

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

**РАБОТА ВОЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С ВОЕННЫМ ДУХОВЕНСТВОМ.
ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНЫХ ТРАДИЦИЙ**

Методический отдел ЦДРА

www.cdra.ru

Москва, 2024 г.

Предлагаемый методический материал подготовлен в интересах совершенствования работы военных учреждений (подразделений) культуры по культурно-художественному обслуживанию войск и предназначен для оказания помощи органам военно-политической работы, руководителям и специалистам культурно-досуговой деятельности при организации проводимых мероприятий.

Ответственный за выпуск

начальник методического отдела
заслуженный работник культуры РФ
Хробостов Д.В.

Составитель сборника:

методист группы (методики культурно-досуговой работы)
Тутынин В.Л.

Компьютерная обработка материала:

методист группы (методики культурно-досуговой работы)
Тутынин В.Л.

Координационно - методический совет:

Гурьянова Е.К. – заместитель начальника методического отдела заслуженный работник культуры РФ

Рынзина Л.С. – начальник группы (взаимодействия с военными учреждениями культуры)

Гасилина А.О. – начальник группы (информационно-методической)

Шабалина А.В. – начальник группы (методики культурно-досуговой работы)

Капанина М.Н. – методист группы (методики культурно-досуговой работы)

Иванов Ю.Е. – методист заслуженный работник культуры РФ

Тутынин В.Л. – методист группы (методики культурно-досуговой работы)

Приступницкий Г.В. – методист группы (методики культурно-досуговой работы)

Стулова Н.В. – методист группы (взаимодействия с военными учреждениями культуры)

Дмитриченко В.А. – ведущий методист заслуженный работник культуры РСФСР

Федосеев А.Н. – ведущий методист

Сивцова Н.Г. – инструктор группы (информационно-методической)

Морозова Ю.Е. – методист группы (информационно-методической)

Десятова Н.Ю. – заведующий кабинетом (методическим)

Отзывы и предложения просим направлять по адресу:
129110, Москва, Суворовская пл., дом 2, стр. 1
Центральный Дом Российской Армии имени М.В.Фрунзе

Методический отдел
Контактные телефоны: 8 (495) 681–56–17, 8(495) 688–66–09

«Боевой дух – готовность каждого солдата бить врагов и самому быть убитому, для чего непременно нужна полная уверенность в том, что война есть дело святое».

В.Соловьев

Введение

На протяжении столетий Православие определяло культуру нашей страны. Это происходило не только в Средние века, но и в Новое время, когда сформировалась светская русская культура. Необходимо отметить, что многие традиции, определяющие жизнь православного верующего, восходят к раннехристианским временам и поэтому объединяют его с верующими других христианских конфессий. Вместе с тем, надо учитывать многообразие культуры Православия.

Рождественская молитва на позициях.
(Рис. худ. Н. Петрова, «собств. Лѣтописи»).

Обоснование необходимости взаимодействия военного духовенства с военными учреждениями культуры

Принятый в 1990 г. Закон СССР «О свободе вероисповеданий» был направлен на устранение репрессивных по отношению к религии мер советского законодательства.

Стали открываться новые приходы, монастыри, восстанавливаться старые и строиться новые церкви, создавались православные учебные заведения. Принятый в 1997 г. закон Российской Федерации «О свободе совести и религиозных организациях» зафиксировал в преамбуле особую роль Православия в истории Российского государства.

Признавая равные права всех без исключения религиозных конфессий и организаций в обогащении культурного наследия России, невозможно не отметить приоритетную роль в сохранении национальных традиций и исконно российских святынь именно Русской Православной церкви, являющейся духовным стержнем народа России.

Эти традиции отражают многовековой опыт осуществления воспитательного воздействия в русской армии, однако далеко не все содержательные компоненты, методы, средства и формы русской военной воспитательной работы могут быть подвергнуты подобной реставрации.

Для решения возникших задач в 2010 г. было создано Управление по работе с верующими военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации, сформированное в составе Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации (Главное военно-политическое управление Вооруженных Сил Российской Федерации) во

исполнение поручения Президента Российской Федерации о введении института военного духовенства.

В структуру органов по работе с верующими военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации (далее–ВС РФ) входят отделения по работе с верующими военнослужащими управлений по работе с личным составом военных округов, помощники командиров (начальников) соединений, воинских частей, военно-учебных заведений и учреждений Министерства обороны Российской Федерации (далее– МО РФ).

Основные задачи органов по работе с верующими военнослужащими ВС РФ:

1. Создание условий для реализации военнослужащими ВС РФ конституционного права на свободу вероисповедания с учетом особенностей военной службы.
2. Организация духовно-просветительской работы с верующими военнослужащими.
3. Участие в патриотическом и нравственном воспитании военнослужащих на основе духовных ценностей традиционных религий России.

Это относится к широко возрождаемым в ВС РФ традициям воспитательной работы Православной церкви.

Решение проблемы взаимодействия армии и церкви оказалось в центре внимания научной общественности, средств массовой коммуникации, руководителей военного ведомства.

В практической плоскости взаимодействие ВС РФ с религиозными объединениями реализуется по ряду направлений.

Первое и главное – это организация богослужебной деятельности.

В ВС РФ установлен общий для всех верующих военнослужащих порядок удовлетворения религиозных потребностей, в том числе проведения богослужений, обрядов и встреч со своими духовными наставниками.

Религиозные обряды и церемонии, как правило, предполагают наличие специальных культовых помещений. Во многих гарнизонах по инициативе личного состава построены храмы и часовни, созданы молитвенные комнаты.

Второе направление – духовно-просветительская работа с верующими военнослужащими. Она направлена на углубление знаний о своей религии, ее канонах, заповедях, правилах поведения. Для проведения духовно-просветительской работы в гарнизонах предоставляются возможности военных культурно-досуговых учреждений.

С большим интересом военнослужащие и члены их семей участвуют в просмотрах видеофильмов духовного содержания, в посещении выставок, раскрывающих богатство отечественной духовной культуры.

Сформирована электронная библиотека литературы духовного, исторического, военно-патриотического содержания, включающая около 3000 источников. Их «закачивают» в электронные книги, которые передаются в воинские части и подразделения.

Третье направление – духовно-нравственное и патриотическое воспитание военнослужащих, укрепление правопорядка и дисциплины, профилактика суицидальных происшествий. По своей сути – это продолжение духовно-просветительской работы, только значительно расширенное по тематике и составу участников.

В обязанности военного священнослужителя входит проведение занятий по военно-политической подготовке со всеми военнослужащими независимо от их вероисповедания по соответствующим темам.

В личных беседах помощники командиров по работе с верующими военнослужащими обращаются к проблемам смысла и ценности жизни, персональной ответственности за нарушение моральных и правовых норм. И там, где своевременно выявляются так называемые «группы риска», священники, благодаря искусству индивидуальной работы, способны минимизировать или даже свести к нулю реализацию греховных замыслов.

Четвертое направление – духовная и психологическая реабилитация военнослужащих, перенесших физические и психологические травмы. Военное духовенство принимает активное участие в боевой деятельности войск. Работа военных священнослужителей в особых условиях востребована и оказывает на морально-психологическое состояние личного состава положительное воздействие.

Настоятель госпитального храма вместе с супругой создали при госпитале православное сестричество. Сестры милосердия оказывают помощь медицинскому персоналу в уходе за больными, а пациентам – духовную поддержку.

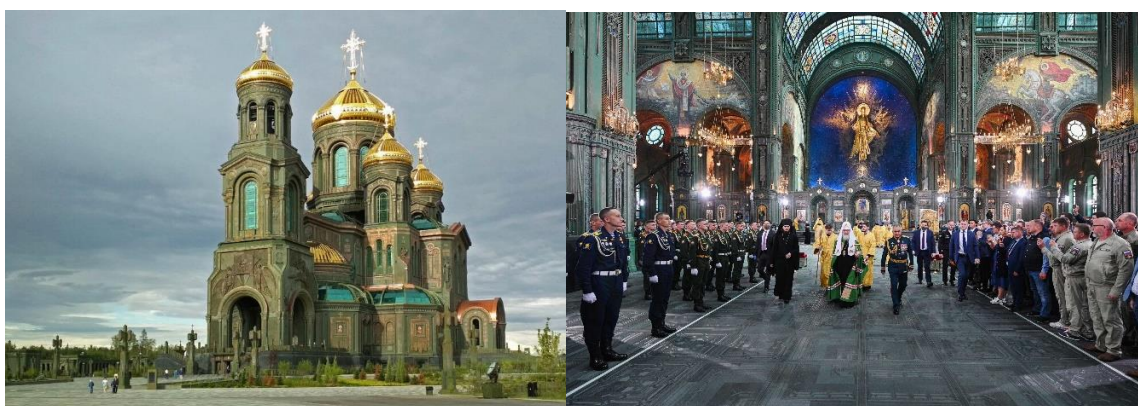

Пятое направление – подбор кандидатов, подготовка и назначение должностных лиц по работе с верующими военнослужащими. Данное направление оценивается как одно из ключевых.

В соединениях, где по штату предусмотрены помощники командиров по работе с верующими военнослужащими, кандидаты на должности подбираются исходя из пропорционального соотношения верующих военнослужащих. Практически во всех соединениях и воинских частях большинство верующих – это православные христиане. Поэтому для работы с военнослужащими-мусульманами назначаются имамы в военные округа – помощниками начальников отделений по работе с верующими военнослужащими.

Шестое направление – сохранение памятников культуры, передача имущества религиозного назначения и военно-мемориальная работа.

Наиболее масштабными проектами Министерства обороны Российской Федерации по сохранению памятников культуры в последние годы стало восстановление Морского Никольского собора в г. Кронштадте, Владимирского собора – усыпальницы адмиралов Российского флота в г. Севастополе, строительство Главного Храма Вооруженных Сил Российской Федерации.

Для повышения роли православного искусства в процессе формирования основ духовной культуры военнослужащего необходимы разработка и реализация профильных образовательно-воспитательных программ, ориентированных на развитие высших духовно-нравственных и эстетических ценностей.

Религиозное искусство, являясь частью художественной культуры общества, способно формировать социально-значимые качества личности, не требуя при этом обязательного религиозного или, напротив, атеистического отношения. Потенциал православного искусства оказывается практически

невыстроенным в современной практике культурно-досуговой работы в воинской части.

Практика взаимодействия на примере одной из воинских частей

Из пояснений Игумена Феофана (Замесов)

Значительную пользу в работе, осуществляемой клириками нашей епархии в воинских частях и военных учреждениях культуры, дает составление священнослужителями и командирами частей планов совместной работы, в которых были бы заранее зафиксированы все намеченные мероприятия и указаны сроки их проведения.

