

Иеромонах Дометиан (Маркарян)

Н.М.Шаталова

***Курс духовного краеведения.
Православие: Кубань и Адыгея.***

***Курс духовного краеведения.
Православие: Кубань и Адыгея.***

(Книга для детей среднего и старшего школьного возраста.
Может быть использована в качестве учебника по духовному краеведению
на уроках основ православной культуры.)

Иеромонах Дометиан (Маркарян),
кандидат географических наук,
директор Православной гимназии;
Шаталова Наталия Митрофановна,
зам. директора Православной гимназии по ВР,
учитель русского языка и литературы

Республика Адыгея город Майкоп

2012год

Аннотация

Книга нацелена на то, чтобы показать истоки появления православия на Кубани и в Адыгее, вызвать интерес к православной культуре на базе краеведческого материала. Это поможет узнать больше о культурном наследии нашего региона, а также увидеть то общее, что объединяет всех людей – веру в добро и желание, чтобы семьи жили счастливо. Рассказывая об идее православия, а это идеалы христианства, такие как смирение, кротость, любовь к ближнему, готовность к самопожертвованию, авторы не только описывают появление христианства на Кубани и Кавказе, но и представляет доказательства выше сказанному. Книга может быть использована в качестве учебника по духовному краеведению на уроках основ православной культуры. Данная работа будет интересна не только тем, кто увлекается изучением православия на Кубани и Кавказе, но и гостям нашего региона.

Оглавление

От авторов

Введение

Глава 1. Появление Православия на Кубани и Кавказе.

Симон Кананит

Андрей Первозванный

Иоанн Златоуст

Принятие адыгами христианства.

Лик Спасителя в Нижне-Архызском городище.

Кирилл и Мефодий.

Ильичевское городище.

Глава II. Христианство на Кубани и в Адыгее после крещения Руси

Первая русская епархия на Северном Кавказе

Святой преподобный Никон

15 век — время угасания христианской веры на Кавказе.

Остатки христианской веры у адыгов.

Глава III. Переселения казаков на Кубань.

Возвращение христианства на Северный Кавказ. Казачество и православие

Первые переселенцы

Первый храм на Тамани

Основание Екатеринодара . Походная Троицкая церковь.

Первый войсковой собор

Воскресенская войсковая церковь

Александро-Невский войсковой собор

Одиссея казачьих регалий

Войсковые праздники и святыни.

Глава IV. Второй этап распространения христианства в Адыгее.

Православная архитектура Адыгеи.

НЕСОХРАНИВШИЕСЯ ХРАМЫ МАЙКОПА:

Свято-Никольская церковь

Александро-Невская церковь

Покровская церковь

История Успенского собора.

Свято-Введенская церковь.

Домовые церкви Майкопа

ИСТОРИЯ СОХРАНИВШИХСЯ ХРАМОВ МАЙКОПА:

Свято-Троицкий храм

Свято-Воскресенская церковь

Миссионерская деятельность православной церкви в Адыгее в конце XIX – начале XXв

Глава V. Духовная история в XX столетии.

Православная Кубань в начале XX века.

Жертвы красного террора.

Положение Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны.

Цена руин и святотатства.

Русская православная церковь в годы Великой Отечественной войны.

Обобщающие задания

по курсу духовного краеведения. «Православие: Кубань и Адыгея»

Приложение.

Архивные документы и фотографии

От авторов

Дай Бог, чтоб милостию Неба
Рассудок на Руси воскрес.
Он что-то, кажется, исчез...
А. С. Пушкин

Существует множество книг об истории, из которых можно узнать о количестве убитых на том или ином поле брани, о территории того или иного княжества, о злых и добрых делах самодержцев. Но любые факты остаются мертвы для души современного человека, пока он не ощутит, не пропустит через себя стародавние события. А как это сделать?..

Наверное, надо попутешествовать, увидеть древние русские города, поля ратной славы, могилы пращуров, наглядные свидетельства старины. Но воображение человека далеко от совершенства и чрезвычайно трудно, открыв «Слово о полку Игореве» перенестись в почти непостижимый, совсем не похожий на наш мир.

Как приподнять пелену с жизни казаков и черкесов прадедовских времен, совсем несхожей с нашей?

В судьбе русского человека третьего тысячелетия менее всего, наверное, претерпели изменения христианская вера и религиозные обряды, совершаемые в месте общей молитвы, в доме Божьем — православном храме.

«Атмосфера храма, — говорит святитель Феофан, — в котором вместе со всеми его священнодействиями осимволена вся вера наша, атмосфера сия чиста, небесна, божественна. Неведомо как — здесь то объемлет душу веяние любви Божьей, то освежает дыхание благоговейного страха Божья, как дыхание утренней прохлады, то оживляет движение теплоты сердечной... Побывавши в храме, побывавши как следует, мы выходим оттуда совершенно новыми, как бы освеженными. Другие уже после того бывают мысли в голове, другие чувства и расположения в сердце».

Человеку в храме легко почувствовать, как веровали в Бога его предки. Но чувство это будет куда сильнее, если человек знает историю храма и его святынь, жития его подвижников и благотворителей, местные предания об иконах, колоколах, о настоятелях и прихожанах, передающиеся из уст в уста.

Храм — это не только училище благочестия, здесь проходит тысячелетняя история нашего Отечества.

Величественные монастыри, златоглавые соборы, старинные приходские церкви — у каждого свое личное, неподражаемое обаяние. Оно складывается из своеобразия русского зодчества, из рассказов об окрестных землях, славных ныне если и не числом жителей, то множеством старинных преданий, во многом перекликающихся с архивными документами, упоминаниями о подвижнической жизни святых, возводимые в бывших здесь когда-то пустынных чащобах первые пещерные кельи...

Авторы книги выражают сердечную благодарность за огромную поисковую работу по истории православного храмостроительства в Адыгее учителям и учащимся Православной гимназии города Майкопа во имя Преподобного Сергия Радонежского, священникам и монахам Адыгейской и Майкопской Епархии.

Искренняя признательность всем, кто помог восстановить давно забытые страницы нашего малого ОТЕЧЕСТВА. Помним: великое в малом. Многая всем Лета!

*С чего начинается Родина?
С Собора над Белой рекой,
С Проицы древнего образа,
С горящей свечи восковой.
А может она начинается
С молитвы прабабки моей?
С нательного детского крестика,
С Причастья у Царских дверей...*

*С чего начинается Родина?
С часовни, с церковных ворот,
С заступницы - матушки Иверской,
К которой стремится народ.
А может она начинается
С признания в детских грехах?
Отчизна моя отражается
В священника добрых глазах...*

*С чего начинается Родина?
С гимназии в монастыре,
С любимого города южного
На неповторимой земле.
А где же она завершается?
В бездонной небес синеве,
Где время и вечность сливаются
В молитве о Русской земле!*

С чего начинается Родина?...

Введение

Историю Российского государства невозможно изучить, не зная истории отдельных ее регионов. Через познание малой родины человек осознает свою причастность к стране, к ее прошлому, настоящему и будущему.

Страницы истории земли кубанской – это особые страницы. Мы прикасаемся к ним и как бы раздвигаем завесу времени, отделяющую нас от истоков христианства.

История Кубани и Адыгеи привлекательна и своим прошлым, и своим настоящим. В формировавшейся столетиями европейской цивилизации этот регион был тем великим перекрестком, где сходились исторические пути многих племен и народов, великих культур Востока и Запада, мировых религий и язычества.

Краеведение — это изучение природы, населения, хозяйства, истории, культуры региона. Историческое краеведение изучает далекое и недавнее прошлое края, его экономическое и политическое развитие, культуру. Духовное же краеведение содержит в себе историю духовной жизни нашей малой родины и несет в себе реальные пути возрождения русской духовности, национального самосознания на основе Православной культуры.

В течение предшествующих десятилетий при изучении отечественной истории из нее искусственно выбрасывалось все, что было связано с традиционной духовностью русского народа, с православной верой. Игнорировался тот факт, что и русская государственность, и русская культура, и русский менталитет органично вытекают из православной традиции, без которой история Отечества не может быть понята, а главное прочувствована до конца.

Настоящий курс духовного краеведения рассчитан на учащихся среднего звена образовательных учреждений. Задача курса — познакомить детей с историей духовной жизни Кубани и Адыгеи. Именно с познания истоков своей малой родины начинается изучение истории Отечества. С воспитания любви к родному краю начинается воспитание любви к Отечеству. А Отечество, как писал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн, «понятие священное, ибо его даровал всякому народу Сам Господь Бог, от которого именуется каждое отечество».

История непрерывна, ее нельзя повернуть вспять. Но ее надо знать, надо чувствовать, надо помнить, ибо духовная история своего региона — это часть великой культуры русского народа.

Глава 1. Появление Православия на Кубани и Кавказе.

Прошлое всегда богато,
... если его знаешь,
если умеешь его понимать,
и оно заботливо сбережено.
Д.С.Лихачев

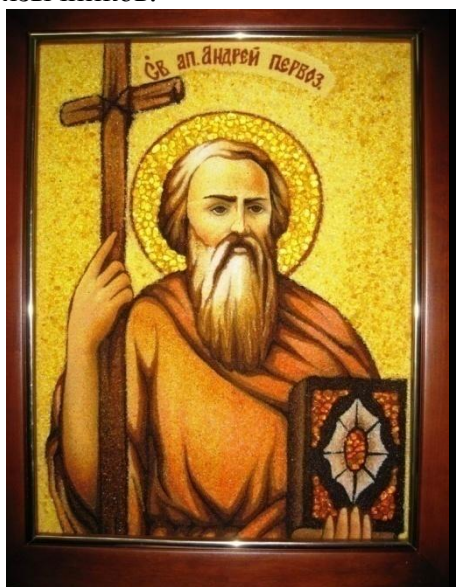
...Где жил языческий кочующий народ,
Где грубых покрывал невежд небесный свод,
Где ныне возросли обширны веси, грады,
Там чтущие Христа живут среди отрады.
... Там храмы зиждутся с усердием священные;
Там верные поют Творцу хвалы бессменны.

Войсковой протоиерей
Кирилл Россинский.
Екатеринодар, 1804 г.

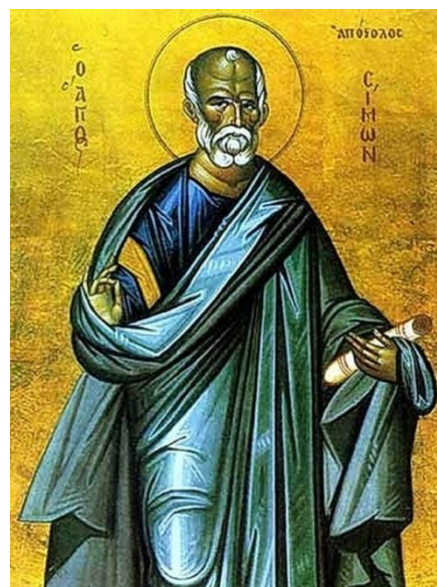
Уж более десяти лет прошло, как мировое христианство отметило знаменательное событие в своей истории - две тысячи лет Рождества Христова. Почти половину этого пути с верой во Христа прошла и наша страна. В 988 году светом Христовой веры была просвещена Киевская Русь. А наша малая родина, Кубань и земли нынешней Адыгеи, какое они занимают место в этом пути?

Наш регион имеет богатейшее историческое прошлое, в том числе и церковное. Кубань, Адыгея — часть Северного Кавказа, а Северный Кавказ — это особое место в истории нашего Отечества. Здесь сходятся многие пути с юга на север. Здесь пролегла история, уходящая своими корнями в первые века христианства, то есть задолго до крещения Руси.

Священное Писание говорит нам о том, что после сошествия Святого Духа на апостолов, учеников Христа, вера христианская стала быстро распространяться по всему миру и множество язычников стали принимать эту веру. Апостолы Христовы своею проповедью, которую внушал им Святой Дух, в короткое время покорили множество язычников.

Св. апостол Андрей Первозванный

Св. апостол Симон Кананит

Кто же из учеников Христа принес Слово Божие на Северный Кавказ, на территорию современной Кубани и Адыгеи? Святой Андрей Первозванный и Симон Кананит.

Апостол Андрей был первым из учеников Иисуса Христа, а потому именуется Первозванным. После сошествия Святого Духа св. Андрей, подобно другим апостолам, отправился из Иерусалима проповедовать слово Божие. Он проповедовал в странах, прилегающих к Черному морю. Землю Кавказа святые апостолы Андрей и Симон Кананит посетили во время своего третьего миссионерского путешествия в 40-м году от Рождества Христова. С этого и начинается история Православной веры на нашей земле. Они проповедовали в Алании, Абхазии.

Храм апостола Симона Кананита в Новом Афоне (Абхазия) построен на мощах святого апостола в X веке.

В IX веке в Анакопии на мощах Симона Кананита был выстроен храм, разрушенный потом мусульманами- завоевателями. Позже, в X веке, храм был восстановлен на старом фундаменте, украшен внутри уникальной фресковой росписью. В дни гонений на христиан и установления советской власти в Абхазии стены были забелены. На сегодняшний день удалось очистить лишь малую часть фресок.

След стопы Симона Кананита

Что мы знаем о Симоне Кананите?

Первое свое чудо Иисус Христос сотворил на свадьбе своего сводного брата Симеона в Кане Галилейской. Симеон был так беден, что уже к середине праздника на столах закончилось вино. Распорядитель стал спрашивать у жениха, как ему поступить. Иисус, услышав это, сказал: «Наливайте в кувшины простую воду и начинайте раздавать гостям». Каково же было удивление виночерпиев, когда в чаши гостей полилось благоуханное, терпкое вино! Симеон же, уверовав в ценности христианские, оставив свою невесту за свадебным столом, поклялся следовать повсюду за Иисусом и проповедовать веру Христову. С тех пор он стал ревностным приверженцем христианства, более известным как Симон Кананит, или Зилот (Ревнитель). Это имя отличает его от апостола Симона Петра.

Вместе с апостолом Иисуса Христа Андреем Первозванным (по одной из версий, скрываясь от римских легионеров) он отправился на Кавказ, избрав это место для проповедей. Андрей Первозванный не задержался в наших краях и отправился дальше, в Скифию, прародину России. А Симон Кананит поселился в уединенном местечке Псырцха, в пещере на берегу одноименной реки. Предание говорит, что попадал он в свою пещеру-келью через узкое отверстие в своде. Было это в 55 году нашей эры.

Предания гласят, что благодаря проповедям Симона Кананита, в Абхазии был уничтожен жестокий языческий обычай приносить в жертву богам младенцев и людоедство. В древних абхазских притчах часто встречаются упоминания о святом Симоне, который лечил прикосновением руки различные недуги, брызгал водой на больное место, читал молитву на незнакомом языке, и все проходило.

Жил он в посте и молитвах, оберегал семьи, прославлял Иисуса Христа многими чудесными знамениями. Симон Кананит первым начал крещение местных жителей – предков современных абхазов. Но христианство только устанавливалось в этой части Понта Эвксинского, и в годы правления грузинского царя Адеркия на берегу реки римские язычники схватили Симона Кананита и отрубили апостолу голову (в этом месте до сих пор выступают на камнях пятна его крови).

Тело апостола было найдено христианами и захоронено на берегу быстрой Псырцхи. В некоторых изданиях («Жития всех Святых», Иоанн Бухарев, Москва, 1900 г.) сказано, что Симеон был распят на кресте в Британии, где как будто бы и был погребен, но Русская Православная церковь считает это мнение ложным.

Симон Кананит принял мученическую смерть в Абхазии. Место его гибели известно, ныне это город Новый Афон в Абхазии

Четыре века спустя на его мощах был выстроен храм, разрушенный потом мусульманами-завоевателями. Позже, в X веке, храм был восстановлен на старом фундаменте, украшен внутри уникальной фресковой росписью. В дни гонений на христиан и установления советской власти в Абхазии стены были забелены. На сегодняшний день удалось «отмыть» лишь малую часть погибших фресок.

В 1830-х годах монахи-отшельники снизу прорубили второй вход в келью Симона Кананита, выложили каменную лестницу из известковых плит. Они же на стенах пещеры выложили мозаикой лики Иисуса Христа, Богородицы и Симона Кананита, а на каждый церковный праздник здесь читаются молебны.

Храм Святого великомученика Симона Кананита является действующим, стоит на территории современного Нового Афона. Симону идут поклониться и испросить счастья в супружестве, любви и благополучия. По старой христианской традиции, которую свято чтят в этих местах, двери Симоно-Кананитского храма закрывают для посторонних во время свершения церковных таинств – венчания, крещения, исповеди...

Православная церковь празднует день памяти одного из 12 апостолов Христа – Святого апостола Симона Кананита дважды в году: 10 (23) мая и 30 июня (13 июля). Сам же Новый Афон находится под покровительством Богородицы. Здесь ей даже посвящена церковь Покрова Божией Матери.

...Апостол же Андрей с учениками продолжил свое путешествие по Черноморскому побережью Кавказа. Он проповедовал среди многих народов, в том числе зихов, касогов, сугдеев – предков нынешних адыгов. Далее апостол Андрей проповедовал среди предков босфоритян и скифов, которые населяли в то время могущественное Босфорское царство. В центре этого государства находился Таманский полуостров. А скифы жили частью в Босфорском царстве и частью в соседних степях Кубанской и Донской областей. Следовательно, Андрей Первозванный посетил и кубанскую землю. Святой побывал также в Феодосии и Херсонесе (ныне Севастополь). Далее, по преданию, он прошел от устья Днепра до того места, где был основан город Киев.

Апостол Андрей взошел на киевские горы и, водрузив свой крест, сказал ученикам: «На этом месте воссияет благодать Божия, воздвигнутся храмы Богу и свет истинный изыдет отсюда на всю страну». Благословением и водружением креста Андрей Первозванный указал на крещение Руси, которое было спустя несколько веков, в 988 году.

После этого трудного путешествия апостол Андрей продолжал проповедь, его основной путь пролегал по Черноморскому побережью Кавказа. Жители гор и предгорий с радостью приняли слово проповеди. Апостол побывал в городе Никопсия, который историки помещают или на месте Нового Афона, или около села Новомихайловского. О том, что на территории Крымского полуострова и на Тамани еще впервые века нашей эры проповедовали первые христианские апостолы и их ученики, свидетельствуют сохранившиеся до наших дней катакомбные церкви.

Затем апостол отправился по Черному морю и основал церковь Христову в городе Византии, который был назван Константинополем. Из Византии святой Андрей направился в Македонию. В городе Фессалоники он был обвинен в волшебстве, и его приказали отдать на растерзание зверям. Однако выпущенный на арену вепрь, трижды обойдя вокруг апостола, не коснулся его и отошел в сторону. Тогда 30 воинов выгнали на арену свирепого дикого тура (быка). Зверь, взбешенный копьеметателями, неистово носился по цирку, сметая все, что попадалось ему на пути. Когда тур устремился на святого Андрея, то вдруг упал пред апостолом и, роя землю копытами, испустил дух. Все: и христиане, и язычники, - кричали: «Велик Бог христианский».

Ковчег с мощами св. ап. Андрея Первозванного.
(Греция, г. Патры.
Кафедральный собор во имя св. ап. Андрея)

Обходя Грецию, святой Андрей уже в преклонных годах достиг города Патры и здесь принял мученическую кончину за веру Христову. В этом городе проповедь и чудеса апостола обратили ко Христу множество язычников (и в том числе жену самого начальника области). Начальник, узнав об этом, велел заключить святого апостола в тюрьму, но верующие приходили и сюда для молитвы и вразумления Словом Божиим из уст апостола. Начальник призвал святого Андрея к себе, требовал от него отречения от Христа, а затем осудил его на крестную смерть.

Чтобы продлить мучения святого апостола, его не пригвоздили, а привязали к кресту. Народ негодовал. Но святой мученик успокаивал людей, говорил им о любви к ближним, о прощении обид, о вечной жизни. На третий день народ с угрозами потребовал, чтобы святого Андрея сняли с креста. Но сам святой Андрей воскликнул громким голосом: «Господи Иисусе Христе! Непусти мне быть снятым со креста, на котором я повешен за имя Твое, но прими меня, Учитель мой, Которого я возлюбил». Когда он говорил это, его осиял свет с неба, как молния, на виду у всех и блистал вокруг него так, что для человеческого ока невозможно было смотреть на него. Этот небесный свет сиял вокруг апостола с полчаса, и когда свет отступил, святой Андрей испустил дух и отошел в блистаниях света, чтобы предстать Господу.

Работа со словарем

Христианство —

Священное Писание — главная книга христиан; по-гречески — Библия.

Евангелие — «Благая весть».

Апостолы — ближайшие ученики Христа, посланные Им в мир проповедовать Евангелие.

Святой — духовно и нравственно непорочный, чистый, совершенный.

Житие — описание жизни святого.

Проповедь — поучающая речь.

Язычество — вера и поклонение многим божествам.

Вопросы и задания:

1. Назовите имена апостолов, которые принесли Евангельскую весть на Кавказскую землю. Запишите эти имена в своей рабочей тетради.
2. Найдите на карте Северного Кавказа места, которые по преданию посетил Андрей Первозванный. Какие другие земли будущей России посетил с евангельской проповедью святой апостол?
3. Прочитайте житие святого Андрея Первозванного. Почему он получил имя Первозванный?
4. Какова была цель апостольской проповеди?
5. Что вы узнали о кончине святого апостола Андрея Первозванного?
6. Самостоятельно объясни смысл слова из словаря.

*Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу.*

А.С. Пушкин

Почитание на Руси Андрея Первозванного

В России сложилось отношение к Андрею Первозванному как к попечителю Русской Православной Церкви, российских христиан и земли Русской. Храмы в честь святого апостола начали возводить с глубокой древности, вскоре после Крещения Руси. Официальной датой Крещения Руси считается 988 год. В «Повести временных лет» говорится, что в 1086 году великий князь Всеволод (в крещении Андрей) Ярославович начал строить в Киеве при Янчином монастыре Андреевскую церковь.

В Новгороде первый храм Андрея Первозванного построен в конце XI века. В XVII веке в Чудовом монастыре Московского Кремля также был построен храм Андрея Первозванного.

В царствование Петра I сооружен Андреевский собор в Кронштадте. Глубоко почитал Первозванного ученика Христова великий русский царь Петр. Имя этого апостола государь дал первому старейшему из русских орденов. На кресте ордена разместились латинские буквы S.A.P.B, это инициалы (первые буквы) надписи «Sanctus Andreas Patronus Russiae», что в переводе означает: «Святой Андрей- покровитель России». На ордене значился орденский девиз «За веру и верность». Им награждали за большие

заслуги перед Отечеством. В XX веке, после отделения Церкви от государства, этот орден был упразднен. Но в 1988 году в связи с празднованием тысячелетия Крещения Руси Священным Синодом орден Андрея Первозванного был учрежден как высшая награда Русской Православной Церкви. А в 1998 году указом президента России звезда, знак и цепь ордена св. ап. Андрея Первозванного – орден Андрея Первозванного был восстановлен как высшая государственная награда России. На ордене вы видите крест в виде буквы Х. Такой крест стал орудием казни святого апостола Андрея. Изображение Андреевского «Х» - образного креста помещено на военно-морском флаге России, его называют еще Андреевским флагом. Ведь апостол Андрей в своей проповеднической миссии путешествовал не только по земле, но и по воде. Частицу мощей Андрея Первозванного царь Петр I положил в основание новой столицы России — Санкт-Петербурга.

Ковчежец с частью стопы св. апостола Андрея Первозванного .(Афон. Русский Свято-Пантелеймонов монастырь)

Великим событием был ознаменован 2003 год: в Россию были доставлены мощи святого апостола Андрея со Святой горы Афон. Часть его стопы, почти две тысячи лет назад ступавшей по нашей земле, с почестями была принята в Москве и других городах России. Жители Кубани и Адыгеи смогли приложиться к святым мощам, совершив поездку в город Ростов – на -Дону. Память об апостоле Андрее Первозванном свято хранится на нашей земле. В честь его построены два храма: в городе Сочи и в поселке Новомихайловском Туапсинского района. Православная церковь празднует день памяти святого апостола Андрея 13 декабря.

Работа со словарем

Мощи — останки святого, которые сохраняются нетленными, то есть не разрушаются от времени, как останки других людей, и обладают особой благодатной (данной от Бога) силой. По молитвам у святых мощей верующие получают исцеление от болезней и помощь в различных трудных обстоятельствах.

Вопросы и задания.

1. Где были построены древнейшие храмы на Руси в честь апостола Андрея Первозванного?
2. Когда и кем был учрежден старейший и почетнейший орден России? Как он называется? Какова его судьба?
3. Почему святого апостола Андрея почитают на Руси особенно?
4. Какое важнейшее для России событие, связанное с именем Андрея Первозванного, происходило в 2003 году?
5. Когда Православная Церковь празднует день памяти святого апостола Андрея?

*Неуважение к предкам есть первый
признак безнравственности.*

А.С. Пушкин

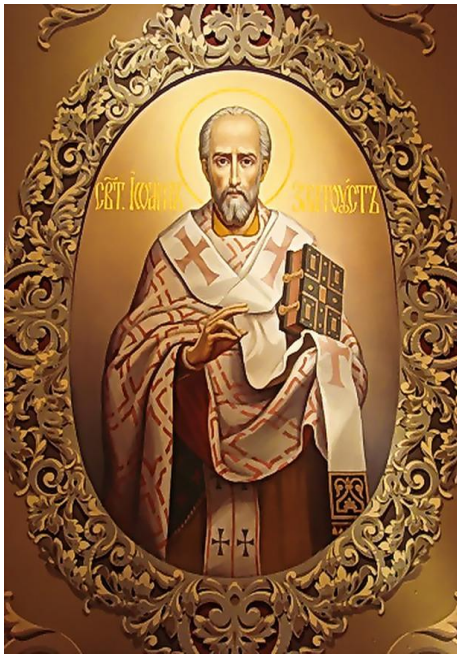
Ученики апостола Андрея на Кавказской земле

Первые зерна Христовой веры пустили на нашей земле свои корни. Известно сказание о трех учениках святого Андрея в Скифии: Инне, Римме и Пинне. «Святые, - говорится в их житии, - были родом из Скифии, из северной страны. Они учили об имени Христовом и многих из варваров, обратив к правой вере, крестили. По этой причине они были схвачены князем варваров, но не могли быть доведены до того, чтобы отречься от Христа и принести жертву идолам. Тогда стояла жестокая зима; реки скреплены были морозом так, что по льду ходили не только люди, но и кони, и возки. Князь приказал поставить на лед большие бревна, как целые деревья, и привязать к ним святых. И так, когда вода взволновалась, и лед постепенно умножался, так что дошел до шеи святых, они, измученные страшною стужею, предали Господу блаженные свои души».

Археологические находки на Кубани с христианской символикой показывают, что последователи христианства были здесь уже в I- II веке.

Постепенно христианство все больше стало проникать в среду населения причерноморских греческих колоний, благодаря их частым и непрерывным отношениям с окраинными и внутренними провинциями бывшей Римской империи. А с объявлением в IV веке христианства государственной религией влияние его заметно усилилось. Не случайно, что в отдаленные черноморские колонии был выслан попавший в опалу знаменитый отец Церкви Иоанн Златоуст.

Святитель Иоанн Златоуст

Шел 407 год от Рождества Христова...

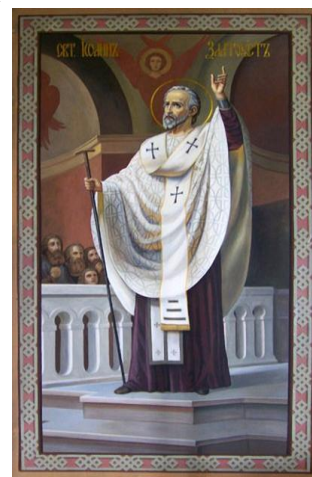
...Епископ Иоанн, выполняя царское повеление, направлялся в ссылку. Точнее, его гнали в заточение, исполняя приказ царицы Евдоксии. Она же приказала воинам, которые сопровождали святого, оскорблять, бить его, изводить пытками, чтобы он не дошел до места, а умер в дороге. Установлено место его ссылки — город Куманы (Команы), вблизи нынешнего города Сухуми.

Святой Иоанн Златоуст родился в знатной и благочестивой христианской семье в Антиохии. После кончины родителей он раздал нищим свое богатое наследство и поселился в отдаленном монастыре. Здесь он трудился духовно и телесно, возносил непрестанную молитву к Господу и писал свои первые поучения. Людям стало известно о высокой жизни инок, о его прозорливости, даре исцеления; они приходили к нему за советом, с просьбой о молитвенной помощи — и он помогал им молитвой, советом, исцелял от слепоты, проказы и других недугов.

Повинуясь воле Божией, Иоанн пришел из своего затвора в Афины. Здесь он был посвящен в диаконы, а вскоре рукоположен в священники. Когда он служил, весь город собирался в храме. Правители, судьи, купцы, ремесленники оставляли свои дела, спешили слушать известного проповедника. Случалось, что в начале своего служения Иоанн говорил сложно, простые люди не понимали его. И как-то одна женщина в толпе воскликнула: «Духовный учитель, а скажу лучше, Иоанн Златоустый! Колодезь святого ума твоего глубок, а верви ума нашего коротки и не могут достичь глубины его». С тех пор проповедника называли Иоанн Златоуст, а говорить он стал совсем просто, и даже самые необразованные люди понимали и постигали его слово.

Вскоре слава Иоанна Златоуста достигла столицы, и император пожелал сделать его епископом Константинополя. Вопреки своей воле и желанию, но исполняя послушание, святитель Иоанн занял кафедру в столице. Это было время торжества христианства. Но епископ Иоанн Златоуст не столь радостной и счастливой видел картину мира. В своих проповедях он обличал людские пороки: зависть, ненависть, ложь, вражду.

Но более всех людских пороков епископ Иоанн обличал любовь людей к деньгам, ненасытную жажду богатства, сребролюбие: «Я не говорю, что иметь богатство — это грех, но грех не делиться им с бедными и худо пользоваться им. И богатство может быть добром, если правильно пользоваться им, когда оно не обладает человеком, имеющим его, когда он не служит ему как идолу, но когда оно избавляет ближних от бедности».

Вселенский святитель Иоанн Златоуст

Страстью сребролюбия была поражена сама византийская царица Евдоксия. Однажды, когда она унизила и обобрала бедную вдову, святитель запретил ей входить в храм и закрыл перед ней двери Святой Софии. По приказу Евдоксии воин, который сопровождал царицу, занес меч над воротами, чтобы открыть их, но рука его вдруг онемела и стала сухой. Лишь после покаяния и молитвы воин исцелился. В ужасе и страхе созерцал народ эту сцену.

Самолюбивая, мстительная Евдоксия пыталась поднять против святого народ, духовенство, требовала смещения его с кафедры. И вскоре последовало повеление царя Аркадия о ссылке святителя.

... Третий год продолжался путь святого. Стражники били его, издевались, насмехались над ним. Его гнали по дождю и зною, запрещали входить в города и деревни. Во время пути сподвижники Иоанна были свидетелями чуда. Святые апостолы Петр и Иоанн явились святому и сказали: «По прошествии немногих дней ты отойдешь ко Господу и будешь вечно блаженствовать с нами в Царствии Небесном». Вскоре после видения святителя вели мимо города, где находилась церковь святого мученика Василиска. Иоанн Златоуст, предвидя свою скорую кончину, просил стражников остановиться здесь, но они с бранью пригнали его на берег моря, посадили в лодку. Когда вышли в море, ладья, против их воли, вновь пристала к берегу у того же города. Напуганные чудом, гонители исполнили желание святого. Он вошел в храм, облачился в священнические одежды, отслужил Литургию и причастился Святых Христовых Таин. Потом, благословив всех, со словами «Слава Богу за все!» мирно отошел ко Господу. Случилось это в 407 году.

Спустя тридцать лет со времени кончины великого вселенского учителя патриарх Прокл обратился к царю Феодосию, сыну Аркадия и просил его о перенесении честных мощей Иоанна Златоустого. Были посланы в Команы почетнейшие мужи с серебряною ракою, чтобы перенести святые мощи Иоанна Златоустого с великим почетом в Константинополь. Когда они прибыли туда и показали царское послание команскому епископу и всему народу, наступила великая скорбь, печаль и рыдание по поводу лишения такого великого сокровища. Когда же посланные царем люди хотели взять из гроба святые мощи, они тотчас стали тяжелее камня, так что при всех усилиях невозможно было сдвинуть их с места. Поняв из этого, что святой не соизволяет, чтобы его мощи были взяты оттуда, они тотчас известили об этом царя. Царь, посоветовавшись со святейшим патриархом и другими святыми мужами, понял свою ошибку, что он не с молением, а с повелением послал взять из Коман мощи святого Иоанна. Только после покаяния о прощении, после совершенном всенощном бдении (молитве у мощей) присланные от царя смогли взять из гроба честные мощи и положить их в царскую раку. Они стали также естественно легки, как и были. Там находился один убогий человек,

имевший от укушения змеи хромую ногу и живший при церквях, прося милостыни. Он взял небольшой покров от гроба святого и отер им свою ногу. Тотчас нога его стала крепка, как и другая, и он стал ходить, прославляя Бога. Весь народ собрался со свечами для поклонения честным мощам святого и проводил их с обильными слезами и рыданиями. Память о вселенском учителе свято чтится на нашей земле. В городе Сочи есть храм, названный в честь святого Иоанна Златоустого.

Работа со словарем

Святитель-

Мученик — принял мученическую смерть за Христа.

Антиохия-

Инок — человек, принявший иной образ жизни — жизни в монастыре

Диакон — «служитель», помогает священнику при Богослужении

Епископ-

Сребролюбие — страсть к приобретению богатства, денег.

Литургия — главное богослужение Православной Церкви.

Причастие Святых Христовых Таин — главное таинство Православной Церкви, когда верующие под видом хлеба и вина причащаются Тела и Крови *Христа*, соединяясь с Богом

Таинство — особое действие в Церкви, в котором таинственно проявляется сила Божия.

Вопросы и задания:

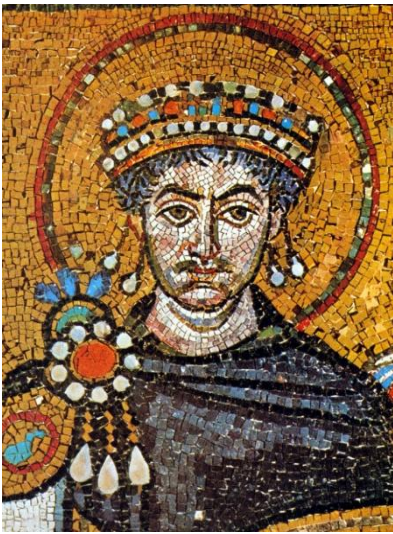
1. Кого из святых, учеников апостола Андрея вы знаете?
2. Расскажите о пастырском служении святителя Иоанна.
3. Почему святитель Иоанн получил прозвище Златоуст?
4. Какие испытания пришлось пережить в своей жизни святителю?
5. Самостоятельно найдите и объясните смысловое значение слов из словаря.

Как море никогда не может быть без волн, так и сердце сребролюбивого человека не может быть без печали, попечения, страха и мятежа.

Святитель Иоанн Златоуст

Принятие адыгами христианства.

Упоминания о проникновении христианства на Северо-Западный Кавказ и в города Таманского и Крымского полуостровов относятся ещё к первым годам IV века. Так в Керчи был найден христианский надгробный памятник датированный 304 годом, а в 324 году на Никейском соборе присутствовал Боспорский епископ Кадм. Согласно существовавшим уже в раннем средневековье преданиям, Зихия, Абазгия и аланские земли в верховьях Кубани являлись местом ссылки многих христиан Римской империи на рубеже III и IV веков. Одно из таких преданий рассказывает, что семь братьев-мучеников, живших при императорах Диоклетиане (284-303 годы) и Максимиане (305 г), за принадлежность к христианству были из Фракии сосланы сперва в Армению, а потом «в страну абазгов и зихов», но умерли в пути. Один из них (святой Лонгин) был похоронен в г. Питиусе (нынешней Пицунде). Не только христианские общины крымских и таманских городов, но также и ссыльные христиане могли проповедовать среди местного населения Северного Кавказа христианскую веру. Это были первые проповедники христианства на Северном Кавказе. Известно, что этим же занимались и специально посланные проповедники из Закавказья.

Юстиниан I Великий
лат. *Iustinianus I Magnus*
греч. Ιουστινιανός Α' ο Μέγας

С момента провозглашения христианства государственной религией Римской империи его позиции еще более укрепились среди населения Северного Кавказа. Массовое обращение в христианство началось при византийском императоре Юстиниане в VI в., раньше всего христианство утвердилось на Тамани и на побережье Черного моря. В VI веке Византией правил Юстиниан Великий. Он сыграл огромную роль в распространении христианства среди населявших Северный Кавказ адыгов. «Юстиниан, - пишет историк адыгейского народа Шора — Бекмурзин Ногмов, - обратил милостивое внимание на адыгов и стал прилагать старания к обращению их в христианство. Адыги приняли его от греков без сопротивления, что и послужило причиной сближения двух народов. Имя Юстиниана было настолько уважаемо среди адыгов, что для подтверждения своих слов народ клялся...Юстиниановым троном.

Священник назывался у нас шогень, епископ - шехник... Христианская вера процветала в Кавказских горах...».

Христианские священники - шогени («шеуджен») и епископы («шехник»), упоминаемые во многих адыгских сказаниях, принимали меры к распространению христианства греческого обряда. Предание сохранило даже название места, где жил первый епископ, пришедший из Греции. Оно находится недалеко от Нальчика и называется «Лесистый курган». До нас дошли строки, прославлявшие священника, обитавшего на «Лесистом кургане»:

Шехник наш защитник и воспитатель,
Шехник наш свет.
Он парит в воздухе, как земная птица,
Поднимается под облака,
И видит творящих беззаконие.
Ребро его - не простая кость,
Но кость слоновая.
Воспитатель рассуждал о законе Божиим...
И ангелы беседовали с мудрым старцем,
И благородный золотой крест сияет на его груди.

В те времена, как говорят сами черкесы, народ отличался набожностью, твердой верой, и никто не клялся именем творца, считая это грехом. По свидетельствам писателей, лиц, посетивших земли адыгов, они называли себя христианами, крестили детей по достижению ими 18 лет. По тогдашнему обычаю в церковь ходили лишь 60-летние старцы. Остальные же молодые и пожилые люди становились у входа. Это было связано с тем, что черкесы жили грабежом и считали недопустимым входить в храм, пока не оставят грабеж.

Ш. Ногмов так оценивает значение обращения адыгов в христианство: “Под влиянием союза с Юстинианом, черкесское духовенство, проникшее в Кавказские горы, внесло к нам миролюбивые занятия искусствами и просвещение. Христианская вера процветала на Кавказских горах, будучи поддерживаема греческим духовенством, заменявшим убывших епископов и священников новыми. От них произошли многие дворянские роды”.

До наших дней сохранились каменные храмы и монастыри, датированные VI – IX вв. Археологами на Тамани были найдены предметы периода раннего христианства: нателный крест с изображением святого Георгия (VII в.), голова статуэтки Божьей Матери (V – VI вв.), лампадки, светильники с христианской символикой, стеклянные сосудики под елей (V – VI вв.), блюдо с клеймом – изображением Иисуса Христа в виде человека – рыбы (VI в.). После крещения алан христианство начинает активно распространяться по всему Северному Кавказу. В ущелье реки Большой Зеленчук был основан Северный Зеленчукский храм – кафедра Аланской епархии.

В VI веке христианство утвердилось в соседней с адыгами Абазгии (Абхазия), где был построен византийцами храм. Тогда же соседние с адыгами готы тетракситы с помощью Византии учредили у себя епископскую кафедру. Можно предполагать, что местопребыванием ее являлась Тмутаракань. Во всяком случае в списке епископских кафедр, составленном в 787 году, упоминается на Таманском полуострове епископия Таматархи, т.е. Тмутараканская, причем она названа «готской».

По словам грузинской летописи, 6-й вселенский собор (680-691гг.) включил адыгские земли в состав Мцхетского (грузинского) патриархата. На основании этого историк Н. Т. Михайлов считал, что “вполне возможно, что до учреждения Аланской епископии (в X веке)... Черкесия находилась... в некоторой зависимости по делам церкви от Грузии” . Наряду с этим на рубеже VII и VIII веков центром одной из христианских епархий Константинопольского патриархата был город Никопсия, находившийся в Зихии. В месте с Боспорской и Херсонской эта епархия называлась “зихской”. Тогда же существовала “Абазгская” епархия с центром в городе Севастополе (ныне Сухуми). В списке епархий, составленном в 787 году, Никопсийская и Севастопольская епархии названы “абазгскими”. Никопсией следует считать раннесредневековые развалины, сохранившиеся на Черноморском побережье у устья реки Нычепсыхо. В ту пору там жили адыги. На рубеже XIII-XIV веков зихский архиепископ был возведен в ранг митрополита. В конце VIII века или в первой половине IX века посетивший Никопсию монах Епифаний называет ее «зихийским городом», и рассказывает, что в нем тогда существовала почитаемая христианами гробница, в которой покоились мощи апостола Симона Кананита (одного из 12 апостолов Иисуса Христа). Епифаний говорит, что согласно слышему им

преданию, зикхи хотели убить апостола Андрея Первозванного, но «увидели его убожество, кротость и подвижничество и тогда оставили свое намерение». Андрей, покинув Зихию, отправился в Горную Касогорию («к верхним сугдеям»). О касогах Епифаний пишет: «Это люди кроткие и доступные к вере; они с радостью приняли слово проповеди». Из рассказа Епифания следует, что христианство на рубеже VIII – IX веков уже значительно распространилось среди закубанской части адыгов (касогов), в то время как приморское население адыгов (зихи или зикхи) еще мало были посвящены проповедью новой для них религии. Но то, что у приморских адыгов уже в VIII веке частично было распространено христианство, видно из существования христианского центра на их земле. Им являлась Никопсия с мощами святого и епископской кафедрой. Епифаний говорит, что зихи в его время были лишь «наполовину верующие». Из этого следует, что какая-то часть зихов была верующей, т.е. христианами. Показателен сам факт существования христианской проповеди среди зихов и касогов апостолом Андреем Первозванным. Сведения о проповеди святого Андрея на северо-западном Кавказе встречается не только у монаха Епифания, но и у епископа Кипрского Епифания, жившего в IV веке, и у епископа Дорофея Тирского, жившего около VI века. Существование сведений о христианской проповеди среди адыгов апостола Андрея свидетельствует, что первое проникновение христианства к адыгам произошло задолго до путешествия Епифания.

