

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Б. И. Пивоваров

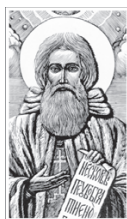
КНИГА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Комплексный учебный курс
«Основы религиозных культур
и светской этики»

Учебный предмет
«Основы православной культуры»

Б. И. Пивоваров

КНИГА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Православная гимназия
во имя Преподобного Сергия Радонежского
Новосибирск
2017

ББК 86.372я72
П32

Одобрено Высокопреосвященнейшим Тихоном,
Митрополитом Новосибирским и Бердским

Рекомендовано экспертным советом НИПКиПРО к внедрению в педагогическую практику учителей общеобразовательных учреждений НСО, преподавателей системы повышения квалификации и переподготовки работников образования, студентов высших учебных заведений .

Пивоваров Б.И.

П32 **Основы православной культуры. Книга для родителей учащихся начальной школы.**– Новосибирск: Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, 2017.– 44 с.: цв. ил.
ISBN 978-5-7674-0035-5

ББК 86.372я72

ISBN 978-5-7674-0035-5

© Православная гимназия во имя
Преподобного Сергия Радонежского, 2017

СОДЕРЖАНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ К РОДИТЕЛЯМ	4
СЕМЬЯ КАК ШКОЛА	11
ЧУВСТВО СВЯЩЕННОГО	14
ЦЕРКОВНО-ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ	17
ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ (24 МАЯ)	19
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА (4 НОЯБРЯ)	20
ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ (28 ИЮЛЯ)	21
ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ (8 ИЮЛЯ)	21
ДНИ ПОБЕДЫ В РОССИЙСКОМ ИСТОРИЧЕСКОМ КАЛЕНДАРЕ	22
ДЕНЬ ПОБЕДЫ (9 МАЯ)	24
ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ (22 ИЮНЯ)	25
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА – «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (25 ЯНВАРЯ)	25
О ДОБРЕ И ЗЛЕ	27
ВОЗВЫШАЮЩАЯ ДУШУ ДОБРОДЕТЕЛЬ	31
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.	
КАК ПОМОЧЬ РЕБЁНКУ В ИЗУЧЕНИИ ОСНОВ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ	34
Приложение 1	
<i>Д.С.Лихачев. СВЯТАЯ РУСЬ</i>	38
Приложение 2	
ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРАВАХ И ДОСТОИНСТВЕ ЧЕЛОВЕКА X ВСЕМИРНОГО РУССКОГО НАРОДНОГО СОБОРА	40
Приложение 3	
НРАВСТВЕННЫЕ ЗАПОВЕДИ, СОСТАВЛЕННЫЕ АКАДЕМИКОМ Д.С.ЛИХАЧЕВЫМ	43

ОБРАЩЕНИЕ К РОДИТЕЛЯМ

Дорогие родители!

С 2012–2013 учебного года учащиеся 4-х классов в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начали изучать новый учебный предмет «Основы православной культуры» (ОПК). Этот предмет введён в программу школьного образования в составе комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ).

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (от 31 января 2012 года № 69), содержание предмета «Основы православной культуры» предусматривает следующие темы:

Россия — наша Родина.

Введение в православную духовную традицию.

Особенности восточного христианства.

Культура и религия.

Во что верят православные христиане.

Добро и зло в православной традиции.

Золотое правило нравственности.

Любовь к ближнему.

Отношение к труду.

Долг и ответственность.

Милосердие и сострадание.

Православие в России.

Православный храм и другие святыни.

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство).

Православный календарь. Праздники.

Христианская семья и её ценности.

Изучение основ православной культуры в 4-м классе явилось только началом изучения этого предмета в рамках комплексного учебного курса ОРКСЭ. Вполне естественно, что с течением времени преподавание основ религиозных культур и светской этики должно распространиться как на другие классы начальной школы (1–3 кл.), так и на последующие годы обучения.

Начиная с 2016–2017 учебного года во многих школах изучение основ православной культуры продолжается в рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР).

Изучая вышеуказанные темы, ваши дети будут знакомиться с православными праздниками и традициями, историческими и нравственными основами православной культуры России.

Обращаясь к священным страницам Отечественной истории, школьники будут постигать исторические основы православной культуры России, воспитываться в духе любви к Родине. Изучая нравственные основы православной культуры, учащиеся будут узнавать, как на Руси дети относились к своим родителям, как наши предки защищали родную землю, стояли за правду, умели дружелюбно относиться к людям других верований и культур.

Изучение учебного предмета «Основы православной культуры» начинается со свободного выбора предмета родителями для своих детей. Выбор учебного предмета (модуля) комплексного курса ОРКСЭ — это законодательно закреплённая прерогатива родителей обучающихся.

Почему выбор модуля предоставляется родителям (законным представителям) учащихся?

Потому что по нормам международного права и российского законодательства родители учащихся имеют приоритет в воспитании своих детей: они имеют полное право воспитывать своих детей в соответствии со своими религиозными и нравственными убеждениями.

«Государство при осуществлении любых функций, которые оно принимает на себя в области образования и обучения, уважает право родителей обеспечить такое образование и такое обучение, которые соответствуют их религиозным и философским убеждениям» (Протокол № 1 от 1 ноября 1998 года к Конвенции Совета Европы «О защите прав человека и основных свобод». Ст. 2. «Право на образование»).

28-я статья Конституции Российской Федерации прямо говорит о свободе вероисповедания. «Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или сов-

местно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними». Школа не изымается из сферы действия этой статьи.

Свободный выбор родителями изучения основ православной культуры закреплен в п. 2 статьи 87 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации (№273–ФЗ).

Если родители хотят, чтобы их дети изучали именно основы православной культуры, то школа обязана обеспечить этим детям такую возможность. Понятно, что после семидесяти лет господства безбожной идеологии очень сложно перестроить воспитательную систему. Но теперь мы живем уже не в атеистическом государстве и у родителей есть право и должны быть возможности воспитывать своих детей в православной традиции, в православной культуре. Преподавание основ православной культуры не нарушает светского принципа образования и не направлено против людей, придерживающихся иных верований, убеждений.

На родительском собрании по выбору предмета (модуля) ОРКСЭ необходимо присутствие представителя Русской Православной Церкви, чтобы родители могли сделать свободный и осознанный выбор. Министерство образования и науки Российской Федерации ещё в 2010 году выпустило инструктивное письмо (№ 03-1032, 21 мая 2010 г.) под заглавием «В дополнение к методическим материалам по преподаванию курса ОРКСЭ». В этом инструктивном письме Министерства образования и науки Российской Федерации говорится:

«В рамках данного взаимодействия (с религиозными организациями) важно организовать привлечение представителей религиозных организаций или уполномоченных религиозными организациями специалистов для участия в решении следующих задач:

- **обеспечения свободного выбора родителями школьников изучения их детьми модулей по основам религиозных культур в рамках апробации курса;**
- организации курсов повышения квалификации и (или) переподготовки педагогических работников общеобразовательных учреждений, включая участие в реализации образовательных программ по соответствующим модулям комплексного курса;
- аккумуляции и развития полученного в регионах опыта по разработке методических материалов в дополнение к существующему учебно-методическому обеспечению курса».

В последующие годы вышел целый ряд циркулярных писем Минобрнауки РФ и региональных министерств, посвященных этому вопросу. Во всех них подчеркивается принцип свободного и информированного выбора родителями модуля комплексного учебного курса ОРКСЭ.

Если родители верят, что родная православная традиция и культура помогут воспитанию их ребёнка, они могут свободно выбирать «Основы православной культуры». При крещении своих детей эти родители уже дали Богу обещание, что будут их воспитывать в православной традиции, а в школе воспитанию их детей на основе православной педагогической традиции призван содействовать учебный предмет «Основы православной культуры».

Выбор родителями «Основ православной культуры» нисколько не противоречит и не препятствует тому, что дети мусульман, если пожелают их родители, будут изучать основы исламской культуры, дети буддистов — основы буддийской культуры, дети иудаистов — основы своей культуры. Родители, которые ещё не нашли дорогу к храму, могут выбирать для своих детей любой модуль (в том числе — «Основы православной культуры»).

Действующим законодательством «признаётся особая роль Православия в истории России, в становлении и развитии её духовности и культуры» (Закон РФ «О свободе совести и о религиозных объединениях». 1997 г.). Признаётся вклад в культурно-историческое развитие России и других традиционных религий, помогающих всем народам России жить в братской дружбе.

На XVIII Международных Рождественских Образовательных Чтениях Святейший Патриарх Кирилл сказал: «Поскольку русская религиозная традиция является неотторжимой частью как национального культурного наследия, так и Отечественной истории, курс основ православной культуры призван донести до юного гражданина нашей страны понимание того, насколько тесно переплетены и нераздельны понятия „Россия“ и „Православие“».

Изучая нравственные основы православной культуры России, школьники узнают, почему так важно хранить заповедь о почитании родителей, о почтительном отношении к старшим, о необходимости заботиться о младших. Они познакомятся с понятием добродетель (доброе дело, добрый поступок), узнают также о важнейших добродетелях — благодарности, дружелюбии, ответственности, честности, осторожности, трудолюбии и милосердии.