Рассказывая о духовной работе в армии, нельзя не упомянуть о практике совершения Таинств Исповеди и Причастия в армейских условиях.

В случае, когда приезд воинов для Крещения на приход был невозможен, мы совершали это Таинство в *казарме* или в *войсковом клубе*. Действительность показывает, что многие воины изъявляют желание приступить к этим Таинствам. Помимо них также должны приступить ко Святому Причастию все новокрещенные лица. Если ситуация не позволяла вывезти воинов для причастия на приход, я, ориентируясь на практику священнослужителей из других регионов России, причащал их запасными Святыми Дарами, совершая чин *обедницы* в *комнате досуга и информирования* в *армейской казарме* или в *актовом зале клуба воинской части*.

В дальнейшем, не дожидаясь полного окончания работ по строительству храма на территории воинской части, наша церковная община оборудовала в качестве *домового храма-часовни* одно из помещений при клубе.

Так как это помещение соответствовало необходимым условиям, мы на протяжении нескольких лет, пока не был сооружен основной храм, совершали здесь Божественную литургию. Для того чтобы воины успели причаститься до завтрака, а также, чтобы не сбивать армейский распорядок, подобные богослужения мы всегда совершали и совершаем по сей день с 6 часов утра. Общаясь в дальнейшем с клириками, осуществляющими духовную работу в воинских частях, я узнал, что *они тоже придерживаются подобной практики.*

Немалое значение в вопросе духовного окормления защитников Отечества имеет создание в *комнатах досуга и информирования библиотек православной и патриотической тематики, а также показ фильмов духовной направленности.*

Имеющаяся в помещении каждой из казарм *комната досуга и информирования* вполне подходит для создания библиотек с соответствующей литературой. Как правило, во всех подобных помещениях уже есть небольшие библиотеки, куда священнослужитель по договоренности с командованием может поместить книги православного содержания. Прихожане храмов принимают активное участие в их комплектовании. Несмотря на сложившееся мнение о том, что современная молодежь практически не читает книг, православная литература в сформированных нами библиотеках не остается невостребованной. Как правило, среди воинского коллектива всегда находится определенное число воинов, которые с интересом читают книги православной

тематики. Для того чтобы библиотека всегда была в должном порядке по согласованию с командованием, выбирается из числа военнослужащих срочной службы боец, которого назначали ответственным за ее состояние.

Будучи задействованы на армейской службе, некоторые воины не могут присутствовать на встречах священнослужителей с воинскими коллективами. В связи с этим в обязанности военнослужащего, ответственного за библиотеку, стали включать также и запись тех, кто желает креститься или приступить к Таинствам Исповеди или Причастия, но не смог записаться на общей встрече.

Говоря о фильмах православной тематики, хотелось бы отметить, что на сегодняшний день их выбор весьма значителен. Пользуясь тем, что в *актовом зале клуба* есть необходимые для показа экран и аппаратура, мы стараемся в воскресные и праздничные дни предлагать такие фильмы для просмотра воинскими коллективами. Это дает положительный результат, так как многие темы, которые сложно донести до сознания слушателей через беседу, зачастую могут быть восприняты через просмотр того или иного духовного фильма.

Несомненно, наличие в воинской части актового зала клуба дает возможность пастырю разнообразить формы духовной работы среди военнослужащих. К примеру, благодаря большому залу в клубе наш приход стал организовывать регулярные выступления перед личным составом части учащихся воскресных школ благочиний Московской епархии. Помимо этого, мы регулярно приглашаем для выступления исполнителей духовной, военной, народной, бардовской, авторской песен. Зачастую на наше приглашение откликаются не только сольные исполнители, но и целые творческие коллективы. Регулярно в актовом зале по нашей просьбе перед личным составом выступают православные режиссеры, писатели и поэты, ветераны военных действий, преподаватели учебных заведений и другие лица. Такие выступления однозначно способствуют укреплению нравственного и духовного облика российского воина.

Актный зал клуба также весьма удобен для проведения молебнов, так как он вмещает значительное число воинов. Хотя традиция проведения молебнов в актовом зале сложилась у нас тогда, когда в части еще не было воинского храма, тем не менее мы продолжаем совершать такие молебны и по сей день. Дело в том, что, несмотря на наличие на территории части храма, в силу распорядка армейской службы не каждый воин может прийти в него на воскресную Литургию, хотя богослужение посещает немалое количество солдат и офицеров. Тем не менее многие из тех, кто не мог присутствовать на богослужении в церкви, всегда имеет возможность помолиться на молебне в актовом зале. Таким образом, у большинства военнослужащих воскресный день никогда не проходит без молитвы.

В актовом зале воинского клуба, а также на плацу воинской части мы также регулярно проводим поздравления личного состава с различными церковными, воинскими и гражданскими праздниками. На таких мероприятиях всегда мы стараемся вручать защитникам Отечества различные подарки. Делаем мы это вовсе не потому, что военнослужащие чем-либо не обеспечены, а для того, чтобы воин почувствовал внимание и заботу о себе. Не

только военные психологи, но и, пожалуй, многие из нас давно подметили, что человеку гораздо легче выдержать жизненные испытания, в том числе пройти армейскую службу, когда он чувствует, что не забыт окружающими. Порой такая мелочь, как подаренная зубная паста или щетка, шоколадная конфета или яблоко, помогает воину, особенно новобранцу, не опустить руки и не пасть духом в непростых условиях армейской жизни. Традиционно наше благочиние выделяет средства для приобретения подарков военнослужащим частей, расположенных на его территории, к праздникам Рождества Христова и Святой Пасхи. Храмы благочиния также оказывают значительную помощь в укомплектации наших воинов при отправке в служебно-боевые командировки.

Говоря о пастырской работе в воинских коллективах, было бы неправильно обойти стороной участие священнослужителей в воинских мероприятиях, проводимых в воинских частях в честь различных событий, значимых как для защитников Отечества, так и для гражданских лиц. Прежде всего, это воинская присяга, которую принимают солдаты-новобранцы. Кто еще, как не священнослужитель, поможет воинам, принимающим присягу, понять, что они дают клятву на верность Родине не только перед людьми, но и перед Богом. Помимо воинской присяги весьма значимым событием для войсковой части являются собственные праздники, так и именуемые — «день воинской части» и «день рода войск», к которому относится данная войсковая часть. Принимая участие в общевойсковом торжестве, священник может заранее обговорить с командованием возможность не только выступить с поздравлением личного состава во время официальной части, но, помимо этого, в ходе мероприятия отслужить краткий молебен и окропить святой водой личный состав, выстроенный на плацу. На протяжении уже весьма значительного времени именно в такой форме мы осуществляем свое участие в праздниках, отмечаемых и в других воинских частях, командование которых идет нам навстречу.

Не остается без участия нашего прихода и еще одна дата, особо важная для всех военнослужащих бригады, ветеранов военных действий и родственников убиенных воинов нашей части. Это День памяти погибших военнослужащих.

Излагая опыт взаимодействия военных учреждений культуры и Церкви на примере нашего прихода, хочу обратить внимание, что весьма непростым в работе воинского пастыря является вопрос духовного окормления офицеров и их семей. К праздникам Рождества и Пасхи священник, окормляющий воинскую часть, вполне может собрать в войсковом клубе семьи военнослужащих, чтобы вручить детям праздничные подарки, а если есть возможность, то и организовать концерт приходской воскресной школы или иные творческие выступления, приуроченные к данному торжеству. Именно такой подход используется нашим приходом на протяжении длительного времени, и опыт однозначно показывает, что этот вариант несоизмеримо более правильный, чем привлечение офицеров на встречи со священнослужителем в приказном порядке.

У разных Православных Церквей существуют свои традиции, которые касаются не только повседневной жизни верующих, но и особенностей богослужения. Более того, разные традиции существуют и внутри Русской Церкви: помимо общецерковных, существуют свои, более почитаемые праздники или святые. В этой части мы остановимся на самых общих чертах, характерных для всей русской церковной культуры и на самых выдающихся ее памятниках.

Церковная повседневность: таинства и религиозные практики

Жизнь члена Церкви распределяется между церковным, общественным богослужением и личной молитвой, и делами, в которых осуществляется его вера. Вместе они позволяют христианину, как он верит, вступать в духовное общение со Христом, который невидимо присутствует в Церкви, и участвовать в скрытой, таинственной жизни Церкви.

Православные верующие по воскресным дням и церковным праздникам стараются участвовать в Евхаристии. Другие богослужения – вечерня (церковный день начинается с вечера) и утреня – как бы готовят верующих к участию в литургии.

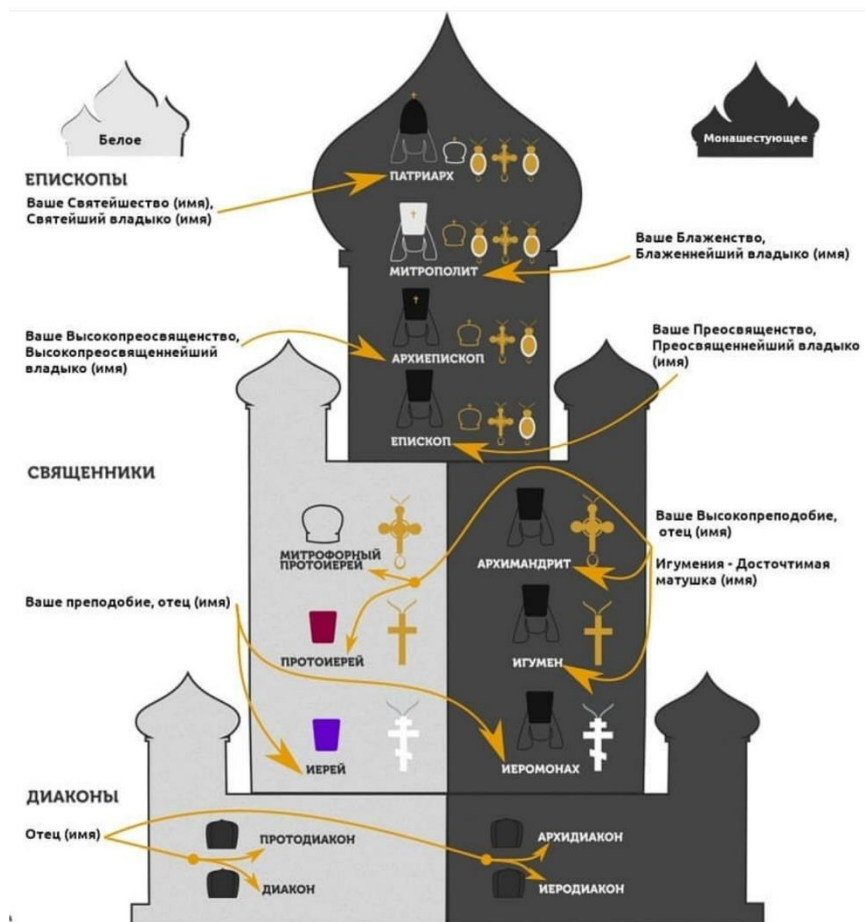
Накануне особо торжественных праздников вечерня и утреня особым образом соединяются, образуя службу, называемую всенощное бдение (в древности она действительно совершалась и сегодня в некоторых монастырях совершается в течение всей ночи). По традиции Русской Церкви, готовясь к причащению, верующие участвуют в исповеди, во время которой совершается таинство покаяния, в котором верующему даруется отпущение грехов. Другие христианские таинства совершаются менее регулярно или даже единожды в жизни.

