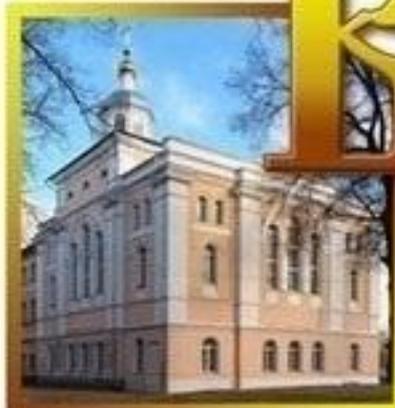

№09-10.2017 г

Православная газета

ВЕСТНИК

Тулъской Духовной Семинарии

Издаётся по благословию Митрополита
Тулъского и Ефремовского АЛЕКСИЯ

Распространяется
бесплатно

ПРИНЯТЬ СВЕТ БЛАГОДАТИ

ЧИТАЙТЕ

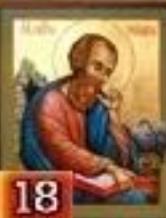
«За творчество,
здоровье,
созидание...»

7

В ЭТОМ

Апостол Любви

18

НОМЕРЕ:

Записан аудиодиск с
проповедями
Олега Сенина

28

С 15-лЕТИЕМ ПРЕБЫВАНИЯ НА ТУЛЬСКОЙ КАФЕДРЕ!

В день празднования Казанской иконе Божией Матери на встрече с православной молодежью в Преображенском храме Тулы митрополит Тульский и Ефремовский Алексей поделился воспоминаниями о своём прибытии на Тульскую кафедру в ноябре 2002 года:

«...Приезжая в Тулу, я не остался без поддержки. Образ Божией Матери, именуемый Казанским, в канун праздника которого я и прибыл сюда, стал, словно светлая дорожка с неба в самую глубину сердца, в котором зазвучали слова: «Держай, веруй в Бога, старайся исполнить заповедь Христову и почувствуй, что если ты не оставляешь Бога, то и он тебя не оставит»...

Пятнадцать лет я радостно и счастливо живу и тружусь с этим ощущением, на ваших глазах и вместе с вами, благодаря всеблагое Божие смотрение за эти замечательные годы моего служения на благословенной родной Тульской земле».

Со знаменательной датой поздравляют Владыку Ректора профессорско-преподавательская корпорация, сотрудники и студенты Тульской духовной семинарии.

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка Алексей!

Примите наши искренние поздравления в связи с 15-летием Вашего пребывания на Тульской кафедре!

Пятнадцать лет Тульская духовная семинария живёт и работает под Вашим мудрым руководством. Вы ежедневно прилагаете большие усилия для того, чтобы в стенах нашей Духовной школы продолжалось активное изучение и развитие богословской науки. За годы Вашего руководства произошёл целый ряд позитивных изменений в образовательном и воспитательном процессе Духовной школы.

Позвольте выразить Вам искреннюю благодарность за Ваши неустанные труды и попечение о развитии семинарии, за ту заботу о всех нас, которую Вы каждодневно проявляете.

Молитвенно желаем Вам крепости душевных и телесных сил, непреходящей духовной радости и благодатной помощи Божией в дальнейших трудах на благо нашей Матери-Церкви, направленных на утверждение идеалов веры, любви, добра.

Многая и благая лета!

С наилучшими пожеланиями,
администрация, преподаватели,
сотрудники, студенты
Тульской духовной семинарии.

Принять свет благодати

16 сентября, в День памяти новомучеников и исповедников земли тульской семинаристы приняли участие в богослужении в Тесницком лесу – месте массовых расстрелов и захоронений жертв сталинских репрессий, которое называют «тульской голгофой». По неполным данным, здесь захоронены останки более 2500 человек.

Божественную литургию в храме в честь Новомучеников и Исповедников Российских совершил митрополит Тульский и Ефремовский Алексей в сослужении епископа Алексинского и Белевского Серафима и духовенства Тульской митрополии. Богослужение совершалось перед ковчегом с мощами 54 новомучеников, принесённого на тульскую землю в рамках общецерковных мероприятий, посвященных 100-летию начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь. В ковчеге находятся частицы мощей святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, священномученика Илариона (Троицкого), святителя Луки Крымского, преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны и других святых.

К столетней годовщине начала гонений на Церковь в нынешнем 2017 году по благословению Святейшего Патриарха Кирилла и по решению Священного Синода было изготовлено пять таких ковчегов для принесения в епархии Русской Православной Церкви, как в России, так и в других странах. Один из таких ковчегов был доставлен в Тульскую епархию. 14 сентября при большом стечении верующих святыню встречали перед кафедральным Всехсвятским собором, после чего ковчег был торжественно внесен в

верхний Спасо-Преображенский храм собора, где митрополитом Тульским и Ефремовским Алексием в сослужении духовенства епархии совершилось молебное пение. На следующий день ковчег был перенесен в храм святого благоверного князя Александра Невского.

Литургия в Тесницком лесу стала для семинаристов живым напоминанием о том, что нужно тщательно изучать историю своего государства, все её поворотные моменты, и очень бережно относиться к нашей исторической памяти.

Обращаясь к участникам соборной молитвы с архипастырским словом, митрополит Алексей отметил важность события, свидетелями которого стал каждый из присутствующих:

«В этот светлый праздничный день искренне поздравляю всю богохранимую нашу Тульскую землю и боголюбивый ее православный христианский люд с тезоименитым праздником малой нашей Пасхи. Желая, чтобы молитвами и предстательством всех новомучеников и исповедников Церкви Русской, почтивших сегодня нашу немощь и худость своим присутствием через частицы мощей своих святых, а также наших родных и близких тульских новомучеников и исповедников,

принять этот свет благодати и им жить во славу Божию и на радость людям».

Епископ Белевский и Алексинский Серафим отметил, что, будучи наследниками святых новомучеников, мы должны соблюдать дух Евангелия и Святой Церкви, чтобы через это посеянное ими семя веры разрасталось,

приобретая все более и более цветущий вид и приобщая спасаемых к Церкви Божией.

По завершении Божественной литургии ковчег со святыми мощами новомучеников и исповедников Церкви Русской отправился в путь по храмам Тульской митрополии.

Собор новомучеников и исповедников Тульских

«Неугасимые светочи земли Тульской»

По благословению митрополита Тульского и Ефремовского Алексия, ректора Тульской духовной семинарии в выставочном зале ТулДС состоялась презентация экспозиции «Неугасимые светочи земли тульской».

Экспозиция подготовлена епархиальным культурно-просветительским центром «Фавор» в память о 100-лети трагических событий, положивших начало гонениям на Русскую Православную Церковь. Директор центра «Фавор» Марина Александровна Михалёва отметила, что название выставки, предложенное владыкой Алексием, определило и задало ее тон.

На выставке представлены баннеры с материалами о жизни и служении новомучеников и исповедников XX века, связанных с тульским краем, – краткие биографии, письма, фотографии документы.

Дополняют экспозицию предметы из фондов Церковно-археологического кабинета ТулДС, передающие дух ушедшей эпохи.

...Пожелтевшие листочки грубой бумаги – переписанные бывшими насельниками разоренного тульского Успенского женского монастыря фрагменты Евангелия, молитвы, акафисты... Их бережно сохранила и передала в семинарский музей одна из женщин, ухаживавших за монахинями после закрытия обители. Чудом сохранившиеся фотографии с дарственными подписями священномученика Игнатия (Садковского) и Евангелие, подаренные им

своему секретарю – архимандриту Макарию (Кобякову), который позднее передал их своему духовному чаду, архимандриту Пантелеиму (Якименко).

Среди экспонатов – два антиминса: один подписан епископом Тульским и Белевским Парфением для священнодействия в храме Казанской иконы Божией Матери Белевского Спасо-Преображенского монастыря, другой – священномучеником епископом Тульским Онисимом (Пылаевым). Рядом – фотографии 30-х годов самого архипастыря-мученика, три года назад переданные в семинарию его потомками.

Фрагмент разбитого колокола с образом Пресвятой Богородицы, покровец с оторванным лепестком из храма Михаила Архангела села Дедилова, церковные книги, оклады икон, кресты, серебряные потиры... У каждого из этих предметов – своя история.

Осмотрев экспозицию, владыка Алексей поделился своими размышлениями с семинаристами: «В Священном Писании Премудрый Екклесиаст, раскрывая историсофский смысл тварного бытия, говорит: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время родиться и время умирать; время насаждать и время вырывать посаженное; время убивать и время врачевать; время разрушать и время строить; время плакать и время смеяться; время сетовать и время плясать; время разбрасывать камни и время собирать камни; время обнимать и время уклоняться от объятий; время искать и время терять; время сберечь и время бросать; время раздирать и время сшивать; время молчать и время говорить; время любить и время ненавидеть; время войне и время миру» (Еккл. 3. 1-8). Но есть особенно важное время, которое, с одной стороны, поверяет жизнь потоку времени, постоянно

меняющемуся, а с другой стороны – является той гранью, которая, не уничтожая времени, преображает и возвышает его в безначальность и бесконечность – в то, что мы обычно называем вечностью. Экзамен этой вечности – это экзамен наших богосοοобразности и нашего богоподобия. В истории народов, которые составляют единую семью Русской Православной Церкви, сеяние семян вечности изначально было связано с трудами святого равноапостольного великого князя Владимира, Крестителя Руси. И на десятом столетии после этого сеяния пришло время самого большого урожая на этой ниве.

Вряд ли те люди, а это – значительная часть населения Российской империи и особенно её интеллигенция, в начале XX века с большим энтузиазмом встречавшие сначала февральскую буржуазную, а потом октябрьскую социалистическую революцию, которые сегодня называют эпохальными событиями, оценивали и понимали их так, как сейчас это видим и оцениваем мы.

Но, действительно, для нас сейчас понятно, что это было время сбора великого святого урожая, потому что все мы призваны к этой святине: к тому, чтобы войти в достоинство детей Божиих. Но не по тому неизбежно вложенному природой в естество наше от Создателя дару богосοοобразности, а по тому свободному, творческому отклику, начатки которого в нас вложены потенциально и должны актуализироваться в жизнедеятельности по нашему разумному выбору.

Вот и тогда поначалу все ликующе воспринимали пришедшие обновления, ветры, грозы. Но время совсем небольшое, незначительное, показало, что в 20-е годы даже духовенство только на треть оставалось теми, чьи светлые и прекрасные лики мы видим сегодня. Одна треть тут же отказалась от Христа, еще одна начала приспособливаться к жизни. Но все же одна треть осталась совершенно непоколебима, ибо свет Воскресения, который мы видим на этих лицах на фотографиях, – это та могучая, жизнеутверждающая и радостноносная сила, вкусив которую по-настоящему, можно вырасти в полную меру человеческого призвания. Все остальное – это недочеловек, это еще только развивающийся духовный младенец. Как сказано апостолом Павлом, «Доколе все придем в единство веры и

познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христа» (Еф. 4:13).

Наша тульская земля имеет свои, близкие, дорогие для сердец всех населяющих эту землю людей всполохи, зори небесной жизни на земле, и они органически встроены в большой светлосиянный поток мучеников и исповедников Церкви Русской.

Нынешний год – особенный, и следующий год также будет годом молитвенного воспоминания и глубокой духовной оценки того дара, который через их жизнь может пронизать и жизнь нашу, чтобы не получилось так, что снаружи у нас евангельская соль (Мф. 5, 13), а внутри ее нет. Потому что порой бывает так, что мы источаем из себя что-то вроде света, но оказывается, что это свет солнечный, но как бы отраженный от луны, а не от самого солнца исходящий.

И каждому из нас очень полезно внимательно всмотреться в эти внешние знаки, попытаться в них увидеть себя, как в зеркале, и задаться вопросом: свет моей веры, моего отклика, он каков – как свет солнца или как свет луны? И осмыслив это, в ключе хриstopодобия, строить образ и характер отношений и с Первоисточником Света Вечности, во Святой и Единой Троице славимым и поклоняемым, и с теми негасимыми лампадами, которые сияют этим самым светом со всеми святыми, в том числе и с со святыми сонма тульских новомучеников и исповедников Российских».

Соб. инф

Плоды деятельного благочестия

Председатель благотворительного фонда имени Владимира Саблера Марина Евгеньевна Смирнова встретилась с семинаристами, чтобы рассказать о жизни и просветительской деятельности выдающегося государственного и церковного деятеля дореволюционной России, нашего земляка Владимира Карловича Саблера. Материалы подготовленной в ТулДС выставки стали иллюстрациями к этому рассказу.

