбранные им для показа объекты экспозиции.

Объект должен обладать яркими, выразительными, интересными для экскурсантов характеристиками. Экскурсионный объект – это предмет или явление, несущие информационную функцию. Также объект показа – это знак, символ невербальной коммуникации. И вместе с этим объект – это и конкретное место, здание, помещение, где происходили исторические события, действовали реальные лица. Определим, что же может являться объектом экскурсии:

- памятные места;
- здания, сооружения, объекты культуры (храмы, памятники, монастыри и т. п.);
- природные объекты (освященные источники и т. п.);
- экспозиции государственных музеев, картинных галерей, постоянные и временные выставки и т. д.

4. После определения темы, цели, задач, объектов, маршрута экскурсии в том случае, если педагог планирует экскурсионно-паломническую поездку без приглашения специалистов паломнической

службы, следует **составить программу и текст экскурсии**. Для правильного написания экскурсионной программы следует придерживаться определенной структуры, которая включает **подготовительный этап, собственно экскурсию** (введение, основную часть, заключение), **заключительный этап**.

На подготовительном этапе надо на основании выбранных темы, цели, задач, объектов, маршрута решить основные организационные вопросы: *собрать заявления родителей о согласии на участие их детей в данной поездке*, подготовить детей и взрослых участников – объяснить цель поездки, дать вводную информацию о маршруте, объектах, святынях экскурсии, правила поведения, форму одежды, определить необходимость запаса питания и т. п.

Не будем забывать, что успех проведения экскурсии во многом зависит от подготовки преподавателя и учеников. На уроке, предшествующем экскурсии, устанавливается необходимая связь с содержанием предстоящего занятия, предлагаются вопросы, которые нужно будет решить в ходе предстоящей экскурсии, между ее участниками можно распределить задания для наблюдений и по сбору материала.

Поскольку экскурсия выходит за рамки школьной территории, следует предварительно ознакомить детей с предстоящим экскурсионным маршрутом для лучшей ориентации на местности.

Если это паломническая поездка, то можно перед отправлением в дорогу попросить приходского священника отслужить молебен для желающих отправиться в паломническое путешествие. Таким образом, паломники получают нужный настрой на поездку и благодатную помощь Божию, которая будет залогом успешного течения паломничества.

Перед отправлением транспорта следует проинструктировать экскурсантов, что во все время следования дети должны сидеть на своих местах, не вставать, избегать возможных ситуаций травматизма при резких торможениях и остановках транспорта, руководитель и его помощники должны постоянно сверять количество присутствующих со списочным составом.

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

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

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

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

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

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

Для невоцерковленных детей можно предложить:

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

цию, чтобы стало понятно, какое слово было придумано первоначально;

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

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

Для детей младшего возраста можно предложить следующее:

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

– загадывание загадок (жизнь храма, родная природа);

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

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

Если для **проведения экскурсионно-паломнической поездки** организаторы обращаются в паломническую службу, большая часть вышеперечисленных задач решается специалистами службы, что значительно облегчает труды организаторов и повышает эффективность поездки.

В Омской епархии для проведения экскурсий можно обратиться в **епархиальную паломническую службу «Ачаир»**: церковная лавка возле остановки «КДЦ «Маяковский» (здание с куполом и крестом), тел. 89514274374, 488024 (наличие билетов), монахиня София – 89043296270, 599920, 89136031940, Владимир Александрович – 89131512400.

Если педагог или работник учреждения культуры берет на себя роль экскурсовода, то надо помнить, что он должен хорошо разбираться в смысле церковнославянских слов и богословских терминов, использование которых необходимо в экскурсиях.

На действенность экскурсии влияет ряд факторов:

- содержание;
- методика и техника ведения;
- знания педагога;
- подготовленность участников к освоению экскурсионного материала;
- условия проведения экскурсии.

Если проводится *не просто экскурсия, но экскурсионно-паломническая или паломническая поездка*, то в программу паломничества по святому месту могут входить:

- экскурсия по монастырю (как правило, экскурсию проводит насельник данного монастыря по особому благословению);
- осмотр и поклонение святыням монастыря. Святыня в христианской Церкви – это материализация идеи подвижничества, осязаемый знак памяти о жизни, отмеченной высокими нравственными качествами. Естественно, что душа верующего ищет осязаемых, материальных знаков близости Бога. Так, наличие в храме малой частички мощей чтимого святого приближает его, делает доступным. Однако прикосновение к святыне – область внутренних переживаний, требующая особой деликатности и не допускающая вульгаризации и излишней мистификации, свойственных непрофессиональному уму;
- участие в богослужениях и таинствах;
- посещение окрестных святынь (источников, скитов, памятных мест);
- встречи и беседы с благочестивыми людьми (насельниками монастыря);
- послушания (безвозмездная работа в помощь монастырю, храму);
- досуг. Данное время дети могут использовать в соответствии со своими интересами и творческими способностями (рисование, наблюдения природы, сбор и засушивание цветов, трав, кино- и фото-

съемка, сочинение стихов, ведение дневниковых записей, общей летописи – журнала паломничества и т. д.)