Главное из них – крещение – таинство вхождения в христианскую общину. Оно совершается путем троекратного погружения крещаемого в воду с призыванием Святой Троицы – Отца, Сына и Святого Духа. В Православной Церкви крещение совершается как над взрослыми, так и над младенцами, после чего они считаются полноправными членами Церкви и могут участвовать в других таинствах.

В наши дни с Крещением, как правило, соединяется таинство миропомазания, в котором верующему подается дар Святого Духа через помазывание его священным маслом миром (его варит и освящает один раз в несколько лет Патриарх). Семейная жизнь благословляется Церковью в таинстве брака, называемом также венчанием, так как одно из главных священных действий, совершаемых во время брака, – это возложение венцов на головы будущих супругов. Церковь, основываясь на словах Христа, учит о нерасторжимости и единственности брака, хотя в ряде случаев, снисходя к человеческим слабостям, совершает второе и даже третье венчание. Во время болезни над верующим проводится особое священнодействие – елеосвящение, или соборование. Это молитва над больным христианином о его выздоровлении и помазание его освященным маслом.

В русской традиции соборование принято было совершать над умирающим, поэтому оно соединялось с причащением. Над желающим стать священником совершается таинство священства, рукоположения, или хиротонии (греч. *heirotonia*), в котором христианину даруется благодать совершения других таинств. Рукоположение может совершать только епископ, который во время литургии возлагает руки на голову будущего священнослужителя (отсюда название таинства). Православная Церковь, как и Церковь первых веков, знает три степени священства: диаконскую, священническую и епископскую.

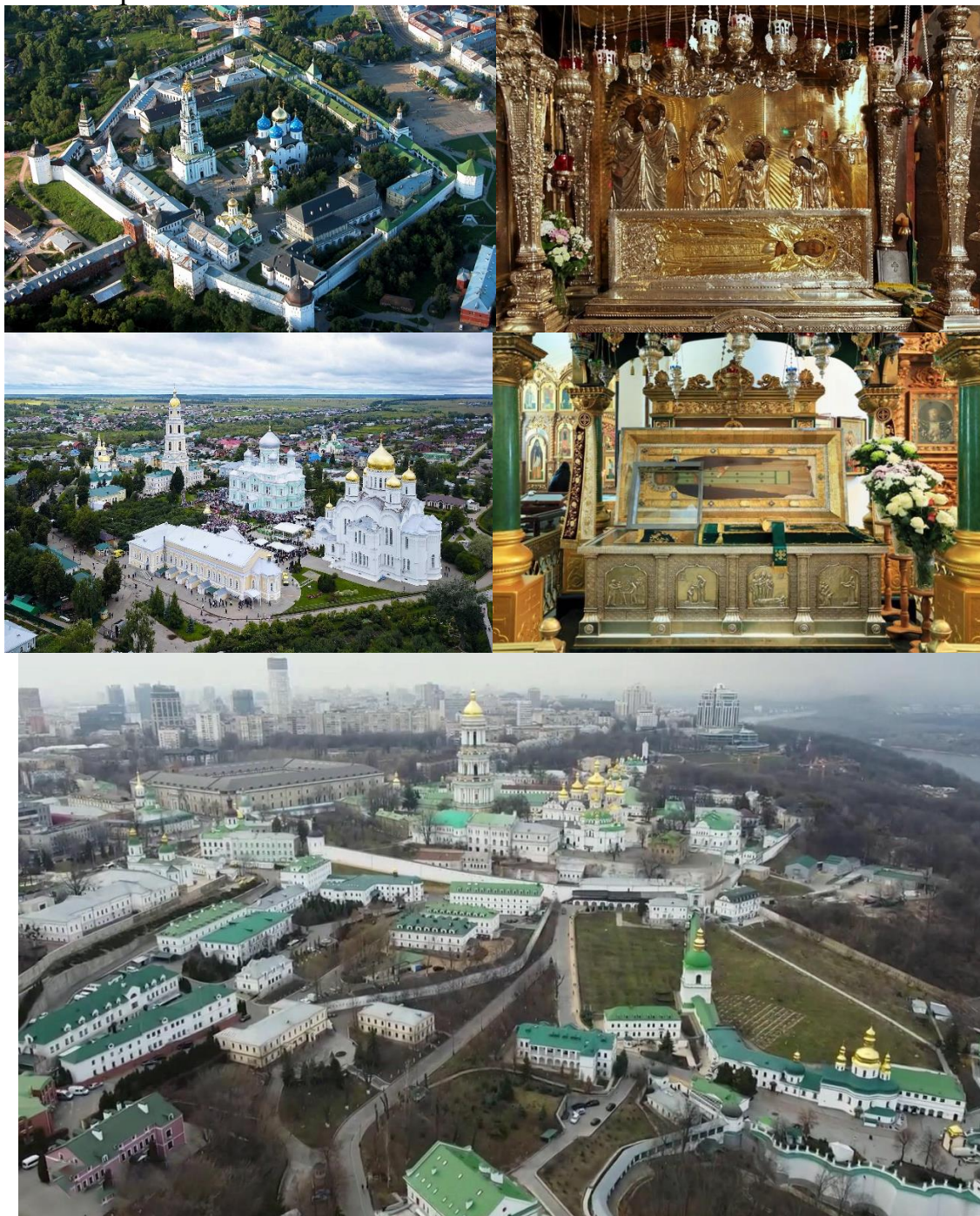
В Православной Церкви диаконом и священником может быть как женатый человек (белое духовенство), так и монах (черное духовенство), епископом – только монашествующий.

Таинства и богослужение – это общественная молитва православных христиан. Вместе с тем, важнейшей частью жизни христианина, оказывается личная молитва. В православной традиции существуют различные сборники распространенных молитв (молитвословы). Молитву часто сопровождает и поддерживает пост – ограничение в пище, супружеских отношениях, развлечениях, которые накладывает на себя христианин в определенный период времени. Но эти ограничения не являются самоцелью, они – только средства для того, чтобы обрести нужное духовное настроение и достойно подготовиться к церковному празднику или причащению. Иногда верующие совершают паломничества – путешествия к чтимым реликвиям – мощам

святых и чудотворным иконам или к местам, связанным с жизнью Христа или святых.

В России наиболее известные места паломничеств – это Троице-Сергиева лавра и, где хранятся мощи преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского; чтимые мощи древнерусских святых хранятся в Киево-Печерской лавре.

Церковный год и основные праздники

Несмотря на то, что структура ежедневных служб в течение года не меняется, многие песнопения отличаются в зависимости от церковного календаря. Церковный год состоит из двух типов праздников: неподвижных,

которые связаны с определенной датой, и подвижных, связанных с Пасхой, которая каждый год приходится на другое число.

Пасхальные (подвижные) праздники

Главному празднику года – Воскресению Христову, или Пасхе – предшествует сорокадневный Великий пост (Четыредесятница, от церковнославянского четыредесять – «сорок»), хотя на самом деле он продолжается шесть недель, т.е. 42 дня), которому предшествуют еще три подготовительные недели, а продолжает его Страстная седмица (т.е. неделя).

Специальные службы этого предпасхальным периодом составляют особую богослужебную книгу – Постную триодь. Богослужения Великого поста отличаются большим своеобразием, строгим характером, сопровождаются многочисленными чтениями из Ветхого Завета, особыми покаянными песнопениями.

Страстная седмица предваряется праздником Входа Господня в Иерусалим, когда вспоминается торжественный вход Иисуса Христа в столицу Иудеи незадолго до распятия. В это воскресенье верующие приносят в церковь ветви, вспоминая, как народ срезал их и постилал под ноги Христа. На Руси в это время цветет только верба, ветви которой освящают на богослужении; сам же день называется в народе Вербным воскресеньем. Страстная седмица – пожалуй, самый торжественный период церковного года. Каждый из страстных дней называется в церковной традиции великим (Великий понедельник, Великий вторник и т.д.). В эти дни вспоминаются последние дни Христа, проведенные Им в Иерусалиме перед смертью (Страстями), Его проповедь, Тайная вечеря (т.е. ужин) с учениками, на которой было установлено таинство Евхаристии (Великий четверг), предательство Его Иудой и распятие (Великая пятница).

Суббота Страстной седмицы, по учению Церкви, это тот день, когда Христос, телом пребывая во гробе, душой сошел в ад и освободил пребывающих там грешников. Накануне этого дня на середину церкви выносят Плащаницу – изображение умершего Христа, с которой совершают крестный ход (процессию) вокруг храма (т.н. чин Погребения). Во время этих богослужений читаются тексты, проникнутые скорбью об умершем Спасителе и одновременно радостной верой в Его воскресение.

Одновременно перед Пасхой готовится особое угощение. В России — это обычно – сдобный кулич, сладкий творог (пасха), крашеные яйца. Накануне Пасхи они освящаются в церкви, и ими начинается первая пасхальная трапеза.

Первое богослужение Пасхи совершается ночью. Оно открывается торжественным крестным ходом всех верующих с крестами, хоругвями и иконами, и зажженными свечами вокруг храма, затем следуют утреня и литургия. Вся последующая неделя называется Пасхальной или светлой. В каждый из дней этой недели служба совершается по пасхальному чину, для которого характерна приподнятая радостная тональность, обилие хорового пения; царские врата всех алтарей остаются открытыми. По русской традиции

в течение Пасхальной недели каждый желающий может подняться на колокольню и звонить в колокола. Весь послепасхальный период духовенство носит красные облачения.