Нравственно-развивающее содержание предмета «Основы православной культуры» лучше всего выражают слова академика Д.С. Лихачева: **«Есть свет и тьма, есть благородство и низость, есть чистота и грязь: до первых надо дорасти, а до вторых стоит ли опускаться? Выбирай достойное, а не лёгкое!»**

Изучая исторические основы православной культуры России, учащиеся 4-х классов смогут ознакомиться со священными страницами истории России и узнать: когда и благодаря кому появилась славянская письменность, как Русь приняла Святое Православие, чем воодушевлялись наши предки, защищая Русскую землю; узнают дети имена и подвиги самых выдающихся просветителей, защитников, героев и святых людей России — лучше узнают Родную историю.

«Много есть на свете и кроме России всяких хороших государств и земель, но как одна у человека мама, так одна у него и Родина», — писал великий русский педагог Константин Дмитриевич Ушинский (1824–1870).

Если школьник будет любить свою Родину — Россию, то сможет понять, почему гражданин другого государства искренне любит свою страну. Так же как если ребёнок не научился почтительно относиться к своим родителям, ему трудно правильно оценить плохое отношение других детей к своим родителям.

Как Русская Православная Церковь учит относиться к представителям других исповеданий, к людям неверующим?

Православная Церковь учит со вниманием и уважением относиться к людям, которые принадлежат другим христианским традициям (конфессиям), к нехристианским религиозным верованиям, а также к людям, которые считают, что познать истину невозможно (то есть к агностикам), и к тем, которые считают себя неверующими. Сегодня человек, допустим, называет себя неверующим, а завтра — возможно он обратится к Богу. Потому что Бог всем желает спастись, прийти к познанию истины, и благочестивые предки могут умолить Бога за этого человека.

Каковы ожидаемые результаты обучения «Основам православной культуры»?

Если говорить языком государственных документов о цели воспитания в российской школе, то можно надеяться, что преподавание поможет формированию у школьников духовности, культуры, гражданской ответственности и правового самосознания.

Если же говорить более простым языком, то освоение православной культуры в школе поможет ученикам и ученицам понять и усвоить:

- почему надо благодарно и почтительно относиться к родителям;
- почему надо ценить возможность учиться в школе;
- необходимость дружелюбия, честности, трудолюбия, милосердия;
- что такое любовь к Родине;
- почему нельзя сквернословить, воровать, наносить вред другим людям, природе, имуществу;
- как вести себя при исполнении Государственного гимна, на мемориальных торжествах;
- как вести себя в храме, при погребении людей, на кладбище;
- почему необходимо доброжелательное отношение к представителям другой культуры;
- почему надо всегда стремиться к добру и избегать зла.

Конечно, доброе воспитание не совершается автоматически или механически. Но если ребёнку с детства не привить добрые навыки поведения, то дело его духовно-нравственного воспитания будет невосполнимо упущено.

Очень важно, чтобы подготовка учителей учебного предмета «Основы православной культуры» проводилась при непосредственном участии представителей Русской Православной Церкви.

По традиционному для российской семьи религиозно-нравственному воззрению, дети для родителей — дар Божий. Отсюда и проистекает взгляд на священную ответственность родителей: они отвечают за своих детей не только друг перед другом, обществом, школой и государством, но прежде всего — перед Богом.

По словам великого христианского проповедника и педагога святого Иоанна Златоуста, жившего в IV веке († 407), **всё у родителей должно быть второстепенным в сравнении с заботой о доброкачественном воспитании своих детей.**

Родители обязаны воспитывать своих детей. Однако, наставляя их на путь добра, родители должны превосходить детей в добродетели. Так учил святой Григорий Богослов (IV век). Говоря современным языком, родители должны не просто являться добрым примером для своих детей, они прежде всего сами должны совершенствоваться в добродетельной жизни, нежели самоутверждаться в праве учить и воспитывать своих детей. Таковы незыблемые основания традиционной семейной педагогики — домашнего духовно-нравственного воспитания.

А дети, получившие доброе воспитание, должны почитать своих родителей. Это одна из важнейших заповедей, данных человеку.

Говоря о нравственно-развивающем обучении, К. Д. Ушинский в работе «О нравственном элементе в воспитании» писал:

«Мы сохраняем отрадную уверенность, что многие из нас и теперь не могут без глубочайшего душевного удовольствия вспомнить о тех мирных, сияющих торжествах, о тех то грустных, то торжественных мотивах, которые Православная Церковь вносила в нашу родимую семью, и мы желали бы, чтобы ни одно русское дитя не было лишено святого, отрадного воспитательного влияния Православной Церкви.»

Поверьте, что никакими эгоистическими расчётами не исчерпать потребностей души человеческой, что много ещё есть в ней непостигнутых влияний и не вполне раскрытых чувств, которые долго ни одному психологу не удастся замкнуть в тесную рамку системы, и что именно из этих-то непостижимо глубоких тайников души человеческой рождаются и лучшие её побуждения, и величайшие помыслы, и благороднейшие деяния, и те произведения искусства и поэзии, которым дивится свет, не понимая, откуда они могли родиться. Как часто мы встречали безумные усилия завалить эти живительные родники, встречали рядом с удивлением к тем произведениям, которые из них произошли. Посмотрите, откуда почерпнуты самые тёплые, самые лучшие страницы наших замечательнейших писателей; откуда вылились самые задушевные и трогательные страницы в произведениях Пушкина, Тургенева, Аксакова, Гоголя? Неужели из их обще-европейской, безличной образованности?»

И мы, как и Константин Дмитриевич Ушинский, желаем, «чтобы ни одно русское дитя не было лишено святого, отрадного воспитательного влияния Православной Церкви».

СЕМЬЯ КАК ШКОЛА

С позиции родной, то есть традиционной российской педагогики, семья является наилучшей школой для приобретения ребёнком самых необходимых навыков жизни.

Крепкая семья — идеальная школа, готовящая детей как к общеобразовательной школе, так и к жизни в обществе.

В семье ребёнок изучает науку считаться с другими, получая первые «прививки» от эгоизма.

Когда дети чувствуют, видят, как их родители по-доброму преодолевают разногласия и приходят к взаимопониманию, они получают наилучший урок верности, дружбы и любви.

Если в одном доме, в одной квартире проживают представители нескольких поколений, если в доме есть пожилой или больной член семьи, то при виде слабости пожилого или больного человека дети могут научиться сочувствию и заботе о ближнем, причём с присущими детям открытостью и радостью. Это будут самые славные уроки милосердия.

В семье ребёнок учится дисциплине, так необходимой потом в школе: он учится ставить на место свою обувь, прибирать кровать, мыть посуду, помогать родителям в других делах.

В семье ребёнок начинает постигать и важную науку прощения. Без этой трудной, но необходимейшей науки вся последующая жизнь ребёнка будет ухабистой. Если ребёнок в семье научится просить прощения за свои проступки, то ему будет легче исправляться и идти по жизни. Если же ребёнок не научится с раннего детства просить прощения и прощать других, то его духовно-нравственное развитие и воспитание будет проходить очень сложно и малоуспешно.

В семье ребёнок получает и первые уроки родного языка, родной истории и литературы, конечно, если родители читают ему хорошие книги. И первые уроки музыки ребёнок может получить в семье, если его с младенчества окружает хорошее пение, классическая музыка.

В семье ребёнок привыкает правильно воспринимать похвалу: «Молодец! Ты уже большой!»

В семье есть место и доброй благовременной шутке. Уроки домашнего юмора научат подростка строже относиться к себе и снисходительнее к дру-

гим. На примере доброго поведения других ребёнок начинает уважительно относиться ко всем, с кем ему приходится общаться.

С дошкольного возраста ребёнок учится самостоятельно принимать трудные решения, когда «внутренний» голос внушает ему свободно подчиниться тому, к чему его никто не принуждает, и в результате он начинает осознанно ограничивать себя, будучи ничем, кроме голоса совести, не ограничиваем.

Таким образом, в семье ребёнок проходит важнейшую науку **доброведения**, то есть учится различать добро и зло. Главная аксиома этой науки: **«Добро есть добро, а зло есть зло»**. Всякие попытки смешивать эти понятия заканчиваются плохо.

С наукой доброведения прямо связано воспитание у ребёнка ответственности за свои слова и поступки. В одном из номеров журнала для родителей и педагогов «Семья и школа», издающемся в России с 1871 года, приводится мнение, которое подтверждает вышеприведённые суждения о семье как школе: «Душа ребёнка питается впечатлениями, получаемыми в семье. В младенческие годы человек воспитывается почти исключительно жизнью семьи. Здесь получают свою первую пищу его склонности, здесь зарождаются его симпатии, здесь обозначается его характер»¹.

Семья является наилучшей школой для приобретения самых необходимых навыков жизни.