V — XIII века — время активного обращения в христианство многих северокавказских племен, эпоха образования кавказских епархий. Имеются сведения об участии епископов Фанагорийского и Зихийского в церковных соборах еще в начале VI века. В документах Цареградского собора 519 года стоит подпись епископа Фанагорийского Иоанна. Значит, на Тамани в то время уже существовала епископия. В материалах Константинопольского Собора 526 года встречается имя Зихийского епископа Дамиана. На существование Зихской, или Никопсийской, епархии указывают как письменные источники, так и отдельные памятники церковной архитектуры Северо-Западного Кавказа, например, руины базилики в селе Новомихайловском, вблизи которого находился древний город Никопсис.

После образования в X в. Тмутараканского княжества в Тмутаракань перемещается центр распространения христианства. Здесь в период правления князя Мстислава, после его единоборства с князем Редедей (рассказ об этом поединке содержится в летописях и в «Слове о полку Игореве») и победы над касогами в 1022 г., была построена церковь Богородицы, ставшая центром местной епархии. После 1094 г. в русских летописях не встречается упоминаний о Тмутаракани.

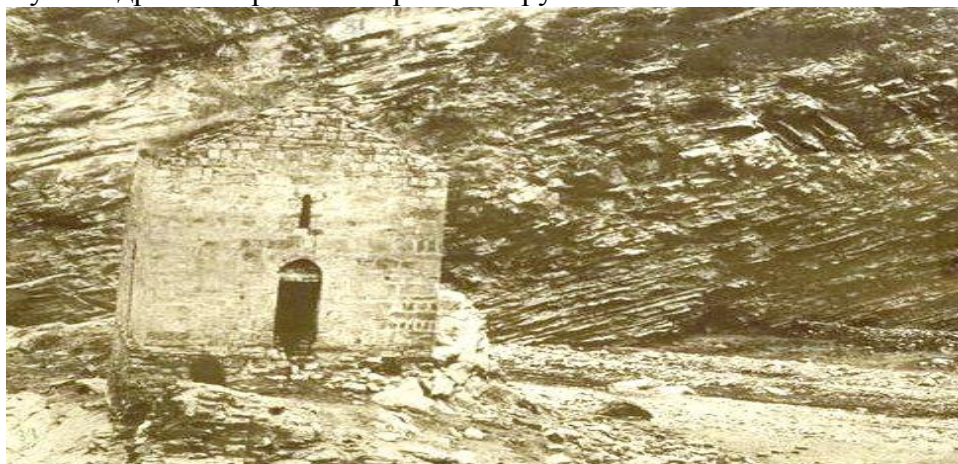
На рубеже XIII-XIV веков зихский архиепископ был возведен в ранг митрополита. Интересно отметить, что тогда существовала, кроме Аланской, Пицундской, Севастопольской и Зихской епархий, какая-то Кавказская епархия, но местонахождение ее неизвестно.

Письменные источники и археологические данные неопровержимо доказывают существование христианства у адыгов не только задолго до Ивана Грозного, но и до образования Киевской Руси. Именно поэтому нельзя считать, что христианство впервые проникло к адыгам через Русь.

Тмутараканская Русь хотя и не была инициатором первоначального образования у адыгов христианства, но она сыграла большую роль в дальнейшем распространении и поддержании этой религии на Северном Кавказе, в том числе у адыгов. Перенос кафедры Зихского епископа из Никопсии в Тмутаракань означал собой принятие Тмутараканским епископом обязательства по поддержанию христианства у адыгов. В период существования русского Тмутараканского княжества в г. Тмутаракани происходило строительство церквей. Как уже говорилось, в первой половине XI века Мстислав Храбрый построил церковь, посвященную Богородице, а в третьей четверти того же века монах Никон и монах Иоанники там же строят два монастыря. Церковное строительство в

центре Зихской епархии наводит на предположение об укреплении влияния ее в XI веке не только в самом городе Тмутаракани, но и на периферии. Тмутараканские епископы, считаясь зихскими, должны были рукополагать адыгских священников, заботиться об открытии церквей и проповеди христианства среди местного населения.

Одновременно с Тмутараканью большую роль в распространении христианства у адыгов и особенно алан сыграло Абхазское государство, ставшее в X веке большой политической силой на Кавказе. Если Тмутаракань оказывала большое влияние на северную и западную части адыгских земель, то их восточная часть (и частично южные районы Причерноморья) находилась под церковным влиянием Севастопольской епископской кафедры и основанной в X веке кафедры в верховьях р. Малый Зеленчук. Сохранившиеся в верховьях Кубани древние храмы построены в грузинском стиле.

Руины древнехристианских церквей

Сохранившиеся храмы византийских времён находятся не на исторической территории адыгов, а по соседству с ней – в Абхазии и в верховьях р. Кубань. В пределах нынешнего Краснодарского края и Адыгеи время практически уничтожило следы не только храмов, но и других каменных сооружений средневековья. Так, до сих пор не найдено даже место, где когда-то стояли известные из литературных источников церкви и монастыри Тмутаракани и кафедральный храм Зихской епархии в Никопсии.

Древнехристианские археологические памятники Северного Кавказа.

С тех пор промчалось много лет,
Пустела древняя обитель,
И время, общий разрушитель,
Смывало постепенно след
Высоких стен; и храм священный
Стал жертвой бури и дождей.

Напоминанием о важном значении Никопсии являются руины крепости с подземным ходом и фундаментами каменных зданий в окрестностях нынешнего села Ново-Михайловского в Туапсинском районе. Следы церквей на Черноморском побережье (севернее р. Шахе) известны между р. Пшадой и г. Новороссийском.

В верховьях рек Кубань, Теберда, Большой Зеленчук, Уруп, Большая и Малая Лаба, осталось большое количество памятников христианского зодчества, относящихся к IX — XV векам.

За Кубанью, западнее р. Лабы, обнаружены остатки церкви на р. Белой, между г. Белореченском и ст. Ханской. План ее прямоугольный (8,5 м х 5 м), с полукруглой алтарной апсидой. Предположительная дата её возведения - 1171 год.

Фундамент был сложен из крупного булыжника, связанного известью. Стены состояли из известковых отесанных блоков, положенных в шахматном порядке и скрепленных железными скобами. Строительный камень был привезен за 75 км из Тубинского ущелья. Дверное отверстие на западной стороне имело четырехугольную форму. Над дверью находился камень с рельефным изображением Георгия Победоносца и греческой надписью: «Святой Георгий». Окна имели стрельчатую форму. Внутри церкви алтарь отделялся каменными колоннами, стиль капителей которых говорит о том, что они были сделаны значительно позже сооружения самой церкви. Среди рухнувших стен найден камень с рельефным изображением креста и греческой надписью: «В память раба божьего

Георгия Пиуперти владетеля Минилип. Святому славному великомученику Георгию в церкви...». Наконец, еще один камень имел армянскую надпись, которую первоначально читали так: «Соорудил церковь каменотесец из Кафы Крымбей». А позже (Х.И. Кучук-Иоанесовым): «Церковь построена каменщиком (имя неразборчиво)...в 620 году армянской эры», что соответствует 1171 году. Под полом церкви найден склеп с погребением золотоордынского времени. Таким образом, для постройки этой церкви был приглашен чужеземный мастер-армянин. Сама же она была посвящена Георгию Победоносцу и просуществовала с XII века до позднего времени, о чем говорит не только поздний характер капителей, но и арабские изречения из Корана на пояском украшении покойника, похороненного под полом церкви.

Разнообразные средневековые христианские кресты (намогильные - из камня; переносимые и носимые на шее или одежде - из металла) находили в следующих местах: с. Красно-Александровское (Лазаревского района), с. Ольгинское, с. Ново-Михайловское, г. Геленджик, г. Новороссийск, г. Анапа, ст. Самурская, г. Майкоп, ст. Варениковская, ст. Шапсугская, долина р. Шебш, ст. Губская, ст. Зассовская, хут. Никоенко, ст. Преградная, ст. Надёживская, ст. Отрадная, ст. Сторожевая, могильник Байтал-Чапкан (в Карачаево-Черкесии), долина р. Дзегуты, бывший пост Никольский, долина р. Подкумка, городище Рым-гора, ст. Боргустанская, с. Каменноостское (на р. Малке), долина р. Этоки и помянутая выше церковь около города Белореченска. В некоторых местах кресты сочетаются с греческими надписями христианского содержания. Кроме того есть два каменных креста с греческими надписями из Прикубанья, точное месторасположение которых неизвестно. На одном из них написано: «Почил раб божий иерей Педирико». Так как имя Педирико не греческое и имеет адыгское окончание, означающее «сын» (кьуэ), то находка этой надписи служит основанием для предположения, что священниками у адыгов были не только (скорее даже - не столько), чужеземцы (например, греки), но и адыги.

Византийский храм аланского городища

Помимо Византии, распространению на Северном Кавказе христианства способствовали миссионеры и проповедники из Армении и Грузии.

К XIII веку имя Христа было проповедано от Черного моря до побережья Каспия. Духовенство кавказских епархий в своем большинстве состояло уже из местных жителей.

Адыги долго оставались под влиянием греческой религии, тесно переплетавшейся с народными верованиями. Свидетельством этого является нахождение в Матреге в XIII–XIV веках резиденции греческих митрополитов Зихской епархии. В 1396 году упоминается в Матреге “преосвященный” митрополит Иосиф.

Лик Спасителя на скале в Нижне-Архызском городище.

На Кавказе находится один из самых известных наскальных ликов Христа.

В мае 1999 года научные сотрудники Нижне-Архызского музея-заповедника проводили археологическое обследование хребта Мицешта, который своими лесистыми отрогами возвышается над Нижне-Архызским городищем. Район обследования был выбран не случайно, т.к. именно здесь, по сообщению местных жителей Сергея и Анатолия Варченко, видели какую-то икону.

Лик Спасителя на скале в Нижне-Архызском городище.

Лишь в самом конце светового дня, после долгих утомительных поисков, когда нужно было уже спускаться вниз, она была найдена. На вертикальной скале неярко белел лик Христа, при первом же взгляде стало ясно - это работа Мастера!

Открывающаяся глазам картина потрясает. Прямо на вас из небольшого скального грота, сложенного из песчаника, смотрит лик Иисуса. Размер рисунка примерно 140 на 80 сантиметров. Стена, на которой находится изображение, сверху прикрыта горизонтальным козырьком, препятствующим попаданию дождевой воды. Грот сухой и хорошо прогревается солнцем.

Как показали предварительные исследования, икона многослойная и написана на грунте тремя основными красками (темно-красной, коричневой, белой) в технике темперы. Исследованиями также выявлена «безусловная древность связующего вещества в живописном слое».

По историческим данным (в контексте окружающих ее христианских памятников) икону можно датировать IX – XIV вв. н.э.

Архызский лик, самое древнее в России изображение Иисуса Христа, наконец-то приоткрыл свою мистическую тайну. Сотворенный тысячу лет назад неизвестным художником лик Спасителя написан с использованием «технологии 3D» - так современным языком можно назвать те тайны, которые заложил великий мастер в свое гениальное произведение.

Известно много фресок и икон с изображениями Христа и в Ватикане, и в Венеции, и во Флоренции, и в наших российских музеях и храмах. Но равных Архызскому лику по силе и мощи эмоционального воздействия нигде нет.

Этот портрет Иисуса на глазах паломников словно выплывает из скалы, становится объемным. Утром, когда первые лучи солнца касаются покрытого капельками росы камня, кажется, что изображение Бога оживает.

Что это – мистика? Или игра света и тени? Или синтез многих факторов, которые рождают ощущение чуда, от которого трепещет душа?

Происхождение лика – сущая загадка! Даже просто взобраться по горной круче посылно далеко не каждому, тем более устроить там художественную мастерскую. Причём, сделали это не наши современники, а почитатели Иисуса, жившие в далёком Средневековье: анализ соскобов охры, взятых с иконы, позволил датировать её IX веком.

Одна из версий появления святого лика гласит: в Византийской империи, из которой через Кавказский хребет вдоль горной реки Большой Зеленчук протекала древняя дорога на Кубань, в то время бушевала стихия иконоборчества. Неистовые императоры приравнивали красочные изображения Господа и святых к идолам и безжалостно их уничтожали. Может, спасаясь от гнева властных иконоборцев, в Нижний Архыз бежали христиане, не признававшие такую ересь. Потому-то, видно, так надёжно упрятали они изображение от случайных глаз.

Аскетичное суровое лицо с впалыми щеками более всего напоминает облик распятого Христа, отпечатавшийся на Туринской плащанице. В мире больше нигде не существует подобных шедевров наскальной иконописи. Бесспорно, что на Северном Кавказе появилась реликвия.

Одна из самых замечательных в современном мире!

Лик очень похож на знаменитую синайскую икону Христа Пантократора, которая, по весьма распространенной версии, была списана с лика, проступившего на Туринской плащанице. Сходство Архызского лика с ликом, запечатленным на синайской иконе, подтверждает и главный научный сотрудник Государственного Эрмитажа Борис Сапунов. Ранее он проводил сравнение синайской иконы с изображением на Туринской плащанице и нашел, что в изображении двух ликов имеется как минимум 45 совпадений. По словам Сапунова, Архызский лик в свою очередь имеет гораздо больше совпадений с синайской иконой.

Спаситель со скалы смотрит точно на восток, и если провести условную линию, она пройдет как раз через Северный храм Нижне-Архызского городища. Именно в нем в начале X века аланы проходили обряд крещения. Кстати, древнехристианские храмы (всего в городище 11 древнехристианских храмов) сохранились здесь до наших дней практически в своем первоизданном виде. Как же лик Спасителя мог появиться в глухих лесистых горах Черкесии, где доминирующей религией всегда считался ислам?

Лик Христа на Плащанице

У историков на сей счет есть свое мнение. Скорее всего появление лика связано с древним городищем, расположенным у подножия хребта Мицешт на другом берегу реки Большой Зеленчук.

Дело в том, что в непосредственной близости от Нижне-Архызского городища пролегал Великий шелковый путь. По нему вместе с торговым людом двигались и миссионеры, которые несли знамя христианства из Византии в соседние государства. Пик миссионерской деятельности приходился, по сведениям многочисленных источников, на VIII-IX века нашей эры. Так, Нижне-Архызское городище стало центром Аланской епархии, форпостом византийского влияния на Северном Кавказе. Современные исследования «аланской переписки» патриарха Константинополя Николая Мистика помогли ученым установить дату крещения Алании. Это произошло в 916 году в Северном храме Нижне-Архызского городища, которое стало средоточием христианских древностей.

- Я почти полвека работаю в этом районе, - рассказывает доктор исторических наук, автор многих исследовательских работ по истории Северного Кавказа Владимир Кузнецов, - Уверяю, что "архызского лика" здесь раньше не было.

- Разговоры об этой иконе ходили у нас давно, - рассказывает житель Нижнего Архыза Валик, торгующий медом для туристов у подножия уже протоптанной паломниками к лику тропы. Говорят, он открывается во время войн и в другие тяжелые времена. Но есть

легенда, что в наших горах скрыт еще и лик Богоматери. Вот он-то проявится в самое трудное для христиан время. Его ищут, но пока найти не могут. Значит, пока все не так плохо.

Особенность этого наскального образа состоит в том, что при дневном освещении, под прямыми лучами солнца он невидим, но утром или вечером, а также в ненастную погоду на скале четко проступает лик Спасителя. Он как бы повторяет известное предание о граде невидимом, когда ему грозила опасность. “Господь покрывал его дланью Своею”. Так и этот наскальный образ Спаса долго оставался скрытым от глаз.

Неслучайно он называется в народе потаенной иконой. Кое-кому он показывался и ранее. Рассказывают, что видели его в годы Великой Отечественной войны и что вообще эту

наскальную икону открыли еще до основания здесь Александро-Афонского мужского монастыря, существовавшего с 1889 по 1924 год.

...Икона расположена на высоте 150 метров. Паломникам, чтобы добраться до нее, нужно покорить 70-градусный склон горы, преодолевая почти ползком каменные осыпи, срывающиеся вниз. Смотровая площадка невелика — всего метра полтора. Позади обрыв...

Крутой подъем к Святыне.

Путь труден, но поток людей, желающих увидеть чудесный лик Спасителя, все увеличивается. Туда стремятся и верующие, и те, кто еще не обрел твердой веры. Но каждый, в чью душу глянули скорбные и прекрасные глаза Христа, уходит оттуда преображенным.

Образ Спасителя величествен и светоносен. По словам всех очевидцев, от образа идет неизъяснимый свет.

Работа со словарем

Епархия — территория, находящаяся под руководством одного епископа

Собор — собрание епископов — пастырей и учителей Церкви, по возможности из всех стран .

Спас Нерукотворный-

Пантократор-

Вопросы и задания:

1. При каком византийском императоре адыги приняли христианство?
2. Какие вы знаете древние епархии, располагавшиеся на территории современного Краснодарского края и Адыгеи?

Равноапостольные Кирилл и Мефодий

В конце 50-х — начале 60-х годов IX века побывали на Кубанской земле, очевидно, и равноапостольные славянские просветители — братья Кирилл и Мефодий во время их миссии к хазарскому кагану. Святые Кирилл и Мефодий почитаются всеми славянскими народами, в том числе и русским, как создатели славянской азбуки и славянского языка, который был книжным письменным языком средневековой Руси и является языковым фундаментом современного русского литературного языка.

В 858 году византийский император Михаил III направил в Хазарию для проповеди Евангелия святых Кирилла и Мефодия. На пути из Византии в Хазарский Каганат они посетили Северный Кавказ, их путь пролегал и по северным землям современного Краснодарского края. Благосклонно встреченные при дворе кагана, они пробыли в Хазарии более двух лет. Хазары в то время исповедовали частью магометанство, частью иудейство.

Беседы святых братьев с евреями и мусульманами произвели сильное впечатление на хазар. Само правительство дало позволение своим подданным креститься, запрещая крестившимся под страхом смертной казни принимать иудейство или мусульманство. В житии преподобных Кирилла и Мефодия этот указ звучит так: «Мы не враги себе, и так постановляем с этого времени: кто хочет и кто может, пусть, обдумавши, приступает ко крещению. А кто будет кланяться на запад (язычники), или совершать еврейские молитвы (иудеи), или содержать сарацинскую веру (магометане), тот примет скорую смерть».

Тут же 200 хазар «оставили идольские мерзости и беззаконные сожигания и приняли христианскую веру». При двухлетнем пребывании святых в Хазарии и при предоставленной им религиозной свободе, христианство не могло не охватить значительную массу населения страны, в состав которой входили и все «туземцы» Северного Кавказа.

Христианское учение здесь пустило глубокие корни. Тут была основана христианская община. Русские источники прямо указывают на существование христианского храма в древнем хазарском городе Маджары на реке Куме (до революции город назывался Святой Крест, а сейчас Буденновск). Этот город связан с памятью кавказского первомученика — благоверного князя Михаила Тверского. В начале XIV века в предгорьях Большого Кавказа (между Дагестаном и Чечней) в ставке татарской Орды святой князь был злодейски убит. Перед ним стоял выбор: или остаться в живых, но навлечь карательный набег ордынцев на Русь, или поехать в Орду на верную смерть, но предотвратить пролитие невинной крови.

Князь Михаил (его память празднуется Церковью 22 ноября (5 декабря) избрал второй путь. Он стал мучеником Православия на Кавказе и одним из его небесных покровителей. Русская летопись сообщает о том, что находившиеся в Маджарах русские купцы, знавшие покойного князя, хотели прикрыть его тело дорогими тканями и поставить в церкви с честью, со свечами. Значит, уже тогда в этом городе была христианская церковь, обслуживавшая местную православную общину, возникшую, возможно, еще трудами великих просветителей Кирилла и Мефодия. В летописи рассказывается о том, как над поставленным в Караван-сараях телом князя Михаила всю ночь видели огненный сияющий столб от земли до небес.

На Северном Кавказе и в дальнейшем большим почитанием было окружено имя этого святого. В 1889 году на месте Караван-сарая в память о святом благоверном князе Михаиле Тверском был воздвигнут Воскресенский Маджарский монастырь, а в нем — храм в память Михаила Тверского. Древний город Маджары служил в давние времена

буква	название	звук	буква	название	звук
Б	аз	а	Ѡ	от	о + т
В	буки	б	Ѣ	иѣ	ѣ
Г	веди	в	Ш	червь	ч
Д	глаголь	г	Щ	ша	ш
Е	добро	д	Ъ	шта	щ
Ж	есть	э	Ы	ер	краткое о
З	живете	ж	Ь	еры	ы
С	зело	з	Э	ерь	краткое э
Н	земля	з	Ѣ	ять	(иэ)
П	ижеи	и	Я	ю	ѣ
І	иже	и	Ѧ	юс	о носовое
А	како	к	ѧ	большой юс	э носовое
М	люди	л	Ѩ	юс малый	
Н	мыслете	м	ѩ	юс большой	ѣ
О	наш	н	І	ѣтированный юс	ѣ
П	он	о	Ѫ	юс малый	ѣ
Р	покой	п	ѫ	ѣтированный юс	ѣ
С	рцы	р	Ѭ	юс малый	ѣ
Т	слово	с	ѭ	ѣтированный юс	ѣ
У	твердо	т	Ѯ	юс малый	ѣ
Ѳ	ук	у	ѯ	ѣтированный юс	ѣ
Х	ферт	ф	Ѱ	юс малый	ѣ
Х	хер	х	ѱ	ѣтированный юс	ѣ

Святые Кирилл и Мефодий пред нами.
Их праздник великий и славный мы чтим.
Украсьте же дети их образ цветами,
Пролейте слезу благодарности им!

Простые их буквы - не искры ли это?
Не брызги ли это небесных лучей?
Снопам великого Вечного Света
Они воссияли над жизнью людей.

Вы, чистые, юные, милые дети!
Любите угодников этих святых!
И пусть перед вами в таинственном свете
Сияют их лики в венцах золотых.

В тяжелом сомненьи, в житейской невзгоде,
В беде- призывайте вы их имена.
Учители наши Кирилл и Мефодий,
Хранят вас молитвой на все времена.

Памятник святым равноапостольным братьям
Мефодию и Кириллу в Москве на Славянской площади

Тропарь:

*Яко апостолам единоравнии и
Словенских стран учителя, Кирилле
и Мефодие богомудрии, Владыку всех
молите, вся языки словенския
утвердiti в Православии и
единомудрии, умирити мир, и
спасти души наша.*

Ильичевское городище

Ильичевское городище (Отраденский район)

Сохранившиеся фундаменты храмов на территории Ильичевского городища (Отраденский район) типичны для церковной архитектуры периода распространения христианства в раннесредневековом государстве алан XI-XII веков в верхнем Прикубанье.

По утверждению археологов, проводящих здесь раскопки, под некоторыми из фундаментов сохранились остатки храмов более раннего периода, ориентировочно относящихся к VI веку.

Одним из загадочных мест Кубани является Ильичевское городище, расположенное в окрестностях хутора Ильич Отраденского района. Археологический комплекс «Городище Ильич» – это памятник археологии VII-XIII вв. интересной, яркой и самобытной аланской культуры.

Среди пейзажей можно увидеть немых свидетелей далеких событий – остатки каменных стен и фундаменты храмов и построек древнего городища. Оно расположено на нескольких холмах и балках водораздельного хребта рек Кувы, Урупа и Гамовской, к югу от х.Ильич в Отраденском районе Краснодарского края. Памятник был открыт в 1962 году М.Н.Ложкиным, бывшим директором Отраденского музея, и исследовался археологами Н.В.Анфимовым, В.Н.Каминским и И.В.Цокур.

Результаты работ экспедиций дали значительный материал, позволивший сделать попытку разработать хронологию христианских могильников аланских племен. Это особенно важно для памятников Западной Алании, где после X века под влиянием христианства происходило изменение погребального обряда, несущего в себе общехристианские традиции без выделения этнических признаков.

На одном из возвышений было открыто основание каменной стелы, с хорошо обработанной поверхностью. Верхняя часть стелы была утрачена. Можно предположить, что это остатки от каменного креста, указывавшего на церковный комплекс, располагавшийся на цитадели памятника.

В свое время здесь были открыты фундаменты пяти храмовых построек, три из которых были сооружены на более ранних сооружениях. Все ранние постройки имеют крупные размеры и возведены в строительных традициях, не характерных для местных племен. Облик ранних храмов традиционен для сиро-византийской и грузинской монументальной архитектуры. Грузинское влияние хорошо прослеживается на храмах Ильичевского городища. Об этом свидетельствует и торговая дорога, проходившая через Лабинскую долину в Абхазию, являвшаяся северным ответвлением Великого Шелкового пути, соединявшего далекий Китай и Византию. Интересна находка грузинской монеты царицы Тамары династии Багратидов периода соправления с Георгием (1184-1212гг.).

В XI-XII вв. усиливается процесс христианизации населения Алании, в состав которой входил археологический комплекс Ильичевское городище. Начинается массовое строительство однефных (однозальных) небольших храмов малых форм, часть из которых открыта на территории археологического комплекса.

Это небольшие церкви с однефной полукруглой апсидой (место для алтаря) в восточной части. Зальное помещение имело прямоугольную форму в плане. Пол был выложен песчаниковыми плитками, сильно разрушенными при пожаре. Вход располагался в западной стене. С восточной стороны к залу примыкал полукруглый алтарь. Внутри алтарь отделялся от зала преградой с заплечиками. Подобные храмы малых размеров строились тогда же и на побережье Черного моря (район Сочи), в Абхазии и Западной Грузии.

Кроме этого храмы малых форм в своей архитектуре обнаруживают прямые связи с византийским провинциальным зодчеством, в эпоху раннего средневековья охватившем своим влиянием значительную часть причерноморской «ойкумены», а также в Малой Азии, Крыму, Болгарии и даже в Венгрии, как писал один из исследователей раннего христианства на Кавказе В.А.Кузнецов в своей работе «Зодчество Алании».

Другим примером грузинского влияния на храмовую архитектуру археологического комплекса является остатки фундамента трехнефной (трехзальной) базилики пока единственной на Северо-Западном Кавказе.

Кроме храмов на городище были открыты жилые и хозяйственные постройки, о чем свидетельствуют находки большого количества керамики, железного шлака, костей животных.

По склонам глубоких ущелий рек Гамовки и Балабанки в естественных нишах и навесах расположены скальные могильники памятника, представляющие собой интереснейший обряд средневековья.

Здесь найдены остатки более двадцати христианских храмов. По одной из версий, закат царства был связан с нашествием татаро-монгольской орды в XIII веке. Татары поголовно уничтожили всех жителей и разрушили большую часть храмов. Не исключено, что временная ставка Золотой орды располагалась именно здесь. К

сожалению, отсутствие средств не позволяет ученым провести необходимые исследования и выяснить все загадки Ильичевского городища. А их более чем предостаточно...

Мы также знаем, что нынешняя территория верховьев Кубани входила в состав Византийской империи. Каменные свидетельства Византии до сих пор стоят в верховьях Кубани: Шоанинский (недалеко от г. Карачаевска, менее 100 км по прямой от Ильичевского городища) и Сентинский (аул Нижняя Теберда, 100 км от х. Ильич) монастыри. От Архыза, Хумары, Нижней Теберды, Карачаевска до Ильича рукой подать...

Не исключено, что именно через Ильичевское городище пролегал последний путь одного из столпов Православной Церкви — Иоанна Златоуста. До наших дней в церковной службе исполняется чин Литургии, написанный этим святым. Иоанн Златоуст закончил свой земной путь в 407 году, в селении Команы (немногом больше 100 км по прямой от х. Ильич), чуть выше Сухуми. В Команах, в храме Иоанна Златоуста, до сих пор сохранилась каменная гробница, в которой долгое время находилось тело этого отца Церкви. Интересно, что если следовать древними маршрутами, то, миновав Ильичевское городище и один из перевалов Северного Кавказа, можно выйти именно в ущелье, в котором расположено селение Команы.

История Отрадненского района хранит немало других загадок. Существует предание, что где-то в этих местах в начале прошлого века казаки перед уходом за границу спрятали часть своего золотого запаса. Говорят, что будто бы кто-то из местных парней в одном из ущелий пару лет назад видел наскальный лик Пресвятой Богородицы, подобный архызскому лику Спасителя. Ни лик, ни казачьи сокровища обнаружить пока не удалось.

Загадок много, но пока ясно лишь одно — начиная с первых веков наша земля была освящена светом православия, в том числе и земля Ильичевского городища. В этих местах ориентировочно в 860 году останавливались славянские просветители Кирилл и Мефодий. Практически доказано, что городище посещал во время своей апостольской деятельности Андрей Первозванный.

К Ильичевскому городищу в 2000 году проявили огромный интерес патриархат Русской Православной Церкви, а также потомки царского дома Романовых. В 2000 году от имени Ольги Николаевны Куликовой-Романовой, имеющей прямое отношение к царской фамилии, казакам станицы Передовой был даже вручен расшитый вручную Андреевский флаг. Правда, интерес «больших» людей постепенно потух.

О присутствии православия на городище свидетельствует лишь Поклонный крест да начатое по инициативе ветерана ИТАР-ТАСС, известного в прошлом фотокорреспондента А. Н. Жигайлова строительство часовни и купели у источника Андрея Первозванного. Денег на окончание строительства часовни и продолжение раскопок городища пока не хватает.

Может быть, неустроенность на Северном Кавказе так и не прекратится, пока мы по-новому не переосмыслим свою историю и свое предназначение. Не зря же Господь так щедро наделил нашу землю и осветил ее немеркнущим светом православия.

Глава II. Христианство на Кубани и в Адыгее после крещения Руси

Первая русская епархия на Северном Кавказе

В первой половине XI века на Северном Кавказе возникло русское Тмутараканское княжество. В ту пору греческие колонии у Керченского пролива объединились в союз, называвшийся Таматархией (по-русски Тмутараканью) с центром на Таманском полуострове. Натиск хазар на греческие колонии заставил Византию прибегнуть к военной
мощи
русских.

Сын святого князя Владимира Мстислав в союзе с Византийским императором Василием IV нанес уничтожающий удар по остаткам некогда могущественной Хазарской монархии. Греки вынуждены были уступить часть своего влияния в пользу русских, успешно отражавших все нападения косожских князей. Русская летопись рассказывает, что в 1022 году тмутараканский князь Мстислав победил в единоборстве косожского князя Редедю. По преданию, победа русскому князю Мстиславу Удалому далась не без помощи Божьей. Во время схватки с могучим Редедеем Мстислав начал изнемогать и молиться: «О, Пречистая Богородица, помоги мне; если же одолею его, воздвигну церковь во Имя Твое!» Сказав так, русский князь одолел противника. В 1022 году князь выполнил свое обещание и построил церковь во имя Пресвятой Богородицы.

Вместе с основанием Тмутараканского русского княжества возникла и праматерь Кавказской епархии — русская Тмутараканская епархия, которая просуществовала около 100 лет и сыграла большую роль в просвещении словом Божиим значительного числа местных степных и горских племен. Тмутаракань была при русских крупным культурным центром — здесь строились монастыри, велись летописи, проихводились записи событий на мраморных досках. Это была первая русская епархия на Северном Кавказе.

Живым свидетельством той эпохи является найденный на территории Тамани Тмутараканский камень с надписью 1068 года, сделанной по приказу князя Глеба:

"Князь Глеб мерил море от Тмутаракани до Корчева, 14 тысяч сажень..."

На современной карте Таманского полуострова на черноморском побережье между мысом Тузла и мысом Железный Рог есть небольшой мыс под названием Панагия. Панагия с греческого означает «Всесвятая». Мыс высотой 30 метров сложен мшанковым известняком. С двух сторон его залегают слоистые глины. Море активно наступает на сушу, отбирая в год в среднем около 1 метра.

Мыс Панагия

Легенда былых времен витает над ним. Впервые Панагию и легенду о ней описал в XIX веке выдающийся историк - археолог И.Г. Забелин.

Автор пишет, что от мыса Тузла до мыса Панагия и далее до Бугаза весь берег осыпался в море. От того разрушенного берега остались лишь отдельные камни. Панагией называется теперь большой камень, лежащий в море далеко от берега. Далее он приводит рассказ Игната Опашняна, повстречавшимся в молодости с 90-летним стариком-греком, который, проплывая мимо камня Панагия, начал благоговейно кланяться и молиться. Старик рассказал, что на этом святом месте раньше стояла греческая церковь «Мать Панагия» и она обрушилась в море.

Глинистый берег размывается, оставляя в море цепочку известняковых скал. По внешнему виду скалы выглядят как небольшие булочки, напоминающие просвиры.

Святой преподобный Никон **(Никон Великий. ? — 23 марта 1088)**

Здесь же, на этих землях, пребывал святой преподобный Никон, один из первых насельников Печерского монастыря, игумен Киево-Печерский в 1078—1088 годах, ученый-летописец, древнерусский церковный деятель XI века. Именно он стал инициатором организации монастырской жизни на основе Студийского общежительного Устава. В то время Студийский Устав не практиковался не только в русских монастырях, но и в греческих. О нем можно было узнать только через изучение богословской и канонической литературы, собранной Ярославом Мудрым в первой на Руси библиотеке. Академик М.Д. Приселков не без основания предполагает, что под именем Никона подвизался один из важнейших людей Ярославского двора. Возможно, не случайно преподобный Нестор Летописец упоминает в

«Житии Феодосия» Никона с титулом «великий», ничего не говоря о его прежней жизни. О Никоне сообщается лишь, что он был пресвитером, постригшим Феодосия, и третьей по величине звездой праведного неба пещеры. Эти факты навели историка на мысль, что под именем великого Никона скрыт Киевский митрополит Илларион, удаленный с кафедры по требованию Константинополя.

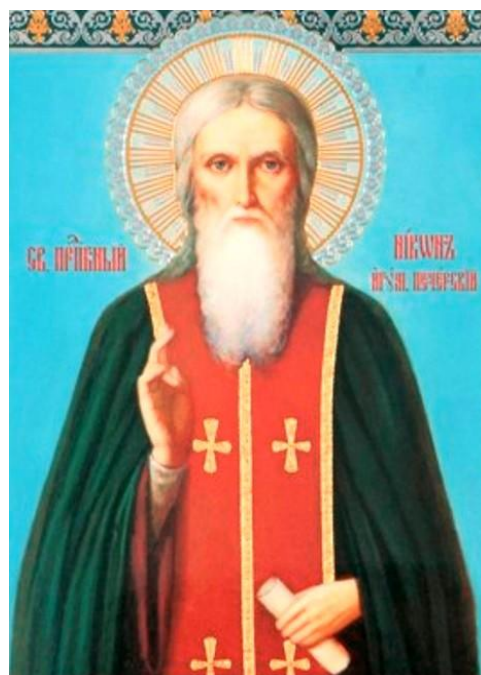
Скрываясь от мирских раздоров, Никон бежал в Тмутаракань из Киева в 1060 году. «Прибыв на Таманский полуостров, преподобный Никон, найдя чистое место у города, поселился там, безмолвствуя и неленно служу Богу, удивляя народ строгою своею жизнью, так что слава его протекала повсюду, и приходили к нему граждане и многие другие и дивились. Ибо они не были еще утверждены в вере и о монашеской жизни, даже

не слыхали. Но, наставляемые Богом, они хотели последовать иноческому благонравию и молили преподобного Никона постричь их. Он же поучал их и постригал, и соорудил там **церковь Пресвятой Богородицы**, и так, благодатью Божией и молитвами преподобного Никона возросло то место, и образовался там славный монастырь, во всем подобный Печерскому», — пишет историк Сысоев В.М. в «Очерках из истории Тмутараканского княжества».

Никон вёл летопись, которая в последующем была продолжена и вошла в состав «Повести временных лет» Нестора Летописца. Никона считают зачинателем на Руси летописного жанра как такового: он впервые ввёл погодное изложение событий и указание точных дат. По мнению Д. Лихачева, благодаря работе Никона «рождается новый жанр, которого не знала византийская литература, — летописание».

Преподобный Никон остался в памяти потомков как пример, чья деятельность и жизнь горит светильником Богослужения, достойного Царствия Небесного. Его сподвижники и ученики продолжали передавать последующим поколениям богатые духовные культурные наследия. Никон воплотил в своей подвижнической жизни новую заповедь «Нового Завета»: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всем разумением твоим и всею крепостью твоею». Этой беззаветной любви учил нас Христос, призывал и показывал своей земной жизнью путь к ней, призывая нас идти за ним, ибо для этой любви Бог создал человека, и в ней смысл жизни и вечное впадение. Поистине Свята древнейшая Тмутаракань- Тамань.

Не смотря на то, что Никон соблюдал безмолвие, был отрешен от всех мирских страстей, образом своей жизни святой проповедовал силу молитвы ко спасению души.. Народ узнавал истину, которая ранее была неприемлемой для них, понимал: смирение и любовь к ближнему, умирят кровную месть, вносят мир и спокойствие в сердца. Те, кто пробовали красноречиво возражать, яростно защищая язычество с его обрядами, отступали потупленные, побеждённые немногословной силой Христовых Учений. Проповеди в устах Божьего угодника приобретали неведомую силу притяжения и подражания. Люди наяву видели: «Всякому избравшему благое, Бог содействует во Благое» /Рим.8.28./ Победить человеческую плоть, умертвить её, испепелить страсти, самомнение, укрепить в себе смирение, душевный мир, устанавливающийся Богомыслием, совершенствоваться в сердце духовную теплоту, которая собирает все силы духа, души и тела - это и есть цель жизни. К этому совершенству человеческой плоти призывал в подвижнической жизни Никон. Местные жители называли преподобного Никона ангелом Господним, Апостолом. Душеспасительные, Богодуховные проповеди вместили множество последователей. До нас не сохранилось указаний точной даты возведения монастыря Никоном, но это был первый монастырь на полуострове, как считают многие ученые - исследователи. Уезжая из Тмутаракани, Никон оставил монастырь на попечение князя Глеба. Ряд ученых предполагает, что Никоновский монастырь был посвящен Святым Борису и Глебу, располагался у основания горы имени Бориса и Глеба на Фанагорийском острове. Археологически данная версия пока не подтвердилась. Однако в Тамани были обнаружены и установлены в Покровском храме 28 марта 1807 года два камня "изображающих на оных с красками лица святых Отцов, с того точно монастыря, что князя Глеба был и в патерике святого Никона описано". (Из рапорта полкового есаула Торяника войсковому атаману Ф. Я Бурсаку)

Вероятно, нашедшие эту реликвию не сомневались в достоверности найденного, так как прямо указывают: камни найдены в Тамани. Как знать? Не при храме ли Мстислава был Никоновский монастырь? Церковь Пресвятой Богородицы и монастырь упоминаются вместе, как деяния Никона.

Вплоть до смерти Никон был тесно связан с Тмутараканью, сведения о событиях в ней содержатся в летописи до начала 1094 г.

Преподобный Никон — насадитель христианства и монашества в древней Тмутаракани — по праву является одним из выдающихся деятелей Русской Православной Церкви на Северном Кавказе.

Подвижнические подвиги преподобного наглядно убеждали, что значат слова Евангелия: «Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдите покой душам вашим... ибо иго Мое благо, и бремя Мое легкое» (М.Ф.П., 29-30)

Память о преподобном Никоне свято сохраняется на нашей земле. В Свято — Ильинском храме в городе Краснодаре имеется ковчежец с частицами мощей св. Илии Муромца, угодника Божьего, и преподобных Нестора Летописца и Никона Тмутараканского. Частицы мощей этих святых, молитвенников и радетелей земли Кубанской, привезены в Краснодар из Киево-Печерской лавры по благословению владыки Исидора в 1999 году.

Работа со словарем

Игумен — начальник или наставник монастыря

Постриг — чин посвящения в монахи, во время которого монаху крестообразно постригают волосы, посвящая его этим всецело на служение Богу.

Вопросы и задания:

1. Где находилась первая русская епархия на Северном Кавказе?
2. Что вы знаете о преподобном Никоне?
3. Совершите экскурсию в Свято - Ильинский храм г. Краснодара. Мощи каких русских святых хранятся в этом храме?

Родина — мать, умей за нее постоять.

Родина любимая — матушка родимая.

Казачьи пословицы

15 век — время угасания христианской веры на Кавказе.

Остатки христианской веры у адыгов.