Возглавляемый Мариной Евгеньевой благотворительный фонд занимается воссозданием памятников истории и культуры села Богословское Ясногорского района Тульской области, где Владимиром Саблером был создан уникальный, не имевший аналогов в России учебный комплекс. Храм во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова, школьное здание церковно-учительской школы; снесенный в советское время дом бывшего хозяина имения – в восстановлении всех этих объектов фонд видит свою основную задачу.

...Владимир Карлович Саблер прожил долгую жизнь, охватившую целую эпоху в истории страны. Он родился в 1845 году в Москве, в дворянской семье, детство и юность провёл в родовом имении под Тулой. Окончил юридический факультет Московского университета со степенью магистра. Долгие годы служил в Святейшем правительствующем Синоде – высшем органе церковно-государственного управления Русской Церковью, где являлся товарищем обер-прокурора Победоносцева, а с 1911 года и до своего ухода в отставку в 1915 году занимал пост обер-прокурора. Он пользовался большим доверием Государя, пожаловавшего ему звание статс-секретаря Его Императорского Величества. Современники Саблера свидетельствуют о том, что он любил духовенство и верующий народ, благоговел перед церковными службами, содействовал строительству новых храмов и церковно-приходских школ по всей России, был щедрым благотворителем.

На его средства создан прославившийся на всю Россию школьный центр в селе Богословском. Прежде это ничем не примечательное село называлось Тетёрки, оно граничило с родовым имением Саблера. Владимир Карлович организовал здесь школу грамоты для крестьянских детей. Потом она выросла в церковно-приходскую и разместилась при храме святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Село тогда было переименовано в Богословское. Закладка нового, кирпичного, здания церковно-

приходской школы состоялась в 1899 году. Саблер стал ее попечителем, выделил для школы из своего имения 10 десятин земли.

Задачей церковно-приходской школы было обучение детей грамоте и Закону Божию. Со временем статус школы повысился, она была переведена в разряд церковно-учительских, но при этом сохранялись и низшие её ступени. Таким образом, в селе Богословском сформировался целый комплекс школ, где ежегодно обучалось до четырёхсот человек.

Владимир Саблер принимал самое активное участие в жизни этого учебного заведения, приглашал учителей, снабжал школы учебниками. В женскую церковно-учительную школу, которую называли «женской семинарией», принимались ученицы не только из Тульской, но и из других епархий. Школа пользовалась благосклонным вниманием императрицы Александры Феодоровны. Школьный хор села Богословского выступал в Царском Селе перед императором.

Крестьяне относились к Владимиру Карловичу с большим уважением, ценили его как благочестивого христианина и рачительного хозяина.

Награжденный шестью высшими орденами Российской Империи за самоотверженную службу государству, удостоенный иностранных наград, Владимир Карлович Саблер после революции подвергся гонениям. С 1918 по 1925 год его несколько раз арестовывали, Последний арест, в ноябре 1925 г., по делу священномученика митрополита Петра (Полянского), закончился ссылкой в Тверь. Там он, будучи немощным старцем, жил в глубокой нищете, голодал. Скончался он в 1929 году как исповедник веры Христовой, погребён в безвестной могиле...

Рассказ Марины Евгеньевны дополнила директор епархиального культурно-просветительского центра «Фавор» Марина Александровна Михалёва. Она процитировала несколько фрагментов статьи к 50-летию Саблера, опубликованной 25 ноября 1895 года в еженедельном иллюстрированном издании

«Русский паломник», подшивки которого хранятся в семинарском ЦАКе.

«Занимающий ныне высокий пост товарища Обер Прокурора Св. Синода тайный советник Владимир Карлович Саблер родился в Москве, в приходе Ржевской Божией Матери, 13 ноября 1845 г., следовательно, в нынешнем 1895 г. ему исполнилось ровно пятьдесят лет. Отец его был офицер Генерального штаба, а мать – помещица Тульской губернии, Каширского уезда, села Колтова. Под ее нежными заботами В. К. воспитан был в духе православной Церкви и, полюбив с детства храм Божий, часто бывал помощником сельскому дьячку при отправлении богослужения. Живя летом в укромном уголке своего поместья, он не пропускал ни одной праздничной службы и за это особенно был любим причтом, о котором добрую память В.К. сохранил до настоящего времени».

А вот слова самого Владимира Карловича Саблера, приведённые в этой же статье: «Больше всего я радуюсь тому, что я православный и получил своё воспитание так же, как и вы, в православной Церкви. Меня, как и вас, не может не радовать та мысль, что православная Церковь, к которой мы с вами принадлежим, содержит в себе чистое христианское учение... Счастливые, что принадлежим к ней, будем благодарить

Господа и, полные смирения, постараемся быть достойными высокого звания православного христианина. Я от всего сердца благодарю своих учителей (теперь уже отошедших в иной мир) за то, что они смогли воспитать и хорошо направить во мне эти чувства. Велико достоинство принадлежать к православной Церкви, но ещё более чести и достоинства служить ей...»

Студенты и гости семинарии с большим интересом осмотрели выставку. Марина Евгеньевна Смирнова обратилась к руководителю центра «Фавор» и администрации ТулДС с предложением познакомить с этой выставкой жителей других городов. Эта инициатива получила одобрение и горячую поддержку.

Марина Горчакова

11 сентября – Всероссийский День трезвости

«За творчество, здоровье, созидание...»

История праздника началась в 1911 году в Петербурге, где представители православной интеллигенции организовали Всероссийский трудовой союз христиан-трезвенников. Они пропагандировали здоровый образ жизни и абсолютный отказ от алкогольных напитков. Девизом Союза стал лозунг «Счастье народа – в трезвости!», под которым впоследствии и стало проводиться торжество, названное Днем трезвости.

Первое торжество было проведено членами Союза трезвенников по благословению правящих архиереев Русской Православной Церкви. На протяжении антиалкогольных дней закрывались все питейные заведения, продажа спиртного была запрещена. Основная идея торжества заключалась в пропаганде здорового образа жизни. Представители интеллигенции и Церкви хотели показать, что человек может счастливо, радостно и полноценно жить и без употребления алкоголя. Они

противопоставляли алкоголизму такие ценности, как здоровье, творческое начало, созидание, разум, что неведомо человеку, зависимому от спиртного.

Спустя два года, 28-29 апреля (11-12 мая по новому стилю) 1913 года День трезвости в России получил статус официального торжества. Эту идею активно поддерживала Церковь и некоторые представители правящего класса страны.

Второй всероссийский праздник отмечали 27 и 28 апреля 1914 года, в

пасхальные дни. К празднованию присоединилось еще больше губерний и областей. Третий всероссийский День трезвости отмечали в 1915 году, когда уже началась Первая мировая война.

В этот день во время литургии священнослужители читали воззвание об идее самого события и о целях, которые пропагандирует общество трезвенников; служились молебны, проводились сборы средств во благо общества трезвенников и на развитие борьбы с пьянством. Занимались сбором средств добровольцы. Отмечали, что большинство пожертвований были несущественными, но искренними и от души, а это было особенно важно. Например, в одной из кружек, в которую сборщики собирали деньги, была вложена записка от сына, отец которого страдал алкоголизмом. Молодой человек писал о том, что жертвует последние 3 коп., только чтобы его отца спасли от недуга. Такие примеры свидетельствуют о том, насколько велика была идея этого мероприятия и насколько люди откликнулись и разделили ее.

В 1916 году праздник решили отменить в связи с условиями военного положения. Впоследствии советская власть наложила запрет на празднование.

25 июля 2014 года Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение о восстановлении празднования общецерковного Дня трезвости, учрежденного до революции. Праздник было решено проводить ежегодно 11 сентября (29 августа), в день памяти Усекновения главы Иоанна Предтечи.

В этот день духовенство посвящает проповеди раскрытию важности сохранения трезвенного образа жизни; в храмах совершается молебное пение о страждущих недугом винопития; организуют семинары, лекции, конференции, митинги, благотворительные акции.

Четвёртый год подряд в мероприятиях, посвящённых Дню трезвости, принимают участие студенты ТулДС. В этом году программа была особенно насыщенной.

10 сентября семинаристы молились за Божественной Литургией в тульском храме святого благоверного князя Александра Невского, участвовали в молебне о страждущих от недуга пьянства. По окончании богослужения они активно включились в спортивные игры, которые начались на территории храма. Праздник завершился чаепитием на свежем воздухе и концертом.

Мероприятия, посвящённые Дню Трезвости, продолжились в стенах Тульской Духовной семинарии. Под

руководством преподавателя ТулДС кандидата философских наук Любови Викторовны Савиной семинаристами старших курсов были подготовлены доклады и сообщения. С некоторыми из них «Вестник ТулДС» знакомит своих читателей.

Трезвость как христианская добродетель

По своему религиозно-нравственному состоянию современное общество существенно отличается от общества советского и, тем более, дореволюционного.

На протяжении многих веков на Руси опора на традицию, устойчивость в передаче духовных ценностей, укорененность в религиозном мировосприятии отражались в определенном укладе народной жизни. Уклад этот сохранялся и поддерживался существовавшей системой воспитания,

которая обеспечивала поступательное развитие всего общества. Религия в этой системе занимала особое место. Определяя жизненные цели и ценности, она показывала на примере святых, как их достичь.

Русская культура исторически неразрывно связана с Православием. Святая

Русь образовалась благодаря византийской православной вере, которую воспринял святой равноапостольный князь Владимир в X веке. Крещение и связанное с ним заимствование византийской культуры не только не лишили Русь ее самостоятельности, но и способствовали созданию именно на этой основе мощного культурного генофонда нашего народа. Церковь принимала непосредственное участие в созидании духовного единства общества, вместе с семьей и школой обеспечивала преемственность духовных ценностей от одного поколения к другому.

С X по XVII века система воспитания и образования на Руси была едина для всех русских людей. Ориентированная, в первую очередь, на духовные ценности, она объединяла народ, устанавливая и поддерживая его согласие и единство вопреки любым социальным изменениям. Церковно-славянский язык, православное богослужение и таинства Церкви создавали сакральное, духовное единство народа. Огромное значение придавалось трезвенному просвещению, которое опиралось на понятие трезвости, восходящее к Священному Писанию, где совершенно определенно и однозначно говорится, что «...пьяницы Царства Божия не наследуют» (1 Кор. 6:10).

Православие веками играло важную сдерживающую роль в отношении человека к алкоголю, строго регламентировало его потребление. Верующие люди связывали пьянство с грехопадением. При этом необходимо отметить, что осуждалось в первую очередь состояние опьянения, нетрезвости, в которое человек мог войти посредством не только опьяняющих напитков. Один из вселенских учителей Церкви, Иоанн Златоуст, поучая свою паству, говорил о том, что входить в состояние опьянения можно не только от вина, но и от похоти, чревоугодия, гнева. Трезвость здесь понимается не столько как физиологическое состояние, противоположное опьянению, а как добродетель – нравственная категория. Церковь считает трезвость одним из важных условий реализации богоданной свободы. Совершенно очевидно, что опьянение и, как его следствие, пьянство лишают человека этой свободы, делая рабом страсти и приводя к гибели. Поэтому и накидает Церковь своих чад, объясняя, почему «...пьяницы Царства Божия не наследуют» (1 Кор. 6:10).

К сожалению, отношение к трезвости как к нравственной категории и христианской добродетели уходит из современной культуры, что пагубно отражается на нравственном состоянии современного общества и приводит к печальным последствиям. Понимание того, что трезвое состояние – это нормальное, естественное состояние человека, – забыто, утрачено.

В связи с этим обращение к истории, к тому практическому опыту, который на рубеже XIX–XX веков позволил отрезвить и оздоровить общество, актуально, как никогда. Государство и Церковь в то время совместными усилиями сумели выстроить цельную комплексную систему воспитания народа в духе трезвости. Эта система включала в себя широкую просветительскую деятельность, издавались различные материалы, рассказывающие о преимуществах трезвой жизни и пагубности пьянства. Только духовенством издавалось 32 журнала, много литературы раздавалось бесплатно. Во многих школах велись специальные предметы, в системе религиозного образования преподавались дисциплины, пропагандирующие трезвость, существовала система подготовки преподавательских кадров для этой деятельности. Государство разрабатывало и реализовывало различные мероприятия, направленные на ограничение производства и продажи винно-водочных изделий, выделяя при этом немалые средства на организацию досуга, открывались чайные, избы-читальни. Создавались специальные лечебницы для алкоголиков, дома трудолюбия, трудовые артели, поддерживались садоводство, пчеловодство, огородничество. Церковь также принимала активное участие в этом процессе через деятельность приходских обществ трезвости. В храмах священники произносили проповеди, призывающие народ жить трезво, служили особые молебны, организовывали крестные ходы, принимались обеты и зарок трезвости, открывались благотворительные столовые. Во многих семинариях и академиях создавались особые кружки любителей трезвости, семинаристы активно участвовали в процессе трезвенного просвещения, а впоследствии, становясь пастырями, принимали деятельное участие в отрезвлении общества. Большинство духовенства всячески поддерживало стремление народа к трезвой жизни, и в первую очередь своим личным примером.