Семейная педагогика — дело творческое. И вообще, педагогика скорее всего — искусство, искусство воспитания. По словам одного московского священнослужителя, отца многочисленного семейства, «Педагогика — это искусство добиваться от человека того, что он не хочет делать, но должен. Ведь дети по понятным причинам далеко не всегда готовы с радостью выполнять то, что от них требуют учителя и родители. Расположить их к этому, убедить в необходимости и пользе их обязанностей — великое искусство. Причём, искусство не в том, чтобы заставить ребёнка выполнить то или иное дело, а в том, чтобы заинтересовать его и помочь увидеть нашими глазами, насколько это важно и полезно, в первую очередь, для него. Почему-то очень часто мы сразу переходим к силовым методам: заставить, принудить, добиться... К сожалению, и такие меры бывают необходимы, но задача родителей — прибегать к этим вынужденным мерам лишь в крайних случаях. Воспитание должно строиться, как говорится в русских сказках, „без боя, драки и кровопролития“ — так, чтобы всем участникам было весело и интересно. Повторю, это не всегда и не с каждым ребёнком

---

¹ «Семья и школа». 2011, № 11.

возможно. И именно поэтому я говорю о творческом подходе: имея понятные задачи — воспитать хорошего человека, — каждый родитель идёт к ним разными путями, в соответствии с особенностями и своего собственного характера, и характера ребёнка».

Воспитание — весьма трудная задача. Она требует мудрости, творческой самоотдачи и любви, а любовь проявляется в заботе и охране детей от тех разрушающих факторов, которых так много в окружающем мире. Оградить детей от зла — самая трудная задача современной семьи. В основу традиционной для России православной педагогики всегда было положено триединство Церкви, семьи и школы, во взаимном согласии участвующих в воспитании детей и молодёжи. В настоящее время введение в школу нового учебного предмета «Основы православной культуры» может содействовать восстановлению этого триединства.

В письме «Память культуры» академик Д.С. Лихачев писал: «Любить свою семью, свои впечатления детства, свой дом, свою школу, своё село, свой город, свою страну, свою культуру и язык, весь земной шар необходимо, совершенно необходимо для нравственной оседлости человека. Человек — это не степное растение перекаати-поле, которое осенний ветер гонит по степи»¹.

---

¹ Д.С. Лихачев. Письма о добром и прекрасном. М.: «Детская литература», 1988.

ЧУВСТВО СВЯЩЕННОГО

Для духовно-нравственного воспитания ребёнка принципиальное значение имеет привитие ему с самого раннего детства чувства священного, святого, особенного, то есть того, к чему необходимо относиться с особым вниманием, благоговением. В православной традиции это чувство называется **страхом Божиим**. И в Святой Библии неоднократно говорится, что «*Начало мудрости — страх Господень*» (Пс. 110, 10; Притчи 1, 7; 9, 10).

В настоящее время слово «страх» употребляется обычно в негативном смысле. Но благоговейное чувство, о котором говорится в Библии, — это не страх, подобный страху темноты или иной подобный страх-ужас. Если ребёнок опасается огорчить своих родителей и переживает, боясь огорчить их, то это и есть признак **страха Божия**. В молитве «Отче наш» мы называем Бога своим Небесным Отцом и поэтому желаем избежать ошибок, греха, так как Бог видит нас, наши дела. Это и есть **страх Божий**.

Другой довольно распространённый предрассудок безрелигиозного воспитания — боязнь добродетели, называемой **послушание**. Слово «*послушание*» происходит от слова «*слушать*». Если ребёнок умеет выслушать родителей, учителя (не перебивая) — значит у него есть послушание. Если ребёнок сразу откликается на просьбу родителя о помощи (например, помыть посуду), — значит у него есть послушание.

Послушание помогает в полной мере раскрыться талантам ребёнка. Послушание помогает ученику быстро усвоить то, что ему преподают, и сделать шаг вперёд. Напротив, непослушание расстраивает взаимоотношения детей с родителями и учителями, а также мешает усвоению учебного материала.

Часто непослушание прикрывается свободой, но свобода не сопряжённая с ответственностью, очень скоро превращается во вседозволенность, безобразия, преступность. Вот почему родителям так важно привить своим детям чувство священного и добродетель послушания.

Привить своему ребёнку чувство священного — это значит заложить фундамент духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания. Если же для ребёнка не будет ничего святого, священного, то никакие развлечения не помогут воспитанию доброго, ответственного, то есть высоконравственного и культурного человека.

Как же привить ребёнку **чувство святого, священного**?

Следует обратить внимание, что слова «*священный*» и «*святой*» — очень важные, можно сказать, **ключевые слова** русского языка. Откроем «Толковый словарь великорусского языка» В. И. Даля. Читаем: «Святым зовут вообще всё заветное, дорогое, связанное с истиною и с благом. *Святая Отчизна. Это мой святой долг. Слово свято — нерушимо*».

А вот как великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин пишет о священных чувствах:

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

На них основано от века
По воле Бога Самого
Самостоянье человека —
Залог величия его.

Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва;
Без них наш тесный мир — пустыня,
Душа — алтарь без Божества.

(1830)

«Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам» — это те чувства, которые крайне необходимы для **самостоянья человека**, то есть для воспитания его, считает А. С. Пушкин. А «родное пепелище» — это не пожарище. «Родное пепелище, — подсказывает нам В. И. Даль, — наследованный от отца или предков дом, жилище, место, земля». И выдающийся русский педагог Василий Александрович Сухомлинский (1918–1970) в книге «Разговор с молодым директором школы» заботится о том, чтобы детям прививалось чувство священного:

«Как добиться, чтобы в душе каждого человека утвердилось святое и незыблемое?»

— Не будем бояться слов — *святое* и *незыблемое*. У человека, которого мы воспитываем, должны быть святые истины и святые имена, святые принципы и святые непререкаемые правила поведения».

В душе каждого ребёнка должно утвердиться чувство святого и незыблемого. Святое, священное — это то, что выше нас, к чему мы должны относиться по-особому, для чего мы должны чем-то пожертвовать. А если

у человека *нет ничего святого*, то о каком воспитании вообще может идти речь?!

Ребёнок, любящий свою маму, чувствует и понимает, почему и другой человек любит свою маму. Гражданин России, любящий своё Отечество, понимает, почему житель другой страны любит свою Родину. А если человек лишён чувства священного, святого, то он очень легко может стать добычей и жертвой людей крайних взглядов.

Сказанное подтверждается и словами академика Д.С.Лихачева:

«Культура — это то, что в значительной мере оправдывает перед Богом существование народа, нации. **Культура — это святыни народа, святыни нации**»¹. Это мнение великого учёного, мыслителя — человека, которого ещё при жизни называли «совестью нации», — имеет принципиальное значение для изучения учебного предмета «Основы православной культуры».

Россия — священная наша держава!

Хранимая Богом родная земля!

(Слова из Государственного Гимна России)

---

¹ Д.С.Лихачев. Русская культура: Сборник. М., 2000. С. 9.

ЦЕРКОВНО-ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ

В жизни каждой семьи большое значение имеют праздники. Семейные торжества, связанные с днями рождения членов семьи, служат скреплению семейных уз и поэтому обычно привлекают родных. Гражданские праздники собирают друзей и сотрудников членов семьи. Но самое важное значение для духовно-нравственного воспитания и развития детей младшего школьного возраста имеют церковно-государственные праздники. Хорошо проведенный семейный праздник — прекрасный духовно-нравственный урок для ребёнка.

В сочинении Дмитрия Сергеевича Лихачева «Заметки о русском» есть такие строки:

«Русская история в прошлом — это история бесконечных испытаний, несмотря на которые народ сохранял и достоинство, и доброту. Одним из главных хранителей национальной памяти является календарь. Через ежегодный круг празднуемых событий формируется система ценностей, жизненных приоритетов общества. Подобно тому как говорят „Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты“, можно сказать: „Скажи, какие праздники ты празднуешь, и я скажу, кто ты“».

Разве не является наглядным подтверждением нашего исторического беспамятства то, что в российском праздничном календаре до недавнего времени не было ни одной даты, связанной с событиями, которые происходили до XX века. Но ведь наша Отечественная история начинается не с 1917 года и не ограничивается последним столетием. Нашей родной истории — более тысячи лет! Поэтому мы должны сознавать себя наследниками всех богатств российской цивилизации, всех духовных сокровищ, накопленных Россией за тысячелетие её исторического бытия.

Патриотическое воспитание неразрывно связано с памятью о тех, кто прежде нас жил на Русской земле, кто её возделывал и защищал, — обо всех умерших (по-старинному — почивших) родных и близких людях. Эту таинственную связь прекрасно выразил величайший русский поэт А.С. Пушкин:

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

На них основано от века
По воле Бога Самого
Самостоянье человека —
Залог величия его.

Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва;
Без них наш тесный мир — пустыня,
Душа — алтарь без Божества.

Важное значение для духовно-нравственного воспитания детей имеют великие православные и церковно-государственные праздники.

