

История Кущевских церквей.

Быть русским – значит не только говорить по-русски. Но значит – воспринимать Россию сердцем, видеть любовью ее драгоценную самобытность и ее, во всей вселенской истории неповторимое, своеобразие. Быть русским – значит верить в Россию так, как верили великие люди, все ее гении и строители. Без веры нам не возродить ее.

Мы, русские, всегда отличались, и будем отличаться от мира Запада своей верой и своим терпением. И что бы ни случилось с нашей многострадальной Родиной, она возродится, как возродилась после татаро-монгольского нашествия, после смутного времени и тяжелого безвластия. Как бы ни казалось людям, что мы отошли от традиций, впали в уныние и безверие, – с терпением перенесем все и выстоим.

Православие вошло в жизнь Руси с конца IX века еще в древнерусское общество, повседневная жизнь, поведенческие нормы, представления и привычки которого во многом отражали религиозную систему ценностей и кодекс поведения человека средневековья. С принятием христианства разнообразные стороны жизненного уклада на Руси стали объектом пристального внимания Церкви. Подчиняя их своему влиянию, она способствовала утверждению в общественной и частной жизни христианских ценностей – честности, справедливости, бескорыстия и целомудрия. В старину того почитали несчастным, кто знает все, но не знает Бога. И того считали блаженным, кто знает Бога, хотя бы и не знал ничего другого. Это не значит, что осуждали образованность, нет, просто мудрость Божия не шла ни в какое сравнение с мудростью человеческой. Ибо мудрость Божия дарит людям высшую правду и истину. И постоянное благочестие, обретенное знанием законов Божиих и заповедей Христа, ограждает от заблуждений на пути мудрости человеческой.

Что же такое храм для верующего человека?

Храм – это место особого проявления благодати Божией. Именно здесь мы всей душой ощущаем любящую нас руку Божию, и нам открывается тайна бесконечной беспредельной любви Бога к грешному роду человеческому. Именно в храме происходит духовное возрождение человека, происходит встреча, и беседа нашей души со Христом. Здесь невидимо действует спасительная благодать Духа Святого. Здесь, через услышанное от праведников слово Божие, загорается в нас желание стать чище, лучше и ближе к Богу, и возникает стремление изменить свою жизнь.

В наших храмах верующие души орошаются не просто каплями благодати Божией, а обильным ее дождем.

Именно в наших православных храмах за каждой Божественной литургией совершается величайшее чудо пресуществления хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы. А мы, принеся покаяние, причащаемся этих Животворящих Христовых Тайн.

В храме нас окружают святые иконы, перед которыми мы молимся и которые с благоговением целуем. Здесь нас часто окропляют святой водой. За всеобщим бдением помазывают наше чело освященным елеем. И через все эти священные обряды нам преподается благословение нашего Отца Небесного. И если наша молитва искренна и глубока, то мы ощущаем близость к нам Бога, присутствие Христова среди нас.

В церкви чтение и пение, вид икон и зажженных лампад благотворно действуют на душу, о чем говорят даже неверующие, посещающие иногда православные храмы. Святитель Иоанн Златоуст замечает, что и сами, молящиеся и священнослужители, предстоящие пред Престолом Божиим, навевают какое-то особое настроение, и невольно чувствуется Божественная благодать, которая проявляется в Таинствах Церкви.

Таинства – это священные действия, через которые тайным образом благодать, спасительная Божественная сила, действует на человека. Церковных Таинств семь: Крещение, Миропомазание, Причащение, Покаяние, Священство, Брак и Елеосвящение.

Значение их в том, что в Крещении человек таинственно рождается в жизнь духовную, в Миропомазании получает благодать, духовно возрождающую и укрепляющую, в Причащении питается духовно, в Покаянии врачует от болезней духовных, то есть от грехов, в Священстве получает благодать духовно возрождать и воспитывать других посредством учения и Таинств, в Браке получает благодать, освящающую супружество и естественное рождение и воспитание детей, в Елеосвящении врачует от болезней телесных, посредством исцеления от духовных.

Евхаристия – святое Причащение установил Иисус Христос на Тайной Вечери, в присутствии Своих учеников. Когда они ели, Иисус взял хлеб, благословив, преломил его и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, ядите: сие есть Тело Мое». И взяв чашу, также благословив, подал им и сказал: «Пейте от нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов».