Общества трезвости формировали особую духовно-нравственную атмосферу, направленную на расширение пространства трезвости. Вдохновляемые духовенством, члены таких обществ создавали новую среду общения. В периодических изданиях того времени можно найти немало примеров, когда члены обществ совместно праздновали трезвые свадьбы, именины, крестины, дни рождения, юбилеи, другие торжества, на которых не было ни капли спиртного. И делалось это не из страха наказания, а по сердечному вдохновению и стремлению жить трезво. В этой среде воспитывались многие молодые люди, которые впоследствии несли трезвость в свои семьи, на производство, в армию, во все сферы жизни. Произошло реальное отрезвление и оздоровление общества. Трезвость у большей части народа была в чести, это позволило государству принимать более решительные меры в преодолении пьянства. В этих условиях удалось отменить откупную систему и ввести государственную монополию на продажу алкоголя, регулировать его производство и душевое потребление.

Исследователь истории трезвенного движения А. Л. Афанасьев отмечает, что с развитием трезвенной работы улучшались нравы в обществе, многие семьи обретали покой и достаток. «Общества трезвости проводили большую, разнообразную и полезную работу: профилактическую, религиозную, просветительную, культурную, благотворительную. По сути дела, они наряду с сельскими и церковными общинами являлись формой самоорганизации «мира», общества, несли ему оздоровление и гармонию. Здесь сходились в добром деле представители разных социальных слоёв, на совместном мероприятии могли встретиться рабочий и владелец или директор фабрики, простой гражданин и высокопоставленный священнослужитель или чиновник. В работу по преобразованию общества на светлых началах включались женщины, молодежь и подростки».

Когда в 1914 году началась мобилизация на Первую мировую войну, император Николай II издал, по сегодняшним меркам, крайне радикальный и непопулярный указ, полностью запретив производство и продажу винно-водочных изделий. При этом 84% населения поддержало такие

решительные меры. Произошло оздоровление во всех сферах жизни общества.

И.Н. Введенский, являясь современником этих событий, в своей работе «Опыт принудительной трезвости» описал результаты произошедших изменений. «Воздержание прежде и заметнее всего отразилось на внешней стороне жизни: исчезли знакомые картины уличного пьянства, скрылись пьяные, растерзанные фигуры, оглашавшие улицы непристойной бранью, не видно стало попрошаек, нищих, темных личностей... Общий тон уличной жизни стал сразу совсем иной. Перемену почувствовали прежде всего учреждения, так или иначе обслуживающие жертв алкоголизма. Опустели камеры для вытрезвления при участках, и сразу сократилось число алкоголиков как в специальных амбулаториях, так и в психиатрических и общих больницах».

Уменьшилось на 80% число уголовных дел, одна из тюрем в Петербурге опустела, другая была превращена в лазарет, практически не стало хулиганства: «Получая поддержку в низком культурном уровне, оно оказывалось продуктом по преимуществу алкогольным и с устранением алкоголя из народного обихода быстро пало». Поввысилось материальное благосостояние народа – «с июля по октябрь 1913 года было внесено в московские сберегательные кассы 3250000 руб., тогда как за этот же период в 1914 г. внесено 6000000 руб.», а также его культурный уровень – «читальни переполнены даже в праздники, когда при прежних условиях они пустовали», отмечается «факт увеличения числа посетителей оперных и драматических спектаклей более чем на 30% по сравнению с тем же временем в предшествующие сезоны».

Целью участников трезвенного движения было не только отрезвление народа, избавление от алкогольных бед, но и осмысленная жизнь на христианских основах.

Фактически общества трезвости своей воспитательно-образовательной деятельностью создавали особую педагогическую среду, которая стала фундаментом трезвенного просвещения и оздоровления России.

Трезвость как нравственная категория является неотъемлемой частью религиозно-нравственной культуры общества, она не появляется сама по себе, а является результатом определенных воспитательных

усилий. Церковь, приходские общества трезвости, система образования играют в этом процессе определяющую роль. В традиционной русской культуре всегда присутствовал императив трезвости.

Имеющийся исторический опыт религиозно-нравственного образования и

оздоровления общества необходимо исследовать и использовать в современных условиях. И в наши дни общества трезвости призваны принимать активное и деятельное участие в оздоровлении современного общества.

Георгий Сакович,
студент 4-го курса специалитета ТулДС.

Отгородиться с любовью

Одна из самых распространённых сегодня социально-психологических проблем – созависимость. Она возникает как следствие жизни с человеком, страдающим алкоголизмом или наркоманией.

Как правило, близкие такого человека стараются создавать у окружающих иллюзию полного семейного благополучия. Но при этом они очень страдают, постоянно живут в ужасе перед тем, что в очередной раз натворит их непредсказуемый родственник. А он может долгие годы держать своих домочадцев в напряжении и очень искусно манипулировать ими, формируя вокруг себя атмосферу страха, несчастья, безысходности.

Но зависимый человек – это больной человек, и его болезнь поражает все сферы жизни – физическую, психическую, социальную, – распространяясь на тех, кто долгое время живёт рядом с ним. Созависимость внесена в разряд психических расстройств. Из этого следует, что родственник алкоголика тоже болен, но, как правило, признать это отказывается. Заботясь о зависимом, он считает, что спасает его, помогает ему. Но на самом деле все обстоит иначе.

То, что созависимый называет «спасением», на самом деле является помощью болезни. То есть, он своими руками, средствами и нервами помогает зависимости еще больше укорениться в семье. Он помогает материально, покрывает все его плохие поступки, ухаживает за ним. И в результате зависимый имеет 100-процентную возможность продолжать питать свою страсть.

Но что делать? Человек просит помочь, клянётся, что бросит, «завяжет» навсегда, что без твоей помощи умрет... Не бросать же его!

Зависимость делает из него искусного манипулятора. Он вынужден просить, врать, притворяться, угрожать – и все для того, чтобы

прокормить свою зависимость. Это специфика его болезни.

Особенность созависимости состоит в том, что человек, пожив какое-то время с зависимым, совершенно забывает про свою личную жизнь. Канал связи с самим собой у него со временем атрофируется, и вся его жизнь направляется на удовлетворение потребностей и прихотей другого человека, на спасение того, кто сам не желает спастись. Удивительно, что видя всю бессмысленность своих действий, он продолжает верить и якобы помогать, по сути, поддерживая пристрастие своего родственника. В результате у созависимого возникают различные болезни, как психоневрологического, так и физиологического характера, протекающие на фоне нереализованной, несчастливой и безрадостной жизни.

Таким образом, получается замкнутый круг, попытки помочь не приносят никакого результата. Но на самом деле выход есть. И первое, что может сделать созависимый для себя и своего родственника, – это отгородиться от него. Но отгородиться не значит поссориться. Есть в психологии такое понятие – «отгородиться с любовью». То есть сказать примерно так: «Ты для меня очень важен и дорог. Я хочу тебе только добра. Но все мои усилия не привели ни к какому результату. Все что ты говорил, так и осталось неисполненным. Поэтому я перестаю принимать какое-либо участие в твоей жизни. Ты остаешься со своей проблемой один на один». При этом еще желательно отгородиться территориально, быть непреклонным в случае различных уговоров и манипуляций. А самое

главное – начать налаживать свою собственную жизнь. Вспомнить о своих интересах и желаниях.

Как показывает практика, именно такое отдаление от зависимого человека приносит плоды. Оказавшись наедине с материальными

проблемами, одиночеством и другими негативными факторами, зависимый начинает понимать, что у него в жизни есть проблемы и надо их решать. Но прежде их следует осознать, потому что неосознанные проблемы не решаются никогда.

Матвей Макашов,
студент 4-го курса специалитета ТулДС.

Пьянство – начало безбожия

«Дьявол ничего так не любит, как роскошь и пьянство, поскольку никто так не исполняет его воли, как пьяница...»

Св. Иоанн Златоуст

Одной из главных угроз здоровью и самой жизни народов государств, составляющих каноническую территорию Русской Православной Церкви, является злоупотребление алкогольными напитками. В связи с этим долг Церкви — возродить в общественном сознании отношение к трезвости как нравственной ценности. Христиане при этом призываются быть примером трезвой жизни.

Губительные последствия увлечения алкоголем были всегда для человека плачевны и не могли не найти отклика в учении святых отцов Церкви, которые всегда проявляли пастырскую заботу о нравственном здоровье человека. Это явление было отцами тщательно проанализировано и получило точную оценку в их многочисленных творениях. Эту оценку выразил святитель Василий Великий, сказавшего, что *«пьянство – вражда на Бога»*. Преподобный авва Дорофей говорил: *«Корневыми страстями, из которых происходят все остальные страсти, являются следующие три: славолюбие, сребролюбие и сластолюбие»*. Однако же возможно и эти три страсти свести к единому началу, а именно к сластолюбию. Желая прославления или обогащения хочет жить наиболее комфортно и обеспеченно, то есть, в конечном счете, наиболее приятно для его собственного самоощущения.

Само по себе желание жить счастливо и стремление к блаженству заложено в человеке изначально, поскольку он создан Богом для вечной блаженной жизни. Но человек был создан таким образом, что блаженство вечной жизни обусловлено сокровенной связью с Богом и имеет Бога своим источником. В отрыве от Бога истинного счастья быть не может, но может быть некая подмена, *«суррогатное*

довольство», которое опирается на исконную потребность в счастье, которое и находит человек, не в Боге ищущий пути к радости. Одним из таких *суррогатов* и стало увлечение вином, которое в силу своих природных свойств доставляет человеку временное веселие.

В силу повреждения человеческой природы путь к Богу для человека стал тернистым. *«Отдай кровь и прими дух»*, – такими словами определяют святые отцы положенный нам путь борьбы с грехом и научения добродетели, посредством которых человек может найти радость в Боге. И потому далеко не каждый желает следовать по пути, содержащем в себе такие трудности, и предпочитает более легкими путями находить радость. Но душа, которая, по словам Тертуллиана, *по природе христианка*, не принимает радости вне Христа, и вскоре наступает духовное опустошение, которое по необходимости надо чем-то заполнять. В итоге человек, не ведающий пути к Богу, вынужден заполнять пустоту души все тем же бесплодным поиском утешений, одним из которых выбирает винопитие. Однако суррогатный источник радости не может принести счастья и становится для человека, в конечном счете, тем *«райским плодом»*, который приносит ему одни беды. Святые отцы, рассуждая о винопитии, основную причину видят в неверном использовании человеком потребности в радости, которая принимает иную форму сластолюбия. Сластолюбивый не хочет знать меры веселия, происходящего от вина, и безмерность производит во всем его существе чрезвычайное расстройство и порабощает дьяволу. *«Пьянство, – говорит святитель Василий Великий, – это добровольно накликаемый бес, через сластолюбие*

вторгающийся в душу». Наряду со сластолюбием, причиной пьянства становится сопутствующее сластолюбию невоздержание, способствующее образованию худого навыка к винопитию. «Причиною пьянства, как и прочих грехов, бывает злое и невоздержанное сердце, праздность, частые пириества, компании, усиленные потчевания, общение со злыми и невоздержанными. От частых же повторений порождается страсть и злой обычай» – святитель Тихон Задонский.

Употребление вина в меру не возбраняется человеку, как это видно из Священного Писания. Господь Иисус Христос посетил брак в Кане Галилейской и сотворил чудо претворения воды в вино, умножив таким образом веселие на браке (Ин. 2: 1-11). Апостол Павел советовал своему ученику Тимофею употреблять в пищу немного вина ради болезни желудка (1 Тим. 5: 23). Святитель Иоанн Златоуст говорит о том, что вино «*дано для того, чтобы быть веселым, а не для того, чтобы быть посмешищем; дано для укрепления здоровья, а не для расстройства; для уврачевания немощей телесных, а не для ослабления духа*». Однако же, некоторые святые отцы из соображений духовно-нравственного преуспевания рекомендуют и вовсе исключить употребление спиртного. «*Не упивайтесь вином*», – говорит апостол.