В православной российской культурно-исторической традиции **праздник** — это день торжества, учреждённый и сохраняемый Православной Церковью в честь и память какого-либо священного события или святого. Поскольку святое Православие занимает особое место в истории России, в становлении и развитии её духовности и культуры¹, то вполне естественно, что православные праздники становились всенародными, а по мере развития российской государственности получали государственное значение.

Самым большим праздником на Руси была и остаётся **Пасха — Светлое Христово Воскресение**, от него и главный день недели в России стал называться **Воскресеньем**.

Пасха — поистине всенародный праздник. Многие родители идут со своими детьми-школьниками на пасхальную службу. После церковной службы освящают куличи, яйца, а затем с радостью спешат домой разговляться после Великого поста. Другие родители приходят в храм после богослужения, чтобы также освятить куличи и яйца и присоединиться к пасхальной радости. В первый пасхальный день дети любят звонить в колокола, потому что по установившейся церковной традиции в храмах в этот день разрешается звонить всем, кто пожелает. Недаром Пасха прославляется как «праздников Праздник и Торжество из торжеств».

Вторым по значимости православным праздником на Руси является **Рождество Христово**. В декабре 1990 года Верховный Совет РСФСР принял

---

¹ См. Преамбулу Закона РФ «О свободе совести и о религиозных объединениях» (1997).

Постановление, объявляющее **7 января** нерабочим, то есть праздничным днём. В этот день православные родители России вместе со своими детьми могут свободно пойти на праздничную службу в свой храм. А потом — рождественская ёлка, подарки, рождественские вечера и концерты, которые запоминаются детям на всю жизнь. Новогодние каникулы позволяют школьникам в полной мере испытать особую радость этого одновременно церковного и детского праздника.

История России богата знаменательными событиями. Во все века героизм, мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой частью величия Российского государства. Помимо славных военных побед, в Отечественной истории немало событий, достойных быть увековеченными и в церковной благодарственной молитве, и в народной памяти. Прежде всего — это события, связанные с историей православного просвещения Руси-России.

В конце XX – начале XXI века мы видим постепенное возрождение церковно-государственных праздников. Самые значительные из них — это **День славянской письменности и культуры (24 мая)**, **День народного единства (4 ноября)**, **День Крещения Руси (28 июля)**.

Кроме этих дат в российском историческом календаре имеется немало дней воинской славы России и других памятных дат, празднование которых носит церковно-государственный характер, поскольку эти праздники неразрывно связаны с православной церковной традицией. Например: **День Победы на Куликовом поле (21 сентября)**, **День российского студенчества (25 января — «Татьянин день»)**, **День семьи, любви и верности (8 июля)** и другие.

Ниже приводятся краткие сведения о наиболее важных церковно-государственных праздниках России.

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ (24 мая)

Этот церковно-государственный праздник непосредственно связан с почитанием **святых равноапостольных Кирилла (†869) и Мефодия (†885)**, просветителей славянских народов. Святые Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку и объединили славян единой письменностью и единой святой Православной Верой.

Святые братья принесли славянам письменность, перевели на славянский язык Божественную Литургию и тем самым заложили прочное осно-

вание всему величественному зданию православной славянской культуры. Поэтому равноапостольные Кирилл и Мефодий всеми славянскими народами почитаются как их Небесные покровители.

По традиции в этот день в Успенском соборе Московского Кремля совершаются Божественная Литургия и Крестный ход к памятнику святым равноапостольным Кириллу и Мефодию. Этот памятник (на Славянской площади столицы) первым был установлен в новой России в знак благодарности учителям словенским за их просветительный подвиг.

День славянской письменности и культуры дорог для нас тем, что он позволяет нам ежегодно вспоминать об истоках родной культуры, ещё более внимательно прочитывать важнейшие страницы Отечественной истории, соприкасаться с удивительными памятниками книжного, изобразительного и музыкального искусства славянских народов.

30 января 1991 года Постановлением Верховного Совета РСФСР день 24 мая был объявлен Днём славянской письменности и культуры.

В Москве, Новосибирске и в некоторых других городах России в День славянской письменности и культуры (или в ближайшее к этому дню воскресенье) проводится торжественный Крестный ход. В этом Крестном ходе принимают участие и школьники, желающие прославить наших первоучителей и просветителей.

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА (4 ноября)

Этот замечательный церковно-государственный праздник непосредственно связан с православным празднованием в честь Казанской иконы Божией Матери. На первый взгляд — это новый праздник, который отмечается лишь с 2005 года. На самом же деле этот праздник имеет очень глубокие историко-патриотические корни.

Что объединяет этот праздник?

4 ноября (22 октября по старому стилю) — праздник, который на Руси по-народному назывался «Казанская». Церковное название этого праздника в первую очередь напоминает о спасении русского народа, о спасении нации, которое совершилось благодаря объединению всех церковно-патриотических сил России. Под предводительством князя Дмитрия Пожарского и нижегородского гражданина Козьмы Минина Россия, движимая призывами Святейшего Патриарха Ермогена, вышла из глубочайшего социального кризиса. Защищая Веру Православную, русские

люди отстаивали независимость и целостность нашего государства. А Казанская икона Божией Матери стала залогом и символом освобождения России от Смуты.

День народного единства позволяет нам понять, что церковная и гражданская история России — это единая и неразрывная история нашего Отечества.

ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ **(28 июля)**

Этот новый церковно-государственный праздник не случайно совпадает с днём памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, скончавшегося 15 июля (по новому стилю — 28 июля) 1015 года.

В 2015 году исполнится 1000 лет со дня кончины Крестителя и Провосветителя Руси. Готовясь к этой знаменательной дате, Россия благодарно вспоминает великие подвиги святого князя Владимира, а праздник Крещения Руси призван помочь всем нам должным образом оценить его мудрый выбор Веры Православной. В настоящее время воздвигаются новые храмы в честь святого князя Владимира, издаются лучшие списки его жизнеописания, открываются гимназии во имя Крестителя Руси.

Новый праздник — **День Крещения Руси** — появился в перечне памятных дат России 10 июня 2010 года, когда Президент России Д. А. Медведев подписал Федеральный Закон «О внесении изменения в статью 11 Федерального Закона „О днях воинской славы и памятных датах России“». (Закон был принят Государственной Думой 21 мая 2010 года и одобрен Советом Федерации 26 мая 2010 года.)

Федеральный Закон юридически закрепил в качестве праздничной даты священо-историческое событие, оказавшее значительное влияние на духовно-нравственное, общественное, культурное развитие народов России, а также на укрепление российской государственности.

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ **(8 июля)**

Этот церковно-государственный праздник связан с памятью о супружеской верности и любви святых Петра и Февронии Муромских.

День семьи, любви и верности стал общероссийским праздником в 2008 году. По Православному церковному календарю 8 июля (по старому стилю — 25 июня) — **день памяти святых благоверных князей Петра и Фев-**

рони Муромских (†1228). Этих святых супругов русские люди почитают как покровителей семейного благополучия и образец благочестивого христианского супружества.

История жизни святых благоверных князей Петра и Февронии много веков существовала в преданиях Муромской земли, где сохранились их честные мощи. В XVI веке повествование о святых Петре и Февронии записал талантливый духовный писатель священник Ермолай-Еразм. Благоверный князь Пётр был вторым сыном Муромского князя Юрия Владимировича. Он вступил на Муромский престол в 1203 году. Князь женился на дочери пчеловода благочестивой деве Февронии, которая исцелила его от проказы. Святые супруги пронесли любовь друг к другу через многие испытания. Из-за козней бояр, не хотевших признавать княгиню из простого звания, святая чета вынуждена была покинуть город. Но вскоре Муром постиг целый ряд несчастий, и народ стал просить, чтобы князь и княгиня возвратились. Святые супруги прославились благочестием, милосердием и скончались в один день — 25 июня 1228 года, приняв перед этим монашеский постриг с именами Давид и Евфросиния. Своими молитвами они низводят Небесное благословение на вступающих в брак.

В День семьи, любви и верности сложилась традиция награждать многодетные семьи специальным знаком отличия. Кроме того, этому празднику семьи приурочена неделя разъяснительной работы «Подари мне жизнь», в ходе которой медицинские работники и психологи в разных регионах России рассказывают молодым семьям о катастрофических последствиях первого и последующих аборт.

Центром празднования Дня семьи, любви и верности является древнерусский город Муром, где жили и скончались святые Пётр и Феврония. Во многих городах России этим святым, покровителям супружества, поставлены памятники.