Особо следует подчеркнуть значение для постижения тех или иных духовных смыслов такого фактора, как эстетическое восприятие. Нередко человек приходит к Церкви именно через эстетику храма, через красоту богослужбных мелодий, через образы и идеи художественной литературы, а также под впечатлением от судьбы той или иной замечательной личности. Именно это следует учитывать при разработке духовно-просветительных туров, в которых целью является не столько сознательное поклонение святыне, сколько обретение и осознание каждым человеком своего личного пути к храму.

На избираемом маршруте прежде всего необходимо локализовать те места, на которых сосредоточены памятники – ландшафта, зодчества. Отдельную область представляет собой изучение литературного наследия, которое доступно всегда и везде через прикосновение к книге, но может быть воспринято с особой остротой на местах, имеющих то или иное отношение к созданию отдельных памятников литературы, а также музыкального наследия Древней Руси, которое органически связано с православным храмом и только в нем ощущается во всей полноте.

При отъезде из монастыря следует попросить местное священство послужить молебен почитаемым в обители святым, приложиться к святыням монастыря, поблагодарить игумена и братию за радостный прием.

Методические особенности проведения собственно экскурсии приведены ниже в методической разработке экскурсии в кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы. Экскурсия для школьников должна быть **оформлена** учителем в следующем виде:

Название экскурсии:

Тема:

Цель:

Задачи:

Образовательные:

Воспитательные:

Оборудование:

Содержание экскурсии:

Содержание практических заданий:

Итоги экскурсии.

Заключительный этап начинается на обратном пути. Одна из важнейших задач, стоящих здесь перед руководителем поездки, – сохранение духовной атмосферы, так как после продолжительного духовного напряжения может возникнуть разрядка, которая может вылиться в нежелательную форму.

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

По окончании экскурсионно-паломнической поездки хорошо сразу же или в самые ближайшие дни попросить приходского священника отслужить благодарственный молебен. Если в паломничестве участвовали дети и родители – прихожане разных храмов, то можно благодарственные молитвы пропеть или прочитать самим сразу же по прибытии.

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

- проведение беседы;
- оформление стенда, газеты, фотоальбома;
- написание сочинений на тему воспоминания о паломнической поездке:
 - конкурс рисунков, поделок, связанных по смыслу с поездкой;
 - написание поздравительных открыток, писем, отправление небольших сувениров или продуктовых посылок насельникам монастыря;
 - проведение викторин;
 - вечер воспоминаний о поездке с приглашением родителей и гостей.

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

Методика подготовки и проведения экскурсии на тему «История Омского Свято-Успенского кафедрального собора»

Подготовка к проведению экскурсии

Подготовка любой экскурсии, в том числе и религиозной, начинается с определения **темы**. Тема была выбрана не случайно. Свято-Успенский кафедральный собор расположен в центре города и является духовной и архитектурной доминантой Омска. История его создания в XIX веке и воссоздания в XXI веке уникальна. В этом храме находится великая святыня Омской земли – мощи святителя Сильвестра, чудесным образом обретенные в ходе раскопок разрушенного в годы лихолетья храма.

Собор Успения Пресвятой Богородицы считается визитной карточкой нашего города, поэтому не удивительно, что наибольшее количество экскурсий, проводимых в Омске и связанных с православной традицией, проходят именно в этом храме. К тому же это самое красивое и величественное архитектурное сооружение Омска, а душа любого человека стремится к красоте и совершенству. Наши благочестивые предки все самое лучшее посвящали Богу. И в наше время эта традиция продолжается. В России, в том числе и в нашем регионе, восстанавливаются, реставрируются, строятся красивейшие храмы, а через церковные таинства, через прикосновение к святыням врачуются души людей.

Цель проведения экскурсии по собору – не просто передать определенную информацию детям, а заинтересовать, приобщить их к православной традиции, к тем нравственным и духовным ценностям, которыми жили предыдущие поколения. Вся наша русская культура и государственность стоит на твердом фундаменте – Православной вере. Через показ и рассказ исторических фактов, касающихся истории собора, хотелось бы донести до детей красоту, незабываемость нашей духовной традиции, высоту подвига православных святых.