Пьянство, как никакой другой грех, рождает множество других грехов. И в борьбе с этими греховными страстями может помочь

христианская добродетель, заключающаяся во внимательном отношении к духовной жизни, дисциплине ума, то есть в хранении себя от греха при непрестанном обращении к Богу. Это духовное «трезвение». «*Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить*». (1Петр., 5:8). Трезвение есть проявление непрестанного духовного бодрствования на пути спасения души среди скорбей и искушений. Без духовного трезвения, человек не сможет избавиться от страстей, в том числе и от винопития.

Святоотеческая аргументация против страсти винопития исходит из представления о человеке как образе Божию. Человек, будучи сотворен по образу Божию, имеет на земле цель уподобиться Богу и для достижения этой цели должен использовать все силы души и тела, данные ему Богом от рождения. Увлечение вином не только разрушает здоровье, но приводит в крайнее расстройство весь душевно-телесный состав человека, всю совокупность сил, которые по замыслу Божию должны быть направлены на достижение главной цели – единение с Богом. Поэтому пьянство становится деятельным богоборческим началом в человеке и представляет для него крайнюю опасность. «*Пьянство – начало безбожия, ибо оно омрачает разум, которым обыкновенно наиболее познается Бог*», – говорит свт. Василий Великий.

**Константин Савинов,
студент 4-го курса специалитета ТулДС.**

Встреча с художником

«История России в лицах»

В Тульской духовной семинарии состоялась встреча с художником Вячеславом Радченко. Она ознаменовала завершение выставки графических работ художника, проходившей в стенах ТулДС.

Выставка называется «История России в лицах», и это в полной мере соответствует её содержанию. Здесь представлены портреты российских царей, великих полководцев, солдат, героев Бородинского сражения и Великой Отечественной войны, историков, поэтов, космонавтов, стражей правопорядка, женщин, детей.

Одни работы – копии известных картин, другие выполнены по фотографиям. Однако посетители выставки отмечали, что это не просто копии. Вячеслав Радченко

творчески переосмысливает знакомые всем образы, высвечивает в них новое содержание, подмечает и акцентирует индивидуальные черты, точно передающие характер персонажей. Копирование для него – только способ воссоздать портретное сходство. Посетители оставили множество благодарных отзывов, высоко ценили мастерство художника, его стремление славить красоту, мужество, добро.

Встреча Вячеслава Дмитриевича со студентами слегка вышла за рамки строгого

семинарского регламента, но семинаристы готовы были слушать ещё и ещё, таким интересным получился разговор.

Марина Александровна Михалёва, директор епархиального культурно-просветительского центра «Фавор», назвала выставку большим событием. На всех предыдущих выставках, проходивших в семинарии, преобладали пейзажи, а здесь – целая галерея портретов, и это действительно отечественная история в лицах.

«Я не ставил перед собой цель создать определённый цикл, – говорит Вячеслав Радченко. – Всё это происходило постепенно. С детства я увлекался чтением, в юности особенно полюбил исторические книги. Возникло желание воспроизвести то, что нравилось. Учился я писать сначала маслом, копируя фрагменты картин русских и западноевропейских художников. Затем стал писать и свои картины – маслом, пастелью, акварелью. Но больше всего меня привлекало рисование карандашом. В школьные годы мне очень нравились иллюстрации Евгения Кибрика к «Тарасу Бульбе», пытался их копировать. Хотелось изобразить Максима Горького – причём, так, чтобы сразу было видно: это – автор «Буревестника». С детства я участвовал в выставках картин в Туле, Москве, занял второе место в конкурсе юных художников Советского Союза, и в 1964 году мои работы были отправлены в Лондон. А один из пейзажей оставили во Дворце железнодорожников в Москве».

На счету Вячеслава Радченко – десятки выставок. Только в 2012 – 2016 годах состоялось несколько выставок в Туле: в университете МВД, в УВД Тульской области, в выставочном зале областного художественного музея, в музее имени Крылова, а также в областной коллегии

адвокатов, в десантном полку воздушно-десантной дивизии, в железнодорожном училище имени Сафонова. Его работы экспонировались на выставках в Москве и во многих других городах России. С большим успехом проходили выставки Вячеслава Радченко в его родном Плавске – в городском доме культуры, в клубе расположенной в Плавске Курской войсковой части, в общеобразовательных и музыкальных школах района. Трижды выставлялись его работы в клубе исправительной колонии № 4. Выставка, завершающая работу в ТулДС, отправится в Тульскую областную научную универсальную библиотеку.

Но, несмотря на несомненные успехи, профессиональным художником он себя не считает, так как специального, художественного образования не получил. После службы в армии Вячеслав Дмитриевич поступил в Московский юридический институт, по окончании которого 40 лет служил в правоохранительных органах. Находясь на службе в Плавском РОВД, он был старшим следователем, заместителем и начальником следственного отделения, начальником криминальной милиции, состоял в коллегии адвокатов. Работа по борьбе с преступностью, необходимость принимать жёсткие решения не принесла ему разочарования в людях, а только усилила интерес к человеческим судьбам, что не могло не отразиться в творчестве. Пейзаж окончательно уступает место портрету. Характер персонажа в контексте исторической эпохи – вот что теперь в первую очередь интересует художника.

На картине «Прощание славянки. До встречи через полгода» он изобразил сцену расставания офицера с женой. «Это подлинные люди в конкретной ситуации, – объясняет Вячеслав Дмитриевич. – Жена провожает своего мужа в длительную, опасную служебную командировку. Мне хотелось передать и её взгляд, полный любви и тревоги. И его взгляд, в котором столько удали молодецкой».

Студентов заинтересовал портрет юноши-десантника – кто он, как сложилась его судьба? Художник рассказал об истории создания картины: «Во время проведения очередной выставки в Тульском профессиональном училище № 9 имени Бориса Сафонова преподаватели мне сказали, что среди их выпускников есть герой – парень,

который служил десантником и погиб в «горячей точке» при исполнении своего воинского долга. Посмертно он награждён орденом «За личное мужество». В училище хранилась его фотография, и меня попросили сделать по ней портрет. Я много думал об этом мальчишке, о его жизни, так рано оборвавшейся. Рисовал, сверяясь со старой любительской фотографией и мучаясь сомнениями – удалось ли передать сходство? Но с момента его гибели прошло уже двадцать лет, и в училище не осталось людей, которые хорошо помнили, как он выглядел. К началу следующего учебного года портрет был готов, но сомнения меня не оставляли. На встречу, посвящённую герою, мы пригласили в училище его маму, к тому времени уже старенькую и больную. Когда показали ей портрет, она долго всматривалась в него, а потом... поцеловала. Для меня это было высшей похвалой. Портрет я подарил училищу и сделал копию для матери».

Внимание студентов привлёк портрет отца художника. Вячеслав Дмитриевич отметил, что многие считают этот портрет лучшей из его работ. «Мой отец Дмитрий Степанович прожил долгую жизнь, – рассказывает Радченко. – Он участвовал в Великой Отечественной войне, дошёл до Берлина. Потом был учителем в одной из школ Плавска. Человек талантливый, увлечённый, он и рисовал, и на балалайке играл, и танцевал неплохо. Любовь к творчеству я, наверное, у него унаследовал».

Творческая натура Вячеслава Радченко проявляется не только в живописи и графике. Самостоятельно он научился игре на семи музыкальных инструментах. Солировал в школьном оркестре на мандолине, организовывал художественную самодеятельность в клубах и домах культуры, обучил музыке сотни детей. Был у него и период серьёзного увлечения спортом.

«Как вам удавалось на всё находить время? Живопись, музыка, спорт – при такой напряжённой профессиональной деятельности? – спрашивает заведующий сектором заочного обучения ТулДС протоиерей Олег Анохин.

«Заниматься всем этим одновременно невозможно, – говорит Вячеслав Дмитриевич. – Когда-то я отдавал всё свободное время спорту, тогда живопись уходила на второй план. А если серьёзно занимался живописью,

забывал о спорте. Некоторое время жил только музыкой, оставляя все прочие увлечения. Но, конечно же, главное содержание моей жизни всегда составляла профессиональная деятельность – юридическая, правоохранительная. Теперь, выйдя в отставку, могу больше времени посвящать рисованию».

Для меня каждая работа – достижение, победа над самим собой. Что-то даётся легче, что-то – труднее, а что-то – настолько трудно, что уже до дыр лист ватмана протираешь. Зря некоторые полагаются только на вдохновение, на талант. Талант – это 90 % труда.

Христос Спаситель даровал нам свободу, я в этой свободе никогда не был ограничен. А творчество без свободы немислимо. Ещё очень многое хочется сделать, и кажется, что самые лучшие, самые важные работы впереди. Как пел Высоцкий, «лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал...»

На прощание Вячеслав Дмитриевич пожелал семинаристам усерднее овладевать знаниями, чтобы в дальнейшем в полной мере реализовать себя на избранном поприще.

Марина Горчакова

...Чтобы не попасть на «подводные камни»

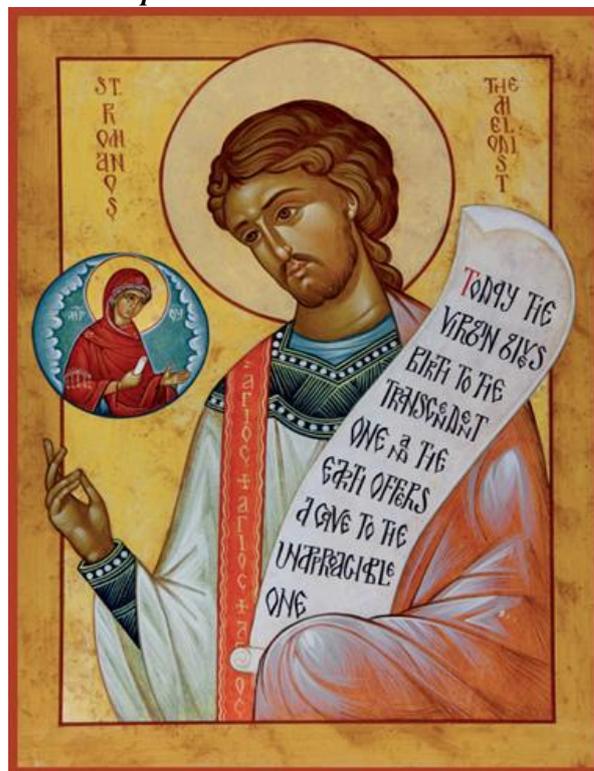
Может ли в современном мире искусство быть в согласии с православной верой или даже пробуждать интерес к ней? Пытаясь ответить на этот вопрос, автор выражает своё личное мнение, с которыми читатель имеет полное право не согласиться.

14 (1) октября Православная Церковь чтит память преподобного Романа Сладкопевца. Этот святой муж, получив от Бога дар стихосложения и пения, употребил его для прославления своего Дародателя. На мой взгляд, святой Роман не мог лучше и правильнее распорядиться этим творческим даром. Смысл человеческой жизни, по учению святых отцов, заключается в стяжании Духа Святаго, или обожении, и, значит, все силы человека, все его способности должны устремляться именно к этому. Если же жизнь человека не соответствует этому устремлению, то вся деятельность его способствует только развитию поврежденной его природы.

Сама возможность использовать искусство не по назначению явилась вследствие грехопадения. Грех, привнеся разлад в человека, переориентирует его силы и способности, меняет ценностные приоритеты. В результате человек может направлять свои творческие усилия отнюдь не к Богу. Искусство, таким образом, можно уподобить красивой жемчужине, которая образуется вследствие защитной реакция раковины при попадании в нее инородного тела. Другими словами, появление жемчужины – это следствие болезни. Так же и в искусстве – результатом духовной болезни, греха может стать произведение искусства. И вместо того, чтобы восхищаться Богом и Его творением, художник восхищается делами рук своих.

Никто не будет отрицать, что произведение искусства способно оставлять глубокие впечатления в душе человека. Эти впечатления зависят от содержания, вложенного художником в его творение. Но всегда ли художник это осознаёт, всегда ли, облекая свои чувства и идеи в материальную форму, задумывается о своей ответственности, о том, что несёт людям его произведение?

Например, естественный путь познания Бога – это, согласно Св. Писанию, рассматривание окружающего мира. Искусство – будь то поэзия, живопись, музыка – рассматривает окружающий мир. Благо, если автор имеет высокие духовно-

нравственные принципы, если он верующий человек. Тогда через его искусство мы можем приобщиться к его системе ценностей. Например, композитор М.И. Глинка говорил: «Чтобы красоту создать, надо самому быть чистым душой». Отсюда система ценностей. Например, композитор М.И. Глинка говорил: «Чтобы красоту создать, надо самому быть чистым душой». Отсюда следует прямой вывод: слушая «красоту», созданную Глинкой, я приобщаюсь к той чистоте, благодаря которой эта «красота» была создана.