ДНИ ПОБЕДЫ В РОССИЙСКОМ ИСТОРИЧЕСКОМ КАЛЕНДАРЕ

В Российской Федерации установлены следующие **дни воинской славы России**:

18 апреля — День победы русских воинов под предводительством святого князя **Александра Невского** над немецкими рыцарями на Чудском озере — «**Ледовое побоище**» (1242);

21 сентября — День победы русских полков во главе с великим князем **Дмитрием Донским** над монголо-татарами в **Куликовской битве** (1380);

10 июля — День победы русской армии под командованием **Петра I** над шведами в **Полтавском сражении** (1709);

9 августа — День первой в российской истории морской победы русского флота над шведами у **мыса Гангут** (1714);

24 декабря — День **взятия турецкой крепости Измаил** русскими войсками под командованием **А. В. Суворова** (1790);

11 сентября — День победы эскадры под командованием **Ф. Ф. Ушакова** над турецким флотом у **мыса Тендра** (1790);

8 сентября — День **Бородинского сражения** русской армии под командованием **М. И. Кутузова** с французской армией под командованием Наполеона (1812);

1 декабря — День победы русского флота под командованием **П. С. Нахимова** над турецкой эскадрой у **мыса Синоп** (1853).

Все эти дни русской воинской славы отражены и в Православном церковном календаре, потому что Церковь является уникальной хранительницей исторической и народной памяти.

Именно в сохранённых Церковью жизнеописаниях святого князя **Александра Невского** мы встречаем подробные свидетельства о его славных победах на Неве и Чудском озере. В апреле 1242 года святой благоверный великий князь Александр Невский защитил Русь от немецких рыцарей. Благодаря его Победе на Чудском озере, а до этого — в Невской битве (1240), наше Отечество не подпало под западное пленение. «Не в силе Бог, а в правде!» — говорил святой Александр Невский. В годы Великой Отечественной войны воспоминание о подвиге дружин Александра Невского вдохновляло защитников нашей Родины на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками.

Куликовская битва произошла в день великого церковного праздника Рождества Пресвятой Богородицы. На битву с монголо-татарами святого великого князя **Дмитрия Донского** благословил **преподобный Сергей Радонежский**. Поэтому храмы-памятники, воздвигнутые для поминовения воинов, погибших на Куликовом поле, посвящались Рождеству Пресвятой Богородицы и освящались во имя преподобного Сергия Радонежского. В этот праздничный день мы всегда вспоминаем и Куликовскую битву, имеющую важнейшее значение для освобождения Отечества от татаро-монгольского ига.

На **Полтавскую победу** была составлена церковная служба — «на Победу над свеями (шведами)». Синаксарь (краткое поэтическое описание) для этой службы сложил святитель Иоанн, митрополит Тобольский (†1715).

Другие вышеуказанные дни воинской славы связаны с подвигами великих русских полководцев и флотоводцев — А. В. Суворова, Ф. Ф. Ушакова, М. И. Кутузова, П. С. Нахимова. Адмирал Фёдор Ушаков Русской Православной Церковью в 2001 году причислен к лику святых. Память **праведного воина Фёдора Ушакова** совершается 23 июня (5 августа по новому стилю).

Общероссийское поминовение усопших воинов в России издавна совершалось также в **Дмитриевскую субботу** (в субботу перед 26 октября; 8 ноября — по новому стилю), а также 29 августа (по новому стилю — 11 сентября), в **День усекновения главы Иоанна Крестителя**.

Поминая убиенных на поле брани защитников Отечества, русские люди, конечно, всегда молились и молятся и за своих усопших сродников. Поэтому дни русской воинской славы стали общероссийскими поминальными днями.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ (9 МАЯ)

Нападение фашистской Германии на нашу страну произошло в воскресенье 22 июня 1941 года. На этот день пришёлся церковный праздник в честь Всех Святых в земле Российской просиявших — Небесных покровителей нашего Отечества. Бесславно для захватчиков закончилась эта война 9 мая 1945 года, в среду светлой (Пасхальной) седмицы. А сама Пасха 1945 года праздновалась 6 мая — в праздник святого Георгия Победоносца. Поэтому 9 мая навечно вписано в Российский исторический календарь как День Победы России, за которую православные люди прежде всего благодарят Бога, пославшего России Победу. Кроме того, в этот «праздник со слезами на глазах» православные люди России молитвенно поминают воинов, «на поле брани живот свой положивших и от ран скончавшихся».

Православный церковный календарь гласит, что **День Победы** — это **День благодарения за Победу**. В этот день в храмах России совершается Благодарственный молебен Господу Богу за дарование Победы в Великой Отечественной войне. Совершается в этот день и панихида об усопших воинах, положивших жизнь свою «за други своя».

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ (22 июня)

Эта памятная дата была установлена Указом Президента Российской Федерации от 8 июня 1999 года (№ 857) «О дне памяти и скорби».

Она напоминает нам о том, что 22 июня 1941 года Гитлер напал на нашу страну. В этот день не только возлагаются венки на могилы солдат, положивших за нас свою жизнь. **В храмах Русской Православной Церкви совершаются заупокойные молитвы о наших воинах, пострадавших во время этой страшной войны, — особенно о тех защитниках Отечества, которые первыми встретили врага на Русской земле (например, о защитниках Брестской крепости).** С каждым годом церковно-поминальное значение этого скорбно-памятного дня возрастает.

В современном Российском историческом календаре имеется ещё целый ряд памятных дат, которые имеют не только государственно-гражданское, но и церковное значение.

В день скорби о пострадавших в **Чернобыльской катастрофе (26 апреля)**, в день памяти о погибших в **Беслане (День солидарности в борьбе с терроризмом — 3 сентября)**, в **День памяти жертв политических репрессий (30 октября)**, а также в другие трагические дни нашей истории Русская Православная Церковь призывает всех своих чад вознести молитвы об упокоении усопших и принести сочувствие их близким. **Эти памятные даты** отмечает и Государство, и Церковь, следовательно, все они имеют церковно-государственное значение.

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА — «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (25 января)

Как церковно-государственный студенческий праздник «День российского студенчества» был учреждён Федеральным Законом № 32 от 13 марта 1995 года («О днях воинской славы и памятных датах России»). С давних времён этот праздник известен в России как «Татьянин день». **Церковь при Московском университете была освящена в честь святой мученицы Татианы**, память которой совершается 12 января (по новому стилю — 25 января). Престольный (храмовой) праздник этой церкви, ежегодно отмечаемый в день памяти святой мученицы Татианы, стал общеуниверситетским торжеством, а затем — праздничным днём всего российского студенчества. В советские времена храм при Московском государственном университете был закрыт. В настоящее время он вновь наполняется студента-

ми. Студенческий храм имеет свой сайт, и каждый может познакомиться с жизнью этого студенческого храма.

Особенностью «Татьянина дня» — Дня российского студенчества — является то, что он в равной степени **объединяет студенчество**, причём как нынешнее, так и бывшее (преподавателей) и будущее (школьников), **и православие**. В некоторых городах в этот праздничный день проводятся студенческие балы, творческие конкурсы, а победители награждаются «Почётным знаком святой Татьяны». К участию в конкурсах приглашаются преподаватели вузов, аспиранты и студенты, а также учителя и школьники.

В настоящее время в целом ряде российских университетов и других высших учебных заведений устраиваются университетские церкви. Некоторые из них по традиции освящаются в честь святой мученицы Татианы. Таким образом, свет Христовой веры достигает и высших учебных заведений России. Недаром на фасаде храма при Московском университете начертано: «Свет Христов просвещает всех!»

Особо следует сказать о праздновании **Нового года**. В первый день Новолетия (или накануне) в храмах совершается новогодний (предновогодний) молебен. Цель этого молебна — испросить у Бога прощения за истекший год и благословения Божия на год грядущий. Благодаря этому встреча Нового года приобретает религиозный смысл.

Возрождение церковно-государственных праздников не нарушает свободы вероисповедания граждан России, не исповедующих православную веру. Они имеют право на свои праздники, и их никто не принуждает отмечать церковно-государственные. И при этом им следует уважать праздники большинства верующих граждан России — праздники, которые содействовали формированию российской истории и культуры. А православные люди должны уважать их праздники.

Церковно-гражданские праздники России помогают сплотить людей вокруг важнейших для Государства Российского исторических событий, дат, имён и военно-патриотических подвигов наших предков.

Церковно-государственные праздники имеют очень важное значение в воспитании детей и молодёжи: празднованием этих памятных дней календаря из рода в род передаётся богатейшее духовно-нравственное и культурно-историческое наследие России.

О ДОБРЕ И ЗЛЕ

Человек должен жить в сфере добра.

Д.С. Лихачев

Для того чтобы школьник получил добротное семейное воспитание, очень важно создать в семье и всемерно поддерживать атмосферу добра.

«**Добро выше практической нужды!**» — утверждал Дмитрий Сергеевич Лихачев. Добро, по его мнению, неразрывно связано с традициями родной культуры, поэтому в изучении древнерусской литературы он всегда черпал силы для добродетельной жизни. В добре он находил незыблемые основы и для повседневной жизни.

Одна из самых замечательных книг академика Д.С.Лихачева так и называется: «**Письма о добром**»¹. В этой книге — 47 писем, и каждое из них — замечательный и ненавязчивый урок добра, который могут использовать родители в своём домашнем воспитании. О тематике писем говорят их названия, такие, например, как: «Что объединяет людей?», «О воспитанности», «В чём смысл жизни?»

Приведём несколько отрывков **о добре** из книг Дмитрия Сергеевича.