С XV века Кавказ постепенно стал терять христианскую веру. Здесь все больше утверждался ислам. Турки, проникая в горы, распространяли ислам силою меча. Древние кабардинские предания свидетельствуют о гибели священников «шогенов»; их книги сжигались, а пастырские жезлы разбрасывались с презрением. Некоторые из шогенов скрывались с христианскими книгами в горах, где заканчивали свою жизнь в пещерах. Черкесы упорно отстаивали политическую и религиозную самобытность, и только через 200 лет сопротивление исламу было сломлено. Христианство было окончательно истреблено среди черкесов.

Однако, следы христианства в живом быту адыгов сохранялись вплоть до начала XX века. Так, в ряде мест Закубанья и Черноморского побережья у адыгейцев существовал обычай ежегодно весной соблюдать сорокадневный пост, после которого отмечался праздник, носивший название ИутЫж (по-кабардински) или ИутИжь (по-шапсугски), когда население разговлялось крашеными яйцами.

Через 50 дней после того справлялся праздник Удбэнэ, когда украшали дома зеленью и цветами. Если пост являлся отголоском христианского Великого поста, а ИутЫж – Пасхи, то Удбэнэ следует сопоставить с праздником Троицы.

В противоположность исламу постоянно зимой отмечали новый год Ильэс (буквально «год»). Специальный праздник был посвящен покровительнице посевов и пчеловодства Мерэм (или иначе Мэйрэм), которую в молитвах называли «тхьэшхуэ ян », т.е. мать великого Бога. Существовало личное имя Марэмыкъуэ, т.е. сын Марии. Это имя встречается в Этокской надписи XII века. Во время грозы, а так же во время похорон убитого молнией, как и во время молений от засухи, пели особый припев, в котором упоминался Яле, т.е. Илья Пророк.

В Кабарде и у шапсугов в XIX веке сохранились следы почитания Ауши-Гер , т.е. святого Георгия. О почитании святого Георгия адыгейцами и кабардинцами, кроме прочего, свидетельствует широкое распространение личного имени Георгий в средние века. Это имя в христианских надписях того времени встречается чрезвычайно часто. О том говорит и название ныне существующего селения Аушигер в Кабарде.

Кабардинское и адыгейское название пятницы (бэрэскэшхуэ) означает «Большая Параскева», а среды (бэрэскэжьый или бэрэжьей)- «малая Параскева». В старину кабардинцы и адыгейцы воскресенье считали праздничным днем. Это отразилось на его названии тхьэмахуэ, т.е. «божий день».

А изображения креста (джуэр) пользовались особым почитанием.

В первой половине XIX века по словам А. Махвича Мацкевича, у абадзехов нельзя было войти дома, в котором не было бы креста. «Даже те из абадзехов,- говорит он,- которые приняли магометанскую веру... нашивают или же вшивают крест в намазлык ».

У адыгов сохранялись легенды о происхождении древних черкесских дворянских родов от христианских священников — «шогенов», а также о том, что некоторые черкесские племена берут свое начало от людей христианской веры.

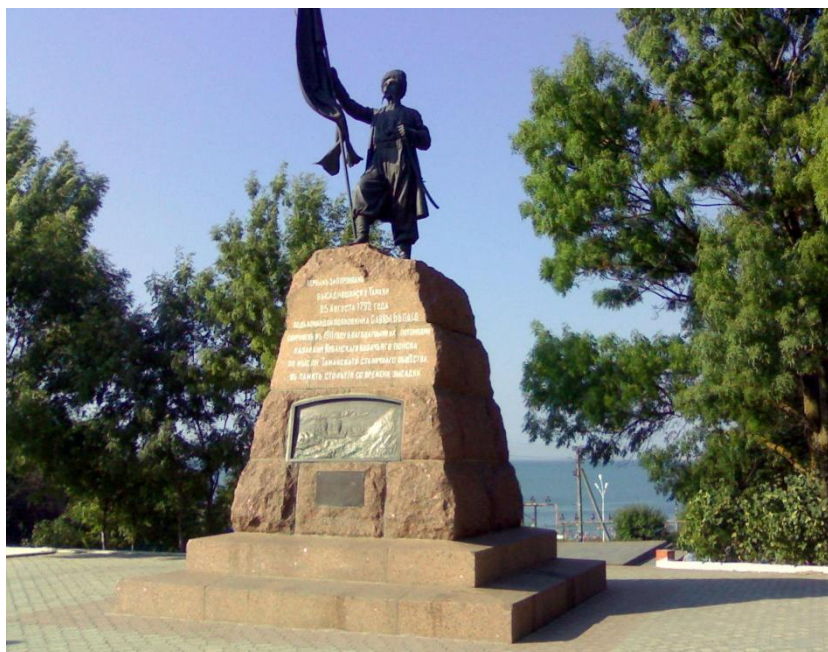
С XVI века эти земли уже не окормлялись никакой из епархий, христианство уже не являлось официальной религией всех адыгов. В 1588 и в 1589 годах кабардинские князья присягали царю Московскому « по своей вере, по мусульманскому закону».

Христианское население Северного Кавказа в это время состояло в основном из вольных казаков и беглых русских. Вернуть христианскую веру на эту землю было суждено черноморским казакам - наследникам запорожских казаков.

Любовь к Родине сильнее смерти.

Казачьи пословицы

Глава III. Переселения казаков на Кубань.
Возвращение христианства на Северный Кавказ. Казачество и православие.

В 1792 году 25 августа, когда на Таманский Полуостров высадились 3847 запорожских казаков под командой Саввы Белого, чтобы начать новую страницу истории Тамани и всей Кубани. В честь этого и был установлен, а парке памятник. На куске гранитной глыбы стоит запорожский казак со знаменем в руке.

Ниже надпись: «Первым запорожцам, высадившимся у Тамани 25 августа 1792 года под командой полковника Саввы Белого. Сооружен в 1911 году благодарными их потомками, казаками Кубанского казачьего войска по мысли Таманского станичного общества в память столетия со времени высадки»

Кто такие казаки? Казаки — это, прежде всего вольные, свободолюбивые люди, бежавшие на пустынные земли. Из России бежали от крепостничества и политических раздоров; с Украины — от притеснений польско-литовских панов и наступления на православие католиков. Всех беглецов объединяла жажда свободы и справедливого бытия. История казачества — это попытка построения на земле идеального, справедливого государства, в народном представлении Царства Божьего, основанного на заветах Церкви Христовой. В местах своего прежнего жительства они не могли его достичь. Поэтому у них была надежда, что на тех землях, которые никому не принадлежат, и можно будет создать такое государство. Такой землей стали Северное Причерноморье, Дон и другие приграничные территории, из-за которых шла постоянная борьба трех крупных государств: России, Турции и Польши.

Таким образом, в Запорожье и на Дону сформировались своеобразные «казацкие христианские республики». Казаки считали себя защитниками веры Христовой и Православия. Вера! — она всегда была их первой заботой, первым утешением и прибежищем. На кого еще могли уповать вольные казаки в своей тревожной жизни, как не на Бога? Кто еще мог уберечь их от врагов в борьбе за свободное жительство, как не Покров Пресвятой Богородицы? Кто бы выручал в трудных и опасных странствиях, как не Николай Угодник?

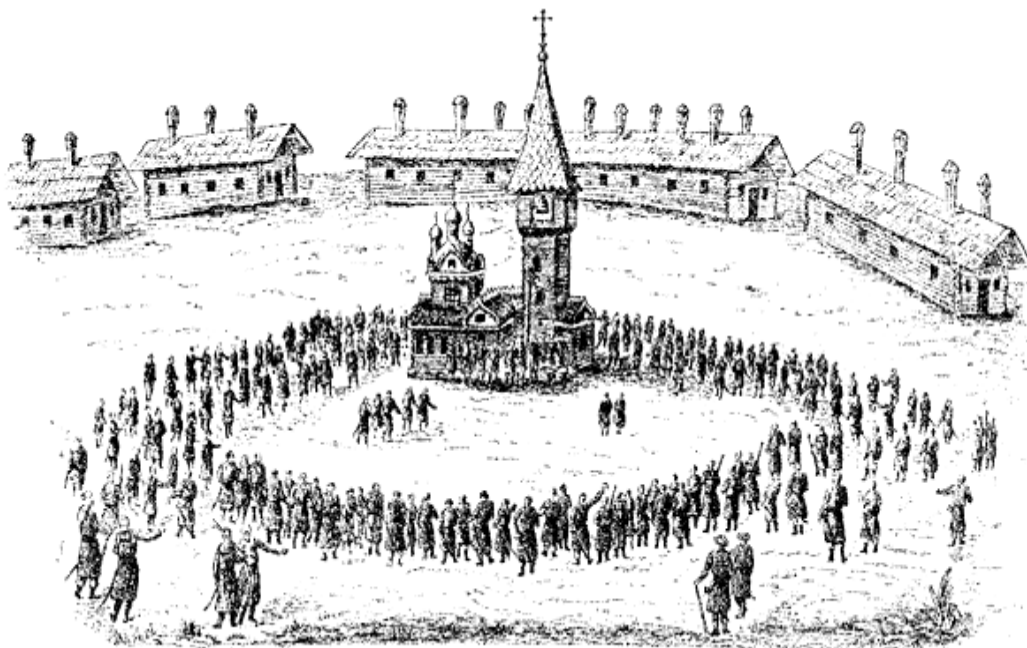
Как же молились Богу Запорожская Сечь и Дон? Запорожцам приходилось постоянно воевать с иноверными государствами - Турцией и Польшей. Защита собственной свободы, веры предков и православной церкви составляла основу всей их жизни. Первым делом для казака была борьба с «врагами Христовой веры — бусурманами» (турками и татарами), которые делали постоянные набеги на окраинные русские земли, грабили, убивали и уводили в рабство православный люд. Запорожцы никогда не оставляли без внимания эти набеги и совершали ответные военные походы, «чтобы грызть врагов русской народности и веры православной». Во время этих походов главной целью была не столько военная добыча, сколько освобождение как можно большего числа христиан из татарской и турецкой неволи. Многие посвящали этому всю свою жизнь, проникая с немалым риском под видом мусульманских нищих и калек в турецкие города. У запорожцев было верование, что чем больше кто убьет «бусурманов», тем вернее войдет в Царствие Божие».

Сама принадлежность к православной вере была единственным правом, по которому человек мог вступить в Сечь. Национальность в этом вопросе являлась второстепенной. Запорожцем мог стать и турок, и поляк, если только он был православного вероисповедания. Если человек имел православную веру, это было равносильно тому, что он имел свободу, а значит, мог быть полноправным казаком. Каждого желавшего поступить в Запорожскую Сечь, кошевой атаман обыкновенно спрашивал: «В Бога веруешь?» — и, получив ответ: «Верую», — продолжал далее: «И в Троицу Святую веруешь? В церковь ходишь?» А после утвердительных ответов предлагал ему, наконец, перекреститься, - и этим заканчивалась вся церемония приема. Пришедший считался принятым в Сечь.

Живя в постоянной военной тревоге, нередко в силу необходимости удовлетворяли своим религиозным потребностям не так, как было должно, а как было возможно. Так, застигаемые много раз неминуемою смертью во время походов по Черному морю и, не имея при себе священника, перед которым могли бы покаяться в своих грехах, они «исповедовались Богу, Черному морю и своему атаману кошевому». Сама их грубая жизнь, связанная с постоянными военными походами, кровавыми битвами, грабежами, бурными празднованиями побед несколько не соответствовали представлению о православии. Поэтому казаков нередко упрекали в безверии и равнодушии к религии. Им действительно не были свойственны многие из таких добродетелей, как благоразумие, терпение, смирение. Прежде всего, казаки были воинами- защитниками, хранителями земли Русской, рыцарями православия.

Старинные курени на Кубани

Церковь, Рада и курени Запорожские в 1773 году

«Рыцари православия», что это значит? Запорожцы были защитниками Веры, Отечества и своего Народа, но ради всего этого они отрекались от спокойной мирской жизни, семейного счастья и уюта и во время пребывания в Сечи строго соблюдали обет безбрачия. Высшими добродетелями для казачества были храбрость и целомудрие. Ради этого они были готовы пожертвовать и своей жизнью, о чем можно судить по призыву запорожцев, когда они шли на войну: «Кто хочет за веру христианскую быть посаженным на кол, кто хочет быть четвертован, колесован, кто готов претерпеть всякие муки за святой крест, кто не боится смерти, — приставай к нам!»

Жизнь внутри Сечи строилась строго по заповедям Господним. И всякое малое их нарушение каралось смертной казнью. Так простое воровство какой-нибудь плети считалось страшным уголовным преступлением, за которое виновного казнили смертной казнью. Светлыми сторонами их характера были благодушие, нестяжательство, щедрость, бескорыстие, постоянство в дружбе.

В Сечи всегда стояла церковь. Место для церкви выбирали самое красивое и самое открытое. Сначала возводили церковь, а потом уже, строили все остальные жилища. Все сечевые церкви казаки строили и содержали за свой счет. Походные делались из грубого полотна и брезента и напоминали палатки, постоянные церкви всегда были деревянными, небольшими и снаружи очень простыми по убранству. Внутреннее убранство церквей отличалось благолепием, дорогой ризницей и богатейшей церковной утварью. Царские врата в церкви последней Сечи были вылиты из чистого серебра. Иконы горели золотыми окладами, а лики икон писаны были лучшими византийскими художниками, ризы священников были кованы чистейшим золотом, священные книги обложены серебром с драгоценными камнями.

Откуда брались такие богатства? По традиции казаки, возвращаясь из военных походов, значительную часть привезенного добра жертвовали на храм — за то, что они вернулись живыми и здоровыми с опасного похода или на поминание погибших товарищей. Часто в пользу церкви отписывали свое имущество пожилые казаки, ввиду близкой кончины. Существовал и древний обычай: от всех приобретений меча приносить лучшую часть храму Божию. Строили казаки и обетные церкви, а порой — как это сделал кошевой атаман Антон Головатый, - возводили их на могилах своих родственников (А. Головатый накануне переселения казаков на Кубань над могилой дочери соорудил храм во имя св. Архистратига Михаила).

Случалось, что казаки, отрекаясь от веселой, шумной и вольной казачьей жизни, уходили в дремучие леса, береговые пещеры, речные плавни, где, живя между небом и землей, «спасались во Христе». Это были истинные подвижники, высокие молитвенники и ревностные исполнители евангельских заповедей. К таким подвижникам часто приходили казаки, кто с исповедью, а кто за советом.

Богослужение у запорожцев казаков совершалось ежедневно по монашескому чину восточной православной церкви. Во время богослужения запорожцы держали себя в высшей степени чинно и благопристойно. При чтении Евангелия все казаки приходили в движение, стройно выпрямлялись во весь рост, брались за эфесы сабель и вынимали лезвия до половины из ножен, в знак готовности защищать оружием Слово Божие от врагов Христовой веры.

В церкви всегда хранились войсковые регалии. Прежде чем пойти в поход, запорожцы освящали свое оружие и получали благословение и напутствие священника. Перед каждым походом все сечевики говели, исповедовались и причащались. С молитвы начинали запорожцы любое дело. В церкви же происходил обряд «побратимства» казаков, которые желали, чтобы их дружба имела законную силу. Побратимы в присутствии священника давали «завещательное слово», освящая перед Богом братский союз.

У запорожских казаков, как людей воинского звания некоторые праздники пользовались особым уважением перед прочими. Таковы: Покров Пресвятой Богородицы, Архистратига Михаила и Николая Чудотворца. Казаки, будучи защитниками православия, рассчитывали в своей многотрудной жизни единственно на заступничество и Покров Богородицы. Праздник Покрова был самым главным у казаков. Архистратига Михаила казаки почитали как воеводу всех небесных бесплотных сил, верили, что он — руководитель запорожцев на войне, возвещающий своей трубой победы и дающий знак к отступлениям. Во время морских путешествий и походов запорожским казакам сопровождал Святитель Николай Чудотворец — покровитель всех плавающих, странствующих и путешествующих. Со второй половины XVIII века большим уважением стал пользоваться еще праздник в честь святого апостола Андрея Первозванного как первого насадителя в стране приднестровской истинной и православной Христовой веры. В большом почете у казачества были и воины-святые: Димитрий Солунский, Иоанн Воин, Георгий Победоносец, Александр Невский. Молились казаки целителю Пантелеймону и Анастасии Узорешительнице, пророку Илье.

Все эти религиозные традиции казачества во многом сохранились и на новых землях, особенно в годы первоначального обустройства на Кубани.

Вопросы и задания:

1. Какие христианские праздники у казаков были самыми почитаемыми?
2. Расскажите о религиозных традициях казаков.
3. Почему церкви у казаков были особенно богатыми?
4. Какие святые были в особенном почете у казаков?

Кто правды ищет, того Бог сыщет.

За шашку держись, Богу молись.

Казачьи пословицы

Первые переселенцы

Запорожцы со своей самобытной военной организацией и вольностями стали вызывать серьезные опасения у царского правительства. Поэтому в 1775 году Запорожская Сечь была разрушена. Земли Сечи раздали помещикам. От обиды почти 5 тысяч казаков ушли за Дунай, в Турцию. Часть осталась на Украине.

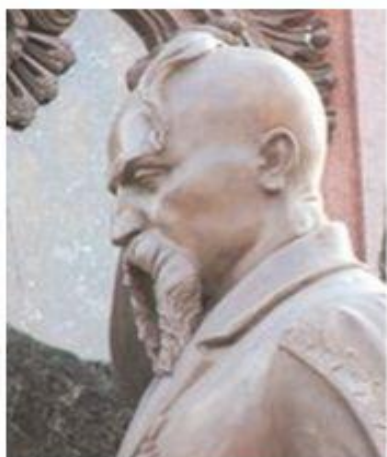
В 1787 году началась очередная русско-турецкая война. Царское правительство, главный командующий русской армией князь Г.А. Потемкин-Таврический вынуждены были вновь прибегнуть к услугам храбрых запорожских казаков и создать из них войско для борьбы с Турцией. Вот это войско, преемника знаменитой Запорожской

Сечи и назвали Черноморским казачьим. Сам А.В. Суворов вручил новому казачьему войску знамя и печать. Казаки смело сражались под началом замечательных русских полководцев Суворова и Кутузова. Россия в этой войне победила, был заключен мирный договор, по которому земли Северного Причерноморья, Приазовья и правобережья Кубани отошли к России. Река Кубань стала границей между Россией и землями, которые были во владении Турции. Черноморские казаки ходатайствуют перед царским правительством о предоставлении им этих земель на Кубани. Екатерина II понимала, что казаки в силу своей военной организации смогут решить задачу защиты границы, т. е. южных рубежей страны. Ведь им придется защищать свои казачьи селения.

Воссозданный памятник
Екатерине Великой в Краснодаре.

30 июня 1792 года был подписан указ о переселении войска на Кубань. Черноморцы, получив известие о пожаловании им императрицей земель на Кубани, решили: «Что будет — то будет, а будет то, что Бог даст», и начали готовиться к многотрудному пути.

Сидор (Савва) Белый
1730-е — 1788

Антон Головатый
1732 — 1797

Захарий Чепега
1726 — 1797

Войсковой судья Антон Андреевич Головатый как ревностный христианин приказал всем казакам-переселенцам говеть в наступивший Великий пост, исповедаться и приобщиться Святых Тайн, чтобы чистыми и непорочными, без грехов, идти на вновь пожалованную землю. По завершении приготовлений к дороге был отслужен торжественный напутственный молебен, после чего войско выступило в путь на Кубань. Их ждала чужая, неведомая и враждебная земля.

Задачей черноморских казаков наряду с защитой российских границ, стало возвращение на эти земли христианства и распространение его света по всему Кавказу, бывшему в то время страной мусульманской и во многом языческой.

Черноморцы - наследники запорожских казаков - также отличались особенной религиозностью и приверженностью к православной вере. Они унаследовали и девиз запорожцев: бороться за Веру, Отечество и Народ.

Первая группа казаков под командованием полковника Саввы Белого ушла на парусно-гребной флотилии. 25 августа 1792 года яхта и полсотни больших челнов пристали к Таманскому полуострову.

Первый кошевой атаман

Черноморского казачьего войска С. И. Белый

Перед вами фотография с картины художника А.А. Чечина «Высадка запорожцев на Тамани». Неопишима их радость, все внове им, все чудно на этой земле! Что ждет их, какая доля уготована их сынам и внукам? Сейчас зазвенит бандура и запоеет слепец песню о тех, кто остался далеко.

12 сентября, иеромонахом Герасимом в присутствии всех казаков флотилии был отслужен благодарственный молебен с многолетием. Это было удивительное время казачьего первохристианства. Они впервые вступали на землю, по их представлениям, еще не освященную светом веры Христа. Они впервые вступали на землю, где не было ни одной церкви и ни одного священника.

*Казак смерти не боится, он Богу нашему понадобится.
Спаси нас Боже от папы Римскаго да от хана Крымскаго.
Казачьи пословицы*

Первый храм на Тамани

Кубань имеет богатейшее историческое прошлое, в том числе от ее традиций неотделима и церковная архитектура. Все значимые события в жизни кубанских казаков были связаны с православной верой: рождение и крещение детей, венчание молодых, яркие престольные праздники, строгое соблюдение постов и другие.

Напутственным молебном кубанцев провожали на службу и благодарственным встречали. Екатериноградские и станичные храмы были полны дарами, которые покупали и привозили казаки, возвращаясь со службы.

Трудно ли, радостно ли жилось людям, но без храма жизнь была невыносима: и беды, и праздники собирали их под куполом церквей, где все напоминало о высоком духовном назначении человека.

Первая церковь на Кубани – Церковь Покрова Божьей Матери.

На Тамани казаки обосновались раньше всего – 22 августа 1792 года; именно там и была построена первая на Кубани церковь на средства казаков и личные сбережения черноморского войскового судьи Антона Андреевича Головатого.

Еще не было духовенства, а войсковой судья Антон Головатый уже заложил в Тамани в 1793 году церковь Святые Покровы, ставшую самым первым казачьим храмом в области войска Черноморского.

А.А.ГОЛОВАТЫЙ-армии бригадир,
войсковой судья, кошевой атаман
Черноморского казачьего войска

Примечательно, история Свято - Покровского храма нынешних времён до конца полностью не выяснена. Вернёмся к событиям, предшествовавшим постройке храма. В 1771г. Таманский - полуостров был взят русскими войсками. В 1774 г. императрица Екатерина II заключила с туркам мирный договор, по которому Крым и все народности на Таманском полуострове отошли к России. В течение 20 лет (с 1771 по 1792г.) на Таманском полуострове проходили непрерывные боевые столкновения, вследствие чего город (нынешняя Тамань) был разрушен. Обширное пространство некогда украшенное мраморными зданиями и храмами, лежало в руинах. На развалинах древнейших жилищ было построено несколько мазанок и лачужек.

В 1792г. Екатерина II подписала указ о переселение Запорожцев Сечи на Тамань, Кубань, юго-восточный берег Азовского моря до г. Ейска. 25 августа 1792г. флотилия Запорожцев высадилась в Тамани. По прибытию совершён молебен, о котором полковник Савва Белый послал рапорт войсковому судье А.А. Головатому 12 сентября 1792г. Казаки считали своей покровительницей икону "Покрова Пресвятой Богородицы", неотлучно возили святыню с собой. Связывали с Ней, по молитвам к Ней, все ратные успехи и мирские достижения...

Основная масса Черноморцев двинулась дальше, а в разрушенном городе осталось около 500 человек. Казаки начали строить укрепления, одновременно восстанавливали и копали колодцы, оборудовали для себя жильё и казармы. Строились без всякого плана, там, где хотели. В одном схожи были казачьи хаты: строились они на случай неприятельского налёта, глухой стеной к улице, а окнами во двор. Вскоре в Тамань прибыл войсковой судья казачьего войска А. А. Головатый. Это была особо выдающаяся личность того времени.

Он был в составе делегации Черноморского казачества весной 1772г. в Петербурге с прошением Запорожцев о переселении на Кубань. Произвел сильное впечатление при дворе. В столице Российской империи имели очень смутно представление о казаках Запорожской Сечи. Их считали дикими и невежественными людьми. На приеме императрицы, один из казаков толково, грамотно изложил прошение на чистом русском языке, тем самым привёл в восхищение Екатерину II. Этим казаком и был А. А. Головатый. Он покорила "придворную знать изысканной, дипломатичной речью. Кроме того, оказалось, что "дикий казак" в совершенстве владеет латинским, греческим, польским и русским языками, прекрасно разбирается в духовном образовании. Смелость, обаяние, грамотность поражали всех, способствовали успешной миссии посланцев, привлекая к себе внимание. А.А. Головатого приглашали на званые обеды. В салонах Петербурга в его честь устраивались вечера. Прекрасно владеющий разговорной речью и убеждением, одарённый организаторскими способностями, Головатый сразу внес весомый вклад в обустривающуюся жизнь поселившихся Тамани казаков.

Верно чтившие православную Веру, казаки оказались на заселяемой земле в Тамани без духовника. Войсковой священник иеромонах Антоний был сильно болен и не смог плыть с Черноморцами. А.А. Головатый и Захарий. Чепига приложили немало усилий, чтобы организовать своё, казачье духовенство и построить церковь.

Антон Андреевич понимал, какую силу давала Вера казачеству. "За Веру...", – первое, что значилось в девизе казаков, с нею они шли в бой, жили, трудились и умирали. Приверженность казаков Православию была достойна подражанию. Главным для себя, прибывшие на Тамань считали построить церковь посвятить ее "Покрову Пресвятой Богородицы", покровительницы казаков. Они твердо верили: сверкающий омофор Пресвятой Девы будет сиять над ними, защитит от врагов и невзгод, поможет укрепиться на дарованной земле. Вскоре после высадки, одновременно с обустройством, казаки занялись возведением Храма. Однако по несостоятельности и малочисленности казаки не имели средств для осуществления строительства. Тогда А.А. Головатый взял на себя организацию духовной жизни таманцев.

В архивных документах сохранилось прошение войскового судьи А. А. Головатого епископу Феодосийскому и Мариупольскому Иову о постройке церкви от 1 июля 1794 г. «Тамань, где Головатый за свой счёт» «собственным моим коштом» соорудить на «каменном фундаменте деревянную церковь во имя Покрова Присвятой Богородицы по прилагаемому у сего плану.... прошу на заклад оной и освещение места, поелику все уже к сооружению оной материалы в готовности... соизволите благословение и повеление, учиня о сём милостивейшее Ваше архипастырское благорассмотрение.»

Однако, до официального прошения, Головатый, как известно, «сам отмерял» площадь строительства "своими шагами", выбрал местом возведения нынешнее расположение храма «Покрова», учитывая обилие материала от разрушенных, при взятии Тамани, сооружений каменного типа. Возможно, тогда и появилась идея воздвигнуть каменный Храм на основе имеющегося фундамента. Казакам приглянулось это месторасположение уже почти сразу после высадки.

Ряд старожилов, утверждали, что фундамент являлся основанием турецкой мечети, другие считали фундамент бывшей резиденцией турецкого паши, многие – фундаментом христианской постройки. При реставрации храма в 1911года, действительно был обнаружен фундамент древнего типа, который не отвечал построенному на нём зданию. Данное разногласие можно объяснить спешкой казаков в постройке церкви, которая была крайне необходима верующим людям.

В связи с этим любопытно отметить свидетельство старшего адъютанта войскового штаба Орлова, написавшего книгу об открытии памятника Запорожцам в Тамани в 1911 году, т.е. более столетия после воздвижения Храма. Он писал: "Высадились. Осмотревшись, Запорожцы обратили внимание на четырёхугольное, продолговатое здание, обнесённое колоннадой. Безлюдное здание довольно хорошо сохранилось и

уцелело от бывших здесь греческих поселений. Его легко, можно было приспособить под церковь, что и было сделано. Уже в 1794г. церковь была готова и освещена во имя "Покрова Пресвятой Богородицы". Вместо купола церковь имела фонарь, над которым водружён крест. Изнутри церковь представляла собой высокую и обширную, с дугообразным потолком комнату...».

Обнаруженный древний фундамент в 1911 году подтверждает, версию: греки также использовали, готовый, мощный, хорошо сохранившейся фундамент, для своего строительства. Предположительно, это были храмовые постройки Тмутаракани. Так или иначе, но обращает на себя внимание быстрое завершение строительства. Причём дата его окончания на мраморной плите Храма, установленной после реставрации 1911 года, гласит: 1793 год. (Прощение подано Головатым в 1794 году). Вероятно, что греческая постройка была действительно приспособлена под храм.

Итак, в 1793 году церковь освящена, сама же она, вероятнее всего, построена на месте расположения Мстиславского храма "Пресвятой Богородицы". Таким образом, церковь оказалась практически вне станицы, даже в неудобном для поселян месте, ибо расселение пошло несколько в другую сторону, оставив Храм на окраине. Бывшая красивая и уютная местность, после военных разрушений, высохшего озера, потеряла центральное значение. Тамань, в прошлом красивый город, разоренный войнами, с малочисленным населением обстраивался по сельскому типу. Свято - Покровская церковь долгое время была единственным в округе первым православным Храмом на побережье полуострова. Сюда, несмотря на дальность расстояния, тянулись на волах Черноморцы, приезжали из дальних куреней. Было замечено: венчание в Покровской церкви, приносит счастье в браке, исполнение обрядов, церковных требований проходит в одухотворённой Благодати. Храм обнесён высокой каменной оградой, которая сохранялась до Великой Отечественной войны, имела Бойницу для ружей и двое ворот: на север и запад. В этой надежной цитадели можно было укрыться в случае опасности.

Около каменных ворот в дни церковных служб располагалось множество линейек, таранасов, бричек, внутри- густая толпа богомольцев. Очевидцы вспоминали: «Людей битком набито. Впереди молящихся, по правую сторону, - хор войсковых певчих, по левую - хор местных певчих....»

В. Соколов в книге «Тамань в прошлом и настоящем» так описывает казацкую святыню: "Кругом песок пустыня и только одна церковь на весёлом месте, осененная деревьями с оградой и плодовым садом, служит образцом привязанности к вере Черноморцев. Она при хорошей наружности, пространна, светла, имеет доброй живописи иконостас и богатую утварь..."

Первым настоятелем Свято - Покровского Храма был протоирей Павел Демешко, который активно поддерживал казацкое руководство Тамани, войскового судью Головатого. Прихожане постоянно заботились о церкви, по возможности, приносили подношения не только деньгами, но и ценными вещами, священными сосудами, книгами, церковную утварь.

Сам Головатый, на чьи средства в основном была построена церковь, как свидетельствуют архивные документы, "пожертвовал церкви серебряные блюда, кадило и ценную дарохранильницу работы, полкового есаула К. Чижевского...". Священник Демешко привёз с собой в храм старинные книги Библия и Литургион 1691 года издания. Храм Покрова Пресвятой Богородицы в то время становится не только олицетворением Православной Веры, но и очагом культуры переселенцев.

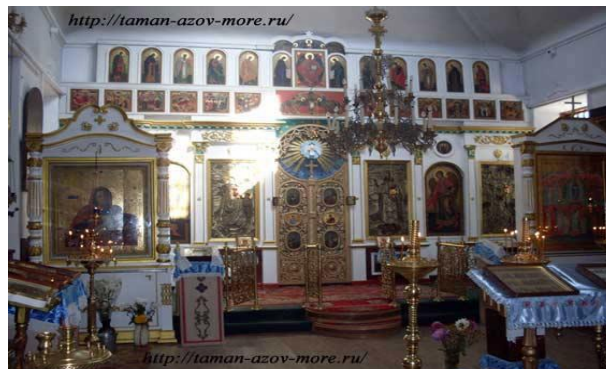
Высокообразованный Головатый А. А. стремится сохранить культурное наследие древности. По его решению строится вокруг Храма деревянные столбы с навесом, под который велено свозить обнаруженные древности в Тамани и Таманском полуострове. Приказ спасает находки от расхищения и уничтожения. Подчеркивая важность найденного Тмутараканского камня, засвидетельствовавшего местонахождение давно утерянного этих земель княжества, войсковой судья намеревался, построить в воротах

церкви колокольню и положить при ней Тмутараканский мраморный камень деяний, князя Глеба. (Из записей А. А. Головатого), а над ним установить памятник русским мученикам христовым князьям Борису и Глебу, чтимым и популярным в Тмутаракани.

Однако осуществить задуманное не удалось.

28 мая 1794 г. умерла от родов жена Головатого - Ульяна Григорьевна, оставив на попечении мужа шестерых сыновей. Не оправившись от преждевременной смерти дочери, умершей в 1792 году (Головатый поставил церковь над ее могилой), Антон Андреевич через неполных два года, становится многодетным вдовцом. Церковь «Покрова пресвятой Богородицы» явилась как бы и усыпальницей его жены. По рассказам старожил, Ульяна похоронена под алтарём, но точное месторасположение могилы не установлено. Поклониться её праху уже в наши дни приезжал полковник, прямой потомок Головатого и долго стоял на коленях у алтаря.

В Свято - Покровской церкви - 28 марта 1807года установили два камня с ликами святых, о чём указано выше по тексту. Как свидетельствуют архивные данные, в Покровском храме в XIX начале XX века хранились культурно-исторические памятники древности, найденные на Тамани, судьба многих сегодня неизвестна.

Тамань. Храм Покрова Пресвятой Богородицы.

Новая церковь была освящена войсковым протоиереем Порохней, и в ней началось богослужение. Особенно красив был в нем иконостас с деревянной резьбой, позолотой и красивой росписью (иконостас – это сплошная стена из икон, отделяющая алтарь от остального помещения храма). В церковь было пожертвовано много ценных вещей. Церковь во имя Покрова Божьей Матери явилась первой на пустынной кубанской земле. Она существует до сих пор как архитектурный и исторический памятник, охраняемый государством.

В жизни людей того времени церковь имела первостепенное значение от рождения до конца жизненного пути. Священник Симеон Кучеровский, в своём сочинении так описал черноморцев того времени: «Черноморец обращается к религии и ждёт единственно от неё помощи. Всё делается по Божьему. Бог силен летом все холодом истребить, а зимой зноем поглотить, - в этом искренне уверен каждый! Отсюда происходит, что более строгие и сильные в научении слову Божию пастыри церкви пользуются полным уважением и расположением прихожан, в скорбные минуты утешить, поддержать, удерживать страсти.»

У казака тело государево, а душа Божия.

Жить – Богу служить.

В Бога верь, врага бей, землю паши, да деток держи.

Казақ без Родины, что соловей без песни.

Қазачы пословицы

Тамань. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы.

Возведенный из камня, этот храм был посвящен самому главному празднику у черноморцев.

Поклонение Покрову Пресвятой Богородицы ведётся более 1000 лет. Почитание Его способствовало историческое событие. В X веке на Византию напали сарацины. Жестокие, сильные племена численно превосходили православные войска. Враги не знали снисхождения жалости даже к старикам и детям. Они уничтожали и сжигали всё на своем пути, уводя в рабство оставшихся в живых, Твёрдо верящие в помощь Бога, люди молились Ему во всех Храмах, призывая Всевышнего и Божию Мать. Во Влахернском Храме Константинополя хранилась Риза Богородицы, Её Мафорий (покров) и часть пояса. Во время всеобщего бдения, в переполненном народом Храме молился вместе со всеми Блаженный Андрей, Христа ради Юродивый и его ученик Епифаний. В четвертом часу ночи у блаженного Андрея открылись Духовные очи, и он со своим учеником увидел идущую по воздуху Пресвятую Богородицу в окружении сонма святые. Мать Божия на коленях долго молилась у Царских Врат. По окончании молитвы она сняла свой сверкающий омофор (покров) и распростёрла его над молящимися в Храме. Чудесное событие воодушевило народ и войско, Константинополь был освобожден.

Оказывается, что Покров Божьей Матери – это один из самых почитаемых казаками православных праздников, который ежегодно празднуется православной церковью 14 октября. Покров – значит защита (женский головной убор; покрывало). Таким образом, прихожане, находящиеся под защитой Божьей Матери.

На территории Кубани находится 37 церквей, названных во имя Покрова Божьей Матери.

Работа со словарем

Покров Пресвятой Богородицы-

Иконостас-

Вопросы и задания:

1. Расскажите о высадке запорожцев на Тамани.
2. Кто построил первую церковь на Кубанской земле?
3. В честь какого праздника была названа первая церковь?
4. Самостоятельно найдите и объясните смысловое значение слов из словаря.

Прежде не хвались, а Богу помолись.

Милостив Бог, а я по его милости не убог.

Бог поберег вдоль и поперек,

Казачьи пословицы

Основание Екатеринодара . Походная Троицкая церковь.

Вторая группа казаков во главе с кошевым атаманом, героем русско-турецкой войны Захарием Чепегой двигалась сухопутно. Захарий Чепега вел за собой три конных и два пеших полка. За ним тянулись обозы с казачьими семьями. В ярких кафтанах и шапках, в широких шароварах запорожцы около двух месяцев шли по украинским и донским степям. Глубокой осенью 1792 года они достигли Ейского укрепления на побережье Азовского моря, где зазимовали. А ранней весной 1793 года прибыли в Карасунский кут, где находился построенный еще во время пребывания А.В.Суворова Ореховатый пост, Карасунский кут с трех сторон омывался водами р. Кубани и ее притока р. Карасун. Как гласит предание, окинул взглядом окрестности атаман и сказал: «Добре, хлопцы, птицы, зверя здесь непочатый край, деревья плодового так много, будто его люди насадили. Берег высокий, камыша пропасть. Вода славная, рыба есть. Быть тут городу».

И стали казаки сооружать войсковую крепость: курени, укрепленный земляной вал, ров, заполненный водой, курени. Вскоре в новоустроенную войсковую крепость была доставлена походная войсковая церковь во имя Святой Троицы. В Екатеринодаре в 1793г. первой была возведена походная войсковая церковь во имя Святой Троицы. На поляне, которая позже стала крепостной площадью, казаки поставили привезенную с Украины походную церковь. Эту походную церковь подарил Черноморскому войску князь Г.А.Потемкин. Ее привезли в разобранном виде и поставили на крепостной площади. Построена она была из белой парусины с иконостасом, писанным на холсте. Над нею черноморцы возвели деревянный чехол, крытый камышом, а над одним из столбов укрепили крест.

Я самый первый на Кубани храм –
Казачья скиния, а попросту – палатка,
Переселенцам сам Потемкин в дар
Меня вручил для веры и порядка.
Окутаны столбы тугою парусиной.
Иконостас расписан на холсте...
Стал Карасунский кут заветной Палестиной
Чубатым рыцарям, как братья во Христе.
Мой православный крест, как луч зари,
В краю язычников, магометан и староверов
Первопроходцам – казакам опорой был,
В лишениях душу грел святою верой...

Войсковой судья Головатый готовил к ней в Херсоне колокола, для которых медь была дана из старых разбитых войсковых пушек. Таких колоколов в 1793 году было отлито 9. Самый тяжелый колокол — 440 пудов. Два колокола в 200 пудов и в 54 пуда были оставлены для строившейся в Тамани на средства Головатого церкви.

Остальные доставлены в г. Екатеринодар (так казаки называли свой новый город). Интересна история о том, как доставили такие тяжелые колокола в Екатеринодар. Из Херсона колокола плыли сначала мореходным судном по Черному морю до фанаторийских берегов, затем по Кубани до Екатеринодара на специально сделанных плотках. От берега Кубани до Екатеринодарской крепости тянули по суше «усердием черноморского общества», затем колокола были подняты в гору, к соборной церкви.- 25 июля в день святых мучеников Бориса и Глеба был открыт колокольный звук с благодарственным молением. Церковь была действующей до постройки Воскресенского собора, затем ее поставили в притворе нового храма «до нужного походного случая».

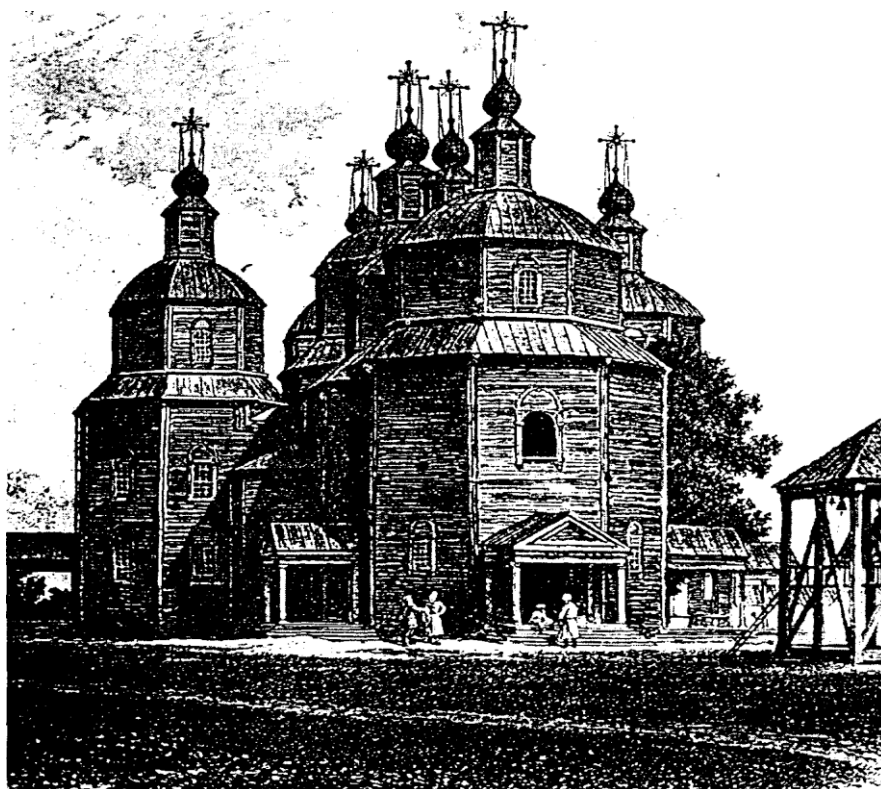
Казаки были религиозны и сильны своей православной верой и всегда на первое место ставили решение своих духовных вопросов. Поэтому для строительства церкви и выбиралось самое красивое и открытое место на территории будущего поселения.