На Литургии, во время евхаристического канона с призыванием Святого Духа, хлеб и вино пресуществляются в Тело и Кровь Христовы. Принимая святое Причащение, мы соединяемся со Христом, Христос пребывает с нами и нас благословляет.

Таинства – это живая вода, оживляющая дряхлеющую человеческую душу и текущая в Жизнь Вечную, о которой говорит нам Христос. Молитва есть чистый воздух, столь необходимый для нашей души. И как бы ни велики были согрешения человека, как бы ни обуревали его страсти земные, он привирается с

Богом в горячей молитве, ибо Господь милосерд. Вот какое значение имеют для нас православные храмы, и мы должны всегда это помнить.

Литургия – это наглядное изображение в лицах, различных вещах, словах, действиях рождения и жизни, учения и заповедей, чудес и пророчеств, страданий и распятие на Кресте, смерти, Воскресения и Вознесения на небо Начальника нашей веры, Господа Иисуса Христа. Во время литургии Он Сам невидимо присутствует. Сам действует, и все совершает через священника и диакона, которые только Его орудия.

Божественная Литургия – поистине небесное на земле служение, во время которого Сам Бог особым образом присутствует и пребывает с людьми, будучи Сам невидимым Священнодействователем, приносящим и приносимым. Нет ничего на земле святее, выше, величественнее, торжественнее и животворнее Литургии!

В храмах и домах есть иконы. На них изображения Иисуса Христа, Божией Матери, Святых и священных библейских событий.

Слово «икона» значит «образ». Согласно древней традиции, иконы пишут (изображают красками) на доске.

Почтение воздается не самой иконе, а изображенному на ней лицу. Иконы вещают нам о Боге и о Его присутствии.

Икона, силой своей неземной красоты, ведет к познанию Бога, является источником благодати и устремляет к изображенным на ней лицам благочестивые и молитвенные мысли.

Новонаписанные иконы всегда освящаются в церкви.

Перед иконами творят поклоны, возжигают свечи и фимиам.

Истолкователь последования Литургии блаженный Симеон Солунский (XV в.) так объясняет значение свечи. чистый воск означает чистоту и нескверность людей его приносящих, мягкость и податливость воска показывают нашу готовность к послушанию Богу, а горение свечи – символизирует обожение человека, его превращение и очищение огнем Божественной любви.

Таким образом, горящая свеча указывает на нашу причастность к Богу, она выражает пламень нашей любви к Богу, ко Пресвятой Богородице, ангелам и святым – тем, чьи священные изображения мы почитаем ее возжжением.

Свечу на подсвечник перед святыней надо ставить не формально, не с холодным сердцем, а с молитвой – пусть даже самой простой, изложенной обычными словами.

Существует определенный порядок постановки свечей в храме. Подойдя к выбранному месту для постановления свечи, следует два раза перекреститься и поклониться перед иконой, Распятием, святыми мощами – перед той святыней, которую мы почитаем возжжением свечи.

Преклонением во время молитвы головы и поклонами мы выражаем по отношению к Богу свою покорность и повинование. Крестное знамение свидетельствует о нашей вере в Иисуса Христа и Пресвятую Троицу, а также о подчинении Господней воле. Три пальца, сложенные для крестного знамения, символизируют Бога Отца, сына Божия и Святого Духа. Два пальца символизируют два естества в Иисусе Христе: Божеское и человеческое.

Православно-верующие христиане крестятся, или осеняют себя крестным знаменем, перед молитвой, войдя в храм, во время богослужения, до и после вкушения пищи, до и после окончания работы.

Крест в жизни православных христиан играет существенную роль. Крестное знамение предваряет все молитвы, богослужения, Таинства и священнодействия Православной Церкви. Имеются различные формы креста: греческий равноконечный, латинский четырехконечный, шестиконечный и восьмиконечный. Верхняя перекладина – это дощечка с надписью на трех языках, нижняя перекладина – подпорка под ноги. На восьмиконечном кресте, на верхней перекладине надпись: «Иисус Назарянин – Царь Иудейский», бывшая на Кресте Христовом. Крест Христов находился на возвышенности, называемой Голгофой. В каждом храме есть большой крест, символизирующий Голгофу. На куполах церквей возвышаются кресты с ладьей в форме полумесяца, означающей непотопляемый корабль, который плывет по бурному житейскому морю к тихой пристани.