Пасхальный период продолжается до праздника Вознесения, которое отмечается в четверг на 40-й день после Пасхи, когда, по Евангелию, Христос взшел на небо. Своим ученикам Он велел не уходить из Иерусалима, пока не придет к ним Утешитель – Святой Дух. Это совершилось в день Пятидесятницы (через 50 дней после Пасхи). После этого апостолы получили дары чудотворения и исцеления, «говорения языками» (т.е. знания чужих языков).

С этого дня, который считается днем рождения Церкви, началась апостольская проповедь Евангелия. На Руси этот праздник стали называть Троицей. В воскресенье после Троицы празднуется день Всех святых, а еще через неделю в некоторых Церквях отмечают дни памяти местных святых, в Русской Церкви – святых, «в земле Российской просиявших».

«Неподвижные» праздники

Церковный год начинается 1(14) сентября (дата Нового года в Византии и допетровской Руси). Из «неподвижных» праздников выделяются двенадцать самых важных, которые называются двунадесятыми.

25 декабря (7 января) празднуется Рождество Христово, а 6 (19) января Крещение (Богоявление). Церковь готовится к ним в ходе 40-дневного Рождественского поста. В древности Рождество и Крещение праздновались вместе; они до сих пор сохранили много общего в богослужении. Их древнее общее название – Богоявление (или Просвещение). Период между ними в России называют Святками. Рождеству и Крещению предшествуют особые дни – навечерия, или сочельники, т.к. в эти дни назначается строгий пост и в древности ели только сочиво (пшеницу с мёдом). На Святках же, напротив, отменяются все постные дни. Последний двунадесятый праздник церковного года Успение Пресвятой Богородицы, отмечаемое 15 (28) августа. Церковь называет кончину Девы Марии ее успением (то есть сном). Успение, так же как Рождество, предваряется постом, который называется Успенским и начинается 1 (14) августа. Есть еще один праздник, к которому Церковь готовится в ходе многодневного поста. Это день памяти святых апостолов Петра и Павла

29 июня /12 июля. Соответственно пост, который предваряет этот праздник, называется Петровским. Другие двунадесятые праздники. 8 (21) сентября празднуется день рождения Матери Христа – Рождество Богородицы. 14 (27) сентября отмечается Крестовоздвижение. Праздник посвящён событиям IV в., когда царица Елена нашла в Иерусалиме Крест, на котором был распят Христос. В этот день в церкви совершается особый чин поклонения Кресту.

21 ноября (4 декабря) в празднике Введения Богородицы во Храм поминается, как в трехлетнем возрасте родители привели будущую Богородицу Марию в Иерусалимский храм, чтобы целиком посвятить Ее Богу. 2 (15) февраля – Сретение (церковно-славянское «встреча») Господне. Это событие описано в Евангелии от Луки (2:21–39). Дева Мария и праведный

Иосиф, по иудейскому обычаю, принесли младенца Христа на сороковой день после Его рождения в Иерусалимский храм. Там их встретил праведный старец Симеон, который провозвестил, что этот Младенец станет Спасителем мира. В день Благовещения Пресвятой Богородицы (25 марта / 7 апреля) вспоминается, как архангел Гавриил явился Деве Марии с известием («благой вестью») о том, что Она избрана стать Матерью Сына Божия (Лк 1:26—38). 6 (19) августа празднуется Преображение Господне. Согласно Евангелию (Мф 17:1—13, Мк 14:12—21, Лк 9:28—36), Христос, взяв с собой ближайших учеников, поднялся на гору Фавор и преобразился у них на глазах, явив Свою божественную славу. В этот день в храме освящаются созревшие фрукты нового урожая. В русской традиции это яблоки, поэтому праздник Преображения в народе называется Яблочным Спасом.

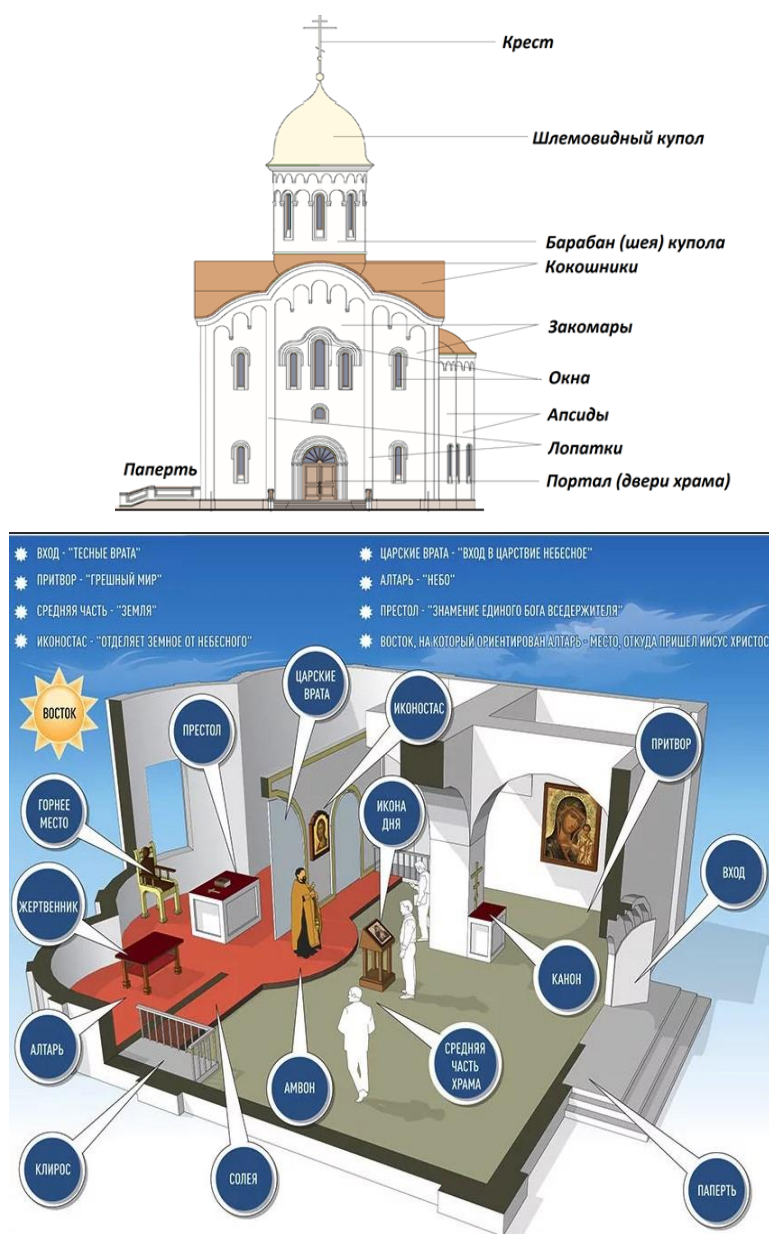
К двенадцатым относятся праздники Входа Господня в Иерусалим, Вознесения и Троицы, входящие в пасхальный цикл. Отметим, что каждый день отмечается память святых, причем днем памяти считается обычно дата их кончины или обретения мощей. Церковь празднует дни рождения только Христа, Богородицы и Иоанна Предтечи. Пасхалия и церковный календарь. Дата празднования Пасхи с древности вычисляется по лунному календарю. Она приходится на воскресенье, следующее за весенним равноденствием и полнолунием, попадая в промежуток между 22 марта и 25 апреля по старому стилю (соответственно между 4 апреля и 8 мая по новому стилю). Календарь празднования Пасхи, по которому вычисляется ее дата на много лет вперед, называется пасхалией.

Чтобы установить дату «неподвижных» праздников, в IV в. Церковь приняла древнеримский юлианский календарь (назван по имени учредившего его правителя Рима Гая Юлия Цезаря). Однако этот календарь не был астрономически совершенным: каждые четыре цикла обращения Земли вокруг Солнца он отстает от астрономического года на 44 минуты. К XVI в. разница между юлианским календарем и астрономическим циклом составила десять дней. Поэтому в 1582 г. по указу римского папы Григория XIII был разработан новый календарь, названный григорианским. Православная же Церковь продолжала следовать юлианскому календарю.

В 1920 г. на григорианский календарь перешли некоторые грекоязычные Православные Церкви. Сейчас часть Православных Церквей совершают богослужение по юлианскому календарю, или, как стали говорить, по «старому стилю» (в том числе и Русская Православная Церковь), а часть — по григорианскому, или по «новому стилю». Для удобства в современных церковных календарях указывается две даты — по «старому» и «новому» стилю. При этом практически все Православные Церкви по-прежнему празднуют Пасху одновременно — по юлианской пасхалии.

Православный храм и его внутреннее устройство

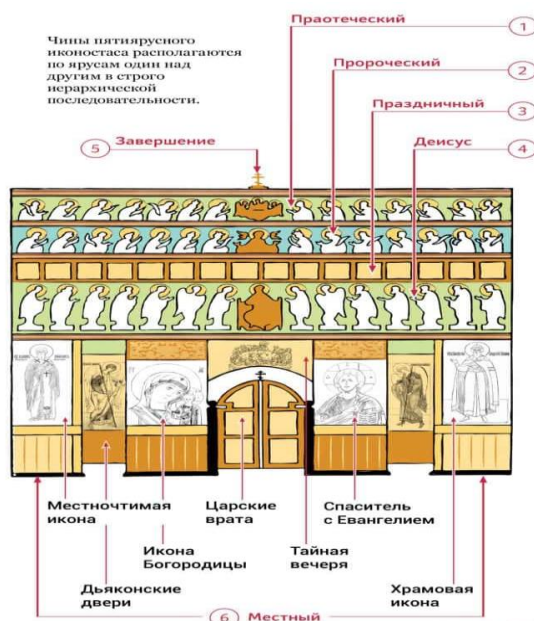
Устройство православного храма сложилось в раннехристианскую эпоху.

Самое священное место в храме, расположенное в восточной его части, – Алтарь. В центре алтаря находится престол – квадратный стол (первоначально именно он назывался алтарем, от лат. *Alta ara* – «высокий жертвенник»). На нем совершается таинство Евхаристии. Престолы освящаются в честь святых или церковных праздников. Праздник в честь того святого или священного события, в честь которого освящен престол, становится престольным праздником данного Иконостаса. Полный (трех-пятярусный) иконостас появился на Руси в XIV– XV вв. Византия и другие православные страны знали только низкую алтарную преграду с одним- двумя рядами икон.