Таким образом, увлечение искусством – довольно рискованное дело, потому что не все, кто создает что-то «прекрасное» на вид, сами являются безупречными в нравственном отношении – можно попасть на подводные камни.

**Алексей Горохов,
студент 1-го курса бакалавриата
ТулДС.**

Отец и мудрый советчик

Многие из тех, кто считают себя христианами, на самом деле ещё не вступили на этот путь. Они самонадеянно считают, что могут обойтись без советов и наставлений духовно опытного человека. Такое заблуждение несёт в себе большую опасность. На пути обретения веры никто не заменит нам мудрого духовника.

Человек приходит в Церковь, постепенно возрастает в духовной жизни. И наступает момент, когда у него возникают вопросы, как духовные, так и житейские, на которые он сам не способен найти правильного ответа, в которых не может самостоятельно разобраться. У него появляется необходимость в помощи более знающего, более опытного в духовной жизни человека – духовника. Духовный отец может стать для нас близким, дорогим и самым значимым человеком в этой жизни.

Существуют разные степени духовничества.

Духовник – это наш приходской священник, к которому мы приходим на исповедь. Он может быть молодым и неопытным, но достаточно, что он имеет твердую веру во Христа. Такой священник может давать какие-то простые, необходимые советы во время исповеди, но главная его задача – это свидетельство Богу о принесенном человеком покаянии.

Другая степень духовничества – это руководство опытного священника. В силу своей духовной зрелости он способен другим открывать высоты духовной жизни, возрождать человека к новой жизни, в устремлении к Богу. Таких духовников называют «духовными отцами». Как родители рожают своих детей для жизни в земном мире, так «родители духовные» «рождают» своих чад для жизни вечной, воспитывают их, ведут по этому трудному и опасному пути в течение всей жизни.

Высшая степень духовничества – это старчество, особый, благодатный вид служения Церкви, наполненный особыми духовными дарованиями. Главное, что отличало старцев во все времена, – это глубочайшая вера и безграничная любовь к Богу и людям, основанные на подлинном смирении. Примеры благодатного старчества на Руси – преподобный Сергей Радонежский, преподобный Серафим Саровский, Оптинские, Дивеевские старцы...

Некоторые христиане, только что пришедшие в Церковь, стремятся непременно найти старца, который будет руководить каждым их шагом. Однако в современной

реальности, тем более в миру, невозможно копировать опыт древних монастырей, когда ученик жил при старце и делился с ним каждым помыслом, исповедовал каждое движение души, и старец брал на себя полную ответственность перед Богом за этого ученика, находившегося у него в полном послушании.

Духовный отец учит своих чад основам духовной жизни: смирению, покаянию, молитве, борьбе с разными страстями – и непостижимо их соединяет с Богом. Но часто современные христиане неправильно понимают его роль. Человек, приходящий к духовнику, ищет у него ответа на свой вопрос. Но часто этот вопрос касается не духовных проблем, а практических, материальных: поменять ли работу, купить ли машину, куда поехать на отдых... Такие вопросы человек должен решать сам, здесь все должно зависеть от его воли. Духовный отец не может что-то запретить или разрешить, так как он не может нарушить личную свободу человека.

Если же вопрос касается духовной сферы или какой-то действительно важной жизненной ситуации, опытный духовный наставник даст ответ, основываясь на Священном Писании и мнении святых отцов Церкви. Так, например, делали Оптинские старцы, никогда не говорившие от самих себя.

Мудрый духовник – это добрый советчик, настоящий отец, который в первую очередь заботится о благе своих духовных чад, в полном смысле слова «распинаясь и умирая» за них: «пастырь добрый душу свою полагает за овец» (Ин. 10:11). Чадам кажется, что они в послушании у своего духовника, а на самом деле это он исполняет великое послушание – служение спасения своих духовных чад. Он добрый советчик, наставник, служитель, отец, каждый день восходящий на «голгофу» за своих детей. Он не требует подчинения, а лишь дает добрый совет и возможность сделать личный выбор, предостерегает, а не запрещает. Сам Господь не запретил Адаму вкушать от плода познания добра и зла, Он лишь по-отечески предупреждает его о чудовищной опасности: «а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» (Быт. 2:17).

Константин Чубаров,
студент 1-го курса бакалавриата ТулДС

9 октября – преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Апостол Любви

9 октября (26 сентября по старому стилю) в православном календаре значитсся день памяти (преставление) апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Апостол Иоанн и его брат Иаков были среди ближайших ко Христу учеников. Он назвал их Воанергес (арам. Бенерегез, сыны грозы), что, видимо, отвечало их пылкому характеру.

Св. Лука рассказывает, как однажды, возмущившись враждебностью самарян к Иисусу, братья спросили: «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их?» Есть, впрочем, и другое толкование, которое связывает имя Бенерегез с громовыми раскатами грядущего Судного дня.

Братья были воспитаны в духе ревностного благочестия. Их родители Зеведей и Саломия горячо откликнулись на проповедь Иисуса. Саломия часто сопровождала Его и, как могла, служила общине. Ей суждено было стоять на Голгофе, и ей одной из первых Воскресший.

О личности Иакова сведений почти нет; известно только, что он станет первым епископом Иерусалима, творцом одной из литургий (Литургия апостола Иакова) и первый из Двенадцати отдаст жизнь за исповедование Христа. Его младший брат – фигура более заметная. Иоанн – любимый ученик Иисуса, что само по себе говорит о многом. Прочно установившееся, и скорее всего достоверное, предание относит его смерть к самому концу I века. Следовательно, среди Двенадцати он самый младший, в момент призвания ему исполнилось не более двадцати лет. На Тайной Вечери Иоанн займет место рядом с Господом и ему одному будет дан тайный знак, указывающий на предателя. Евангелия повествуют, что апостолы, сочтя дело своего Учителя неудавшимся, в страхе разбежались из ночного Гефсиманского сада и

даже не почтили последних минут Его земной жизни у Голгофы. Иоанн же проник в дом Каиафы, где от слуг смог узнать, что там происходит, и один пребывал у подножия Креста (сделать это он мог в силу возраста, ему не было 30 лет, и он не мог быть привлечен судом как свидетель), и ему Господь поручил заботу о Своей Матери, назвав Иоанна Ее сыном. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. ...Боящийся несовершенен в любви», – напишет он позднее (1Ин 4:18).

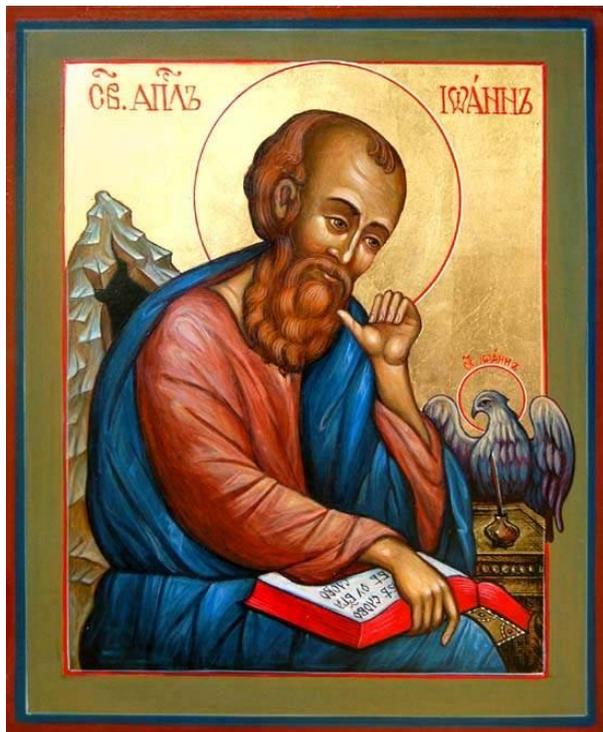
Все евангелисты дают понять, что Петр, Иаков и Иоанн (иногда вместе с Андреем) пользовались особым доверием Учителя. Только они допущены Им в дом Иаира, видят на горе свет Преображения, к ним обращена пророческая речь на Елеоне. Только они – свидетели Гефсиманской молитвы Христа...

Апостол Иоанн одним из первых услышал весть о Воскресении. О его последующей жизни достоверных сведений мало. Вместе с Петром он проповедовал в пределах Палестины и, согласно преданию, жил вместе со своей названной Матерью в Иерусалиме. А после Ее успения он поселился в городе Ефесе (на западном побережье Малой Азии, ныне Турция), где и проповедовал Евангелие Христово.

За проповедь Евангелия он был сослан в Рим, где его подвергали пыткам. И когда яд и кипящее масло не повредили ему, то император Домициан сослал его на остров Патмос. При добром преемнике Домициана, Нерве, святой Иоанн был освобожден и снова возвратился в Ефес. Там Иоанн и скончался мирно, глубоким старцем в начале II века, и этим знаменательно отличается от всех других апостолов, принявших насильственную мученическую смерть от гонителей.

Церковь назвала апостола Иоанна Богословом за глубину возвещенных им миру божественных откровений. На иконах он изображается с орлом – символом высокого парения его богословской мысли.

Одно из побуждений, которым руководствовался апостол Иоанн, составляя свое Евангелие, – доказать, что Иисус Христос действительно был Сыном Божиим, а не просто одним из пророков или учителей нравственности, противостоять возникшим в первых христианских общинах ложным представлениям о том, Кто есть Господь наш Иисус Христос.

Не случайно оно начинается с определения Иисуса Христа: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1, 1). Эти слова не о достоинстве человеческого языка, не о том, что духовные ценности превалируют над материальными, не о том, что «рукописи не горят» и слово остается в веках, а о том Слове, которое является второй ипостасью Святой Троицы и воплотилось ради нашего спасения. Евангелие написано очень простым языком.

Кроме четвертого Евангелия, авторству Иоанна принадлежит три Соборных послания.

Апостола Иоанна называют апостолом любви. Он был проникнут глубокой любовью к жившим при нем христианам и вообще ко всем христианам. Желанием, чтобы между ними распространялись мир и любовь, а не вражда и ненависть. Он придавал любви высокое значение и считал, что исполнения одной заповеди о любви достаточно для спасения. Именно любовь – центральная тема трех его кратких, но ярких и запоминающихся Соборных посланий. Апостол первым

произнес знаменитую фразу, что «Бог есть Любовь» (1 Ин. 4, 8). Любовь в посланиях Иоанна – это, в первую очередь, отношения между человеком и Богом. Любовь – это не страсть, не абстрактное чувство. Она имеет конкретное выражение в поведении человека: «Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его» (2Ин. 1, 6). Иоанн Богослов пишет и о любви Бога к людям. Прежде всего, она выражается в жертве, принесенной Им за человеческие грехи: «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том и любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умиловление за грехи наши» (1Ин. 4, 9-10).

Чтобы ответить на божественную любовь, человек должен полюбить в первую очередь даже не Бога, Которого он никогда не видел, а людей, которые живут рядом с ним. «Бога никто никогда не видел, – пишет апостол Иоанн. – Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас» (1 Ин. 4, 12).

Прочтем еще несколько стихов из его посланий:

«Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть» (1 Ин. 3:1-2).

«Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиною» (1 Ин. 3, 18).

«Кто говорит: «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего» (1 Ин. 4:20-21).

Также его перу принадлежит, предположительно, Книга Откровения (греч. Апокалипсис), которая содержит мистико-символические картины завершения земной истории. Это единственная пророческая книга в Новом Завете, и если книги ветхозаветных пророков читают в Церкви как предсказание о пришествии Христа, Апокалипсис за богослужением не читается никогда. Это происходит по той причине, что Апокалипсис – книга таинственная и, в отличие от прочих, полнота некоторых его частей откроется в те

времена, когда пророчества будут приходить в исполнение. И откроются для «малого стада» – тех христиан, которые в Апокалипсисе будут находить опору, чтобы выстоять в последние времена, о которых и пишет Иоанн Богослов, а не для того, что бы привести в смятение сердца христиан.

Многие считают, что читать Откровение Иоанна Богослова, или Апокалипсис, простому человеку невозможно и даже духовно опасно, что Апокалипсис, называемый «Книгой за семью печатями», полностью закрыт. Создается впечатление, будто часть Священного Писания написана не для людей, а вставлена туда неизвестно для какой цели. Между тем, как говорит апостол Павел, все Писание полезно и все дано нам для просвещения. Следовательно, чтение Апокалипсиса не является чем-то запретным.

Для нас важно то, что эта книга написана апостолом Иоанном, одним из учеников Господа, написана по вдохновению Духа Святого и признана Церковью как адекватное выражение нашей общей веры, как слово Божье.