«Человек должен жить в сфере добра. Эта сфера добра в значительной степени создаётся им самим. Она создаётся из его добрых дел, добрых чувств, добрых воздействий на окружающую среду, памяти на добро.

Злое дело забывается быстрее, чем доброе. Может быть, это происходит оттого, что вспоминать хорошее приятнее, чем злое? Но дело и в другом. Зло — дробит общество. Оно „сепаратно“² по своей природе. Добро же социально в широком смысле этого слова. Оно соединяет, объединяет, роднит. Оно вызывает симпатию, дружбу, любовь. Поэтому злые объединения недолговечны. Они основываются на общности временных интересов.

„Волчья стая“ рано или поздно кончается дракой волков.

Объединение же на почве доброго дела, добрых чувств живёт даже тогда, когда завершено само доброе дело, послужившее причиной его соз-

---

¹ Ленинград: Изд-во «Нотабене», 1994.

² То есть разделительно, ибо оно разделяет людей.

дания. Доброе объединение живёт в душах людей даже тогда, когда завершена и забыта практическая необходимость объединения.

Добро выше практической нужды!»¹

Дмитрий Сергеевич не скрывает, что сферы добра достичь труднее, чем оказаться в сфере зла. Но его размышления о добре и зле помогают, во-первых, стряхнуть со зла ореол кажущегося превосходства над добром, а во-вторых, эти размышления ясно показывают, что именно из-за «лёгкости» зла и «трудности» добра — добро требует от каждого из нас подвига.

Что такое **добро** в понимании Д.С. Лихачева?

Это прежде всего отсутствие эгоизма во всём, в любых мелочах, и забота о другом человеке.

Забота о людях!

«В основе всех хороших манер лежит забота — забота о том, чтобы человек не мешал человеку, чтобы все вместе чувствовали бы себя хорошо.

Надо уметь не мешать друг другу. Поэтому не надо шуметь. От шума не заткнёшь уши — вряд ли это во всех случаях возможно»².

«Надо не запоминать сотни правил, а запомнить одно — необходимость уважительного отношения к другим. А если у вас будет это, и ещё немного находчивости, то манеры сами придут к вам или, лучше сказать, придёт память на правила хорошего поведения, желание и умение применить их»³.

На вопрос «Что объединяет людей?», Лихачев отвечает: «Этажи заботы», «Забота объединяет людей».

«Забота скрепляет отношения между людьми. Скрепляет семью, скрепляет дружбу, скрепляет односельчан, скрепляет жителей одного города, одной страны»⁴.

Счастья достигает тот, кто стремится сделать счастливыми других и способен хоть на время забыть о своих собственных интересах, о себе. Это «неразменный рубль», — любил говорить Д.С. Лихачев. Хорошо, если родителям удастся привить своему ребёнку стремление сделать счастливыми других людей и не вырасти эгоистом.

Учёный также говорил и писал о скромности — о том, чтобы человек не стремился **«занять собой слишком много места»**, — идёт ли речь о хоро-

¹ Д.С.Лихачев. Раздумья. М.: «Детская литература», 1991. С. 6–7.

² Д.С.Лихачев. Письма о добром и прекрасном. М.: «Детская литература», 1988. С. 57.

³ Там же. С. 58.

⁴ Там же. С. 31.

ших манерах или о научной деятельности. Сегодня, когда многие учат «быть нацеленным на успех», «быть амбициозным», слова академика с мировым именем о необходимости быть скромным могут удивить. Как же можно чего-то добиться, будучи скромным? Но, может быть, стоит верить его жизненному опыту?..

Добро неотделимо от нравственности, а нравственность — от милосердия и сострадания.

«Нравственности в высшей степени свойственно чувство сострадания, — пишет Лихачев в своей книге „Письма о добром и прекрасном“. — В сострадании есть сознание своего единства с другими людьми, с нацией, народом, страной, вселенной. Именно поэтому забытое понятие сострадания требует своего полного возрождения и развития»¹.

Эту книгу Д. С. Лихачев заканчивает письмом под названием «Путиами Доброты». А в письме «По велению совести» Лихачев пишет: «Стремитесь ходить путями добра так же просто и безотчётно, как вы ходите вообще. Тропинки и дороги нашего прекрасного сада, который зовётся окружающим миром, так легки, так удобны, встречи на них так интересны, если только „исходные данные“ выбраны вами правильно»².

У путей добра — вечные ориентиры, единые для всех времён и, можно сказать, проверенные не только временем, но и самой вечностью. Пути добра — это не сиюминутная польза или выгода, а вечные и незыблемые принципы, которые стоит соблюдать всегда, даже если в какой-то момент кажется, что это и неудобно, невыгодно и даже бессмысленно. Да, в какой-то отдельной точке пути так может показаться. Но у каждого шага есть свой смысл — это движение дальше — вперёд по пути Добра. И это движение всегда имеет смысл, оно всегда приносит благо человеку, делает его в итоге счастливее.

Научить своего ребёнка с любовью воспринимать прекрасное, доброе и разумное — труднейшая, но благороднейшая задача родителя. Современная жизнь показывает, как быстро ребёнок дошкольного и младшего школьного возраста перенимает плохое, безобразное, злое и неразумное, и как трудно ему привить добрые навыки. Худым, безнравственным ребёнок заражается даже скорее, чем, например, гриппом или иной заразной болезнью. А излечиться от того же гриппа быстро и легко не получается. Нужно точно установить диагноз. Нужно не повредить больному непра-

---

¹ Там же. С. 32.

² Там же. С. 105.

вильным лечением. Нужно своевременно давать лекарства и делать необходимые врачебные процедуры. Наконец, необходимы условия и режим для лечения, а также забота об общем укреплении здоровья больного, его реабилитации, чтобы не было осложнений и так далее.

Точно так же и в деле воспитания: ребёнку необходима духовно-нравственная профилактика, добрые условия и постоянная забота и помощь родителей, чтобы сохранить его духовное здоровье. Вот почему Д.С. Лихачев напутствовал родителей: **«Человек должен жить в сфере добра»**.

ВОЗВЫШАЮЩАЯ ДУШУ ДОБРОДЕТЕЛЬ

Изучая основы православной культуры, наши дети знакомятся с понятием «ДОБРОДЕТЕЛЬ». Если первая и самая необходимая добродетель — благодарность, то вершиной добродетелей является милосердие. Поэтому и родителям, воспитывая добронравных детей, необходимо заботиться о привитии ребёнку добродетели **милосердия**.

Милосердие проистекает от доброго, милующего сердца. Милосердию родители должны обучать своё дитя и словом, и, главное, примером. Писатель Василий Андреевич Жуковский говорил о добродетели милосердия: «Добродетель возвышает душу, и благотворящий ближнему стократ благотворит себе».

О том, какое значение имеет добродетель милосердия, видно из воспоминаний академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. Пример его милосердного отношения к детям может сказать больше, чем все отвлечённые рассуждения о любви к детям.

Партия заключённых, в которой был и только что окончивший университет Дмитрий Лихачев, прибыла на Соловецкий остров в октябре 1928 года — в то время, когда на острове уже появился «припай» (береговой лёд).

Сначала на берег вывели живых, затем вынесли из трюма трупы задохнувшихся от убийственной тесноты, стиснутых до перелома костей, до кровавого поноса. После бани и дезинфекции заключённых повели к Никольским воротам. «В воротах я снял студенческую фуражку, — вспоминает Дмитрий Сергеевич, — с которой не расставался, перекрестился. До того я никогда не видел настоящего русского монастыря. Я воспринял Соловки, кремль не как новую тюрьму, а как святое место».

За вытребованный рубль какой-то мелкий начальник над участком нардал Дмитрию Лихачеву место на нарах, а место на нарах было очень дефицитным. У простудившегося новичка страшно болело горло, так что без боли он не мог проглотить и кусочка сохранившегося печенья. Буквально свалившись на нары, Дмитрий Лихачев очнулся только утром и с удивлением увидел, что вокруг него пусто. «Нары были пустые, — вспоминает учёный. — Кроме меня оставался на нарах у большого окна на широком подоконнике тихий священник и штопал свою ряску. Рубль сыграл свою роль вдвойне: отделенный не поднял меня и не погнал на проверку, а затем на работу. Разговорившись со священником, я задал ему, казалось, неле-

пейший вопрос: не знает ли он (в этой многотысячной толпе, обитавшей на Соловках) отца Николая Пискановского. Перетряхнув свою рясу, священник ответил: „Пискановский? Это я“».

Ещё до прибытия на Соловки, на этапе — на Поповом острове, видя измученного молодого человека, один священник, украинец, лежавший рядом с ним на нарах, сказал ему, что на Соловках ему надо будет найти отца Николая Пискановского — он поможет.

«Почему именно он поможет и как — я не понял. Решил про себя, что отец Николай, вероятно, занимает какое-то важное, ответственное положение. Предположение нелепейшее: священник — и „ответственное положение“! Но всё оказалось верным и оправдалось: „положение“ заключалось в уважении к нему всех начальников острова, а помог мне отец Николай на годы. <...> Сам неустроенный, тихий, скромный, он устроил мою судьбу наилучшим образом.