Задачи более конкретны, чем цель. Это воспитание определенных чувств: любви к Родине, к ее историческому прошлому, благоговения к святыням; знакомство с историческими фактами; развитие мотивации к учебе, к самосовершенствованию; расширение кругозора.

Объектами показа в нашей экскурсии являются: здание храма с внешней и внутренней стороны, иконы, Распятие, рака с мощами святого, фрагмент уцелевшего придела в южной части собора, место захоронения святого подвижника, старая кирпичная кладка, найденный на раскопе крест. С экскурсионными объектами связаны подтемы экскурсии, помогающие раскрыть основную тему и подвести к достижению цели и задач.

Дальше идет **работа над содержанием экскурсии**: сбор материалов по теме; знакомство с экспозицией музея собора Воскресения Христова, частично посвященной и истории собора Успения Пресвятой Богородицы; изучение архивных документов, краеведческой, справочной, исторической, религиозной литературы. Важно войти в ту духовную традицию, в поле которой человеку придется находиться, проводя экскурсию по храму. Если педагог не был очевидцем или участником исторических событий, связанных с воссозданием собора в 2005–2007 годах, то полезно было бы с такими людьми встретиться.

Методически экскурсия строится так, чтобы обеспечить устойчивое внимание аудитории на протяжении всей экскурсии. Вначале внимание сохраняется благодаря новизне, интересу экскурсантов к теме. Затем поддерживается увлекательностью содержания рассказа и такими качествами объектов, как духовная и познавательная ценность, выразительность, неповторимость, а также правильной последовательностью показа. Важно выполнить требование экскурсионной методики, которое заключается в том, чтобы все основные объекты и раскрываемые с их помощью темы составляли единое целое. Помимо логической последовательности показа объектов, наличия кульминационного пункта, момента наивысшего напряжения в раскрытии темы (сенсационная находка захоронения канонизированного святого), необходима увязка подтем, набор продуманных логических переходов.

Методика показа основана на способности объекта удерживать внимание экскурсантов. Поскольку в экскурсии показ первичен, наша экскурсия начинается со зрительных впечатлений. Мы рассматриваем величественный, потрясающе красивый храм, а затем уже вводится в действие рассказ о нем. Форма, структура, длительность рассказа зависят от многих факторов, но в любом случае рассказ

должен быть экскурсионным, т. е. связанным с объектом и с главным элементом экскурсии – показом. Когда это требование экскурсионной методики не соблюдается, тогда появляется такой недостаток, как лекционность. Всегда надо помнить о том, что экскурсия – это не лекция, и нельзя отрывать рассказ от зрительного ряда.

Экскурсовод стремится к тому, чтобы аудитория не только познакомилась с предлагаемыми объектами, но и получила верное представление о том, почему эти объекты показываются. Экскурсанты должны правильно истолковать увиденное и услышанное. В этом большую роль играют эмоциональные моменты. Однако, понимая, что волнение экскурсовода чаще всего передается экскурсантам, важно соблюдать меру, избегать неоправданных эмоций, ложного пафоса. Источником эмоций у экскурсантов должны быть не эмоции экскурсовода, а глубина материала, правильный подбор интересных фактов, способных вызвать соответствующие чувства, мудрая их подача, а также методически умело построенные показ и рассказ, точно раскрывающие тему и ведущие к целям, поставленным перед данной экскурсией.

Если информация затронет сердце, коснется души участников экскурсионного процесса, вызовет чувства радости, трепета, сострадания, то можно быть уверенным, что поставленная перед началом работы цель будет достигнута.

Раскрытию темы экскурсии помогают различные **методические приемы показа и рассказа**. Сначала рассмотрим используемые приемы показа. Экскурсия по храму обычно начинается с предварительного осмотра экскурсантами и только после этого идет рассказ об истории храма и событиях, связанных с ним. Используется прием зрительного анализа, когда объект делится на составные части; прием зрительной реконструкции помогает получить представление о том, как выглядел храм в XIX веке; прием переключения внимания позволяет перенести взгляд с одного объекта на другой. Широко используется прием локализации событий, позволяющий обрести чувство сопричастности тем историческим событиям, которые произошли именно на этом месте (здесь всплыла икона, здесь был эпицентр взрыва и т. д.), а также прием абстрагирования – процесс выделения детали

из целой части (из иконостаса выделяем одну икону и рассказываем о ней). Можно предложить экскурсантам прием сравнения, обратить внимание на расположенные на стенах храма мемориальные доски.