Прочитав Апокалипсис целиком, мы видим, что он весь написан символическим, условным языком. Только те, кто хорошо знал этот язык, могли его понимать без особенного труда. Каждой эпохе присущ свой условный язык, он присущ и нашему времени. Образы, присутствующие на каждой странице Апокалипсиса, в каждой его строчке, о многом говорят людям, которые читали Книгу Еноха, Книгу Вознесения Моисея, Книгу Юбилеев и другие апокалиптические произведения.

Многие понимали весь символический язык буквально. Как в I веке, так и в XX-м, они легко воспринимали эту реалистическую, если не сказать материалистическую, эсхатологию с реальными громами, катастрофами и видимым, вещественным вторжением небесных сил в мир и борьбу с темными силами в виде войны Армагеддон. Между тем, зная язык Священного Писания, можно убедиться, что главное в Апокалипсисе – не символы, а то, что кроется за ними, то, что ясновидец хотел сказать нам, что было ему открыто.

Почему же людей так привлекала реалистическая эсхатология с вторжением ангелов с настоящими мечами, которые крушат вавилонские башни и ломают весь мир? В какой-то степени это происходит, если можно так сказать, от особого рода маловерия

или неверия. Дело в том, что когда человек видит торжество зла на земле и не видит величия добра, он начинает страдать, и естественное чувство справедливости, данное людям от Бога, требует некоего реального возмездия и перерастает в мстительность. Это мстительная эсхатология – человеку хочется, чтобы Бог взял дубину и все сокрушил.

Но у Господа Бога Свои планы. Ожидание того, что завтра явятся знамения и начнет все рушиться, а мы будем говорить людям неверующим: «Ага! вот вы вчера над нами смеялись, а сегодня Господь Бог вам все это показал!» – такое ожидание неблагородно. Думается, что мы должны подходить к этому иначе, с другими чувствами, во всяком случае, без злорадства.

Эсхатологические движения неоднократно вспыхивали в различных ответвлениях христианской Церкви, продолжая существовать вплоть до наших дней. Время от времени появляется кто-то, находящий в Апокалипсисе «точные» приметы своей эпохи, и начинает возвещать конец света, что является сильнодействующей приманкой для людей слабых или склонных к излишней экзальтации. Временами некоторые «точно» вычисляют дату Страшного Суда. Но несколько таких дат уже прошло (очевидно, за две тысячи лет их было немало), а предсказанное светопреставление так и не наступило.

Пожалуй, можно сказать, что такое исступленное ожидание конца – нездоровое явление духовной жизни, оно в корне противоречит самой идее упования на Господа, противоречит христианским воззрениям на те свойства человеческой личности, к которым обращался Христос и носителем которых был Он Сам – на веру, надежду, терпение и кротость.

В Апокалипсисе есть слова, которые очень важны. Христос говорит: «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним и он со Мною». Что это значит? Это не дверь истории, это дверь человеческого сердца. И это уже не голос мировой грозы и бури, а тихий голос странника.

Странник – это Христос. Он приходит к каждому, Он несет мужество, добро, свет, твердость, веру, надежду и прежде всего – любовь.

И тогда кончится наша неудовлетворенность, тогда раскроются перед

человеком бесконечные горизонты. Для того чтобы прийти к этому, надо открыть дверь и впустить правду, истину, добро, впустить Агнца Божьего, который стучится в мир. Это последний штрих Библии, который кончается надеждой и светом. Не розовой надеждой, не пустыми посулами и не историческими иллюзиями, а смелым взглядом на все темное,

что есть в истории, и благовествованием о том, что зло будет побеждено. В этом суть замечательной книги, которая называется Апокалипсис, или Откровение Иоанново.

**Лариса Беляева,
выпускница курсов псаломщиков при
ТулДС.**

Димитриевская родительская суббота

«Молись за усопших с верою...»

Димитриевская родительская суббота – это ближайшая суббота перед днем памяти святого великомученика Димитрия Солунского (26 октября/8 ноября). Установлена эта дата была после битвы на Куликовом поле. Первоначально поминовение совершалось по всем воинам, павшим в этом сражении. Постепенно Димитриевская суббота стала днем заупокойного поминовения всех усопших православных христиан.

Димитриевская суббота была установлена великим князем Дмитрием Донским. Одержав победу на Куликовом поле над Мамаем, великий князь, по возвращении с поля брани, посетил Троице-Сергиеву обитель, где было совершенно поминовение православных воинов, павших в Куликовской битве, заупокойным богослужением и общей трапезой. Со временем сложилась традиция совершать такое поминовение ежегодно.

С Куликова поля не вернулись более 250 тысяч воинов, сражавшихся за Отечество. Почти каждой семье коснулось это горе, вследствие чего именно этот день стал на Руси вселенским днем поминовения воинов. С тех пор в субботу перед днем памяти святого Димитрия Солунского (день тезоименитства самого Димитрия Донского) на Руси повсеместно совершали заупокойные богослужения. Впоследствии в этот день стали совершать поминовение не только воинов, за веру и Отечество жизнь свою на поле брани положивших, но и всех усопших православных христиан.

В этот день, как и в другие родительские дни, православные христиане молятся об упокоении душ почивших христиан. Но Димитриевская родительская суббота несет в себе еще и особый смысл: установленная после Куликовской битвы, она напоминает нам обо всех тех, кто погиб, пострадал за православную веру.

Но некоторые могут спросить, а зачем же вообще молиться за усопших?

О важности молитвы за усопших христиане говорили с глубокой древности.

Многие святые отцы сами составляли молитвы об усопших. Например, по преданию, Феодосий Печерский впервые написал и вложил в руку усопшему разрешительную молитву. Преподобный Иоанн Дамаскин в память об умершем друге сочинил 13 заупокойных стихир, которые до сих пор поются на отпевании.

Важно понимать, что после смерти почивший христианин уже не может самостоятельно изменить свою участь, но именно молитвы близких, поминовение на литургии и раздача милостыни с просьбой помянуть человека могут изменить участь человека на Страшном суде.

В Киево-Печерском монастыре существует такое предание: однажды в монастыре похоронили монаха, у которого осталось много неисповеданных грехов. На следующую ночь игумен вместе с монахами увидели, как их собрат мучается в аду. На следующий день они всем монастырем

молились об облегчении участи нерадивого собрата. И в новых видениях лицо его становилось все светлее и умиротвореннее. И в конце концов, как утверждает предание, они увидели, что Господь простил грехи этому монаху и избавил его от вечных мук.

Подводя итог, хочется вспомнить слова Спасителя: «Все, чего ни попросите в молитве с верою, получите» (Мф. 21: 22). А значит, в наших силах изменить загробную участь наших усопших родственников. Святитель Филарет Московский в своем Слове о молитве

за усопших приводит следующие два правила, которые подойдут каждому христианину: «Первое: молись за усопших с верою и надеждою милосердия Божия. Второе: не живи сам небрежно, а старайся чистою верою и неотлагательным исправлением от грехов упрочить себе надежду, что и за себя по твоей кончине молитвы принесут душе твоей отраду и помогут ей в достижении вечного покоя и блаженства в Боге, присно блаженном и препрославленном во веки. Аминь».

Алексей Дёмкин,
студент 2-го курса бакалавриата ТулдС

200 лет со дня кончины прав. воина Федора Ушакова

Святость и воинство

Сотрудничество Церкви с Вооружёнными силами, присутствие священников в армии, чины освящения оружия и боевой техники... Порой приходится слышать, что всё это не соответствует мирному, ненасильственному характеру Евангельского учения о мире и кротости сердца.

Действительно, за века и тысячелетия в Православии не развилось учения, возводящего использование силы в систему и правило. Наименование «праведный воин» в церковной традиции означает профессиональную принадлежность. Его присваивают тем, кто в мирской своей жизни имел отношение к ратному делу, впоследствии же явил качества нравственного совершенства в монашеском делании, в подвиге мученичества за Христа и прочих, не имеющих связи с войной, чинах святости.

Постараемся ответить на вопросы – каким должен быть православный воин? Какими качествами он должен обладать? Что ему позволено, а что недопустимо для него ни при каких обстоятельствах?

Как известно, Новый Завет содержит несколько упоминаний о воинах и военных действиях. Для нас имеет большое значение первое упоминание военнслужащих в Благой вести. Когда святой Иоанн Предтеча проповедовал крещение покаяния во оставление грехов, тогда он дал ответ представителям нескольких групп иудейского общества: вначале ответил фарисеям и саддукеям, а далее сказал, что делать простому народу, мытарям и воинам: «И сказал им: никого не обижайте, не клеветите, и

довольствуйтесь своим жалованьем» (Лк. 3: 10-14).

Три составляющие ответа Иоанна Крестителя воинам – «не обижайте, не клеветите, не обогащайтесь неправедно» – призваны оградить последних от искушений: неправомержного применения оружия, клеветы и неправомержного обогащения.

Но каким же должен быть «праведный воин»? Герой кинофильма «Грозовые ворота», офицер спецназа, очень точно даёт ответ на этот вопрос: «Помнишь, ты говорил, чего нам нельзя? А я тебе скажу, что нам можно. Нам, Санька, за других умирать можно».

«Умирать за других» – это православный принцип.

Основы всех основных православных принципов заложены Господом нашим Иисусом Христом. Сам Создатель определяет содержание всей христианской жизни, в том числе её военной составляющей. Это прекрасно понимал воин Христов Александр Суворов, говоривший: «Бог наш генерал. Он нас водит. От него победа!»

Господь Иисус Христос отдал Свою жизнь за нас. Поведение православного воина – это подражание Христу, призывающему поступать, как Он. То есть православный воин, идя сражаться за свою веру, земное Отечество, родных и близких, в первую очередь, идет умирать. Не убивать, а умирать, умирать «за други своя». Это его основная задача и цель. Да, Господь может сохранить ему жизнь, но мотивация православного воина должна быть именно таковой – в случае необходимости отдать свою жизнь за ближнего. Именно в случае необходимости, то есть задача участия

православного воина в бою – победа над врагом, а не смерть как таковая.

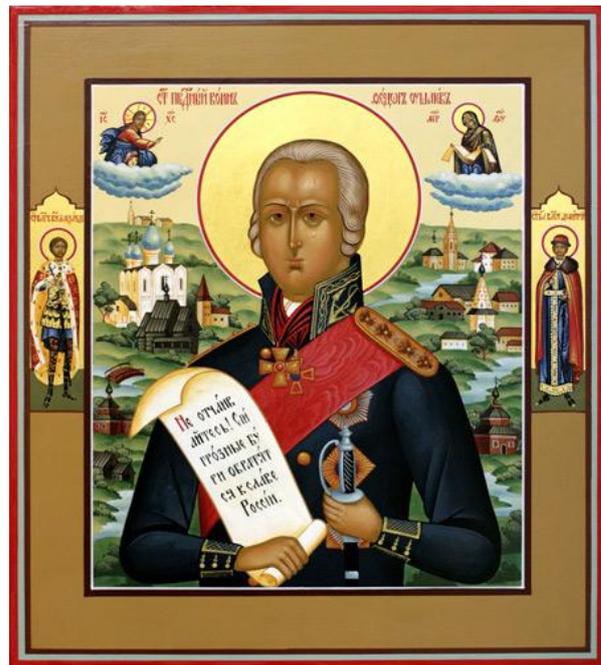
Святой праведный воин Фёдор Ушаков, непобедимый адмирал флота Российского, канонизированный Церковью, является великолепным примером православного воина который отстаивал на военном поприще интересы своего государства.

Имя непобедимого адмирала Фёдора Фёдоровича Ушакова (24.02.1745 – 14.10.1817 гг.) навечно вписано в историю нашей Родины. Как и его боевой товарищ Александр Васильевич Суворов адмирал не проиграл ни одного сражения, не потерял ни одного корабля. Ни один моряк Фёдора Фёдоровича не попал в плен к врагу. Адмирал Фёдор Ушаков – это всегда победа, разгром противника с минимальными потерями, это утверждение России в статусе Великой морской державы.

Адмирал Ушаков был не только выдающийся флотоводец. Наше Отечество обязано ему созданием главной базы Черноморского флота – Севастополя и строительством кораблей в Херсонесе. Освобожденные ратными трудами адмирала Греческие острова в Ионическом море получили из его рук независимость и конституцию.

Святой праведный воин Фёдор Фёдорович Ушаков – образец скромности в быту, попечения о раненых воинах, радения о детях, внимания к нуждам людей. Уйдя на заслуженный отдых в 1807 году и поселившись около Санаксарского монастыря, он тратил большую часть средств на благотворительность.