Со звонницы на куполах, перед началом и по окончании службы в церкви, разливается по округе малиновый колокольный звон.

Наши деды и прадеды жили по звону колокола. Набат собирал их на битву или на совет. Колокольный звон отмечал часы торжеств и скорби.

На Кубани первый колокол был отлит в 1793 году из турецких пушек по разрешению А.В. Суворова, стоявшего в те годы у истоков формирования войска Черноморского.

25 июля 1795 года на праздник святых Бориса и Глеба, впервые в Екатеринодаре, на звоннице под холостые выстрелы пушек звучали первые колокола.

Прошло немного времени, и Кубань стала одной из главных житниц России, ее жемчужиной, с развитым хозяйством, культурой и православием.

В 30-е гг. XIX столетия в войске было уже 58 храмов, 2 молитвенных дома, 1 собор, а к началу 1918 года на территории Кубанской области насчитывалось 667 православных приходов и 3 монастыря.

Из поколения в поколение у запорожских казаков выработался особый стиль жизни – обязательно быть православным. Даже атаман избирался каждый год в один и тот же день – 12 июля, на праздник святых апостолов Петра и Павла.

Казачи всегда были ревностными хранителями православной веры и с самого начала поселения собирали "доброхотные подаяния" на постройку собственного Храма Божия. Церковь или молитвенный дом составляли необходимую принадлежность куреня. Если не было церкви, то казаки молились перед "камильчковой" – крестом с прибитой к нему иконой Спасителя.

В Кушевском курене первая церковь была небольшая деревянная старинной постройки. Построили ее русские солдаты в 1731 году во время русско-турецких войн. Возвышалась она на форштадте крепости Святой Анны, на территории нынешней Подкушевки. Этой крепостью начиналась Днепровская кордонная линия, прикрывавшая юг России от нападений крымских татар. Валы крепости и ныне хорошо сохранились у берега Дона возле станицы Старочеркасской.

После строительства крепости, на месте нынешнего г. Ростова-на Дону, церковь Святого Дмитрия Донского была разобрана и в 1764 году перенесена на форштадт новой крепости во 2-й гарнизонный батальон. При освящении она получила наименование Святого Николая. Находясь в крепости, А.В. Суворов в 1782-1784 гг. вместе со своей семьей: женой Варварой Николаевной и дочерью Натасшей неоднократно посещал эту церковь.

В 1833 году казаки-черноморцы хутора Подкушевского купили бывшую гарнизонную церковь и перенесли ее с берега Дона на берег Большой Еи. Здесь при освящении церковь стала носить имя Святого Пантелеймона, и под этим именем она простояла до 30-х годов XX века, пока воинствующие безбожники ее не уничтожили.

На Заречной стороне ст. Кушевской, где сейчас Дворец культуры совхоза «Степнянский», в 1908 году вошла в строй Вознесенская церковь. Она была прекрасной архитектуры, пятикупольная, из красного кирпича. Ее высота по кресту была 25 сажень (сажень – 2,1336 м). Вся территория церкви и кладбища была обнесена оградой с кирпичными столбиками, покрытыми цинковым железом. Большие железные ворота. Вход в церковный двор был с юго-западной стороны. Цоколь церкви был высокий, а к массивным железным дверям вели широкие ступени из серого камня, рассчитанные на большое количество прихожан этого великолепного храма. При церкви была сторожка – довольно просторный дом для семьи церковного сторожа. Сторожка была для двух хозяев, с одной стороны жил сторож, а с другой – размещалась школа грамоты, заведующим и законоучителем ее был священник Сергей, учителем – псаломщик. Церковным старостой был крестьянин Федот Бондарев.

Церковь построена была на средства казачьего станичного общества и пожертвования кушевских купцов и семей казаков.

Основную долю в строительство церкви внесли кушевские меценаты, в их числе наказной атаман 1905-1917 гг. Бабыч Михаил Павлович. Священник за особые труды по изысканию средств на постройку церковно-приходской школы в 1908 г. был награжден набедренником.