Долго довольствоваться походной церковью черноморцы не могли. Они пришли на Кубань навсегда, и храм Екатеринодару нужен был соответствующий, чтобы, глядя на него, «душа радовалась». Таким храмом стал войсковой собор Воскресения Господня.

Более 70 лет красовался под кубанским небом Воскресенский шестиглавый собор, построенный народными умельцами – донскими казаками, привлекая внимание своей монументальностью, гармоничностью форм. «Дерзостью архитектуры» храм был назван за уникальность. При его возведении мастерами не было использовано ни одного металлического крепления, только дерево.

Первый войсковой собор

С ростом населения в Екатеринодаре походная Свято-Троицкая церковь уже не могла вместить всех желающих присутствовать на службе. Да и войсковой столице прилично было бы иметь войсковой собор. Еще в 1794 году Екатерина II подарила им для этой цели солидную для того времени сумму — 3 тысячи рублей, золотую церковную утварь и полное облачение из дорогой материи для священнослужителей.

Старый деревянный войсковой собор в городе Екатеринодаре.

9 августа 1800 года на месте, где стояла походная церковь, был заложен Воскресенский собор. Хотели строить каменный собор, но с кирпичом ничего не вышло. Пришлось сооружать деревянную. Строительный материал (сосновый лес) закупали на Волге, спускали на плотах в р. Донец, а потом подводами доставляли в Екатеринодар. Для постройки собора пригласили из войска Донского сотников Федора Гусельщикова и Степана Николаева, которые обязались построить храм «самою искуснейшею топорною, пиленою и струганною прочною работою за 10 тысяч рублей». Самым ответственным было сооружение иконостаса. Известны имена мастеров, которые трудились над ним. Это

строитель самого иконостаса — Планкевич, резчик — Семен Потапович Селезнев, золотил иконостас купец Федор Федоров, а расписан он был московским живописным цехом во главе с художником Никифором Чеусовым. Через два года в 1802 году собор был построен. Так на крепостной площади Екатеринодара появилось величественное деревянное сооружение — Воскресенский собор. Среди одноэтажных строений взметнулся он ввысь на 20 метров. Собор был трехпрестольный: в центре — Воскресения Христова, справа — Покрова Пресвятой Богородицы и слева — Святителя Николая. Народные умельцы построили его по всем правилам деревянного зодчества. Собор поражал своим великолепием.

Вот как описывал Воскресенский собор историк И.Д. Попко: «В этой церкви три алтаря. Иконостасы алтарей величественны. Это не постройка мастера, а создание художника. Колонны, карнизы, резьба, живопись — все изящно. В левом приделе, с краю от дверей, стоит большая икона, представляющая сон Иакова. Не насмотришься на это высокое произведение... Лик спящего патриарха — страница из книги Бытия. В лицах и воздушной постановке крылатых небожителей, сходящих и восходящих по лестнице между небом и землей, отсвечивает тайное помышление: к чему нам эти ступени?»

Войсковой собор простоял более 70 лет, а когда в 1872 году окончен каменный войсковой Александро-Невский собор, то старый был признан ветхим и разобран в 1878-1879 годах. Когда старый собор уже снесен и очищали под полом мусор, то в западной стороне от главного алтаря обнаружили при раскопках старинные захоронения: три гроба один за другим. Поскольку по традиции только самые уважаемые в войске лица по заслугам своим могли быть захоронены в церковных оградах или самих церквях, было определено (по фрагментам одежды в гробах), что эти захоронения принадлежат кошевому атаману Черноморского казачьего войска З.А. Чепеге, войсковому атаману Т.Т. Котляревскому и войсковому протоиерею Роману Порохне. Обнаруженные захоронения были оставлены на своем месте. Но спустя 8 лет, в 1887 году, при рытье рва для фундамента новой церкви были вновь откопаны эти и несколько других могил. Находящиеся в них прахи перенесены были в новые гробы и торжественно перезахоронены под трапезной строящейся церкви. При церемонии пел войсковой хор.

*Панихида у войскового Воскресенского собора по убитым во время Кавказской войны.
20 мая 1868 г.*

Воскресенская войсковая церковь

Воскресенская церковь была построена в 1892 году на месте разобранного старого Воскресенского собора. Она была учреждена «для удовлетворения религиозных нужд служащих и больных войсковой больницы, военно-фельдшерской школы, войскового приюта для девиц казачьего сословия, Екатеринодарской войсковой ремесленной школы и писарей Кубанского областного правления». Церковь была каменная с железной решетчатой оградой. В 1924 году была закрыта.

Воскресенская церковь в г. Екатеринодаре. Построена в 1892 г. (см. док. № 140) на месте старого войскового Воскресенского собора, каменная. Предназначалась для служащих и пациентов войсковой больницы, военно-фельдшерской школы, войскового приюта, ремесленной школы и писарей Кубанского областного правления. Фото начала XX в.

Работа со словарем

Иконостас — перегородка с иконами, отделяющая алтарь от средней части храма
Престол — особо освященный четырехугольный стол в центре алтаря, на котором совершается таинство святого Причащения
Панихида — служба в память об усопших
Воскресенский собор — назван собор в честь Воскресения Христова

Вопросы и задания:

1. Какое место для будущего города выбрал атаман Захарий Чепега?
2. Как называлась первая походная церковь казаков? Из чего она была сделана?
3. Расскажите о первом войсковом соборе.
4. Какая церковь была построена на месте разрушенного Воскресенского собора?

*Все в мире творится не нашим умом, а Божьим судом.
На человеческую глупость есть Божья премудрость.
Не по нашему хотенью, а по Божью изволению.*

Народные пословицы

Александр - Невский войсковой собор

Войсковой собор, заложенный на месте походной церкви на территории крепости. Фото начала XX века

Решение о строительстве Александро-Невского собора было принято в 1843 году. Местом для него выбрали площадь между улицами Соборной (Ленина), Красной, Гимназической и Бурсаковской (Красноармейская). В начале века там располагался Новоторгующий рынок. Очистить площадь от торговцев удалось только через десять лет. И 1 апреля 1853 года в 10 часов утра состоялась официальная закладка войскового Александро-Невского собора настоятелем

Екатерино-Лебяжской Николаевской общежительной пустыни архимандритом Никоном и Черноморским войсковым протоиереем Кучеровым в присутствии исполнявшего должность наказного атамана полковника Кухаренко. Атаман взял первый камень и положил в основание его: «Да благословит начатое строительство Господь Бог!»

Несмотря на сильный дождь, на это редкое торжество пришло много народа.

Строительство «соборной церкви о пяти главах в византийском стиле» производилось из кирпича: «железняк, полужелезняк и лучшего красного». Главный купол «под толстым белым железом» - восьмигранный, четыре колокольни — четырехгранные. Внутреннее убранство — «лепная работа с позолотой»; мастер — иконостасник Федор Рубцов из Тифлиса. Кроме главного придела был еще малый придел в честь Михаила Архангела. Чтобы на площади не скапливались дождевые воды, пришлось местность собора возвысить привезти сотни возов грунта, утрамбовать. Изю дня в день с рассвета до сумерек бесконечная вереница обывательских подвод тянулась к строительству, подвозя кирпич. Лес и дрова доставляли из-за Кубани горы.

Александро-Невский собор был призван стать главной церковью Кубанского казачьего войска. Проект собора был составлен кубанским казаком, выпускником Императорской Санкт-Петербургской академии художеств, инженером-полковником Иваном Денисовичем Черником, который жил в Петербурге. Друг Т.Г.Шевченко, И.Д. Черник принадлежал к числу образованнейших людей Кубанского казачьего войска. За проект дворца наказного атамана в Екатеринодаре он был удостоен звания академика, другие работы художника отмечены 6 серебряными и 1 золотой медалями.

Исторический вид Александро - Невского храма

Наблюдал за работами войсковой архитектор Елисей Денисович Черник, брат Ивана Черника. Он не дожид до торжественного дня 8 ноября 1872 года, когда собор во имя святого Александра Невского, покровителя казаков, строившийся около 20 лет был освящен и принял под свои своды первых прихожан.

Блестящий белизной стен войсковой собор кубанцы прозвали Белым. Кроме главного был еще придел — в честь Михаила Архангела. Не дожид до этого события Я.Г.Кухаренко, положивший собственной рукой первый камень в фундамент казачьего храма.

И. Д. Черник планировал построить собор за пять с половиной лет — поэтапно устроить фундамент с цоколем и, по возможности, подвальные своды; выложить овалы сводов подвалов, вывести все стены с карнизом; сделать церковные арки и своды с их пазухами, а также четыре колокольни с куполами и покрыть их железной крышей; затем последовательно: устроить главный церковный трибун с куполом, стропила с должным скреплением над главным куполом, покрыть его

толстым белым железом (знаменитых демидовских заводов!) по рисунку, утвердить кресты на всех пяти главах, установить дверные и оконные рамы с переплетами, сделать внутреннюю штукатурку храма и сложить печи. И, наконец, в шестое лето произвести всю чистую окончательную отделку — покраску куполов, роспись стен и сводов по рисункам, установку иконостаса с образами и жертвенниками...

Однако из-за начавшейся Крымской войны, а затем нехватки денежных средств строительство растянулось почти на двадцать лет. Первоначальная смета в сто тысяч рублей увеличилась до двухсот.

Достойно украсить отстроенный собор было поручено мастеру из Тифлиса Федору Рубцову. По утвержденному плану, стены храма должны были быть расписаны

орнаментной живописью, но затем решили украсить внутренность собора лепной работой с позолотой.

Когда в 1869 году встал вопрос о художественном убранстве нового храма, свою готовность исполнить образа изъявил кубанец Петр Сысоевич Косолап, выпускник Императорской академии художеств. Но эту работу отдали столичной артели художников. Для установки иконостаса летом 1872 года в Екатеринодар приезжал русский живописец Фирс Сергеевич Журавлев.

А 8 ноября 1872 года на площади, теперь получившей название Соборной, был освящен войсковой собор во имя Святого благоверного князя Александра Невского, считающегося небесным покровителем кубанского казачества. Пятиглавый, с приделом в честь Михаила Архангела, белоснежный, в народе он получил название «Белый собор».

В храме были перенесены все торжественные богослужения.

Значение собора в культурной жизни края было огромно. В храме бережно хранились наиболее ценные реликвии Кубанского казачества: древнейшие книги, среди которых, например, было Евангелие патриарха Иоакима, подаренное им в свое время запорожским казакам, подарки Екатерины II, мундир Александра II и др.

Соборная площадь была тем местом, где проходили наиболее важные события в жизни войска: церемонии войскового круга, встречи высших государственных деятелей. На Соборной площади проводились парады войск и другие мероприятия, связанные с знаменательными датами и событиями. В такие дни из собора выносились хранящиеся в нем войсковые регалии (знамена, перначи, булавы и прочие знаки отличия войска) и после литургии отсюда начиналось торжественное шествие по Красной улице. Во время пребывания в Екатеринодаре в 1888 году его посетил Александр III, а в 1914 году Николай II.

Екатеринодар. Соборная площадь.
(Архивное фото)

При соборе действовали две очень важные для всех кубанцев общественные организации: войсковой певчий хор и Александро-Невское братство, которое осуществляло большую просветительскую работу среди православного населения Кубани. Дальнейшая судьба храма сложилась трагично. Он простоял всего 60 лет. Грянула революция, а затем — Гражданская война и

установление советской власти. В конце 20-х—30-х годов началась мощная антирелигиозная пропаганда.

Союз воинствующих безбожников разрабатывал целые программы антирелигиозной работы. Так, через школьные кружки предлагалось усилить агитацию среди родителей и населения за закрытие церквей под лозунгом «превратить церкви в очаги культуры»; в рождественские дни проводить «борьбу за выполнение пятилетнего плана и добиться 100%-й явки рабочих на работу и детей в школу»; для «юных безбожников» (8—10 лет) устраивать беседы на темы: «Есть ли на свете ведьмы, черти, ангелы?», «Почему Ленин не любил попов?», а шестнадцатилетним разъяснять роль религии на службе капитализма.

Под лозунгом «Религия — опиум для народа» храмы стали закрывать и грабить. Только в Краснодаре были уничтожены: церковь Во имя Святого чудотворца Николая на Дубинке (1930), храм Во имя Покрова на Покровке (1930), церковь Всех Святых на Всесвятском кладбище (1930), церковь Святого Дмитрия (1932), церковь Видения Пресвятой Богородицы в станице Пашковской (1936), а также Крестовоздвиженская миссионерская церковь на углу Кирпичной (ул. им. Чапаева) и Медведовской (ул. им. Кирова) и многие другие.

В 1929 году началась кампания по ликвидации Белого собора. Газета «Красное знамя» от «имени массы» потребовала его закрытия, требуя передать помещение «под культурные цели» — устроить клуб, а вокруг него разбить сквер: «Кроме того, следует не забывать, что в центре расположены рабфак, школы, которым «святыне» отцы своим перезвоном мешают работать» (№ 237, 15 окт.). Дальше — больше: «Прошел год, а Белый собор продолжает мозолить глаза и назойливо терзать слух краснодарских жителей колокольной болтовней... Приют мракобесия, невежества, косности, духовный приют обломков старого мира должен быть закрыт» (№238, 16 окт.).

Не дождавшись скорого ответа на свой призыв, газета сменила тактику, начав активно проявлять «заботу» о храме: «В целях предотвращения дальнейшего разрушения здания необходимо принять срочные меры к облегчению нагрузки на стены и своды здания путем разборки верхних надстроек, куполов, парапетов, колоколен и снятия колоколов» (№ 245, 24 окт.).

К празднику, который должен был состояться 7 января 1930 года, все прогрессивное население Краснодара готовилось основательно. Разучивали песни, рисовали плакаты, распределяли места в колоннах демонстрантов. Гулянье, названное «антирождественским карнавалом», охватило весь город. Как писали газеты: «...весь свободный от труда пролетариат был в этот вечер на улицах». Рабочий люд устраивал летучие митинги, пускался в разудалый пляс, веселя себя богохульными частушками. Больше всего народа собралось на площади перед Белым собором, куда стекались и участники демонстрации, над которыми красовался транспарант «Трактор в поле — конец Божьей воле». И посреди всего этого опутанный проводами с разноцветными лампочками, увешанный внутри антирелигиозными плакатами, диаграммами и лозунгами стоял Александро-Невский собор, волей современников ставший Домом пролетарской культуры им. т. Сталина и Музеем атеизма.

Спустя две недели, 21 января, газета «Красное знамя» сообщала: «Не так давно в Краснодаре, по настоянию рабочих, был закрыт Белый собор. Здание используется для культурных целей, Сов-проф решил организовать в

нем Дом пролетарской культуры имени т. Сталина. В это здание будет переведена Пушкинская библиотека, подвальное помещение будет переоборудовано для окружного книгохранилища и книжного склада... Кроме библиотеки, в здании будут развернуты выставки и музей окружной промышленности, сельского хозяйства, антирелигиозной работы... Вся работа по оборудованию здания должна закончиться к 1 мая. Специалистами разрабатывается проект переоборудования верхней части здания, в частности, снятия куполов и сооружения на их месте застекленной крыши».

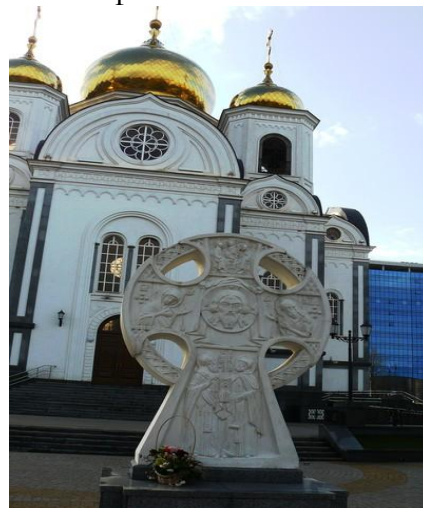
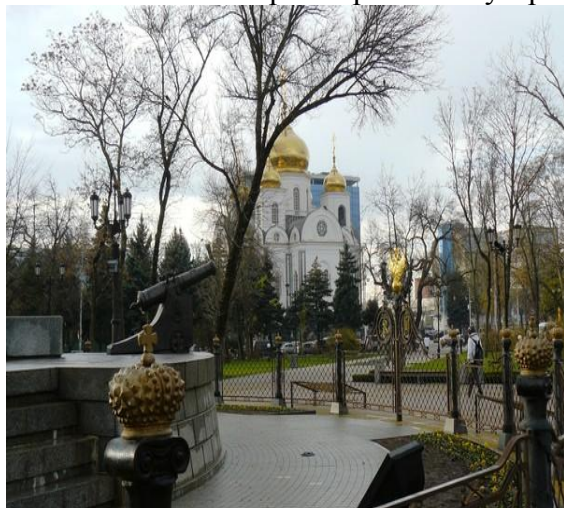
Горсовет отпустил 1600 рублей на снятие куполов с собора. Это называлось «ремонт». Несмотря на то, что в прессе публиковались нарочито бодрые информации о «регулярной» работе и огромной посещаемости новоявленного очага культуры, проведении в нем лекций, устройству эстрады «для концертов и кино» и прочем, «ремонт» затягивался. По воспоминаниям современников, внутри храма пытались устраивать танцы, но молодежь туда не шла: музыка гроыхала так, что превращалась в сплошной вой. Собор как бы продолжал бороться с теми, кто пытался устроить в нем балаган.

10 марта 1932 года президиум Краснодарского горсовета рассмотрел вопрос, сформулированный таким образом: «Ходатайство жилищно-строительного товарищества «Красный Октябрь» о передаче ему для разборки бывшего Белого собора».

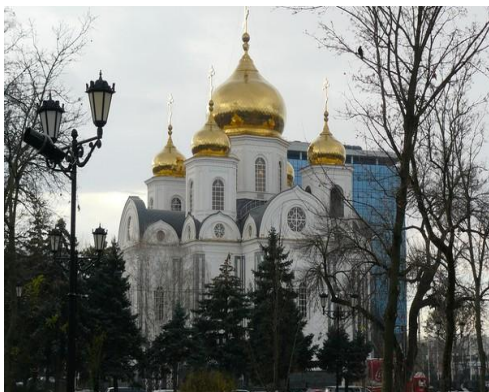
В принятом документе говорилось: «Имея в виду, что здание бывшего Белого собора, находившееся в ведении Горсовпрофа, пришло в такое состояние, что требует капитальных вложений для его ремонта, учитывая полное отсутствие средств на ремонт, а также принимая во внимание, что здание по своему характеру не может быть целесообразно использовано ни для каких целей, занимает много места на площади, могущей быть использованной под зелёные насаждения, не представляет собой никакой архитектурной или исторической ценности, признать разборку его с целью использования освобождающихся строительных материалов для жил-соцстроительства целесообразной, сохранив лишь находившийся под собором подвал, оборудовав на нём культплощадку».

И белокаменный красавец-собор, душа старого Екатеринодара, был взорван.

Жилищно-строительное товарищество «Красный Октябрь» выбрало из руин кирпич. На оставшейся от собора «горке» был устроен большой цветник с фонтаном.

Сегодня войсковой казачий собор св. Александра Невского восстановлен, воссоздан в своем величии и красоте, но только не на Соборной площади, а в начале улицы Красной, где когда-то были ворота Екатеринодарской крепости. А на месте его прежнего основания ныне красуется одноименный храм-часовня.

Собор св. Александра Невского.

Часовня Александра Невского. Краснодар.

Одиссея казачьих регалий

Когда под напором красных измотанные и деморализованные части Добровольческой армии в беспорядке откатывались к Черному морю, краевые власти перед эвакуацией из Краснодара позаботились о спасении кубанских войсковых регалий, хранящихся в Александро- Невском соборе. Было решено вывести их за границу. Для этой цели была назначена комиссия из пяти человек: генерал-майор П. М. Кокунько (председатель), генерал-майор С. П. Звягинцев, полковник В. П. Белый, войсковой старшина Я. В. Семикобылин и член Краевой рады кубанский историк Ф. А. Щербина. Комиссия была ответственна за сохранение регалий и имела право выбора страны. Выбор пал на дружественную славянскую Сербию.

Перед отправкой в Екатеринодарском войсковом штабе была проведена опись регалий:

1. Знамена, прапоры, значки;
2. Булава, перначи, насека;
3. Литавры;
4. Печати;
5. Оружие и мундиры;
6. Вещи, хранящиеся при храме.

Вечером 20 февраля 1920 года в обстановке секретности комиссия отправила ящики в Новороссийск, чтобы оттуда пароход отвез их в Грецию. Крестный ход казачьих регалий пролегал через Турцию, Грецию, Сербию, Австрию, Германию, и, наконец, завершился в 1949 году в США, где они хранятся и по сей день в Казачьем музее (Гавелл, штат Нью-Джерси).

В марте 2005 года кубанская делегация во главе с Ткачевым прибыла в США с двухдневным визитом. Глава края посетил заседание Кубанского казачьего войска за рубежом. Главный вопрос, обсуждавшийся на заседании, — возвращение исторических реликвий, кубанских казачьих регалий, на родину.

По предложению Ткачева, было решено создать двустороннюю комиссию по передаче регалий. В нее будут включены историки и юристы, а возглавят ее атаман Кубанского казачьего войска В. Громов и атаман Кубанского казачьего войска за рубежом А. Певнев. Комиссия должна будет оценить стоимость регалий, подлинность и состояние экспонатов, определить сроки и порядок их возвращения на Кубань, а также юридическую принадлежность, место хранения и реставрации.

Однако далеко не все, кто хранит сейчас реликвии, заинтересованы в возвращении регалий в Россию. Многие из них выдвигают целый ряд условий, среди которых — возвращение городу исторического наименования, управление Кубанью Наказным атаманом и многое другое...

Но, пожалуй, главное их условие все же было выполнено: войсковой собор во имя Святого и Благоверного князя Александра Невского восстановлен.

А сомневающимся стоит напомнить, что воля первого поколения эмигрантов, вывозивших реликвии из охваченной революцией России, спасавших их под бомбежками в Германии, звучала так: после падения советской власти и восстановления кубанского казачьего войска регалии должны быть возвращены на родину.

В 2007 году на Кубань вернулась часть регалий – Высочайшие грамоты. Среди них и главная реликвия – жалованная грамота императрицы Екатерины II от 30 июня 1792 года на переселение Черноморского казачьего войска на кубанские земли, казачьи знамена, булавы, перначи и другие исторические реликвии.

Войсковые праздники и святыни.

Не забыли казаки на новых землях своих религиозных традиций и делами подтвердили верность православию и крепость своей веры. Строго соблюдали черноморцы войсковые праздники. Каждый год на второй день Святой Пасхи выносились из войскового собора на военный парад все священные казачьи регалии. Свято хранили черноморцы и память о главном сечевом празднике-Покрове Божией Матери. Строго чтили посты. Как и прежде, почитали Николая Угодника, Архистратига Михаила и Андрея Первозванного. Провожая в военный поход, благословляли воинов иконой Спаса Нерукотворного и желали, чтобы управил Спаситель «во благо путь их» и был неотступно с ними, «да дал им силу и крепость на врагов и соделал их всюду страшными, да возвратил с победами». Как исконные свои нравственные качества хранили честность, религиозность, преданность Царю и Отечеству и любовь к храму. Праздники Божии отмечали с благоговением, торжественно и красиво. Вот как, например, праздновалось в Екатеринодаре Вербное воскресенье:

«На вербное воскресенье, пред началом вечерни, все духовенство в облачениях, с хоругвями, идет к известному месту, где приготовлены в два ряда вербовые ветви. При этом стараются присутствовать все, от атамана и самой почетной дамы до казака и его семейства. Всякий берет по ветке и несет в церковь. В голове крестного хода раздающееся стройное мелодичное пение, а в толпе шумящее столкновение ветвей при захождении солнца представляют вид величественный, живо напоминающий картину Иерусалимского шествия Спасителя. Сколь благовиден этот обряд».

На масляную неделю вместо блинов делают вареники; это любимое блюдо черноморца. В каждую субботу великого поста, около церкви, по приобщении Святых Таин, происходит объединение. Тут нещадно едят и сластены, и маковики, и бублики, и медяники, а сбитень льется рекою. Когда все приобщатся, колокольчик вызывает всех для выслушивания благодарственной молитвы.

«Во время пасхальной утрени, зажигают четыре смоляных перетирка, по числу сторон храма. По четырем же сторонам стоят на холсте иконы, освященные восковыми фитилями. На них изображен Спаситель молящимся, несущим крест, распятым и воскресшим. Зрелище величественное». После выстрелов из всех крепостных пушек начинается колокольный призыв к услышанию радостной песни: Христос воскрес». Постройка храмов была для казаков делом особым. Строили церковь всем миром, да «таку, якої ныдэ нима». Не найдешь по станицам храма одинакового. Со всех русских монастырей на Кубань ехали за пожертвованиями и говаривали, что по России таких щедрых жертвователей, как здесь, не сыскать.

Работа со словарем:

Вербное воскресенье — последнее воскресенье перед Пасхой, когда христиане вспоминают торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим. Называется так потому, что к этому празднику распускается верба, и люди для приветствия Господа вместо пальмовых ветвей используют ветви вербы.

Вопросы и задания:

1. Какой был главный церковный праздник у казаков, сохранившийся из традиций Запорожской Сечи?
2. С каким историческим событием связан праздник Покрова Божией Матери?
3. С именем какого великого русского князя связано установление праздника Покрова - дня на Руси?
4. Какой первый храм Покрова на Руси и на Кубани вы знаете?

Под Богом ходишь – Божью волю носишь.

Бог по силе крест налагает.

Народные пословицы

Константин Николаевич Образцов

*Что в ней, в этой песне,
что поет, и рыдает,
и хватает за сердце?*

Н. В. Гоголь

Все мы знаем слова гимна Краснодарского края. Автор этого шедевра – походный священник 1-го Кавказского полка Константин Образцов. Песня написана вдохновенно, залпом, видимо, в час затишья, перед боем, и посвящена казакам «в память боевой их славы». Константину Образцову принадлежат еще несколько казачьих песен, посвященных казакам его полка.

Константин Образцов родился 28 июня 1877 года на Волге, в городе Ржеве Тверской губернии, где отец его Н. Д. Образцов, служил на Рыбинско - Бологоевской железной дороге. Дед Образцова был священником, да и родной его отец учился в духовной семинарии.

В 1882 году Н. Д. Образцов с семьей переехал на Кавказ, в Тифлис. Здесь от простуды скончалась матушка и дети остались без присмотра и заботы. Отец женился вторично на грузинке Ефросинии Мерабовне Цкитишвили. Эта женщина оказала на маленького Константина огромное влияние, способствуя

пробуждению и воспитанию в ребенке религиозного чувства.

После окончания городского училища К. Образцов поступил в Тифлисскую Духовную семинарию. Преподаватели смогли разглядеть и оценить незаурядные дарования подростка. Помогли ему усовершенствовать литературный стиль. В 1902 году К. Образцов женился. И женитьба как бы дала ему «второе зрение», укрепила нравственную основу, освободила от гнетущего чувства одиночества. Тогда же в нем созрела давняя мечта посвятить себя служению церкви. Жена поддержала этот его порыв. Константин расстался с университетом и 13 июня 1904 года принял духовный сан.

В 1909 году К. Образцов занял место приходского настоятеля в казачьей станице Слепцовской. Следующий, 1910 год оказался для него годом тяжкого горя: отец К. Образцов одновременно потерял двух своих детей.

В 1912 году священник К. Образцов перешел в военное ведомство и получил новое назначение в 1-й Кавказский полк Кубанского казачьего войска. Однако, находясь на военной службе, Константин Образцов не прерывал своей литературной работы. Он публикует новые стихи в духовных журналах и газетах «Русский паломник», «Странник», «Кормчий», «Утешение и наставление в православной вере христианской», «Почаевский листок» и других.

18 октября 1914 года Турция объявила войну России. Так начался бесконечный боевой поход 1-го Кавказского полка по полудикой, гористой местности, поход, полный невзгод и лишений, мук и потерь. Отец Константин наравне с казаками терпел все трудности переходов, беды боевой и бивуачной жизни, ютятся то в палатке, то в землянке, наскоро вырытой. Отец Константин напутствовал смертельно раненных, дивясь мужеству казачьему. Стихотворения К. Образцова, как и его песни, проникнуты большой любовью к Отчизне, к родному дому, воспевают доблесть и бесстрашие русского воина. Именно к таким стихам относятся произведения «Находка», «Мировая битва», «Отцовский привет кубанцу» - в память взятия Эрзерума. Когда эта радостная весть пришла в станицы –

...Над Кубанью раздольной,
Как в праздник великий, с утра
Носился трезвон колокольный
И дружно гремело «Ура!»...

В 1916 году, в день Святой Пасхи, выпавшей на 10 апреля, отец Константин Образцов в стихотворении «В день победы» пророчески говорил:

Будет день победы славной
Незабвенная пора:
Загремят в Москве державной
Гимн народный и «Ура!»..
И в восторге вдохновенном
Молвит Царь своим сынам:
– Русь родная, мир священный
Даровал Всевышний нам!..

Трагична судьба К. Образцова: по одной из версий в 1917 году большевики убили его в Тифлисе. По другой, он скончался в Екатеринодаре, в доме полковницы М. И. Камянской от сыпного тифа. Но как бы то ни было, Константин Образцов с нами, в нашей памяти, душа его – в удивительной песне «Ты, Кубань, ты – наша Родина». Она стала народной. Облетела все станицы. Вошла в душу каждого человека. Обрела свое бессмертие. По сообщению старожилов, музыку написал композитор и дирижер Войскового симфонического оркестра М. Ф. Сиреньяно. Но, возможно, – музыку сочинил народ. Эта песня-плач, песня-исповедь, песня-молитва стала гимном Кубанского края. И жить этому гимну вечно, как стоять и жить вечно могучей Кубани.

*Без веры Господь не избавит,
без правды Господь не исправит.*

Народные пословицы

**ЗАДАНИЯ
ПОДУМАЙ!**

1. Выбери правильный ответ:

Первая церковь, построенная казаками на Тамани, называлась:

- а) Церковь Покрова Божьей Матери;
- б) Екатерининская;
- в) Свято – Ильинская.

2. «Дерзостью архитектуры» называли:

- а) Свято – Покровский собор
- б) Войсковой собор Воскресения Господня
- в) Александро – Невский собор.

3. Духовным символом Кубани был:

- а) Собор Александра Невского
- б) Свято – Троицкий собор
- в) Собор Воскресения Господня.

3. Установите соответствие:

Войсковой собор Воскресения Господня	-	1872 год
Церковь Покрова Божьей Матери	-	1802 год
Собор Александра Невского	-	1793 год

4. Выполните задание «найди слово». Найти названия храмов, прочитав слова наоборот.

Ьвокрец аворкоп (Церковь Покрова)

Яаксневтседжор ьвокрец

Йиксвортимд робос

Ьвокрец яигрес огоксженодар

Робос йикснepsy

Йиксвеердна робос

отявс – йиксниниретакe робос

отявс – йиксвеигроег марх

оьявс - йикснесензов марх

олиахим йиксьлегнахра марх

**Кирилл Васильевич Россинский –
войсковой протоиерей, просветитель земли кубанской
(1775 - 1825 гг.).**

Школьное образование в начале XIX века во многом отличалось от современного. Вот как описывал историк поступление ученика в первый класс: "Школяр являлся в обитель науки в праздничном кафтане и с таким большим, как он сам почти, горшком каши". Наставнику полагались дары: кусок шелковой материи и гривна. Каша съедалась всем классом, потом ученики выносили пустой горшок, вешали его на самый высокий кол плетня и "с расстояния, указанного перстом наставника, разбивали".

С открытием первой екатеринодарской школы совпал приезд на Кубань Кирилла Васильевича Россинского. Он был прислан в Екатеринодар как новый войсковой священник и стал одним из самых любимых и уважаемых людей на Кубани. Россинский был личностью незаурядной, его отличали разносторонние интересы: он много читал, писал стихи и даже слыл искусным врачом. Россинский обладал кипучей энергией: он открыл на Кубани 27 церквей, на строительство многих храмов жертвовал свои средства. По его предложению был создан войсковой певческий хор, который стал прекрасным творческим коллективом, хранителем народных песен. Он интересовался

естественными науками, описывал такие редкие природные явления, как, например, вулканическое извержение в Азовском море, близ Темрюка, в результате которого образовался островок.

Россинский не только сам стремился к знаниям, но и занимался учреждением новых школ, распространением грамотности среди казачества. Этому светлomu делу и была посвящена вся его жизнь. При его участии первая екатеринодарская школа преобразуется в 1806 году в училище, чтобы "можно было юные сердца образовывать". Это училище занимало отдельный деревянный дом, увенчанный надстройкой, где помещался "колокольчик" (он весил около десяти килограммов). Каждое утро, в 8 часов, школьный сторож звонил в него, созывая учителей и учеников к началу занятий. Железная крыша училища, покрытая красной краской, издали привлекала взор, и поэтому горожане называли уездное училище "красным". Красное училище считалось единственным во всей Черномории, где, как говорили казаки, "учили толково". В нем преподавались грамматика, основы геометрии и естественных наук, география, история, а также "наставления в должностях человека и гражданина" (так назывались два века назад правила морали, долга и чести гражданина России).

Деятельность К.В. Россинского в области развития учебных заведений на Кубани распространялась и на духовное образование. 20 октября 1818 г. стараниями войскового протоиерея К.В. Россинского в Екатеринодаре было открыто приходское духовное училище, имевшее один класс с двумя отделениями. Обучались в нем преимущественно дети местного казачьего духовенства, но принимались и дети светских родителей. Атаман Федор Бурсак назначил Кирилла Россинского на почетную должность смотрителя Екатеринодарского училища. Преподавание вел дьячок Лещенко, выпускник синтаксического класса Екатеринодарской семинарии, не имеющий среднего образования. В училище было всего три книги: «Российская грамматика», «Священная история» и «Новый Завет» на славянском языке, и по этим трем учебникам должны были обучаться 15 учащихся. Екатеринодарское духовное училище, числившееся в Екатеринодарской епархии, отнесено было к третьему разряду духовно-учебных заведений и получало от Святейшего синода на содержание 400 р. штатной суммы, из которой 100 р. предназначалось на хозяйственные расходы – на содержание дома, прислуги и пр., а 300 р. – на жалованье служащим. Однако деньги эти поступали невовремя, и их было недостаточно, поэтому Россинский покрывал расходы средствами от пожертвований и поступлений от кружечного сбора. Учитель вел в училище журнал, в который ежедневно записывал, что и по какому предмету было пройдено. Велось ведомости (своеобразный классный журнал), в которых учителем отмечались способности, прилежание и успехи учеников: «надежен», «с дарованием», «успевает», «понятлив», «слаб», «ленив» и пр. Так же преподаватель отмечал и поведение – «забиячлив», «благоденствен», «скор», «кроток», «молчалив» и т.п.

По этим сведениям составлялись отчеты для правления Екатеринодарской семинарии, в непосредственном ведении которой находилось училище.

Согласно архивным документам к 1820 г. в Черномории было открыто еще 6 училищ – в станицах Роговской, Темрюкской, Медведовской, Кушевской, Леушковской и Пластуновской. Эти школы были открыты, основываясь на утвержденных в 1803 г. правилах народного просвещения. К.В. Россинский распределил все курени и поселения в войске на группы с центральным селением для школы в каждой группе. Таким образом, к Тамани было отнесено 5 селений; к Темрюку – 2 селения, хутора и рыбные заводы; к Гривенному – 6 селений; к Роговскому – 4; к Брюховецкому – 7; к Щербиновке – 3 селения, хутора и рыбные заводы; к Кушевке – 7 окружных селений; к Леушковке – 5 селений; к Пластуновке – 10

селений и к Медведовскому куреню – 3 селения и хутора. Надзирателей (кураторов) в училища Россинский выбирал из почетных и зажиточных жителей, которые должны были заботиться о внешнем и внутреннем благосостоянии заведения, а учителей назначал в основном из местных священников и только в редких случаях из лиц недуховного сословия. Такими мерами он пытался упрочить существование школы в войсковом населении, соблюдая еще запорожские традиции в новой системе образования. Так, в курене Таманского приходского училища, открытого в 1819 г., учителем стал казак Базилевич-Калитанский, окончивший Киевскую духовную академию, в Медведовском – священник Гаевский, выпускник Екатеринодарской семинарии, которых Россинский характеризовал как людей, «к учительской должности способных». В 1820 г. Екатеринодарское духовное училище было закрыто. В источниках приводятся разные объяснения этого. Можно предположить и экономическую подоплеку, ведь учебному заведению часто приходилось буквально побороться, учителя испытывали крайнюю нужду.

В 1820 году в Екатеринодаре по предложению Россинского и при его участии была создана гимназия. Она находилась близ крепости, в просторном доме, в котором когда-то жил первый кубанский атаман Чепега. Россинский становится первым директором войсковой гимназии. Здесь он собирает большую библиотеку, открывает кабинет минералогии, археологический музей. По его предложению в гимназии начинается преподавание военных наук.

После того как в 1823 г. Черномория была причислена к Астраханской епархии, К.В. Россинский со свойственной ему настойчивостью принялся хлопотать об открытии вновь в Екатеринодаре духовного училища, и его просьба была удовлетворена.

В училище было два отделения – высшее и низшее; смотрителем был назначен снова Россинский, а учителями в высшем отделении священник Вишневский с семинарским образованием и в низшем дьячок Митлашевский. Особенностью восстановленного заведения было открытая при нем бурса, т.е. содержание бедных учеников за счет училищных средств, состоящих из пожертвований и сумм кружечного сбора.

Россинский отдавал все силы и личные средства делу развития просвещения, помогая получить образование детям-сиротам. Каждый год на его иждивении находилось 10-12 сирот. Он ездил по всей Кубани и убеждал богатых людей давать деньги на развитие народного образования, на содержание и обучение бедных детей. Красноречие, жар души, искренность Россинского находили отклик: его усилиями создается училищный капитал в 45 тысяч рублей, куда вошли пожертвования состоятельных людей и его личные средства. Россинский приобрел, по свидетельству современников, "любовь, уважение и признательность во всей Черномории".

К сожалению, Кирилл Россинский, патриарх и основатель народного образования в Черномории, не удостоился после своей смерти той памяти потомков, которую он, несомненно, заслуживает. Его имя долгое время находилось в забвении. Существовавшая в дореволюционный период библиотека, названная в его честь (размещалась на углу современных улиц Леваневского и Чапаева в Краснодаре), не сохранилась. Тяжелые годы, отданные делу народного просвещения на Кубани, подвижническая жизнь, но особенно грязные дразги, затеянные недоброжелателями вокруг его имени, отнимали массу сил и вконец разрушили здоровье К. Россинского, умершего 12 декабря 1825 г. в бедности. Всеми оставленный, он был скромно погребен в Екатеринодарском войсковом соборе, слева от алтаря, где более 20 лет читал свои гуманные проповеди.

Он прожил всего около пятидесяти лет, но многое успел. Его жизнь - пример жертвенного служения людям. Он часто отказывался от жалованья в пользу бедных, без устали помогал нуждающимся. В 1825 году Кубанское казачье войско ходатайствует перед генералом А.П. Ермоловым о денежной помощи К.В. Россинскому, так как "бескорыстный и честный протоиерей к концу своей жизни впал в крайнюю бедность". Россинскому назначают пособие в пять тысяч рублей и решают наградить его орденом Святой Анны II степени, украшенным алмазами. Но Кирилл Васильевич не успел порадоваться заслуженным наградам. Со смертью великого кубанского просветителя для местного образования настанут нелегкие времена. Еще при жизни К.В. Россинский говорил, что потребуются не один год, а может, даже десятилетие, чтобы истребить предрассудки казаков-черноморцев относительно практической необходимости и ценности образования. После его кончины опасения эти подтвердились, что негативным образом сказалось на организации всей системы народного образования на Кубани. Спустя всего 4 года после смерти К. Россинского началось крушение созданных им училищ. Из десяти училищ осталось только пять.

На портрете Кирилла Васильевича Россинского, когда-то хранившемся в Александровском реальном училище, его рукой была сделана надпись: "Служа другим, расточаю себя". Так от одной свечи зажглись сотни свеч: кубанские школы, училища - яркие огоньки, загоревшиеся благодаря просветительской деятельности Россинского, всю жизнь трудившегося на благо Кубани. Отблески его душевного света озаряют сегодня всех тех, в ком горит любовь к знанию.

В Краснодаре установлена
памятная доска
Кириллу Россинскому

Глава V. Второй этап распространения христианства в Адыгее.

Вторым этапом распространения христианства на территории Адыгеи следует считать период с окончания Кавказской войны до настоящего времени. Носителями христианства в этот период в большей мере были славянские переселенцы из центральных губерний Российской империи, черноморские казаки и их потомки. Первоначально их расселение шло в Прикубанье, после его присоединения к Российской Империи в 1793 году. С этим периодом связано основание г. Екатеринодара, ряда крепостей Кубанской кордонной линии.