В нижнем (местном) ряду иконостаса всегда помещаются иконы Иисуса Христа (справа от царских врат) и Богоматери (слева от царских врат), а также

иконы тех святых или праздников, в честь которых освящен данный храм. В центре иконостаса находятся двустворчатые царские врата. Они называются царскими, так как через них выносятся из алтаря Тело и Кровь Небесного царя Христа. Место за престолом, у восточной стены алтаря, называется горним (возвышенным) местом. Там обычно помещается икона Воскресения Христова. Слева от горнего места находится жертвенник – столик, на котором готовятся к Евхаристии хлеб и вино. Кровь Небесного царя – Христа. Второй и главный ряд иконостаса – деисусный: в нем в центре находится изображение Христа, сидящего на престоле («Спас в силах»), и по обеим сторонам от него фигуры святых: Богородицы и Иоанна Крестителя, архангелов Михаила и Гавриила, апостолов Петра и Павла, в некоторых случаях – также других святых. Они все изображены обращенными в молитве к Христу (откуда и название этой иконописной композиции – от греч. *deisis* – «молитва»). Третий ряд иконостаса (праздничный) состоит из икон, посвященных основным христианским праздникам. В больших церквях бывают иконостасы с четвертым, пророческим (с начала XV в.) и пятым, праотеческим (с XVI в.) рядами, построенными по типу деисусного, но изображающие персонажей Ветхого Завета – пророков и ветхозаветных праведников. Алтарь и остальное пространство храма в русских церквях разделяются иконостасом – высокой преградой из икон.

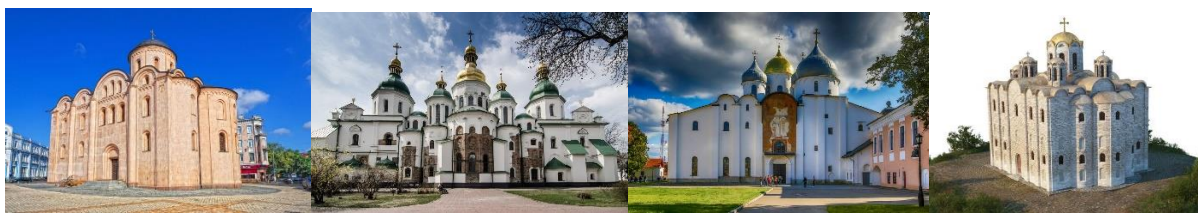
Иконы могут располагаться и в других местах храма, образуя единый ансамбль с росписью его стен и сводов. Где молились ранние христиане. Ранние христиане для совершения своих богослужений собирались в обычных жилых домах. Внутри этих домов собрания выделялись особые помещения для совершения богослужений и крещений, для занятий с новообращенными, для встреч епископа с прихожанами и т.п.

Другим местом совершения богослужений были места захоронений. В античности кладбища располагались вне городов, в том числе – в подземных

катакомбах (лат. *catacumba* – «подземная гробница»). В конце II – конце V вв. в катакомбах погребали христиан, в том числе мучеников, на гробницах которых совершалась Евхаристия. С начала III в. катакомбы расписывали фресками, некоторые из которых сохранились до наших дней (изображения Христа в виде «Доброго Пастыря», умерших с поднятыми руками – так называемая поза оранта, т.е. молящегося, и т.д.). С IV в., после прекращения гонений на Церковь, у христиан появляются собственно храмовые здания. В качестве основного архитектурного образца для них были выбраны базилики–римские общественные здания, поскольку другие типы сооружений ассоциировались с язычеством. Базилики были прямоугольными в плане сооружениями с одним, тремя или более продольными проходами (нефами), которые разделялись колоннадами. В V–VIII вв. в Византии сформировался более сложный тип крестово-купольного храма, в котором центр постройки образовывал купол, опиравшийся на систему сводов, которые в свою очередь поддерживали колонны или массивные столпы. Именно этот тип храмового зодчества был перенят от Византии Русью, в то время как на Западе церковная архитектура продолжала традицию базиликального храма.

Русское храмовое зодчество

Первые соборы, появившиеся в древнерусских городах в княжение Владимира, Ярослава и его сыновей (Успенская «Десятинная» церковь в Киеве, Новгороде и Полоцке и др.), в основном следовали традициям византийского зодчества. Они имели крестово-купольный план, сооружались из большого плоского кирпича (плинфы). К XII в. в разных княжествах сложились местные школы церковной архитектуры – полоцкая, смоленская, новгородская, псковская и др.

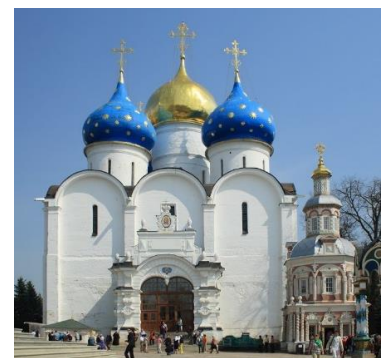
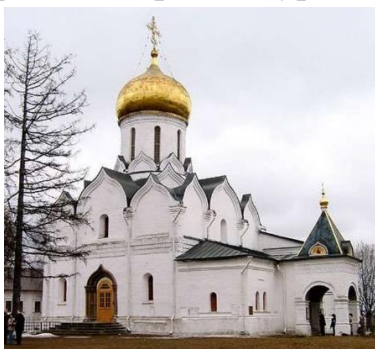
Наибольшее значение для дальнейших судеб русского церковного искусства имела владими́ро-суздальская традиция строительства из местного известняка (белого камня), развивавшая тип византийского крестово-купольного храма, но испытывавшая также влияние западной (романской) архитектуры. Именно шедевры владимирского белокаменного зодчества XII в. (из которых наиболее знамениты сохранившиеся донныне Успенский 1158–1189 гг. и Димитровский 1193–1197 гг. соборы во Владимире, Покровский собор «на Нерли» 1165 г., Георгиевский собор в Юрьеве-Польском 1230–1234 гг.) послужили образцами для возрождения каменного строительства в московских землях после монгольского нашествия.

В 1326–1327 гг. в Московском Кремле был построен первый каменный собор, названный в подражание владимирскому Успенским.

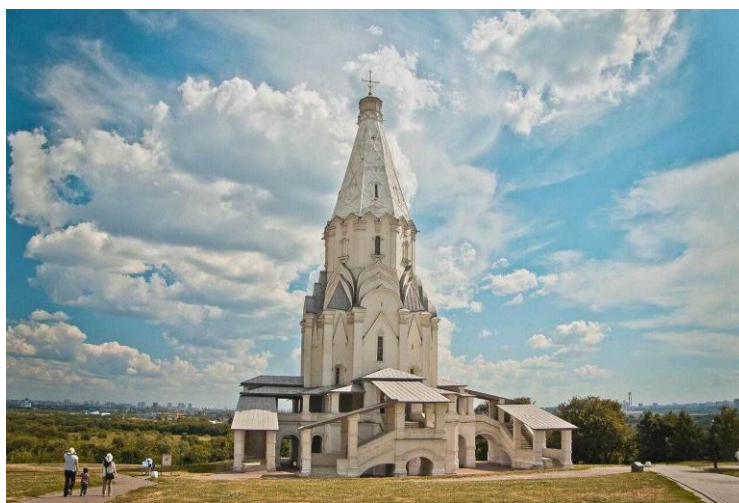

Дошедшие до нас произведения раннего московского белокаменного зодчества (Успенский собор в Звенигороде нач. XV в., соборы Андроникова в Москве 1410–1427 гг., Саввино-Сторожевского 1405 г. и 1422–1423 гг. монастырей) показывают небывалый расцвет и художественную высоту храмовой архитектуры этого периода.

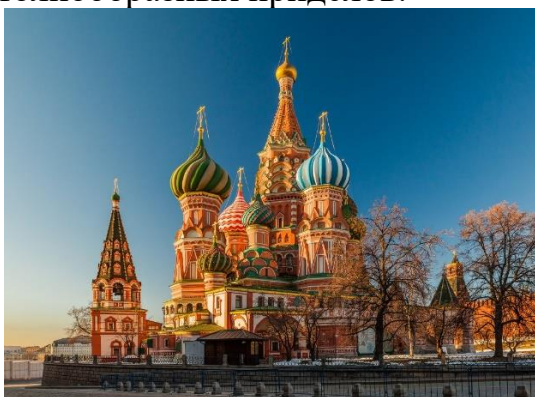

Когда при Иване III заново отстраивался Московский кремль, возрождается тип большого пятиглавого собора, для которого был также взят за образец древний Успенский собор во Владимире. При такой подчеркнутой ориентации на местные традиции, исполнение замысла было поручено итальянским зодчим. В 1475–1479 гг. болонец Аристотель Фиораванти построил в Московском кремле Успенский собор, а в 1505–1508 гг. венецианец Алевиз Новый – Архангельский собор. Вместе с тем, в русской церковной архитектуре намечается отход от византийской традиции крестово-купольного храма и поиск новых форм. Во многом это происходило под влиянием архитектурных идей Ренессанса, которые приносили на русскую почву итальянские мастера.

Одним из примеров такого влияния является появление в русской храмовой архитектуре особого типа кровли – высокого шатра.

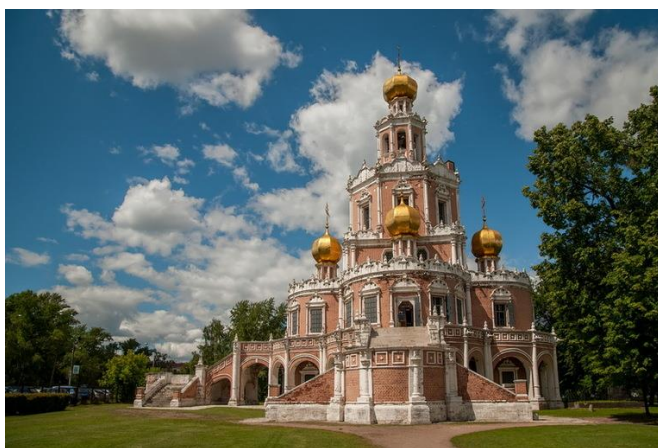
В 1529–1532 гг. был построен первый каменный шатровый храм Вознесения в великокняжеском селе Коломенском (ныне в черте Москвы), а в 1555–1561 гг. вершиной развития этих тенденций стал собор Покрова Богородицы на Рву на Красной площади в Москве («собор Василия Блаженного»), состоящий из центрального шатрового и окружающих его восьми купольных столпообразных приделов.

В XVI–XVII вв. продолжали строиться пятиглавые соборы классического крестово-купольного плана, подражавшие Успенскому собору Московского Кремля (например, большие соборы Новодевичьего сер. XVI в. и Троице-Сергиевого 1559–1585 гг. монастырей). Однако большинство построек

этого периода характеризует преобладание внешней живописной декоративности над внутренней гармонией плана, столь ярко проявившееся в «Соборе Василия Блаженного».