21 февраля 1913 года 160 миллионов населения Российской Империи торжественно и пышно отмечало 300-летие воцарения Дома Романовых и 100-летие разгрома и изгнания с пределов России армии французского императора Наполеона. С особой торжественностью эти юбилеи отмечались на Кубани – богатом и зажиточном казачьем крае. В станице Кушевской 300-летие Дома Романовых вылилось во всеобщий праздник. По этому случаю в двух церквях станицы прошли благодарственные молебны с неоднократными церковными перезвонами колоколов. Удивительно прекрасным был перезвон 12 колоколов церкви Вознесения Господня. На торжественной молитве были все члены атаманского правления во главе с атаманом станицы Евтухом Овсянниковым. Празднично разодетые женщины и дети, мужчины – в народной казачьей форме.

Три раза в году, возле церкви, с северной стороны, где сейчас ул. Куйбышева проводилась ярмарка. Для торговли в нашу станицу стали заезжать кроме горцев греки, армяне и российские торговые люди. Добрая слава о кушевской ярмарке разносилась за пределы Черноморского Войска.

Со двора церкви Вознесения Господня с благословением отца Сергия уходили на седьмую войну с Турцией кушевские казаки.

Церковь Вознесения Господня простояла до 30-х гг. XX века. В 1932 г. храм был закрыт, сначала его использовали под амбар, где хранили зерно. В 1936 году Вознесенскую церковь разобрали. Ее щебень везли колхозными подводами на укладку дороги в станице к железнодорожному вокзалу, а часть кирпича пошла на строительство школы № 4. Стены церкви были настолько крепкими, что целых кирпичей с нее почти не было. Разбирали церковь на глазах у местных жителей и учеников, обучавшихся в сторожке. Когда скидывали колокола, в близлежащих домах вылетели стекла и даже рамы окон.

Отец Сергей, настоятель храма был объявлен кулаком и раскулачен.

В районе парка Луначарского стояла часовня, в ней всегда горела лампада, и станичники приходили, чтобы помолиться и поставить свечи. Но в годы войны она была разобрана.

Во время войны не уцелела и построенная в 1796 году в Кушевском курене деревянная церковь, освященная во имя святого апостола Иоанна Богослова. Стояла она на месте нынешнего парка им. Горького. Она была действующей и после революции 1917 года. Но в июле 1942 года она была разрушена при бомбежке станицы гитлеровцами.

Но в марте 1943 года, после изгнания фашистских оккупантов из станицы, кушевской православной религиозной общиной было приобретено за 30 тысяч рублей здание, располагавшееся по ул. Комсомольской. В этом здании был устроен Иоанно-Богословский молитвенный дом. Турлучно-деревянные

стены его были обшиты досками, а крыша крыта железом. Рядом находилось сторожевое помещение, саманное, крытое черепицей. В церковном архиве до сих пор хранится опись церковного инвентаря, оборудования и обстановки с указанием количества и стоимости предметов. В церкви были купель для крещения, кадилница, чаша водосвятная и другие сосуды. Особый учет велся иконам. Всего их было – 81. Документы подписаны настоятелем Иоанно-Богословского молитвенного дома Кановаловым, церковным старостой Никитой Яковлевичем Дубиной, членами церковного совета Миронем Мифодеевичем Голодняком и Ильей Захаровичем Криксой. Несмотря на то, что учредители религиозной общины в основном имели низшее образование, все документы велись очень тщательно и добросовестно.

По всем праздникам церковь была открыта для прихожан. Особо торжественные богослужения проходили по годовым праздникам с крестным ходом, перезвоном колоколов и торжественными речами священника.

В хатах казаков в "красном уголке" всегда висели иконы "Красный уголок" или "Святой угол". Расположен был с правой, восточной стороны от входа и сразу же притягивал взгляд входящего. Образ или Образа, теплящаяся лампада, воздушные занавески, на "угольнике" (стол треугольной формы) – Библия. Даже ночью от него исходило спокойное, тихое сияние. Если под иконой на угольнике лежала фуражка, значит хозяин дома погиб, а семья находится "под Божьей защитой".

Строительство своего дома казаки начинали со святого угла, в месте, где будет он, закладывали первый кирпич и первый столб, и небольшой деревянный крест, под самими иконами, который указывал на то, что в этой точке жилища, где молились казаки, соприкасаются миры человеческий и верхний – Божий.