С 1799 по 1820 гг. Кубанское духовенство непосредственно подчинялось Астраханской епархии.

Далее были образованы епархии Донская и Кавказская, а затем Новочеркасская и Георгиевская, куда входила Кавказская область с войском Черномории.

4 апреля 1842 года Святейшим Синодом была учреждена самостоятельная Кавказская епархия, и ее епископу было повелено именоваться «Кавказский и Черноморский».

В 1885 году произошло разделение Кавказской и Екатеринодарской епархий. Приходы Тверской области и Северной Осетии отошли к Владикавказской епархии, а Черноморского округа (с 1896 г. — губернии) — к Сухумской епархии Грузинского экзархата.

Основная часть бывшей Кавказской епархии, включавшая территорию Кубанской области и Ставропольской губернии, определилась в Ставропольскую епархию.

В период Кавказской войны шло освоение Закубанья (к которому относится современная территория Адыгеи). Были основаны крепости, казачьи станицы, села переселенцев. Одной из таких крепостей был Майкоп

Православная архитектура Адыгеи.

Важным элементом познания истории своего отечества является история храмового строительства. Для города Майкопа она насчитывает уже более 140 лет.

Большинство населения старого Майкопа представляли православные верующие. Территориально Майкоп входил в Ставропольскую епархию, и все сведения о старых храмах можно найти в архиве этой епархии.

НЕСОХРАНИВШИЕСЯ ХРАМЫ МАЙКОПА.

Свято-Никольская церковь

Первые известные нам упоминания о православных храмах в Адыгее появляются в 1871 году, когда Майкоп получает статус города. До этого года в Майкопском уезде была только одна приходская церковь с колокольней - церковь Св. Николая, преобразованная из полкового храма 76-го пехотного Кубанского полка.

Фрагменты памятника в г. Майкопе на месте бывшей казачьей крепости
(Сегодня это территория военного госпиталя)

Сооружение крепости Майкоп было начато после занятия русскими войсками правого берега р. Белой. С 3 мая 1857 г. по январь 1858г. занятое место было обнесено валом; внутри его было построено 22 казармы для солдат и первая крепостная полковая турлuchная церковь во имя Св. Николая (12 аршин в ширину и 25 в длину).

Эта церковь стала первым христианским культовым сооружением (на территории современной Адыгеи) с XV века.

Свято-Никольская церковь располагалась на ул.Короткой. Прихожанами были рабочие семьи, потому что недалеко находилось одно из старейших предприятий города — дубзавод.

В газете “Кавказ” писали: «6-го января 1858 года в день Богоявления Господня совершено торжественное освящение воздвигнутого майкопского укрепления и заложение храма во имя Спасителя Николая Чудотворца».

С 1858-1863 годы крепость Майкоп получает значение важного передового пункта, откуда русские войска продвигаются все дальше, покоря западный Кавказ. 14 сентября 1861 года Государь Александр II посетил Майкоп, присутствовал на Литургии и молебне в полковой церкви.

С декабря 1870 года Майкоп стал официально называться городом. Но лишь в 4 апреля 1871года состоялось торжественное открытие города Майкопа Начальником Кубанской Области генералом - лейтенантом Цакни, который после окончания Литургии в Майкопской приходской церкви в помещении городского управления объявил город открытым..

Настоятелем церкви был благочинный протоирей Иоанн Сандеровский. Именно он 16 апреля 1871 г. освятил город Майкоп. Виктор Мазурик в своём исследовании “Неизвестный Майкоп” пишет: «16 апреля 1871 г. настал долгожданный для майкопчан день торжественного открытия города. Выбеленный, выметенный и умытый город проснулся под радостный колокольный звон приходской церкви».

Тут же, в ограде полкового храма, началось строительство новой деревянной церкви. К 1871 г. приходская церковь обветшала и в 1872 г. она была разобрана. Алтарь, икона, колокола и другие атрибуты храмового богослужения были увезены в Ставрополь - центр Кавказской епархии. Здание Свято-Никольской церкви утрачено окончательно.

Александрo-Невская церковь

В 1872 году, недалеко от разобранной Свято-Никольской церкви, возвели деревянную Александрo-Невскую. Это была войсковая церковь, освященная во имя святого благоверного князя Александра Невского. Позднее в нее были переданы икона-складень и колокола, которые в 1891 г. были куплены Успенским собором. Главными прихожанами там были офицеры и их семьи.

Известно, что в Александрo-Невской церкви существовала звонница с колоколами, но о них ничего не упоминается в доступных нам архивных источниках. Колокола со звонницы исчезли бесследно. Церковь закрывали в первые годы советской власти. В ней долго располагался аптечный склад. Александрo-Невская церковь просуществовала до семидесятых годов прошлого столетия.. А в 70-х годах прошлого столетия храм снесли и на его месте построили здание военкомата. Свято-Александровский храм находился по улице Пушкина (напротив нынешнего военного госпиталя).

Покровская церковь.

В 80-е гг. XIX в. в городе Майкопе была образована дума. С её появлением было получено согласие на сбор средств на строительство новой деревянной Покровской церкви, для которой отвели место в восточной части Майкопа. Вскоре она была возведена. 17 марта 1883 г. было разрешено освятить новую Покровскую церковь. Через два года из Санкт-Петербурга «Указом Святейшего Синода от 16 мая 1885 г. за № 1705 дано знать преосвященному Герману, епископу Кавказскому, что согласно представления его преосвященства Святейший Синод определил учредить самостоятельный приход при Покровской церкви города Майкопа, Кубанской области, с причтом из священника, дьякона и псаломщика». Звон в Покровской церкви осуществлялся с помощью деревянных бил (Било – деревянная доска, по которой осуществляется удар молотком (клепалом)). Покровский храм находился на улице Советской, между Прямой и Заводской. Во дворе его находили последний приют умершие священнослужители майкопских церквей. После революции храм закрыли. В исторических источниках не указано, как была снесена Покровская церковь.

Во дворе из материала разрушенного храма построили школу. На месте Покровской церкви (сегодня район ул.Тульской) ныне расположена СОШ №9.

СОШ № 9 город Майкоп.

История Успенского собора.

Главным храмом в дореволюционном Майкопе был, конечно, Свято-Успенский собор. Строили его, как и другие церкви, всем миром — сбрасывались прихожане, более крупные суммы жертвовали меценаты — купцы, фабриканты, интеллигенция.

Улица Соборная в городе Майкопе, вид на Благовещенский собор со стороны гор

Вид Успенского собора. Архивное фото 1910 года.

В 1888 г. Россия праздновала 900-летие принятия христианства. В честь этого события майкопчане решили украсить центр города каменным собором. Строительство собора было отдано на попечение отставного титулярного советника О.В.Аксентовича, которого стали именовать “строителем соборного храма”. Собор находился на нынешней ул. Первомайской, там, где сегодня располагается Адыгейский госуниверситет. Первоначально городской собор был назван Благовещенским. Это было большое и благостное событие для Майкопа.

В 1891 г. город постигла беда, принесшая трагедию и горе практически в каждую семью - случилась чума, неурожай, а за ним эпидемия холеры. В память о многочисленных жертвах тех дней Благовещенский собор был переименован в Успенский.

Дореволюционное название улицы Первомайской – Соборная .

К весне 1888 г. собор стал действующим. Через 7 лет, когда собор уже был освящён, церковная газета писала: «Успенский соборный храм производит в высшей степени приятное впечатление. По архитектуре он весьма напоминает Екатеринодарский Александро-Невский собор, только светлее потому, что меньше по размерам и благолепнее, потому что новый. Устроен он из жжённого кирпича. Снаружи не штукатурен. Иконостас разной работы, изящный, без позолоты; иконы - вполне

художественны, в строго византийском вкусе. Собор имеет хорошую ризницу и много всякой утвари» (Епархиальные ведомости, 1887. №6. С.2.).

Стремясь ускорить освящение собора, в начале 90-х гг. Майкопская дума приняла обязательства о золочении иконостаса и о приобретении большого колокола для собора. Спустя несколько месяцев иконостас был позолочен. ...Колокол для Успенского собора был доставлен в Майкоп в воскресенье, 26 июня [8 июля] 1894 г.; после Божественной литургии в городском соборе при огромном стечении народа состоялось поднятие большого колокола в звонницу собора, сооружённого жителями Майкопа. Колокол весил

5 тонн, был красивой формы и отличался сильным басовитым звоном, слышным далеко за пределами города.

Торжество водружения колокола завершилось большим праздником: каждый майкопчанин, сделав взнос, получил право на свой удар в колокол. Над городом поплыла благостная череда густых и протяжных звуков...

В квартале ул. Первомайской (Соборной) расположилась ул. Гагарина. Раньше у нее было другое название, первоначально она называлась «Поповской». На ней селились и жили служители городского Благовещенского, а затем Успенского собора.

Протоиерей Михаил Костинский

Поскольку собор располагался в центре города (где сегодня находятся корпуса АГУ), то основными прихожанами его были богатые и знатные майкопчане. История сохранила имя последнего настоятеля этого собора — протоиерея Михаила Костинского. После разрушения храма в 30-х годах батюшку Михаила с матушкой и двумя малолетними детьми выселили из церковного дома, и они снимали лачужку на окраине Майкопа.

Из исторических источников известно, как был уничтожен Успенский собор: «... стены его были настолько основательными, что взорвать его удалось только с четвёртой попытки, причём городские власти вызывали из Ростова-на-Дону специальную команду подрывников. Долго не удавалось сбросить главный колокол с колокольни. Когда всё же он упал на землю и ударился о камни мощёного двора, то звон-стон был слышен даже в станице Дондуковской, находящейся в сорока километрах от Майкопа». (История одной фотографии //Советская Адыгея, 2001. 29 сентября. С.6.)

Покровская церковь и Успенский собор были полностью уничтожены вместе с колокольнями в те же годы, что и храм Христа Спасителя в Москве.

Свято-Введенская церковь.

По свидетельству зарубежного казачьего мемуариста, эмигранта первой волны, всю жизнь проживавшего за рубежом, Ф.И.Елисеева, издавшего книгу «С хоперцами», в Майкопе в ограде Свято-Введенской церкви, которая находилась неподалеку от храма Александра Невского и городской управы был похоронен генерал Г.К.Маневский. Значит, в Майкопе была еще одна церковь - Свято-Введенская!

По свидетельству Азамата Богуса, проживающего в районе Старого базара, церковь эта находилась на улице Первомайской, недалеко от бывшего домоуправления №2, была она каменная или кирпичная. Остов ее без крыши, окон и дверей стоял еще в конце 50-х — начале 60-х годов.

Когда в Ташкенте случилось сильнейшее землетрясение и многие жители этого города остались без крова, на помощь ташкентцам пришли все братские республики, входившие в состав СССР, в том числе и РСФСР. Во многих местах России начали строить дома для потерявших кров ташкентцев. Решено было строить такой дом и в Майкопе — как раз на том месте, где стояла Свято-Введенская церковь. Оставшийся от храма остов снесли. Проживающий в этом доме Заур Непшекуев рассказал, что уже после сноса церкви и начала строительства дома богомольные старушки, проходя мимо, крестились на это место.

То, что тут была православная церковь, подтверждает и житель переулка Журавлева Ю.В.Рыженко. Он показал двухэтажный дом старой постройки на углу улиц Комсомольской и переулка Журавлева. В этом доме, как он утверждает, была городская управа. В это можно поверить, поскольку здание относится к той эпохе, у него характерный для тех лет большой двор с плацем для строевой выучки казаков. «Это нынче там все застроено, а тогда, - говорит Ю.В.Рыженко, очень интересующийся историей родного города и много знающий, - был пустырь, и церковь и управа находились напротив друг друга».

Домовые церкви Майкопа

В Майкопе часто использовались домовые церкви, которые, как правило, находились внутри учебных заведений. И мы даже не подозреваем, что часто ходим по святым местам города, которые не видны нашему глазу из-за строений современной архитектуры.

Известно, что в 1880 году начато строительство мужского Александровского училища с домовою церковью (училище названо в память Александра II, павшего в 1881 году жертвой революционного террора).

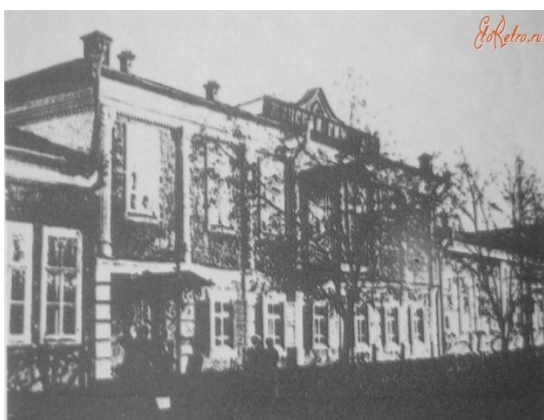
Майкоп. Реальное Алексеевское училище

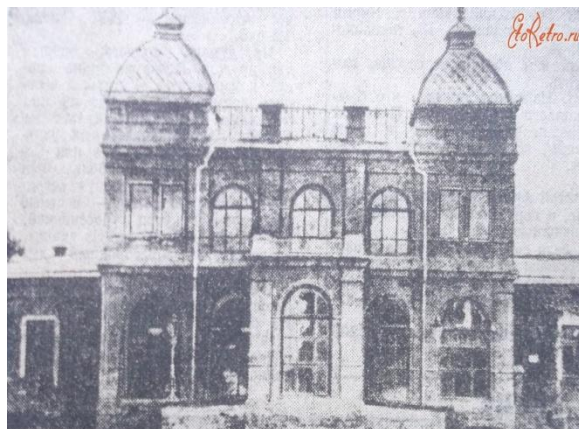
В 1881 году открылось Мариинское женское Майкопское городское училище, при нем домовая церковь во имя иконы Казанской Божьей Матери (училище названо в честь императрицы, супруги Павла I). В 1900 году на территории городского сада - парка был построен «Пушкинский народный дом». Сегодня в нем располагается здание Адыгейского республиканского драматического театра

им. Пушкина. С момента возведения Пушкинского народного дома женское Майкопское городское училище переименовано в Майкопскую пушкинскую женскую гимназию (так же с домовой церковью).

Сегодня на месте училища находится
МОУ «Гимназия № 5»

Пушкинская женская гимназия. 1909 год.

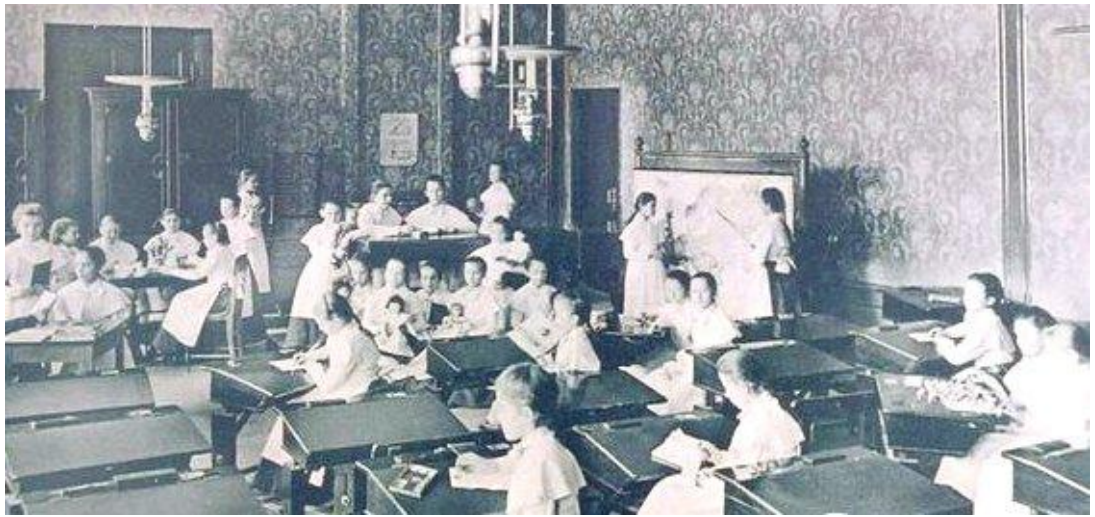
Пушкинский народный дом. 1910 год.

Женская гимназия 1913 и 1915 годы.

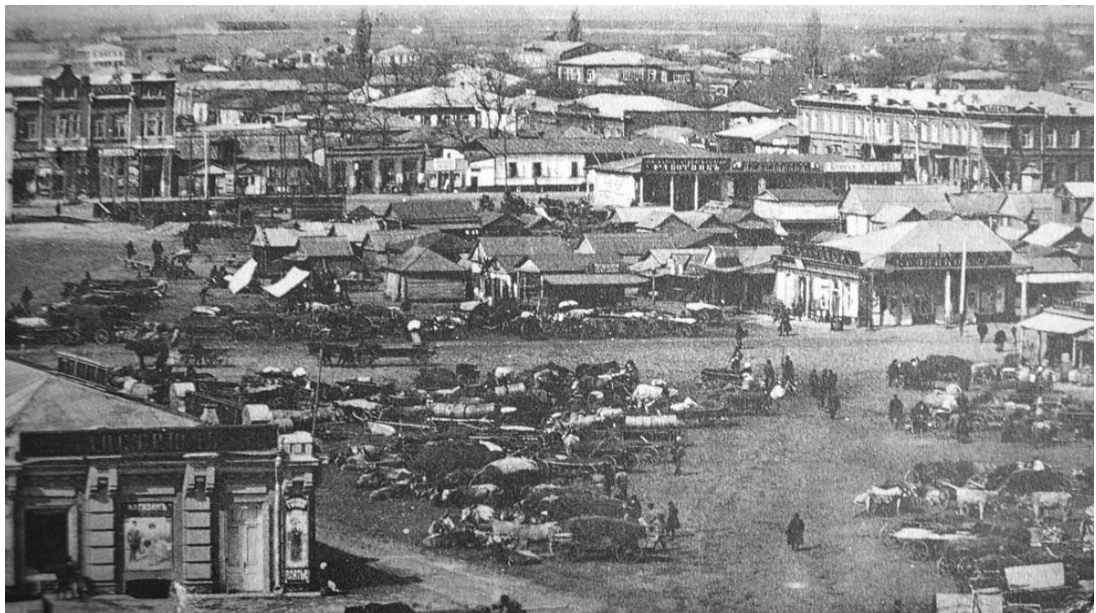
Учащиеся с преподавателями. Архивное фото.

Воспитанницы женской гимназии Майкопа на занятиях.

По данным 1895 года в Майкопе имелись православный собор и 4 церкви, монастырское подворье, единоверческая церковь, синагога и армяно-григорианская церковь. Духовенства всего 113 человек. Найдены и числовые данные распределения населения г. Майкопа по конфессиям: православных – 34155, раскольников – 263, католиков – 161, протестантов – 24, армяно-григориан – 524, иудеев – 718, магометан (т.е. мусульман) – 65, прочих исповеданий – 74, при общей численности населения 40853 человека.

По данным городского отчета за 1909 год в Майкопе было 5 православных церквей: Успенский собор, Покровская, Свято-Троицкая (по ул. МОПРа), Александро-Невская (теперь на этом месте находится военный госпиталь по ул. Пушкина) и Николаевская церкви с церковно-приходскими школами и училищами, а также монастырское подворье. «Общее население Майкопского отдела Кубанской области -326 765 душ. В том числе христиан -306 443 душ, и иноверцев -20 322 душ».

Архивное фото. Базарная площадь Майкопа начало XX века.

Дальнейшее развитие территории Северо-Западного Кавказа условиях православной христианской культуры, поставило православное христианство в ряд основных религий региона наряду с широко распространившимся исламом.

Работа со словарем:

Домовая церковь — церковь, расположенная в каком - либо учреждении.

Святитель Василий Великий — святой, архиепископ Кесарийский (Малая Азия), вселенский отец и учитель Церкви 4 века.

Введение во храм Пресвятой Богородицы — христианский праздник, когда вспоминается торжественное посвящение Девы Марии Богу, празднуется Церковью 4 декабря.

Задания

1. Постарайтесь узнать историю храма, который был в вашем городе (станции) и не сохранился. Когда он был построен? Как он назывался?
2. Узнайте, какова история Казанской иконы Богоматери? Почему она так названа? В каких событиях русской истории она оказала помощь?

*Все свои помыслы и представления о высшей красоте,
любви и добре связывали наши предки
с образом храма —
воплощение Царства Божия на Земле.*

ИСТОРИЯ СОХРАНИВШИХСЯ ХРАМОВ МАЙКОПА

...Человеку в храме легко почувствовать, как веровали в Бога его предки. Но чувство это будет куда сильнее, если человек знает историю храма и его святынь, жития его подвижников и благотворителей, местные предания об иконах, колоколах, о настоятелях и прихожанах, передающиеся из уст в уста.

Храм – это не только училище благочестия, здесь проходит тысячелетняя история нашего Отечества.

Свято-Троицкий храм

Одновременно с Успенским собором в 80-е гг. XIX в. строилась Свято-Троицкая церковь. 24 февраля 1881 г. жители западной части города Майкопа собрались на общественный сход для обсуждения вопроса о строительстве церкви, они определили, что необходимость в построении новой церкви в западной части города имеется.

Вид Свято-Троицкого храма до революции. Архивное фото.

Выбор места под церковь предоставили отставному коллежскому асессору Коваленко Григорию Андреевичу, его же и назначили главным попечителем и распорядителем по постройке церкви, а также казначеем всех поступающих на строительство денежных сумм и проведения сбора пожертвований с общества по добровольной раскладке. Жители западной части города обязались доставить своими средствами камень, песок, и другие строительные материалы, а также выкопать фундаментный ров.

19 мая 1881 г. благочинный округа протоиерей Евгений Петровский сообщает в Духовную консисторию, что постройка церкви начата без разрешения.

15 июня 1881 г. вопрос о строительстве данной церкви обсуждался в Духовной Консистолии, в связи с тем, что строительство начато без разрешения епархиальных властей, не был предоставлен проект, а также с учетом того, что в городе уже имелось две церкви: одна в центре города соборная, другая, строящаяся во 2-ой части города, Консистолия решила немедленно «просить Майкопское городское полицейское управление воспретить коллежскому асессору Коваленко постройку церкви, предупредив, что если он будет самовольно продолжать строительство, то будет привлечен к законной ответственности».

8 мая 1882 г. Коваленко Г.А. направляет прошение к Епископу, прилагая к нему проект, смету на строительство, техническое обязательство о надзоре за постройкой и общественный приговор схода граждан, о разрешении возвести новую церковь, о благословлении проекта, разрешении освятить место и закладку церкви.

12 июня 1882 г. Кавказская Духовная Консистолия, наконец, дала разрешение на постройку церкви.

15 августа 1882 г. жители западной части города на своем сходе постановили просить Кавказскую Духовную Консистирию о разрешении освятить место и будущий престол строящейся церкви во имя Святой Троицы.

3 октября 1882 г. благочинный Евгений Петровский по совершении установленного богослужения сделал закладку церкви в честь и славу Живоначальной Святой Троицы. 14 августа 1883 г. благочинный Евгений Петровский докладывает Консistorии, что строительство Троицкой церкви продолжается, стены церкви доведены до половины окон. Через год, 17 августа благочинный сообщает в Консistorию, что Троицкая церковь возведена под карниз, но за недостатком средств постройка остановилась с июня 1884 г. 28 февраля 1885 г. прихожане строящейся Троицкой церкви на сходе обсуждали вопрос окончания строительства церкви. Сход решил просить епархиальное управление о выдаче просительной книги на один год для сбора пожертвований. Сборная книга была выдана 30 апреля 1885 г., а 5 сентября 1885 г. благочинный сообщил в Консistorию, что строительство церкви окончено снаружи, покрыта крыша и продолжаются внутренние работы. Однако, через год 5 августа 1886 г. благочинный вновь сообщает, что строительство приостановлено из-за недостатка средств у прихожан, вновь был организован сбор пожертвований. 23 июня 1887 г. началась внутренняя отделка храма, в частности штукатурка. 10 ноября 1887 г. попечители представили епископу Ставропольскому и Екатеринодарскому список икон иконостаса и просили разрешения на установление иконостаса.

Архив 1921 г. Свято-Троицкая церковь.

Из архивных источников известно, что звонницей с колоколами Троицкая церковь не обладала. Колокольные звоны в православных храмах в крупных городах являются необходимым атрибутом службы. К сожалению, в Майкопе церкви могли существовать без колоколен, что можно уподобить человеческой немоте. Колокольня появилась при храме только в 2001 году, ее освятил епископ Пантелеимон (Кутовой).

В 1994 году церкви Святой Троицы определено стать кафедральным собором вновь созданной Майкопско-Армавирской епархии.

Настоятели, потрудившиеся в Свято-Троицком соборе: Протоиерей Николай (Гетман) , Протоиерей Георгий (Белоус), Протоиерей Борис (Малинка) , Протоиерей Александр (Мудрик), Протоиерей Александр (Бралгин), Протоиерей Геннадий (Макаренко)... С 1 января 2012г. настоятелем собора является Преосвященнейший Тихон - Епископ Майкопский и Адыгейский.

17 апреля 1888 г. прихожане Троицкой церкви составили прошение на имя епископа о том, что церковь окончательно готова. Они просили сделать распоряжение о назначении в церковь причта для совершения богослужений. 9 июля 1888 г. был освидетельствован новый иконостас в Троицкой церкви и иконы в нем. 15 октября 1888 г. благочинный представил рапорт о полной готовности Троицкой церкви к освящению и 12 марта 1889 г. церковь была освящена. Так долгих семь лет строился Свято-Троицкий собор.

К приходу Троицкой церкви было определено 331 двор (2648 прихожан).

Первым настоятелем храма был назначен священник Симеон Лавашов из станицы Ахметовской.

Храм был закрыт в 1937 году, а в 1943 году во время немецкой оккупации открыт и больше никогда не закрывался.

Свято-Троицкая церковь. 1970-е годы.

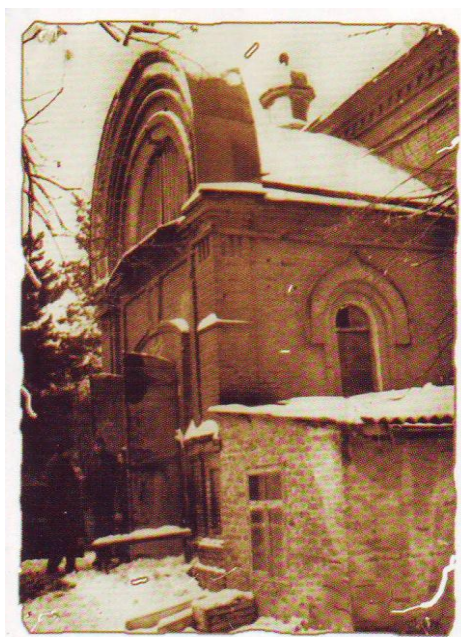
Современный вид Свято-Троицкого храма.

Воспитанники церковно-приходских школ Адыгеи. Архивное фото.

Свято-Воскресенская церковь

Храмовое строительство в Майкопе продолжилось в XX в. В 1910 г. была возведена Свято-Воскресенская церковь. О её строительстве и первом настоятеле ничего неизвестно, а звон осуществлялся с помощью бил.

В послереволюционный период колокольная традиция прервалась на 60 лет. Свято-Воскресенская церковь была частично уничтожена, лишь в 1919 г. её восстановили и заново освятили. При советской власти она периодически закрывалась.

Многие годы настоятелем Свято-Воскресенского храма служит протоиерей Борис Малинка. Это по его инициативе и при его непосредственном участии в 1988 году началось восстановление Свято-Воскресенского храма. Казаки отдела принимали активное участие в восстановительных работах. Уже в начале 1990 года отец Борис возобновил службу в храме, а спустя несколько лет при храме стала

работать воскресная школа для детей. В настоящее время отец Борис является священником Майкопского отдела Кубанского казачьего войска. Его мудрые советы часто позволяют принимать правильные решения на заседаниях Правления и Совета атаманов отдела, за что казаки очень благодарны своему священнику.

Протоиерей Борис Малинка – настоятель, духовник Епархии, священник Майкопского отдела Кубанского казачьего войска

За большой вклад в дело возрождения кубанского казачества атаман Кубанского казачьего войска казачий генерал Николай Долуда в 2012 году наградил настоятеля Свято-Воскресенского храма протоиерея Бориса Малинку памятным юбилейным знаком (крестом) «20 лет возрождения кубанского казачества». Войсковая награда была вручена прямо в храме.

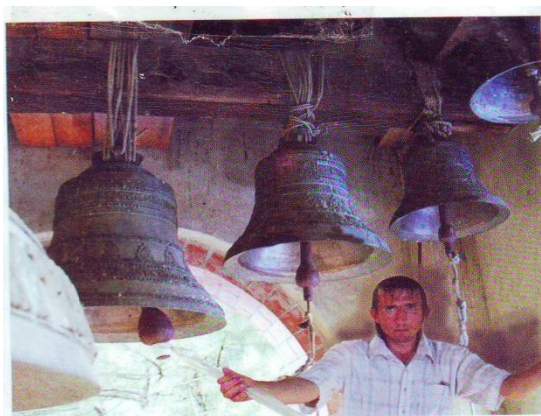
Свято-Воскресенская церковь - казачья, а её настоятель - отец Борис Малинка - является войсковым священником. В 90-е гг. церковь была обновлена: вместо старой, находившейся на улице перед храмом колокольни построена новая. Вместо колоколов в звоннице Свято-Воскресенской церкви висели распиленные газовые баллоны, имеющие полу ю форму. Для того, чтобы произвести удар в это “музыкальное орудие”, звонари использовали молоток, тем самым приводя в движение сам баллон.

Иконостас Свято - Воскресенского храма

Эти колокола были привезены в Майкоп на грузовой машине казаком-прихожанином Свято-Воскресенской церкви Сергеем Ланко. Он рассказывал, что для того, чтобы благополучно привезти колокола на машине, необходимо было засыпать их песком. После того, как колокола были доставлены в церковь, их отмыли от песка солью и поместили в притворе храма. Затем был отслужен специальный чин, и колокола были окроплены святой водой. Самый большой из них - "Голосовой" - весил 480 кг.

Лишь в 1995 г. из Москвы были привезены колокола, подаренные почётным ктитorem Свято-Воскресенской церкви Петром Петровичем Бородавкиным, профессором Академии нефти и газа в Москве. Кроме колоколов, им подарено церковное облачение и оказана помощь в восстановлении церкви.

Вопросы и задания:

1. Посетите ближайшую церковь в вашем городе (станции), узнайте его историю. Какие святыни хранятся в вашем храме?

Небо – престол Бога, земля – подножие.

Трех сладок, человек падок,

Кабы не Бог, кто бы нам помог?

Народные пословицы

Миссионерская деятельность православной церкви в Адыгее в конце XIX – начале XX века

В истории миссионерской деятельности в России известно пять съездов, которые, каждый по-своему, ставили перед церковью и монастырями задачи в деле утверждения православной веры.

В 1887 г. в Москве был проведен первый миссионерский съезд, задачей которого было – координация всего движения. Прогрессивная печать России отмечала, что съезд проходил под одиозными лозунгами. Звучали предложения отбирать детей у упорствующих раскольников и сектантов, а самих родителей лишать прав гражданства. Эти предложения вызывали возмущение. Чтобы как-то сгладить неприятные впечатления от этого съезда, в 1891 г. был созван второй миссионерский съезд, который поставил задачу разобраться в сущности учения отдельных сект и сделать заключение о том, насколько они вредны для церкви и государства. Необходимо было обосновать ложность их вероучения. Главной задачей внутренней миссии была объявлена «охрана православия и всего народа от религиозных заблуждений и возвращение на путь истинной веры отпадших».

Начиная еще с 1888 г. Святейший Правительствующий Синод, разработал правила об устройстве миссий и способе действий миссионеров и пастырей церкви по отношению к раскольникам и сектантам.

Особенную роль в борьбе с сектантством сыграл третий Всероссийский миссионерский съезд, проходивший в Казани в 1897 г. Съезд признал, что в сложившихся условиях задача правительства заключается в том, чтобы оказать деятельную помощь церковью миссионерам в применении ими мер духовного воздействия на сектантов. Вместе с тем, съезд потребовал издания новых законов, ограничивающих деятельность сектантов. На это Указом от 17 октября 1906 г. были определены порядок образования старообрядческих и сектантских общин, права их членов и руководителей.

В 1908 г. Синод издает новые правила для устройства внутренних миссий, отличавшиеся от правил 1888 г. тем, что предписывали миссионерам более осторожные действия.

На Нижегородском съезде в 1907 г. было отмечено, что законодательство не благоприятствует интересам православия. Резолюция съезда указывала на активизацию деятельности сектантов, особенно – баптистов.

В 1908 г. в Киеве прошел четвертый миссионерский съезд, на котором присутствовало свыше 600 делегатов. Большинство составляло черное духовенство. Было принято лишь несколько практических рекомендаций для миссий при монастырях и в войсковых частях. Много говорилось о необходимости обличения противоцерковной деятельности Л. Н. Толстого и толстовцев, о расширении работы против католиков, мусульман и язычников. Синод утвердил все пожелания съезда.

В 1910 г. в Казани состоялся очередной миссионерский епархиальный съезд. Он признал необходимым оживить противомусульманскую деятельность. Также был поставлен вопрос о прекращении доступа на Кавказ турецких и персидских агентов, проводивших религиозную пропаганду.

В 1912 г. при Ставропольской епархии, в дополнение к существующей противомусульманской миссии, была создана противобуддийская - специально для проповеди православия среди калмыков. При церквях и монастырях организовывались противомусульманские кружки, куда входили паломники и прихожане.

Последний, пятый, съезд миссионеров проходил с 26 июня по 4 августа 1917 г. в Бизюковском монастыре Херсонской губернии. Он уделил внимание общим вопросам о положении церкви при новой власти, от которой церковь не могла ждать поддержки в борьбе с вредными для церкви течениями. Съезд разработал новые правила устройства православной миссии, предусматривавшие тесную связь миссионерства с церковными приходами. Было признано, что в работе внутренней миссии должны участвовать все

верующие и все приходские священники, а не только лица, специально посвятившие себя миссионерству.

В сущности, пятым миссионерским съездом закончилась история миссионерства в России. С первых шагов распространения христианства на Северном Кавказе Русская православная церковь уделяла вопросам миссионерства большое внимание. Центром управления церковной жизни был Ставрополь.

По сообщению «Ставропольских Епархиальных Ведомостей» в 1900 г.: «В пределах Ставропольской епархии проживают 43 103 магометанина, из коих 36 675 чел. в – в Ставропольской губернии и 6 428 чел. – в Кубанской области. Наконец, в Ставропольской епархии насчитывается 12 360 чел. – язычников, из коих 11 928 чел. – в Ставропольской губернии и 332 чел. – в Кубанской области.»(1).

К концу 19 века, с 1893 по 1919годы, епархиальное управление возглавлял Преосвященный Агафодор, он уделял большое внимание Кубанской области и селениям Майкопского отдела. В аулах жили коренные жители Северного Кавказа, которым приходилось ежедневно вступать в контакт с православным казачеством. В целях просвещения адыгов в аулах Майкопского отдела было открыто девять школ: Джерокаевская, Кошехабльская, Хатукаевская, Блечепсинская, Хачемзиевская, Ульская, Егерухаевская и Адамиевская.

В 1902 г. «Ставропольские Епархиальные Ведомости» неоднократно писали о положении учителей и содержании школ как по епархии, в целом, так и в Кубанской области, в частности.

«В Санкт-Петербург.

1 апреля 1902 года.

1. Штаты учительских школ ведомства православного исповедания.

Штат второклассной школы	число лиц	содержание (руб.) одному	содержание (руб.) всего
Заведующий школою священник	1	360	360
Старший учитель	1	540	540
Учители	2	480	960
За преподавание пения	-	-	200
На библиотеку и учебные пособия	-	-	140
На содержание учеников в общежитии	-	-	200
На содержание здания и прочие расходы	-	-	600
И т о г о			3 000

2. Штат церковно-учительской школы

Штат церковно-учительской школы	число лиц	содержание (руб.) одному	содержание (руб.) всего
Заведующий школою священник	1	1500	1500
Учители образовательных предметов	3	900	2700
Врач	1		
Учитель пения и музыки	1	600	600
На библиотеку фундаментальную и учебную			300
На наем прислуги, отопление, освещение, ремонт, страхование и содержание здания			1500
На учреждение казенных стипендий			2800
За ведение хоз-ва и письмоводства			200
На медицинскую помощь			300
На мелочные расходы			100
И т о г о			10 000

Примечания: 1. Учителям с высшим образованием как второклассных, так и учительских школ, присваивается 8 класс по должности и 8 разряд по шитью на мундире, а с средним – 10 класс и разряд. В церковно-учительских школах учителям с высшим образованием назначается содержание в 900 руб., а с средним – в 750 руб. в год. Врачу при церковно-учительской школе предоставляется 8 класс по должности и 8 разряд по шитью на мундире.

2. Пенсии служащим в учительских школах производятся из средств государственного казначейства, с применением ст. 242 Свода уставов о пошлинах, изд. 1893 г., из следующих окладов: старшему учителю второклассной школы – 360 руб., прочим – 320 руб., учителям общеобразовательных предметов церковно-учительских школ, с высшим образованием – 600 руб., с средним – 400 руб., учителям пения и музыки тех же школ – 300 руб., заведующему второклассными школами – 360 руб. и церковно-учительской – 750 руб.»(2).

О состоянии просвещения среди горцев далее читаем:

«Джерокаевская. Жителей в селении числится: м. – 584, ж. – 551. Школа помещается в собственном турлучном здании. Учащихся было 19 человек, кроме того, 23 взрослых горца посещали вечерние занятия. Учителем состоит Иван Волобуев, бывший учитель второклассной школы; дело обучения ведется прекрасно и пользуется доверием горцев. Охотное обучение взрослых учитель Волобуев объясняет сознannую горскою молодежью необходимость знать русскую грамоту ввиду совместного сожительства с русским населением и постоянных с ним сношений. Арабский язык в русской школе преподает эфенди. Содержится школа обществом, а жалование учителю (300 руб. в год) выдает Комитет миссионерского Общества.

Кошехабльская. В селении 1203 м. и 1077 ж. Школа помещается в приспособленном к тому здании бывшей тюрьмы. В школе обучалось 33 человека (детей), а 10 горцев посещали вечерние занятия. Учитель Иван Зайцев (из духовного училища), хотя звание учителя и не имеет, но удовлетворительно ведет дело обучения. Школа содержится на общественные средства, за исключением жалованья учителю, которое выдается Комитетом.

Хатукаевская. Жителей в ауле: м. – 377, ж. – 362. Учеников в школе было 15, вечерние занятия посещали 12 взрослых горцев. Учителем школы состоит К. Шелегеда; имеет звание учителя. Арабский язык преподает старший эфенди. Есть частная школа, в которой обучается 27 человек. Русская школа содержится обществом, а жалование учитель получает от Комитета.

Блечепсинская. В ауле насчитывается 1216 м. и 1061 ж. Школа помещается в бывшей тюрьме. Всех учеников в школе – 45, из них – три русских мальчика и одна девочка; вечерами учатся русской грамоте 10 взрослых черкесов. Учителем состоит И. Аристов, имеющий звание учителя. Помещение школы не совсем удобно, но общество обещается устроить специальное здание из старой деревянной мечети. Плановое место под школу уже отведено. Комитет миссионерского Общества дает жалование учителю, а остальное содержание школы отпускается обществом; учитель помещается в приличной квартире при сельском правлении.

Хачемзиевская. Аул насчитывает 439 м. и 438 ж. Учеников в школе, помещающейся в собственном здании, было 18, из них – три русских мальчика; кроме того, 18 взрослых горцев обучались по вечерам. Учителем состоит И. Бондаренко, имеющий звание учителя и получающий жалование от Комитета, остальное содержание школы несет аульное общество. Арабский язык преподает старший эфенди.

Егерухаевская. Количество жителей в селении: 907 м. и 812 ж. Школа имеет неудобное помещение в здании бывшей тюрьмы. Учеников было 16, вечерами обучалось 8 взрослых. Учительствует В. Бударный, имеющий звание учителя. Арабский язык преподает старший эфенди. Главный руководитель школьного дела в горских аулах протоиерей Евгений Соколов признает необходимым постройку собственного школьного здания. Школу содержит общество, а жалование учителю отпускает Комитет.

Ходзская. Жителей в ауле: м. – 1001 и ж. – 962. Школа помещалась в довольно просторной (на 40 человек) комнате при сельском правлении, но учеников было только 8, в том числе – 2 русских. Учителем состоит И. Шереметьев, имеющий звание учителя. Под

постройку собственного школьного здания еще в 1900 г. обществом аула ассигновано 1000 руб., а 100- руб. на тот же предмет отпущено Комитетом, но постройка пока не производилась. В ауле начинается постройка каменной мечети, одновременно предложено построить и школу. Жалование учителю дает Комитет, а прочее содержание школы несет общество. Арабский язык преподает эфенди.

Ульская. Жителей горцев-магометан: м. – 1168 и ж. – 1008. Учеников до 15 октября было 15 человек, а с этого времени, когда учитель Жужнев был призван на военную службу и был назначен новый учитель, горцы, ввиду предположенного к открытию министерского училища, перестали посылать в школу детей и категорически отказались от своих обязательств к школе: не стали давать денег на прислугу и доставлять отопление и освещение.