Рассказ носит подчиненный характер, но у него есть особенность – мастерством экскурсовода рассказ может превратиться в зрительный образ. В том случае, если экскурсовод выполнит эту задачу, экскурсант сможет воспринять и запомнить рассказ зрительно. Практически во всех экскурсиях используются такие **приемы рассказа**, как экскурсионная справка (очень краткая информация об объектах), описание или характеристика объекта (более подробное изложение фактического материала, событий, связанных с объектом), прием объяснения (подробный рассказ об объекте с пояснением сущности и причин). Прием вопросов-ответов, риторический вопрос, прием заданий позволяют заинтересовать, вовлечь детей в более тесный контакт, побудить к размышлению, анализу. Украшает экскурсионный процесс прием цитирования. Цитаты помогают вызвать в сознании участников зрительный образ. Подбираются отрывки (в данном случае стихотворные), позволяющие увидеть динамику событий, образно представить то, о чем идет речь.

Проводить экскурсию увлекательно и на высоком уровне помогает формирование так называемого **«портфеля экскурсовода»**. «Портфель экскурсовода» – это условное наименование комплекта наглядных пособий для экскурсий, который дополняет и восстанавливает недостающие звенья при показе. Такой комплект является постоянным спутником экскурсовода, он оживляет рассказ, концентрирует внимание, не позволяет отвлечься, заскучать. Из «портфеля экскурсовода» в нужный момент демонстрируются фотографии, репродукции, схемы и т. д.

Для проведения экскурсии по собору Успения Пресвятой Богородицы уместно подготовить копии фотографий: цесаревича Николая Александровича, архитектора Вирриха, святого праведного Иоанна Кронштадтского, премьер-министра Столыпина, архиепископов Сильвестра Омского и Андроника Пермского; фотографии разрушенного собора 1935 года и находок с раскопа 2005 года. Важно показать иконы новомучеников Омских – Михаила Пятаева, Иоанна

Куминова, Николая Цикуры. В реализации приема зрительной реконструкции поможет проект собора XIX века. Детям всегда интересны объемные экспонаты, их можно подержать в руках, лучше рассмотреть, поэтому, по возможности, хорошо использовать в работе небольшие скульптуры, объемные открытки.

Можно пользоваться методикой подготовки и использования справочных карточек, в которые заносятся краткие данные об объектах, цитаты. Особенно актуален этот прием для начинающих экскурсоводов.

Следует определить маршрут экскурсии, обойти маршрут, выбрать места экскурсионного показа, остановок, составить текст.

Важно избегать сложностей в изложении темы, подавать материал просто и популярно. Хорошо подготовленная экскурсия включает в себя синтез форм ораторского искусства, позволяет ясно и точно выразить определенную совокупность знаний по данной теме. Тон рассказа должен быть несколько приподнятым, бодрым, позитивным; обращение к экскурсантам – доброжелательным, приветливым, внимательным.

Проведение экскурсии

Тема: «История Омского кафедрального собора Успения Пресвятой Богородицы».

Вид экскурсии: религиозный.

Продолжительность: академический час.

Цель экскурсии: приобщить детей к традиционным для России духовно-нравственным ценностям; воспитать любовь и уважение к историческому прошлому и настоящему нашей Родины.

Задачи:

- формировать ценностное отношение к духовному, историческому и культурному наследию;
- воспитывать любовь к родному краю, чувство благоговения к святыням;
- познакомить с историческими фактами создания и воссоздания главного храма Омска – Успенского кафедрального собора;
- развить мотивацию к изучению православной культуры, к самосовершенствованию;

- активизировать историко-культурный словарь учащихся, расширить кругозор.

Ход экскурсии

Встреча с детьми перед входом в храм. Приветствие. Сообщение темы экскурсии.

Вступительное слово

В разных местах человек соблюдает определенные правила поведения. Мы с вами сейчас посетим Дом Божий – храм. Знаете ли вы правила поведения в храме? Да, действительно, в храме все себя ведут тихо, спокойно, благоговейно. Верующие люди, приходящие в храм, сосредоточены на молитве, из глубины своего сердца они обращаются к Богу, Богородице, Ангелам и святым людям, прикладываются к святым изображениям – иконам, накладывают на себя крестное знамение, возжигают свечи. Есть определенные требования и к внешнему виду. Не следует приходить в храм в вызывающей одежде, одежда должна быть благопристойной. Мужчины перед входом в храм снимают головной убор, а женщины, наоборот, покрывают голову. Не следует держать руки в карманах, стоять спиной к алтарю, фотографировать без благословения священнослужителей, разговаривать по телефону. Перед тем как войти в храм, телефоны отключают.

Сегодня мы познакомимся с историей главного храма Омска, с его святынями, вспомним о тех замечательных людях, судьбы которых были связаны с этим храмом. *(Встать удобно для рассматривания, храмы показываются всегда сбоку, чтобы была видна проекция, жестом предложить его рассмотреть.)*

Основная часть экскурсии

Собор Успения Пресвятой Богородицы является величайшей достопримечательностью не только нашего города, но и всей России. Его относят к уникальным памятникам истории. Расположен храм в центре Омска, в самом его сердце – на Соборной площади. Площадь получила свое название в честь этого религиозного сооружения.