Новый дом не только строили, но и обживали со святого угла. За несколько дней до входин, дом обычно освещали и вносили иконы. Покидая старое жилище, хозяева обязательно оставляли в святом углу икону и стол (престол). "Дом оголять нельзя, – говорили старые люди, – иначе в нем заведется нечисть". В святой вечер перед Рождеством Христовым приносили кутью и ставили на "угольник" на подсланное сено. А утром кутью переносили на стол.

Были у казаков и особо почитаемые Святые и их иконы. И в первую очередь, Спаситель Иисус Христос и Матерь Божия.

Как сказал Святой праведный Иоанн Кронштадский: "Доколе Россия будет православная, и будет усердно чтить Бога и Богоматерь, доколе она будет могущественна и непоколебима, ибо от начала и доселе она выходила из всех бед, укреплялась и расширялась заступлением и помощью Богоматери во всех войнах и бедственных обстоятельствах. И российские князья, цари, императоры, и христоробивое воинство всегда усердно чтили Приснодеву Марию, Преподобную Богородицу, как Честнейшую Херувим и Славнейшую без сравнения Серафим".

Почитание Богоматери является одной из отраднейших сторон христианства и угаснет только тогда, когда будет выправлена из души человеческой жажда материнской любви, материнской ласки и заботы. Нам дорого Ее всепрощение и любящее сердце, и прощает и любит нас только за то, что мы есть, хороши ли мы или нет. Такая всеобъемлющая и безграничная любовь в сердце Божией Матери.

Все знают, что Пречистая Дева, Матерь Божия исполнена благодати и всех добродетелей. Рассказывают, что Она в гонениях и бедах всегда бывала весела, в нуждах и нищете не огорчалась, на оскорбляющих Ее не гневалась, но даже благодетельствовала им. Была кроткой в благополучии, милостивой к бедным и помогала им, как и чем могла, была наставницей в благочестии и во всяком добром деле. Она особенно любила смиренных, потому что Сама была исполнена смирения. Много похвал воздают Ей, видевшие Ее. О ней рассказывали люди, достойные доверия, что в Ней соединились естество ангельское с человеческим.

Почитали казаки Святителю Николаю, Святым апостолов Петра и Павла, Святого благоверного великого князя Александра Невского, покровителя войска Кубанского. В день его почитания церковью – 30 августа – проходили войсковые сходы (круги), и день этот имел статус церковного праздника и войскового парада. Атамана казаки избирали каждый год в один и тот же день – 12 июля – в день святых апостолов Петра и Павла. Почитали Святого великомученика Пантелимона, покровителя воинов и всемиростивого целителя.

Для особо почитаемых икон специально на заказ делали дорогие оклады из серебра, золота и драгоценных камней.

Усерден был простой народ и к исконным святыням – монастырям.

Много монастырей в нашем отечестве. Большинство монастырских обителей пережило не одну сотню лет, и сейчас невозможно установить время основания многих из них, даже обратившись к их летописям. И это очень естественно, если вспомнить, сколько тяжелых годин, нашествий неприятеля, пожаров и разгромов перенесла многострадальная Русь, во время которых и здания, и все записи, и летописи были уничтожены. И только сохранились невредимо святыни монастырей Божьим промыслом, поистине: "Жив Господь во веки".

Вступающие на путь иноческого жития должны иметь твердое решение: "отречься от мира", то есть отказаться от всех земных интересов, развивать в себе силы духовной жизни, во всем исполняя волю своих духовных руководителей, отказаться от своего имущества и даже от старого имени. Инок берет на себя добровольное мученичество: самоотречение и жизнь вдали от мира среди труда и лишений.

Монашество само по себе не является целью, но оно есть самое могущественное средство к достижению высшей духовной жизни. Цель иночества есть приобретение нравственной духовной силы для спасения души. Иночество есть величайший подвиг духовного служения миру — оно охраняет мир, духовно окормляет его и предстательствует за него, то есть совершает подвиг молитвенного заступничества за мир.

На земле Куцевского района была монастырская обитель. Монастырь этот посвящен был имени Святого Николая, почитаемого Святого на Руси.

История обители такова

В конце XIX века в селе Ново-Николаевке при Балке Цукурке жили братья Аристарх, Тимофей и Иуда Артемовичи Филь с матерью Верой Аксентиевной — люди простого малороссийского происхождения, но обладавшие хорошим материальным состоянием. Именно они и построили в своем имении при Балке Цукурке церковь с непрерывною церковною службою монашествующей братией и приходской школою при ней.