Адамиевская. Жителей-горцев – 421 м. и 362 ж. В школе обучалось только 4 мальчика-горца. Учителем состоит Ганушенко, имеющий звание учителя.»(3)

К концу 19 в. Майкоп представлял собой центр просвещения в предгорной полосе Кубанской области Северного Кавказа. В возникшем в середине 19 в. поселении постепенно образовалось просвещенное общество, в жизни которого, наряду со службой или торговыми делами, не последнее место занимали и культурные интересы. С возникновением 17 октября 1888 г. Асеевского Братства, «в честь чудесного избавления Их Императорских Величеств от грозной опасности при крушении поезда», усиливается и религиозная направленность просвещения.

В 1895 г. в Майкопе насчитывалось 30 000 жителей. Помимо чтения книг, взаимных визитов, посещения церкви и церковных праздников, многие жители занимались ботаническими и геологическими исследованиями, что свидетельствует о довольно высоком образовательном уровне майкопских первопоселенцев.

Недалеко от Майкопа расположена станица Ханская, бывшая в то время центром сектантства, куда и направляли свою деятельность миссионеры Асеевского Братства. Кроме внебогослужебных бесед, в станице была открыта библиотека, включавшая книги противосектантского содержания.

Асеевское Братство поддерживало тесный контакт с Михайло-Афонским Закубанским монастырем, располагавшимся недалеко от станицы Каменноостской Майкопского отдела.

В самом городе действовало пять храмов: Александровский, Троицкий, храм Пятого Пластуновского батальона, Покровский и Успенский соборы. При Александровском храме действовала церковная школа.

И всех церквей особенно выделялся Успенский собор. По мнению очевидцев, он «производит в высшей степени приятное

впечатление. По архитектуре он весьма напоминает Екатеринодарский Александро-Невский собор» (4). Успенский собор был построен из обожженного кирпича, внутри он был неоштукатурен. Прихожане отмечали изящество и красоту позолоты иконостаса, хорошую ризницу и много всякой утвари. В 1888 г. протоиереем г. Майкопа был Евгений Иванович Петровский, неоднократно отмечавшийся духовным начальством за свою миссионерскую деятельность.

Примечание:

- 1.«Ставропольские Епархиальные Ведомости». 1900, № 1, стр. 33.
- 2.«Ставропольские Епархиальные Ведомости». 1902, № 9, стр. 506.
- 3.«Ставропольские Епархиальные Ведомости». 1902, № 9, стр. 506.
- 4.«Ставропольские Епархиальные Ведомости». 1895, № 22, стр.1093.

Глава V. Духовная история в XX столетии.

Православная Кубань в начале XX века

«Самым могучим звеном, соединявшим русский народ во единое целое и не давшим ему погибнуть в години тягчайших испытаний, была его глубокая вера в Бога, а православный наш храм, как бы мал и беден он ни был, является тем крепким оплотом, в котором в тяжелые дни скорби и отчаяния каждый русский человек получал сердечное утешение и черпал новые силы для подвигов во имя любви к Родине».

Александр Нечволодов «Сказание о Русской земле»

В 1917 году в России был установлен новый государственный строй. Революционные преобразования затронули все стороны национальной жизни; они повлекли за собой коренной переворот в отношениях между государством и Церковью. После Октябрьского переворота сразу же началась подготовка законодательства об отделении Церкви от государства.

5 февраля 1918 года вышел декрет «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви». По этому декрету преподавание религиозных вероучений во всех государственных и частных учебных заведениях не допускался. Граждане могли обучать и обучаться религии только частным образом. Все имущества церквей и религиозных обществ объявлялись народным достоянием. По городам и селам России прокатилась волна крестных ходов, на которых возносились молитвы о спасении Церкви.

Гонения на Церковь начались сразу после большевистского переворота. В январе 1918 года Святейший Патриарх Тихон писал: «Тяжкое время переживает ныне Святая Православная Церковь Христова в Русской земле: гонение воздвигли на истину Христову явные и тайные враги сей истины и стремятся к тому, чтобы погубить дело Христово и вместо любви христианской всюду сеют семена злобы, ненависти и братоубийственной брани».

В это смутное и тяжелое время Церковь Русскую возглавил святитель Тихон, как говорили о нем в народе, «самый умный, самый строгий и самый добрый из иерархов Русской Церкви». Он был избран патриархом на Поместном Соборе Русской Православной Церкви 18 ноября 1917 года в храме Христа Спасителя. По окончании Божественной литургии был вынесен ковчежец со жребиями на амвон. Жребиев было три — три кандидата на Первосвятительский престол. Из алтаря вышел слепой старец схииеромонах Зосимовой пустыни Алексей. Помолившись, он вынул из ковчежца жребий и передал его для прочтения.

Одна из первых фотографий
святителя Тихона в сане Патриарха

Митрополит Владимир прочитал громко: «Тихон, митрополит Московский — аксиос». Итак, по жребию Божию отныне попечение обо всех церквах российских возлагалось на святителя Тихона.

А в стране в это время началась гражданская война, в огне которой погибали не только военные люди, но и мирные жители. Жертвами междоусобицы стали и многие священнослужители. Они подвергались репрессиям по обвинению в контрреволюционной агитации или в поддержке белого движения. 7 февраля 1918 года бандитами в Киеве был убит митрополит Владимир. Перед смертью он произнес последние слова: «Господи, прости мои согрешения, вольные и невольные, и прими дух мой с миром!» - и крестообразно благословил убийц: «Господь вас да простит!» Многие священнослужители, монахи и монахини были зверски замучены бандитами: их распинали на Царских вратах, душили епитрахиями, топили в прорубях.

Святейший Патриарх Тихон (Беллавин) был арестован в 1921 году

В годы гражданской войны было убито около 20 миллионов православных людей, многие из которых пострадали непосредственно за веру Христову.

Новый этап гонений начался в 1921 году в связи с компанией изъятия церковных ценностей. Летом 1921 года, после ужасов гражданской войны, русский народ постигло еще одно бедствие: голод. В конце года голодало 20 миллионов человек.

Архивное фото. Патриарх Тихон в группе священнослужителей

Сострадая великому народному горю, Святитель Тихон обратился к российской пастве с посланием, в котором, во имя христианской любви, призывал провести сборы продовольствия и денег для вымирающего Поволжья. Затем он издал воззвание, в котором призывал церкви жертвовать драгоценные церковные украшения, если только они не имеют

богослужебного употребления (сосуды для Таинства Причащения и т.д.). Однако власти обвинили Церковь в глухоте к народному бедствию. И 23 февраля был издан декрет об изъятии церковных ценностей. Когда декрет стал приводиться в исполнение, вокруг храмов собирались толпы народа; произошли столкновения, пролилась человеческая кровь. В разных городах возбуждены были уголовные дела. Трагические события произошли в Петрограде, где открылся процесс по делу о церковных ценностях. На скамью подсудимых посадили 86 обвиняемых и среди них митрополита Вениамина. Подсудимые обвинялись в причастности к волнениям, которые были учинены при изъятии ценностей из петроградских церквей. Митрополит Вениамин отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что старался по мере сил быть только пастырем душ человеческих. «Я не знаю, что вы мне объявите — жизнь или смерть, - сказал в своем последнем слове митрополит, - но, что бы вы в нем ни провозгласили, — я с одинаковым благоговением обращу свои очи горе, возложу на себя крестное знамение, — святитель широко перекрестился, - скажу: «Слава Тебе, Господи Боже, за все!» Трибунал приговорил митрополита Вениамина и еще несколько обвиняемых к расстрелу.

Православная Церковь на Кубани пережила все этапы репрессий, обрушившиеся на нее в XX веке. Народная память хранит имена убитых священнослужителей и монахов, названия разрушенных храмов и монастырей.

На Кубани в начале XX века всего в трех соборах и 360 приходских церквях служило 377 священников, 152 диакона и 366 псаломщиков.

В период богоборчества после революции 1917 года Русская Православная Церковь на Кубани разделила горькую участь и судьбу Российской Церкви. Кубань Православная прославилась подвигом добрым и исповедничеством лучших своих сынов из среды пастырей.

Из сонма погибших в годы гонений до 1919 года сегодня прославлены в лике святых русских:

- священномученик Михаил Лекторский;
- священник Григорий Троицкий;
- священник Андрей Филиппович Ковалев;
- священник Григорий Яковлевич Конокотин;
- священник Иоанн Иоаннович Яковлев.

Как сказано в документах: «Список этот далеко не полный, так как получение соответствующих сведений крайне затруднено отсутствием правильного почтового и телеграфного сообщения, затруднительностью передвижения в отдаленные пункты обследуемой территории и крайней терроризованностью населения, еще допускающего возможность появления вновь большевиков и потому боящегося давать показания». (Данные взяты из сборника документов «Особая комиссия по расследованию злодеяний большевиков, состоящая при Главнокомандующем вооруженными силами на Юге России» Б.м.1919г. Опубликовано в книге С. А. Кропачева «Большой террор на Кубани», Краснодар, 1993г.)

В последующие годы, многие оставшиеся в живых священнослужители подверглись репрессиям, монастыри были распущены, были уничтожены лучшие уникальные памятники храмового зодчества. В Екатеринодаре разрушены до основания главный войсковой казачий собор св.блгв. князя Александра Невского и прекрасная церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы... Обезглавлены и превращены в овощные хранилища и хозяйственные базы другие екатеринодарские храмы вместе с кафедральным собором. (Лишь Георгиевский храм миновала горькая участь поругания. Этот удивительный храм никогда не закрывался и даже период обновленчества не коснулся его).

В Майкопе из пяти разрушены три собора... Уничтожены все монастыри. Так было по всей Кубани.

Русская православная церковь взойшла на свою Голгофу. В память о тех трагических событиях и о жертвах, понесенных Православной церковью в те годы, на Кубанской земле возведены храмы во имя Новомученников Кубанских. Новомученики кубанские, молят Бога о нас, чтобы подобное не повторилось никогда.

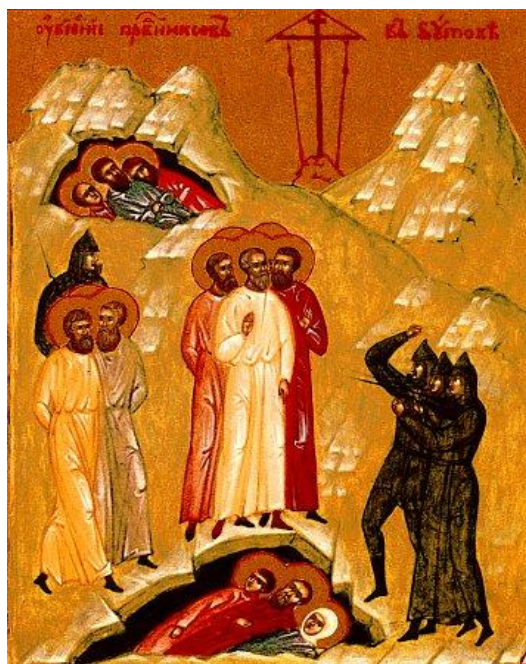

(В центре фотографии 1926 года изображены краснодарские священники, которые впоследствии были репрессированы: Александр Маков, Александр Пурлевский (будущий епископ Фотий), Аполлоний Темномеров.)

Икона святых кубанских новомучеников

Жертвы красного террора

Прости Господь мне прегрешенья,-
Им нет пока согласного конца.
Избавь от бесов, злого наважденья,
От пакостей глупца и подлеца.

**За короткое время
(весну и лето 1918 года)
в Кубанской области большевиками
было убито 43 священника.
Во время изъятия церковных
ценностей
в 1922г. было расстреляно
и замучено духовных лиц разного
звания:
В Кубанской области – 69
Черноморской губернии – 37**

...Священник Иоанн Пригоровский (ст.Незамаевская) убит в пасхальную ночь 1918 года. Убийцы выкололи священнику глаза, отрезали язык и уши и закопали живьем в навозной яме.

Священник Александр Подольский (ст.Владимирская) весной 1918 года после глумлений и избиений был зарублен на свалке. Прихожанин, попытавшийся его похоронить, был застрелен на месте.

Священник Григорий Никольский (Марие-Магдалинский женский монастырь под ст.Роговской) убит красноармейцами 27 июня 1918 года после Литургии выстрелом в рот с криками: "И мы тебя приобщим".

Священник Иванов, прослуживший 30 лет в ст.Попутной был заколот красногвардейцами за свои проповеди, где указывал, что большевики ведут Россию к гибели.

Священник Троицкой церкви ст.Вознесенской Алексей Павлов (60 лет) был убит на станичной площади.

Священник Феодор Березовский (50 лет) убит красногвардейцами в ст.Удобной.

Священник Михаил Лисицын убит 22 февраля 1918 года в ст.Усть-Лабинской после 3-х дневных мучений и глумлений. На его теле оказалось более десяти ран, голова была разрублена в куски.

Священник Иоанн Краснов (ст.Должанская) сожжен живьем в паровозной топке в апреле 1918 года.

Священник Алексей Милютинский (59 лет) застрелен в мае 1918 года в ст.Новошербиновской.

Священник Александр Флегинский (56 лет) после мучений и издевательств убит в ст.Георгие-Афипской.

Священник Иоанн Малахов хутора Танайки Черноморской губернии был арестован красногвардейцами вместе с женой. Были расстреляны после издевательств в ст.Мингрельской.

В ст.Пластуновской был убит священник Георгий Бойко. На горле у него была ужасная рана.

В ст.Кореновской был убит священник Назаренко.

В Краснодаре в одну ночь по приказу Буденного убито шесть священников...

(По материалам книги "Новые мученики российские" священника Михаила Польского)

Свято-Вознесенский храм станицы Пашковской (сегодня район Краснодара), где служил священномученик Григорий Троицкий. Храм не сохранился, был взорван воинствующими атеистами.)

Помню серый пустырь и кричащих ворон,
Помню бабушкин взгляд, помню дрогнувший голос:
"Здесь когда-то был храм, но разрушен был он
В двадцать первом году на Крещение Христово.

Здесь священник стоял, а товарищи жгли
На его голове поминальные свечи.
По худому лицу струйки воска текли,
Падал легкий снежок на открытые плечи".

Мне б теперь отыскать тот далекий пустырь,
И к земле бы припасть, и прижаться душою,
И цветы положить на холодную пыль,
И молитву прочесть над могилой святою...

Правду ложью смогли без труда подменить
И привычную жизнь, надругавшись, разрушить,
Только веру в Христа не сумели убить,
Не сумели сломить христианскую душу.

Православная Русь никогда не умрет,
Колокольный призыв звонко Господа славит,
Терпеливый народ все невзгоды снесет,
Нам поможет Господь, нас Господь не оставит.

Э.Свирина, Краснодар

Церковь стоит на крови мучеников. Эта древняя вера христиан особенно ясно подтвердилась в XX веке. Целью всех потрясений начала века, инспирированных, безусловно, сатаной, было уничтожение Православной Церкви. Сразу же после большевистского переворота Русская Православная Церковь подверглась неслыханным гонениям, сила которых не ослабевала целую четверть века. Церковь изнемогала под ударами темных сил, но выстояла. Несмотря на громадные потери, наша Церковь сохранила Православную веру, сохранила свою организацию и свою паству. Церковь оказалась единственным институтом старой России, которую не смогла одолеть новая власть. Тем самым она еще раз подтвердила слова Христа: "И врата ада не одолеют ее" (Мф.16,18). И, конечно же, в первую очередь, победа Церкви над силами зла осуществилась благодаря великому сонму новомучеников и исповедников Российских. Это их молитвы, их заступничество перед Спасителем и Пречистой, не позволили уничтожить Православие в России. Они своею кровию и своим подвигом, замолили грех отступничества нашего народа от Христа. По их молитвам гонения на время прекратились и Церковь Православная сейчас может достаточно свободно осуществлять свою деятельность.

Словарь:

Новомученик-

Исповедник-

Вопросы и задания:

1. Найди и объясни смысл слов из словаря.
2. Назови имена кубанских новомучеников. Найди и прочти их жития, расскажи о них близким людям.
3. Узнай историю твоего храма в годы революции и в период советской власти.

Положение Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны.

*Не руки, не ноги, не брненное
человеческое тело одерживают победу,
а бессмертная душа.*

*И если душа воина велика и могуча,
то и победа несомненна.*

А.В. Суворов

22 июня 1941 года в день Всех святых в земле российской просиявших, Германия напала на Советский Союз. И можно приводить тысячи объяснений, почему Гитлером было выбрано для начала войны 22 июня, но они не способны заслонить самый главный смысл — именно в день памяти Всех Святых нанес оккультный Рейх свой главный удар.

И целью этого удара был не только коммунистический режим, не только захват новых земель, но прежде всего сокрушение Православной Руси...

Духовные же старцы, жившие тогда, увидели в этом чудесном совпадении перст Божий. Ведь умирая за Истину Христову, новомученики и исповедники одерживали величайшую победу, становясь святыми угодниками Божиими, молящимися у Престола Божиего за страждущую Родину. Нашей стране противостоял разбойничий Третий рейх, поправший все Божьи и человеческие законы, стремившийся к истреблению одних и порабощению других народов. Вожди нацистской партии открыто отвергали христианские нравственные ценности.

Ратный и трудовой подвиг нашего народа в годы войны стал возможен потому, что воины и командиры Красной Армии и Флота, а также труженики тыла были объединены высокой целью: они защищали весь мир от нависшей над ним смертельной угрозы, от антихристианской идеологии нацизма. Поэтому Отечественная война стала для каждого священной. «Русская Православная Церковь, — говорится в Послании, — неколебимо

верила в грядущую Победу и с первого дня войны благословила армию и весь народ на защиту Родины. наших воинов хранили не только молитвы жен и матерей, но и ежедневная церковная молитва о даровании Победы». В советское время вопрос о роли Православной Церкви в достижении великой Победы замалчивался. Лишь в последние годы стали появляться исследования на эту тему.

Архивное фото 1941 года. Немецкая 105-мм легкая полевая гаубица на улице Майкопа.

Вопрос о реальных потерях, понесенных Русской Церковью в Великой Отечественной войне, равно как и вообще о религиозной жизни нашей страны в годы борьбы с фашизмом, по понятным причинам до недавнего времени не мог стать предметом серьезного анализа. Попытки поднять эту тему появились лишь в самые последние годы,

но зачастую они оказываются далеки от научной объективности и беспристрастности. До сих пор обработан лишь очень узкий круг исторических источников, свидетельствующих о «трудах и днях» русского православия в 1941 — 1945 гг. По большей части они вращаются вокруг оживления церковной жизни в СССР после знаменитой встречи в сентябре 1943 г. И. Сталина с митрополитами Сергием (Страгородским), Алексием (Симанским) и Николаем (Ярушевичем) — единственными на тот момент действующими православными архиереями. Данные об этой стороне жизни Церкви достаточно хорошо известны и сомнений не вызывают. Однако прочие страницы церковного бытия военных лет еще только предстоит по-настоящему прочитать. Во-первых, они гораздо хуже задокументированы, а во-вторых, даже имеющиеся документы почти не исследованы.

Сейчас лишь начинается освоение материалов на церковно-военную тему даже из таких крупных и относительно доступных собраний, как Государственный архив Российской Федерации (работы О.Н. Копыловой и др.), Центральный государственный архив Санкт-Петербурга и Федеральный архив в Берлине (прежде всего работы М.В. Шкаровского). Обработка большей части собственно церковных, региональных и зарубежных европейских архивов с этой точки зрения — дело будущего. А там, где молчит документ, обычно вольно гуляет фантазия

Обращаясь к теме «Церковь и Великая Отечественная война», действительно трудно сохранить беспристрастность. Противоречивость этого сюжета обусловлена драматическим характером самих исторических событий. Уже с первых недель войны русское православие оказалось в странном положении. Позиция высшего священноначалия в Москве была недвусмысленно сформулирована местоблюстителем патриаршего престола митрополитом Сергием уже 22 июня 1941 г. в его послании к «Пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви». Первоиерарх призывал православных русских людей «послужить Отечеству в тяжкий час испытания всем, чем каждый может», дабы «развеять в прах фашистскую вражескую силу». Принципиальный, бескомпромиссный патриотизм, для которого не существовало различия между «советской» и национальной ипостасью схлестнувшегося с нацистским злом государства, определит деяния священноначалия и духовенства Русской Церкви на не оккупированной территории страны.

Первоиерарх призвал православный русский народ на защиту Отечества: «Вспомним святых вождей русского народа Александра Невского, Дмитрия Донского, полагавших свои души за народ и родину....Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. Не оставит она народа своего и теперь. Благословляет она небесным благословением и предстоящий всенародный подвиг... Если кому, то именно нам нужно помнить заповедь Христову: «Больше сея любви никтоже иметь, да кто душу свою положит за други своя». Церковь благословляет всех православных на защиту границ нашей Родины. Господь нам дарует победу». В дальнейших своих посланиях митрополит обличал оккупантов за их злодеяния, за пролитие невинной крови, за осквернение святынь и разорение религиозных и национальных святынь. С патриотическими посланиями к пастве обращались ближайшие сподвижники Местоблюстителя.

Митрополит Сергей (Страгородский),
кормчий корабля церковного

Митрополит Ленинградский Алексей все страшные дни блокады оставался со своей паствой в голодном и холодном городе на Неве. Своими проповедями и посланиями он вливал в души страдавших питерцев мужество и надежду.

Церковная лепта

О том подвиге, который во имя Родины понесли сотни монашествующих, церковно- и священнослужителей, в том числе награжденных орденами самого высокого достоинства, еще, безусловно, напишут не один десяток книг. Если же останавливаться только на некоторых фактах социально-экономического характера, то следует особо отметить то бремя материальной ответственности за поддержку армии, которое взяла на себя РПЦ. Помогая вооруженным силам, Московская Патриархия вынуждала советские власти хотя бы в

малой степени признать ее полномочное присутствие в жизни общества. 5 января 1943 г. Патриарший Местоблюститель предпринял важный шаг на пути к фактической легализации Церкви, использовав сборы на оборону страны. Он послал И. Сталину телеграмму, испрашивая его разрешения на открытие Патриархией банковского счета, куда вносились бы все деньги, пожертвованные на нужды войны. 5 февраля председатель СНК дал свое письменное согласие. Тем самым Церковь хотя и в ущербной форме, но получала права юридического лица. Уже с первых месяцев войны практически все православные приходы страны стихийно начали сбор средств в созданный фонд обороны. Верующие жертвовали не только деньги и облигации, но и изделия (а также лом) из драгоценных и цветных металлов, вещи, обувь, полотно, шерсть и многое другое. К лету 1945 г. общая сумма только денежных взносов на эти цели, по неполным данным, составила более 300 млн. руб. — без учета драгоценностей, одежды и продовольствия. Средства для победы над фашистами собирались даже на оккупированной территории, что было сопряжено с настоящим героизмом. Священник Федор Пузанов на оккупированной территории, под боком у фашистских властей умудрился собрать около 500 тыс. руб. пожертвований и передать их на фронт. Особо значимым церковным деянием стала постройка на средства православных верующих колонны из 40 танков Т-34 «Димитрий Донской» и эскадрильи «Александр Невский».

Цена руин и святотатства

Истинный масштаб ущерба, нанесенного Русской Православной Церкви германскими оккупантами, с точностью оценен быть не может. Он не исчерпывался тысячами разрушенных и разоренных храмов, бесчисленными предметами утвари и церковными ценностями, увезенными фашистами при отступлении. Церковь лишилась сотен духовных святынь, что, разумеется, не может быть искуплено никакими контрибуциями. И все-таки оценка материальных потерь, насколько это возможно, проводилась уже в годы войны. Данные, полученные ЧГК, фигурировали на Нюрнбергском процессе в качестве документальных свидетельств обвинения. В приложениях к стенограмме заседания Международного Военного Трибунала от 21 февраля 1946 г. фигурируют документы под №№ СССР-35 и СССР-246. В них приведен общий размер «ущерба по религиозным культам, включая инославные и нехристианские конфессии», который, по подсчетам ЧГК, составил 6 миллиардов 24 миллиона рублей. Из приведенных в «Справке о разрушении зданий религиозных культов» данных видно, что наибольшее количество православных церквей и часовен было полностью разрушено и частично повреждено на Украине — 654 церкви и 65 часовен. В РСФСР пострадали 588 церквей и 23 часовни, общий размер

ущерб составил 6 млрд. 24 млн. рублей, то ущерб РПЦ достигает примерно 3 млрд. 800 тыс. рублей. Масштабы разрушения исторических памятников церковного зодчества невозможно исчислить в валютном эквиваленте.

Все это не более чем красноречивая иллюстрация тех истинных потерь, какие во время Великой Отечественной войны понесла Русская Православная Церковь, столетиями создававшая единое государство, лишенная едва ли не всего своего достоинства после прихода к власти большевиков, но считавшая безусловным долгом в годы тяжких испытаний взойти на общерусскую Голгофу.

Русская православная церковь в годы Великой Отечественной войны.

"Не в первый раз русский народ переживает нашествие иноплеменных, не в первый раз ему принимать огненное крещение для спасения родной земли. Силен враг, но "велик Бог земли Русской", как воскликнул Мамай на Куликовском поле, разгромленный русским воинством. Господь даст, придется повторить этот возглас и теперешнему нашему врагу".
(Из обращения митрополита Сергея. Октябрь 1941.)

В сентябре 1939 года нападением Германии на Польшу началась вторая мировая война. После разгрома Польши потенциальный противник вышел на границы нашего государства. Над страной нависла грозная опасность, которая побуждала к единению, к преодолению вражды и ненависти. В последние предвоенные месяцы давление на Русскую Православную Церковь ослабло, волна репрессий утихла.

22 июня 1941 года, в день всех святых в земле Российской просиявших, Германия напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война. Во второй раз за XX век Германия вступила в смертельную борьбу с Россией, обернувшейся для нас новой национальной катастрофой.

Митрополит Сергей и патриарх Тихон

Но в отличие от 1914 года нашей стране противостояла теперь не Империя Гогенцоллернов, и которая принадлежала все-таки христианской Европе, а разбойничий Третий рейх, поправший все Божии и человеческие законы, провозгласивший расизм своей официальной идеологией, стремившийся к истреблению одних и порабощению других народов. Вожди нацистской партии открыто отвергали христианские нравственные ценности и предпринимали мракобесные опыты по возрождению древнегерманского языческого культа. Как известно, до Великой Отечественной войны Русская православная церковь переживала одно из тяжелейших времен своего существования.

Церковь подвергли жестоким гонениям: варварски рушили храмы, тысячами убивали и ссылали священнослужителей, да и просто

верующих людей. И вот на 22 июня 1941 года был намечен очередной взрыв храма Рождества Богородицы в Путинках; в тот же день должны были быть переданы ключи от церкви Ильи Обиденного (проведенную накануне Божественную Литургию почитали за последнюю в этом храме). Но 22 июня, с объявлением войны народ повалил в храмы. Изгладилась из памяти и так называемая "безбожная пятилетка", конец которой приходился на 1943 год, когда в стране должен был быть закрыт последний храм и уничтожен последний священник. Вместо этого, как известно, было восстановлено Патриаршество. Удивительно, но тот же 1943 год должен был стать годом основания "немецкой национальной церкви". Крестным отцом германской религии будущего был небезызвестный Альфред Розенберг. Уроженец Прибалтики, он долгое время жил в Петербурге, учился в Московском университете, был вхож в Религиозно-философское общество и социал-демократические круги, водил знакомство с А. Блоком, Д. Мережковским, Л. Троцким. После большевистской революции вплоть до выезда в 1919 г. в Мюнхен он был членом Пролеткульта. Вслед за заместителем Гитлера по партии Мартином Борманом, прямо заявлявшим (в 1941) о том, что "национал-социализм и Христианство непримиримы". А. Розенберг писал: "Христианский крест должен быть изгнан из всех церквей, соборов и часовен и должен быть заменен единственным символом - свастикой".

Целью войны для Гитлера и его приспешников было расчленение нашей страны и порабощение славянских народов. Поэтому в случае победы Германии Православной Церкви, высшей святыне русского народа, грозило жестокое гонение. Но фашистские идеологи прикрывали свою разбойничью войну именем Бога, называли ее крестовым походом. В пропагандистских целях оккупационные власти исполняли коварное указание Гитлера: «Мы должны избегать, чтобы одна Церковь удовлетворяла религиозные нужды больших районов, и каждая деревня должна быть превращена в независимую секту...Коротко говоря, наша политика на широких просторах должна заключаться в поощрении одной и каждой формы разъединения и раскола». Но, к счастью, этого не случилось.

Патриарх Сергей (Страгородский)

Советское правительство во многом изменило свое отношение к Русской православной церкви. И самым ярким доказательством является тот факт, что в 1943 г. был избран Патриарх.

8 сентября 1943 г. состоялся съезд архиереев. В деянии Собора участвовало 19 архиереев. Некоторые из них были доставлены из лагерей и ссылок. Слово взял митрополит Алексей: «Уже давно среди нас, епископов, - сказал он, - зрел вопрос о том, что необходимо довершить строительство церковное настоящим возглавлением Православной русской церкви - Святейшим Патриархом. Владыка митрополит Сергей в течение 17 лет фактически несет обязанности Патриарха. Я думаю, этот вопрос бесконечно облегчается для нас тем, что у нас уже имеется носитель Патриарших полномочий, поэтому я полагаю, что никто из нас, епископов, не мыслит себе другого кандидата, кроме того, который положил столько трудов для Церкви в звании Патриаршего Местоблюстителя».

Предложение было встречено единодушным одобрением. Собор архиереев избрал Священный Синод Русской Православной Церкви. 19 сентября 1943 года состоялась интронизация Патриарха в кафедральном Богоявленском соборе. После избрания Патриарха сделаны были дальнейшие шаги на пути нормализации взаимоотношений между Православной церковью и Советским Правительством. 8 октября 1943 года был образован Совет по делам Русской Православной Церкви при Совнаркоме СССР. В его

компетенцию входило содействие в установлении связей между Правительством и Московской Патриархией. Председателем совета стал Г.Г. Карпов.

В сентябре 1943 года возобновилось издание "Журнала Московской Патриархии". Редактором журнала стал сам Патриарх. Важнейшей заботой Патриарха было замещение архиерейских кафедр, большинство из которых вдовствовало. Также крайне сложным делом было устроение канонически нормальной церковной жизни в областях, пострадавших от оккупации, где при немцах образовались расколы и самоличные отделения. Русская Православная церковь оказывала и немалую материальную поддержку нашей армии. Так, к дню 24-й годовщины Красной Армии верующие Кубани внесли на подарки защитникам Родины 1,5 млн. рублей. К 25-летию юбилею Красной Армии на постройку танковой колонны имени Дмитрия Донского верующие Московской области собрали свыше 2-х млн. рублей, а в ноябрьские праздники того же года около 500.000 рублей. По инициативе московских пастырей прихожанами был организован сбор металлолома на нужды обороны, одежды, обуви и других необходимых фронту вещей. Только за первые три военных года около 200 храмов Московской области сдали на нужды обороны 12 млн. рублей. Список данных о пожертвованиях верующих можно продолжать еще долго и долго. 18 мая 1944 года скончался Патриарх Сергей. Это было новым испытанием для Русской Православной Церкви. Потому что в лице Патриарха Сергея церковь потеряла своего верного служителя.

"Путь святителя Сергея на протяжении почти 20-летнего управления им Русской Церковью был неизмеримо труден, - писал через два года после кончины Патриарха М.Калаш, - но он все трудности преодолел, вынес все испытания. В его личности сочеталось богатство самых разнообразных дарований, обычно взаимно исключаящих друг друга, и таких же душевных качеств.

Крестный ход на похоронах Патриарха
Сергия.

Он был и отвлеченный мыслитель-богослов, духом устремленный к вечности Царствия Божия, и большой ученый с широкой и разнообразной эрудицией, с редкостным пониманием поворотных моментов человеческой истории. При пленительной доброте и мягкости души обладал он несокрушимой волей. Он не испытывал

растерянности там, где многие видели ужас последнего крушения. И потому оказался он на высоте в труднейшей роли не только руководителя, но и воссоздателя Русской Церкви..."

И вот началась страшная война, в которой враг имел единственную цель: уничтожить

Россию, Святую Русь, уничтожить народ России, стереть с лица земли само понятие - Россия. Тогда произошло событие, имеющее огромное значение для судеб России, а может быть и для всего мира. Не часто такое было в истории народов и потому они должны оставаться в памяти людей для нашего укрепления, утверждения в вере и надежде, что не оставлены Промыслом Божиим. Речь будет идти об иконе Божьей Матери. Стояла зима

1941 года. Немцы рвались к Москве. Страна стояла на грани катастрофы. Когда началась Великая Отечественная война, Патриарх Антиохийский Александр III обратился с посланием к христианам всего мира о молитвенной и материальной помощи России. Очень немного истинных друзей оставалось у нашей страны тогда.

Были великие молитвенники и на Руси, такие, как иеросхимонах Серафим Вырицкий. Тысячу дней и ночей стоял он на молитве о спасении страны и народа России в тяжелейшие годы, когда страну терзали враги. Но как и в 1612 году Промыслом Божиим для изъятия воли Божией и определения судьбы страны и народа России был избран друг и молитвенник за нее из братской Церкви - Митрополит гор Ливанских Илия (Антиохийский Патриарх). Он знал, что значит Россия для мира. Знал, и поэтому всегда молился о спасении страны Российской, о просветлении народа.

Крестные ходы в годы войны. Архивное фото.

После обращения Александра III Митрополит Илия стал еще горячее молиться за спасение России от гибели, от нашествия вражеского. Он решил затвориться в каменном подземелье, где не было ничего, кроме иконы Божией Матери. Владыка затворился там, не вкушая пищи, не пил, не спал, а только, стоя на коленях, молился. Каждое утро владыке приносили сводки с фронта о убитых и о том, куда дошел враг. Через трое суток бдения ему явилась в огненном столпе Сама Божия Мать и объявила, что избран он для того, чтобы передать определение Божие для страны и народа Российского. Если все, что определено, не будет выполнено, Россия погибнет. «Должны быть открыты во всей стране храмы, монастыри, духовные академии и семинарии».

В г. Краснодаре вновь открылся Свято-Екатерининский собор, в Майкопе-Свято-Троицкий храм, где начались службы и молебны о даровании победы. Многие из оставшихся в живых священнослужителей были освобождены из лагерей и смогли возобновить служение в храмах, было восстановлено патриаршество, открыты духовная академия и семинария, возобновилось богослужение в Троице-Сергиевой Лавре, центре духовной жизни Русской Церкви.

Вновь затеплилась лампада у целебноносных мощей преподобного Сергия Радонежского. Духовное пробуждение охватило наших полководцев. Дух единения начал побеждать разрозненность и вражду.

«Сейчас готовятся к сдаче Ленинграда,- сдавать нельзя. Пусть вынесут чудотворную икону Казанской Божией Матери и обнесут ее крестным ходом вокруг города, тогда ни один враг не ступит на святую его землю,- сказал митрополит Илия.- Это избранный город.

Перед Казанскою иконой нужно совершить молебен в Москве; затем она должна быть в Сталинграде, сдавать который врагу нельзя. Казанская икона должна идти с войсками до границ России. Когда война окончится, митрополит Илия должен приехать в Россию и рассказать о том, как она была спасена». Владыка связался с представителем Русской Церкви, с советским правительством и передал им все, что было определено. И теперь хранятся в архивах письма и телеграммы, переданные Митрополитом Илией в Москву. Сталин вызвал к себе митрополита Ленинградского Алексия (Стманского), местоблюстителя Патриаршего престола митрополита Сергия (Страгородского) и обещал исполнить все, что передал митрополит Илия. Все произошло так, как и было предсказано. Из Владимирского собора вынесли Казанскую икону Божией Матери и обошли с ней крестным ходом вокруг Ленинграда - город был спасен. После Ленинграда Казанская икона начала свое шествие по России. Да и Москва была спасена чудом. Разгром немцев под Москвой - это истинное чудо, явленное молитвами и заступничеством Божией Матери. Немцы в панике бежали, гонимые ужасом, по дороге валялись брошенная техника, и никто из немецких генералов не мог понять, как и почему это произошло.

Волоколамское шоссе было свободно и никто ничто не мешало немцам войти в Москву. Как гласит история, Чудотворная икона Тихвинской Божией Матери из храма Тихона в Алексеевском была обнесена самолетом вокруг Москвы. Столица была спасена. Знаменитая Сталинградская битва началась с молебна перед этой иконой, и только после этого был дан сигнал к наступлению. Икону привозили на самые трудные участки фронта, где готовились наступления. Священство служило молебны, солдат кропили святой водой. Казалось, что пришло время славной древности Российской, когда были великие молитвенники на Русской земле - Божия Матерь по их молитвам отгоняла врагов, вселяла в них ужас. Рассказы о таких случаях во множестве зафиксированы. Их приходилось слышать от многих фронтовиков, в том числе и неверующих. Хочется рассказать об одном таком свидетельстве заступничества и помощи Божией Матери. Произошло это во время штурма Кенигсберга в 1944 году. Вот, что рассказывает офицер, бывший в самом центре событий битвы за этот город - крепость: «Наши войска уже совсем выдохлись, а немцы были все еще сильны, потери были огромны, и чаша весов колебалась, мы могли там потерпеть страшное поражение. Вдруг видим: приехал командующий фронтом, много офицеров, а с ними священники с иконой. Многие начали шутить: «Вот попов привезли, сейчас они нам помогут...» Но командующий быстро прекратил всякие шутки, приказал всем построиться, снять головные уборы. Священники отслужили молебен и пошли с иконой к передовой. Мы с недоумением смотрели: куда они идут во весь рост? Их же всех перебьют! От немцев была такая стрельба - огненная стена! Но они спокойно шли в огонь. И вдруг стрельба с немецкой стороны одновременно прекратилась, как оборвалась. Тогда был дан сигнал - и наши войска начали общий штурм Кенигсберга с суши и с моря. Произошло невероятное: немцы гибли тысячами и тысячами сдавались в плен! Как потом в один голос рассказывали пленные: перед самым русским штурмом в небе появилась Мадонна, которая была видна всей немецкой армии, и у всех абсолютно отказало оружие - они не смогли сделать ни единого выстрела..."

И еще один факт. Киев - мать городов русских был освобожден нашими войсками 22 октября в день празднования Казанской иконы Божией Матери (по церковному календарю или 4 ноября гражданского стиля). 20 000 храмов Русской Православной Церкви было открыто в то время.

Б.М. Шапошников, царский генерал, не скрывавший своих религиозных убеждений, часами беседовал со Сталиным и все его советы (в том числе одеть войска в старую форму царской армии с погонами) были приняты. А. В.Василевский, по рекомендации Б.М. Шапошникова

назначенный на смену ему начальником Генштаба, был сыном священника. Тогда же были открыты духовные семинарии, академии, возобновлены Троице - Сергиева Лавра, Киево-Печерская Лавра и многие монастыри. В советской печати прекратилась антирелигиозная полемика. Журналы издаваемые "Союзом воинствующих безбожников", перестали выходить и сам союз прекратил свое существование без официального роспуска. Были закрыты и некоторые антирелигиозные музеи. Но вот наступила, наконец, долгожданная победа!

Победа была одержана под руководством таких талантливых полководцев, каким был Георгий Константинович Жуков. «... Душа его христианская... Печать избранничества Божия на нем чувствуется во всей его жизни. Прежде всего, он был крещен, учился в приходской школе, где Закон Божий преподавался, посещал службы храма Христа Спасителя, получил воспитание в детстве в верующей семье. Его порядочность, человечность, общительность, чистота жизни возвысили его, и Промысел Божий избрал его быть спасителем России в тяжелую годину испытаний. Недаром Георгия Константиновича все русские люди любят, как своего национального героя, и ставят его в один ряд с такими прославленными полководцами, как Суворов и Кутузов.

В народе сохраняется предание о том, что Жуков возил по фронтам Казанскую икону Божией Матери. Один человек рассказал, что в начале войны Жуков прислал в их деревню под Нарофоминском машину со священником, чтобы окрестить всех детей.

Маршал Советского Союза К.Г Жуков.

Священник из села Омелец Брестской области в письме к Жукову, поздравляя его с победой, пожаловался о том, что все колокола с церкви были увезены оккупантами. Вскоре от маршала пришла посылка весом в тонну — три колокола! Колокола висят там по сей день.

«Да, по сердцу своему он был истинный христианин...», - сказал о Жукове архимандрит Кирилл (Павлов). Мы знаем немного свидетельств, говорящих о том, что маршал был верующим человеком. Духовная жизнь скрыта от глаз людских. Тем более жизнь полководцев. Немногие, наверное, знают о том, что непобедимый Суворов, истинный христианин, собирался окончить свой путь в монастыре, о чем подавал прошение государю, а перед смертью написал покаянный канон, в котором он умолял Христа дать

ему место «хотя при крае Царствия Небесного», взывая «Твой есмь аз и спаси мя». Адмирал Ушаков в конце жизни стал насельником Санакарского монастыря в Мордовии. Есть свидетельства о том, что маршал Василевский, сын протоиерея, тайно приезжал в Троице-Сергиеву Лавру и причащался святых Христовых Таин.