Любила строить храмы Русь –
В них духа взлет и благородство...

(И. Пашков)

Закладка первоначального храма была приурочена к посещению города Омска цесаревичем Николаем Александровичем – наследником престола. *(Показываем наглядное пособие из «портфеля экскурсовода» – копию фотографии.)* Собственноручно он заложил золотые монеты в основание этого храма. Произошло это торжественное событие 16 июля 1891 года. Возвращаясь из кругосветного путешествия, цесаревич Николай Александрович, будущий Российский император, в течение трех дней пребывал в нашем городе. К слову сказать, во второй раз он посетит Омскую землю, станцию Любинскую, за два с половиной месяца до мученической кончины царской семьи в 1918 году. Вся семья последнего Российского императора причислена к лику святых.

Новый кафедральный собор в Омске строился по проекту молодого столичного архитектора Эрнеста Францевича Вирриха. *(Показываем копию фотографии.)* В проекте использовались формы и детали русской церковной архитектуры XVII века, в нем гармонично соединились русско-византийский и народный стили. *(Рассматриваем копию проекта собора.)* Пятиглавый храм, с мощным центральным барабаном и шатровой колокольней, поражал своей красотой, монументальностью, праздничностью, торжественностью. Омичи его называли «восьмым чудом света».

После освящения храма 9 сентября 1898 года собор сразу же стал духовным и культурным центром нашего города.

Сейчас мы пройдем в собор и посмотрим на внутреннее убранство храма. *(Обращаем внимание детей на то, как православные христиане перед входом в храм накладывают на себя крестное знамение, не понуждая к этому. Заходим в собор.)*

Мы с вами зашли в притвор – это западная часть храма. Обычно в притворе находится церковная лавка, где можно купить свечи, иконы, подать записки о здравии своих близких и об упокоении усопших.

Сейчас мы проходим в среднюю часть храма, здесь во время службы молятся верующие. Перед нами иконостас, отделяющий алтарь от центральной части. Алтарь – важнейшая часть храма, «святая святых», где находится святой Престол – особо освященный четырехугольный стол, на котором невидимо присутствует Сам Христос. Главный Пре-

стол собора освящен в честь великого праздника Успения Пресвятой Богородицы. *(Предлагаем рассмотреть икону в иконостасе.)* Мы видим на иконе, что Христос пришел взять душу Своей Пречистой Матери в момент ее успения. Как вы думаете, что означает слово «успение»? *(Ответы детей, обобщение.)* На Руси сложилась такая традиция, что главные храмы в крупных городах всегда посвящали этому Богородичному празднику, отмечаемому 28 августа.

С юга и севера от центрального алтаря мы видим два придела. Южный придел освящен в честь небесного покровителя императора Николая II, принимавшего участие в закладке этого храма, – Святителя Николая Чудотворца. *(Рассматриваем икону в иконостасе.)* Николай Угодник жил в IV веке, был архиепископом города Миры Ликийской страны и является самым почитаемым и любимым святым на Руси. Больше всего храмов в нашем Отечестве посвящено Святителю Николаю.

(Проходим в северный придел верхнего храма.) Северный придел посвящен небесной покровительнице матери императора, императрицы Марии Феодоровны, – святой равноапостольной Марии Магдалине. *(Рассматриваем икону в иконостасе.)* Святая Мария Магдалина первая увидела Господа Иисуса Христа воскресшим, а после Его вознесения на небо проповедовала Благую весть о Спасителе вместе с учениками Христа апостолами.

В приделе святой Марии Магдалины находится Святое Распятие. *(Подводим к Распятию.)* Крест – орудие смерти Христа, после Его воскресения стал символом спасения, знамением победы над грехом и смертью. Поэтому православные христиане, прошедшие таинство крещения, постоянно носят на себе нательный крест. После Своей крестной смерти и воскресения Господь Иисус Христос каждому человеку дает возможность попасть в Царство Небесное, потому и называют Его Спасителем.

Как вы думаете, ребята, кто находится в Царстве Небесном? *(Бог, Богородица, Ангелы, святые.)*

Многие известные и даже святые люди посещали Омский Успенский собор. В сентябре 1905 года в этом храме совершал Божественную литургию и причащал прихожан «Всероссийский батюш-

ка» – святой праведный Иоанн Кронштадтский. *(Даем детям в руки маленькую скульптуру святого.)* Отца Иоанна при жизни считали святым, на его службы собирались тысячи людей. Очень многим батюшка помогал, по его молитвам совершались чудеса и исцеления. Служил батюшка в районе Санкт-Петербурга, в городе Кронштадте.