В XVI в. Получил распространение, а с XVII в. стал преобладающим тип бесстолпного храма (такого, в котором все пространство церкви перекрывается одним сводом). Отсутствие столпов сделало храм более просторным и светлым, однако привело к утрате сложной и гармоничной крестово-купольной конструкции. Традиционное пятиглавие с XVII в. сохранялось в бесстолпных церквях лишь как внешняя деталь. Расширению пространства церкви служила также просторная пристройка с запада (трапезная), соединявшая храм с шатровой колокольной, и боковые дополнительные храмы (приделы). Предельное упрощение внутреннего пространства церкви компенсировалось все возрастающим богатством внешнего декора. Это соответствовало демократизации церковного строительства, достигшего в XVI–XVII вв. в русских городах и монастырях небывалого прежде размаха, и широкому распространению более доступного, чем камень, строительного материала (кирпич). Логическим завершением этой тенденции стало сложение к концу XVII в. нового архитектурного стиля – так называемого московского, или нарышкинского барокко (по имени бояр Нарышкиных, одними из первых начавших возводить такие постройки).

Петр I стремился придать русской церковной архитектуре, как и другим сторонам русской жизни, полностью европейский характер. Европейское барокко развивалось в новой столице – Петербурге, в т.ч. и в постройках приглашаемых царем иностранных мастеров (например, Петропавловский собор 1712–1733 гг. в Петербурге). В то же время в Москве и провинции строители во многом придерживались старых традиций: сохранялся тип храма «восьмерик на четверике» в сочетании с чертами нового европейского барокко. В царствование Екатерины II ведущим стилем русской архитектуры стал классицизм, и храмы стали напоминать античную архитектуру, с ее правильными геометрическими формами зданий и колоннадами. Стремление подражать лучшим образцам западной архитектуры было характерно и для русских мастеров конца XVIII – начала XIX вв. Например, один из лучших (1801–1811 гг.) – откровенно ориентируется на собор св. Петра в Риме.

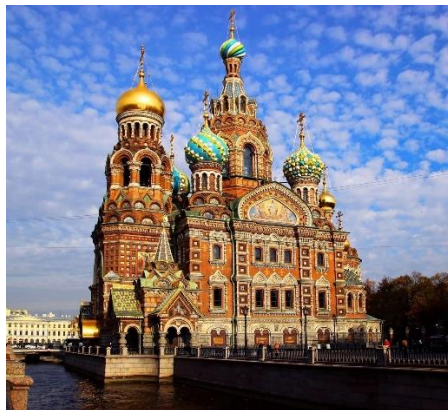

Однако в царствование Николая I (1825–1855 гг.) начались поиски национального стиля храмового зодчества. Был разработан так называемый «русско-византийский» стиль, стремившийся возродить монументальные формы византийских соборов, в которых воплощалась идея преемственности Византийской и Российской империй.

Создатель этого направления – К.А. Тон (1794–1881 гг.), пользовавшийся личным покровительством Николая I. По его проекту был построен грандиозный храм Христа Спасителя в Москве – собор-мемориал в память о войне 1812 г. (1837–1883 гг, взорван в 1931 гг., воссоздание: (1994–1999 гг.).

Параллельно с «византийским» развивался «русский» стиль, ориентированный на национальную архитектуру XVI-XVII вв. с ее декоративным «узорочьем». Одним из ярких произведений «русского стиля» стал храм Воскресения Христова («Спас на крови», 1884–1907 гг.) в Петербурге, возведенный на месте убийства императора Александра II.

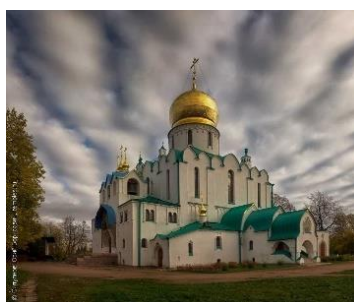

На рубеже XIX–XX вв. в рамках развития общеевропейского модерна сложился «неорусский» стиль, отражавший одно из направлений духовного поиска интеллигенции той поры. В отличие от русского стиля, он избрал в качестве образца лаконичные и камерные одноглавые церкви домонгольского периода и новгородско-псковской архитектуры.

Первой постройкой неорусского стиля стал храм Спаса Нерукотворного в Абрамцеве (1880–1882 гг., по проекту В.М.Васнецова и В.Д.Поленова);

среди других построек – Покровский храм Марфо-Мариинской обители в Москве (1908–1912 гг., по проекту А.В. Щусева) и (1910–1912 гг., по проекту В.А. Покровского).

Православная живопись

Почитание икон (греч. *eikon* – «образ») – одна из характерных черт Православия. Здесь они почитаются как святые изображения, несущие на себе отблеск благодати Христа или того святого, который изображен на иконе. Некоторые иконы считаются чудотворными, дни их явления отмечаются как церковные праздники.

Многие церкви носят имена почитаемых икон Богородицы (Владимирской, Казанской, Федоровской и др.). Первые росписи и иконы на Руси исполняли греческие мастера, принешие на Русь свои технические приемы и художественные принципы. Первым известным иконописцем-«русином» был монах Киево-Печерского монастыря Алипий (XI в.). Вершиной же развития православной живописи стало творчество монаха из Андроникова монастыря преподобного Андрея Рублева (ум. ок. 1430 г.).

Он участвовал в росписи Благовещенского собора в Москве (1405 г.), Успенского собора во Владимире (1408 г.), Троицкого собора Троице-Сергиевого монастыря (1425–1428 гг.), Спасского собора Андроникова монастыря (1420-е гг.).

Из этих работ до нас дошло немного. Ему, несомненно, принадлежит икона, а также иконы Спаса, архангела Михаила и апостола Павла («Звенигородский чин»), происходящие, по-видимому, из иконостаса Успенского собора в Звенигороде.

Авторитет Рублевской «Троицы» основан на ее непревзойденной богословской и художественной высоте: отойдя от всякой описательности и иллюстративности в передаче сюжета, Рублев сумел зримо воплотить непостижимую идею троичности христианского Бога.

В середине XVI в. наблюдается усложнение иконописных программ. Но при этом была во многом утрачена проникновенная глубина древних иконописных образов. Получили распространение многочастные повествовательные иконы с житийными клеймами (т.е. окружающими основное изображение святого маленькими иконами, иллюстрирующими его житие), а также «дидактические» многофигурные композиции, аллегорически иллюстрирующие то или иное песнопение: «О Тебе радуется», «Благословенно воинство небесного Царя», «Премудрость созда себе дом» и т.п. В этом, повидимому, сказывалось влияние западноевропейской религиозной живописи, проникавшей в русское искусство через псковских и новгородских мастеров, которых приглашали для работы при дворе.

Большое значение для судеб русской живописи имела деятельность по иллюстрированию книг, развернутая в мастерских митрополита Московского Макария, в частности, работа над Лицевым летописным сводом (1560–1570 гг.), включавшим около 16 тысяч миниатюр. Миниатюристы стремились к подробной характеристике обстоятельств и места действия, что привело к усложнению архитектурных и пейзажных фонов, к расслоению пространства. Отсутствие собственной изобразительной традиции для ряда сюжетов вызвало обращение к западноевропейским гравюрам А. Дюрера, Г. Гольбейна-младшего и др.

Иконографические схемы макарьевских «изографов» определили лицо русской живописи, по крайней мере, на столетие. Влияние книжной миниатюры прослеживается в изящном и дробном письме мастеров так называемой строгановской школы, работавших в конце XVI–XVII вв. при московском дворе.

С середины XVII в. работавшие по царским заказам иконописцы перешли в ведение Оружейной палаты. С этого времени иконописцы начали широко употреблять в качестве образцов голландско-фламандские иллюстрированные Библии, послужившие образцом при росписи многих московских, ростовских, костромских, ярославских, вологодских храмов. В рамках общего процесса «обмирщения» церковного искусства русская живопись стала отходить от иконописных традиций. Появилось стремление к «живоподобию», т.е. к большей натуралистичности образов (стремление к передаче объема, светотени и т.п.).

Наиболее знаменитым мастером этого направления был иконописец Оружейной палаты Симон Ушаков (1626–1686 гг.), Феофан Грек.

Большое значение для подъема русского искусства XIV–XV вв. сыграло творчество выходца из Византии Феофана Грека (ок. 1340 – ок. 1410), вероятно, прибывшего на Русь вместе с митрополитом Киприаном. В 1370 г. он поселился в Новгороде, а в начале 1390-х гг. прибыл в Москву. В его живописи нашло яркое выражение учение исихазма о возможности личного

общения с Богом. Темный колорит, аскетически написанные фигуры, пронизанные энергическими световыми бликами (т.н. пробелами), передают дух того мистического подъема, который переживало искусство поздней Византии (т.н. палеологовского периода).

В Новгороде сохранилась феофановская роспись церкви Спаса на Ильине улице в Новгороде (1378 г.). В Москве он участвовал в росписи не дошедших до нас Архангельского и Благовещенского соборов. Ему или мастерам его школы приписывают иконы «Донской Божией Матери» с изображением «Успения Божьей Матери» на обороте, «Преображение Господне» и деисусный чин Благовещенского собора Кремля (первый деисусный чин с фигурами, изображенными в рост). Эта тенденция стала господствующей в русском иконописании синодального периода.

Завершающим для «золотого века» русской иконописи было творчество Дионисия (конец 1430-х стремились следовать образцам западноевропейской живописи на духовные сюжеты. Так, иконы начинают писать масляными красками на холсте (а не темперой на дереве), изображать сюжеты в виде «реалистичных» сцен и т.п. Традиционная иконопись сохранялась в основном в старообрядческой среде и надолго стала непонятной официальной церковной культуре и русскому образованному обществу. Особенности иконописного стиля стали объяснять «неумением» древних мастеров.

Дионисию (конец 1430-х гг. – после 1503 г.) принадлежит создание типа житийной иконы – образа святого с окружающими его житийными клеймами (иконы митрополитов Петра и Алексия, преподобных Сергия Радонежского и Кирилла Белозерского). С конца 1490-х гг. Дионисий работал в Белозерье, где создал свой шедевр – дошедшие до нас фрески собора Рождества Богородицы (1502–1503 гг.).