И в нашем веке, как и прежде, Господь Иисус Христос невидимо обитал в сердцах полководцев, укреплял их и помогал одерживать победы над врагами

В 1947 году Сталин исполнил свое обещание и в октябре пригласил митрополита Илию в Россию. Он побоялся не исполнить указания Божией Матери, ибо все пророчества, переданные владыкой Ливана, сбылись. Перед приездом гостя Сталин вызвал владыку Алексия, ставшего тогда уже Патриархом, и спросил: "Чем может отблагодарить митрополита Илию Русская Церковь?" Святейший предложил подарить митрополиту Ливанскому икону Казанской Божией Матери, крест с драгоценностями и панагию, украшенную драгоценными камнями из всех областей страны, чтобы вся Россия участвовала в этом подарке. По распоряжению Сталина самые искусные ювелиры изготовили панагию и крест.

Митрополит Гор
Ливанских Илия (Карам)

Митрополит Илия прибыл в Москву, встретили его тожественно. На церемонии - встрече ему предложили икону, крест и панагию. Как он был растроган! Тогда же правительство наградило его Сталинской премией за помощь нашей стране во время Великой Отечественной Войны. От премии владыка отказался, сказав, что монаху деньги не нужны: «Пусть они пойдут на нужды вашей страны. Мы сами решили передать вашей стране 200 000 долларов для помощи детям - сиротам, у которых родители погибли на войне», - сказал митрополит Илия...

Чудо Божье было рядом с русским солдатом, Покров Пресвятой Богородицы в военную годину берег землю Русскую. Только по воле Божьей В. Сталин прекратил гонения на православие, укоротив ретивых атеистов - коминтерновцев. Только по воле Божьей повсюду начали открываться храмы, было восстановлено полноценное Патриаршее управление Русской Православной Церковью...

По воле Божьей крестный ход совершили в Ленинграде, и в Москве отслужили большой молебен перед Казанской иконой Божией Матери. И это не метафора, а объективная реальность! Произошла материализация Всех Святых, в земле Российской просиявших... Тогда танковые колонны и боевые самолеты приняли на себя имена русских святых, тогда ордена наших святых благоверного князя Александра Невского, праведного Федора Ушакова засияли на груди наших генералов и адмиралов...

Не поэтому ли происходило немыслимое?!

Не успевшие усесться в трамвай гитлеровцы, словно в

оцепенении замерли перед окруженным со всех сторон городом...

Внезапно ударившие морозы сковали изготовившиеся к последнему прыжку на Москву стальные армады...

Уже немецкие солдаты видели волжскую волну, но не могли пройти последние метры, словно незримая стена вставала перед ними. И это было так же непостижимо, как и церковь иконы Казанской Божией Матери, что продолжала стоять среди обращенного в руины города.

Мало кто вспоминает, что именно на праздник Казанской иконы Божьей Матери была завершена подготовка Г.К. Жуковым и А.М. Василевским плана контрнаступления под Сталинградом, в ходе которой, впервые с начала войны, удалось сосредоточить в районе наступления десять общевойсковых, одну танковую и четыре воздушных армии.

Такую мощную силу невозможно было не заметить, но — это тоже впервые с начала Великой Отечественной войны! — немецкое командование не заметило ничего.

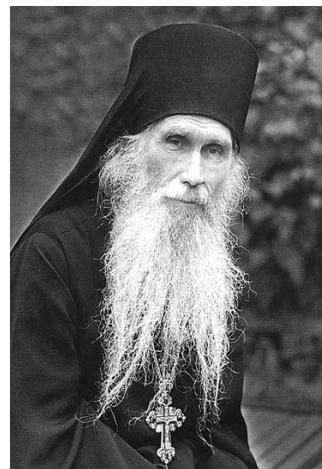
Памятник «Родина-мать» на Мамаевом кургане - это не что иное, как увековеченное в камне чудо явления Богородицы при Сталинградской битве, которое подтверждают не только многочисленные свидетельства русских воинов, но и письма плененных фашистов, перехваченные и засекреченные на долгие годы НКВД. Именно такой увидели ее: «от земли до небес в красном покрове женщина простерла меч в сторону захватчиков».

Сталинградский сержант Иван Дмитриевич Павлов, ставший после войны старцем Кириллом, духовником Троице-Сергиевой лавры, рассказывал, что многие бойцы приходили в те дни ко Господу, что и сам он поднял тогда из сталинградских развалин Евангелие.

А потом «шел по войне с Евангелием и ничего не боялся».

«Просто Господь был со мною рядом, — говорил он, — и я уверовал и понял, что с Господом нечего бояться»...

Вдумываясь в слова старца Кирилла, понимаешь, что и самое крупное танковое сражение под Прохоровкой, ставшее переломным в ходе Курской битвы и всей Великой Отечественной войны, не случайно попало на 12 июля 1943 года, на день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла.

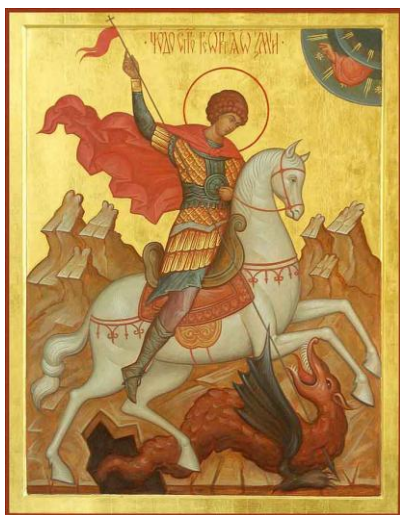

Старец архимандрит
Кирилл (Павлов)

Слава Господу, ибо Он есть источник всякой славы...

*Потомство мое прошу брать мой пример:
всяко дело начинать благословением Божиим;
до издыхания быть верным Отечеству;
убегать роскоши, праздности, корыстолюбия
и искать славу чрез истину и добродетель.*

А.В.Суворов

Когда государство повернулось лицом к Церкви, война повернулась на запад. Теперь в войну промыслительной силой Божией вступило святое небесное воинство. Контрнаступление под Москвой в декабре 1941 года началось в день памяти св. князя Александра Невского. На время героической битвы под Сталинградом пришлось празднование Собора Архистратига Михаила, покровителя русского воинства. Тогда и замкнулось кольцо вокруг врага. 12 июля 1943 года в день памяти св. первоверховных апостолов Петра и Павла началось сокрушительное наступление наших войск на Курской дуге. Среди простого верующего народа было распространено мнение, что война будет непременно окончена в Великий христианский праздник. Так и случилось. Пасха 1945 года пришлось на день памяти

великомученика Георгия Победоносца, на 6 мая. А 9 мая вечное Пасхальное приветствие «Христос воскрес!» оканчивалось поздравлением: «С победой!». Таким образом, Господь показал, что воскрес Христос, воскресла Церковь Русская, воскресла Россия. Это была не только воинская победа, но и духовная победа! Как и сама Победа, выпавшая на 6 мая 1945 года, на Светлое Христово Воскресение, на день памяти Георгия-Победоносца

Это и есть Божие чудо — дарованная нам Победа.

Такова правда (которую, к сожалению, не все знают) о помощи, которую оказала Церковь родному Отечеству в годы войны.

Вопросы и задания.

1. Узнай историю прихода своего города, села, аула в годы Великой Отечественной войны. Подготовь презентацию и сообщение.
2. Найди в библиотеке, Интернете рассказы очевидцев о чудесах Божьих в период Великой Отечественной войны.
3. Подготовь реферат и презентацию на одну из тем:
 - Деятельность церкви в годы войны.
 - Священники на фронтах Великой Отечественной войны.
 - Политика немцев по отношению к церкви в период оккупации края.
 - Взаимоотношения власти и церкви в 40-е годы XX века.

Обобщающие вопросы и задания по курсу духовного краеведения. «Православие: Кубань и Адыгея»

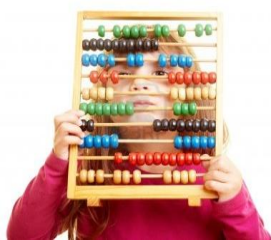
Темы рефератов:

Памятники христианства на территории Краснодарского края.
Кубанский просветитель Кирилл Россинский.
Музыкальное сопровождение церковной службы.
Иконостас русской православной церкви.
Православное богослужение. Литургия.
Организация церковной жизни на Кубани в XVIII-XIX веках
Материальное положение кубанского духовенства.
Храмы моей станицы (города).
Станичные храмы кубанского казачества.
Церковный причт одной из кубанских станиц.
Православные пастыри и их иерархия.
Православные монастыри и монашество.
Категории православных монастырей.
Поведение священно и церковнослужителей Кубани.
Святитель Игнатий Брянчанинов.
Феодосий Кавказский.
Возникновение монастырей на Кубани.
Особенности и роль монастырей в жизни Кубанской области.
Институт старчества в России.
Успехи и трудности миссионерской деятельности Русской православной церкви на Кубани.
Деятельность попечительских советов в Кубанской области в годы Первой мировой войны.
Участие священников в различных войнах.
Отец Константин Образцов.
Репрессии против священнослужителей России и Кубани в 20-е годы XX века

Напишите эссе (размышление) на одну из следующих тем:

1. Что такое грех?
2. Как понимают любовь православные верующие?
3. Дайте нравственную оценку тезису «Цель оправдывает средство».

Математические задачи по теме «Духовное краеведение»

№1

На 1889 год в России на 70 млн. православных жителей имелось 50720 зданий для богослужений и молитв. Сколько приблизительно человек приходилось на одно молитвенное здание?

№2

За период Патриаршества Алексия II состоялись Архиерейские соборы : в 1990 году – дважды, а так же по одному собору в 1992 году, в 1994 году, в 1997 году, 2000 году, 2004 году, 2008 году. Сколько всего состоялось Архиерейских соборов?

№3

В России сегодня 234 мужских и 244 женских монастырей, в странах дальнего зарубежья 3 мужских и 3 женских монастыря, за границей 16 мужских и 9 женских, в других странах СНГ 142 мужских и 153 женских монастыря. Сколько всего сегодня в Русской Православной Церкви монастырей?

№4

В 1988 году в Москве было 40 действующих храмов. На конец 2011 года стало 872 храма. Во сколько раз увеличилось число действующих храмов?

№5

В 1967 году в г.Майкопе была распространена анкета, получено 4710 ответов, 989 человек назвали себя верующими. Сколько % верующих от опрошенных?

№6

В 1872 году в г.Майкопе завершилось строительство первой городской «Александро-Невской церкви» (она была деревянная). В 1883 году освятили Покровскую церковь (тоже деревянную), к 900-летию принятия христианства на Руси решено было украсить г.Майкоп большим каменным собором, началось строительство Благовещенского собора, почти одновременно в 1888 году началось строительство еще одной нашей каменной Свято-Троицкой церкви. На сколько лет позже была построена Покровская церковь, чем церковь Александра-Невского? Сколько лет нашему Свято-Троицкому храму?

№7

В 1977 году городское население Советского Союза составляло 160 млн. человек, из них 15% - верующие. Сколько было верующих среди городского населения?

№8

На конец 2010 года в Русской Православной Церкви 27216 священников, 3454 диаконов. Каково общее количество духовенства?

№9

В церковно-славянском языке насчитывалось около 230 слов с корнем БЛАГО. Язык богообщения, каковым является церковно-славянский, пронизан и содержится этим словом, как тело содержится душой. К сожалению слова этого корня «изгоняются». В словаре В.И. Даля таких слов уже 180, а в словаре С.И. Ожегова – только 70. Сколько слов с корнем БЛАГО потеряно у Даля? Сколько слов с корнем БЛАГО потеряно всего? На сколько слов с корнем БЛАГО осталось у Даля больше чем у Ожегова?

№10

Сколько лет прошло со дня крещения Руси?

№11

В 1988 году в Русской Православной церкви было 76 Епархий, 6893 прихода, 6674 священника. На конец 2008 года в Русской Православной церкви было 157 Епархий, 29263 прихода, 27216 священников. Через сколько лет и на сколько возросло число Епархий, приходов и священников?

№12

В январе 1918 года был издан декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви. Сколько лет прошло со дня издания этого декрета?

№13

В 1977 году население Советского Союза составляло 259 млн. человек из них 160 млн. городское население, остальные – сельское население, среди которых 30% верующие. Сколько млн. человек сельского населения верующие? Какую часть сельского населения составляют верующие?

№14

С 1960 года началось массовое закрытие храмов и монастырей, так за 2 года число братии Почаевской Лавры, которая насчитывала 150 человек, уменьшилось в 4 раза к 1962 году. Сколько человек осталось в Лавре?

№15

В 1920 году большевики изъяли из церкви 71500000 рублей, исключая Украину, Кавказ и Сибирь. На эти средства было куплено за границей всего лишь 3000000 пудов хлеба, остальные деньги пропали. Сколько млн. денег пропало, если один пуд хлеба стоил 3 рубля?

Познакомьтесь с первоисточниками и напишите конспект.

Название первоисточника	Литература для конспектирования
1. Основные положения христианской этики	Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Слово пастыря. М., 2004.
2. Религиозная обстановка на Северном Кавказе до переселения казаков	1. Короленко П.П. Двухсотлетие Кубанского казачьего войска. 1696-1896. Екатеринодар, 1896. 2. Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего войска. Екатеринодар. 1913. Т. 2. 3. Шептун С. Из истории православной церкви на Кубани //О. Матвеев. Слово о кубанском казачестве. С. Шептун. Из истории православной церкви на Кубани. Краснодар. 1995. 4. Гедеон, митрополит Ставропольский и Бакинский. История христианства на Северном Кавказе до и после присоединения его к России. М., Пятигорск, 1992.
3. Древнехристианские археологические памятники Северного Кавказа	Гедеон, митрополит Ставропольский и Бакинский. История христианства на Северном Кавказе до и после присоединения его к России. М., Пятигорск, 1992.
4. Утверждение православия на Кубани	1. Короленко П.П. Двухсотлетие Кубанского казачьего войска. 1696-1896. Екатеринодар, 1896. 2. Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего войска. Екатеринодар. 1913. Т. 2. 3. Шептун С. Из истории православной церкви на Кубани //О. Матвеев. Слово о кубанском казачестве. С. Шептун. Из истории православной церкви на Кубани. Краснодар. 1995. 4. Гедеон, митрополит Ставропольский и Бакинский. История христианства на Северном Кавказе до и после присоединения его к России. М., Пятигорск, 1992.
5. Войсковой протоиерей Кирилл Россинский	1. Православие, традиционная культура, просвещение. Сборник статей. Краснодар, 2000. 2. Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего войска. Екатеринодар. 1913. Т. 2.
6. Христианские праздники православного населения Кубани.	1. Бондарь Н.И. Календарные праздники и обряды кубанского казачества. Краснодар, 2003. 2. Куракеева М.Ф. Верхнекубанские казаки: быт, культура, традиции. Черкесск, 1999.
7. Войсковые священники Кубанского казачества	Православие, традиционная культура, просвещение. Сборник статей. Краснодар, 2000.
8. Духовенство кубанского казачьего войска в XVIII веке	Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего войска. Екатеринодар. 1913. Т. 1. С.579-593.
9. Монастыри и монастырское духовенство на Кубани в XIX веке.	Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего войска. Екатеринодар. 1913. Т. 2. С.769-786.
10. Владыка Агафодор во главе Ставропольской (Кавказской) епархии	Гедеон, митрополит Ставропольский и Бакинский. История христианства на Северном Кавказе до и после присоединения его к России. М., Пятигорск, 1992.
11. Епископ Иеремия	1. Шептун С. Из истории православной церкви на Кубани //О. Матвеев. Слово о кубанском казачестве. С. Шептун. Из истории православной церкви на Кубани. Краснодар. 1995. 2. Гедеон, митрополит Ставропольский и Бакинский. История христианства на Северном Кавказе до и после присоединения его к России. М., Пятигорск, 1992.
12. Календарные праздники православного населения Кубани.	1. Бондарь Н.И. Календарные праздники и обряды кубанского казачества. Краснодар, 2003. 2. Куракеева М.Ф. Верхнекубанские казаки: быт, культура, традиции. Черкесск, 1999.
13. Следы христианства в верованиях горцев Северного Кавказа.	Гедеон, митрополит Ставропольский и Бакинский. История христианства на Северном Кавказе до и после присоединения его к России. М., Пятигорск, 1992.

Приложение.
Архивные документы по церквям и храмам.

Древнехристианский Хумаринский храм св. Георгия Победоносца с новым построенным братским корпусом. Конец XIX века.

Древнехристианский храм в Зеленчукском ущелье. Конец XIX века.

№ 1792 1792 года Октября 27

Высокоблагородному и высокопочтенному
Воиску вѣрныхъ Козаковъ терноморскихъ
Воисковому Судии, Архивъ Господину полков
Никому кравныхъ Ординавъ, Кавальеру, Антону
Андреевичу Головатому;

Репортъ:

Вашему Высокоблагородію и чтею тестю Доместъ,
что изъ воисковому терноморского Правител
ства указъ съприимчивѣи епоискованныхъ
Воисковъ Правителствъ Оптвѣя Император
скаго Величества двухъ Милостивыхъ
Ерашотъ, ироспикъ Ожиданья Воисковъ
Старшинамъ и козакамъ, Еттривотныхъ
Копій, итати уанное Ся Величествомъ
Срезъ Вашего Высокоблагородіе, итѣба, итали
мною сего сентября въ 12^ю день Еттривотного
Вовпренной итѣ Ся Воиска Еребной фл
Пикій итѣенной Псибомъ Притасовъ въ
вобратій Всее Состоящего Вовроттій
Воиска Пасленъ; Вокстолнение котораго
Грилоденные въкопихъ Высокоммивотные
Трашотъ, Всему бывшему ввобратій Воиску
Простенны, Сипотомъ Прикесенно вввввввв
Имилостивыишии Восхвирни Сказывника
Уодивное Пиролу християнскому Еттривотному
Руженной Псибомъ благодарное Моленіе

Репорт полковника Саввы Белого войсковому судье А.А.Головатому о молебне
по прибытии на Тамань 12 сентября 1792 года.

Его высокоблагородию

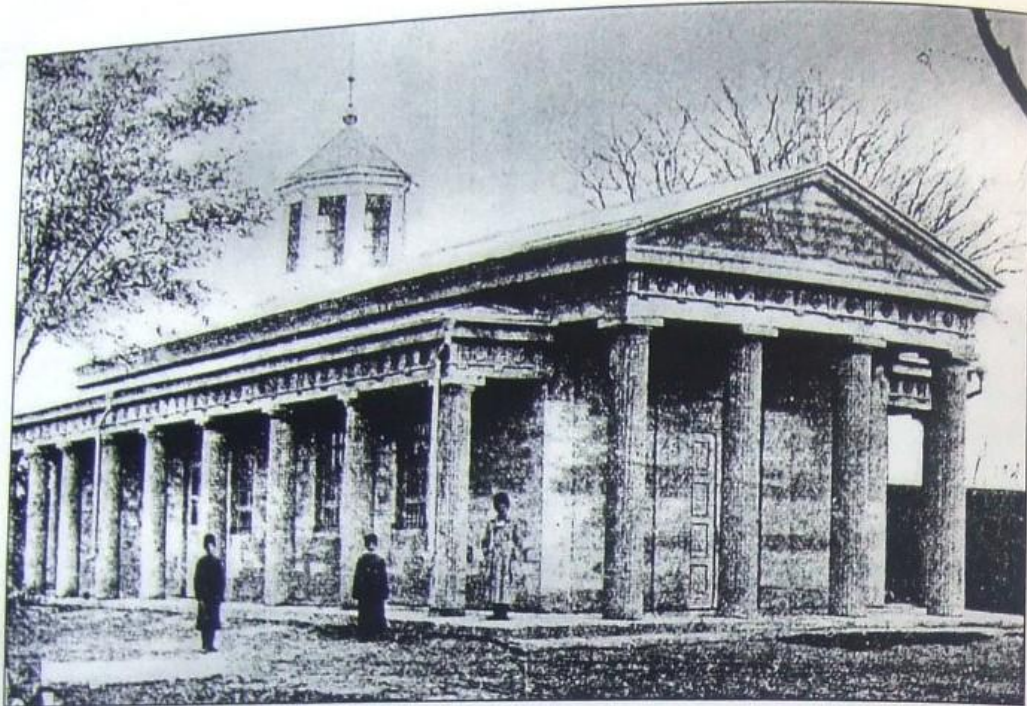
Его высокоблагородию войскаго атаману Черноморскаго войска
Своему атаману гвардейскому фельдмаршалу
Антонию Бурсаку

Репортъ!

1807 г.
40 м. 1. 543

Принимая много милости Вашего высокоблагородия
Изя Титулярнаго Секретнаго Императорскаго
Покрова для Района почтаю войскаго Камня
Въ Покровской въ атамане Императорскаго
въ Французскомъ селении для Камня изображен
Ще наондихъ въ Распави и лица Святого
Отца; Сего точно изображенъ что
Князь Глеба былъ и въ Покровской Святого Николая
Описанно, Покровскіе иконы и Покровскіе
Въ Таманской Свято-Покровской Церкви
Осемъ Вашему высокоблагородию Честно
Императорскому и Покровскому. Неподобно
Будетъ Служить Служить Покровскому
Служить Котли и Покровскому Покровскому
Репортъ! Неподобно, Покровскому
Покровскому

Репорт полкового есаула Торяника войскаго атаману Ф.Я. Бурсаку о находке в Тамани двух камней, «изображающих на оных с красками лица святых отец, с того точно монастыря, что князя Глеба был и в патерике святого Никона описанно» и в установке их в Таманской Свято-Покровской церкви 28 марта 1807 года.

Покровская церковь в Тамани. Построена в 1794 г. черноморскими казаками иждивением войскового судьи Антона Головатого. В 1890 г. отремонтирована на общественные средства. В 1911 г. реставрирована И. К. Мальгербом.

Исследователи полагают, что церковь была возведена на фундаменте древнего храма, построенного тмугараканским князем Мстиславом Удалым в 1022 г.

Антон Головатый пожертвовал церкви серебряные блюдо, кадило и ценную дарохранильницу работы полкового есаула К. Чижевского. В XIX — начале XX вв. в церкви хранились памятники древности, найденные на Тамани, а также старинные книги — Библия и Литургион 1691 г., принадлежавшие первому священнику Покровской церкви Павлу Демешко

Миротыиъ Анастаси Архиповъ Новгородскій и Псковскій

Покрови. Богородицы, Упо въ Вонскъ Чернагорскъ въ Горѣ въ Птичанъ; 1803 въ Сербъ (Сербъ-...)

[illegible]

Лета 1702 года 20 Вспоминаніи на Бѣга Свѣдѣн

*Ставленная грамота Фомы Песковского в диаконы Покровской церкви на Тамани.
Город Новомиргород, 30 сентября 1803 года.*

Воскресенский войсковой собор в Екатеринодаре

Масштабъ 1 верста въ дюймъ.

Объясненіе :

- [illegible]

г. Майкопъ (Гол. Александровскаго собора) находится.

Подъ Шир. $44^{\circ} 36' 24.13''$

Дол. 31° 30' 28,44"

Из архивных документов о храмостроительстве в городе Майкопе

Александро-Невский собор

Документы о строительстве собора в фонде духовной Консistorии не сохранились. Но в имеющейся главной описи собора на 1890 год имеются о нем следующие сведения.

Эта церковь самая старая в Майкопе, в 1864 г. построена стараниями прихожан. Здание деревянное на каменном фундаменте, с колокольней. Холодная.

Два престола. Главный - во имя Благоверного князя Александра Невского. Причт при соборе состоял по штату из одного протоиерея, двух священников, дьякона, трех псаломщиков. Собор утварью достаточен.

Пространство алтаря от восточной стены до Царских врат 12 аршин и 8 верш. Длинной, а шириной 7,5 аршин. Пространство церкви от иконостаса до притвора 24 аршина длиной, 20 аршин шириной: а паперть в колокольне, которая не отделена от церкви - 14 аршин длины, 5 аршин ширина. Окон всех 17 и полуокон 4: дверей нарезных 4 штуки. Церковь была оценена в 25000 рублей.

Алтарь

Престол деревянный, столярной работы, длина его 1 аршин 7 $\frac{1}{4}$ врш., ширина 1 аршин 7 вершков. Срачица на нем белого полотна. На престоле святой антиминс, желтой атласной материи.

Жертвенник липового дерева столярной работы, окрашен в голубую краску, имеет вид полукруга, две вылащенные колонны с боковых его сторон и сплошная доска с рамой для иконы поддерживают балдахин с вызолоченной резьбой с изображением наверху балдахина, чаши позолоченной, резаной на дереве с таким же изображением двух свечей по бокам.

Икона жертвенника изображает Спасителя, молящегося о чаше: длиной 1 аршин 15 вершком и шириной 1 аршин 3,5 вершка.

В противоположной стороне жертвенника стоит шкаф одинаковой формы и размера с жертвенником с такой же резьбой с изображением скрижалей наверху, передняя и боковые части его под стеклом, в задней части икона Спасителя по Славе сидящего одинаковой меры с иконой жертвенника.

За престолом, на - деревянной тумбе Святой Крест выносной с рукоятью, деревянный, позолоченный.

На Горнем месте икона во Славе сидящего Спасителя, написана на медной доске академической работы (длина 2 аршина, 8,5 вершков, шириной 1 арш. 9,5 верш.). Икона эта в резной вылащенной киоте. Алтарный иконостас и иконы к нему сооружены на деньги жертвователей.

В правом приделе деревянный престол, липового дерева, столярной работы, высота его 1 $\frac{1}{4}$ арш., ширина 1 арш. 2 верш. Срачица на нем белая, полотняная. На престоле Святой антиминс темно-голубой атласной материи.

Жертвенник липового дерева столярной работы, имеет вид полукруга.

На горнем месте в окне прозрачная икона Воскрешения Христа Спасителя, писанная на полотне, в деревянной вызолоченной раме. Икона эта с рамой приобретена за счет церковных сумм.

Предалтарный иконостас

Деревянный, столярной работы, в три става, окрашен в белую краску с вызолоченными колоннами и резьбой по листам. Иконы: В Царских вратах Евангелистов Святого Матфея, Святого Иоанна, Святого Варфоломея. Растворчатая икона Благовещения Пресвятой Богородицы (все они написаны на деревянных досках), Спасителя, Святого Благоверного Александра Невского.

В правом приделе: Царские врата. В них иконы: святого Матфея, святого Луки, святого Иоанна, святого Марка. По бокам их местные иконы Спасителя и Божьей Матери, врезанные в колонны. Кроме того, в боковых Царских вратах: растворчатая икона Благовещения Пресвятой Богородицы. Близ окна икона Святого Чудотворца Николая. На левой стороне: Божьей Матери, трех святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, Успения Пресвятой Богородицы.

Царские глухие врата: в них иконы евангелистов: святого Матфея, святого Луки, святого Иоанна, Марка. Посредине - Благовещения Пресвятой Богородицы. По бокам Царских врат - местные иконы: Спасителя, Пресвятой Богородицы.

На южной двери алтаря изображен архистратиг Михаил, а на северной - архангел Гавриил.

Во втором ставе иконы Тайной Вечери в высоту 12 верш., а в ширину 1 арш. 9 верш. На правой стороне: святых апостолов Петра и Павла, Вознесения Господня, Иоанна Богослова, Тайная Вечеря, Филиппа и Матфея. По левой стороне: святого апостола Петра, Преображения Господня, и Иакова брата Господня и Фомы.

В третьем ставе иконы: в середине икона во Славе Сидящего Спасителя. На правой, стороне: царя Давида, пророка Моисея и первосвященника Аарона, пророков Даниила, Аввакума, Михея и Елисея. На левой стороне: судии Гедеона, пророков Исаяи, Иезекиля и Иеремии, Захария и Ионы. Все эти иконы написаны на деревянных досках, в нижнем ставе все одинаковой меры, в длину 2 арш. Звершка, в шир. 1 арш. А в 3-ем - ставе: Икона Сидящего во славе Спасителя, имеет 2 $\frac{1}{3}$ арш. В длину 1 $\frac{1}{2}$ арш., в ширину, а остальные длиной в 1 арш., 10 верш. и шириной в 1 арш.

Иконы в прочих местах Храма

За правым клиросом киот с вызолоченной резьбой и вырезанными на дереве изображениями митры, по бокам которой трикирий и двукирий и на верху киота крест с сиянием. В этом киоте под стеклом икона

Николая Чудотворна, написанная на кипарисовой доске, привезена из Пантелеймонова монастыря на Афоне, в длину икона имеет 1 ½ арш., в ширину 1 арш. 1 вершок. Пожертвована купцом Барановым.

На правой стороне Храма около колонны икона Святого великомученика Пантелеймона в резном золоченом киоте с двумя колоннами, наверху резной золоченый крест, а по бокам на украшениях два маленьких креста. Икона имеет в ширину 1 арш. 6 ½ верш., в длину 2 аршина.

За левым клиросом в киоте с вызолоченной резьбой икона Иверской Божьей Матери, имеющая в шир. 1 арш. 6 1/2 верш., а в длину 2 аршина. Обе иконы (эта и св.Пантелеймона) привезены из Пантелеймонова на Афоне монастыря.

На левой стороне Храма около колонны Икона Иверской Божьей Матери, в резном золоченом киоте с двумя колоннами, наверху резной золоченый крест, а по бокам на украшениях два маленьких креста. Привезены из Пантелеймоновского на Афоне монастыря, имеет 2 арш. длины и 1 аршин 3 1/2 верш. ширины.

На южной стороне Храма около клироса в одной общей раме помещены 18 небольших икон в 6 квадратных вершков: Благовещения Пресвятой Богородицы, Рождества Иоанна Крестителя, Святого архангела Гавриила, святой, великомученицы Екатерины, святой равноапостольной Марии Магдалины, святой Варвары, скорбящей Божьей Матери, святого архистратига Михаила, святого мученика Иоанна Воина, святого пророка Илии, святых трех Святителей, святых апостолов Петра и Павла, святого великомученика. Пантелеймона, святой великомученицы Параскевы, святого апостола Андрея, Покрова Пресвятой Богородицы, Главы Крестителя Иоанна, Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господнего.

Такого же достоинства и в такой же раме, и такое же количество икон помещено и . на северной стороне около левого клироса. Их наименования: Святого Николая Чудотворца, Входа Господня в Иерусалим, Успения-Пресвятой Богородицы, святителя Митрофана (две иконы), Воскресения Господня, Иисуса Христа, Сретения Господня, Рождества Христова, Введения во Храм Пресвятой Богородицы, Вознесения Господня, Рождества Пресвятой Богородицы, образов Георгия Безмолвника, преподобного Зосимы, Иосифа Песнопевца, Святой Троицы, Иверской Божьей Матери, Благоверного князя Александра Невского.

12 икон хромолитографированных масляными красками на полотне с изображением святых на каждый день месяца по рисунку академика Солнцева.

Колокола

Колокол весом 123 пуда 20 фунтов с железным языком, в котором 5 пудов 35 фунтов. Отлит на заводе ростовского купца Евфима Василенко. Колокол весом 41 пуд., колокол весом 25 пудов 4 фунта, колокол весом 4 пуда 20 фунтов, колокол весом 4 пуда 20 фунтов, колокол весом 1 пуд 33 фунта, колокол весом 34 фунта, колокол весом 9 пудов 19 фунтов. Все они отлиты на заводе ростовского купца в 1972 г., пожертвованы Майкопским купцов Герасимом Суриным¹.

В клировой ведомости Александро-Невской церкви на 1911 год дополнительно даны сведения о зданиях, принадлежащих данной церкви:

Дом для внебогослужебных собеседований, при котором имелась канцелярия, крестильня и помещения для сторожей, к дому пристроен сарай, крытый черепицей, здание церковно-приходской школы, крытое железом, с квартирой для учителя.

Дома прочные, составляют собственность церкви²

В ограде Александро-Невской церкви были погребены (по данным на 1910 год):

протоиереи Афанасий Романович Левицкий, бывший главный—священник оккупационных войск в княжестве Болгарском, участвовавший в походах 1853 – 1956 гг., 1863-1864 гг., 1877-1878 гг. Умер 16 февраля 1894 г.

Протоиерей Евгений Иванович Петровский, умер 8 февраля 1888 г.

¹ ГАСК, ф.135, рп.48, д.244, лл.1 – 22.

² ГАСК. Ф.135, оп.69, д.970, лл.35 – 39.

³ ГАСК. Ф.135, оп.68, д.308, л.246.

Успенский собор

12 ноября 1880 г. в Кавказскую Духовную Консисторию поступило письмо Майкопского городского головы Д.Зинковецкого, в котором, в частности, говорилось: «В 1867 г. при начатии заселения местности, предположенной для г.Майкопа, признано было необходимым в центральной части оставить свободное место для постройки Православной церкви, на каковой предмет оставлен по плану города целый квартал, выходящий лицом на 4 улицы и имеющий пространство 4900 кв. сажен. С объявлением Майкопа городом вокруг этой церковной площадки построено около 1500 жилых домов с населением в них до 15 тыс. жителей обоого пола, но самой церкви при бедности населения не построено и до настоящего времени. Городское общественное управление, признавая настоятельную и безотлагательную необходимость в постройке церкви в центральной части города (именно на месте, оставленном при первоначальном заселении Майкопа), но, не имея к этому средств, возлагает на городского голову ходатайство о займе городом из государственного казначейства 30 тыс. рублей сроком на 30 лет. В 1879 г. такое ходатайство было возбуждено. Начальник Кубанской области сообщил, что Главное управление Наместника Кавказского просило содействия обер-прокурора Святейшего Синода к отпуску г.Майкопу на построение Православной церкви 30 тыс. руб. в виде беспроцентной ссуды, но получило отказ ввиду отсутствия в духовном ведомстве свободных сумм. Городское общественное управление вновь уполномочило городского голову ходатайствовать перед Наместником Кавказским о разрешении открыть подписку на сбор средств на постройку церкви и перед Наказным атаманом Кубанского казачьего войска о заимствовании г.Майкопу из войсковых сумм 10 тыс. руб. серебром на постройку церкви.

Следует отметить, что в Майкопе к этому времени уже была построена и действовала одна православная церковь. Документы, о ее строительстве не сохранились, но сведения о ее существовании имеются в докладе городского головы на заседании городской управы 25 августа 1879 г. В докладе сообщалось, что к 1871 г., времени введения в г.Майкопе гражданского управления, население составило 10 тыс. жителей гражданского ведомства, а к концу 1878 г. – 23 тыс. жителей, все православного исповедания. Построение церкви по крайне бедности, за малым исключением населения оказалось непосильной задачей. Попытка собрать для этого деньги посредством добровольных пожертвований дала возможность построить первый храм (церковь), по размерам своим не вмещающую и 15-й части горожан¹. Судя по документам, церковь эта носила имя Александро-Невской, была весьма отдалена от вновь образовавшегося поселения, где были сгруппированы $\frac{3}{4}$ горожан и, по крайней мере, для половины населения была совершенно недоступна.

Епархиальное начальство в письме от 18 января 1881 г. сообщило Майкопской городской управе, что для получения разрешения необходимо представить в Консисторию ходатайство доверенных от жителей города, сообщить, на какие деньги предполагается начать постройку и получить сообщение от Наместника Кавказского.

25 мая 1881 г. городской голова объяснил в своем письме в Консисторию, что городская Дума – представитель городского общества, уполномочивая его на ходатайство о разрешении добровольной подписки по Кубанской области на сбор добровольных пожертвований, не имела ввиду обходить Духовную Консисторию, а лишь потому обратилась помимо Епархиального начальства, что вопрос о самой постройке церкви еще не стоял, прежде всего предстояло решить задачу о материальной стороне этого дела, а потом уже о самой постройке.

К концу мая 1881 г. вопрос о постройке Соборного храма всесторонне был решен, и Дума по составлении соответствующего плана и сметы намеревалась в непродолжительное время представить эти документы лично епископу. Был также разрешен заем 10 тыс. рублей войсковых сумм наказным атаманом Кубанского казачьего войска, так что городская управа имела уже 22 тыс. рублей на постройку храма.

К этому письму приложена копия из журнала заседаний Майкопской городской думы от 2 апреля 1881 г., на котором был утвержден предварительный проект Соборного храма. Дума уполномочила городского голову найти сведущего архитектора, план и смету представить в строительное отделение Кубанского областного правления, а затем – на утверждение и разрешение самой постройки – Епископу Кавказскому и Екатеринодарскому, просить его об освящении места под храм, а также о назначении святого, в честь которого будет строиться и именоваться Соборный храм.

Постройку храма было решено производить хозяйственным способом под наблюдением одного из архитекторов, для чего был назначен особый комитет из лиц, имеющих право голоса при выборах, а именно: гласных Ивана Петровича Сиротенко, священника Евгения Афанасьевича Левицкого, Ильи Степановича Аркаданского, Василия Ивановича Сурина и домовладельцев Алексея Петровича Ерина, Дмитрия Ивановича Косякина и Павла Макеенко под председательством городского головы Дмитрия Ивановича Зинковецкого. На комитет были возложены обязанности по закупке и заказам всех необходимых для постройки Соборного храма материалов, наем мастеров и рабочих, наблюдение за производством самой постройки.

Как уже было отмечено выше, имелось уже 22 тыс. рублей на организацию строительства: 12 тыс. руб. из запасного капитала городской управы и 10 тыс. – заем из войсковых сумм.

Вскоре городской голова Дмитрий Зинковецкий обратился с прошением к Епископу, представив план Соборного храма, подписку областного инженера Черняховского и копию постановления Думы о разрешении обществу г.Майкопа на средства города построить Соборный храм.

29 ноября 1881 г. вопрос в принципе был решен, необходимо было лишь сделать некоторые уточнения в плане. Жуховная Консистория дала разрешение на строительство, определила посвятить храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, а престол и пределы – в память мучеников Бориса и Глеба¹.

Благочинному церковью 15-го благочинного округа Кубанской области протоиерею священнику Евгению Петровскому была выслана Храмовданная грамота на «постройку в г. Майкопе каменной церкви с колокольней (в новой его части) с одним главным престолом в честь Благовещения Пресвятой Богородицы»².

18 марта 1882 г. комиссия в составе благочинного протоиерея Петровского, архитектора Хлебникова, городского головы Зинковецкого, члена городской управы Аксентовича в присутствии гласных Думы Аркаданского и Федулова, а также граждан г. Майкопа Ерина и Мокиенко осмотрела место, предполагаемое для постройки церкви и нашла, что «оно находится в восточной части г. Майкопа и составляет площадь в 4900 кв. сажень, окружено со всех сторон проезжими улицами, а потому для постройки церкви признано приличным и удобным» и вследствие этого сделана разбивка местности во всем согласно с планом, утвержденном строительным отделением Кубанского областного правления»³.

2 апреля 1882 г. священник Евгений Петровский по чиноположению Православной церкви сделал закладку церкви в честь Благовещения Пресвятой Богородицы.

11 сентября 1882 г. благочинный представляет в Духовную Консистирию рапорт о том, что постройка новой каменной церкви в новой части г. Майкопа продолжается, устроены фундамент и цоколь, и продолжается возведение стен. К 14 августа 1883 г. здание церкви было отстроено выше окон. 18 августа 1883 года военный совет Кавказского военного округа разрешил войсковому хозяйственному правлению Кубанского казачьего войска выдать г. Майкопу из войскового капитала на постройку православного храма в ссуде 10 тыс. рублей за 6% в год сроком на 10 лет с условием уплаты ежегодно на погашение ссуды по одной тысяче рублей и, кроме того, причитающихся по ней процентов. На выдачу этой суммы был открыт последним параграфом по войсковой раскладной смете Кубанского казачьего войска на 1883 г. сверхлимитный кредит в размере 10 тыс. рублей¹.

К 17 августа 1884 г. была построена половина колокольни и свод над трапезной храма, а к 5 сентября 1885 г. устроены по углам храма 4 главы и продолжалась постройка купола.

В августе 1886 г. начались работы внутри храма – штукатурка стен, которая была окончена лишь к июню 1887 г., затем была начата настилка полов.

20 июня 1887 г. члены комитета по постройке церкви представили Епископу проект иконостаса со списком икон, предполагаемого к устройству в новом храме: «...В храме сем мы желаем иметь два Святых Престола – во имя Благовещения Пресвятой Богородицы, а второй – в правой стороне храма – во имя Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова...».

27 августа 1887 г. Ставропольская Духовная Консистория разрешила притчу Александро-Невского собора г. Майкопа отправлять в строящейся Благовещенской церкви некоторые богослужения и духовные требы, кроме Божественной литургии.

17 марта 1888 г. причт Александро-Невского Собора г. Майкопа обратился с просьбой к исполняющему должности благочинного Евгению Соколову ходатайствовать перед Духовной Консисторией о разрешении освятить в храме придельный престол в честь и память святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова во вновь устроенной Благовещенской церкви с выдачей святого антиминса и открыть в нем временное богослужение с отправлением всех церковных треб для удобства прихожан. Иконостас к тому времени в данном пределе был уже установлен, престол и жертвенник также постановлены, необходимая для святейшего служения утварь приобретена. Ходатайство увенчалось успехом и 3 апреля 1888 г. священник Евгений Соколов освятил придельный престол в честь и память Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова на новом святом антиминсе¹.