Россия высоко чтит память адмирала. Именем Ф.Ф. Ушакова назван учрежденный 3 марта 1944 года самый высокий флотоводческий орден двух степеней. За годы Великой Отечественной войны 47 человек и войсковых соединений удостоились ордена 1-й степени и 194 – ордена 2-й степени. Медалью Ушакова, учрежденной в то же время, за

подвиги в годы войны награждено более 17 500 человек.

Патриот, воин, строитель, политик, благодетель, скромный и глубоко верующий в Бога человек – таким остался в памяти народа святой праведный воин Фёдор Ушаков, адмирал флота Российского.

Выйдя в отставку, он посвятил себя благотворительности и Церкви. Остаток своих дней адмирал провел как следует истинному христианину и верному сыну святой Церкви, и окончил свою жизнь 2 (15) октября 1817 года в своём имени. Отпевали Ушакова в Спасо-Преображенской церкви города Темникова. Когда гроб с телом усопшего адмирала при большом стечении народа был вынесен на руках из города, его хотели положить на подводу, но народ продолжал нести его до самой Санаксарской обители, где он и был похоронен.

Евгений Широков,
студент 2-го курса бакалавриата
ТулДС

Культурно-просветительский центр «Фавор» С новолетием!

В Археологическом музее Новомосковска открылась выставка «Новолетие», организованная епархиальным культурно-просветительским центром «Фавор».

Название экспозиции и время ее проведения не случайны – 14 сентября (1 сентября по старому стилю) в России начинался новый год. Этот день называется новолетием или началом индикта – церковного года. Современная традиция начинать учебный год 1 сентября связана именно с индиктом, как и другая традиция – звонить в колокольчик перед началом занятий, поскольку празднование начала новолетия всегда сопровождалось колокольным звоном.

Новолетие и сегодня празднуется православной Церковью. С принятием христианства Русь перешла на византийское летоисчисление, по которому нынешний год – 7525 от сотворения мира.

Несколько веков гражданский год в стране начинался 1 марта, пока в конце XV века великий князь Иоанн Васильевич III не утвердил постановление Московского собора о том, чтобы за начало как церковного, так и гражданского года считать 1 сентября. Именно с этого дня начали собирать дань, пошлины и различные оброки. На протяжении двух веков в первый день осени русский народ праздновал церковно-государственный праздник. А в декабре 1699 года первый российский император Петр Первый издал известный указ «О праздновании Нового года», отодвинув встречу очередного года на три месяца вперед – на 1 января.

Директор центра «Фавор» Марина Александровна Михалёва рассказала об экспонатах выставки, среди которых – старопечатные богослужебные книги, иконы VIII – XIX веков, богослужебные облачения, старинные фотографии, документы, журналы...

Первая часть экспозиции посвящена истории и особенностям церковного новолетия. Марина Александровна обратилась к «Слову на новый год» святителя Иоанна Златоуста, где говорится, что в новый год Господь отверзает нам двери правды, чтобы мы бы вошли в это новое время с делами благотворения.

Следующий раздел выставки рассказывает о том, как Церковь живет от Пасхи до Пасхи. Одну из частей экспозиции «Новолетие» составили российские дореволюционные календари. Среди них – «Тульский народный православный календарь», небольшой, пожелтевший от времени листок, выпущенный Тульским епархиальным Иоанно-Предтеченским братством, – живое свидетельство дела благотворительности и милосердия на тульской земле в конце XIX - начале XX в.

Другое свидетельство истории – детский календарь, изданный в Одессе, на обложке которого изображен юный цесаревич Алексей Николаевич. А рядом с ним – выпуск газеты «Церковные ведомости» с манифестом о рождении 12 августа 1904 года престолонаследника. Продолжение династии Романовых, проявлении заботы императора – «хозяина земли Русской», как он сам указал свой род занятий в последней Всероссийской переписи населения, – о том, чтобы государство содержать в порядке и передать его потом своему сыну.

А вот календарь на 1918 год, названный «Всеобщим». На обложке – солдат с Георгиевским крестом на груди, крестьянин патриархального вида и рабочий в тужурке с красным бантом. Изображены все они на фоне церкви. Это – время, когда на надежды на сплоченное общество ещё живут. Но уже совсем скоро грянут события, которые не оставят никаких надежд. И свидетельство

тому – две граммофонные пластинки, символически показывающие, как раскололось общество после революции: «Вы жертвою пали» – и «Господи, воззвах...»

О новой эпохе и о том, как ее переживала Русская Православная Церковь, повествуют представленные в экспозиции периодические издания советского времени.

Отдельный раздел посвящён такому радостному дню, как 1 сентября. Здесь – атрибуты школьной жизни и предметы

советского быта, милые вещицы, вызывающие у представителей старшего поколения теплые воспоминания о времени беззаботного детства и юности...

Продолжением выставки стали работы тульских художников, подаренные центру «Фавор» и Тульской духовной семинарии. Среди авторов – известные и признанные мастера: Александр Корабельников, Михаил Левшин, Александр Лялякин, Валентин Павлов, Владимир Голубов, Жанна Цинман.

Задуматься о вечном

«Святой преподобный Сергей Радонежский. Подвиг духа» – открытие выставки с таким названием состоялось при участии епархиального культурно-просветительского центра «Фавор» в Дубенском районном краеведческом музее. Проект приурочен к 680-летию основания Троице-Сергиевой лавры, которое празднуется в этом году, и предстоящей 637-ой годовщине Куликовской битвы.

Экспозиция призвана познакомить посетителей музея не только с житием преподобного Сергея Радонежского, но и с теми уроками, которые своей жизнью и верой подает нам, живущим сегодня, величайший подвижник, молитвенник и заступник земли Русской.

С центром «Фавор» музей связывают долгие плодотворные отношения. Редкие и ценные материалы из семинарского собрания вызывают большой интерес у посетителей музея.

На открытие выставки были приглашены ученики и педагоги Дубенской средней школы.

Директор епархиального культурно-просветительского центра «Фавор» Марина Александровна Михалева представила передвижную выставку «Преподобный Сергей Радонежский – духовный наставник земли Русской», переданную Тульской духовной семинарии музеем «Куликово поле».

Выставочный проект представляет собой наглядное жизнеописание преподобного Сергея. Размещённые на информационных планшетах тексты – избранные места из жития игумена Радонежского, написанного его учеником, преподобным Епифанием Премудрым, одним из лучших писателей средневековой Руси.

Каким было отношение русских людей минувших веков к монашеству? Что

такое старчество? Почему люди самых разных сословий и достатка совершали паломничества в монастыри? Ответы на эти и множество других вопросов дает предметный ряд выставки, посвященный духовному центру России – Троице-Сергиевой лавре. Среди экспонатов особое место занимают иконы XIX века, подаренные митрополитом Тульским и Ефремовским Алексием церковно-археологическому кабинету Тульской духовной семинарии. Это образ преподобного Сергея; «Явление Пресвятой Богородицы преподобному Сергию Радонежскому» и «Благословение преподобным Сергием Радонежским святого благоверного князя Димитрия Донского».

С интересом рассматривали школьники старинные издания, посвященные истории Троице-Сергиевой лавры. В их числе – «Прибавление к трудам Святых Отцов» – книга, изданная в 1884 году, где помещено несколько проповедей, посвященных преподобному Сергию; труд профессора Московской духовной академии Евгения Голубинского «Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Троицкая лавра», вышедший

в свет в 1909 году, и другие дореволюционные издания с описаниями обители, примечательными владельческими надписями и комментариями.

Педагоги, посетившие выставку вместе с детьми, поблагодарили её организаторов за интересную, содержательную экспозицию, которая, рассказывая о земной жизни «игумена земли Русской», заставляет задуматься о вечных ценностях.

Клуб любителей искусств: новый сезон открыт

После летнего перерыва в стенах Тульской духовной семинарии возобновилась деятельность Клуба любителей искусств епархиального культурно-просветительского центра «Фавор».

Методист-экскурсовод Церковно-археологического кабинета Тульской духовной семинарии, руководитель Клуба любителей искусств Наталья Павловна Фондаева познакомила членов клуба с планами на предстоящий сезон: «По-прежнему одной из первостепенных задач нашего объединения остаётся знакомство с историей и значением православных праздников, важнейших событий церковной жизни. В течение года мы традиционно будем обращаться к истории и иконографии почитаемых образов, житиям святых, жизни и деятельности известных священнослужителей и церковных деятелей. Нас ждут лекции, посвященные церковному искусству и разным видам изобразительного искусства светского. Нас ждут паломнические поездки, экскурсии, встречи и беседы. Будем вместе искать новые темы и новые формы для наших занятий».

В свою очередь члены клуба предложили возобновить проведение мастер-классов по декоративным видам творчества и организовать в конце учебного года выставку своих работ.

По традиции участницы встречи познакомились с размещёнными в семинарии выставками, среди которых – экспозиции «100-летие Поместного Собора Русской Церкви и восстановление Патриаршества», «170-летие основания Русской Духовной Миссии на Святой Земле», «200-летие архимандрита Антонина (Капустина)», «Притчи Христовы»...

Наталья Павловна представила идею нового тематического цикла «Художники о правде своего времени», которая заключается

в том, чтобы рассмотреть творчество художников, которых объединяет одно стремление – максимально полно отразить действительность, передать правду жизни, какой бы она ни была.

«Эти мастера находились на самом острие правды, подмечали и выражали в своих произведениях порой настолько смелые и откровенные вещи, что в годы особых потрясений, происходивших в нашей стране, они рисковали не только свободой, но и самой своей жизнью».

Первое занятие было посвящено Ивану Алексеевичу Владимирову, которому выпало родиться и жить на рубеже XIX и XX веков, на стыке двух эпох, и сполна испытать на себе, что такое крутые виражи истории. В историю русской живописи он вошел как приверженец русской реалистической школы, художник - баталист, известный работами, посвященными Русско-японской войне, революции 1905 года, первой мировой войне и двум последующим революциям. Однако больше всего поражают своей выразительностью и реалистичностью цикл его зарисовок повседневной жизни 1917-1918 годов, которые были переданы за границу.

В это время художник работал в Петроградской милиции, принимал участие в ее повседневной деятельности и просто фиксировал, говоря условно, все, что видел, в том числе неустроенность, разруху, нищету, обесценивание человеческого достоинства и самой жизни. Красноречиво выразил он в своих рисунках отношение к новым «хозяевам жизни». Позднее Владимиров избрал стиль так называемого подражательного соцреализма,

создавал работы историко-революционной, военной и героической тематики, портреты советских вождей.

Знакомство с творчеством Владимирово вызвало бурное обсуждение, речь шла о гражданской позиции художника и его ответственности перед современниками и потомками, о соотношении искусства и исторической правды.

В завершение встречи впечатлениями поделилась одна из новых участниц клуба Оксана Владимировна Саган: «Я рада, что присоединилась к этому замечательному творческому сообществу. Очень понравились и запомнились тематические выставки: интересные, оформлены с такой любовью, чувствуется, что работали над ними не формально, а с воодушевлением, с вдохновением. Порадовала возможность

познакомиться с экспонатами фондов Церковно-археологического кабинета семинарии – старинными предметами, книгами, фотографиями. Меня поразила копия снимка, на котором запечатлен Патриарх Тихон, как написано, «после принесенного им покаяния». Смотреть на это сегодня очень больно. И дальнейший разговор, посвященный Ивану Владимирову, продолжает эту тему: что есть правда, истина, и можем ли мы сегодня выносить какие-то однозначные оценки, судить кого-то?..

Виктория Александровна Ермакова открытие нового сезона прокомментировала так: «Конечно, очень приятно снова оказаться в уже родных для нас стенах семинарии, увидеть знакомые лица. Сразу ощущаешь такой прилив сил, творческого настроения, вдохновения от того, что впереди нас ожидает столько нового, замечательного. Конечно, еще нужно подумать над тематикой наших встреч, определиться со своими предпочтениями, интересами. Но это, я думаю, просто вопрос времени. Главное – что у нас есть желание двигаться вперед, сообща, вместе, открывать, познавать! Вот что ценно!»

Подготовила Марина Полянская

Духовное просвещение

Записан аудиодиск с проповедями Олега Сенина

Преподаватель Тульской духовной семинарии, магистр богословия, поэт, писатель, заместитель председателя Тульского отделения Общества русской словесности Олег Михайлович СЕНИН представил коллегам недавно выпущенный диск со своими проповедями «Слово Твоё есть истина» (Ин. 17: 17).

На диске размещены проповеди, произнесенные Олегом Сениным в храмах Тульской митрополии в течение всего церковного года. Будучи мирянином, Олег Михайлович имеет благословение на выступления с проповедями и ношение подрясника, скуфьи и пояса.

