

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования «Тамбовская духовная семинария Тамбовской Епархии Русской Православной Церкви»

Кафедра Церковной истории

ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ

Заведующий кафедрой

к.и.н., доцент диакон Дик А.А.

диакон Антоний Дик

«8» мая 2019 г.

Священник Иоанн Сергеевич Минаев

Домовые храмы и часовни Тамбовской епархии XVII –начала XXI вв.

Выпускная квалификационная работа

Студент 4 курса
направления подготовки
«Практическая теология Православия»
очной формы обучения

Научный руководитель:
кандидат исторических наук, доцент
Орлова Вера Дмитриевна

Тамбов

2019

Оглавление

Введение	3
Глава 1 Домовая церковь как тип православного храма в Русской Церкви.	9
1.1. Домовые храмы древней Руси	9
1.2. Требования к домовым храмам синодального периода РПЦ.	11
1.3. Домовые храмы Тамбовской епархии XVIII-XIXвв.	16
Глава 2. Возрождение домовых храмов в России	33
2.1. Возвращение к традициям в 1990-2000-е г.	33
2.2. Проблемы, возникающие в деятельности современных домовых храмов в этот период.	38
2.3. Домовые храмы в тюрьмах, архиерейских подворьях, воинских частях, лечебных и учебных заведениях.	43
Глава 3. Часовни в Тамбовской митрополии XX– начало XXI	57
3. 1. Паралитургические функции часовен (каплиц) в истории Восточной и Западной Церквей.	57
3.2. Кладбищенские часовни.	59
3.3. Часовни над захоронениями святых, подвижников, архипастырей и благодетелей	62
3.4. Часовни над источниками.	64
Заключение	70
Список использованных источников и литературы	74

Введение.

Тема «Домовые храмы и часовни Тамбовской епархии XVII –начала XXI в.» сопряжена с решением ряда проблем, среди которых основной является аргументация и сопоставление существующих характеристик одного из видов православного храма и его роли в жизни людей, относящихся к современному состоянию нашего государства, а также какую роль в жизни православного народа играли часовни, которые наряду с храмами известны с незапамятных времен.

Актуальность темы состоит в том, что в наше время открывают большое количество новых или восстанавливают поруганные в годы безбожной власти домовые храмы в медицинских учреждениях, в учебных заведениях, в колониях и других местах, где храм имеет огромное значение. Кроме того восстанавливается традиция строительства часовен, которые также становятся сосредоточием духовной жизни, особенно в местностях, где отсутствуют храмы.

Домовые храмы и часовни играют огромную роль в культурной и духовной жизни нашего государства на протяжении многих столетий. И нам в наше сложное время упадка духовных ценностей, которые мы утратили в годы безбожной власти, нужно вспомнить и понять важность и значение этих культовых сооружений, как особый вид духовной поддержки и миссии для людей, нуждающихся в них.

Это подтверждают слова, сказанные Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом в приветственном обращении к участникам конференции «Домовые храмы при университетах (вузах) России», которое проходило в храме мученицы Татианы в Московском Государственном Университете 27 марта 2009 года: «Мы должны наметить направления дальнейшей деятельности домовых храмов. Стоит задача интенсифицировать свидетельство Православной Церкви в вузах России. Содержание свидетельства о Православии не меняется вот уже две тысячи лет. Но формы и пути этой проповеди должны соответствовать историческим

обстоятельствам и характеру тех людей, к которым свидетельство обращено. Корпорации российских вузов – та особая среда, в которой несут Свет Веры домовые храмы. Мы призваны ответить на вопросы людей ищущих, образованных, молодых или достигших успехов в науке и творчестве, готовых к новому знанию, но и готовых к дискуссии. И слово Церкви в этой дискуссии должно звучать достойно»¹.

Пока специального анализа и оценки состояния современных домовых церквей и часовен более не проводилось.

Объект исследования: Домовые храмы и часовни.

Предмет исследования: Духовное и культурно-просветительское значение домовых храмов и часовен в современном обществе.

Цель исследования: Анализ состояния домовых церквей и часовен в Тамбовской епархии прошлом и настоящем, на фоне общероссийского уровня.

Задачи исследования:

1. Кратко охарактеризовать возрождение домового храма и часовен в изучаемый период.
2. Отобрать факты, указывающие на возникновение проблем при устройстве домовых храмов и часовен в исследуемом периоде времени.
3. Рассмотреть домовые храмы архиерейского дома, подворий и Епархиального управления на территории Тамбовской митрополии, а также часовен кладбищенских, мемориальных, над источниками, особое внимание обратить на Пителимовскую часовню.
4. Проанализировать расположение домовых церквей в различных государственных учреждениях на территории Тамбовской митрополии.
5. Выяснить сохранилась ли традиция возводить часовни в XX – XXI веках и какие типы их существуют сейчас.

¹ Кирилл, Патриарх. Домовые храмы при университетах (вузах) России // ЖМП. 2009. № 3.С. 51.

Обзор источников:

Статистическим источником позволяет реконструировать картину начала XX в., является составленное Андриевским «Историко-статическое описание Тамбовской епархии». В нем кратко описаны храмы, в том числе. Для исследования состояния одним из первичных источников по данному вопросу являются различные справочники и путеводители по святым местам Тамбовской митрополии.

Их недостатком является то, что они сообщают лишь о храмах, находящихся в зданиях, признанных памятниками архитектуры. Следовательно, о современных домовых церквях в них очень мало информации. Здесь не упоминаются храмы воинских частей и тюремные церкви по понятным причинам.

Вторым доступным источником являются различные официальные сайты учебных заведений и больниц где домовые храмы занимают очень важную роль, но, к сожалению, в большинстве случаев существует лишь пометка в новостной ленте организации об освящении храмового помещения и этим вся информация ограничивается.

Одним из более информативных источников оказались интервью с настоятелями домовых храмов, педагогами и медиками, посещающими церкви в своих учреждениях.

Для сравнения с общероссийским уровнем чаще всего использовался «Журнал Московской Патриархии» и журналы других епархий².

Исследование показало, что изучение темы возможно, но при минимальном информационном и научном обеспечении.

Основным источником по истории современных часовен являются сайты приходских храмов, к которым приписано то или иное молитвенное сооружение. Сведения здесь, как правило, лаконичны и дают общую информацию. Автор также лично побывал в приходах, где есть часовни,

² Патриарх Кирилл. Домовые храмы при университетах (вузах) России // ЖМП. 2009. № 3.

чтобы иметь визуальное представление о том, что они из себя представляют. Кроме того основой для описания часовен стали справки о них любезно предоставленные Архивом Тамбовской епархии.

Историография. Первыми из тамбовских краеведов, кто заинтересовался историей и культурной ценностью храмов и других памятников архитектуры, связанных с Церковью, были историки XIX века. Это протоиерей С. А. Березнеговский с трудом «История Тамбовской епархии», которая не была им доведена до конца и охватывала период с древнейших времен и до XVII века. Первый тамбовский историк видимо не ставил перед собой цели создать полную историю епархии, а ограничился лишь небольшим периодом.

Претензия на обобщающую историю епархии есть в исследовании И. И. Дубасова «Очерки по истории Тамбовского края»³. Очерки начали печататься в 1886 году и впоследствии составили довольно обширную книгу. Язык этой книги живой и яркий, само повествование увлекательно, основано на документах, однако в целом труд Дубасова страдает субъективными оценками некоторых личностей и событий истории Тамбовской епархии.

В 1861 году была заложена традиция издания историко-статистических описаний Тамбовской епархии, первые из которых были изданы именно в этом году, и составителем их стал протоиерей Г. В. Хитров⁴. Это было не только статистическое описание епархии, но своеобразный исторический труд, периодизирующий историю епархии относительно правления тамбовских епископов.

Следующее историко-статистическое описание вышло в свет в 1911 г. под редакцией секретаря Тамбовской духовной консистории А. Е. Андриевского 1911 году⁵. Здесь собран справочный материал по всем приходам, действовавшим на момент 1910 года в Тамбовской епархии, в том числе представлены сведения о домовых храмах и часовнях епархии.

³ Дубасов И. И. Очерки по истории Тамбовской епархии. Тамбов, 2010.

⁴ Хитров Г. В., прот. Историко-статистическое описание Тамбовской епархии. Тамбов, 1861.

⁵ Историко-статистическое описание Тамбовской епархии / Под ред. А. Е. Андриевского. Тамбов, 1911.

Последние, чаще всего, если они были, просто упоминаются с обозначением их принадлежности по своему функционалу.

Огромную помощь в написании работы оказали статьи, опубликованные в журнале «Тамбовские Епархиальные Ведомости», написанные преподавателями Тамбовской духовной семинарии, среди которых: протоиерей Виктор Лисюнин, протоиерей Владимир Сергунин, протоиерей Игорь Груданов и др.⁶.

Большой вклад в изучение храмов внесли исследователи конца XX-XXI века, чаще косвенно, но все же упоминая в своих работах и домовые храмы.

Это, прежде всего работы В. А. Кученковой⁷. Последняя монография стала первой публикацией на храмовую тематику в Тамбовской епархии. Валентина Андреевна одна из первых тамбовских краеведов заинтересовалась темой истории тамбовских храмов, в том числе и домовых. И основывала свои труды, главным образом на архивных документах. В ее трудах есть рассказ об истории Питиримовской часовни.

В 1999 году увидела свет книга «Кирсанов Православный»⁸, составленная коллективом авторов (переиздана с дополнениями в 2012 году), в ней также есть материал и о домовых храмах Кирсанова и о часовнях, которые расположены были в Кирсановском уезде и о тех, которые дожили до нашего времени. Такую же информацию можно почерпнуть из труда «Моршанск Православный»⁹ изданном в 2007 году. Но применительно к Моршанску и ближайшей к городу округи.

Огромный вклад в изучение Тамбовской духовной семинарии сделал митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий (Васнев). В его трудах повествуется о домовых храмах семинарии, что их было два, но в разное время¹⁰. Много статей написано преподавателями и студентами семинарии,

⁶ Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 2008. №2

⁷ Кученкова В. А. Святыни Тамбовской епархии. М., 1993; Тамбовские православные храмы. Тамбов, 1992.

⁸ Левин О. Ю., Просветов Р. Ю., Алленов А. Н. Кирсанов Православный. М., 1999.

⁹ Моршанск Православный. Тамбов, 2007.

¹⁰ Феодосий, еп. Тамбовская духовная семинария в период реформ духовно-учебных заведений 1860 – 1870-х гг. Сергиев Посад, 2010.

где так же встречаются краткие повествования о значении и убранстве домовых церквей различных губернских и епархиальных заведений¹¹.

¹¹ Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии. Тамбов, 2015 – 2018. Вып. 1, 2, 3, 4, 5.

Глава 1 Домовая церковь как тип православного храма в Русской Церкви.

1. 1. Домовые храмы древней Руси

В Русской Православной Церкви, с начала ее истории, еще в составе Константинопольского Патриархата, как митрополии, приходская жизнь практически ничем не отличалась от греческих.

В первые века истории Киевской Руси зародилась традиция устраивать домовые церкви при княжеских дворцах-усадебках. Известный церковный историк и писатель митрополит Макарий (Булгаков) указывает, например, что « летопись по 1146 год упоминает о двух домовых церквах: храм святого Георгия Победоносца, находящегося во дворце князя Игоря в каком-то не указанном в летописи селении, и храм Вознесения Господня, находящегося во дворце князя Святослава в Путивле»¹². Ипатьевская летопись, датируемая 1152 годом, повествует: « ...и якоже съеха Петръ съ княже двора, и Володимиръ поиде к божници, и ту види Петра едуща и поругася ему...»¹³. Можно предположить что, летописец имел ввиду установленный с покоями великого князя храм на княжеском двореце, который вполне можно посчитать домовым. Приводя различные примеры домовых церквей, митрополит Макарий указывает церкви: Пресвятой Богородицы на княжеском двореце в Переяславле, устроенной в 1098 году при князе Владимире Мономахе; святителя Николая Чудотворца на княжеском двореце в Новгороде, устроенной в 1113 году при князе Мстиславе Владимировиче; святого великомученика Димитрия Солунского на княжеском двореце во Владимире, устроенной в период с 1191 по 1197 годам при князе Всеволоде Юрьевиче; святых благоверных князей Бориса и Глеба на княжеском двореце в Ростове, устроенной в 1214 году при князе Константине Всеволодовиче и Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы на княжеском двореце в Ярославле, устроенной в 1215 году

¹²Макарий (Булгаков), митр. История Русской Православной Церкви. М., 1996. Т.1. С.22

¹³ Там же

при том же князе; святого Архистратига Божия Михаила на княжеском дворе в Чернигове, устроенной в 1174 году при князе Святославе Всеволодовиче¹⁴.

Традиционно в Русской Церкви домовая церковь – это отдельное строение или особая комната при жилом доме или учреждении, обязательно имеющая антиминс и предназначенная для совершения богослужений.

Особо четкого разделения между домовыми и приходскими церквями в то время не было. Примером этому является Благовещенский собор Московского кремля, который до XVIII века являлся домовым храмом, где молились за богослужением Московские государи.

В описаниях Благовещенского собора начала XIX века повествуется предание о строительстве деревянного храма Благовещения Пресвятой Богородицы в 1291 году князем Андреем Александровичем, сыном святого благоверного князя Александра Невского и было это по причине того, что в Москве в это время уже существовало княжеское дворец, на котором обязательно, по сложившейся традиции, нужно было быть церкви.¹⁵

Кроме домовых храмов на территории княжеских усадеб, в летописях описываются и другие домовые церкви. Например, в Киево-Печерском патерике в повествовании об Алимпии, который был иконописцем, говорится: «И инь некто христоробец от того же града Киева церковь себе постави въсхоте сътворити церкви на украшении великих икон: пять деисуса и две наместней»¹⁶.

Впоследствии сохранилась традиция устройства церквей не только при усадьбах знатных людей из дворянских родов, а и в городах в частных владениях. Например, хорошо известна история открытия церкви в честь Казанской иконы Божьей Матери при усадьбе А.Б. Головиной в Москве. Её освятили в 1698 году, и переходила она вместе с домом по наследству, а при продаже дома – к новым владельцам. За свою историю храм много раз

¹⁴ Там же. С.24.

¹⁵Робинов. О.Ю. Домовые храмы в духовно-культурной жизни Москвы. М., 1998. С. 2.

¹⁶ Робинов. О.Ю. Указ. сочин. С.3.

упраздняли и возобновляли заново. Последний собственник дома-усадьбы Е.Д. Орлова в 1867 году открыла там отделение для больных чернорабочих, и с этого времени храм стал действовать при больнице¹⁷.

1. 2. Требования к домовым храмам синодального периода РПЦ.

В XVIII-XIX века для того, чтобы устроить домовую церковь в частном доме по просьбе собственников, требовалось разрешение Священного Синода по ходатайству Московского митрополита. Особенно большое количество домовых церквей было открыто и освящено при митрополите Московском и Коломенском Филарете (Дроздове). Обычно прошения подавали владельцы, страдавшие тяжелыми болезнями. Разрешение на устройство церкви выдавалось, как правило, на время жизни просителей, за редким случаем храм передавался наследникам усадьбы, а в дальнейшем упразднялся.

В 1775 году по Указу митрополита Платона (Левшина) был составлен реестр домовых церквей города Москвы, позволяющий осуществлять контроль за деятельностью домовых церквей, по которому на то время было освящено 57 храмов в частных владениях.

Такое большое количество домовых храмов являлось свидетельством особого духовного уклада жизни народа, их набожности и того особенного места, которое занимала в жизни русского человека Православная вера и церковь.

В дальнейшем сложилась благочестивая традиция совершать у себя дома накануне двенадцатых и великих праздников всенощные бдения, а в сам праздник, служить водосвятный молебен с акафистом. Так как большинство священнослужителей в церквях служили позднюю литургию, а раннюю было позволено совершать лишь в некоторых – многие служили ранние обедни в своих домовых храмах, для чего специально приглашали

¹⁷ Там же. С. 4.

священника, его еще называли «ранним». Так же было принято часто дома совершать заупокойные панихиды по усопшим.

При Великом Государе Петре I количество домовых церквей значительно сократилось, т.к. он считал, что домовые церкви «создаются от спеси». И действительно, среди состоятельных людей были такие, которые старались открыть себе домовые храмы из-за тщеславия и нежелания быть в приходской церкви вместе с простым людом. Разрешение на устройство храма в частном доме давалось в качестве исключения для глубоко престарелых и недужных, которые по своему состоянию не могли посещать ближайшую церковь.

Для регулирования устройства домовых церквей Святейшим Синодом был издан ряд Указов. В Указе от 5 октября 1723 года были перечислены условия, разрешающие открытие домашней церкви: «...Знатным персонам, которые из них пожелают в домашних своих палатах иметь подвижные антиминсы для совершенной немощи до церкви ходить не допускающей, таковым позволять по синодальному рассмотрению, токмо б при тех антиминсах собственного церковного притча отнюдь не было, но отправляли б служение тех приходов священники»¹⁸.

А в Указе от 13 сентября 1734 года давалось предписание регламентации устройства престолов в домашних храмах. Еще два Указа Святейшего Синода были адресованы к Московскому митрополиту. Во всех Указах сообщалось, что причиной для открытия домашнего храма мог быть не имущественный или классовый характер, а исключительно «болезнь или крайняя престарелость», не позволяющее посещать службы в церкви прихода, которую прихожанин посещал до сложившихся обстоятельств.

В Уставе Духовной Консистории за 1841 год имелось общее распоряжение о домашних храмах: «На устройство церквей в домах испрашивается разрешение Святейшего Синода для лиц, приобретших право на особое уважение, и которое, имея усердия к храму Божию, не могут

¹⁸ Робинов О.Ю.. Указ. соч. С.4.

посещать церкви по болезненному состоянию или преклонным летам. На устройство домовых церквей в столицах испрашивается Высочайшее соизволение»¹⁹.

То есть, расположение домовой церкви в частном владении разрешается только до смерти лица, для которого она была устроена, а после его смерти все имущество церкви по указанию Епархиального управления, обращать в собственность приходского храма. Это означало, что туда передавались все священные сосуды, церковная утварь, иные священные и освященные предметы, независимо от того, что они были приобретены на средства лица, которое пользовалось домовой церковью²⁰.

Так же открытие храма не могло осуществиться без медицинского освидетельствования здоровья подавшего прошение, и разрешения правящего епископа или Святейшего Синода. Подготовка места храма и его освящение по благочестивой традиции в Москве осуществлялось протоиереем Большого Успенского собора Московского Кремля с духовенством и братией. А 22 августа 1765 года по Указу Святейшего Синода эти функции перешли в обязанность правящего архиерея и освящение престола нового домового храма совершалось по его распоряжению. При митрополите Московском Тимофее (Щербацком) по особой форме выдавались грамоты, которые подтверждали его указание об освящении, так называемые «храмозданные грамоты».

С 1762 года началось широкое открытие домовых церквей. Их обустроивали при лечебницах, военных частях, госучреждениях, богадельнях открывались также храмы для потребности верующих, а также для основания прихода из членов семейного круга служащих.

Через два года после открытия Московского Университета, в июле 1757 года, его директор И. И. Мелисино подал прошение в Святейший Синод с просьбой о присоединении к Университету стоящих рядом двух церквей:

¹⁹ Там же. С.5.

²⁰ Цыпин В., прот. Домовая церковь. Православная энциклопедия. М., 2006. Т.15. С.641

святой великомученицы Параскевы Пятницы и Воскресения Христова. А церковь в честь святой великомученицы Татианы была освящена лишь в 1791 году в левом крыле нового корпуса Университета на Моховой²¹.

О воздействии веры на духовное состояние заточенных в тюрьмах в России никто и не задумывался, вплоть до 1819 года, когда было открыто Попечительское общество о тюрьмах, император Александр I утвердил «Правила» по которым действовало это общество.

В 11 правиле говорится: «Если найдется средство, при которой тюрьме устроить и церковь, то сие есть превосходным учреждением для душевной пользы содержащихся». Открытие церквей в тюрьмах Санкт-Петербурга было настолько успешно, что до 1826 года вход в церкви был открыт не только для арестованных, но и для простых людей. В дальнейшем свободное посещение было запрещено из-за нехватки служивых людей осуществляющих надзор за общением между вольными и заключенными²².

Военные или «солдатские» церкви исторически являлись центрами духовной жизни военнослужащих. Церковь была не только местом для совершения богослужений, но и местом где, хранились дорогие сердцам церковные военные и исторические реликвии.

Одним из первых военных храмов в нашей стране можно считать церковь в честь Нерукотворного Образа Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, открытую в Спасской башне Казанского кремля по распоряжению царя Иоанна IV Васильевича.

В период синодального управления были освящены церкви в Морском кадетском и Пажеском корпусах, собор всей артиллерии, церковь Главного штаба, нескольких полков лейб-гвардии и казачьих воинских частях.

Военные храмы в то время делились на две большие группы: постоянные и походные. Постоянные храмы могли быть как отдельная постройка, так и быть освещенными внутри здания, например, полковой

²¹ Кузнецов А.В. Домовые храмы: История и современность. М., 2010. С. 7.

²² Там же.

солдатской казармы, штаба или даже манежа. Походные церкви были в распоряжении сухопутных военных формирований, так же их могли устраивать на военных кораблях.

Известен интересный факт, что Петр Великий упразднивший устройство домовых церквей, в 1721 выразил собственное желание о наличии на корабле «Фридрих-Штат» походной церкви. На что Святейший Синод выразил отрицательное мнение о совершении Божественной Литургии на военных и иных морских судах, «Понеже на корабле, во время морского волнения, бывает не малое ... разливающимся вещем колебание, от чего иногда и пролитие случается, каково и Пречистым Тайнам, в Литургии совершаемым, случиться может»²³.

Военные храмы чаще всего строились и освящались в честь святых или праздников, в день которых, то или иное военное подразделение одержало победу над врагом. Так же была традиция освящать солдатские церкви в честь святых-воинов.

Особым видом домового храма являются так называемые крестовые церкви, находящиеся в архиерейских покоях, резиденциях или в здании Епархиального управления. В этих храмах совершались повседневные богослужения епископа управляющего данной епархией.

После Октябрьской революции в 1918—1919 годах все домовые церкви в России были запрещены и упразднены. На рубеже XIX-XX веков в Российской империи насчитывалось более 51400 храмов, из них 2200 храмов были домовыми и 260 церквей при учебных заведениях, воинских частях, включая госпитальные.

Таким образом, доля домовых храмов в числе всех храмов Российской империи составляла примерно 5%. В столичном Санкт-Петербурге из всех 500 православных храмов на домовые приходилось около половины. В их числе: 120 храмов при больницах, лечебницах госпиталей и богадельнях, 75 – в учебных заведениях, 25 – в государственных учреждениях, 20 – во дворцах,

²³ Кузнецов А.В. Указ соч. С. 8.

10 – при тюрьмах, 10 – при фабриках и заводах²⁴. Все это говорит о том, что функционал домового храма был более приемлем и удобен для условий закрытых государственных учреждений (школы, больницы, училища), где требовался меньший контакт с окружающим миром, и где такие храмы оказывали и воспитательное влияние на подрастающее поколение.

1. 3. Домовые храмы Тамбовской епархии XVIII-XIX вв.

В указанный период во всех государственных учебных и социальных (приюты) были устроены домовые храмы. Также тюремный замок г. Тамбова обрел свой храм, который стал одним из старейших в Тамбовской губернии. Все эти храмы были прекрасно устроены и благоукрашены, забота о них лежала на плечах самих прихожан этих храмов.

В первую очередь надо упомянуть Всесвятскую домовую церковь архиерейского дома Казанского монастыря. Первые упоминания об архиерейском доме на территории Казанского монастыря датируются примерно 1760-ми годами, в это время прибывший на вновь возродённую Тамбовскую кафедру, епископ Пахомий (Симанский) занялся устройством монастыря, которого он избрал новой резиденцией. Все деревянные постройки были разрушены и отстроены заново, был построен и архиерейский корпус, который представлял собой обширные покои с двумя флигелями²⁵. Но про домовую церковь в нем ни чего не известно.

Новый двухэтажный архиерейский дом с «Крестовой» церковью освященной во имя Всех Святых, был построен взамен предыдущего (Прил. 2 рис. 1) в 1791 году при епископе Феофиле (Раеве)²⁶. Про убранство этой церкви мало что известно, есть фрагмент росписи сохранившейся до наших дней, так же по убранству других храмов можно предположить, что церковь

²⁴ Там же. С. 9.

²⁵ Левин О. Тамбовская епархия XVIII в. // ТЕВ. 2013. № 8. С. 32.

²⁶ Историко-статистическое описание Тамбовской епархии. А. Е. Андриевский. Тамбов, 1911. –С. 800.

Всех Святых была снабжена хорошей утварью, богатыми облачениями дорогими богослужебными книгами и сосудами.²⁷

Связан был с Казанским монастырем и Пантелеимоновский храм архиерейского подворья хутора Трех Лощин. Деревянная церковь на архиерейском подворье была построена прежним владельцем хутора гражданином Калтынянским и освящена 27 января 1870 года в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона (Прил. 2 Рис. 18). Сама церковь имела каменный фундамент и была в длину 14 , а в ширину 8 аршин, с пристроенной колокольней с 4-мя колоколами.

Главной святыней храма являлась икона великомученика Пантелеимона, которая была освящена на Святой горе Афон в русском Пантелеимоновском монастыре и привезена оттуда²⁸. Написана икона на кипарисовой доске, покрытой золочением, масляными красками. Письмо было настолько искусным, что молящиеся перед ней люди, смотря на лик святого, невольно чувствовали, что великомученик Пантелеимон смотрит на них, как живой, и милостиво внимлет молитвам, возносимым к нему.

Ещё одной святыней храма хутора Трех Лощин являлась икона, подаренная преосвященным епископом Виталием, на которой были изображены святые великомученицы Варвара и архистратиг Божий Михаил²⁹. Обе эти иконы находились в золоченых киотах с правой и левой стороны у солеи.

Так же глубоко почитаемой среди народа являлась покойная старица Акилина Власова Чернявская, похороненная недалеко от храма³⁰, к её могиле приходило большое количество людей, чтобы поклониться и попросить блаженную о молитве к Богу в житейских нуждах и исцелении от болезней.

Одним из распространённых видов домовых церквей являются усадебные. Это один из типов домовых храмов. Во времена крепостного

²⁷ Левин О. Указ. соч. С. 32

²⁸ Хутор Трех Лощин и его святыня. Тамбовского архиерейского дома. Тамбов 1886г. 14с.

²⁹ Там же

³⁰ Там же

права в них молились дворяне по происхождению, хозяева имения и их дворовые крестьяне. Эти церкви строили не в селах, а в усадебных парках. Некоторые устраивались внутри усадебного дома, но чаще их строили отдельным зданием, подчеркивающим усадебный ансамбль.

Великолепная церковь Воскресения Христова усадьбы Поленовых села Старая Ольшанка, также фактически имела статус домовой. Одним из самых красивейших и узнаваемых усадебных храмов является церковь Воскресения Христова в селе Старая Ольшанка расположенного недалеко от города Уварова. Владельцем поместья был дед художника В.Д. Поленова, генерал-майор Алексей Васильевич Воейков (1778–1825).

Строительство каменного храма началось в 1843 году по повелению Веры Николаевны Воейковой, жены Алексея Васильевича. Воздвижение храма было особой благодарственной молитвой Богу за два события произошедших в том году: замужество дочери Анны и 65 ление со дня рождения любимого мужа, который умер в 1825 году.

К созданию храма в Ольшанке были приглашены великие мастера того времени, художник К.А. Молдавский, который был наставником Марии Алексеевны по изобразительному искусству, а архитектором послужил академик Роман Иванович Кузьмин, который был другом Д. В. Поленова и спроектировавший в 1851 году для Поленовых трехэтажный барский дом в Имоченцах.

Результат совместного творчества двух великих художников превзошел все ожидания, проект усадебной Воскресенской церкви был шедевром храмовой архитектуры. Ее конфигурация брала свое начало к планировочной конструкции центрального храма христианского мира – иерусалимской кувукле Воскресения, построенной над пещерой, где находится Гроб Господень.

За основу плана церкви был взят шестиугольник, к которому приставлялись три круглых помещения: алтарная часть и две шатровые колокольни.

Такое решение и в наше время выглядит достаточно необычно и оригинально. Однако такому архитектурному решению имеются аналоги в древнерусской архитектуре – в каменном и деревянном строительстве. Так, например, существовали постройки деревянных шестигранных церквей и звонниц, имеющих схожий вид со сторожевыми башнями, которые сохраняются и в наше время.

Внутренний интерьер храма так же необычен. Потолок храма представляет систему цилиндрических сводов не только придающих дополнительную объемность, но и служащих для усиления акустики. Венчает храм огромный купол, установленный на массивном двенадцатигранном барабане с витражами на оконных проёмах в грядях³¹.

Завораживающая архитектура церкви дополнялась роскошным внутренним убранством. Пол храма был застелен дорогой наборной польской паркетной доской, стены храма украшали росписи, написанные самим В.Д.Поленовым. Одним из главных украшений храма являлись фрески «Тайная вечеря» и «Святое семейство» написанные П.П. Чистяковым. Особой гордостью церкви была уникальная отопительная система, выполненная в виде керамических воздуховодов проложенных внутри стен.

В XIX веке в России изучали и пытались возродить технологии древних видов изобразительного искусства, среди которых были традиции керамики. Чаще всего ей украшался фасад храмов. В числе керамического убранства так же встречались и образы святых, и библейская тематика.

В Старой Ольшанке тоже решили сделать для наружных стен храма и часовни керамические рельефы. В 1882 году, как свидетельствуют письма, владелец поместья Леонид Алексеевич Воейков заказал своей родственнице Елене Дмитриевне Поленовой, сестре художника, выполнить два цветных образа – Спаса Нерукотворного и Казанской иконы Божией Матери, которые были в Ольшанке уже в 1884 году.

³¹ Тамбовский паломник. Путеводитель по святым местам Тамбовской митрополии. Изд.2-е переработанное, исправленное. Тамбов. 2016.

В церкви была устроена необычная обходная галерея, располагалась она в промежутке между столбами и внешними стенами и поделена на два уровня – нижний и верхний. Одна из них вела в цокольный этаж, где располагался фамильный склеп Поленовых.

Храм Воскресения Христова в Ольшанке (Прилож.2 рис. 2) является прекрасным образцом истории и культуры Тамбовской губернии и замечательным памятником супружеской любви, преданности и верности.

А вот Благовещенская церковь располагалась в усадьбе Воронцова-Дашкова села Новотомниково. Особым украшением села Новотомниково является изумительная по своей красоте и внутреннему убранству церковь Благовещения Пресвятой Богородицы (Прил.2 рис. 3). Церковь была построена в 1885-1889 годах на средства графа Воронцова-Дашкова по проекту известного столичного архитектора Султанова Николая Владимировича. Под его руководством в селе Новотомниково было построено еще несколько построек поместья, в их числе главный барский дом. Каменный Благовещенский храм был устроен в стиле деревянных шатровых церквей характерных для традиций древнерусского зодчества. В её архитектуре гармонично сочетаются множественные объёмы многогранников объединённых в единую композицию. Фасады церкви украшены многочисленными деталями и рельефами, каменными фризами, разнообразными портиками и арками. Центральный вход церкви увенчан шатровой колокольней-звонницей.

Большую известность церковь Благовещения приобрела благодаря своему знаменитому изразцовому керамическому иконостасу (Прилож.2 рис. 4), который был сделан в технике русской майолики в период строительства церкви, в Санкт-Петербурге на гончарном заводе. Многоцветный изразцовый иконостас и художественная роспись стен, выполненная в виде фресок, придают необычайно праздничный и декоративный вид внутреннему убранству храма. Керамический иконостас Благовещенской церкви является подлинным памятником художественно-прикладного творчества и

промышленного искусства конца XIX века, имеет не малое историческое и культурное значение³².

Так же за церковью располагается небольшая часовня, построенная над могилой второго сына графа Иллариона Ивановича – Романа. Устройство часовни над местом упокоения юноши в 1894 году способствовало основанию устройства семейного некрополя. На этом же пристанище был похоронен в 1916 году и сам владелец поместья.

В период Российской империи не только в Тамбовской губернии, но и по огромной стране было широко известно родовое Караульское поместье дворян Чичериных. Выходцами из этого древнего дворянского рода были многие выдающиеся общественные и государственные деятели, занимавшие в разное время важные должности и посты. Вместе с тем, столь широкой известности имени Чичериных в Карауле способствовала не только родовитость и знатность его собственников, их высочайшее культурное расположение, но и необычайное благоустройство и богатство поместья. Во владении Чичериных было накоплено за несколько поколений достойное собрание художественных работ различных мастеров и библиотечных фондов. Особую ценность в истории и культуре занимали, архитектура и ландшафтный ансамбль поместья, храма и обширного парка.

Первым каменным зданием ансамбля имени Чичериных в Карауле считается, построенная ещё при первых владельцах поместья Арбеневых, в 1806 году церковь Святой Троицы. Она состояла из двух частей одна была теплой-зимней, а другая для совершения служб в летний период. Архитектор, который разработал проект, был специально вызван из столицы, им являлся итальянец Джакомо Тромбара. Тромбара в то время имел широкую популярность как автор и архитектор многих проектов загородных усадебных поместий российской знати. В селе Караул местом для постройки Троицкого храма была выбрана наиболее высокая точка ландшафта, расположенная у обрыва над крутым берегом реки Вороны.

³² Тамбовский паломник. Указ соч. Тамбов, 2016. С. 134.

Свято-Троицкая церковь с приделом, освящённым в честь Покрова Пресвятой Богородицы, была построена по принципу корабля и поделена на три части: основной храм, трапезная и колокольня. С северного и южного фасадов порталы входов были оформлены высокими колоннадами, с западной стороны к основной части примыкала алтарная часть. Главный вход в церковь пролегал через колокольню, совмещенную с основным зимним храмом помещением, где располагался летний храм и трапезная. Внутреннее убранство церкви было украшено витражным многоцветным остеклением. Так же храмовые стены были расписаны сюжетами на разные библейские темы.

Сохранилась переписка Александры Александровны Чичериной с Варварой Шнейдер. В одном из писем 8 мая 1905 года пишется о некоторых иконах привезенных в Караульскую церковь: «...иконы получены вчера, и от себя, как от имени жертвователей, приношу Вам глубокую благодарность и низко кланяюсь. Сегодня же, после обедни, их освятили всенародно, и Преподобный Серафим смотрит добрыми, глубокими очами на нас грешных, а Святой Георгий поражает дракона на своем белом коне!... Все остались довольны, а мне особенно приятно, что в Караульской церкви будут иконы, писанные дружеской рукой. Перевожу Вам 57р. 75коп., следуемые за икону Святого Серафима с рамой. А за икону Святого Георгия употребите, как знаете лучше. Вы найдете, кому сделать маленькое облегчение или удовольствие этой скромной суммой...»³³.

В 1906 году была проведена глобальная реконструкция Троицкой церкви (Прил. 2 рис. 5). Свод центрального купола был расписан великим русским художником живописцем Васнецовым.

Помимо функций усадебной семейной церкви рода Чичериных Караульская Троицкая церковь являлась местом, куда ходили люди из ближайших деревень и селений, где своего храма не было. Именно в этом

³³ Чичерина Н. Д. Переписка последней хозяйки усадьбы Караул / Тамбовская старина. Тамбов, 2007 Вып. 1. С.67-67

храме совершалось большинство церковных таинств, для многих членов семьи дворян Чичериных. В этой церкви приняли таинство Крещение видные государственные деятели нашей страны Борис Николаевич Чичерин и его племянник Георгий Васильевич Чичерин. Также по сложившейся традиции в храме венчались многие пары этого знатного рода.

В последний путь, так же всех близких Чичерины провожали в этой церкви. А захоронения совершались вокруг храма, где располагался семейный некрополь.

В Тамбове начиная с конца XVIII века стали возникать учебные заведения начального и среднего. Первым, из которых является Тамбовская духовная семинария, основанная в 1779 году по повелению императрицы Екатерины II Великой. Первое время она располагалась в Нижнеломовском мужском монастыре, а в 1788 году была переведена в Тамбов в специально возведенное для нее здание на берегу реки Цны. Так как семинария является средним духовным учебным заведением, в ней должен быть храм. Но в ново построенном корпусе семинарии 1825 года своего храма не было, каждый учащийся имел при себе икону, которой его благословили на учебу родители³⁴. Каждый день начинался и кончался общей молитвой, на которой были обязаны присутствовать все семинаристы, независимо от места жительства. Пропуск богослужений считался тягчайшем нарушением дисциплины. Студенты посещали всенощные, которые совершались в бурсацкой столовой³⁵, а на литургию ходили в разные места. Например, воспитанники казенного содержания посещали Казанский монастырь, а проживающие на квартирах – приходские церкви Тамбова. Первое предложение об устройстве в семинарии собственного храма предложил епископ Николай (Доброхотов), который возглавлял Тамбовскую кафедру с 1841 года. Он обратился в правление семинарии с соответствующим

³⁴ Орлова В. Д. Учебно-воспитательная среда в духовных образовательных заведениях времени преподобного Амвросия Оптинского// Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии. Тамбов, 2017. Вып. 4. С. 159.

³⁵ Там же.

предложением. Мысль Преосвященного Владыки была принята управлением семинарии с любовью и пониманием³⁶.

Начальство семинарии видело возможность иметь верный и непосредственный надзор в посещении богослужений воспитанниками. А прихожане рады были бы простору в приходских церквях, который появился бы в случае отсутствия в переполненных храмах семинарских студентов. Но это приятное для всех событие осуществилось не сразу. Тормозило устройство храма частое переназначение ректоров семинарии. Составленный план церкви одного, изменялся со становлением другого. Наконец, с прибытием в семинарию в 1847 году ректора Платона, план домового храма завершился и 13июля (стр. ст.) 1847 года состоялось торжественное освящение церкви в честь Святителя Николая архиепископа Мирликийских Чудотворца, богослужение возглавил епископ Николай. «Церковь была украшена иконостасом художественной работы и иконами, написанными по золотому фону, в подражании греческому письму. Над царскими воротами на стекле была выписана «тайная вечеря»; большие окна домового церкви были застеклены чистым богемским стеклом; для нового храма было приобретено хрустальное паникадило»³⁷. В 1877 году был осуществлен капитальный ремонт Никольской церкви и всех семинарских корпусов (Прил. 2 рис. 6).

Глобальные перемены в устройстве семинарского корпуса произошли в 1909 году. Началась перестройка главного корпуса и возведение дополнительного флигеля, предназначенного для домового церкви. Работы проводились архитектором В.И.Фрейманом. Перестройка главного корпуса и храма закончилась в 1911 году. « 16 октября 1911 года семинарская церковь была освещена епископом Тамбовским и Шацким Кириллом (Смирновым) в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия(Прил. 2 рис. 7). Она

³⁶ Андриевский А. Е. Указ. соч. 1911. С. 29.

³⁷Насонов А., свящ. Тамбовская духовная семинария во второй половине XIX – начале XX века. Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии. Тамбов. 2014, С.67

занимала второй этаж пристроенного корпуса, а на первом этаже разместилась семинарская библиотека³⁸.

За годы своего существования семинарская церковь приобрела статус места проведения высокаторжественных богослужений по случаю празднования Дня просвещения славянских народов.

Институт благородных девиц возникает в Тамбове благодаря общим усилиям дворянства губернии и берет свое начало от 25 мая 1834 года.³⁹ Но долгое время новому заведению не могли найти пристанища и в первые годы было несколько переселений института. Торжественная закладка нового здания для учебного заведения была произведена 21-го июля 1840 года, после богослужения, совершенного преосвященным Арсением (Москвиным) в сослужении с городским духовенством и присутствии высших граждан и военных чинов города. Постройка здания была окончена в июле 1843 года⁴⁰.

Домовую церковь в здании освятили в 1844 году в честь святой мученицы Александры (Прил. 2 рис. 8). Почти все создавалось и украшалось в ней исключительно на средства неравнодушных жертвователей. Располагался храм в среднем этаже института, занимая довольно светлый но, к сожалению, недостаточно обширный зал, в конце которого было устроено возвышение для алтарной части, амвона и двух клиросов. Своим устройством и первоначальным обзаведением институтская церковь обязана ктитору и строителю института Герасимову.

В 1861 году ктитorem храма купцом Прокофием Андриановичем Сорокиным был позолочен весь иконостас и посеребрены церковные принадлежности на его собственные средства. А в 1867 году был сооружен новый иконостас на средства ктитора церкви купца Федотова. В 1889 году в память избавления Их Императорских Величеств и Августейшей семьи от угрожавшей Им опасности 17-го октября 1889 года на средства

³⁸ Там же. В-1 С.68.

³⁹ Андриевский А. Е. Указ. соч. 1911. С. 35.

⁴⁰ Исторический очерк по Тамбовскому Александринскому институту благородных девиц 1843-1893. Известия Тамбовской ученой архивной комиссии. Тамбов, 1893. Вып. 38. С. 94.

начальствующих и всех служащих написана и помещена в специально сделанный для нее киот икона, пожертвованная в церковь института. Ктиторм институтской церкви Федором Яковлевичем Вологиным сделано так же немало для её украшения. В 1893 году им были приобретены новое священническое и диаконское облачения, а также покров для престола. Кроме того, в Александровской церкви немало пожертвований сделано начальницей, классными дамами и воспитанницами института. Их трудами в 1892 году сооружен переплет для Напрестольного Евангелия⁴¹.

В 1893 году при праздновании пятидесятилетия института Преосвященный Иероним, епископ Тамбовский и Шацкий, благословил учебное заведение копией Тамбовской чудотворной иконы Божией Матери. Икона эта была художественно исполнена, богато украшена серебряно-вызолоченной с камнями ризой и заключена в изящный резной с позолотой киот. После Литургии перед молебном Преосвященный Иероним обратился к присутствующим с таким приветствием: «...Так как воспитанницы Института и бывшие, и настоящие не раз, в минуты почему-либо знаменательные, сердечно молились пред Тамбовскою чудотворною иконою Божией Матери, то для видимого выражения моего архипастырского приветствия и в благословение моего недостойнства я прошу принять копию нашей местно чтимой чудотворной иконы и поместить ее в храме. Этою святою иконою благословляю институт в лице начальствующих, учащих, воспитывающих и воспитанниц с усердною молитвою, да процветает, преуспевает и укрепляется он в своем духовном росте, под покровом Царицы Небесной, с искренним желанием, да возносится неопустительно пред сею иконою сердечная молитва воспитанниц...». Среди учащихся всех учебных заведений города, особенно женских, молитва перед образом Тамбовской Божией Матери считалась залогом успешной сдачи экзаменов. Так как студентки не имели свободного выхода в город, то в институт благородных

⁴¹ Исторический очерк по Тамбовскому Александринскому институту благородных девиц 1843-1893. Известия Тамбовской ученой архивной комиссии. Тамбов, 1893. Вып. 38. С.95 .

девиц почитаемый образ для поклонения специально приносили несколько раз в год. Преподнесение институтскому храму его списка было очень значимым.

Домовая церковь в институте играла огромную роль в нравственном воспитании институтки. Законоучители института, объясняя воспитанницам учение Церкви, заботились преимущественно о том, чтобы утвердить в сердцах учениц на незыблемом основании священные истины православного вероисповедания и блага, которыми они должны руководствоваться в течение всей своей жизни. Утром и вечером, а также перед обедом и ужином, воспитанницы читали и пели установленные молитвы, а в воскресные, праздничные и высокаторжественные дни присутствовали в институтской церкви при совершении богослужений. Также, перед началом обедни законоучитель института каждый раз объяснял воспитанницам чтение из Евангелия, положенное в тот день. Во время Великого поста на четвертой и седьмой неделях воспитанницы и приобщались Святых Таин⁴².

Мужская гимназия является старейшим светским образовательным заведением Тамбовской губернии. Она берёт своё начало с основанного в 1786 году по инициативе губернатора Г.Р. Державина народного училища. В 1804 году училище было преобразовано в Тамбовскую губернскую мужскую гимназию. Здание, в котором она располагалась, много раз перестраивали и подстраивали новые флигели. Лишь в конце XIX века оно приобрело свой полноценный вид (Прил. 2 рис. 9). В дальнейшем на средства купца Николая Михайловича Носова в новом здании была оборудована гимназическая церковь, которую освятили в 1869 году во имя св. благоверного князя Александра Невского⁴³.

Епархиальное женское училище – учебно-воспитательное заведение для дочерей духовенства, основано благодаря двум архиереям: Феофану (Говорову) (1 июля 1859 — 22 июля 1863) и Феодосию (Шаповаленко) (1

⁴² Исторический очерк по Тамбовскому Александринскому институту благородных девиц 1843-1893. Известия Тамбовской ученой архивной комиссии. Тамбов, 1893. Вып. 38. С.95.

⁴³ Андриевский А. Е. Указ. соч. 1911. С.36.

сентября 1863 — 13 июня 1873) в 1863 году под названием «Училище девиц духовного звания». Епархиальным оно стало в 1868 году⁴⁴.

Размещалось училище в собственном четырёх этажном массивном здании, где лишь в 1904 году был устроен домовый храм, освящённый в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Прил. 2 рис. 10).

Устройство церкви и её значение в жизни епархиалок играло огромную роль, если вдуматься в слова устава училища девиц духовного звания: «Цель учреждения сего училища дать приют беспомощным сиротам и доставить им приличное воспитание. Воспитание в сем заведении должно быть направлено к тому, чтобы в воспитываемых приготовить: достойных супруг служителей престола Господня и помощниц им в деле нравственно-христианского образования прихожан, попечительных матерей, способных облегчить и заменить труд их в домашнем воспитании детей, сведующих хозяек»⁴⁵. Прочитав этот отрывок, невольно приходит мысль, что без Божьего храма невозможно воплотить такой высокодуховный проект.

Для повышения духовного развития студенток священник, служивший в домовой церкви, выполнял ещё и обязанности инспектора⁴⁶.

Благолепие училищного храма готовило девочек в будущем уметь создать и достойную домашнюю божницу, и позаботиться об убранстве церкви в приходе мужа. Их учили кроить и шить церковные облачения, покровы и пелены.

На храмовых проповедях и на уроках Закона Божиего девицам внушали христианские нормы морали, подчеркивая достоинства и обязанности девства, обязанности супругов и качества доброй жены.

Помимо этих домовых храмов в учебных заведениях Тамбова были и другие. Это: церковь св. Серафима Саровского при Тамбовском

⁴⁴ Андриевский А. Е. Указ. соч. 1911. С. 31.

⁴⁵ Орлова. В. Д. Святитель Феофан Затворник – основоположник Тамбовского женского епархиального училища. Тамбов. 2015.

⁴⁶ Андриевский А. Е. Указ. соч. 1911. С.38.

Серафимовском духовном училище (Прил. 2 рис. 11), устроенная в 1904 году на средства окружного духовенства и пожертвования⁴⁷.

Домовая церковь Архангела Михаила располагалась в здании Екатерининского учительского института (Прил. 2 рис. 12). Построена тщанием жены генерал-майора Елизаветы Андриевской в 1840 году, а обновлена тайным советом Эммануилом Дмитриевичем Нарышкиным в 1871 году. Священник храма, помимо служения, занимается законоучительством⁴⁸.

Еще одним домовым храмом в учебном заведении являлась Трехсвятительская церковь в Тамбовском реальном училище (Прил. 2 рис. 13) открытая в 1879 году на средства попечителя училища Эммануилом Дмитриевичем Нарышкиным. Священник, совершавший в ней богослужения, преподавал реалистам Закон Божий⁴⁹.

История Лазаревской церкви берет свое начало с основания в 1864 году в Тамбове городской богадельни для приюта тяжело больных и сирот.

Для расположения богадельни богатым тамбовским купцом и известным благотворителем А.М. Носовым (1814-1893 гг.) с 1869 по 1872 год было построено четыре кирпичных корпуса с разместившейся в одном из них домовою церковью с храмовой иконой «Воскрешение Лазаря»⁵⁰.

Церковь во имя Святого Праведного Лазаря Четверодневного была довольно скромной по своему внешнему виду и внутреннему убранству (Прил. 2 рис. 14). Построенная в классическом стиле она была увенчана единственным куполом с невысоким барабаном. Парадный фасад украшали пилястры и два ряда окон – полуциркульных и круглых. Вплоть до 1918 года Лазаревская церковь и вся Носовская богадельня содержались на проценты с капитала, вложенного купцом Носовым в городской банк на вечные времена.

⁴⁷ Андриевский А. Е. Указ. соч. 1911. С.41.

⁴⁸ Там же. С. 36.

⁴⁹ Там же. С.42.

⁵⁰ Там же. С. 39.

Храмы в богадельнях имелись не только в Тамбове, но и в других городах губернии, например Никольский храм в Богадельне города Козлова устроенный в 1887 году на средства прихожан и железнодорожных служащих. В церкви имелся второй престол освящённый в честь св. мученика Павла. В Моршанске в богадельне располагалась Константино-Еленинская церковь, построенная в 1878 году.

В 1780 году по Высочайшему повелению было открыто Богоугодное заведение для больных, престарелых, увечных и инвалидов с домовою церковью, которое в 1841 году перенесено в главный корпус.

Церковь однопрестольная освящена в честь Святого благоверного князя Александра Невского (Прил.2 рис.15). Иконостас устроен во имя Александра Невского на средства титульного советника Герасимова. В комплексе Тамбовской Губернской Земской больницы имелись ещё две приписные церкви: в честь Святой Елисаветы (Прил. 2 рис. 16) в одноименном корпусе 1890 года и для отпевания и погребения в корпусе прозекториума 1887 года⁵¹.

В Тамбове, так же имелись домовые церкви: у Мариинского детского приюта, устроенная в 1879 году на средства Тамбовского Губернского попечительства детских приютов, в честь равноапостальной Марии Магдалины (Прил. 2 рис. 17), деревянная в честь святого целителя Пантелеимона при Тамбовском Обществе Красного Креста построенная в 1895 году⁵².

Приютские домовые церкви были и в других уездных городах: храм Александра Невского был построен в 1883 году в Козловском приюте на средство Козловского человеколюбивого общества. В Моршанске так же в приюте была церковь Марии Магдалины построена в 1884 году на средства почетной гражданки Анны Плотичиной и Александра Невского была построена в 1883 году.

⁵¹ . Андриевский А. Е. Указ. соч. 1911. С.35.

⁵² Там же. С. 40-41.

Уникальной среди тамбовских домовых церквей являлась церковь в честь Образа Божьей Матери «Всех Скорбящих Радость» устроенная в городской тюрьме в 1825 году и располагалась в тюремном замке на втором этаже. Важность её в том, что в Божьей поддержке нуждались не только молодые неопытные студенты и недугоющие люди, но и те, кто сошёл с правильного пути и пытается к нему вернуться. Эта церковь послужила примером для устройства домовых храмов в тюрьмах других уездных городов.

Таким образом, на протяжении развития истории Церкви все больше возникала потребность в строительстве христианских храмов. В ранние христианские года это храмы-катакомбы и кубикулы, для совершения совместных молитв и богослужения в тайне от преследователей, исповедующих Христа. Так же они становились местом последнего пристанища на земле усопшего брата по вере.

В более поздние времена возникновение домовых церквей характеризуется, как один из видов православных храмов, подчеркивающих духовную возвышенность и глубокий религиозный быт данного времени. Примером этого на Руси являются устройства домовых церквей в княжеских дворах-усадебках.

В синодальный период образовалась структура устройства и возникновения домовых церквей, как в частных домах, так и в казённых: больницах, воинских частях и учебных заведениях. Частные владельцы имели право устроить у себя в поместье церковь, лишь только в случае немощного или болезненного состояния, которое не позволяло им посещать приходскую церковь. Все домовые церкви устраивались только с разрешения правящего епископа или непосредственно Святейшего Синода.

К началу XX столетия насчитывалось около 2200 домовых церквей по всей Российской империи, что говорит нам о глубокой религиозной жизни людей того времени.

В Тамбовской епархии традиция устройства домовых храмов также была распространена. Их открывали прежде всего при духовно-учебных заведениях, тюрьмах, больницах, и в дворянских усадьбах.

Глава 2. Возрождение домовых храмов в России.

2. 1. Возвращение к традициям в 1990-2000-е г.

В истории современной России с увеличением и строительством новых храмов возвращается и потребность в открытии домовых храмов. В 1990 году митрополит Ленинградский и Новгородский Алексей, будущий Святейший Патриарх Московский и всея Руси, освятил первый домовый храм на территории тюрьмы. "Чем больше будет в России храмов, тем меньше будет тюрем", - позднее объяснит их необходимость Предстоятель Русской Православной Церкви⁵³. Примечательно то, что в большинстве первые храмы в различных епархиях Русской Православной Церкви были именно тюремными, например, в Тамбовской епархии домовую церковь в исправительной колонии №1 г. Тамбова начали обустривать в 2000 году, храмы в других организациях появились немного позже⁵⁴.

В 1990 году храм страстотерпца благоверного царевича Димитрия Угличского и Московского при Первой городской больнице города Москвы был возвращен Русской Православной Церкви и уже возведенный в сан Патриарха, Алексей II 22 ноября вторично освятил его.

В начале следующего 1991 года 25 января в здании, где раньше располагался домовый храм МГУ, Святейший Патриарх отслужил первый, за огромный промежуток времени, молебен с акафистом св. мученице Татиане. 22 января 1995 года после длительных противостояний православной общины студентов и Студенческого театра МГУ помещение было возвращено Русской Церкви и могло уже использоваться по своему историческому назначению.

В 1997 году в силу вступил действующий и поныне закон «О свободе совести и о религиозных объединениях». Закон прямо не санкционирует, но и не запрещает устройство домовых храмов. Статья 16 говорит лишь о том, что религиозные организации вправе проводить обряды в лечебно-

⁵³ Кузнецов А.В. Домовые храмы: История и современность 2010. С. 10.

⁵⁴ Груданов И., прот. Путь к храму // ТЕВ. 2008 №2 С. 36.

профилактических учреждениях, в местах лишения свободы и т.д. в помещениях, специально выделяемых администрацией для этих целей⁵⁵.

О воинских частях в той же статье сказано лишь то, что командующее руководство не препятствует участию военнослужащих в богослужениях и религиозных обрядах.

Противники домовых храмов, твердят о конституционном принципе отделения религиозных объединений от государства и ссылаются на статью 6 рассматриваемого закона, согласно которой «Создание религиозных объединений в органах государственной власти, ...государственных учреждениях..., воинских частях, государственных и муниципальных организациях запрещается»⁵⁶.

Вероятно, что устройство домового храма при государственной организации или учреждении не означает создания там религиозного объединения. Служащие и работники государственного учреждения решают сами посещать или не посещать богослужения своей церкви. Здесь как раз и отображается закон о «О свободе совести и о религиозных объединениях».

Широкая деятельность Церкви по устройению домовых храмов была обоснована на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви, где были приняты «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви». В документе закреплена деятельность по созданию тюремных и больничных храмов, отмечена особенность пастырского служения в войсковых частях⁵⁷.

За последнее десятилетие традиция создания домовых храмов при учреждениях различного типа возобновлена. Их количество на сегодняшний день быстро растет, однако трудно поддается подсчету и анализу, поскольку публикуемые данные не синхронизированы ни по времени, ни по объекту учета.

⁵⁵ Кузнецов А.В. Домовые храмы: История и современность 2010. С. 11.

⁵⁶ Там же. С. 11.

⁵⁷ Цыпин В., прот. Курс церковного права: Учебное пособие., 2002. С. 243.

На сегодняшний день существуют следующие статистические данные: общее число храмов в России и Украине сегодня составляет чуть больше половины от числа храмов России на начало XX столетия.

В уголовно-исполнительной системе Российской Федерации действуют более 500 храмов и 700 молельных комнат. Это означает, что в каждой «зоне» есть либо домовый храм, либо молельная комната⁵⁸. В Тамбовской митрополии на сегодняшний день храмы и молитвенные помещения имеются во всех исправительных учреждениях⁵⁹.

При Высших учебных заведениях и колледжах нашей страны имеется более семидесяти домовых храмов. Например, в северной столице Санкт-Петербурге самые высокие показатели по России, там в ВУЗах насчитывается около 20 домовых церквей. В большинстве случаев они разместились на своих «старых» местах в зданиях бывших учебных заведений Российской Империи, которые в наши дни также принадлежат образовательной системе, многие из них являются памятниками архитектуры. В столице нашей Родины Москве показатели поскромнее: чуть более 10 домовых церквей, скорее всего это связано с тем, что большинство образовательных учреждений строились в советские годы и естественно они совершенно не приспособлены к устройению молитвенного помещения. Количество храмов в абсолютных значениях приблизительно соответствует началу XX века, однако количество самих ВУЗов в России выросло, примерно в 7 раз, если на 1910 год насчитывалось 102 высших учебных заведений, то сегодня их уже более семисот⁶⁰.

Больничных храмов в Москве на сегодняшний день всего 35, причем общее их количество примерно 800. В столичном Петербурге их было 70 на 500 храмов. Существенное снижение по количеству, а если рассматривать в

⁵⁸ Кузнецов А.В. Домовые храмы: История и современность 2010. С. 12.

⁵⁹ Там же.

⁶⁰ Кузнецов А.В. Домовые храмы: История и современность. М., 2010. С. 13.

процентном соотношении, то еще больше, учитывая, то что число больниц и других заведений здравоохранения возросло в 2 – 3 раза.

Данные о количестве храмов в воинских частях отсутствуют, но в наше время их становится все больше, это обусловлено активным взаимодействием Русской Православной Церкви с Вооруженными Силами России. К примеру, первый построенный храм отдельным зданием на территории военной части был храм в честь Александра Невского вблизи военного городка №64 военной части № 55338 Первая Севастопольская Краснознаменная орденов Александра Невского и Красной Звезды бригада связи/управления, история которой восходит к первому полку Российской империи. Его освящение совершил Патриарх Московский и всея Руси Алексей II 7 июня 1996 года. Также отсутствуют и данные о количестве домовых храмов при государственных и общественных организациях и учреждениях, но их число не большое.

Сегодня домовые храмы имеют все силовые министерства: Министерство внутренних дел, Федеральная служба безопасности, Министерство обороны, Федеральная служба налоговой полиции, а также многие их учебные заведения и ведомственные структуры. Домовый храм есть и в Генеральной прокуратуре. Идея создания в стенах Генеральной прокуратуры православного храма принадлежит ныне покойному старшему прокурору-криминалисту В.Ф. Стародумову. Его трудам и благодаря благосклонному отношению к начатому делу высшего руководства Генеральной прокуратуры удалось подобрать и достойно отремонтировать помещение, в котором теперь размещается прекрасно отделанный храм святителя Николая Чудотворца. Его освящение было в 2004 году. Это окончательно снимает все вопросы о законности открытия домовых храмов в государственных учреждениях, так как прокуратура – надзирающий за законностью орган⁶¹.

⁶¹ Кузнецов А.В. Домовые храмы: История и современность. М., 2010. С. 13.

Кроме привычных и традиционных мест, где обычно открываются храмы, есть и места, которые могут привести нас в удивление: например, домовый храм на международном космодроме Байконур, который был освящен Высокопреосвященнейшим Елевферием, архиепископом Чимкентским и Акмолинским в Звездном городке и поистине является самым красивым из новопостроенных храмов в Казахстане. Храм-часовня имеется на Киевском вокзале, где освященная в 2005 году церковь действует сейчас как приходская. Самое высокое расположение домового храма находится в гостинице Университетская, он расположился аж на 15-ом этаже. Среди необычных мест церквей в список попадают храм на крыше здания театра «Школа драматического искусства» и в подвале здания МИФИ. В Счетной палате домовым храмом является холл здания с устроенной в нем алтарной частью.

Одним из интереснейших среди домовых храмов является храм в здании телецентра Останкино в честь мученика Порфирия освященный в день его памяти 28 сентября 2010 г.

Святой мученик Порфирий был актером и жил в IV веке. На день рождения императора Юлиана Отступника он участвовал в спектакле, в котором должен был глумиться над таинством святого Крещения. Погрузившись в воду, согласно сценарию, он произнес крещальную формулу и вынырнул из воды уже христианином, после чего вместо хуления он открыто исповедал Христа истинным Богом. Разгневанный император тут же приказал его подвергнуть мучениям, чтобы он отрекся от Христа, но святой сохранил верность Истинному Богу, после чего его обезглавили.

На освящении храма епископ Солнечногорский Сергей в своей проповеди сказал о том, что святой мученик Порфирий дает всем великий пример силы слов. И с этого дня есть очень удобное место, где можно подумать, прежде чем сказать.

Появление храма в Телецентре — это личная заслуга его директора Шубина Михаила Марковича. К сожалению, появление и дальнейшее

существование большинства домовых храмов различных учреждений практически полностью зависит от мировоззрения и отношения к Церкви их руководителей. Со времени открытия первых домовых храмов их юридический статус остается неопределенным.

Студенты, как самая активная часть общества, сделали шаг в сторону внесения ясности по этому вопросу. 27 марта 2009 года состоялась первая конференция домовых храмов при вузах России, на которой было составлено обращение к священноначалию с просьбой начать решение вопроса о юридическом статусе домовых храмов и формах православного присутствия в ВУЗах⁶². В приветственном слове к собранию Святейший Патриарх Кирилл отметил, что «церковь входит и должна все глубже и глубже входить в самую жизнь российского студенчества, делить его радости и скорби, иметь его не объектом попечения, но стать неотделимым от него субъектом»⁶³.

2.2. Проблемы, возникающие в деятельности современных домовых храмов в этот период.

Анализ имеющейся информации позволяет выделить проблемы, с которыми сталкивается настоятель домового храма в наши дни.

1. Создание домового храма невозможно без благорасположения администрации учреждения. Наглядным примером тому служат два тамбовских университета. В ТГУ храм открыт в 2002 и в 2017 сделан хороший ремонт, а в ТГТУ вопрос об открытии хотя бы одного домового храма не решен, хотя университет имеет два здания, в которых до 17 года XX столетия находились домовые храмы учебных заведений.

Более сложная ситуация, когда храм уже есть и его существование финансово зависимо от администрации учреждений, а таких к сожалению большинство, то церковно-приходская жизнь склонна к деградации. Если храмы финансово не зависимы, их могут просто закрыть или установить

⁶² Кирилл, патриарх. Домовые храмы при университетах (вузах) России // ЖМП. 2009. №3. С. 52.

⁶³ Там же.

строгие рамки их прямого назначения. И даже если домовый храм был открыт православным руководителем, то при смене руководства велика возможность его закрытия. Примером такого явления служит Детская клиническая больница в Тамбове, где из-за смены руководителя молитвенная комната была просто закрыта на ключ и лишь изредка есть возможность туда попасть. Хотя необходимость в молитвенной поддержке в таком заведении всем очевидна.

2. Наличие в коллективе человека готового заниматься домовым храмом. Именно к нему потянутся коллеги и другие прихожане церкви, чаще всего этот доброволец и является инициатором его устройства. Примером этого может служить и наша молитвенная комната в Жердевской ЦРБ, где трудится наша прихожанка Жабченко Римма. Практически все обустройство и поддержание благоговейного порядка в комнате лежит на ее плечах⁶⁴.

К сожалению, порой увольнение такого человека отрицательно сказывается на работе храма.

3. Выделение помещения для будущего храма. В идеале это должно быть старинное помещение или строительство нового, на практике все завершается предоставлением приспособленной комнаты. Многие из выделенных помещений не дают возможности устройства храма и делают молельные комнаты, чаще всего это происходит из-за габаритов этого помещения.

«С домовыми храмами большие сложности по поводу их возвращения. Некоторые дают в домовых храмах служить, но все зависит от доброй воли владельца здания. Он может заключить с нами соглашение о пользовании храмом - он остается в его ведении, но в пользовании Церкви. Есть такие храмы, но это единицы пока», - заявил отец Владимир в эфире программы «Плод веры» на телеканале "Союз"⁶⁵.

⁶⁴ Интервью с ответственной медсестрой по молитвенной комнате «Жердевская ЦРБ» Риммой Жабченко - 2018 г.

⁶⁵ Кузнецов А.В. Домовые храмы: История и современность. М., 2010. С. 14.

Он рассказал случай с церковью святого Александра Невского в гостиничном комплексе "Дом на Маяковке", которую владелец выставил на продажу, а число разрешенных прихожан присутствующих на богослужениях в ней ограничил до пяти верующих.

Проблемы возникают и с церковью при благотворительных учреждениях братьев Ляпиных, храмом на Бутырском валу. В последнем, по словам священника, владельцы бесследно уничтожили "в одну ночь" все фрески после того, как местная православная община начала настаивать на передаче этого храма Церкви⁶⁶.

Отец Владимир также коснулся темы, связанной с реализацией программы возведения в столице 200 православных храмов. По его словам, часто префектуры предоставляют под строительство непригодные участки: "в промышленной зоне или где-то чуть ли не под кольцевой дорогой, где-нибудь за гаражами"⁶⁷.

В Тамбове в большинстве общественных зданий XIX-начала XX веков до революции имелись домовые храмы. Но к настоящему времени на историческом месте был устроен только храм мученицы царицы Александры в ТГУ имени Г. Р. Державина. Остальные, либо вообще не имеют храма, либо он находится в менее значимом месте, хотя и большинство зданий в государственной или муниципальной собственности. Так в областном УВД домовый храм Георгия Победоносца устроен в небольшом помещении, а в бывшем храмовом зале сейчас находится музей.

4. Внутреннее убранство церкви зависит от финансирования и вкусов светской администрации, священнику приходится искать некий компромисс. Не многие домовые храмы могут похвастаться профессиональным эскизом. Среди таких большинство памятники архитектуры или здания, имеющие историческую ценность. Примером являются: храм мученицы Татианы в МГУ в Москве, в Санкт-Петербурге это домовый храм в Екатерининском

⁶⁶ Там же.

⁶⁷ Кузнецов А.В. Указ. Сочин. С. 14.

дворце, большая церковь Зимнего дворца, церковь Конюшенного двора, домовая церковь Юсуповых и другие. Все они находятся на балансе государства. В нашей области также восстанавливается за счет госбюджета усадебная церковь поместья Чичериных в селе Караул⁶⁸. Но в большинстве случаев принимаются пожертвования и, исходя из них, создается общее убранство, чаще всего незамысловатое и простое, но сделанное от чистого сердца.

5. Формирование прихода является тоже одной из немаловажных проблем. Есть несколько видов домовых церквей: с постоянными прихожанами, такие, как правило, находятся в воинских частях и тюрьмах; с каким-то ядром прихожан – это учебные заведения; и с временными прихожанами – больницы и другие медицинские учреждения. В зависимости от этого священнику приходится подстраиваться к происходящему в сложившейся ситуации, ему легче найти контакт, если он изнутри знает особенности профессиональной деятельности и образовательной жизни этих людей.

6. Катехизаторская деятельность домовой церкви, к сожалению, в наше время занимает очень маленькое место, не учитывается потребность работы с молодой паствой. Церковный приход должен уделить особое внимание возможности организовать общение молодых людей. Общение, в котором молодежь могла бы, в первую очередь, обрести реальный опыт церковной жизни, выразить себя в социальном служении, найти благочестивых друзей. Освящение всей жизни молодого человека в том и состоит, чтобы все пути его были пред Господом. Процесс православного образования должен охватить все стороны жизни молодого человека. В том числе и такую важную для него, как свободное время — внеурочное время, выходные дни, каникулы. Молодой человек должен иметь возможность организовать свой досуг в церковной общине. В церковной общине подросток или юноша должен найти ответы на самые сокровенные и важные для него вопросы,

⁶⁸ Пьянова Л. Возрождение святыни с Караул // Инжавинский вестник. 2017. №28. С. 7.

получить опыт общежития и даже основы практических жизненно важных навыков⁶⁹.

Чаще всего такие орудия могут работать лишь в закрытых учреждениях: духовные семинарии и училища, гимназии православного уклона, а также светские учебные заведения, воинские части и тюрьмы с домовым храмом внутри.

7. Домовые храмы в большинстве случаев не имеют священника-настоятеля, который мог бы постоянно занимается лишь только им, поэтому храмы либо приписные, либо просто священник назначен окормителем и приходит туда в определенные дни и совершает богослужения и присутствует на официальных мероприятиях организации. Естественно, ни на какую другую, более глубокую, деятельность его просто не хватает.

Все эти проблемы в наше время очень серьезно затормаживают развитие огромного спектра деятельности, которое можно было бы поручить домовому храму. В этот момент вспоминаешь слова Святейшего Патриарха Кирилла, сказанные им на конференции «Домовые храмы при университетах (вузах) России»: «Поле для дальнейшей работы очень велико – только примерно в каждом десятом вузе есть церковная община. Но, сказав, что жатвы много, а делателей мало (Мф. 9. 37), мы не имеем права отступаться и опускать руки»⁷⁰.

Таким образом, в настоящее время домовые храмы, которые открываются при учебных или лечебных заведениях, прежде всего, находятся на территории государственных учреждений, а значит, зависят от воли и желания местного руководства этих заведений. Возникают также проблемы с духовным окормлением таких храмов, так как нет постоянного контингента паствы, а назначить настоятеля сложно, потому что сразу же возникают вопросы о его содержании. Поэтому домовые храмы таких

⁶⁹ Кирилл, патриарх. Домовые храмы при университетах (вузах) России // ЖМП. 2009. №3. С. 52.

⁷⁰ Кирилл, Патриарх. Домовые храмы при университетах (вузах) России // ЖМП. 2009. №3. С. 53.

заведений существуют на правах временных учреждений, но духовенство также продолжает о них заботиться.

2.3. Домовые храмы в тюрьмах, архиерейских подворьях, воинских частях, лечебных и учебных заведениях.

Но, несмотря на существующие проблемы оформления внешнего юридического статуса и в настоящее время домовые храмы продолжают играть существенную роль в жизни Церкви и выполнять свои непосредственные функции, тем более, что они открываются не только при казенных учреждениях, но и при епархиальных структурах.

Домовый храм Тамбовского епархиального управления в честь священномученика митрополита Казанского Кирилла (Смирнова) и исповедника архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого) располагается на втором этаже ново построенного здания которое в 2002 году освятил Святейший Патриарх Алексей II во время своего третьего архипастырского визита на Тамбовскую кафедру⁷¹. Алтарная часть этого храма выходит на набережную реки Цны и украшена с внешней стороны великолепнейшей мозаичной иконой престольных святых новомученника Кирилла (Смирнова) и исповедника архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого), в честь которых он и освящен. Убранство небольшой церкви довольно таки простое: строгий резной деревянный двухъярусный иконостас с написанными иконами, несколько икон по периметру храма и подсвечники к ним. В алтаре храма так же все просто, есть лишь то, что необходимо для служб, совершаемых в нем. Чаще всего в храме совершаются молебны перед началом заседаний епархиальных советов и собраний, при встрече с гостями и представителями других епархий, а также каждый работник епархиального управления может в трудную минуту просто зайти в храм помолиться и поставить свечу святым покровителям Тамбовской земли.

⁷¹ Лисюнин В., прот. Подвиг архипастырского служения на Тамбовской земле святителя-исповедника Луки (Войно-Ясенецкого) / ТЕВ. Тамбов. 2008. №1. С. 46.

Домовая церковь архиерейского дома в честь иконы Божьей Матери «Знамение» находится на втором этаже правого крыла здания резиденции тамбовского архиерея, храм небольшой имеет деревянный резной иконостас. Храм небольшой, так как используется лишь для домашней молитвы правящего архиерея.

На территории Тамбовской митрополии существует 6 монастырей, 3 женских и 3 мужских. Домовые храмы имеются в четырех из них: Семинарский домовый храм в честь св. равноапостольных Кирилла и Мефодия учителей словенских в Казанском мужском монастыре в Тамбове, о нем мы поговорим позже, крестильный домовый храм святого праведного Иоанна Кронштадтского в Вознесенском женском монастыре в Тамбове, храм Казанской иконы Божьей Матери в Сухотинском Знаменском женском монастыре Знаменского района и домовый храм святой преподобной Марфы Тамбовской в Мамонтовой пустыни Сосновского района. Все эти храмы расположены в келейных корпусах и на этом их схожесть заканчивается.

Самый большой из всех домовых храмов на Тамбовской земле поистине можно считать храм святого праведного Иоанна Кронштадтского, это один из немногих храмов в нашей митрополии, где имеется купель для крещения взрослых людей полным погружением. Он освящен в 2004⁷² году⁷³ в восточном крыле сестринского корпуса, имеет отдельный вход. На алтарной части с внешней стороны висит икона праведного Иоанна Кронштадтского, у которой всегда горит лампада. Внутреннее убранство храма незамысловатое: скромный деревянный иконостас с литографическими иконами, несколько простых икон по периметру, пара подсвечников. Так как храм крестильный, следовательно, в нем есть все для этого, здесь ежедневно проводятся огласительные беседы с будущими крестными отцами и матерями, а также с теми, кто сам хочет принять Крещение в сознательном возрасте. В храме есть библиотека имеющая фонд

⁷² В Тамбовской епархии открыли четыре монастыря // ТЕВ. 2008. №1. С. 22.

⁷³ Там же. С. 23.

свыше 6,5 тысяч книг, что конечно же способствует духовному развитию монастыря.

Домовый храм святой преподобной Марфы Тамбовской в Мамонтовой пустыни расположен в левом крыле на втором этаже келейного корпуса обители. Он был освящен в 2009 году⁷⁴ и является зимним храмом. Убранство, довольно просторной церкви скромное, есть иконы, принесенные жителями окрестных сел, которые они сохранили ещё от дореволюционных храмов. Службы в зимний период совершаются в выходные и праздничные дни, так как само село Мамонтово почти не имеет жителей, а сестер в обители пока не много. Но все же монастырь по молитвам святых святителя Николая и преподобной Марфы потихоньку возрождается.

Храм Казанской иконы Божьей Матери в Сухотинском Знаменском женском монастыре расположенный в средней части сестринского корпуса, в данное время находится на стадии реконструкции, так как часть монастырских зданий долгое время находились в собственности психоневрологического центра и Тамбовской епархии были переданы лишь в 2016 году.

Домовый храм Тамбовской духовной семинарии берет своё начало с 1791 года, когда здание, в котором сейчас расположилось учебное заведение, было архиерейским домом, и храм в нем был освящен в честь «Всех святых». Строительство двухэтажного дома с крестовой церковью и само собственно освящение было совершено при епископе Феофиле (Раеве)⁷⁵.

После гонений XX столетия новой эпохой как для Казанского монастыря, так и для Тамбовской семинарии стало возвращение Церкви комплекса зданий обители. В архиерейском доме расположилась семинария, в 2005 году в помещении бывшего храма «Всех святых» был обустроен однопрестольный домовый храм святых равноапостольных Мефодия и

⁷⁴ Там же. С. 24.

⁷⁵ Историко-статистическое описание Тамбовской епархии. / Сост. А. Е. Андриевский. Тамбов, 1911. С. 800.

Кирилла учителей словенских, освящение которого совершил ректор семинарии епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий (Васнев).

Домовый храм играет огромную роль в жизни студентов семинарии, в нем проходят утренние и вечерние молитвы, совершаются молебны перед началом различных деланий духовной школы, храм и богослужebная практика является одной из ведущих дисциплин будущих пастырей Церкви Христовой⁷⁶.

В настоящее время в связи с трудностями, возникшими при строительстве нового корпуса семинарии, в трапезной части храма временно расположилась Тамбовская епархиальная библиотека, а для семинарских нужд по благословению Владыки Феодосия был дан Казанский храм Казанского мужского монастыря.

Первым домовым храмом в образовательном учреждении в Тамбове стал храм святой мученицы царицы Александры (Прил. 2 фото 9) в корпусе университета имени Г.Р. Державина. Он был открыт 9 августа 2002 года⁷⁷, на том самом месте, где располагался храм в здании института благородных девиц до революции. Вслед за ним были обустроены и открыты еще несколько храмов в стенах других учебных заведений.

Чем же интересен университетский опыт? Во-первых, это был один из самых первых официальных домовых храмов. Во-вторых, храм объединил в себе работу, которая уже велась на факультетах, прежде всего на факультете русской филологии. Многие этнографические традиции, связанные с историей русской культуры, обрели свою жизнь, например, проведение Рождественского или Славянского фестивалей. В рамках этих фестивалей в домовом храме совершаются богослужения, на которых присутствуют преподаватели и студенты, и проводится целый ряд мероприятий. К примеру, освящение вертепа. При этом не только освящается вертеп, но студенты читают стихи и поют колядки. В праздничных мероприятиях участвуют

⁷⁶ Лозовский А., свящ. Тамбовская духовная семинария в наши дни. / ТЕВ. 2008. №11 С. 46.

⁷⁷ Лисюнин В., прот. Душа университета. / ТЕВ. 2008. № 2 С. 29.

университетские творческие коллективы, что является для них хорошей практикой. Для таких выступлений шьются национальные костюмы, осваиваются музыкальные инструменты, подбирается духовный фольклор, неразрывно связанный с кантами, стихами и колядками, которые ребята открывают для себя на практике.

В университетском храме происходят встречи представителей двух школ: школы государственной, представленной университетом, и школы духовной – семинарии. Часто для участия в богослужении в храм приходят семинаристы и общаются здесь со своими сверстниками. После их приглашают участвовать в разных мероприятиях, организуемых университетом, наши ребята вместе с филологами проходят практику, изучают культурные традиции других стран. Благодаря этому, общаясь с представителями других национальностей, они чувствуют себя свободно, будучи уже знакомы с шедеврами европейской культуры и в свою очередь могут рассказать о своей великой духовной культуре⁷⁸.

Каждый год в домовый храм приходят все новые и новые студенты. Для первокурсников это стало уже традицией: вместе с посвящением в студенты прийти в студенческий храм, познакомиться с его историей, принять участие в молебне.

В храме работает библиотека, где собрана православная литература. В течение дня студенты, придя в храм, могут не только поставить свечу, помолиться перед святыми образами, но и выбрать полезную книгу, получить необходимую консультацию.

Таким образом, храм помогает воцерковиться и познакомиться с корнями своей культуры, причём произвольно, несхоластично, через живое общение, через богослужения, через участие в хоре, в творческом процессе и духовно-нравственных мероприятиях, связанных с храмом, через общение с духовенством⁷⁹.

⁷⁸ Лисюнин В., прот. Душа университета // ТЕВ. 2008. № 2. С. 31.

⁷⁹ Центр «СПАС» – наш летний дом // ТЕВ. 2012. № 2. С. 38.

Изыюминкой Тамбовской епархии в сфере образовании культуры и отдыха является ПМЦ «Спас». Вот уже 7 лет сюда приезжают дети со всей области. Так как лагерь православный, духовная жизнь в нем играет одну из главнейших ролей с первых дней его существования. В первые годы «Спас» не имел своего храма и по воскресеньям на двух автобусах дети отправлялись на утреннее богослужение в Сухотинский женский монастырь. Хотя службы были и долгими, но все старались вести себя примерно. Многим было тяжело выдерживать, уставали, несомненно, зато, какая радость на сердце оставалась после. Вожатые отрядов объясняли ребятам некоторые моменты Божественной Литургии, подробно рассказывали о Церковных Таинствах, совершаемых в храме.

Через несколько лет лагерь обзавелся своим собственным храмом-часовней в честь Спаса Нерукотворного. Божественная литургия проводится здесь 3 раза в неделю. В дни, когда её нет, Священнослужители служат молебны с акафистом Божьей Матери, а дети помогают на клиросе и в пономарстве. Утром и вечером читается по отрядам молитвенное правило. Молитвой предваряются все события лагеря. Начало каждой смены начинается с молебна на начало благого дела в Казанском мужском монастыре г. Тамбова перед отъездом, но стало доброй традицией, когда Владыка Феодосий приезжает на открытие сам и служит его в лагере⁸⁰.

В православном молодежном центре очень хорошо организована работа в кружках по духовному и хоровому пению, рукоделию, хореографии, духовным беседам, различным видам спорта. На территории центра действует довольно большая библиотека с православной и классической литературой.

Ежегодным событием в лагере является торжественное открытие традиционного православного молодежного фестиваля «Лето Господне», которое возглавляет митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий. В

⁸⁰ Центр «СПАС» – наш летний дом // ТЕВ. 2012. №2 С. 39.

фестивале с концертными программами и постановками принимают участие воспитанники воскресных школ всех трех епархий Тамбовской митрополии.

Во время фестиваля проходит традиционный футбольный матч между тамбовским духовенством и воспитанниками старшей группы молодежного центра.

В коррекционной общеобразовательной школе-интернате города Моршанска, устроена молитвенная комната преподобного Сергия Радонежского. В этом учебном заведении учатся и живут дети с проблемами речи и зрения и для них духовная поддержка одно из самых важных лекарств для их выздоровления. В школе-интернате была обустроена молельная комната в честь святого преподобного Сергия игумена Радонежского в 2012 году и теперь священник здесь частый гость.

Убранство в молитвенной комнате достаточно скромное, много икон, особенное внимание уделяется образам святых помогающим в учебе, чтобы дети смогли обратиться с просьбой о помощи. Это иконы «Благословение детей», Божьей Матери, именуемой «Прибавление ума», преподобного Сергия игумена Радонежского, святых равноапостольных Кирилла и Мефодия учителей словенских. Детишки сами украшают комнату своими поделками к праздникам Рождества Христова и Пасхе, стараются всегда поддерживать чистоту и порядок. Окормляющий священник часто приходит на классные часы, праздники и другие различные мероприятия, проходящие в стенах школы. Учащиеся школы каждый раз ждут его с нетерпением, чтобы получить наставления, духовный совет и просто поговорить по душам. В общем, в жизни учащихся интерната молитвенная комната и священник занимают одну из важнейших ролей.

22 июня 2008 года впервые во вновь сооруженном храме в честь Девпетерувской иконы Божией Матери совершилась Божественная литургия. Это событие вызывало волнение у всех: и администрации колонии и православных верующих, вошедших в храм, которые волею судьбы или злым роком оказались в колонии для долговременного осмысления своей жизни.

Среди молящихся были и те, кто принес труды и заботы по строительству, росписи и внутренней отделке домового храма.

Вначале 2000-го года небольшая группа осужденных обратилась к администрации учреждения ИК-1 с инициативой создания в колонии молитвенной комнаты для верующих. Данный почин был немедленно услышан и поддержан. Администрация не только дала согласие на оборудование молитвенной комнаты для верующих, но и приняла участие в лице начальника колонии полковника внутренней службы Н.В. Редина, до заместителя начальника ИК-1 по К и ВР полковника внутренней службы В.Я. Бучнева и других ответственных лиц, которые приняли самое живое и деятельное участие в организации работ. По словам заведующего клуба ИК-1, осужденного В.В. Зубко, который является душой и застрельщиком этого богоугодного дела, сам процесс создания храма был необычным, а может даже парадоксальным, так как в нужный момент появились именно те люди, которые своими навыками и знаниями могли выполнить ту или иную задачу⁸¹.

Первой иконописной работой, выполненной осужденным Колесниковым Николаем, стала икона Христа Спасителя на восточной стороне храма. Одновременно изготавливались и своды храма, на которых красиво «славянской вязью» были начертаны слова православных молитв, особо близким верующему сердцу. Затем другим художником, отбывавшим свой срок, был написан Деисусный чин, т.е. Господь Вседержитель с предстоящими у Его престола Богородицею и Иоанном Крестителем. Так же нашлись православные доброхоты, пожертвовавшие для храма часть икон с изображением чтимых святых и двенадцатых праздников. Благодарная память об их благородном поступке, навсегда сохранится в стенах этого храма, когда будет возноситься за богослужением молитвенное прошение «о строителях и благоукрашителях святого храма сего».

⁸¹ Груданов И., прот. Путь к храму / ТЕВ. 2008. №2. С. 36.

Необходимо отметить трудоемкую и кропотливую работу резчиков, выполнивших почти ювелирную отделку древесины. Именно они со своей силой, своей пылкой душой реализовали свой талант и свою выдумку в церковно-прикладном искусстве резьбы. Была применена так же авторская технология изготовления декоративного узора в виде виноградной лозы из гипса, который украсил основные линии и детали иконописца. Ну как уже и говорилось в нужный момент появлялись те люди, которые могли выполнить ту или иную задачу. Свой вклад в роспись внес Борис Глазков, им была написана икона «Тайной вечери», которая находится в алтаре⁸².

Администрация колонии старалась постоянно вникать в ход выполнения работы и ни одно доброе начинание не оставляло поощрения, а также по мере возможности поддерживало творческий дух полезной инициативы. Как вспоминают многие осужденные, принимавшие участие в создании храма: были и трудности, и сомнения, и разочарования, и искание, потому что многое приходилось придумывать и изобретать самим в процессе работы. Но это и есть составляющие нормального творческого процесса, процесса переосмысливания ценностей и ошибочных позиций. Созидание храма невозможно без веры, без стремления к нравственному идеалу, которым является Христос. Так что труды и заботы не прошли бесследно, а наоборот многих заставили задуматься над простым, но очень важным вопросом: зачем я живу?

Самым ярким впечатлением, оставшимся в памяти – это событие освящения храма в 2003 года. Торжественный чин освящения тюремного храма совершил Преосвященный Феодосий, епископ Тамбовский и Мичуринский (ныне митрополит Тамбовский и Рассказовский). Храм был освящен в честь иконы Божьей Матери, именуемой «Девпетерувской» особо чтимой на Тамбовской земле, прославленной своими чудотворениями, исцеляющей телесные и душевные недуги, утешающей бури злых напастей, заблудших от мрака греховного.

⁸² Там же. С. 37.

С появлением в учреждении домового храма, начались богослужения и проповедь слова Божия. По благословению Владыки Феодосия, для храма были переданы две иконы «Благовещение» и престольная «Девпетерувская», так же Владыка принес в дар храму комплект священнического облачения и искренне пожелал успехов в трудном деле воспитания зачерствелых человеческих сердец.

В наши дни в храме ИК-1 ежемесячно совершается Божественная литургия. Проводятся молебны, крещения осужденных, занятия в воскресной школе, действует православная библиотека, фонд которой постоянно пополняется благодаря не равнодушным людям. Так же в нем проходят практику тюремного служения студенты Тамбовской духовной семинарии.

На территории исправительной колонии-№4 строгого режима села Кулеватово Сосновского района, духовная жизнь существует уже много лет, долгое время в ней была открыта молельная комната, но руководство колонии и сами осужденные мечтали о настоящем храме.

Освящение закладного камня будущего храма колонии было совершено в марте 2014 года, также был установлен поклонный крест на месте строительства. Строительство продолжалось два года и уже в мае 2016 года храме была отслужена первая Божественная Литургия с чином освящения, которое совершил епископом Мичуринским и Моршанским Гермогеном в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского. Это единственный отдельно построенный тюремный храм Тамбовской митрополии⁸³.

Церковь построена из бревна, внутреннее убранство простое, небольшой иконостас, множество икон различных святых, несколько подсвечников. Богослужения в нем совершают два раза в месяц, так что священник здесь частый гость, ведь для людей, оказавшихся в такой

⁸³ ГрудановИ., прот. Путь к храму // ТЕВ. 2008. №2. С. 34.

непростой жизненной ситуации очень важно иметь хоть какую-то опору и духовную поддержку⁸⁴.

Молитвенная комната в Тамбовском областном онкологическом диспансере открыта с 2008 года. Её расположение в стенах лечебного заведения предполагалось с момента его открытия. Эта светлая идея принадлежала генеральному подрядчику А. П. Овдину и была одобрена и поддержана епископом Тамбовским и Мичуринским Феодосием. В октябре 2008 года Владыка Феодосий совершил чин освящения молитвенного помещения, и с тех пор в диспансере началась молитвенная, духовная жизнь.

Самая главная святыня молитвенной комнаты – Это образ Пресвятой Владычицы Богородицы, именуемый «Всецарица», который занимает место центрального аналая комнаты. Когда открыта комната, а это три раза в неделю, здесь читают акафисты и молятся Царице Небесной о выздоровлении недужных.

История этого дивного образа начинается с греческого афонского мужского монастыря Ватопед, именно здесь впервые в XVII столетии икона и прославилась чудесами. Согласно преданию, чудотворная икона Богородицы Марии «Всецарица» направила на одного юношу на истинный путь. Этот человек, по своей глупости, выбрал путь чародейства и колдовства. Возжелая испытать чародейскую силу, юноша пришел в святую обитель, встал возле иконы Божьей Матери и произнес несколько своих заклинаний. Лик Богородицы на Ее иконе «Всецарица» тут же просветился и блеснул необыкновенно ярким светом, а нерадивого колдуна отбросило от святого образа невидимой силой. После того как он пришел в сознание, сердце его заскорбело о худом делании, и юноша с покаянием обратился к братии монастыря. Чудесное вмешательство Царицы небесной убедило юношу исправиться и направить свою жизнь в богоугодное русло, он

⁸⁴ Интервью с заведующим отдела по тюремному служению Тамбовской епархии священником Сергием Кузнецовым. – 2018 г.

получил исцелился от душевной болезни и остался на святой горе Афон, чтобы жизнь свою посвятить Богу.

Это самое первое записанное проявление чудотворной силы иконы Божией Матери «Всецарица», позднее стали замечать, что по молитвам перед святыней получают исцеления не только душевно больные, но и имеющие различные злокачественные опухоли. Желая обратиться за помощью люди приходят помолиться сюда, поставить свечи перед святыми образами, подают записочки, ведь Покров Богородицы греет всех нуждающихся в нем.

При молитвенной комнате имеется небольшая духовная библиотечка, которая постепенно растёт за счёт пожертвованных прихожанами книг. Любой молящейся может взять и почитать книги духовного характера и почерпнуть отсюда, что-то полезное для своей души.

Молитвенную комнату окормляет священник, который бывает здесь ежемесячно. Он принимает исповедь, соборует, многие из больных причащаются Святых Христовых Тайн, если есть необходимость, посещает и тяжелобольных пациентов не способных выйти из палат.

Человек, узнавая о тяжелом недуге, все равно хочет жить, ум не принимает мысли о смерти, а заболевший жаждет исцеления. Но мы знаем, что корень всех болезней грех, покаяние же – путь к исцелению души, а значит и тела.

Храм святого великомученика и целителя Пантелиимона при Городской больнице имени архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого).

Храм в честь великомученика и целителя Пантелеимона города Тамбова (Прил. 2 фото 16) был открыт трудами благодетеля К.В. Болдырева при совместном содействии главврача Городской больницы имени архиепископа Луки А.А. Баранова. Храма был освящен 9 августа 2010 года, епископом Тамбовским и Мичуринским Феодосием в день памяти святого великомученика Пантелеимона. Храм каменный, часовенного типа располагается на территории Городской больницы № 2 им. архиепископа Луки. Он имеет очень красивое убранство, витражные окна со святыми

образами, красивейший классический иконостас в русском стиле, стены храма расписаны фресками на евангельские мотивы и розничными орнаментами. В храме несколько раз в неделю совершаются богослужения, часто служатся молебны с акафистами святым целителям. В нескольких метрах от храма установлен памятник святителю Луке (Войно-Ясенецкому), который в годы Великой Отечественной войны бал архипастырем Тамбовской епархии и много потрудился в спасении тяжело раненых и уже практически безнадежных солдат. Его святительское слово всегда было в утешение и в духовно-нравственное укрепление тамбовской пастве⁸⁵.

Таким образом, в начале 90-х годов XX века на территории России не было ни одного действующего домового храма вне стен, существующих в то время монастырей, да и тех можно было сосчитать по пальцам.

С разрешением Церкви на открытую проповедь в нашем государстве все больше и больше стали открываться приходов и строиться новых храмов, вместе с этим и стали появляться домовые церкви в госучреждениях, учебных заведениях, больницах, воинских частях, тюрьмах и в других местах, где их присутствие было необходимо.

Конечно же, всё это проходило, как и любое доброе дело, не без трудностей. Появился ряд проблем, которые затормаживают активную миссионерскую и катехизаторскую деятельность домового храма, среди них финансовая, кадровая и сама проблема устроения.

Но все же, домовый храм потихоньку вписывается в жизнь современного общества, благодаря активной позиции Русской Православной Церкви и православным общинам различных светских организаций и структур.

На протяжении всего постсоветского периода истории нашей страны мы видим тенденцию возвращения к своим историческим корням и духовной

⁸⁵ В. Лисюнин. Подвиг архипастырского служения на Тамбовской земле святителя-исповедника Луки (Войно-Ясенецкого) / ТЕВ. – Тамбов. 2008 - №1 С. 44.

традиции. В этот период построено множество святых обителей и храмов, в том числе и домовых.

В Тамбовской митрополии, так же открыто более четырех десятков домовых храмов и молитвенных комнат во всех сферах государственных учреждений (учебные заведения, больницы, тюрьмы). И развитие в этом направлении продолжается, чтобы каждый человек имел возможность богообщения в Святых Таинствах и молитве.

Глава 3. Часовни в Тамбовской митрополии XX– начало XXI.

3. 1. Паралитургическая функция часовен (каплиц) в истории Восточной и Западной Церквей.

По определению словаря Брокгауза и Ефрона, часовня – это ««малые церкви, без алтарей». Изначально они ставились над входом в подземные кладбища, а также над подземными церквами, устроившимися на гробах мучеников. Таким образом, часовни служили надгробными памятниками и обозначали места нахождения престолов. Такое назначение они сохранили и теперь. Кроме того, они устраиваются на местах, ознаменованных какою-нибудь милостью Божиею, или в воспоминание важных событий церковно-государственной жизни. Часовни назначаются главным образом для общественных молений христиан. Обычай устраивать часовни ведет свое начало из глубокой древности христианского мира»⁸⁶ Т. е. в православной традиции часовня это молитвенное помещение без алтаря, где можно совершать элементарные паралитургические обряды: служение молебнов, панихид, чтение акафистов, канонов.

Такая форма организации жизни мирян была очень удобна для тех времен, когда христианство распространялось по миру и во всех частях этого мира невозможно было сразу построить храм, рукоположив к нему священника.

Особенно это было применимо к Руси, где огромные пространства, пространства просто вынуждали церковное руководство открывать часовни, в которых могли производить определенные паралитургические действия простые просвещённые миряне.

По самому названию это место, где читают часы, т. е. молитвенного действия, не требующего обязательного участия священника. Отсюда понятно, почему так популярны стали часовни в среде старообрядцев, которые могли в них молиться в отсутствии священства. Поэтому российское

⁸⁶ Часовня / Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1903. Т. 38. С. 404 – 405.

правительство в XVIII строго воспрещало строить новые часовни и закрывало старые⁸⁷.

Это была непопулярная мера потому что возводить часовни на месте знаменательных событий, связанных с чудесами, жизнью святых, над источниками, на месте погребения людей святой жизни или в память о знаменательных событиях, являлась неотъемлемой частью русского менталитета и привычек в духовной жизни, поэтому в 1865 году Св. Синод снова даровал епархиальным архиереям возможность допускать строительство таких часовен⁸⁸.

В отличие от православной традиции Востока, в Западной католической церкви часовня или капелла (каплица) была более многофункциональна. Это и часовня в православном понимании и домовый храм, к которому пристроен алтарь и можно совершать полноценное богослужение. Достаточно просто поставить престол внутри часовни. Точно также и православная часовня может быть переоборудована в небольшой храм, например на кладбище, где можно по определенным дням совершать так называемые заупокойные литургии и служить в родительские субботы, которых в течение года несколько.

В Тамбовской епархии первые часовни стали появляться еще до открытия самой епархии в 1682 году. Так как духовенства не хватало, такие сооружения служили местом, которые могли посетить священники, чтобы совершить определенные требы, а в остальное время здесь могли вполне молиться миряне. Со временем ведущим типом часовен на Тамбовщине стали кладбищенские, мемориальные и над святыми источниками. Прослеживается наличие в северных районах епархии (Елатомский, Темниковский, Шацкий уезды), так называемых придорожных часовен, ставящихся на перекрестках дорог с тем, чтобы каждый путник мог остановиться и помолиться на дальнейшую дорогу.

⁸⁷ Снегирёв И. М. Часовни в русском мире // Душеполезное учение. М., 1862. Вып. 9. С 115.

⁸⁸ Никольский К. Т., прот. О часовнях. СПб., 1889. С 34.

3. 2. Кладбищенские и мемориальные часовни.

Это самый распространенный тип таких сооружений, которые располагаются на кладбищах и их основное предназначение – это отпевание умерших. Это наиболее простой тип богослужебного сооружения и самый дешёвый поэтому кладбищенская часовня часто строится еще до того как на кладбище сооружают храм. И после того как храм построен, часовня остается на кладбище и зачастую в ней по-прежнему совершаются отпевания. В Тамбовской митрополии наибольшее количество часовен такого типа сосредоточено в Уваровской епархии.

Никольская часовня в р. п. Мучкапский, сосуществовала на кладбище с XVIIIв.⁸⁹ вместе с первым Никольским храмом. Разобрана она была в 1930-х годах и снова восстановлена в 2002 году. В настоящее время приписана к Александро-Невскому храму р. п. Мучкапский

Часовня в честь Казанской иконы Божией Матери в с. Нижнее Чуево, Мучкапского района, возведена на месте Христорожественского храма сгоревшего в 1930-е года от удара молнии. Здание было возведено при спонсорской поддержке главы фермерского хозяйства Г. В. Шапкина и освящена в 2007 году. Она располагается рядом с кладбищем, и здесь регулярно совершаются отпевания и совершаются панихиды, а раз в год служитя водосвятный молебен. Все требы совершает причт Покровского храма р. п. Мучкапский к которому Казанская часовня приписана⁹⁰.

Архангельская часовня на кладбище с. Шапкино Мучкапского района приписана к Михаило-Архангельскому храму этого села и возведена в конце 1990-х годов⁹¹.

Христорожественская часовня на старом кладбище г. Уварово, построена на средства верующих во 2-й половине 1940-х гг. долгое время

⁸⁹ Покровская церковь р. п. Мучкапский <http://www.eparhia-tmb.ru/index.php/blagochiniya/pokrov/> (дата обращения: 25. 03. 2019)

⁹⁰ Храм св. блгв. кн. Александра Невского пос. Мучкапский http://alnevsky.prihod.ru/pripisnye_prikhody (дата обращения 25.03. 2019)

⁹¹ ГАТО. Ф. 46. Оп. 1. Д. 1280. Л. 4 об.

именно в ней совершалось отпевание покойников регулярно служились панихиды, ныне приписана к Христорожественскому собору г. Уварово⁹².

Конечно, в Уваровской епархии сосредоточено несколько кладбищенских часовен, но и в других местностях Тамбовской митрополии есть и поныне подобные сооружения.

Никольская часовня на кладбище с. Донское Тамбовского района была освящена 21 мая 2009 г., она построена уже после того как освятили Иоанно-Предтеченский храм с. Донское в 2008 году и служит для того, чтобы уже непосредственно перед погребением отпевать в ней покойников⁹³.

Архангельская часовня в с. Дубовое Петровского района. Сам храм в Дубовом был разрушен в 1949 году. Новый храм возведен и освящен в 1994 году архиепископом Тамбовским и Мичуринским Евгением (Жданом), тогда же была на кладбище для отпевания покойников сооружена и часовня⁹⁴

Часовня в честь «Воскресения Словущего» в с. Алкужи Моршанского района. В этом селе сохранилась Воскресенская церковь, которую местные жители так и не смогли восстановить, но зато им по силам было построить в 2002 году часовню на кладбище, где и совершается не только отпевание, но и осуществляется вся богослужебная жизнь сельчан: служатся панихиды, молебны, читаются акафисты⁹⁵.

Таким образом, традиция сооружения кладбищенских часовен, которые выполняют чисто утилитарную функцию и используются в основном для отпевания умерших, сохранилась и в наше время. Хотя ощутима тенденция построить на кладбище полноценный храм, где будет совершаться весь круг богослужебных действий.

⁹²Чеботарь А. М. Кладбищенская часовня в г. Уварово <http://temples.ru/card.php?ID=25365> (дата обращения 23.03. 2019).

⁹³Чеботарь А. М. Никольская часовня в с. Донское <http://temples.ru/card.php?ID=14574> (дата обращения 24.03. 2019)

⁹⁴Михаило-Архангельский храм с. Дубовое <http://michurinsk-eparchia.ru/eparhiya/blagochiniya/michurinskoe-blagochinie/mihailo-arhangelskij-hram-s-dubovoe-petrovskogo-rajona/> (дата обращения: 22. 03. 2019)

⁹⁵Алкужи. Часовня Воскресение Словущего <http://sobory.ru/article/?object=08710> (дата обращения 23.03. 2019)

Еще один тип часовен непосредственно связанных с кладбищем, но не выполняющих традиционных функций, связанных с отпеванием и другими паралитургическими действиями – это мемориальные часовни. В самом названии заложено предназначение таких сооружений. Они строились в память о человеке или событии с тем, чтобы всегда можно было в памятные даты отслужить молебен или панихиду. Такие часовни ставились на месте, связанном с событием чаще всего, но иногда и совершенно не привязывались к какому-то месту. Существенным моментом классификации таких сооружений является то, что они не связаны непосредственно с конкретным захоронением. В Тамбовской митрополии к мемориальным часовням можно отнести следующие сооружения.

Часовня в память погребенных на территории Казанского монастыря г. Тамбова. Она была освящена святейшим Патриархом Алексием II во время его первого визита в Тамбовскую епархию в 1993 году и демонтирована в 2015 году в связи со строительством нового корпуса Тамбовской духовной семинарии. Предполагается ее восстановления после завершения работ, связанных со строительством корпуса⁹⁶.

Часовня-памятник в честь погибших воинов-тамбовцев в ходе Чеченских компаний 1994 – 2001 гг. в честь св. вмч. Георгия. Освящена в 2004 году, рядом с часовней плиты с выбитыми именами всех погибших в то время солдат и офицеров, связанных с Тамбовской областью⁹⁷.

Часовня в честь священномученика Василия (Богоявленского), архиепископа Черниговского в с. Ст. Сеславино Первомайского района. Возведена на месте разрушенного храма в 2002 году в память об уроженце села священномученике архиепископе Черниговском Василии (Богоявленском), пострадавшем за Христа в 1918 году. В часовне несколько раз в год служатся молебны.

⁹⁶ ТЕВ. 1993. № 8. С. 4.

⁹⁷ Воздвиженское кладбище г. Тамбова http://tambovia.ru/vozdvizhenskoe_kladbishhe.html (дата обращения: 22. 03. 2019)

Часовня в память основательниц и насельниц Софийского женского монастыря в с. Тулиновка Тамбовского района. После того как был в 1998 году возвращен Успенский храм бывшего женского монастыря в с. Тулиновка, была восстановлена часовня на предположительном месте захоронения основательницы монастыря Софьи Яковлевны Тулиновой, но эта часовня была посвящена не только ей, но и вообще всем насельницам монастыря⁹⁸.

Функционал кладбищенской часовне вполне конкретна – отпевание умерших и совершение панихид, в отличие от нее мемориальная часовня наиболее традиционная форма для православных памяти о конкретных людях или событиях. Возведение памятников более поздний обычай, пришедший с Запада, где в целом отношение к религиозным скульптурам несколько иное, чем на Востоке. Для православного памятная часовня место, куда можно прийти в дату памяти и помолиться, поставить свечку, заказать молебен и помянуть поминаемых людей или события, связанные с важными датами.

3.3. Часовни над захоронениями святых, подвижников, архипастырей и благотворителей

По особым случаям, когда умершие пользовались уважением или почитались, как подвижники веры над их могилами возводились часовни, которые не имели конкретного посвящения имени определенного святого, но служили для почитателей местом, где в памятные даты почившего (рождение, смерть, дата хиротонии) можно было прийти и помянуть его в молитве. В настоящее время на территории Тамбовской митрополии существует несколько таких часовен.

Часовня в Казанском мужском монастыре г. Тамбова на месте погребения архиепископа Тамбовского и Мичуринского Евгения (Ждана).

⁹⁸ Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы с. Тулиновка <http://tulinovka-hram.cerkov.ru/> (дата обращения: 23. 03. 2019)

Первый архиерей Тамбовский после падения советской власти умер в Тамбове в 2002 году и был погребен на территории Казанского монастыря г. Тамбова. По инициативе епископа Тамбовского и Мичуринского Феодосия (Васнева) над ней была возведена в 2003 году часовня. Каждый год в день памяти владыки Евгения правящим архиереем служитя панихида о нем в присутствии родственников, друзей, тамбовского духовенства и почитателей⁹⁹.