Оглядевшись, я понял, что мы с отцом Николаем вовсе не одни. На верхних нарах лежали больные, а из-под нар к нам потянулись ручки, прося хлеба. И в этих ручках был тоже указующий перст судьбы. Под нарами жили „вшивки“, подростки, проигравшие с себя всю одежду. Они переходили на „нелегальное положение“ — не выходили на проверки, не получали еду, жили под нарами, чтобы их, голых, не выгоняли на мороз, на физическую работу. Об их существовании знали. Просто вымарывали, не давая ни пайков хлеба, ни супа, ни каши. Жили они на подачки. Жили, пока жили! А потом мёртвыми их выносили, складывали в ящик и везли на кладбище. Это были беспризорные, которые часто наказывались за бродяжничество, за мелкое воровство. Сколько их было в России! Дети, лишившиеся родителей, убитых, умерших с голоду, угнанных за границу с Белой армией. <...> Мне было так жалко этих „вшивок“, что я ходил, как пьяный, — пьяный от сострадания. Это было уже не чувство, а что-то вроде болезни. **И я так благодарен судьбе, что через полгода смог некоторым из них помочь».**

В воспоминаниях Дмитрия Сергеевича Лихачева неоднократно встречаются **такие благодарности**. Подобно многим русским подвижникам веры и благочестия, он благодарит не за то, что ему помогли или послужили, а за то, что он сам имел возможность сострадать, помогать и служить другим людям.

В наше время, когда усиленно культивируется эгоизм и потребительство, многие дети становятся жертвами этих напастей. Пример академика Д.С. Лихачева может показаться несовременным, непонятным,

невозможным, хотя и в современном обществе беспризорников довольно много. Но как же, если не примером, убедить человека, что милосердие хотя и не современно, но всегда своевременно?!

Доброе воспитание детей — это подвиг. В чём состоит высший подвиг человека?

Ответ можно найти в замечательном стихотворении русского философа и поэта Алексея Хомякова (1804–1860):

ПОДВИГ

Подвиг есть в сраженьи,
Подвиг есть и в борьбе,
Высший подвиг — в терпении,
Любви и мольбе.

Если сердце заняло
Перед злобой людской
Иль насилие схватило
Тебя цепью стальной;

Если скорби земные
Жалом в душу впились —
С верой бодрой и смелой
Ты за подвиг берись:

Есть у подвига крылья,
И взлетишь ты на них,
Без труда, без усилья,
Выше мраков земных —

Выше крыши темницы,
Выше злобы слепой,
Выше воплей и криков
Гордой черни людской!

(1859)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как помочь ребёнку в изучении основ православной культуры

Большую помощь в освоении нового учебного предмета «Основы православной культуры» учащемуся 4-го класса могут оказать и родители.

Во-первых, весьма желательно, чтобы родители уделяли постоянное внимание тому, *как* их ребёнок изучает основы православной культуры. Для этого иногда можно попросить его прочесть им дома вслух новый урок по книге «Основы православной культуры». А иногда можно и самим родителям прочесть ребёнку очередной заданный ему на дом урок. Благодаря этому может состояться непринуждённый разговор о прочитанном. И это будет наилучшим свидетельством того, что родители интересуются теми вопросами, которые ребёнок изучает в школе.

Во-вторых, имея «ЦВЕТОСЛОВ» — книгу для семейного чтения, необходимо хотя бы раз в неделю вместе с ребёнком прочитывать небольшой фрагмент из этой книги. При этом читать можно не подряд, а по выбору или в соответствии с календарём (материалы к праздникам Рождества Христова, Пасхи Христовой, Дню Победы и т.д.). Совместное домашнее чтение очень поможет ребёнку в изучении основ православной культуры России, а кроме того, оно, несомненно, послужит сближению детей и родителей.

Родители могут также помогать своему ребёнку искать и формулировать ответы на вопросы, помещённые в «Рабочей тетради» для учащихся 4-го класса.

Такое активное участие родителей в обучении их детей основам православной культуры наверняка поможет достижению целей, поставленных этим учебным предметом.

В Приложении к «Книге для родителей», как и в Приложении к «Книге для учителя», помещены 25 заповедей, составленные академиком Д.С. Лихачевым. Одна из этих заповедей гласит: **«Будь верующим — вера обогащает душу и укрепляет дух».**

В России несколько поколений людей воспитывалось в безбожии. Таким образом сначала воинствующий атеизм, а теперь секулярный антирелигиозный гуманизм внедрили в сознание некоторых наших соотече-

ственников мысль, что ребёнка не следует воспитывать в религиозной традиции. Пусть вырастет и тогда сделает свой мировоззренческий выбор.

Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев на эту проблему смотрел совершенно иначе. Он писал:

«В религиозном духе воспитываются с детства. Не сковывает ли это свободу людей в выборе религии, свободу вообще? Нет, так как отказаться от религии легче, чем войти в большую семью верующих. Воспитывая детей в заветах определённой религии или вероучения, мы делаем их более свободными в выборе веры, чем тогда, когда даём им безрелигиозное воспитание, ибо отсутствие чего-то всегда обедняет человека, а от богатства легче отказаться, чем его приобрести. Религия же — именно богатство. Религия обогащает представление о мире, позволяет верующему ощутить значительность всего происходящего, осмысливать жизнь человека, составляет самую убедительную основу нравственности. Без религии всегда остаётся соблазн эгоизма, соблазн замкнутости в своих личных интересах»¹.

Говоря о школьном образовании, Дмитрий Сергеевич важное значение придавал и духовно-нравственному воспитанию. «Средняя школа должна воспитывать человека, способного осваивать новую профессию, быть достаточно способным к различным профессиям и быть прежде всего нравственным. Ибо нравственная основа — это главное, что определяет жизнеспособность общества: экономическую, государственную, творческую. Без нравственной основы не действуют законы экономики и государства, не выполняются указы, невозможно прекратить коррупцию, взяточничество, любое жульничество. Без нравственности невозможно и развитие любой науки, ибо крайне трудно проверить эксперименты, вычисления, ссылки на источники и прочее.

Воспитывают же людей: **впрямую религия**, а более сложным путём — музыка (особенно, я бы сказал, хоровое пение), литература, искусство, изучение логики, психологии, изучение языков (даже если их в будущем не придётся применять в жизни)»².

4 марта 2012 года, в праздник Торжества Православия, после Божественной Литургии в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал:

«Не всегда нам легко отстаивать наши позиции. Иногда люди, взирая на православных, говорят, что мы не очень современны, не очень умеем

---

¹ Д.С. Лихачев. Письма о добром. Л.: Изд-во «Нотабене», 1994. С. 224–225.

² Д.С. Лихачев. Русская культура: Сборник. М., 2000. С. 154–155.

идти в ногу со временем. Это ошибочный подход. Потому что современность не означает слепого копирования чужих идей, чужих ценностей или стереотипов, которые вырабатываются средствами массовой информации. Более того, если человек хочет сохранить свободу, он должен уметь критически оценивать всё то, что ему предлагает современный мир. Когда человек становится объектом манипуляций, когда он теряет свою идентичность, когда он слепо — либо по глупости, либо из страха — повторяет чужие мысли, он теряет свободу.

У православных, в силу их приверженности двухтысячелетней традиции, есть возможность и способность налагать на всё то, что предлагает нам современный мир, критерий церковного предания, церковной традиции. И до тех пор, пока мы будем способны сохранять это, мы будем сохранять свободу».

**Святые Кирил и Мария Радонежские —
родители преподобного Сергия Радонежского**

Академик Д. С. Лихачев

СВЯТАЯ РУСЬ

Как часто в дореволюционной России приходилось слышать слова «Святая Русь». Их произносили тогда, когда шли, ехали или плыли на богомолье, а делалось это вовсе не редко: шли поклониться образу, мощам, шли просто в святое место. Их вспоминали и тогда, когда, услышав недобрую весть с фронта или весть о недороде, стихийном бедствии, молились и верили: «Бог не допустит гибели Святой Руси».

И тем не менее святых нельзя делить по роду религиозных подвигов, ими совершаемых, или по тому, какое место они занимали в жизни. Патриарх Гермоген или митрополит Филипп — святые иерархи, но одновременно и мученики. Александр Невский святой, но не только потому, что он как полководец ограждал православную веру, а и по той схиме, которую он принял перед смертью: не случайно он на старых иконах изображается не в одеянии воина, а именно схимником. Святая Ефросиния Полоцкая была княгиней и много сделала для своей Полоцкой епархии, но она же переписывала книги и этим не меньше потрудилась во славу Господа. Основатели монастырей на Севере и Востоке часто являлись просветителями соседних языческих народов. Святые подвизались на разных поприщах, и их объединяла деятельная вера и глубокая аскеза.