Каждую из проповедей предваряет чтение текстов (зачал) из Нового Завета, а завершает подборка духовных стихотворений русских поэтов.

«Содержание диска дает возможность проникнуться Божиим замыслом

спасения человеческого рода от греха и смерти, – говорит Олег Михайлович. – От сотворения мира и человека Свою любовь и благу волю Господь обнаруживал в библейских событиях, пророчествах и заповедях, которые указывали на крестный искупительный подвиг Сына Божиего. Созданная Христом Церковь, в череде годовичных праздников, таинств и обрядов зримо свидетельствует о спасительном участии Господа Бога в жизни всякого верующего человека».

Тексты из Евангелия, проповеди и стихи сопровождаются звучанием колоколов, а также тропарей и других церковных песнопений. На диске приведены отдельные главы из книги Олега Сенина «Благодати светлое крыло» в авторском чтении.

«Работа по составлению аудиодиска оказалась непростой и заняла около десяти месяцев, – рассказывает Олег Михайлович. – Необходимо было «почистить» содержание проповедей от всего лишнего. Для этого каждая из них переносилась на кассету допотопного магнитофона, каким я привык пользоваться. Прослушивая, я отмечал «купюры», которые требовалось изъять. Свои предложения по правке я начитывал на другой магнитофон. Затем моя помощница редактировала текст проповеди в компьютерном варианте. К каждой из проповедей необходимо было начитать евангельское, а в отдельных случаях и апостольское зачало. Начитанный текст я через наушники озвучивал на цифровой магнитофон. Кроме этого, требовалось отобрать большое количество стихов религиозного содержания и разместить их сообразно теме проповеди. Далее я озвучивал

стихи в том же порядке. При отсутствии зрения мне требовалась помощь людей, которые делали невыполнимую для меня самую работу по редактированию, составлению и музыкальному наполнению файлов. За все это я им много благодарен.

Поскольку темы проповедей имеют основанием события Нового Завета и истории Церкви, я счел необходимым разместить в первых файлах отдельные главы из своей книги «Благодати светлое крыло», которые раскрывают христоцентризм Ветхого Завета. Затем следуют главы, раскрывающие сотериологическое и богослужбное назначение православного храма. И только после этого начинают звучать сами проповеди – от начала и до завершения индикта.

После выхода тиража на радио «Радонеж» состоялась передача, в которой я представил свой новый диск. До этого, на протяжении двух лет, на «Радонеже» шёл цикл передач по аудио-версии моей книги «Небесные блики. Вера в жизни и стихах русских поэтов». Слава Богу, что после презентации в эфире, уже прозвучало два материала с нового диска. Выражаю признательность руководству радио «Радонеж» за сотрудничество.

Утешаюсь тем, что аудиодиск «Слово Твое есть истина» будет использован в деле духовного просвещения, которое осуществляет Тульское отделение Общества русской словесности, возглавляемое нашим дорогим Владыкой, митрополитом Алексием. Его личное участие и молитвы являются залогом Божиих благословений на этом поприще.

Надеемся, что диск будет востребован духовенством и верующими, преподавателями воскресных и образовательных школ и всяким, кто нуждается в духовном просвещении и укреплении веры».

Соб. инф.

Паломничество

К святителю Николаю в Миры Ликийские

Еще совсем недавно мощи великого угодника Божия святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, впервые за 930 лет покинули итальянский город Бари и прибыли в Россию. Как и множество паломников со всей России, я сподобилась поклониться его святым мощам. Теперь мое паломничество связано с местом служения этого угодника Божия. Я посетила древний город Миры, то место, где был епископом святитель Николай и где он окончил свою земную жизнь.

Этим летом мне посчастливилось провести отпуск на берегу Средиземного моря, в Турецкой

Алании, среди живописнейшей природы и исторических памятников.

Мое путешествие в город Миры началось рано утром, когда все местные жители еще спали. Ехать пришлось довольно долго, более шести часов. Но все трудности, которые пришлось испытать в дороге, несоизмеримы с духовным богатством того места, куда я направлялась.

Несмотря на то, что выехали мы очень рано, спать совсем не хотелось. Нашим взорам открывались живописнейшие места, вызывающие трепет и неопикуемый восторг. Серпантин дороги, Средиземное море, искрящееся на солнце; гигантские горы, поросшие реликтовыми соснами и дикими растениями, вершины, сияющие в утренних лучах солнца ослепительно белым светом, – от их вида захватывает дух. И такой воздух, что не хочется выдыхать... Все здесь напоминает, что ты находишься в колыбели цивилизаций.

А теперь немного истории.

Святитель Николай родился в Ликии, в городе Патара, основную часть своей жизни он служил епископом в городе Миры (ныне город Демре на территории современной Турции).

Миры – крупный город в конфедерации древней Ликии, расположен на побережье, у подножия приморских гор, на реке Андрак, у устья которой была когда-то гавань древнего Андриаке. Согласно преданию, по пути в Рим здесь останавливался сам апостол Павел.

По одной из версий, город получил название от слова «мирра» – смола, из которой делают благовония. По другой версии, название города («Маура») этрусского происхождения и означает «место Матери-богини», лишь позже, вследствие фонетических изменений, превратившееся в Миры. В конце IV века до н. э. Ликия входила в состав державы Александра Македонского. После его смерти перешла к Неварху – полководцу, мореплавателю и сподвижнику Александра. А в 295-197 гг. до н. э. принадлежала Птолемаем.

В 197 году до н.э. Ликия стала одним из владений Селевкидов. Позднее многие города региона объединились в Ликийский союз. В III – II вв. до н.э. она получила право чеканить собственные монеты. За это время город приобрел статус культурного и политического центра. В I в. до н. э. в качестве автономного государства Ликия входила в состав Римского государства.

Являясь одним из крупных городов Ликии, Миры со времени Феодосия II (401-450 гг. н.э. император Восточной Римской империи) были её столицей, в связи с чем стали именоваться Мирами Ликийскими.

...И вот, наконец, мы приближаемся к главной цели нашего паломничества – к

древней христианской – храму святителя Николая Чудотворца.

Перед входом в храм установлен бронзовый памятник Святому Николаю, созданный современным мастером Григорием Полоцким к 2000-летию Рождества Христова на пожертвования жителей российской столицы.

Церковь Святителя Николая – замечательный архитектурный памятник византийской эпохи. Первоначально церковь была построена в 343 г. на руинах храма богини Артемиды, разрушенного землетрясением во II веке. Там и были захоронены останки святителя в мраморном саркофаге. Святой Николай почил примерно в 345 году.

Храм много раз разрушался, но неизменно возрождался к жизни и неоднократно перестраивался. Он был разграблен во время арабских набегов в 1034 году, когда Миры и вся Ликия были полностью разорены. Развалины церкви с находившимися там мощами святого в античном саркофаге сохранялись местными монахами. В XI веке, при византийском императоре Константине IX церковь отреставрировали и окружили стенами. Фрески и напольная мозаика датируются тем же периодом. В XIII веке церковь была затоплена грязевыми потоками реки Мирос, русло которой повернуло вспять из-за сильнейших землетрясений. Храм был полностью занесен илом, из-под которого виднелась лишь верхняя часть колокольни.

Во время Крымской войны в 1853 году княгиня Анна Голицына выкупила участок земли вокруг храма с целью основать здесь русское поселение и монастырь в честь святителя Николая, на что было получено специальное разрешение турецких властей. Однако начавшиеся раскопки и работы по реконструкции церкви вызвали недовольство местного населения, и турки отозвали свое разрешение.

Службы в церкви святителя Николая прекратились только после 1923 года вследствие насильственного «греко-турецкого обмена населением» после поражения Греции во Второй Греко-Турецкой войне (1919 – 1922). Еще этот процесс называют «изгнанием греков».

Раскопки храма возобновились лишь в 1956 году, он практически

полностью находился в толще наносов. При последующих раскопках, проведенных в 1989 году, были найдены помещения в северо-восточной части здания церкви.

К настоящему времени первоначальный пол церкви находится на 7 метров ниже уровня земли. Вокруг храма найдено множество обломков прежних культовых строений, возможно – и храма Артемиды, находившегося некогда на этом месте. Внешне здание храма представляет собой базилику в форме креста с одним помещением, посередине покрытым куполом, и двумя залами по бокам. Пол частично покрыт мозаикой с геометрическими узорами, а на стенах можно увидеть фрески XI – XII вв.

В одном из частей храма установлена мраморная плита с рельефным изображением креста и якоря – в знак того, что святитель Николай является покровителем моряков.

В полукруглой части центрального нефа находится синтронон (дугобразная скамья для священнослужителей, примыкающая изнутри к восточной стене алтаря) с рядом мест для священников, кафедрой епископа и нижней галереей. Центральный неф отделён от боковых приделов сводчатыми галереями. Крышу церкви изначально венчал купол, во время реставрации заменённый сводом.

Главная святыня храма – саркофаг, в котором хранилась драгоценная святыня – мощи святителя Николая. Он находится в южном нефе церкви и расположен в арке, между двумя колоннами. Изготовлен саркофаг из белого мрамора, украшен барельефами с высеченными

растительными орнаментами. Передняя часть саркофага сильно повреждена – как предполагают исследователи, это – результат спешки итальянских купцов, спасавших святыне от захвативших Миру турок. Лицевую часть саркофага закрывает прозрачное оргстекло, так как существует опасность, что благочестивые паломники пожелают унести с собой частичку этой святыни.

Сейчас храм имеет статус музея и исторического памятника. С 50-х годов прошлого века здесь ведутся регулярные археологические исследования и реставрационные работы, цель которых не восстановление, а сохранение. В частности, сохранение изумительных фресок XI – XII веков.

Богослужения совершаются здесь лишь дважды в году: в день преставления святителя Николая и в день перенесения его святых мощей из Мир Ликийских в итальянский город Бари.

Руины древнего города Миры, где великий угодник Божий прожил много лет, сияя «как утренняя звезда среди облаков, как луна полная во днях, как солнце, сияющее над храмом Всевышнего, и как радуга, сияющая в величественных облаках, как цвет роз в весенние дни, как лилии при источниках вод, как ветвь ливаны в летние дни» (Сир. 50:68), находятся в нескольких километрах от храма. Теперь здесь музей под открытым небом, где можно увидеть некоторые достопримечательности прошлого: ликийские гробницы, руины акрополя, саркофаги... Главная достопримечательность – амфитеатр, где по сей день проходят концерты и спектакли. Считается, что по своему великолепию он

уступает лишь римскому Колизею. Амфитеатр построен во II веке неким Лисинусом Лантусом. Его диаметр – около 110 метров, вместить он мог до 10 – 15 тысяч человек. В амфитеатре 35 рядов – 29 нижних и 6 верхних, разделённых полукруглым проходом. Амфитеатр был своеобразным публичным центром города, где не только происходили театральные постановки, но и совершались жертвоприношения, публичные суды, казни, гладиаторские бои, имитировались морские сражения с наполнением сцены водой.

Амфитеатр поражает воображение даже современного человека, привыкшего к масштабным строениям своей эпохи.

С этой поездкой связаны у меня самые яркие, незабываемые впечатления. Завершилась она прогулкой на яхте по Средиземному морю с посещением самых загадочных мест – затонувших античных скальных городов острова Кекова.

И всюду, куда не кинь взгляд, – следы былых цивилизаций, тени прошлых событий. История властно, но ненавязчиво раскрывает здесь тебе свои объятия и тихо шепчет о былом с тоской об утрате...

**Ольга Бобровникова,
преподаватель церковного пения ТулДС.**

Главный редактор: Марина Александровна МИХАЛЁВА.
Литературный редактор: Марина Станиславовна ГОРЧАКОВА.
Выпускающий редактор: протоиерей Игорь АГАПОВ.
Технический редактор: Серов Игорь АЛЕКСЕЕВИЧ.

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования «Тульская Духовная семинария Тульской епархии Русской Православной Церкви»
Почтовый адрес: 300045, г. Тула, ул. Староникитская, д.75
Банковские реквизиты: ИНН 7107066790 КПП 710701001 ОГРН 1037100000871 Р/с 40703810830000000006 АО «НС Банк», Бик 044525158 К/с 30101810945250000158 в ГУ Банка России по Центральному Федеральному округу.
Телефон/факс: 30-70-40 (бухгалтерия)

Ректор Митрополит Тульский и Ефремовский АЛЕКСИЙ (Кутепов А.Н.)
Телефон 31-29-19 (канцелярия)
E-mail: muzeityds@yandex.ru.

Отпечатано в тип. ООО фирма «НАЯ», г. Тула, ул. Октябрьская, 1. Тир. 300 экз., т. 39-36-07, 8(910)166-36-07