Они пронизаны торжественным и радостным спокойствием и гармонией, с яркими красками, удлиненными фигурами, ритмическими линиями. Это словно воплощение образа «святой Руси» в представлении русского человека конца XV в. Гармоничностью письма восходящая к творчеству Андрея Рублева, его живопись в то же время отражает торжественно- церемониальную атмосферу эпохи Ивана III. На рубеже XIX–XX вв. к церковной живописи обращаются крупнейшие художники того времени: М.А.Врубель, В.М.Васнецов, М.В.Нестеров. В это время русскими художниками, богословами и историками искусства была заново открыта древнерусская икона, которая была взята за образец религиозного искусства. Иконы стали реставрироваться, очищаться от позднейших записей и тщательно изучаться. Именно благодаря этой гигантской работе древнерусская икона не только прочно вошла в сокровищницу мирового искусства, но и стала образцом для возрождения церковной живописи в наше время.

Владимирская икона Божией Матери

Владимирская икона Божией Матери – один из символов русского христианства. Пожалуй, нет другой иконы, так тесно связанной историей русского народа и русской Церкви. Вместе с тем, она является шедевром византийской иконописи периода ее расцвета. Эта икона была привезена на Русь в XII в. как подарок от Константинопольского патриарха, затем перевезена во Владимир, а в XIV в. она была перенесена в Москву, в Успенский собор Московского Кремля.

Владимирская икона принадлежит к иконографическому типу умиления, в котором подчеркивается теплота и нежность отношений между Божией Матерью и Младенцем. В лике Младенца художник подчеркнул Его человеческую непосредственность: Он обнимает Мать за шею и прижимается к ней щекой. Изображая лик Божией Матери, иконописец, напротив, подчеркнул ее особую роль как Матери Бога, которой открыты сокровенные судьбы мира. Мы видим строгие черты и взгляд, устремленный прямо на зрителя. Этот взгляд полон трагизма. В нем мы видим вопрос о смерти Спасителя, не только как Бога, но и как Человека. Божия Мать спрашивает нас, почему человек поднял руку на своего собрата. Одновременно ее взгляд полон жалости. Как писал об этой иконе историк и реставратор древнерусской живописи, один из первых реставраторов Владимирской иконы Богоматери, А.И. Анисимов, «в образе Матери, скорбящей за распятого Сына, человечество видело наиболее полное воплощение той стихии духа, которая зовётся любовью и только любовью и которая не знает ни закона справедливости, ни закона возмездия — никаких законов, кроме закона жалости и сострадания».

Это нашло свое отражение в произведениях литературы. Русский философ Н.А.Бердяев так сформулировал основную черту русской классической литературы: «Вся наша литература XIX века ранена христианской темой, вся она ищет спасения, вся она ищет избавления от зла, страдания, ужаса жизни для человеческой личности, народа, человечества, мира». Во многих классических произведениях русской литературы можно обнаружить христианские мотивы, новозаветные и ветхозаветные образы, осмысленные в христианском ключе.

Заключение

Значимость церкви в истории России, формировании ее государственности, культуры в целом, несомненно, высока. Оно неоднократно генерировало идеи, консолидировавшие общество и способствовавшие его возрождению и дальнейшему развитию.

Особая роль отводится военному духовенству.

Известный французский просветитель Шарль Монтескье подчеркивал, что «лучшее средство привить детям любовь к отечеству состоит в том, чтобы эта любовь была у отцов». Поэтому, на наш взгляд, лучшее средство привития любви к Отечеству и воспитание патриотизма среди военнослужащих – это личный пример представителей военного духовенства, которые на протяжении русской истории являли собой пример героизма, храбрости и, в то же время, любви к ближним своим.

Иерей Анатолий Григорьеву, настоятелю храма Богоявления Господня в селе Исаково Зеленодольского район Республики Татарстан. Он погиб 9 сентября 2022 года в зоне специальной операции Вооружённых сил России на Украине при исполнении пастырских обязанностей по духовному окормлению военнослужащих татарстанского батальона «Алга».

В 2022 году мы простились с протоиереем Олегом Артемовым. 24 марта 2022 года протоиерей Олег Артемов, помощник командир бригады по работе с верующими военнослужащими, погиб при обстреле села Журавлевка на границе Харьковской и Белгородской областей.

25 сентября 2022 года, в результате обстрела, погиб протоиерей Евфимий Козловцев, походный священник сводной добровольческой казачьей бригады «Дон» имени Архистратига Михаила.

Протоиерей Михаил Васильев погиб 6 ноября 2022 года на Херсонском направлении. Он получил смертельное осколочное ранение и скончался на месте от разорвавшегося в трех метрах от него реактивного снаряда американской установки «HIMARS». Долгие годы он окормлял десантников, его называли «батюшкой ВДВ». Вместе с ними побывал в горячих точках — Боснии, Чечне, Сирии. Протоиерею Михаилу Васильеву присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно), он награжден медалью Героя Российской Федерации (посмертно).

21 ноября умер от ран, полученных в зоне проведения СВО на Украине, иерей Александр Цыганов. Отец Александр был клириком храма благоверного князя Александра Невского города Псков, окормлял один из полков 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ.

Отец Александр стал пятым священником Русской Православной Церкви, погибшим в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации со дня начала СВО на Украине.

22 января 2023 года Небесный взвод погибших в зоне СВО священников принял нового воина Христова – иеромонаха Дамаскина (в миру Денис Волин) из Шуйской епархии Ивановской области. Он погиб как герой, вытаскивая раненых под Артёмовском.

И список этот длится...

Священнослужители погибли при исполнении пастырского долга.

Литература

1. Абрамович С.С. Взаимосвязь нравственного и эстетического сознания в духовной жизни российских воинов. Дисс. канд. филос. наук. М., 2000.
2. Акишин В.М. Психолого-педагогические условия сплочения воинского коллектива. Дисс. канд. пед. наук. Махачкала, 2000.
3. Акулич А.Л. Возможности психологического влияния православия на личностный смысл деятельности офицера. Дисс. канд. психологических наук. М., 1996.
4. Андрощук В.М. Воспитание воинского долга у курсантов ВУЗов в современных условиях (исследование на материалах ВУЗов Войск связи). Дисс. канд. пед. наук. М., 2000.
5. Аношкин А.Ю. Педагогическая технология формирования профессиональной направленности курсантов военных авиационных вузов. Дисс. канд. пед. наук., Саратов, 2001.
6. Аристотель. Соч.: в 4-х тт. Т.4. М., 1984.
7. Армия и религия (информационное пособие-справочник). М., 1994.
8. Армия и Церковь: новый взгляд на старые традиции. // Ориентир, 1994. № 5.
9. Аронов А.А. Научно-педагогические основы управления системой военно-патриотического воспитания школьников. Дисс. доктора пед. наук. М., 1990.
10. Байдаков А.В. Словарь-справочник православное духовенство русской армии и флота (вторая половина XIX начало XX в.). М.: ГАВС, 1994.
11. Барсов Т.В. Новое положение об управлении церквями и духовенством военного и морского ведомств. Спб., 1893.
12. Барсов Т.В. Об управлении русским военным духовенством. СПб., 1879.
13. Белявский С. С моряком-христианином беседы пастыря о спасении. СПб. 1894.
14. Бердяев Н. Дух и реальность. Париж, 1938.
15. Бердяев Н.А. Философия творчества, культуры и искусства: В 2-х т. Т.1. М.: Искусство, 1994.
16. Бердяев Н.А. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого (Париж, 1952). Мир философии. 4.2. Человек. Общество. Культура. М., 1991.
17. Бирюкова М.В. Педагогические условия формирования коммуникативных умений курсантов военных вузов в учебной деятельности. Дисс. канд. пед. наук. Серпухов, 2000.
18. Броневицкий Г.А. Основы военно-морской психологии. М.: Воениздат, 1977.
19. Будилова Е.А. Социально-психологические проблемы в русской науке. М.: Наука, 1983.

20. Булгаков С.Н. Православие: очерки учения православной церкви. М.: Тер-ра, 1991.
21. Булгаков С.Н. Свет невечерний. М.: Республика, 1994.
22. Булик Л.А., Калашников И.А. Во имя победы над врагом: Армия, общество, церковь. // Военно-исторический журнал. 1994. № 8.
23. Бутовский Н.Д. О казарменной нравственности и внутреннем порядке в войсках. // Военный сборник, 1883. №1.
24. Бутовский Н.Д. Прежняя служба и настоящая. // Военный сборник, 1889. № 4.
25. Бутовский Н.Д. Упражнения и занятия, имеющие отношение к физическому воспитанию в наших кадетских корпусах. СПб., 1899.
26. Бутовский Н.Д. Проект инструкции для обучения пению и музыке в кадетских корпусах. СПб., 1889.
27. Бычков В.В. Русская средневековая эстетика XI-XV вв. М.: Мысль, 1995.
28. Варнава (Беляев), епископ. Основы искусства святости: Опыт изложения православной аскетики. В 4-х т. Н.Новгород: Изд-во им. Св. князя Александра Невского.
29. Василенко В. Офицеры в рясах. М.-Л.: Госиздат,
30. Вестник военного духовенства. 1991 .№ 1.
31. Военная энциклопедия. СПб., 1912.-Т.9.
32. Военно-учебные заведения 1700-1800 гг. СПб., 1880.
33. Военный журнал. СПб., 1831.
34. Володина Е.Е. Совершенствование учебно-воспитательного процесса в православных учебных заведениях (на материале преподавания музыкально-теоретических дисциплин). Дисс. канд. пед. наук. М., 2000.
35. Воронин В. На плечах погони Бог в душе: «Религия и воинская служба (христианство, ислам, буддизм о войне и воинском долге)» // Аргумент. 1993. №4.
36. Второй Всемирный Русский собор. Второй этап: Через духовное обновление к национальному возрождению (1-3 февраля 1995). М., 1995.
37. Выступление митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла на I Всероссийской конференции «Православие и российская армия»// Ориентир, 1995. №1.
38. Гавришук В.П. Профессионально-личностное становление будущего офицера-ракетчика. Дисс. канд. пед. наук. Саратов, 2001.
39. Горячев В.С. Слово о Русской школе //Русский дом. 1998.№9.
40. Грязнова Т.М. Духовная музыка и ее нравственно-эстетические функции (на материале русского православия). Дисс. канд искусствоведения. Саранск, 1999.
41. Гуревич П.С. Философия культуры. М., 1995.
42. Турина Т. Путь обретения духовных идеалов: религиозно-психологический аспект. //- Магистр, 1996. №2.
43. Гуськов М.Д., Ивашко М.И. Православие и российское воинство. М.: ВВИА им. Жуковского, 1994.