В 1910 году собор посетил Пётр Аркадьевич Столыпин – премьер-министр Российской империи. *(Показываем копию фотографии.)* На Петра Аркадьевича было совершено одиннадцать покушений, и в конце концов он был убит террористом. Память об этом человеке осталась в нашем городе – Омский аграрный университет носит его имя.

В 1913–1914 годах на Омской кафедре служил епископ Андроник (Никольский). *(Показываем копию фотографии.)* Владыка Андроник закончил свою жизнь мученически в городе Перми и в настоящее время причислен к лику святых.

В соборе Успения Пресвятой Богородицы бывали по долгу службы Омские новомученики священники Михаил Пятаев и Иоанн Куминов, расстрелянные в 30-е годы прошлого века. А также первомученик Омский Николай Цикура, погибший в начале 1918 года. *(Показываем иконы Омских святых.)*

Летом 1915 года в Омск прибыл новый правящий архиерей, епископ Сильвестр (Ольшевский). *(Показываем копию фотографии.)* Владыка Сильвестр стал небесным покровителем Омской земли. Последние годы его жизни были связаны с нашим городом, с Успенским собором.

Нашу экскурсию мы продолжим в нижнем храме у святых мощей владыки Сильвестра Омского. *(Проходим в придел святителя Сильвестра.)*

Перед нами находится рака с мощами Омского архипастыря. Что такое мощи? Мощами называют тела (или останки) святых людей, почитаемые церковью как исполненная благодати и обладающая даром чудотворения святыня. К святым мощам христиане прикладываются так же, как и к иконам, – предварительно осенив себя крестным знаменем. *(Прикладываемся к мощам, никого к этому не понуждая.)*

(Обращаем внимание на икону над ракой.) Архиепископ Силь-

вестр (в миру Иустин Львович Ольшевский) родился в Киевской губернии в 1860 году. После окончания Киевской духовной академии становится епархиальным миссионером, распространяет православную веру среди духовно заблудившихся людей и многих возвращает в лоно Православной Церкви.

После того как Иустина Львовича рукоположили во священники, он становится инспектором школ Полтавской епархии. И учителя, и дети очень любили батюшку, они с нетерпением ждали его и принимали как дорогого гостя. Отец Иустин оказывал большое влияние на детей. После посещения им школы дети менялись, прилежнее учились, становились послушнее, внимательнее к своему внутреннему миру.

Когда батюшку постригли в монашество, ему дали новое имя – Сильвестр. Вскоре была произведена его хиротония во епископы. В нашем городе владыка Сильвестр прослужил недолго, но успел сделать много добрых дел и заслужить любовь и почитание омской паствы. Он открывал приюты для детей, помогал сиротам, беженцам, занимался миссионерской деятельностью в лагере военнопленных, содействовал распространению трезвого образа жизни. Во время Гражданской войны, начавшейся после революционных событий, владыка поддерживал власть белых, боровшихся с большевиками. Когда большевики заняли Омск, архиепископа Сильвестра заточили в каземат, где он и погиб в результате пыток. *(Рассматриваем снимок иконы, находящейся на Сибирской Голгофе в Ачаирском монастыре Животворящего Креста Господня.)* Похоронили владыку тайно, никто не знал место его захоронения.

Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы закрыли. В 1935 году главный храм города был взорван. *(Показываем копию фотографии).* На этом месте разбили парк, поставили фонтан.

В 2005 году правительство Омской области приняло решение о воссоздании Успенского собора. Как только начали производить раскопки, казалось, навсегда утраченной святыни, сразу же были сделаны сенсационные находки. Сейчас мы с вами пройдем в придел Киево-Братской иконы Божией Матери, где мы своими глазами увидим чудом сохранившиеся после взрыва фрагменты южного придела нижнего храма и место тайного захоронения.

(С заранее взятого благословения священнослужителей собора проходим в придел Киево-Братской иконы Божией Матери.)

Мы с вами находимся в крипте собора, где хорошо сохранились фрагменты убранства южного придела, дающие представление о богатстве внутренней отделки храма. Сохранились стены с элементами лепнины, даже обыкновенная керамическая плитка. И именно в этом месте, под полом в склепе, совершенно неожиданно было обнаружено тайное захоронение. *(Рассматриваем это место.)* Удивительно то, что эпицентр взрыва, разметавшего величественный собор, был в нескольких метрах от этого места, но часть храма рядом с захоронением сохранилась.