16 декабря 1888 г. гражданский инженер Кубанского областного правления Хлебников, Майкопский городской голова и доверенные от общества, освидетельствовали выстроенную пятиглавую Соборную церковь с колокольней и нашли, что все работы по ее постройке произведены из доброкачественных материалов с удовлетворительной прочностью и согласно проекту, утвержденному начальником Кубанской области генерал-адъютантом Шереметьевым 17 февраля 1883 г. В акте указано, что 54 аршина общая длина церкви с колокольней, считая от восточной алтарной стены до западных дверей в колокольне, а общая 26 аршин ширина церкви от северных до южных дверей, высота главных стен церкви и колокольни от земли до первого верхнего карниза 18,5 аршина, общая же высота церкви от земли до креста 51,5 аршина, а общая высота колокольни от земли до верхнего креста – 57,5 аршина. Церковь была выстроена на каменном фундаменте и цоколе, стены со сводами и куполами сложены из кирпича и покрыты железом, окрашенным масляной краской. На момент освидетельствования был поставлен один малый иконостас, установка среднего и большого иконостаса еще продолжалась.

30 апреля 1891 г. благочинный протоиерей Евгений Соколов в своем рапорте Епископу Ставропольскому и Екатеринодарскому Евгению сообщает, что постройка новой каменной церкви окончена в 1888 г., в одном приделе совершаются богослужения, а главный алтарь не был освящен, т.к. не был закончен из-за недостатка средств. К апрелю 1891 г. на средства города были приобретены все иконы в иконостас: имелись, благодаря пожертвованию, ковчег, потир и Евангелие для Главного престола. Городская Дума ассигновала 2000 руб. на устройство сторожки и обещала удовлетворить все остальные нужды нового храма, (а нужно

было окрасить и вызолотить иконостас, устроить вторые стеклянные двери, написать иконы четырех Евангелистов в куполе, окрасить полы в алтарях и амвоны, приобрести приличный Соборному храму колокол).

В своем рапорте благочинный просил о скорейшем освящении нового Соборного храма в честь и память Успения Пресвятой Богородицы, с тем, чтобы вновь освященный храм именовать Собором, а Собор Александро-Невский переименовать в приписную к новому Собору Александро-Невскую церковь.

21 мая 1891 г. протоиерей Евгений Соколов освятил Главный алтарь и храм в честь Успения Пресвятой Богородицы на новом святом антиминос¹.

Майкопский городской голова ввиду полного окончания строительства нового храма также ходатайствовал о переименовании ново-построенного храма в Соборный вместо существовавшего такого же деревянного старого собора во имя благоверного князя Александра Невского, построенного стараниями горожан в 1864 г. Основным мотивом этого предложения было то, что новый храм стоит в центре города, а старый собор маловместителен.

9 июля 1891 г. был принят указ Святейшего Синода о переименовании каменной Успенской церкви в Соборную с припиской к ней старой деревянной соборной церкви.

В 1891 г. была составлена Главная опись Успенского собора, в которой собор описан таким образом: «Церковь с колокольной кирпичная на каменном фундаменте, внутри оштукатурена. Пространство Главного алтаря от восточной стороны до Царских врат 9 и $\frac{3}{4}$ аршина, от западной досеверной стороны 11,5 аршин. Пространство придельного алтаря от восточной стороны до Царских врат 6,5 аршин, от западной до северной стороны 7,5 аршин; по правую сторону такой же длины и ширины ризница с приделанным к ней помещением для пономарки длины и ширины 3,5 аршин. Пространство от иконостаса до трапезной 24 аршина и в ширину 25 аршин, трапезная длиной 11 аршин и $\frac{3}{4}$, а шириной 11 $\frac{3}{4}$ аршин. Колокольня длиной до западных входных дверей 8 аршин и шириной 4,5 аршин. Дверей всех в церкви 5. Окон всех застекленных в церкви 22, из них 10 в нижнем ярусе с железными решетками. В колокольне 13 окон, из них застеклено 8. Церковь построена на городские средства».

Главный алтарь

Престол деревянный, сосновый, столярной работы, верхняя доска липовая, вышиной 1 аршин, 6 вершков, шириной 2 аршина, длиной 1 аршин и 10 вершков. Жертвенник деревянный, столярной работы, сосновый с липовой верхней доской, 6-угольный, высотой 1 аршин 6 вершков, длиной по стене 2 аршина и 6 с четвертью вершков, шириной 1 аршин 3 вершка. На горнем месте икона Преображения Господня, написанная на 3-х полотнах, из которых первое с изображением Спасителя и апостолов шириной 3 аршина и высотой 7 аршин и 3 вершка; а два остальных полотна с изображением пророков Илии и Моисея шириной 1 аршин 14 вершков и высотой 7 аршин. По правую сторону Горнего места – деревянный крест с живописным изображением распятия, украшенной золоченым резным сиянием. Над Царскими вратами икона Господа Вседержителя 5-6 вершков в медной золоченой ризе в киоте.

Придельный алтарь

Престол деревянный столярной работы с липовой верхней доской высотой 1 аршин, 6 вершков, шириной 1 аршин, 5 вершков, длиной 1 аршин, 6 с четвертью вершков.

Жертвенник деревянный столярной работы, верхняя доска липовая, полукруглый, высотой 1 аршин, 6 вершков, длиной 1 аршин 10 вершков и шириной 14 вершков. На Горнем месте икона Спасителя, сидящего по славе, писанная на полотне высотой 5 аршин и шириной 2,5 аршина. По правую сторону от Горнего места – деревянный крест с живописным изображением распятия, украшенный золоченым резным сиянием. По левую сторону – икона Божьей Матери в позолоченной деревянной раме с рукоятием. Над Царскими вратами икона Господа Вседержителя 5-6 вершков в медной посеребряной ризе в киоте.

Предалтарный иконостас

Деревянный, сосновый, с липовыми резными колоннами и такой же резьбой с изображением на Царских вратахверху и внизу 4-х Евангелистов, а в середине – Благовещение Пресвятой Богородицы. По линии Царских врат иконы Спасителя, благословляющего, на южной двери Архангела Михаила, Успения Пресвятой Богородицы, Святого равноапостольного великого князя Владимира.

По левую сторону Царских врат икона Божьей Матери, на северной двери – архангела Гавриила, пророка Предтечи и Крестителя Иоанна, Святого благоверного великого князя Александра Невского.

Над Царскими вратами – икона Тайной вечери, по правую сторону Тайной вечери во 2-м ряду икона Рождества Христова, Сретения Его, Крещения Его, Преображения Его, Входа Его в Иерусалим. По левую сторону Тайной вечери во втором ряду иконы Рождества Пресвятой Богородицы, Покрова Пресвятой Богородицы, Успения Пресвятой Богородицы. Выше Тайной вечери в 3-м ряду иконы: Знамения Божьей Матери, по правую сторону от нее иконы: святых апостолов Петра и Павла, святого апостола Андрея, святого апостола Филиппа, святого апостола Фомы; по левую сторону – Знамения Божьей Матери – иконы: святых апостолов Иона и Иакова, святого апостола Симеона, святого апостола Иуды, святого апостола Варфоломея. Выше знамения Божьей Матери в 4-м ряду: иконы Деисус, по правую сторону Деисуса – святого пророка Давида, Первосвященника Аарона, святого пророка Моисея; по левую сторону Деисуса: святого пророка Исаии, святого пророка Илии, святого пророка Самуила. Выше иконы Деисуса в 5-м ряду: иконы Господа Саваофа с Духом Святым на персях Его, по правую сторону сей иконы – иконы святого

пророка Елисея, святого пророка Даниила, по левую сторону иконы святого пророка Иеремии, святого пророка Иезекииля. Иконы придельного храма во имя Святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Царские врата с иконами: Благовещения Пресвятой Богородицы и 4-х евангелистов. По правую сторону Царских врат в 1-м ряду иконы Спасителя, святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова; по левую сторону Царских врат иконы: Божьей Матери, Святителя и Чудотворца Николая, святителей Митрофана и Тихона Воронежских, святого мученика Евгения, Святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

На северной двери алтаря – иконы святого Первомученика и архидьякона Стефана. Над царскими вратами икона Тайной Вечери. Выше Тайной Вечери – икона насыщения Спасителем народа 5-ю хлебами. По правую сторону, во 2-м ряду – иконы Исцеления расслабленного, Усекновения Главы Иоанна Предтечи; по левую сторону иконы: Воздвижения Честного Животворящего Креста Господня, сошествия Святого Духа на апостолов преподобных Зосимы и Савватия, соловецких чудотворцев. В середине 3-го ряда – икона Вознесения Христова, по правую сторону иконы: Преподобного Антония и Феодосия Печерских, святого мученика Иоанна воина; по левую сторону иконы: преподобных Сергия Радонежского и Евмения, святого великомученика Дмитрия Солунского.

Иконы иконостаса левой стороны храма

Царские врата с иконами Благовещения Пресвятой Богородицы и 4-х евангелистов. По правую сторону Царских врат в 1-м ряду иконы Спасителя, святого великомученика Пантелеймона, святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, святого великомученика Георгия, святителя Петра, Алексея и Ионы.

На северной двери: святого апостола и дьякона Никанора. По левую стороны Царских врат иконы: Пресвятой Богородицы, святой мученицы царицы Александры. Над Царскими вратами – икона Тайной Вечери. Выше Тайной Вечери – икона Спасителя, благословляющего детей. По правую сторону от Тайной Вечери по 2-м ряду иконы: исцеления слепого, Господа Иисуса Христа с самарянкой, преподобных Сергия и Германа Валаамских. По левую сторону иконы: воскрешения Лазаря, укрощения бури Иисусом Христом. По правую сторону – Спасителя, благословляющего детей. В 3-м ряду иконы: святых равноапостольных царей Константина и Елены, святой великомученицы Варвары; по левую сторону иконы: Преподобной Марии Египетской и святой великомученицы Параскевы, святой Великой княгини Ольги. Иконы оплачены городским обществом на сумму 69030 рублей.

Иконы в прочих местах храма

Икона в главном куполе Господа Саваофа, писаная на холсте, круглая. Над южной входной дверью икона Спасителя 6 – 8 вершков в золоченой ризе в киоте. Над северной входной дверью икона Божьей Матери: 6 – 8 вершков в золоченой ризе в киоте. Над западной входной дверью икона Божьей Матери 5 – 6 вершков в золоченой ризе в киоте. Все эти иконы пожертвованы прихожанами.

На первой колонне от входа из трапезной с правой стороны икона святого великомученика Пантелеймона в резном киоте 6-ти вершков. На второй колонне с левой стороны – икона Иверской Божьей Матери в резном киоте высотой 2,5 аршина и шириной 1 аршин 6 вершков. Обе эти иконы сооружены старанием церковного старосты купца Ерина.

У панихидного стола в трапезной икона Успения Божьей Матери, без киота, высотой 1 аршин и 3/4 верш., шириной 1 1/4 аршина. Аналойная икона Дванадесятых праздников 11 – 14 вершков в киоте. Пожертвована мещанином Деонисием Каморзиным.

12 месячных икон (святцы) на холсте издания Сидорского и К в одном киоте-ящике. Пожертвована прихожанами. Плащаница выносная на малиновом бархате, вышита золотом, образ с предстоящими, обшитая золотой бахромой и 4 кистями с отдельными изображениями 4-х евангелистов по углам. Куплена на пожертвованные деньги.

Плащаница на престольной с предстоящими на шелковой материи. Приобретена на церковные суммы¹.

В клировой ведомости Успенского Собора на 1891 год имеются следующие сведения.

Собор начат постройкой в 1882 г. И окончен в 1887 г. Старанием горожан и отчасти на средства города.

Здание из жженого кирпича на каменном фундаменте с такой же колокольней с 5-ю главами: покрыт железом, внутри оштукатурен, а снаружи – нет. Холодный.

Ограда вокруг Собора дубовая, решетчатая с такими же столбами, с одними воротами дубовыми, 8-ю калитками.

Престолов в нем два: главный – во имя Успения Пресвятой Богородицы. Освящен 21 мая 1891 г., а второй – в правом приделе – во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, освящен придел 3 апреля 1888 г.

Причт состоит из одного протоиерея, двух священников, одного дьякона и трех псаломщиков, утвержден Синодом в 1885 г. Земли при Соборе пахотной и сенокосной не имеется. На содержание причта жалованья не положено, а пользуются они одними добродетельными деяниями от прихожан за исправление христианских треб. Содержание их посредственное. Церковных доходов к 1892 г. – 770 руб. 24 коп.

Зданий при Соборе нет никаких, кроме деревянного сарая, под которым сделана небольшая комната для помещения сторожей, а строящаяся кирпичная караулка с церковно-приходской школой еще не окончена¹.

К 1911 г. ограда вокруг Собора стала железная, решетчатая, с чугунными колоннами на кирпичном фундаменте и четырьмя малыми по углам. Ограда занимала целый квартал и была засажена деревьями. В

это время причт уже получал процент с капитала в 4000 руб. – 140 руб. и 10% с арендной платы за лачку на новом базаре – 40 руб., всего 180 руб. в год.

Здания, принадлежавшие Собору: торговый корпус на Новобазарной площади г. Майкопа, деревянный, оштукатуренный внутри и снаружи, под железной крышей. Школа-сторожка в церковной ограде, кирпичная, под железной крышей сарай в ограде (для топлива).

При Соборе в 1893 г. было учреждено Свято-Осиевское Братство и Убежище для детей-сирот. Братство это имело собственное недвижимое имущество и капиталы. Содержалось Убежище на благотворительные пожертвования членов общества и частных лиц и получало постоянное пособие от городской Думы. При убежище имелась школа для детей, в которой, кроме прочего, дети обучались ремеслу плетения корзин, а также выделке мебели плетеной и вязанию на вязальных машинах.

К 1911 г. в Успенском Соборе было 7056 прихожан².

¹ ГАСК, ф.135, оп.38, д.786, лл. 6,7.

¹ ГАСК, ф. 135, оп. 38, д. 786, л. 29

² ² ГАСК, ф. 135, оп. 38, д. 786, л. 29

³ Там же,

¹ ГАСК, ф. 135, оп. 38, д. 786, л. 36.

¹ ГАСК, ф.135, оп.38, д.786, л.50.

¹ ГАСК, ф.135, оп.36, д.786, л.63.

¹ ГАСК, ф. 135, оп. 49, д.228, л.1 – 8.

¹ ГАСК, ф.135, оп.53, д.368, л.3

² Там же, оп.69, д.970, л.4 (об).

Покровская церковь

Документы о строительстве Покровской церкви не сохранились.

В архиве имеется клировая ведомость Покровской церкви на 1891 г., в которой сообщаются следующие сведения:

Церковь начата постройкой 25 апреля 1881 г. и окончена в 1883 г. стараниями прихожан. Здание деревянное на каменном фундаменте с такой же колокольней, покрыта железом, внутри и снаружи окрашена масляной краской. Холодная, прочная. Ограда вокруг церкви деревянная, дубовая с такими же столбами и воротами. Устроена на пожертвования.

Престол один во имя Покрова Пресвятой Богородицы (празднуется церковью 10 октября). Освящена 21 мая 1883 г. Причт по штату: священник, дьякон и псаломщик.

Земли при церкви нет. Домов для причта нет. Священник, дьякон и псаломщик живут в собственных домах.

На содержание причта жалование не положено.

Церковных доходов к 1892 г. состоит 1000 руб. 45 коп. Зданий, принадлежащих церкви нет, кроме деревянного дома в церковной ограде для помещения сторожки. Домовой церкви в приходе нет.

Причт: Священник Александр Семенович Миролюбов, в 1859 г. окончил курс в Тульской духовной семинарии, послан на казенный счет в Киевскую духовную Академию, из которой после двух лет уволен по болезни со званием студента Академии. С 1863 г. принят в ведение главного священника Кавказской армии, с 25 марта 1863 г. рукоположен к Николаевской церкви ст.Кавказской священником. В 1876 г. избран членом Благочиннического совета на 5-летний срок. В марте 1880 г. за пожертвования в пользу общества попечения о раненых и больных воинах награжден Почетным знаком Красного Креста. В 1883 г. утвержден в должности духовника 4-го благочиннического округа. С 1 мая 1885 г. – священник Алксандро -Невского собора г. Майкопа. С марта 1891 г. перемещен к Покровской церкви г. Майкопа.

В октябре 1895 г. открыта церковная приходская школа, в которой обучалось 39 мальчиков. Церкви принадлежала деревянная сторожка (3 комнаты с прихожей), здание церковно-приходской школы кирпичное, построенное на жертвованные и церковные деньги¹.

В ограде Покровской церкви имелись следующие захоронения:

Священника Анания Ивановича Часовникова,

священника Феофилакта Ждановского,

священника ст. Имеретинской Стефана Грамматикова,

протоиерея Владикавказской епархии Петра Христорождественского³.

¹ ГАСК, ф.135, оп.49, д.256, лл.15 – 22; оп.53, д.368, л.17 (об).

³ ГАСК. Ф.135, оп.68, д.308, л.246.

О строительстве Троицкой церкви в западной части г. Майкопа

Житель г. Майкопа с 1858 г. коллежский асессор Григорий Андреевич Коваленко в 1881 г. выразил желание оказать материальную помощь населению западной части города в постройке церкви. 24 февраля 1881 г. жители западной части, города собрались на общественный сход для обсуждения вопроса о строительстве церкви. На сходе присутствовали 328 человек, представляющих 518 домохозяев, был приглашен также исполняющий должность Городового мещанского старосты Н. Пономаренко. Участники схода определили, что необходимость в построении новой православной церкви в западной части города имеется. Недостающие до необходимых 5 тысяч рублей решено было разложить на всех домовладельцев западной части города, «считая таковую от домов Виктора Ивановича Макарова, Степана Чугуевского, Власа Черненко, Алексея Братченкова и Василия, Мелихова, поскольку придется на каждую рабочую душу, с тем, чтобы половину этой суммы внести к 15 марта, а другую половину – к 1 сентября 1881 г., обеспечив взнос этот всем своим достоянием»¹.

Выбор места под церковь решили предоставить попечителю, коллежскому асессору Коваленко, жители дворовых мест, отводящихся под церковь, обязаны были перенести свои постройки на места, указанные городской управой с получением стоимости переноса по оценке назначенных управой оценщиков. Главным попечителем и распорядителем по постройке церкви, а также казначеем всех поступающих на строительство денежных сумм сход уполномочил отставного коллежского асессора Коваленко и в помощь ему для проведения сборов пожертвований и окладных сумм с общества по добровольной раскладке были назначены из среды домохозяев Ефим Трутенько, Илья Корбань, Александр Лазеев и Павел Ткаченко.

Кроме этого, жители западной части города обязались доставить своими средствами камень, песок и другие строительные материалы, а также выполнить некоторые, возможные для них работы;» как-то .выкопать фундаментный ров и др., сделав это до праздника Пасхи.

План церкви был выбран бывшим Майкопским городским архитектором и военным инженером из журнала «Зодчий», издававшегося Санкт-Петербургским обществом архитекторов.

Чтобы успеть до Пасхи, т.к. предстоящие летние работы в поле отвлекут большую часть добровольных помощников, а также с учетом того, что церковь предполагалось строить каменную, следовательно, кладку лучше осуществлять летом, попечитель до получения официального разрешения решил приступить к заготовке материалов и рытью рвов для фундамента и к кладке фундамента на отведенном месте, освидетельствованное техниками городской управы.

Сообщая об этом в прошении на имя Епископа Кавказского и Екатеринодарского, Г.А.Коваленков пишет: «...Взяв на себя нравственную и материальную ответственность за правильное выполнение всего необходимого для построения предположенной церкви, рассчитываю встретить полное снисхождение за нарушение, вызванное крайними обстоятельствами, некоторых формальностей, не могущих никому причинить вреда и убытка, но поселивших в сердцах... сладкую надежду иметь Храм молитвы и энергию для принесения трудов и должной помощи на осуществление этой надежды...»¹.

19 мая 1881 г. благочинный округа протоиерей Евгений Петровский сообщает в Духовную Консисторию, что часть жителей мещанского населения западной стороны г. Майкопа решили устроить для себя особую церковь. Постройка церкви уже начата и, по отзыву рабочих, фундамент будет окончен в конце мая. Благочинный 16 мая посетил место строительства и сообщил Епископу, что Церковь от алтаря до западных дверей предположительно до 20 аршин, а шириной до 15 аршин, длина алтаря до 6 аршин, а ширина – до 7 аршин.

15 июня 1881 г. вопрос о строительстве данной церкви обсуждался в Духовной Консистории. В связи с тем, что церковь начали строить без разрешения епархиальных властей, не был представлен проект, а также с учетом того, что в городе уже имелись две церкви: одна в центре города Соборная, а другая, строящаяся, во 2-ой части города Консистория решила немедленно просить Майкопское городское полицейское управление воспретить коллежскому асессору гр.Коваленкову постройку церкви и предупредить его, что если он будет самовольно продолжать строительные работы, то будет привлечен к законной ответственности.

8 мая 1882 г. Г.Коваленков направляет новое прошение к Епископу, прилагая к нему проект церкви, рассмотренный и утвержденный строительно-дорожным комитетом при Главноначальствующем на Кавказе и за Кавказом и предписание Кубанского областного правления от 28 апреля 1882 г., смету на строительство, технические обязательства о надзоре за постройкой и общественный приговор схода граждан. Представляя вниманию епископа все эти документы, попечитель просил о разрешении возвести в г. Майкопе новую церковь, о благословлении проекта и разрешении освятить место и закладку церкви.

18 мая 1882 г., обсуждая этот вопрос, Консистория констатировала: епархиальное начальство 26 апреля 1882 г. дало разрешение на строительство церкви в 1-ой части города Майкопа (на восточной стороне, по ходатайству Майкопского городского голову разрешается построить Соборную церковь в центре города, теперь в городе существует 3 церкви, начатая постройкой жителями западных кварталов церковь уже четвертая и находится во 2-й части г. Майкопа. В связи со всеми этими обстоятельствами, а также из-за Несоблюдения формальностей попечителем строящейся церкви, Консистория решила до выдачи разрешения на строительство церкви просить городскую управу сообщить, действительно ли есть необходимость в строительстве 4-ой церкви в городе, уточнить, на каком расстоянии будет находиться эта

церковь от прежних построек, отведено ли управой место под строительство, какие имеются данные о месте, удобно ли оно для прихожан и пр.

15 мая 1882 г. Майкопская городская управа сообщает Консistorии, что в постройке казенной церкви в 3-ей части города имеется необходимость, проектируемая церковь будет отстоять от жилых построек каждой стороной больше 20 саж., церковь будет построена на перекрестке двух улиц на месте, отведенном городской управой, на постройку Дума ассигновала часть денег, разрешив также вырубку части городского леса. Церковь должна была находиться между западной населенной частью города, расположенной на пространстве 103 тыс. кв. сажень и вмещающей в 43 кварталах до 500 семейств. По постройке в западной части данной церкви она может самостоятельно существовать, но уточнить количество прихожан в настоящее время управа не могла, т.к. было неизвестно, когда закончится строительство уже строящихся двух церквей.

12 июня 1882 г. Кавказская Духовная Консistorия, выдала, наконец, разрешение на постройку церкви, выдала храмозданную грамоту с тем, чтобы постройка производилась на собственные средства горожан под наблюдением поручика Гирина, принявшего на себя обязательство наблюдать за постройкой. Епископ Кавказский и Екатеринодарский обязал благочинного Евгения Петровского один раз в полгода докладывать Консistorии о ходе работ.

15 августа 1882 г. жители западной части города на своем сходе постановили просить Кавказскую Духовную Консistorию о разрешении освящать престол строящейся церкви во имя Святой Троицы.

3 октября 1882 г. благочинный 15 округа Евгений Петровский по совершении установленного богослужения сделал закладку церкви в заданной части г. Майкопа в честь и славу живоначальной Святой Троицы¹.

21 ноября 1882 г. жители западной части города снова собрались на сход на место строящейся церкви для обсуждения общественно-церковных нужд и пришли к заключению, что имеющихся у них денежных средств для построения церкви недостаточно для постройки церкви в два года и решили обратиться к Епископу с просьбой разрешить сбор добровольных пожертвований на дополнительные средства на постройку церкви. По их просьбе решением Консistorии от 13 июня 1883 г. была выдана сборная книжка для сбора пожертвований мещанам города Матвею Федотовичу Николенко и Семену Филипповичу Хозяинову, т.к. они «поведения хорошего, под судом и следствием не состояли и вообще люди благонадежные»¹.

14 августа 1883 г. благочинный Петровский докладывает Консistorии, что строительство Троицкой церкви продолжается, стены церкви к этому времени были возведены до половины окон.

Однако строительство двигалось не быстро. Через год, 17 августа 1884 г., благочинный сообщает в Консistorию, что Троицкая церковь возведена под карниз, но за недостатком средств постройка остановлена с июня 1884 г. Один из жертвователей пожертвовал на строительство церкви лошадь, которая была продана сборщиками за 44 рубля, деньги были внесены, на хранение в Александро-Невский собор, где хранились все денежные средства строящейся церкви.

28 февраля 1885 г. прихожане строящейся Троицкой церкви на сходе обсуждали проблемы окончания строительства церкви. Было подсчитано, что на завершение строительства требуется не менее 5 тысяч рублей, а год выдался неурожайный, все терпят нужду, поэтому раскладочные сборы с душ не могут быть внесены. Сход решил; «...Дабы не оставить начатое благое дело постройки церкви, клонящейся уже к концу, и дабы стены не имели повреждений от атмосферных явлений, мы положили единодушно просить епархиальное начальство о выдаче нам просительной книги на один год для сбора пожертвований на окончание постройки церкви и назначаем двух попечителей по постройке церкви Фому Владимировича Тесликова и Романа Гордеевича «Крутого, а для сбора пожертвований избрали из среды своей двух человек Семена Филипповича Хозяинова и Дениса Гавриловича Шевцова».

Сборная книга была выдана 30 апреля 1885 г., а 5 сентября 1885 г. благочинный сообщил в Консistorию, что строительство Троицкой церкви окончено снаружи, покрыта крыша и продолжают внутренние работы.

Однако через год, 5 августа 1886 г. благочинный сообщил в Консistorию, что строительство Троицкой церкви снова приостановлено за недостатком средств у прихожан. Вновь был организован сбор пожертвований. А 23 июня 1887 г. началась внутренняя отделка Храма, в частности, штукатурные работы.

10 ноября, 1887 г. попечители по постройке Троицкой церкви представили Епископу Ставропольскому и Екатеринодарскому список икон иконостаса и просили разрешения на установление иконостаса.

17 апреля 1888 г. прихожане Троицкой церкви составили прошение, на имя Епископа о том, что церковь окончательно готова, иконостас заказан, обстановка внутри Храма сделана приличная, подобающая святости места, в связи с чем они просили сделать распоряжение о назначении в церковь причта для совершения богослужений. Общество обязывалось устроить приличные дома вблизи церкви с необходимым числом комнат отдельно как для священника, так и псаломщика. А впредь до назначения отдельного причта прихожане просила Епископа разрешить отправлять богослужения в их приходе причту Александро-Невского собора.

Благочинный, поддерживая просьбу прихожан Троицкой церкви, дополняет, что к 1868 г. в городе имеются два самостоятельных прихода: один - при Александро-Невском соборе, другой - при Покровской церкви (при соборе 10 755 прихожан по исповедным росписям, при Покровской церкви - 3812 прихожан). К приходу Троицкой церкви должно было перейти из Александро-Невского собора 2653 чел. Список был

составлен по дом Гришнева, по улице, идущей от кладбища к мельнице б.Мелихова по низу. При Троицком приходе предполагалось 346 домов. Благочинный предлагал следующее распределение приходов: Троицкий приход - 346 домов (2653 чел.); Александро-Невский Собор вместе с Благовещенской церковью и Покровской церковью – 3136 домов (21,759 чел.).

Городской голова считал, что к Троицкому приходу следует причислить 550 дворов с населением 5 тыс. человек.

9 июля 1888 г. был освидетельствован новый иконостас в Троицкой церкви и иконы с ним, комиссия нашла его «совершенно приличным и во всем согласным с планом, утвержденным Епископом Ставропольским и Екатеринодарским, как по работе, так и по живописи, соответствующим духу Православной церкви» и приняла его от мастера Вичужанова.

30 октября 1882 г. Духовная Консистория временно отказала в открытии прихода при Троицкой церкви до окончательной постройки строящейся Благовещенской церкви. Но для удовлетворения христианских надобностей прихожан Троицкой церкви было указано приписать ее к Александро-Невскому собору с тем, чтобы один из священников Собора с псаломщиком обязательно поселились около Троицкой церкви и отправляли все богослужения а все христианские требы прихожан.

15 октября 1888г. благочинный представил рапорт о полной готовности Троицкой церкви к освящению, а 12 марта 1889 г. церковь была освящена! Вот как рассказывается об этом в рапорте протоиерея Митрофана Успенского Епископу Владимиру: «Несмотря на ненастную погоду, стечение народа, желающих помолиться в новоосвященном Храме было многочисленно... Прихожане Троицкой церкви. искренне благодарны Вам за то, что в настоящую Святую Четырдесятницу будут слышать Божественную литургию в своем Храме и светлый праздник Христова Воскресения встретят радостнее, чем прежде, когда не имели своего Храма¹.

11 августа 1889 г. причты церквей г.Майкопа Александро-Невского Собора и Покровской приходской церкви совместно с городской управой обсуждали вопрос о распределении приходов к имеющимся в городе 4 городским церквям и представили в духовную Консистирию (с представлением плана города) размещение границ приходов, в следующем виде:

1. Приписную Свято-Троицкую церковь в западной части выделить в самостоятельный приход, отделив его по Евдокиевскую улицу, т.е. всех жителей, которые собирали склад и были все строителями этой церкви, и они же нанимают квартиры для причта. Но поскольку население бедное, а есть необходимость дальнейшего благоустройства церкви, колокольни, сторожки, то следует назначить двухсменный причт из псаломщика и священника.

2. Александро-Невская церковь, ныне соборная, останется малоприходной, т.к. в ней в дополнение к населению старого маленького городка – урочища Майкоп (наполовину населенного евреями и армянами) могут быть причислены только 10 кварталов восточного населения нового города - к западной стороне - по Базарной улице, выходящей на Сенную площадь, издавна считающие себя ее прихожанами и не участвовавшие в окладе вновь выстроенного соборного Благовещенского Храма. Поэтому при этой церкви может быть двухсоставный причт - священник и псаломщик.

3. Новая Соборная Благовещенская церковь, причт которой никаким- содержанием от города не обеспечивается и при которой по существующим узаконениям обязательно иметь не менее как 5-ти членный причт при одном протоиерее, одном священнике, по сравнению с существующим уже самостоятельным прилегающим к нему с восточной стороны Покровским приходом, для уравнивания этих приходов следует изменить границу Покровского прихода и причислить к первому II кварталов, назначив границей Покровского прихода вместо Старо-Лагерной Белореченскую улицу за исключением восточной лицевой стороны, которую оставить по-прежнему за Покровским приходом.

4. По числу душ и дворов оседло живущего коренного населения города поприходно будут распределены так: Троицкий – 331 двор, 2648 прихожан; Александро-Невский – 260 $\frac{1}{4}$ дворов, 2082 прихожанина; Благовещенский – 5540 прихожан из 411 дворов, Покровский - 345 дворов, 3002 прихожанина.

22 августа 1889 г. к Троицкой церкви был определен священник станицы Ахметовской – Симеон Леванов.

4 января 1890 года был издан указ Синода об открытии прихода с причтом из священника, дьякона и псаломщика при Троицкой церкви г.Майкопа¹

Главная опись Свято-Троицкой церкви г.Майкопа на 1888 г.

Церковь деревянная, построена вместе с колокольней из елового леса, покрытая железом. Пространство алтаря от восточной стены до Царских врат 9 аршин, а ширина его 10 аршин. Придел для ризницы в правой стороне алтаря, длина 4,5 аршин и ширина 4,5 аршин, такая же пономарка в левой стороне алтаря. Пространство церкви от иконостаса до притвора 15 аршин, а ширина с Крестообразием 30 аршин. Длина притвора 10 аршин и ширина 10 аршин. Окон всех 23, а дверей 4.

Алтарь

Престол деревянный столярной работы, высота и ширина его по 1 арш. И 6 вершков. Жертвенник деревянный столярной работы. На Горнем месте Икона Сидящий во славе Спаситель на полотне, в простой деревянной раме, окрашенной краской, высота 4 аршина, ширина 3 арш. 12 вершков. По правую сторону Горнего места живописной работы деревянный с рукоятием крест, на одной стороне распятие Спасителя с предстоящей Божьей Матерью и Иоанна Богослова, а сверху Бога-Отца, на другой стороне – Крещение Спасителя, Иоанн Предтеча, ангел, а сверху - изображение Святого Духа в виде голубя. По левую сторону

Горнего места при стене деревянная с рукоятием Икона Божьей Матери Иверской, с другой стороны - Спасителя Николая Чудотворца.

Предалтарный иконостас

На полотне, окрашен голубой краской с изображением на Царских вратах Благовещения Богородицы и четырех Евангелистов. По правую сторону от Царских врат икона Спасителя и по левую икона Божьей Матери. В линии Царских врат 4 местных иконы Спасителя, Божьей Матери, Покрова Пресвятой Богородицы и Спасителя, Митрофана Воронежского Чудотворца. На южной двери изображение Архангела. Михаила, а на северной – архангела Гавриила.

Во второй линии по правую сторону Царских врат иконы: апостолов Петра и Павла, Воздвижения Честного Креста Господня и пророка Исая. По левую сторону иконы: святого апостола Андрея Первозванного, Воскресения Христова л пророка Даниила. Над Царскими вратами – Тайная Вечеря, над ней – деревянный позолоченный крест и такие же кресты над южной и северной дверьми.

Весь этот иконостас приобретен на добровольные пожертвования

Иконы в прочих местах Храма

Первая на красном сукне с изображением на одной стороне Воскресения Спасителя с предстоящими ангелами, а на другой стороне Святителя Николая Чудотворца с ангелами, обложена вокруг мишурой и бахромой, пожертвована Майкопским мещанином Рафаилом Пазием.

Вторая тоже на красном сукне и такой же отделкой с изображением на одной стороне Крещения Спасителя с предстоящими ангелами, а на другой – икона Казанской Божьей Матери с ангелами, пожертвована Майкопским мещанином Антоном Половневым.

Третья – на шелковом атласе, на одной стороне изображение Покрова Пресвятой Богородицы, на концах - святых апостолов Матфея, Андрея и Филиппа; на другой стороне Крещение Спасителя, на концах – Святых апостолов Якова, Иоанна, обложены вокруг посеребренной мишурной бахромой.

Колокола

Первый весом 42 пуда с изображением Спасителя, Божьей Матери, четырех евангелистов и херувимов и Иоанна Предтечи, куплен на общественные деньги.

Второй весом 20 пуд. 32 фунта с изображением Спасителя, Благовещения Пресвятой Богородицы, Георгия Победоносца, Иоанна Воина, четырех евангелистов и 8-ми херувимов, куплен на общественные деньги.

Третий весом 12 пуд. 10 фунтов с изображением Спасителя, Благовещения Пресвятой Богородицы, Николая Чудотворца и великомученика Пантелея, вверху, около ушей – четырех евангелистов и 8 херувимов. Куплен на общественные деньги.

Четвертый весом 1 пуд без украшений. Пятый – весом 31 фунт, также без украшений. Оба куплены на общественные деньги¹.

Выписка из клировой ведомости Свято-Троицкой церкви за 1891 г.

Церковь начата постройкой в 1882 г. и окончена в 1888 г. на средства прихожан.

Здание из жженого кирпича на каменном фундаменте с 5-ю глухими деревянными главами, покрыта железом, внутри оштукатурена. Колокольня устроена отдельно от церкви на 4 столбах с навесом вверху. Ограда вокруг церкви деревянная, окрашенная.

Престол в ней один, во имя Святой Троицы. Освящен 12 марта 1889 г.

Причт: Священник, дьякон и псаломщик. Земли при церкви нет. Жалование на содержание причта не положено, а пользуются добротные вознаграждением прихожан за труды при исполнении духовных треб. Церковные доходы к 1892 г. составили 147 руб. 20 коп. Зданий, принадлежащих церкви, нет, кроме построенной на средства прихожан деревянной, крытой железом, сторожки. Домовых церквей в приходе нет.

Священник Симеон Григорьевич Лаванов, кончивший полный курс в Ставропольской духовной семинарии в 1878 г., служил в станицах Кубанской области, с 22 августа 1889 г. служит священником Свято-Троицкой церкви г. Майкопа.

В 1900 г., как явствует из клировой ведомости за 1911 г. в Троицкой церкви была построена трапезная. К этому времени при церкви существовала приходская школа, здание которой принадлежало церкви, здание кирпичное, один класс, обширная зала, учительская комната. Дом находился на церковном содержании.

¹ ГАСК, ф.135, оп.39, д.391, л. 10 – 13.

¹ ГАСК, ф.135, оп.39, д.391, л.2-3.

¹ ГАСК, ф.135, оп.39, д.391, л. 23 – 26.

¹ ГАСК, ф.135, оп.39, д.391, л.23 – 26.

¹ ГАСК, ф.135, оп.39, д.391, л.112.

¹ ГАСК, ф.135, оп.39, д.391, л.143.

¹ ГАСК, ф.135, ОП.46, Д.152/6

В 1999 году к Свято-Троицкому храму пристроен новый алтарь с ризницей и пономаркой, их освятил епископ Филарет (Карагодин). В 2004 году построено вспомогательное 1,5-этажное здание, в котором располагаются: склад, швейная мастерская, газовая котельная и пр. подсобные помещения. В 2006 году построен крестильный храм в честь преподобного Сергия Радонежского и новая бетонная изгородь с металлической решеткой вокруг собора.

В 2007 году завершено строительство 1,5 этажного здания канцелярии, в котором разместились: кабинет настоятеля собора, приемная, бухгалтерия, гостиная. В марте 2007 года силами прихожан собора и пожертвованием предпринимателей изготовлены 6 колоколов. 29 марта 2007 года колокола были освящены архиепископом Пантелеимоном и установлены на колокольне собора.

Ведомость о назначении священников
во вновь поселенные станицы Кубанской области. 1862 год

В 1861 году:

1. Усть-Джегутинская - священник Федор Скиданов
2. Каладжинская - священник Терентий Гиренко
3. Андрюковская - священник Митрофан Молчанов-Антониев
4. Переправная - священник Василий Парадиев
5. Губская - священник Федор Яковлев
6. Промежуточная - священник Никифор Генерозов
7. Нижне-Фарская - священник Петр Кузьмин
8. Кужорская - священник Алексей Ключанский

В 1862 году:

1. Варениковская - воспитанник Василий Сахаров
2. Гостагаевская - священник Феодоллакт Ждановский
3. Анапский поселок - Константин Дружинин
4. Ст. Раевская - священник Петр Мамонтов
5. Натухайская - Иаков Полчанинов
6. Новороссийская - священник для этой станицы должен быть общий с укреплением Константиновским
7. Благовещенская - священник Ковалинский
8. Верхне-Баканская - священник Василий Лебедев
9. Нижне-Баканская - священник Михаил Рябцев

10. Неберджайская - священник Григорий Кондратов
11. Крымская - священник Иоанн Вербицкий
12. Белореченская - Петр Кубанский
13. Ханская - священник Евгений Петровский
14. Егерукаевская - священник Иоанн Екатеринославский
15. Абадзехская - священник Петр Павильонов
16. Мохошевская - священник Стефан Ключанский
17. Царская - Иоанн Восторгов (Федор Панамарев-удален)
18. Севастопольская - священник Михаил Фелицын
19. Даховская - воспитанник Евдоимий Поярков
20. Баговская - священник Николай Щеглов
21. Псефирская - священник Петр Петров
22. Хамкетинская - Николай Ташлинцов
23. Псебайский поселок - по незначительности населения в поселке не предполагается назначать священника
24. Пшехинская - священник Иван Благоднравов
25. Гиагинская - священник Иван Иванов
26. Баракаевская - священник Александр Широков

Управляющий отделением штабс-капитан
Росиянов

ГАКК.Ф.252.Оп.2.Д.385.Л.7-7. Об. Подлинник.

Приговор Майкопского городского общества
о постройке на собственные средства молитвенного дома

30 июня 1874 г.
(гор. Майкоп)

Майкопское городское общество, быв сего числа в сборе во время выборов в городские должности в здании, занимаемом городским общественным управлением, имели суждение о том, что в гор. Майкопе имеется одна только приходская небольшого размера церковь, которая соображаясь с народонаселением Майкопа оказывается совершенно тесною для посещения жителей не только в праздничные, но и даже в обыкновенные служебные дни, а потому мы предложили построить на новой городской площади, впредь пока будем иметь возможность и средства, молитвенный дом на свои собственные издержки; в поддержание же нашего предложения в материальном отношении, просим разрешения о заимствовании из городских сумм 2 000 руб. серебром, каковые деньги мы обязуемся пополнить не далее как в три года со дня получения разрешения; о чем просим представить по начальству для испрошения установленным порядком разрешения, в том и подписуемся:

Грамотный отставной писарь Кушковский, Антон Дмитриев, Вонифат Стефанов, Григорий Коренев, Павел Перрих, Петр Попов, Григорий Ворбейчик, Андрей Спесваков, Филимон Спесваков, Алексей Ерин, Осип Черненко, Иван Кравченко, Матвей Завгородний, Иван Закомарный, Семен Репченков, мещанин Аверьян Шумков.

(Далее следуют 614 подписей).

ГАКК.Ф.449.Оп.1561.Л.2.Подлинник.

*Надо раз и навсегда установить и признать,
что формальная "образованность" вне веры,
чести и совести создает не национальную
культуру, а разврат пошлой цивилизации*

И. Ильин