Подав в Святейший Синод в сентябре 1894 года прошение об учреждении в их имении мужского скита с церковью и школою, братья Филь сначала получили отказ по причине того, что выделенной ими земли под монастырь "крайне недостаточно" для обеспечения монашествующей братии. Выделенных 30 десятин пахотной черноземной земли и 2 десятин фруктового сада хватило бы только на строительство домовою церкви и при ней школы, с припиской этой церкви к церкви ближайшего села. Но приходская церковь посещалась прихожанами редко и не имела бы желательного просветительного влияния и не смогла бы удовлетворять религиозным и духовно-нравственным потребностям населения глухого края. Тогда братья Филь увеличили пожертвование до пахотной земли в 2 раза и заготовили 500 тысяч обжженного кирпича и сверх того обязались приобрести на свои средства все необходимое для содержания и совершения богослужения в монастырской церкви. И, подав новое прошение, не оставляя благой мысли, принялись за дело. Им помогало все окружающее население, и в их числе был священник отец Алексей Руднев.

Наконец, 28 января 1908 года последовал Указ Святейшего Синода о том, что в целях религиозно-нравственного воздействия на православных жителей является настоятельная необходимость в учреждении мужского общежительного монастыря при Балке Цукурке.

Духовным строителем новоосновывающегося монастыря был выбран Иеромонах Сергей Второ-Афонского Успенского монастыря в Пятигорске Владикавказской епархии.

С 4 октября 1904 года началось строительство храма и других монастырских строений. Братия разместились в хате, построенной из самана, крытой черепицей и когда-то в ней помещались кирпичного дела мастера. Но новые насельники не упали духом, и кое-как приютившись, усердно принялись за дело. Очистили хатенку, привели ее в порядок, к ней пристроили несколько отделений-келлий, помещение — поприличней и размером побольше, предназначенное для совершения церковной службы.

С увеличением числа братии установилось чтение, пение и жизнь началась по монастырскому порядку.

Редко видевшие и мало слышавшие монастырские службы, хуторяне стали усердно посещать убогий молитвенный дом. Комната, предназначенная для совершения служб, оказалась неуместительной и не могла удовлетворить желающих помолиться и послушать монастырской службы.

Здание пришлось вновь ломать и перестраивать, чтобы вновь устроенное помещение могло служить домовою церковью. Помещение было устроено.

27 октября 1910 г. В ответ на прошение строителя Иеромонаха Сергея пришло разрешение устроить иконостас и освятить престол в новоустроенном помещении для домовою монастырской церкви. Иконостас (деревянный) пожертвовал купец Пустовойтов Григорий Гаврилович с женой, церковную утварь и все необходимое на первый случай было приобретено пожизненными благотворителями братьями Филь.

14 февраля 1911 г. совершилось освящение церкви в честь Иверской иконы Божией Матери. Несмотря на то, что накануне освящения шел сильный дождь, стечение посетителей и богомольцев было очень большое, и поскольку церковь была рассчитана не более чем на 100 человек, то масса народа стояла на монастырской площади.

На новые пожертвования храм расширили пристройкой кирпичного алтаря. Устроена была церковно-приходская школа и другие постройки, необходимые для монастырского хозяйства. Где рос бурьян, там место расцвело. Трудями иноков разбит был прекрасный цветник.

Монастырь давал приют путникам и богомольцам.

В этом монастыре церковная служба и чин поминовения совершались тем же уставом, что и на святой Афонской горе.

20 апреля 1914 г. совершилось торжество закладки соборного храма во имя Святого Николая и Чудотворца Николая в Цукурском Николаевском монастыре.

Ежедневно из разных мест прибывали толпы народа и несли с собою святые иконы и хоругви в дар устраиваемому монастырю.

Добрая слава о Цукурском Николаевском монастыре разнеслась далеко по России. Не одна сотня и тысяча богомольцев посетили монастырскую обитель.

Но пришли 1920-е годы, и страну захлестнула волна всеобщего и беспощадного безбожия и тотального наступления на церковь. Несмотря на то, что более 80% населения по-прежнему верило в Бога,

началось уничтожение религии, диктаторски и грубо. Православные святыни отдавали на поругание, сжигали и продавали "с молотка".