Во время работ на раскопе из приямок у бетонной плиты всплыла очень сильно поврежденная икона, но на обратной ее стороне четко прописаны слова: «Преосвященному Епископу Сильвестру от почитателя Его таланта. Июль 1914 год». *(Рассматриваем надпись на копии.)* Когда в приямок была опущена видеокамера, взору предстали вкрапленные в стену крест и икона Киево-Братской Божией Матери. *(Рассматриваем фотографию и икону.)* Под крестом находился гроб с останками священнослужителя. После поднятия гроба были обнаружены хорошо сохранившиеся параман (шелковый плат, который монахи носят на спине) и кипарисовый параманный крест, эти находки свидетельствовали о том, что усопший был монахом. *(Показываем копии фотографий.)* Затем был найден орлец – круглый коврик с изображением парящего над городом орла, на котором во время службы стоят архиереи (епископы, архиепископы, митрополиты). Когда архиерея хоронят, то его ноги заворачивают в орлец. *(Рассматриваем фотографию.)* Стало понятно, что найдено захоронение не просто священника или монаха, а архиерея. Владыка Феодосий, митрополит Омский и Тарский, был уверен, что были обретены мощи архиепископа Омского Сильвестра (Ольшевского), в то время уже канонизированного Русской Православной Церковью в сонме новомучеников и исповедников Российских. Останки были отправлены на экспертизу, и предположение владыки Феодосия подтвердилось.

Собор восстанавливали в течение двух лет. Каждый вечер вокруг стройки проходил крестный ход, совершалось богослужение под открытым небом.

В крипте собора была сохранена кирпичная кладка XIX века. *(Подвести, показать, потрогать.)* Здесь же находится большой металлический крест, изготовленный в XIX веке. Именно этот крест, покрытый сусальным золотом, возвышался над куполом собора до его разорения. *(Подвести, рассмотреть, потрогать, приложиться, не понуждая к этому экскурсантов.)*

Торжественное освящение воссозданного собора совершилось 15 июля 2007 года. При огромном стечении народа рака с мощами святого архиепископа Сильвестра была перенесена во вновь отстроенный храм. *(Показываем фотографию церемонии перенесения мощей.)*

Святые мощи Омского архипастыря являются главной святыней кафедрального собора Успения Пресвятой Богородицы. Каждый день здесь совершается богослужение, возносятся горячие молитвы. Тысячи омичей и гостей нашего города просят помощи и заступничества у небесного покровителя земли Омской и получают просимое. Чудеса, совершаемые по молитвам к святителю Сильвестру, записываются и бережно хранятся для потомков.

Заключение

На средокрестии дорог,
Со всех мостов обзреваем,
Стоит торжественный чертог,
Небесной славой окрыляем!

(Показываем объемную открытку Успенского собора.)

Омский Успенский кафедральный собор, восставший из небытия, как феникс из пепла, стал местом духовного исцеления, символом возрождения души народа. Через храм мы приобщаемся к нашим традициям, многовековому духовному опыту, накопленному предыдущими поколениями, создавшими могучее государство и великую, уникальную русскую культуру. Будем как можно чаще прикасаться к этому неисчерпаемому источнику чистоты, добра и света, строить храм своей души, учиться у святых и праведников мужеству, любви и милосердию. *(Даем открытку в руки детям.)*

Кроссворд на закрепление материала экскурсии

1. Главная святыня христиан. На нем распяли Христа.
2. Небесный покровитель Омска, входящий в Собор новомучеников и исповедников Российских. Его святые мощи находятся в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы.
3. Канонизированный Церковью человек, подвижник, прославившийся духовными подвигами, иногда мученической кончиной.
4. Останки святого человека.
5. Богородичный праздник, в честь которого освящен главный собор города Омска.
6. Центральная площадь Омска, названная в честь воздвигнутого на ней собора Успения Пресвятой Богородицы.
7. Стена с иконами, отделяющая алтарь от средней части храма.
8. Имя последнего Российского императора, прославленного в лике святых.
9. Имя Омского священномученика Пятаева.
10. Верхняя часть храма, символизирует Небесный свод.
11. Жертва Богу, ее ставят на подсвечнике перед иконой.
12. Круглый коврик с изображением орла, парящего над городом, на котором во время службы стоит архиерей.

13. Святой Кронштадтский праведник, посетивший Омск в сентябре 1905 года.
14. Петербургский архитектор, по проекту которого был построен в 1898 году Омский собор Успения Пресвятой Богородицы.
15. Звонница при храме.
16. Фамилия Омского священномученика Иоанна.