Итак, в разное время возникают разные типы святости. Конечно, святость одна, но различны её проявления. Эпохой наивысшего подъёма святости на Руси являлся конец XIV и весь XV век. И среди всех святых этого времени выделяется лик Сергия Радонежского и возникновение от основанного им Троице-Сергиева монастыря множества монастырей Русского Севера — русской фиваиды.

По типу своей святости Сергей Радонежский очень близок к жившему за век до него в Италии Франциску Ассизскому. То же стяжание Духа Божия через молитву к уединению, то же презрение к мирским благам, нищелюбие, стремление помочь всем и всему живому. Та же ответственность перед природой, стремление к христианскому просвещению окружающих его людей. Можно было бы много приводить совпадений в поступ-

как Франциска и Сергия, но есть и различие. В то время как Франциск просил милостыню, Сергей строжайше запрещал своей братии просить и в голод старался заработать хлеб своим трудом, отказываясь брать свой заработок до окончания работы. Сергей умел делать и делал всю крестьянскую работу: копал огород, носил воду, строил жилище, портняжничал и т.д. Именно поэтому он стал на Руси высшим авторитетом для крестьян и когда великому князю московскому Дмитрию необходимо было ополчение, чтобы противостоять Мамаю, Сергей благословил его и дал ему двух схимников Пересвета и Ослябю, чтобы показать, что участие в обороне Русской Земли — святое дело, разрешаемое им даже для схимников. Благословение Сергия имело большое значение в битве на Куликовом поле.

С тех пор так и повелось: хозяйственные и военные заботы стали одним из подвигов святых — Пафнутия Боровского, игумена соловецкого Филиппа и многих, многих других.

Даже русские юродивые отличались заботой не только о том, чтобы выказать своё смирение и принять на себя облик самый невзрачный, но чтобы в этом невзрачном виде послужить людям, сказать им правду, обличить властителей, защитить слабых.

Было бы неправильно с православной точки зрения думать, что святость определяется той пользой, которую приносит святой людям, его любовью к ним, его строгостью в следовании заповедям Церкви, даже его усердием в аскезе. Преподобный Серафим Саровский в беседе с Н. А. Мотовиловым утверждал, что истинная святость дается стяжанием Духа Божия. «Так в стяжании этого-то Духа Божия и состоит истинная цель нашей жизни христианской, а молитва, бдение, пост, милостыня и другие, ради Христа делаемые добродетели, суть только средства к стяжанию Духа Божия. Все же не ради Христа делаемое, хотя и доброе, но мзды в жизни будущего века нам не представляет, да и в здешней жизни благодати Божией тоже не даёт.» Как же познать истинно святого, на которого сошел Дух Божий? Серафим даёт на это ответ — Бог прославляет святого чудесами. Вот почему в житиях святых особое значение имеют чудеса, удостоверяющие их святость, стяжание ими Духа Божия. Чудесами главным образом и подаётся свидетельство, по которому праведник причисляется к лику святых.

*Текст приводится по изданию:
«Жизнеописания достопамятных людей земли Русской
(X–XX вв.)». М.: Московский рабочий, 1992. С. 6–7.*

ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРАВАХ И ДОСТОИНСТВЕ ЧЕЛОВЕКА X ВСЕМИРНОГО РУССКОГО НАРОДНОГО СОБОРА

Сознавая, что мир переживает переломный момент истории, стоит перед угрозой конфликта цивилизаций, по-разному понимающих человека и его предназначение, — Всемирный Русский Народный Собор от имени самобытной русской цивилизации принимает настоящую декларацию.

Человек как образ Божий имеет особую ценность, которая не может быть отнята. Она должна уважаться каждым из нас, обществом и государством. Совершая добро, личность приобретает **достоинство**. Таким образом, мы различаем ценность и достоинство личности. Ценность — это то, что дано, достоинство — это то, что приобретается.

Вечный нравственный закон имеет в душе человека твёрдую основу, не зависящую от культуры, национальности, жизненных обстоятельств. Эта основа заложена Творцом в человеческую природу и проявляется в совести. Однако голос совести может быть заглушен грехом. Именно поэтому **различению добра и зла призвана содействовать религиозная традиция, имеющая своим Первоисточником Бога**.

Мы различаем две свободы: **внутреннюю свободу от зла и свободу нравственного выбора**. Свобода от зла является самоценной. Свобода же выбора приобретает ценность, а личность — достоинство, когда человек выбирает добро. Наоборот, свобода выбора ведёт к саморазрушению и наносит урон достоинству человека, когда тот избирает зло.

Права человека имеют основанием ценность личности и должны быть **направлены на реализацию её достоинства**. Именно поэтому содержание прав человека не может не быть связано с нравственностью. Отрыв этих прав от нравственности означает их профанацию, ибо **безнравственного достоинства не бывает**.

Мы — за право на жизнь и против «права» на смерть, за право на созидание и против «права» на разрушение. Мы признаём права и свободы

человека в той мере, в какой они помогают восхождению личности к добру, охраняют её от внутреннего и внешнего зла, позволяют ей положительно реализоваться в обществе. В этом свете нами уважаются не только гражданские, политические права и свободы, но также социальные, экономические и культурные права.

Права и свободы неразрывно связаны с обязанностями и ответственностью человека. Личность, реализуя свои интересы, призвана соотносить их с интересами ближнего, семьи, местной общины, народа, всего человечества.

Существуют ценности, которые стоят не ниже прав человека. Это такие ценности как вера, нравственность, святыни, Отечество. Когда эти ценности и реализация прав человека вступают в противоречие, общество, государство и закон должны гармонично сочетать то и другое. Нельзя допускать ситуаций, при которых осуществление прав человека подавляло бы веру и нравственную традицию, приводило бы к оскорблению религиозных и национальных чувств, почитаемых святынь, угрожало бы существованию Отечества. **Опасным видится и «изобретение» таких «прав», которые узаконивают поведение, осуждаемое традиционной моралью и всеми историческими религиями.**

Мы отвергаем политику двойных стандартов в области прав человека, а также попытки использовать эти права для продвижения политических, идеологических, военных и экономических интересов, для навязывания определённого государственного и общественного строя.

Мы готовы к сотрудничеству с государством и со всеми благонамеренными силами в деле обеспечения прав человека. Особыми областями такого сотрудничества должны стать сохранение прав наций и этнических групп на их религию, язык и культуру, отстаивание свободы вероисповедания и права верующих на свой образ жизни, противостояние преступлениям на национальной и религиозной почве, защита личности от произвола властей и работодателей, попечение о правах военнослужащих, охрана прав ребёнка, забота о людях, находящихся в местах заключения и социальных учреждениях, защита жертв деструктивных сект, недопущение тотального контроля над частной жизнью и убеждениями человека, противодействие вовлечению людей в преступность, коррупцию, работорговлю, проституцию, наркоманию, игроманию.

Мы стремимся к диалогу с людьми разных вер и взглядов по вопросам прав человека и их места в иерархии ценностей. Сегодня такой диалог, как ничто другое, поможет избежать конфликта цивилизаций, достичь мирного сочетания на планете различных мировоззрений, культур, правовых и политических систем. От того, насколько людям удастся решить эту задачу, зависит их будущее.

НРАВСТВЕННЫЕ ЗАПОВЕДИ, СОСТАВЛЕННЫЕ АКАДЕМИКОМ Д.С. ЛИХАЧЕВЫМ

1. Люби людей — и ближних, и дальних.
2. Твори добро, не видя в том заслуги.
3. Люби мир в себе, а не себя в мире.
4. Будь рыцарем и с женщиной, и в споре.
5. Пей из неиссякаемого источника культуры, но не захлебнись.
6. Твори по силам — дело не в масштабе.
7. Не уставай в труде и самосовершенствовании: творчески обогащая мир — изменяешь себя, нравственно совершенствуя себя — изменяешь мир.
8. Ни зависти, ни жадности, ни злобы ты в сердце никогда не допускай.
9. Не помни зла и злого пожалей.
10. Будь скромн — чванство низко и смешно.
11. Настраивай себя сам — достоинство твой камертон.
12. Будь искренним: вводя в заблуждение других, обманываешься сам.
13. Не казни себя за ошибку, а извлеки из неё урок.
14. Учись читать с интересом, с удовольствием и не торопясь; чтение — путь к житейской мудрости, не гнушайся им!
15. Над временем человек не властен, но будь хозяином своего времени.
16. Не отказывайся от временного, служи вечному, но не будь рабом ни того, ни другого.
17. Будь верующим — вера обогащает душу и укрепляет дух.
18. Будь внимателен — в прошедшем твой исток!
19. Есть свет и тьма, есть благородство и низость, есть чистота и грязь: до первых надо дорасти, а до вторых стоит ли опускаться? Выбирай достойное, а не лёгкое.
20. Старайся всегда соблюдать чувство меры.

21. Не отчаивайся и не уставай в поисках смысла жизни — своего, а не взятого с чужого плеча.
22. Будь совестлив: вся мораль — в совести.
23. Чти прошлое, твори настоящее, верь в будущее!
24. Будь патриотом и не будь националистом.
25. Твой дом — земля, твоя семья — человечество, береги их!