Церкви передавались общинам "обновленцев", а после их распада пустовали или использовались под складские помещения, клубы, магазины. В храмах даже держали скот, как в хлеву, и иконы лежали там, на полу, и по ним ходили в грязной обуви люди, и топтался скот. Возле храмов в дни революционных торжеств устанавливали трибуны, проводили демонстрации и митинги.

Ставка делалась на молодежь и детей, они росли и формировались как личности уже в атмосфере воинствующего атеизма, который формировал двойную мораль и сталкивал детей с родителями. Резко вырос уровень преступности и пьянства. Россия утонула в разврате, по стране прокатилась волна самоубийств на фоне безбожия, религиозной нетерпимости Презрительного отношения к церкви и верующим.

Трагедия разрушения церкви не обошла стороной и Кубань. Подверглись гонению и уничтожению верующие люди и церкви.

Не обошла эта горькая участь и нашу станицу. В гонении на церковь участвовали и многие службы Кущевского района. Вот одно из свидетельств того времени, адресованное председателю Кущевского райисполкома Худовердову коллективом типографии. Он ставил в известность исполком райсовета, что перезвон колоколов церкви, находящейся на расстоянии 20 метров, является серьезной помехой в работе наборного цеха типографии, где особенно нужна тишина, чтобы каждый наборщик мог сосредоточиться.

«Кроме перезвона колоколов часто мешает работе типографии песнопение при исполнении религиозных культовых обрядов, особенно в весеннее и летнее время, когда религиозные обряды отправляются во дворе церкви и в ее помещении при открытых дверях...»

Оказалось, что отвлекали от работы типографических рабочих и толпы попрошайек, которые собирались у церковной изгороди. Типографские рабочие просили принять соответствующие меры к созданию нормальных условий.

Подобное заявление хранится в районном архиве и от учителей сш № 12. В заявлении подписанном более тремя десятками фамилий, говорится: «На территории села Красное находится церковь. Церковный звон отвлекает учащихся от занятий и мешает учебно-воспитательной работе. Просим вас запретить колокольный звон».

Но нельзя осуждать сегодня этих людей. Такое было время, такова была политика нашего государства. А сейчас жители каждого населенного пункта мечтают о том, чтобы у них были свои церкви.

Недавно начавшееся возрождение и строительство храмов не случайно. Это желание народа сохранить единение и оно является гласом Божиим. Сегодня вновь открываются двери к вере, а значит к возрождению духовности и национальной души, к возрождению утраченного. Призывно и торжественно звучит сегодня малиновый звон над Кущевской землей, созывая верующих на службу. Это колокола нового величественного храма, который был построен в станице по инициативе и проекту нашего духовного пастыря отца Николая (в миру Николай Тихонович Запорожец). Освящен храм был 21 мая 1996 года, и он один из лучших сельских храмов на Руси.

Когда мы входим в его ворота, нас встречает «Спас Златые власы» - оплечный образ Иисуса Христа. На фасадной стороне - образ апостола Иоанна Богослова, в честь которого освящен храм. Он был любимым учеником Спасителя. Христос любил его за жертвенную любовь и девственную чистоту, которые он пронес до самого конца через все трудности и испытания.

Из 12 апостолов Иоанн Богослов прожил долгую жизнь, и оставался единственным живым свидетелем земного пути Спасителя. Он призывал всех христиан любить Господа и друг друга - и этим исполнять заповеди Христовы. Сам их исполнял и многих людей возвратил к праведной жизни. Будучи безгрешным, он брал на себя грехи других, если те, вняв ему, раскаивались.

Ежегодно 21 мая - в день его смерти, церковь празднует память Иоанна Богослова. Имя Иоанна Богослова носит наш Кущевский храм.

Венчают храм девять золоченых куполов, и устремляются с них в лазурную высь православные кресты. В звоннице девять колоколов, отлитых по заказу отца Николая на заводе в Каменск-Уральском. По звучанию и красоте колокола этого завода заняли первое место на Всемирной выставке в Голландии.

Пусть льется над родной станицей малиновый звон. Пусть взывает мелодия Елаговеста к разуму, добру и любви. Пусть торжествует светлый день, а черный останется в прошлом. Пусть живет вера в людях, человечность в общении с Богом и друг с другом.

Как важно, чтобы все мы пришли к Богу. "Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется".