ВЕСТНИК

Тульской Духовной Семинарии

Православная газета

Издаётся по благословению Митрополита Тульского и Ефремовского АЛЕКСИЯ

Июль, № 7, 2012 г.

Распространяется бесплатно

Свет Преображения Господня

Во время преславного Преображения Своего Спаситель явился в величайшей, небывалой доселе славе – с лицем, светящимся, как солнце, и с ризами белыми, как свет. По учению Православной Церкви, свет, осиявший Спасителя на Фаворе, не был каким-либо вещественным или сотворенным; это был свет Божества. Спаситель, говорит св. Григорий Палама, явил в Преображении не другой какой-либо свет, но только тот, который скрыт был у него под завесою плоти; сей же свет был свет Божеского естества, поэтому и не сотворенный, Божественный. О нём и Церковь взывает: «Да воссияет и нам, грешным, свет Твой присносущий».

Преображение Господне. Икона

Этот свет и славу Христос скрывал под покровом плоти Своей во весь период Своего добровольного уничижения, пока совершал великое дело нашего искупления. И только однажды благоволил показать её ученикам Своим на Фаворе, насколько они могли вместить, в день Своего Преображения. Но как только Господь совершил наше спасение Своею крестною смертью и воскрес из мертвых, Он навсегда «вошёл в славу Свою» (Лк. 24, 26), по самому Своему человечеству, как Единородный Сын Божий, как наш Искупитель. И свет Его Божества сияет ныне на небеси и вечно будет сиять полным блеском для всех небожителей. Если и на Фаворе, где только в некоторой степени и на короткое время апостолы удостоились узреть славу своего Божественного Учителя, св. Пётр невольно воскликнул: «Господи, добро нам зде быти» (Матф. 18, 4), то что же чувствуют те, которые на небеси постоянно видят Господа Иисуса Христа во всей славе Его? Для того-то и дарован нам свет Евангелия, для того и даётся свет благодати, чтобы мы воспользовались ими и соделались достойными узреть по окончании нашей земной жизни вечное солнце – Христа, Бога нашего, и в присносущном свете Его найти для себя вечную жизнь и блаженство. О, будем же молить преобразившегося ныне Господа за себя и за своих братий, «Да воссияет и нам, грешным, свет Его присносущий».

(Из фондов ЦАК ТДС: Из поучения Макария митрополита Московского // «Русский паломник». 1895 г. № 31

28 августа – Успение Божией Матери

Матерь Жизни

Каждый день Святая Христова Церковь в кругу суточного богослужения воспевает Ту, Которая смогла привлечь, принять, вместить и удержать Невместимого и держащего всю Вселенную Своей дланию.

Величая премудрость и благость Господа, необходимо достойно и праведно почтить и Его Пресвятую и Приснoблаженную Матерь, честнейшую Херувимов и славнейшую Серафимов, послужившую тайне нашего спасения. Ее глубочайшее смирение и преданность воле Божией, Ее чистота соделали Ее обителью Источника чистоты, вместилищем Невместимого. Господь призрел на Свою смиренную Рабу и благоволил вместиться в утробу приснодевственную. Воплощение Сына Божия от Девы Пречистой явилось началом нашего спасения. Через Нее Небесное соединилось с земным, человек соединился с Богом, Божественное соединилось с человеком.

Царица Неба и земли, Пресвятая Дева есть по своему достоинству Матерь Жизни, Скиния всечеловеческого примирения падшего человечества с Богом, поистине именуется Божиим одушевленным Престолом, Чертогом неприступного света Божества и Книгой Слова жизни. Матерь Божия послужила великому таинству спасения человечества, через Воплощение от Нее Сына Божия и «Сын Божий Сын Девы бывает…» Господь сошел на землю, приняв образ человека через Воплощение. «Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася» – так Святая Церковь за каждой Божественной Литургией исповедует Воплощение Сына Божия от Пресвятой Богородицы.

«Явление Бога на землю во плоти, представляется событием чрезвычайной важности, и могло совершиться только тогда, когда человечество достаточно созрело для принятия Спасителя и, наиболее остро почувствовав нужду в своем избавлении от ада, само обратилось к Богу и лишь в Нем Одном искало своего спасения. Приготовление же человечества к принятию Спасителя совершалось самыми различными и неисповедимыми путями Божественного Промысла». Божий Промысл был в том, чтобы в мире явить и приготовить Чистейший Сосуд для Невместимого Бога, и в мире родилась Та, к Которой явился Небесный Архистратиг и возвестил Ей о Воплощении через Нее Сына Божия, принеся благую весть со словами: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою: благословенна Ты в женах» (Лк.1, 28).

Успение Пресвятой Богородицы. Икона

Пресвятая Дева, к Которой относятся все предвозвещения, прообразы и пророчества Ветхого Завета, как говорит святой отец Церкви преподобный Иоанн Дамаскин, «есть вершина ветхозаветного «педагогического» предуготовления человечества для принятия Воплощенного Бога Спасителя, и потому непозволительно и невозможно отделять Ее от рода Адамова, рода человеческого, и дочь Давида праотца и богоотца, от корня которого Она родилась по обетованию». Пресвятая Дева была, как все люди, наследницей праотеческого греха Адама и через Благовещение следовало Ее очищение и

освящение Ее нашествием Святаго Духа. Преподобный Иоанн пишет: «Отец Ее предопределил, пророки предрекли Духом Святым, а освящающая сила Духа нашествием Своим очистила, освятила и как бы заранее оросила. И тогда Ты, Слово Отчее, неописуемо в Нее вселился».

По словам святителя Григория Паламы, «Дева Матерь является единственной как бы границей между тварным и несотворенным (Божественным) естеством; и все ведущие Бога, познают и Ее – как Место Невместимаго; и все, восхваляющие Бога, воспоют и Ее после Бога. Она – Причина и бывших прежде Нея (благословений и даров человеческому роду) и Предстательница настоящих и Ходатаица вечных. Она – Основание Пророков, Начало Апостолов, Утверждение Мучеников, Фундамент Учителей. Она – Слава сущих на земле, Радость сущих на небе, Украшение всего создания. Она – Начало и Источник и Корень, уготованный нам на небесах…».

«Божия Матерь, Приснодева Мария, есть высшее существо из всех сотворенных разумных существ, несравненно высшее самых высших Ангелов, Херувимов и Серафимов, несравненно высшее всех святых человеков. Она – Владычица и Царица всей твари земной и небесной. Она – Приснодева, то есть, до рождения Ею Богочеловека – Дева, в рождении Его – Дева, по рождении Его – Дева. Имя Мария дано Ей по повелению Божию и значит Госпожа».

Матерь Божия была предызбрана в Предвечном Совете Пресвятой Троицы послужить спасению рода человеческого, стать Матерью воплотившейся Второй Ипостаси Святой и Животворящей Троицы, Матерью Господа нашего Иисуса Христа.

И по Своём Успении Пресвятая Богородица не оставляет род человеческий. И как может оставить, будучи Матерью Жизни? Православный мир возлагает особое упование на Пречистую Богородицу, и в радости и в горе спешит к Царице Небесной как к «Заступнице усердной, Матери Господа Вышняго».

Е. Мелихов, выпускник ТДС 2012 г.

Православная педагогика

С началом нового учебного года!

1 сентября тысячи школьных и вузовских звонков возвестят о начале очередного учебного года. Новые знания, блистающие горизонты, радость открытия неведомого, счастливые волнения творчества – разве учёба может быть в тягость? Поздравляем всех учащих и учащихся с праздником – началом учебных занятий!

Накануне 1 сентября мы побеседовали со священником Павлом КУЗНЕЦОВЫМ, выпускником ТДС 2012 года о некоторых проблемах воспитания и обучения.

– В школе при планировании воспитательной деятельности всегда учитывался пункт «Духовно-нравственное воспитание». Насколько эффективно осуществление этого направления?

– Нужно отметить, что современному образованию высказывают вполне справедливый упрек в размытости, неопределенности идейных оснований, в потере нравственных ориентиров, в акценте на формирование знаний, умений, навыков в ущерб душевному и духовному здоровью подрастающего поколения. Причины подобного кризисного состояния дел в образовании известны, и написано о них немало. Мы привыкли сетовать на глобальный экономический кризис в стране, на нищенское существование отечественной школы, на разрушительное влияние средств массовой информации (особенно телевидения с его развратом и цинизмом). При этом совсем немногие связывают эти беды с тем духовным кризисом, который обрушился на Россию в XX веке.

– Наверное, тезис о «духовном кризисе» вызовет несогласие у сторонников советского воспитания. В самом деле, хорошие были школы…

– Разумеется, эти сторонники приведут в пример все «достижения» социалистического образа жизни и школьного образования, будут отстаивать тезис «коммунистической духовности» как высшего этапа развития человеческой культуры. Результаты подобного подхода к духовно-нравственному воспитанию хорошо известны. С другой стороны, и новые, некоммунистические подходы в воспитании, альтернативные направления в педагогике школы, которые реализуются сегодня в России в рамках «Закона об образовании», мало способствуют духовно-нравственному развитию учащейся молодежи. Даже беглый обзор концептуальных подходов к духовно-нравственному воспитанию в современной системе образования выявил достаточно пеструю и весьма неоднозначную картину. Все эти концепции и технологии объединяет одно – их нехристианский, не православный характер.

По сути, кризис современной педагогической мысли – это кризис самого обучения, не связанного с воспитанием, которое всегда должно быть духовно.

– Понятие «духовность» существует и в светской педагогике, но рассматривается как-то по-другому…

– В современном образовании довольно прочные позиции занимает традиционный материалистический подход, утверждающий, что природа духа человека и его духовности – не религиозная. Понятие духовного, по мнению материалистов, порождено потребностями социального бытия, необходимостью выработки такого способа регуляции человеческих отношений, который не известен сообществам животных и способен преодолевать эгоистические стимулы поведения человека.

То есть духовность характеризуется бескорыстностью, свободой, эмоциональностью, оторвавшейся от физиологически переживаний. Утверждая, что духовность – социальное явление, продукт и глубинное основание культуры, проявление «человеческого в человеке», материалисты называют чисто духовными и бескорыстными такие нравственные стимулы поведения, как стремление к добру и справедливости, к помощи другим. При этом «совесть и долг являются прямыми инструментами духовности». Старательно отдаляясь от религиозного толкования духовности, материалисты заявляют, что «если религиозность как искаженная форма духовности исторически преходяща, то нравственная регуляция человеческих отношений, раскрывающая силу духовности в ее подлинном, неискажённом и ничем не замутненном виде, сохранится до тех пор, пока будут существовать человек, общество, культура».

Таким образом, духовность как принцип целостного сознания практически отождествляется с нравственностью в ее светском, абстрактном понимании.

– Один из привычных аргументов против духовного воспитания в его церковном понимании заключается в следующем: воцерковлённому ребёнку будет трудно жить – его учат вечному и доброму, а жизнь – коротка, безжалостна и зла…

– В большую жизнь, которая детей ожидает, входит не только жизнь Церкви, но и жизнь общества, которое их окружает дома, в школе, на улице. Православный педагог не может учить жить детей отдельно от жизни мира. Нужно ориентировать ребенка на жизнь глубоко самостоятельную и полную. Проблема развития ребенка решается в православной педагогике так же, как и в школах с другим мировоззрением: таланты надо развивать, это дары, которые Господь послал людям. Но само развитие должно быть целомудренным, не развращающим, а наоборот, собирающим воедино все силы души человека. Такое развитие личности по-настоящему только тогда, когда она начинает осознавать себя как образ и подобие Божие. Только тогда человек получает как бы истинную систему координат и может ориентироваться в жизни. Мир

начинает восприниматься им не как общественно-бытовое поприще приложения своих сил и талантов в социуме, а как школа для праведной жизни, как начало пути к себе к своему истинному «я». Знания о церкви ребенку дать не трудно, важно начать вместе с ним его духовный путь, то есть труд строительства себя по образу и подобию Божию.

– Вы согласились бы с утверждением, что без семьи школа будет бессильна привить ребёнку духовные начала?

– Да. И если говорить о естественных общепринятых способах религиозного воспитания в семье, то ими, прежде всего, являются участие в Богослужениях и Таинствах Церкви, созидание христианской атмосферы в семейных отношениях и воцерковленности жизненного уклада. Эти условия для развития религиозности в детях настолько важны, что если ребенок не видит в домашней обстановке ничего такого, что напоминало бы ему о Боге, если в жизни родителей и других членов семьи он не замечает ничего, что выводило бы их из круга обыденных житейских отношений и устремляло помыслы к миру небесному, Божественному вечному, то при таких условиях духовное развитие детей совершенно невозможно. Дитя может вырасти или равнодушным к религии, или даже совсем не имеющим веры в Бога.

Я совершенно убежден, как священнослужитель и отец, что в основе педагогического воспитания детей необходимо проявлять христианскую любовь, личный пример духовного и нравственного воспитания родителей, и считаю, что религия должна составлять основу всего воспитания и всей жизни ребенка, влияя на его дальнейший жизненный путь.

Преподаватели и студенты Тульской Духовной семинарии сердечно поздравляют выпускника ТДС 2012 года Семёна Бондаря, который успешно прошёл вступительные испытания и принят в число учащихся Московской Духовной Академии. Желаем Семёну помощи Божией в учёбе и в трудах на благо нашей Матери-Церкви.

Миссия как апостольство

«В темнице был, и вы пришли ко Мне…»

В наши дни, как никогда прежде, перед Русской Православной Церковью стоит чрезвычайно трудная задача миссионерского служения среди всех слоев современного общества, особенно среди тех, кто по различным причинам оказался в местах лишения свободы – в тюрьмах и лагерях: «Помните узников, как бы и вы вместе с ними были в узах, и страждущих» (Евр. 13,3), – говорит апостол Павел. Большой опыт такого служения был накоплен Церковью до революции, с приходом советской власти эта традиция прервалась.

Выпускник ТДС священник Александр КИРЮШКИН, защитивший дипломную работу по миссиологии на тему «Тюремное служение в Тульской епархии: история и современность», рассказывает о том, как осуществлялось тюремное служение православных священников в России, в частности, в Тульской епархии, в дореволюционные годы.

– В чём особенности служения, которое священник осуществляет в местах заключения?

– На протяжении веков Россия имела прочную традицию духовного попечения о заключенных. Помочь преступнику стать православным христианином – дело непростое, требующее от тюремного миссионера постоянной и терпеливой работы с людьми, находящимися в неволе.

В любой стране места заключения – это одна из самых тревожных сфер общества. Пенитенциарные учреждения закрыты, изолированы от «воли», от самой, кажется, жизни; здесь создан искусственный и чаще всего уродливый мир. Он не помогает человеку, попавшему за решетку, а усугубляет его духовные, психологические, социальные и профессиональные проблемы. Недаром ученые называют места лишения свободы «фабриками преступности»…

– Каковы евангельские основы тюремного служения?

– Миссия как апостольство всегда составляла главнейшую из обязанностей церковных людей. Цель миссионерской деятельности – привести людей к вере во Христа.

В христианстве доброе отношение к узникам имеет глубокую основу. Господь Иисус Христос сравнивает благотворение заключенным со служением Себе: «…в темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мф. 25, 36). Содержащиеся в тюрьмах – не потерянные люди, зло не может истребить в душе человеческой все задатки добра, вложенные в нее Творцом. Возможность покаяния преступника мы видим в обращении ко Христу одного из разбойников, с которыми был распят Господь наш Иисус Христос (Лк.23, 33-43).

Смысл служения заключенным в тюрьме не только в облегчении им социально-бытовых условий и материальной помощи, но, в первую очередь, в помощи духовной, «ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» (Мф., 18,11). И люди падшие, близкие к погибели, по Его словам, составляют предмет особой Его заботливости: «ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию» (Мф. 9, 13).

– Можно ли коротко описать историю тюремного служения в России?

– Тюремное служение Церкви на Руси явилось поистине служением любящего, милующего, искреннего сердца тем, кто оступился в жизни. В этом отношении важно наставление св. Петра, митрополита Московского: «Священников Божиих любите, любите и почитайте монахов, милуйте убогих – вдов и сирот, плененных и заключенных в темнице, каждый пусть благотворит по силе».

Как наказание тюрьмы появились в России только с 1560 года. До этого заключенные содержались в основном в подземных острогах. Характер содержания наказуемых был лишен всякого понятия о человеколюбии и сострадании к узникам. Они не обеспечивались ни одеждой, ни пищей. Их снабжали как и чем могли их родственники, а безродные, скованные по два, ходили поочередно, со сторожами, по торгам и дворам за милостыней и ею довольствовались. Этот патриархальный способ содержания колодников долго считался правильным и успешно практиковался, преимущественно потому, что простодушные и религиозные предки наши, от царей до простолюдинов, охотно подавали колодникам милостыню.

Известно, что заключенных посещали и миряне – с древности на Руси существовал благочестивый обычай посещать на праздник Пасхи обездоленных и узников. Православный народ приносил узникам свои угощения, прося молитв о себе, так как страждущий человек ближе к Богу.

Сам царь в этот день между заутренней и обедней шел в тюрьму и говорил заключенным: «Христос воскрес и для вас!». Осужденным от царского имени раздавались пасхальные угощения, одежда. Не оставляли осужденных без попечения архипастыри. Так, святитель Митрофан Воронежский при объездах своей епархии всегда жертвовал на тюрьмы, посещал колоднические избы, согревал души заключенных словами утешения.

В царствование Анны Иоанновны (1730 – 1740 гг.) Московский Сыскной Приказ специально просил Синод призывать священников для увещания и исповеди колодников. В то время существовала практика, когда пред отправлением осужденных по этапу священником произносилось напутственное слово, осужденные окроплялись святой водой.

Долгое время православное духовенство выполняло чрезвычайно важную и тяжелую обязанность – сопровождение приговоренных к смертной казни до места исполнения приговора. Перед этим смертников исповедовали и причащали Святых Тайн. Во время пути на казнь, возле самого эшафота священник укреплял и утешал несчастного. Понятно, что священникам, совершавшим это тяжелое служение, требовалась особая выдержка, твердость духа.

Вплоть до 19 века тюремное миссионерство, хотя и имело статус благочестивой традиции, держалось в основном за счет личной инициативы отдельных пастырей и мирян. В 1816 году император Александр I учреждает «Человеколюбивое общество», в котором сразу же появляется множество благотворителей, стремящихся оказать бескорыстную помощь ближним, кем бы они ни являлись и где бы ни находились. Благотворители получают право посещать заключенных.

– Вы работали с архивными материалами, благодаря которым можно очертить историю тюремного служения и в Туле. Можно ли выделить её основные вехи?

– В 1819 году был образован Тульский попечительный Комитет о тюрьмах. Его вице-президентами несколько раз избирались правящие архиереи: епископы Алексий (Ржаницын) (с 1857 по 1860 гг.) и Никандр (Покровский) (с 1861 по 1893 гг.) А его членами становились представители различных слоев общества: священнослужители, писатели, предприниматели, общественные деятели. Были созданы уездные отделения Попечительства, которые оказывали помощь в решении хозяйственных вопросов мест заключения, помогали семьям заключенных. В Тульской епархии священники были активными участниками этих попечительств. Сохранились письма о награждении священников, которые достойно несли тюремное служение, постоянно исполняли при тюремном замке молитвословие, разные церковные требы и тщательно назидали арестантов.

Стремление представителей Комитета влиять на заключенных было так велико, что Комитет стал на свои деньги устраивать тюремные церкви. В Туле в 1818 году на средства председателя Тульской палаты гражданского суда Ивана Копорского и полицмейстера Валуева был построен храм во имя Воскресения Христова при старом тюремном замке, который находился в конце ул. Жуковского (Остроженской).

В 1861 г. за Киевской заставой было построено новое здание тюрьмы взамен снесенного острога. В том же году на казенные средства был сооружен храм с одним престолом во имя Покрова Пресвятой Богородицы.

– Насколько плодотворными были труды священников, служивших в тюремных храмах?

– В праздничные дни в тюремных храмах служилась Божественная литургия. Для желающих обучаться грамоте в тюрьмах были открыты школы, в которых преподавали в основном священники. Обучение в тюрьмах имело целью, прежде всего, не сообщение суммы знаний, а назидание в благочестии и в привитии заключенным религиозного чувства. Каждому заключенному выдавался Новый Завет, чтобы чтение Священного писания избавляло от вредных помышлений. Для чтения выдавались и другие книги духовного содержания, для которых при тюремных храмах были организованы библиотеки. Видимым плодом проповеди духовенства в тюрьмах было обращение в Православие многих заключенных раскольников и иноверцев.

Тюремное духовенство активно привлекалось и для воспитания у чинов тюремной и конвойной стражи ревностного отношения к исполнению должностных обязанностей.

– Наверное, после 1917 года многое изменилось…

– После известных октябрьских событий пришедшие к власти большевики постарались

уничтожить память о деятельности Церкви в тюрьме. Но даже немногие дошедшие до нас документы говорят о том, каким тяжелым, но благодатным было это служение.

«Положение священника при тюрьме особенное: он вместе со своими пасомыми томится в тюрьме телесно и душевно, и, по крайней мере, наполовину заключен с ними, наполовину переносит их страдания…» Эти слова тюремного священника, нашего земляка Димитрия Троицкого, сказанные в конце 19 века, актуальны и в наше время.

Сегодня священники, несущие служение в местах лишения свободы, могут в полной мере использовать бесценный дореволюционный опыт тюремного служения, приспосабливая его к современным условиям.

<u>История Тульской епархии</u>

Священник Павел Брылёв.
Новейшая история Тульской епархии

(Продолжение)

6 июля 1989 г. на Тульскую кафедру был назначен митрополит Серапион (Фадеев).

Большим событием в жизни епархии стало возобновление издания «Тульских епархиальных ведомостей». Епархиальный совет своим решением от 12 ноября 1990 г. образовал редакционную коллегию в составе протоиерея Льва Махно (председателя издательского отдела), протоиерея Сергия Зуева, протоиерея Вячеслава Гаврилова, священника Андрея Рогова, иеромонаха Трифона (Бортунова). Первый номер «Тульских епархиальных ведомостей» вышел в декабре 1990 г. В нем было опубликовано обращение митрополита Серапиона к тульской пастве: «Отрадно сознавать, что настало время, когда Тульская епархия изволением Божиим снова обрела возможность издавать свой печатный орган «Тульские епархиальные ведомости», на страницах которого благочестивому вниманию читателей будут предложены статьи на исторические, богословские, нравственные, церковно-философские и другие темы, причем внимание будет уделяться и младшему поколению. По нашему мнению, знакомство с Тульской епархией в прошлом и настоящем, усвоение истин Православного учения помогут людям лучше понять значение пребывания человека в ограде Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви, глубже проникнуться духом любви и милосердия к ближним, стремлением к деятельному спасению своей бессмертной души и всем тем, «что служит… миру и… взаимному назиданию» (Рим.14,19).

3 августа 1990 г. были обретены мощи святого блаженного Иоанна, Христа ради юродивого, Тульского чудотворца, прославленного в 1987 году в Соборе Тульских святых.

Угодник Божий Иоанн Степанович Котельников родился 23 сентября 1773 г. в семье знатных тульских купцов. Родители, будучи людьми состоятельными, смогли дать сыну хорошее образование. В молодости, занимаясь торговлей, Иоанн понял всю суету мирской жизни, и душа его стала искать нетленного богатства. «Однажды, – повествует житие, – по торговым делам был Иван Степанович в г. Серпухове. Около Серпуховского Владычного монастыря жила тогда блаженная Христа ради юродивая старица Евфросиния, урожденная княжна Вяземская (скончавшаяся 3/16 июля 1855 г. и погребенная в Казанском храме села Колюпанова Алексинского уезда Тульской губернии). Она-то, по преданию, и благословила Ивана Степановича на трудный путь юродства Христа ради.

В ту пору родители задумывались о женитьбе Ивана, однако он стал проявлять необычное воздержание, добровольно лишая себя удобств и благ земной жизни. Вскоре богатый купеческий сын оставил родительский дом и стал скитаться по тульским

улицам. Зимой и летом ходил босым в полосатом халате с открытой грудью, обнаженной головой, питался подаянием. Все, что жертвовали ему, он раздавал нищим. «Правую руку держал всегда поднятой. Это напоминало ему Христа, распятого ради нас. Девственник душой и телом, Иван Степанович был и молитвенник непрестанный. Все храмы г. Тулы видели его своим богомольцем, а паперть Николо-Часовенской церкви, кроме того, часто служила для него местом короткого ночного отдохновения… На западной паперти нашего холодного кафедрального собора есть икона «Распятие», озаренная неугасимою лампадою. Морозная, зимняя, глухая ночь. Около собора нанесены сугробы снега. Ветер раскачивает фонарь с лампадою, и на паперти бегают полутени. Запоздалый одинокий пешеход с изумлением видит около собора, на снегу, отпечаток босой человеческой стопы, а перед «Распятием» – согбенную коленопреклоненную фигуру молящегося человека. То Иван Степанович совершает свою ночную молитву Отцу Небесному в тайне…» – так рассказывает жизнеописание о глубине смирения и самоотречения блаженного Иоанна. Нередко он посещал дома благочестивых христиан, утешая их в скорбях. Одно присутствие его и безмолвное сочувствие облегчали горе. Но предметом особого внимания блаженного Иоанна были семьи, разоренные пьянством, в которые он приносил деньги и вещи, подаренные ему.

Блаженный Иоанн, Христа ради юродивый, Тульский

Еще при жизни святой Иоанн был наделен от Бога даром прозорливости и чудотворения.

Блаженный Иоанн преставился ко Господу 12 января 1849 г., предсказав свою кончину. Великий людской поток шел к дому, где лежало тело почившего, чтобы воздать последнее целование изможденной постами и подвигами храмине. Погребение угодника Божия было совершено с редкой торжественностью. Служил сам епископ Тульский и Белевский Дамаскин (Россов). Старец был похоронен на паперти Николо-Часовенского храма.

Впоследствии церковь перестраивалась, и могила блаженного оказалась внутри храма, но, как и прежде, пользовалась особым почитанием.

26 ноября 1935 г. Николо-Часовенский храм был закрыт. Предвидя его разрушение, верующие ночью перезахоронили останки блаженного старца на Всехсвятском кладбище. Некоторое время место захоронения держалось в тайне. Но прошли десятилетия, и могила вновь стала местом паломничества.

3 августа 1990 г. раку с обретенными мощами Иоанна Тульского установили во Всехсвятском кафедральном соборе. С того дня в соборе каждый понедельник читается акафист угоднику Божию.

В 1990 г. в Тульской епархии появились первые воскресные школы. Они были организованы при Всехсвятском кафедральном соборе и при храме святых Двенадцати Апостолов. В 1995 г. в семи воскресных школах епархии занятия посещали 450 учащихся, средний возраст которых составлял от 7 до 16 лет. Педагогической деятельностью в школах занимались 13 священнослужителей и 12 мирян с высшим педагогическим образованием. Программы включали в себя изучение Закона Божия, истории Церкви, житий святых. На занятиях дети знакомились с основами церковно-славянского языка, православного богослужения и церковного пения. Учащиеся регулярно посещали храм, участвовали в Таинствах Покаяния и Евхаристии.

В 1992 г. в епархии была открыта Тульская православная классическая

гимназия, ректором которой с 1994 г. стал протоиерей Лев Махно. В ней обучались дети с 7 лет. Продолжительность обучения 11 лет. В 1995 г. в гимназии было 116 учащихся. Учебные планы составлены на основе базисного плана общеобразовательных учебных заведений с учетом специфических особенностей православных традиций.

В 1990-е гг. нравственное воспитание молодого поколения стало предметом особой заботы и попечительства со стороны Русской Православной Церкви. В сентябре 1992 г. по благословению митрополита Серапиона было организовано Тульское Православное молодежное движение с целью объединения усилий молодых христиан в деле духовного воспитания, религиозного образования, миссионерства и благотворительности. Движение принимало активное участие в реставрации храмов и монастырей Тульской епархии.

В 1992 г. при Всехсвятском кафедральном соборе начали действовать катехизаторские курсы, где слушатели в количестве 50 человек изучали основы православного богословия, знакомились с творениями св. отцов и учителей Церкви, воспринимали православную культуру в лучших ее традициях.

(Продолжение следует)

Церковно-археологический кабинет ТДС

Приглашаем на новый цикл лекций

В 2012-2013 учебном году Церковно-археологический кабинет Тульской Духовной семинарии приглашает всех желающих посетить цикл лекций «Герои веры», посвященных памяти новомучеников и исповедников Российских. Планируется показ презентаций с рассказом о прославленных Русской Православной Церковью святых, жизнь и подвиги которых связаны с Тульской землёй.

1. ***Сентябрь 2012 г.*** Священномученик **Алексий (Бельковский),** архиепископ Великоустюжский (первый настоятель храма в честь св. блгв. кн. Александра Невского).
2. ***Октябрь 2012 г.*** Священномученик **Иувеналий (Масловский),** архиепископ Рязанский (епископ Тульский и Белевский в 1917 – 1922 гг.).
3. ***Ноябрь 2012 г.*** Священномученик **Пётр Павлушков,** протоиерей (ректор Тульской Духовной семинарии в 1917– 1918 гг., настоятель храма свв. Двенадцати апостолов в 1921 – 1937 гг.).
4. ***Декабрь 2012 г.*** Священномученик **Иларион (Троицкий),** архиепископ Верейский (выпускник ТДС 1906 г.).
5. ***Январь 2013 г.*** Священномученик **Никита (Прибытков),** епископ Белевский (1935 – 1936 гг.); преподобномученица Августа (Защук) (настоятельница Белевского Крестовоздвиженского женского монастыря) и с ней пострадавшие прпмцц. Макария, Анфиса и мцц. Мария, Агриппина Белевские.
6. ***Февраль 2013 г.*** Священномученик **Пётр (Зверев),** архиепископ Воронежский (настоятель Белевского Спасо-Преображенского мужского монастыря в 1909 – 1916 гг.).
7. ***Март 2013 г.*** Священномученик **Онисим (Пылаев),** епископ Тульский (1933 – 1935 гг.).
8. ***Апрель 2013 г.*** Священномученик **Игнатий (Садковский),** епископ Скопинский (епископ Белевский в 1920 – 1923 гг.).
9. ***Май 2013 г.*** Блаженная **Матрона Московская** (род. в с. Себино Тульской губернии).

Лекции будут проходить в здании Тульской Духовной семинарии (ул. Староникитская, д. 75, вход со стороны ул. Л. Толстого), вход свободный.

Внимание! Предусмотрена возможность проведения любых из перечисленных лекций в Вашем учебном заведении или организации.

Дату и время проведения каждой лекции просим уточнять по телефону: 8 (4872) 31-29-19 (пн.- пт., с 10.00 до 17.00).

В сентябре 2012 г. ко Дню памяти новомучеников и исповедников земли Тульской, в Церковно-археологическом кабинете ТДС начнет свою работу выставка ***«Герои веры».*** *На ней будут представлены копии документов и фотографий, предметы из фондов ЦАКа, а также другие материалы, рассказывающие о жизни и подвигах Тульских новомучеников и пострадавших в годину гонений уроженцев Тульской земли. Приглашаем всех желающих открыть для себя еще одну страницу истории нашего края начала XX века.*

200-летие победы в Отечественной войне 1812 года

130 лет увертюре «1812 год»

20 августа 1882 года в Москве, в зале всероссийской промышленно-художественной выставке, в концерте, составленном из произведений П.И. Чайковского, была впервые исполнена его Торжественная увертюра «1812 год». Дирижировал И.К. Альтани. Увертюра была приурочена к освящению Храма Христа Спасителя, воздвигнутого в благодарность Господу за победу, дарованную в войне 1812 года. П.И. Чайковский написал великое произведение, в котором музыкальными средствами передал грозный ход событий и победу русского народа, завоёванную героизмом людей, положивших своё упование на Спасителя.

В увертюре сражаются две музыкальные темы: тропарь «Спаси, Господи, люди Твоя», который символизирует православную Россию, и «Марсельеза» – гимн Франции, которая в революционном безумии посадила на престол алтаря парижского собора Божией Матери (Нотр-Дам) блудную актёрку. Пётр Ильич поразительно точно определил в своей увертюре религиозный смысл войны 1812 года: народ Божий отстаивает православное отечество в битве с народом, который сделал себе кумира из собственного разума и силы. Остро драматическая и ясная по изложению симфоническая музыка передаёт все страшные и великие моменты войны, а финал увертюры приводит на память уваровскую формулу национальной идеи России: «Православие. Самодержавие. Народность». Именно в такой последовательности звучат музыкальные образы этой триады: победно и торжественно тропарь «Спаси, Господи, люди Твоя», за ним – гимн России «Боже, царя храни» и затем – картина народного ликованья.

Увертюра произвела колоссальное впечатление на слушателей, а сам композитор продирижировал ею десять раз – больше, чем каким-либо другим свои сочинением (кроме Первого концерта для фортепьяно с оркестром). «1812 год» стал одним из наиболее часто исполняемых произведений П.И. Чайковского не только в России, но и за рубежом.

После 1917 года увертюру не исполняли: религиозные мотивы, монархический гимн… Но когда грянула ещё одна Отечественная война – Великая, 1941-45 годов, увертюра была возвращена к жизни. Произошло это благодаря Николаю Семёновичу Голованову, дирижёру Большого симфонического оркестра. Н.С. Голованов – выпускник московского Синодального училища, где он учился у В.С. Орлова и А.Д. Кастальского. Училище он закончил в 1909 г. с отличием, ему было присвоено звание регента первого разряда. После он учился в Московской

консерватории, а вся его творческая жизнь была связана с Большим театром.

Желая включить в программу оркестра Торжественную увертюру «1812», Голованов понимал, что музыкальная тема «Боже, царя храни» не может прозвучать на советской сцене. И тогда он нашёл выход, вспомнив, как А.К. Глазунов ещё в 1920-е годы предлагал заменить эту тему хором «Славься» из оперы Глинки «Иван Сусанин».

Поздней осенью 1941 года на всю страну по радио прозвучала музыка Чайковского. В музее Большого театра сохранилось письмо, написанное брянскими партизанами: «Боевой наш тов. Голованов и дорогие тт. артисты-музыканты! Примите нашу сердечную благодарность за концерт, который мы слушали, и, не будучи людьми слабонервными, со слезами на глазах обнимались друг с другом, выкрикивая: «Ура нашей дорогой Москве!» Мы слышим Москву! Мы слышим сочинение «1812 год». Перед исполнением диктор кратко объяснил нам, о чём будет рассказывать музыка, хотя и без слов ясно о чём: бей проклятых захватчиков, русский народ, как бивал их раньше. И будет тебе во веки веков героическое Славься!»

Герои Отечественных войн – 1812 и 1941-1945 годов – обняли друг друга в музыке П.И. Чайковского.

М.А. Михалёва

<u>Отвечаем на ваши вопросы</u>

Иконостас: страницы истории

«В наши дни идёт активное восстановление храмов, возводятся и новые церкви. При этом иконостасы в каждом храме отличаются друг от друга. Почему? Может быть, так исторически сложилось? И в чём вообще смысл иконостаса? Отделить верующих от алтаря?» (Ирина К., студентка)

Иконостас является средоточием иконографических образов, их идейным и композиционным центром. Своеобразие интерьера русского православного храма определяет высокий многоярусный иконостас. Он является органической и самой духовно насыщенной частью храмового церковного убранства.

Иконостас необходим для того, чтобы являть человеку высшую реальность бытия языком символов, в которых пребывает реальность энергии некоей другой, высшей реальности. Священник П. Флоренский поэтому так определяет иконостас и его место в жизни Церкви: «Иконостас есть граница между миром видимым и миром невидимым, и осуществляется эта алтарная преграда, делается доступной сознанию сплотившимся рядом святых, облаком свидетелей, обступивших Престол Божий, сферу небесной славы, и возвещающих тайну. Иконостас есть видение. Иконостас есть явление святых и ангелов – агиофания и ангелофания, явление небесных свидетелей, и прежде всего Богоматери и Самого Христа во плоти, – свидетелей, возвещающих о том, что по ту сторону плоти. Иконостас есть сами святые…».

Таким образом, иконостас – как модель мироздания, центром которой является Христос, Спаситель всего человечества – включает в себя не только иконографические образы Иисуса Христа, Богородицы, Апостолов, святых, ангелов, но и самих молящихся, которые через литургию приобщаются к соборности православной Церкви.

Предшественницей иконостаса в Византии была алтарная преграда. В раннехристианских храмах алтарь отделялся от собственно храма тканой завесой или преградой, представлявшей собой либо низкую стенку-барьер, либо ряд колонн с архитравом, который в византийской традиции принято называть темплоном.

В ранневизантийское время алтарная преграда чаще всего имеет П-образный план и нередко переходит в ограждение солеи и амвона. Вся конструкция целиком оставалась «прозрачной», и народ, стоящий в храме, мог свободно наблюдать за тем, что происходило в алтаре. Алтарная преграда в виде низкого

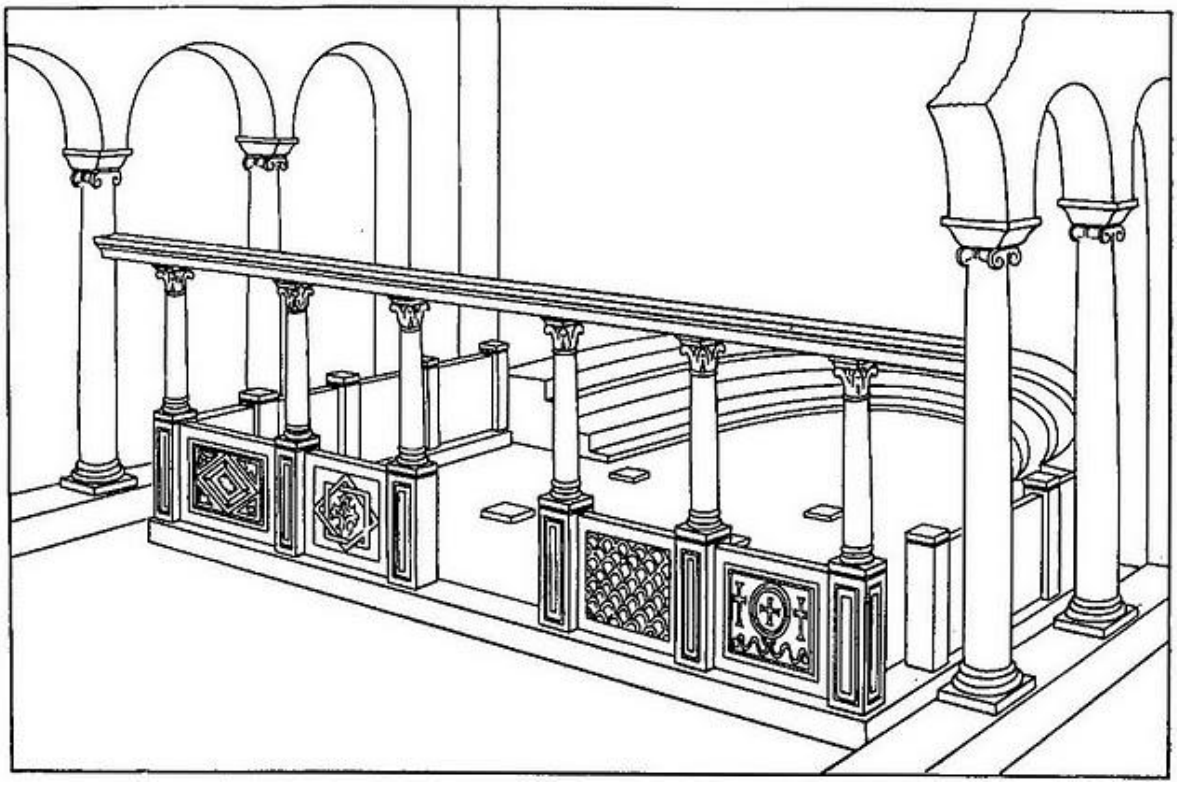
решётчатого парапета известна с 4 в. В 5 – 7 вв. широко распространены каменные преграды, состоящие из вертикально поставленных плит высотой 1 – 1,15 м и столбиков квадратного сечения той же высоты. С 6 в. появляются алтарные преграды с аналогичными плитами, установленными в проёмах колоннадного портика, как, например, в соборе Святой Софии Константинопольской (532-537 гг.). В средневизантийский период на греческом Востоке алтарная преграда получает единое название – темплон (отсюда славянское «тябло»). С 11 в. резко увеличивается и количество литературных свидетельств о темплонах, и количество сравнительно хорошо сохранившихся алтарных преград.

В.Н. Лазарев следующим образом определяет значение алтарной преграды в Византии: «Для византийцев алтарная преграда, высеченная из мрамора и украшенная драгоценными шёлковыми завесами, представляла самодовлеющую эстетическую ценность, прельщавшую глаз красотою пропорций и строгих архитектурных линий. Вот почему они столь упорно не хотели превращать темплон в простую подставку для икон».

Не подлежит никакому сомнению, что форму алтарной преграды русские переняли от византийцев. От византийцев перешла к ним и тематика темплона (местный ряд, праздники, деисусный чин). Но очень скоро древнерусский иконостас приобрел такой монументальный размах, которого не знали византийцы.

Деисусный чин, являясь смысловым средоточием иконостаса, прошёл в русской православной иконографии несколько этапов. Ранние русские деисусные иконы 12 в. представляют собой трёхфигурную композицию (Спаситель, Божия Матерь, Иоанн Креститель), написанную на одной горизонтальной доске. Позднее изображения стали писать на отдельных досках. Деисусный чин в конце 14 в. состоял уже из семи фигур. Позднее иконографический состав деисуса усложняется.

15 – 17 вв. – время формирования знаменитого «высокого» иконостаса, который имел обычно пять вертикальных ярусов. Сверху к праздникам стали добавлять ещё



Алтарная преграда базилики Афентелли на острове Лесбос. Реконструкция Орландоса

несколько рядов икон. В 15 в. к иконостасу добавляется новый ряд – праотеческий. С его появлением окончательно складывается классический тип пятиярусного иконостаса. Однако на этом увеличение количества рядов и высоты иконостаса не останавливается.

С началом 17 в. над праотеческим рядом всё чаще появляется ярус изображений серафимов и херувимов. Во второй половине 17 в. в состав иконостаса прочно вошёл так называемый «пядничный» ряд (иконы размером с «пядь», т.е. кисть руки). Во второй половине 17 в. в иконостасе появился страстной ряд (иконы с изображением страстей Христа), а также венчающий иконостас крест с изображением Распятия.

Таким образом, классический высокий иконостас состоял из пяти рядов икон:

1) местный ряд,
2) деисусный,
3) праздничный,
4) пророческий и
5) праотеческий.

В символическом смысле иконостас, так же, как и храм, представляет собой, по мысли Л.А. Успенского, образ Церкви. «Однако, – замечает исследователь, – если храм есть литургическое пространство, включающее в себя собрание верных, то иконостас показывает становление церкви во времени от Адама до Страшного суда, являя собой образ будущего богообщения в новом преображённом мире».

Благоприятная ситуация для роста алтарной преграды была в деревянных церквях, которых на Руси было большинство. В них не делалось настенной росписи, всегда очень важной в храмах византийских, поэтому могло увеличиваться количество икон.

В первой половине – середине 17 века пятиярусный иконостас получает всеобщее распространение в России. Теперь в него обычно включается местный ряд, ростовой деисус, праздники, ростовые пророки и праотцы. Примеры таких иконостасов можно сейчас увидеть в соборе Рождества Богородицы Савво-Сторожевского монастыря и в Храме Отцов Семи Вселенских соборов в Даниловом монастыре Москвы.

В конце 17 в. в русском искусстве появился нарышкинский стиль, называвшийся в литературе также московским или нарышкинским барокко. За короткий период с конца 1680-х по начало 1700-х гг. в этом стиле было построено очень много церквей, а также несколько крупных соборов. Новая архитектура храмов вызвала и изменения в оформлении иконостаса. Иконостас превратился в пышную позолоченную раму с красочными вкраплениями икон, господствующую в интерьере храма, так как она контрастировала с нерасписанными белыми стенами. При этом последовательность вертикалей и горизонталей начинает намеренно нарушаться. Иконы делаются не прямоугольной, а круглой, овальной или гранёной формы.

Помимо пяти сложившихся чинов, в иконостасах конца 17 в. появляются шестой и даже седьмой ряды. В них помещаются иконы страстей Христовых и страстей апостольских (то есть их мученической кончины). Шестой и седьмой ряды помещаются в самом верху иконостаса. Таким образом, к началу 18 в. иконостасы в России достигли своего максимального размера.

Церковное искусство петровской эпохи отличается радикальностью новшеств. Известнейшим памятником времени Петра I является иконостас Петропавловского собора в Петербурге, созданный в 1722 – 1726 гг. В середине 18 в. иконостасы возвращаются к более традиционной форме высокой сплошной стены с рядами икон. Таким образом, традиционный иконографический состав иконостаса к середине 18 в. либо разрушается, заменяясь свободной подборкой икон, либо все жё сохраняется в силу традиции.