Литература

1. Емельянов, Б. В. Экскурсоведение [Текст]: учебник. – 5-е изд. / Б. В. Емельянов. – М.: Советский спорт, 2008. – 216 с.
2. Емельянов, Б. В. Организация экскурсионной работы: Методика, опыт. – М.: Профиздат, 1984. – 144 с.
3. Лосунов, А. М. Успенский кафедральный собор: взгляд в прошлое, далекое и близкое // Омский Успенский кафедральный собор: Научно-популярный сборник / гл. ред. М. Ю. Гизбрехт. – Омск: Фонд охраны археологического наследия, 2007.
4. Петрова, С. Успенский собор: освящение // Благовещение. – 2007. – № 7.
5. Петрова, С. Возрождение Успенского собора // Благовещение. – 2007. – № 8.
6. Полещук, Н. В. Господь явил нам мощи святого угодника. Интервью с митрополитом Омским и Тарским Феодосием // Омские епархиальные ведомости. – 2005. – № 8.
7. Полещук, Н. В. Всеславное Успение Твое славим. Литургия на гробнице новомученика Сильвестра // Омские епархиальные ведомости. – 2005. – № 9.
8. <https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelaya-rabota/2013/09/16/ekskursiya-v-pravoslavnyy-khram>
9. <http://molodoy.pravorg.ru/metodistam/view/id/1170937>

Над этой книгой работали...

Авторы:

Лосунов Александр Матвеевич, историк-краевед, автор ряда публикаций и изданий по истории Омска. (Часть 1, главы 1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 6.2.)

Макарова Инна Николаевна, старший преподаватель кафедры гуманитарного образования бюджетного образовательного учреждения Омской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Омской области». (Часть 2, главы 2, 3.1, 4 (общие рекомендации), 4.2.)

Шульга Роман Борисович, старший преподаватель кафедры теологии и мировых культур ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, заместитель декана факультета теологии, философии и мировых культур, член жюри регионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». (Часть 2, главы 3.2, 4.1, 4.4.)

Петренко Лариса Георгиевна, педагог-психолог, специалист паломнической службы Омской епархии «Ачаир». (Часть 2, глава 4.5.)

Колодина Елена Михайловна, зав. информационно-методическим сектором отдела религиозного образования и катехизации Омской епархии, зав. отделом культурно-просветительных программ БУК Омской области «Дворец культуры и семейного творчества «Светоч». (Часть 2, главы 1, 4.3, 4.5.)

Левшина Наталья Санфиевна, педагог БОУ «СОШ № 41». (Часть 2, глава 3.3.)

Минин Егор Павлович, искусствовед, член Союза художников России. (Часть 1, глава 8.)

Шашкова Марина Викторовна, бакалавр теологии, специалист по организации вводного обучения Университета практической психологии (Москва), педагог воскресной школы храма святого Илии Пророка с. Красноярка Омского района. (Часть 1, глава 7.)

Рецензенты:

Воробьёва Наталья Владимировна, доктор исторических наук, доцент, проректор по научной работе Омской духовной семинарии, секретарь Ученого совета, заведующая кафедрой церковно-исторических дисциплин Омской духовной семинарии, доцент кафедры церковно-исторических дисциплин Омской духовной семинарии.

Бакулина Светлана Дмитриевна, кандидат культурологии, доцент, доцент кафедры литературы и культурологии Омского государственного педагогического университета.

Зайцева Марина Абукановна, кандидат филологических наук, доцент кафедры предметных технологий начального и дошкольного образования Омского государственного педагогического университета.

Сушко Алексей Владимирович, доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры «Отечественная история» Омского государственного технического университета.

Редакторы-составители:

Колодина Елена Михайловна, зав. информационно-методическим сектором отдела религиозного образования и катехизации Омской епархии, зав. отделом культурно-просветительных программ БУК Омской области «Дворец культуры и семейного творчества «Светоч».

Дегтярёва Мария Леонидовна, редактор отдела культурно-просветительных программ БУК Омской области «Дворец культуры и семейного творчества «Светоч».

Научный редактор:

Иерей Вячеслав Анатольевич Суховецкий, преподаватель кафедры церковно-исторических дисциплин Омской духовной семинарии, епархиальный древлехранитель, председатель комиссии Омской епархии по канонизации святых.

О СВЯТЫХ И СВЯТЫНЯХ ЗЕМЛИ ОМСКОЙ
НА УРОКАХ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
информационно-методическое пособие

Корректурa и компьютерная верстка –
О. Я. Евдокимова

Подписано в печать 30.09.2018.
Формат 60×84/16. Бумага офсетная.
Тираж 300 экз. Заказ 072.

Издательство «Амфора».
644042, Омск, пр. К. Маркса, 34а.
Тел./факс: (3812)957-177.
e-mail: amfora2002@inbox.ru