44. Доценко В.Д. История российского флота // Морской альманах. 1992. №1.
45. Дьяченко Г. Практическая симфония для проповедников Слова Божия. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1992.
46. Житие преподобного Сергия. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1904.
47. Жомини Г. Очерки военного искусства. Т.1. М.: Воениздат, 1939.
48. Зеньковский В. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии М., 1999.
49. Зиновьев В. Исторические сведения о церковном пении. М., 1916.
50. Зинченко В.П. Миры сознания и структура сознания. // Вопросы психологии, 1991. №1.
51. Златоуст И. Для чего употребляется Церковное пение. М.: Талан, 1997.
52. Зорилова Л.С. Духовные идеалы личности: теория, история и современные проблемы формирования. Дисс. докт. пед. наук. М., 1999.
53. Иванов А.В. Педагогическая система Святителя Тихона Задонского. Дисс. канд. пед. наук. Елец. 2000.
54. Иванов В.И. Две стихии в современном символизме // Русские философы (конец XIX середина XX в.) Антология. Вып. 1. М.: Изд-во «Книжная палата», 1992.
55. Иконописные формы как формы синтеза. Богословские труды. М. 1926.
56. Ильин И.А. Путь к очевидности. М.: Республика, 1993.
57. Ильин И.А. Собрание сочинений. М., 193. Т.1.
58. Ильин И.А. Творческая идея будущего: об основах духовного характера. Новороссийск: Русский архив, 1991.
59. Ильичев Л.Ф. Философия и научный прогресс. М., 1977.
60. Инструкция по воспитательной части для кадетских корпусов. СПб., 1908.
61. Искусство Древней Руси. М.: Просвещение, 1981.
62. Калашников И. Времена меняются, вера остается. // Вестник ПВО. 1993. №9.
63. Карунин Е.А. Педагогическое наследие Сергия Радонежского (духовно-нравственный аспект воспитания). Дисс. канд. пед. наук. М., 2000.
64. Кликунова Е.В. Развитие творческих способностей в изобразительной деятельности школьников 1-2 классов посредством приобщения к русскому религиозному искусству. Дисс. канд. пед. наук. М., 1998.
65. Ключаров Н.Н. Религия в духовной жизни российского офицера. // Военная мысль. М. 1994. №1.
66. Ключевский В.О. Сочинения в 9-ти томах. М., 1987.
67. Ковалевский Н.А. Империализм. Религия. Церковь. М.: Политиздат, 1986.
68. Коваль Н.А. Психология духовности личности. Тамбов: Изд-во Тамб. Унта. 1996.

69. Колтунов А.С. Формирование тактического мышления курсантов ВУЗов ВВМВД России в процессе изучения военных дисциплин Дисс. канд. пед. наук. Саратов, 2000.
70. Кудинов И.Н. Соотношение нравственного и религиозного сознания в духовной жизни воина российской армии. Дисс. канд. философских наук. М., 1997.
71. Кузнецов А.М. Православное духовенство морского ведомства России и его роль в укреплении флотских традиций (XVIII начало XX века) Дисс. канд. исторических наук. М., 2000.
72. Культурно-просветительная работа в армии и на флоте. М: Воениздат, 1977.
73. Ласкеев Ф. Историческая записка об управлении военным и морским духовенством за минувшее столетие (1800-1900 гг.). СПб., 1900.
74. Лихачев Д.С. Письма о добром и прекрасном. Симферополь: Таврия, 1990.
75. Лихачев Д.С. Русское искусство от древности до авангарда. М.: Искусство, 1992.
76. Лосев А.Ф. Дерзание духа. М., 1989.
77. Лосский Н.О. Богослужбные основы церковного пения. М., 1913.
78. Лосский Н.О. Характер русского народа. В 2-х кн. Посев, 1957.
79. Лукьянчиков В.И. Концепция церковного искусства в религиозно-эстетических воззрениях П.А.Флоренского. Дисс. канд. филос. наук. Липецк, 1999.
80. Мартынов В.И. История богослужбного пения. М.: Московская духовная академия, 1987.
81. Медведева Н.А. Формирование ценностных ориентаций учащихся образовательных учреждений начального профессионального образования средствами православного просвещения. Дисс. канд. пед. наук. Курган, 2000.
82. Никольский В. Христианство, патриотизм и война. Казань, 1904.
83. О церковном пении. М.: Талан, 1997.
84. Образ и смысл русской школы. Очерки прикладной философии образования. Волгоград: Перемена, 2000.
85. Образовательная деятельность Русской Православной Церкви : проблемы освоения наследия: В 2-х кн. Новосибирск, 1996.
86. Описание изданий гражданской печати. 1708-1725 гг. М.-Л., 1955.
87. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. Конец XIX начало XX в. М.: Педагогика, 1991.
88. Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. СПб., 1830.
89. Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1-е. СПб., 1830. Т. 6. №3759.
90. Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1-е. СПб., 1830. Т. 6. № 3485.
91. Правила и программы для церковно-приходских школ и школ грамоты. СПб., 1894.

93. Протоиерей А. Смирнов. Назначение священнослужителей во флот в царствование Петра I. // Вестник военного и морского духовенства, 1914. № 21.
94. Псалтырь на всякую потребу. М.: Синтагма, 1997.
95. Пэскел Д. Духовное и моральное развитие: рабочие материалы для дискуссии // Магистр, 1994. №2.
96. РГА ВМФ, ф. 224.
97. РГА ВМФ, ф. 417.
98. РГВИА, ф. 1, оп. 1, т 1.
99. РГВИА, ф. 29, оп. 1/153.
100. Романов Л.И. Музыкальное искусство и православие. JL, 1996.
101. Романов И.Н. Крещение феномен русской культуры. Культурология: новые подходы. Альманах-ежегодник. МГУК - М., 1998. №3-4.
102. Руководство по профессиональному психологическому отбору и рациональному распределению призывников, военнослужащих срочной службы кандидатов на обучение военным специальностям в ВС СССР (приказ МО СССР № 162 1986 г.) М.: Воениздат, 1986.
103. Русская философия. Малый энциклопедический словарь. М., 1995.
104. Сергей Радонежский: Сборник. / Сост. В.А. Десятников М. 1991.
105. Склярова Т.В. Традиции и современное состояние православного воспитания в России. Дисс. канд. пед. наук. М., 1999.
106. Соловьев В.С. Собр. соч в 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1990.
107. Соловьев В.С. Собр. соч в 2 т. Т.2. М.: Мысль.
108. Сорокин П. Основные черты русской нации в двадцатом столетии. // О России и русской философской культуре. М., 1990.
109. Степанчук О.А. Эстетическое воспитание курсантов военно-физкультурного вуза. Дисс. канд. пед. наук. СПб., 1996,
110. Тарский Ю.И. Социально-культурные аспекты функционирования военного училища: деятельность субъектов образовательного процесса. Дисс. докт. соц. наук. Саратов., 1997.
111. Творения иже во святых отца нашего Тихона Задонского. В 2-х кн. Т. V. Изд-во Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. 1999.
112. Творения иже во святых отца нашего Тихона Задонского. В 2-х кн. Т. IV. Изд-во Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. 1999.
113. ИЗ. Творения иже во святых отца нашего Тихона Задонского. В 2-х кн. Т. I. Изд-во Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. 1999.
114. Тимофеев В. Религиозные убеждения и военная служба. // Советская юстиция. 1991. №4.
115. Ткалич А.И. Просветительская деятельность русской православной церкви на крайнем северо-востоке в досоветский период. Дисс. канд. ист. наук. 1999.
116. Трубецкой Е. Два мира в древнерусской иконописи. // Русское религиозное искусство. М., 1993.

117. Федько И.Ю. Педагогическое творчество Н.Д. Бутовского в контексте военно-политических реалий пореформенной России. Дисс. канд.пед.наук. Ставрополь, 1988.
118. Философия образования. М.: Фонд «Новое тысячелетие». 1996.
119. Философский словарь. М., 1991.
120. Флоренский П. Обратная перспектива. // Русское религиозное искусство,. М., 1993.
121. Флоренский П.А. Иконостас. М.: Искусство, 1995.
122. Флоренский П.А. Имеславие как философская предпосылка. // Флоренский П.А. У водоразделов мысли. Собр.соч. в 2-х т. Т. 2 М.: Правда, 1990.
123. Флоренский П.А. Философская антропология. // Флоренский П.А. У водоразделов мысли. Собр.соч. в 2-х т. Т. 2. М.: Правда, 1990.
124. Флоренский П.А. Храмовое действо как синтез искусств. // Флоренский П.А., священник. Сочинения. В 4-х т. Т. 2. М.: Мысль, 1996.
125. Франк СЛ. Русское мировоззрение. СПб., 1996.
126. Франк СЛ. Смысл жизни. //Вопросы философии, 1990. №6.
127. Фрунзе М.В. Избранные произведения. Т. 4. М.: Воениздат, 1957.
128. Хомяков А.С. Церковь одна. // Ежемесячное приложение к журналу «Православная Русь», 1979. №1.
129. Чимаров С.Ю. Русская православная церковь и религиозно-нравственное воспитание личного состава армии и флота (1800-1917). Дисс. докт ист. наук. СПб, 1999.
130. Чубуков А.Ф. Ценностные ориентации курсантов военного училища в современных условиях. Дисс. канд. соц. наук. Саратов., 1998.
131. Чурсина Э.А. Православное воспитание как духовная традиция отечественной педагогики. Дис. канд. пед. наук. Елец, 2001.
132. Шарухин А.П. Нормативно-уставное регулирование процесса воспитания в вооруженных силах Российской Федерации. Дисс. докт. пед. наук. СПб., 1998.
133. Шестун Евгений, священник. Православная педагогика. Самара, 1998.
134. Ядыкин И. Современная армия и литература. Круглый стол. // Красная звезда, 10 февраля 1999 г.
135. Яковлев П.П. Влияние Веры на военное дело. М., 1900.
136. Sorokin P.A. The Crisis of our Age. N.Y., 1941. P. 13.

1.	Введение.....	3
2.	Обоснование необходимости взаимодействия военного духовенства с военными учреждениями культуры.....	4
3.	Практика взаимодействия на примере одной из воинских частей.....	9
4.	Церковная повседневность: таинства и религиозные практики.....	13
5.	Церковный год и основные праздники.....	15
6.	Пасхальные (подвижные) праздники.....	16
7.	«Неподвижные» праздники.....	17
8.	Православный храм и его внутреннее устройство	19
7.	Русское храмовое зодчество.....	21
8.	Православная живопись.....	27
9.	Владимирская икона Божией Матери.....	30
10.	Заключение.....	32
11.	Литература.....	34