В 19 в. было создано много иконостасов классического стиля. Мотивы триумфальных арок, классический ордерный декор и треугольные фронтоны можно было увидеть во многих столичных и провинциальных

храмах. Уже с 1830-х гг. в русской архитектуре наступает период эклектики. В храмовом строительстве новая эпоха повлекла создание «русского» стиля, ведущим архитектором которого был К.Тон. Освящённый в 1883 г. Храм Христа Спасителя в Москве был главной, но не единственной его храмовой постройкой. Оставаясь зависим от форм классической архитектуры, К.Тон привнёс в свои постройки черты древнерусского зодчества в той степени, в которой мог тогда иметь о них представление.

Уверенное развитие русского церковного искусства в сторону изучения и усвоения древних традиций было прервано революцией и гонением на религию и Церковь. При этом был нанесён колоссальный урон сохранившимся памятникам, в том числе уничтожено множество иконостасов последнего периода. Одновременно активизировалось научное изучение древнерусских памятников. Были сделаны важнейшие открытия, найдено и отреставрировано множество икон, прояснялась картина исторического развития иконописи.

В СССР оживление в жизни Церкви началось после Великой Отечественной войны. Начался ремонт и восстановление убранства некоторых возвращённых храмов. Знаменитая иконописная школа появилась в Троице-Сергиевой Лавре. С конца 1980-х гг. началось активное открытие храмов и их восстановление. В России 1990 – 2000-х гг. ведутся колоссальные художественные работы. Создаётся множество иконостасов, как различного стиля, так и разного уровня мастерства. Самые хорошие результаты даёт строгая ориентация на лучшие произведения древности, которые не искажают идейный смысл иконостаса.

А. Кагдин, выпускник ТДС 2012 г.

Православное общество писателей «Ковчег»

«Радуясь жизни»

Так называется вышедший недавно сборник стихов Сергея Александровича Никулова. Он родился в Рязанской области, где закончил и школу, и ПТУ. Но уже с 1979 г., после службы в армии, он живёт и работает в Туле. Мастер производственного обучения, токарь-расточник – и поэт. Сосредоточенность, внимательность и точность, так необходимые в его профессии, оказались очень нужными и в поэтическом труде. Одушевлённые бережным и любовным отношением к человеку, эти качества неизменно помогают создать удивительно тонкие и неожиданные образы, через которые тепло светятся чуткость и милосердие к ближним.

Старая часовня

Как невестушка белоснежная,
Светлым праздником ты стоишь.
И, как вдовушка безутешная,
В будни серые всё грустишь.

Полушалком лежит на раменах
Синь небес. И сквозь сумрак лет
Тихо льётся из ниши каменной
Негасимой лампады свет.

Зябкой осенью кисть рябинная
Украшает твоё чело.
И сметает чета голубиная
Прах веков расписным крылом.

Чаешь видеть не слёзы вдовьи –
Искры счастья в глазах невест.
И несёшь на своём изголовье
Со смиреньем тяжёлый крест.

Камень

Есть валун за оградою кладбища,
Весь замшелый, заросший травой.
Что за грешник обрёл здесь пристанище,
Завершив путь нелёгкий земной?

Извела ли тоска безысходная,
Твой до срока закончила век?
Или горе рекой полноводною
Захлестнуло тебя, человек?

А душа неотпетая мается,
Между небом парит и землёй.
Может, в образе птичьем скитается
И нигде не находит покой?

Все мы грешны – не звёзды лучистые.
«Не судите» – Всевышний учил…
Я сорвал две ромашки душистые
И на камень-горюч положил.

Новый учебный год «Ковчега»

Православное общество писателей «Ковчег» при Тульской Духовной семинарии начинает новый учебный год. Особенностью общества является то, что в первую очередь на его заседаниях исследуется Священное Писание по темам, которые планируются заранее. Участникам встречи предлагается внимательно прочитать тексты Евангелия (желательно – и комментарии к ним православных писателей и богословов) и творчески осмыслить прочитанное. Члены клуба «Ковчег» приходят на каждую встречу не только с новыми произведениями, являющимися откликом на евангельские тексты, но и с многочисленными вопросами, которые неизбежно возникают при чтении Священного Писания. Найти ответы на эти вопросы или направление, в котором следует идти, чтобы их найти, помогает духовный наставник «Ковчега» священник Филипп Степанов, помощник председателя Издательского отдела Тульской епархии. Примечательно, что отец Филипп, который обучается на заочном секторе ТДС, имеет высшее филологическое образование, поэтому найти общий язык с литераторами ему очень просто. Заседания проходят необыкновенно интересно. Отец Филипп к каждой встрече готовит богатые исторические, богословские и текстологические комментарии, но предугадать, как будет развиваться каждая новая встреча, невозможно: ведь каждый участник прочитывает священные тексты по-своему, находя им самые живые параллели с нынешними днями и поднимая самые неожиданные вопросы.

В этом году первая встреча «ковчеговцев» состоится 13 сентября. Тема первого заседания – «Герои веры». Существует ли разница между понятиями «герой» и «герой веры»? И что такое вера? Через веру человек становится героем или обретает веру в своём героизме? Просим всех подготовиться заранее – прочитать 11-ю главу Послания святого апостола Павла к Евреям. Кроме того, обратим внимание на то, что в сентябре вспоминаются значительнейшие события отечественной истории: очередная годовщина Куликовской битвы, 200-летие Бородинского сражения, мученическая кончина святого Кукши, который первым принёс свет Евангелия на Тульскую землю, страдания до смерти в 1937 году сонма тульских святых и подвижников благочестия… Возможно, и их подвиги станут главной темой в творческом осмыслении 11-й главы Послания к Евреям святого апостола Павла.

Первое заседание «Ковчега» состоится, как всегда во второй четверг месяца, 13 сентября. Начало встречи в 16.00. Вход свободен для всех.

М.А. Михалёва

Главный редактор: Марина Александровна МИХАЛЁВА.
Литературный редактор: Марина Станиславовна ГОРЧАКОВА.
Технический редактор: Екатерина ПРОНИНА.

Почтовый адрес: 300 007, г. Тула, ул. Староникитская, д.75, Тульская Духовная семинария.
Банковские реквизиты: ИНН 7107066790 КПП 710701001 Р/С 40703810100490000165 в филиале ТРУ ОАО "МИнБ" г. Тулы БИК 047003726 К/С 30101810800000000726.
E-mail: tulds@tula.net, muzeytds@yandex.ru