Часовня над могилой схимонахини Серафимы (Белосовой) на Скорбященском кладбище г. Мичуринска. Особо почитаемая подвижница благочестия в Мичуринской епархии, почившая в 1966 году. Часовня над её могилой сооружена в 1998 году стараниями мичуринского благочинного протоиерея Александра Филимонова. В настоящее время ведется сбор сведений о чудесах по молитвам матушки Серафимы с целью её канонизации¹⁰⁰.

Часовня-усыпальница над склепом Крюченковых – Асеевых в г. Рассказово. Часовня была возведена в 1850-х годах и здесь были погребены несколько представителей этих родственных родов потомственных фабрикантов. Это, пожалуй, единственная сохранившаяся в Тамбовской области частная часовня-усыпальница¹⁰¹. Она была осквернена в 1920-е года. Нов настоящее время приведена в порядок, украшена витражами.

Часовня над склепом супругов А. Н. и О. В. Бетиных на средства которых строился Никольский храм в с. Бокино Тамбовского района. Освящена в 2005 году. Бетин был крупным бизнесменом, проживавшим в Доминиканской республике, по просьбе бабушки жены он взялся за

⁹⁹ Казанский мужской монастырь г. Тамбова <http://kazanskiy-tmb.pravorg.ru/sovremennoe-sostoyanie/> (дата обращения: 24. 03. 2019).

¹⁰⁰ Могила схимонахини Серафимы <https://travel2mich.ru/tur-obyekti/86-shimonahinya-serafima-mogila> (дата посещения: 25. 03. 2019).

¹⁰¹ Склеп купцов Крюченковых и Асеевых <https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/178260-sklep-kupcov-kryuchenkovyh-i-aseevyh> (дата обращения: 24. 03. 2019)

строительство храма, но в 2003 году был убит неизвестными, однако строительство храма продолжилось на средства его отца и жителей села¹⁰².

Очевидно, что часовен над могилами, существующими еще с дореволюционных времен сохранилось немного, а точнее единичные образцы, имеется в виду усыпальница купцов Крюченковых-Асеевых, которая чудом уцелела и дожила до нашего времени. Но традиция возведения таких часовен осталась, о чем свидетельствует факт строительства погребальной часовни над склепом супругов Бетиных.

3. 4. Часовни над источниками.

Святые источники почитались на Руси с древних времен. Считалось, что вода из них имеет особую благодатную силу, так как каждый такой источник был связан или с именем святого или же с какой-либо чтимой иконой Божией Матери. Часовни, возводимые над источниками прежде всего имели чисто прагматическую функцию – наличие крыши и стен давало возможность сделать на источнике купель, где можно было полноценно погрузиться необходимое количество раз. В Тамбовской митрополии много источников, но среди них есть те, которые наиболее почитаемы и над которыми возведены часовни-купели.

Часовня над источником свт. Питирима епископа Тамбовского в пос. Трегуляй. Это один из самых теплых источников в России, температура воды +8. Сам святитель Питирим Тамбовский, основавший Иоанно-Предтеченский монастырь, ископал родник, который в дореволюционное время был обозначен особой часовней, а после разрушен, но вновь обретен в 1998 году и восстановлен. Над источником была сооружена деревянная купель, которая была освящена святейшим Патриархом Алексием II в 2002 году¹⁰³.

¹⁰² Щеголева Е. М. Никольский храм с. Бокино Тамбовского района http://tfmguki.ru/?page_id=5677 (дата обращения 22. 03. 2019)

¹⁰³ Тамбовский Иоанно-Предтеченский Трегуляев монастырь
<http://ricolor.org/rus/vr/platonov/tambovtregulai>/
<http://ricolor.org/rus/vr/platonov/tambovtregulai/> (дата посещения: 24. 03. 2019)

Часовня над источником в честь св. пророка Илии с. Иловай-Дмитриевское Первомайского района. Над источником в 1991 году была построена часовня на сваях, а также купальня в виде деревянного сруба. Т. е. можно набрать воды и окунуться в водах источника, которые собираются в специальной емкости¹⁰⁴.

Часовня в честь святого пророка Божия Илии с купальней в р. п. Мордово. Этот источник расположен в западной части поселка Мордово на берегу р. Битюг, куда в склон берега в 1943 году ударила молния, и появился источник, который в народе получил название «громовой». Долгое время струя воды просто проистекала из склона, но в 2007 году на средства местных жителей была построена часовня с купальней во имя св. пророка Илии¹⁰⁵.

Часовня в честь святого Предтечи и Крестителя Господня Иоанна в с. Вязовом Жердевского района. Святой источник в этом селе известен с XVIII века. Долгое время источник существовал в виде родника, но в 2007 году на средство некоммерческого фонда «Милосердие» было построено две купели и теперь это очень популярное место для паломников, которые имеют возможность искупаться полноценно в обоих источниках¹⁰⁶.

Часовня свт. Николая в с. Карели Моршанского района. Источник известен еще с дореволюционного времени. Еще в годы господства безбожников он был утрачен и вновь чудесно обретен в 1996 году. При помощи моршанских благодетелей и местных жителей над колодцем была возведена часовня с купелью, в которой можно полноценно купаться. Вода довольно холодная¹⁰⁷.

¹⁰⁴ Святой источник в св. Илии Пророка в Иловай-Дмитриевском <https://www.ruist.ru/index.php/regiony/91-istochniki/3721-svyatoj-istochnik-ili-proroka-selo-ilovaj-dmitrievskoe> (дата обращения: 25. 03. 2019)

¹⁰⁵ Родник «Громовой колодец» <http://svyato.info/12349-rodnik-gromovoy-kolodec-svyatoy-istochnik-poselok-mordovo.html> (дата посещения: 23.03. 2019)

¹⁰⁶ Родник «Явленный источник» <http://svyato.info/6302-rodnik-svjatojj-istochnik-sela-vjazovoe.html> (дата посещения: 24. 03. 2019)

¹⁰⁷ Родник свт. Николая в с. Карели <http://svyato.info/12348-rodnik-svyatoy-istochnik-svyatitelya-nikolaya-chudotvorca-u-sela-kareli.html> (дата обращения: 20. 03. 2019)

Часовня в честь святителя Тихона Амафунтского в с. Большой Ломовис Пичаевского района. Один из самых старых источников в Тамбовской митрополии, известна с XVIII века. Не раз перестраивалась в течение последующих веков, но изначальная архитектура всегда оставалась преемственной с той, которая была впоследствии.

Часовни над святыми родниками имели чисто утилитарное свойство – верующие хотели не просто испить воды, но и окунуть тело в святую воду, поэтому всегда было стремление поддерживать часовню в нормальном состоянии. Но при этом есть еще один вид часовен, которые связаны с водой – это водосвятные часовни, по-простому это природные колодцы, которые расположены на территориях храмов и вода из которых освещается каждый раз, когда служится водосвятный молебен, оттуда берут воду для освящения и окропления людей. На сегодняшний день на территории митрополии есть следующие водосвятные часовни:

1. «Живоносный источник» на территории храма Новомучеников Церкви Русской г. Тамбова.
2. Водосвятная часовня на территории Ильинского храма г. Мичуринска.
3. Водосвятная часовня на территории Архангельского храма с. Дубовое Петровского района.
4. Водосвятная часовня на территории храма в честь прп. Сергия Радонежского в с. Стрельцы Тамбовского района¹⁰⁸.

Т. е. это те часовни над рукотворными колодцами, где есть действительно сооружение, куда можно войти, совершить молебен и потом освященной водой окропить людей. В целом же на территории почти всех сельских храмов есть подобные колодцы.

Для тамбовских жителей особенно важна часовня над источником свт. Питирима Тамбовского, расположенная над источником позади Спасо-Преображенского кафедрального собора. Святитель Питирим Тамбовский знаковая фигура для Тамбова. Он много сделал для нашего города, но

¹⁰⁸ Справка из АТЕ № 155 от 6. 03. 2019 г.

главное, он стал небесным покровителем Тамбова, ведь у очень немногих городов есть такие покровители, у наших соседей в Пензе или Липецке нет такого уровня небесных покровителей. Епископ Питирим при своей жизни был особенно склонен к тому, чтобы добывать воду из земли. Т. е. он собственноручно находил места, где вода была близка к поверхности земли и копал колодцы. Известно несколько таких колодцев, которые ископал сам святитель Питирим: в с. Донском, который иссяк еще до 1917 года, колодец в Трегуляевском монастыре, который был возрожден в 1998 году и, наконец, питиримовский источник, который был ископан святителем позади Спасо-Преображенского собора. Первые сведения о часовне над источником относятся к 1864 году: над источником была устроена специальная часовня на столпах.

К моменту прославления свт Питирима Тамбовского на средства благотворителей над колодцем, ископанным вторым епископом тамбовским, была построена металлическая ажурная часовня. К ней построена лестница, часть которой сохранялась до настоящего времени. Но все же в целом в советское время часовня была разрушена.

С 1998 года началось ее восстановление. Постепенно раскопали сам источник, и обнаружилось, что вода по-прежнему выходит на поверхность. К 2014 году в полном объеме была восстановлена Питиримовская часовня времен 1914 года, но при этом были введены некоторые нововведения – а именно скульптура прототипа святителя Питирима внутри часовни наливающая воду в сосуды проходящих. После 1914 года проект часовни был кардинально изменен. Она теперь двухэтажная и верхняя часть сохранила все внешние атрибуты прежней часовни, построенной в 1914 году это почти точная копия ее¹⁰⁹.

Конечно, Питиримовская часовня, которая является самой древней в Тамбовской митрополии, воплощает в себе несколько проекций, связанные с текущей жизнью всех епархий. В период с 2014 по 2018 год была отстроена

¹⁰⁹ Справка из АТЕ № 156 от 7. 03. 2019 г.

нижняя часть часовни, и она впервые стала двухэтажной, но при этом удалось провести воду в постоянном пребывании в верхней части. Это очень важный фактор в почитании свт. Птитирима, наряду с тем, что на территории часовни находится бюст святого страстотерпца императора Николая II. Можно надеяться, что все атрибуты будут оказывать должный эффект на православное население.

Таким образом, часовни имеют древнее происхождение и известны еще с IVвека. Они не были заменой обычного храма, и предназначение их состояло в том, чтобы в них можно было совершать различные православные обряды не связанные непосредственно с литургией, поэтому их и называли паралитургическими. Довольно быстро из всех видов часовен наибольшее распространение получили кладбищенские. Так как в них можно было отпевать покойников или дать проститься родственникам непосредственно перед захоронением.

На территории Руси в первые века распространения христианства при нехватке пастырей, часовни давали хорошую возможность простым мирянам собраться для общей молитвы, а во время посещения прихода священником, он мог совершить в ней требы.

После раскола XVIIвека для старообрядцев часовни стали основным местом, где сосредотачивалась вся их молитвенная жизнь в отсутствии священников, особенно это актуально было для беспоповцев, но поповцы долгое время были привязаны к часовням, так как храмы им не разрешали строить. В момент наивысшего напряжения борьбы государства с раскольниками на протяжении всего XVIIIвека строительство часовен было запрещено, вплоть до 1865 года. После этого в России стали активно возводить часовни разного типа, и эта традиция также сохранилась и в наше время, несмотря на то, что в советский период с таким явлением власти беспощадно боролись.

Сохранились и традиции сооружения кладбищенских часовен, которые выполняют чисто утилитарную функцию и используются в основном для

отпевания умерших, сохранилась и в наше время. Хотя ощутима тенденция построить на кладбище полноценный храм, где будет совершаться весь круг богослужбных действий.

Еще один тип таких сооружений мемориальная часовня наиболее традиционная форма для православных памяти о конкретных людях или событиях. Возведение памятников более поздний обычай, пришедший с Запада, где в целом отношение к религиозным скульптурам несколько иное, чем на Востоке. Для православного памятная часовня место, куда можно прийти в дату памяти и помолиться, поставить свечку, заказать молебен и помянуть поминаемых людей или события, связанные с важными датами.

Часовен над склепами, существующими еще с дореволюционных времен сохранилось немного, а точнее единичные образцы, имеется в виду усыпальница купцов Крюченковых-Асеевых, которая чудом уцелела и дожила до нашего времени. Но традиция возведения таких часовен осталась, о чем свидетельствует факт строительства погребальной часовни над склепом супругов Бетиных.

Еще один тип часовен над святыми источниками существует в форме купальни, т. е. когда можно внутри здания совершить не только обряд, но окунуться в воды святого источника. Как правило, такие купели устраиваются усилиями мирян, так как именно они являются

Заключение.

С раннего времени в истории христианства именно домовый храм стал первым прообразом приходского храма, так как в период гонений невозможно было собираться открыто, поэтому первые храмы были в катакомбах, для совершения совместных молитв и богослужений в тайне от преследователей,. Так же они становились местом последнего пристанища на земле усопшего брата по вере.

Возникновение домовых церквей в более поздние времена характеризуются, как один из видов православных храмов. Это значит возвышенность духа и глубокий религиозный быт данного времени. Примером этого на Руси являются устройства домовых церквей в княжеских дворах-усадьбах. Но даже домовые храмы, возможно, было построить не везде, поэтому часовни, стали выходом в случаях, когда невозможно было организовать нормальную литургическую жизнь и не было постоянного причта.

В Синодальный период было четко определено, каким порядком открываются домовые церкви, как в частных домах, так и в казённых: больницах, воинских частях и учебных заведениях. Частные владельцы имели право устроить у себя в поместье церковь, лишь только в случае немощного или болезненного состояния, которое не позволяло им посещать приходскую церковь. Все домовые церкви устраивались только с разрешения правящего епископа или непосредственно Святейшего Синода.

Около 2200 домовых церквей по всей Российской империи насчитывалось к началу XX столетия, что говорит нам о глубокой религиозной жизни людей того времени. А количество часовен было неисчислимо, потому что официального счета этим сооружениям не было.

На протяжении нескольких столетий по всей России возникали домовые храмы и часовни, Тамбовская губерния в этой сфере тоже не оставалась в стороне. Особенный прирост домовых церквей приходится на XIX век. Их устраивают в губернских и епархиальных учреждениях для

подъёма и закрепления духовно-нравственного воспитания нового поколения. Это отражалось во всех спектрах жизни домовых церквей, начиная от мелких деталей убранства и заканчивая Святым или Праздником, в честь которого она была освящена. Например, в мужских тамбовских учебных заведениях были святые покровительствующие учебе и воинству: Кирилл и Мефодий, Иоанн Златоуст, Александр Невский; а в женских – брался акцент на семью материнство и церкви освящались в честь: Рождества Пресвятой Богородицы и св. Елисаветы. Лечебных заведений и приютские храмы тоже освящали по тому же принципу, в честь целителей, чудесных исцелений и милосердных праведников: Св. Пантелеимона, Лазаря Четверодневного и Марии Магдалины. Заключенным в утешение – храм в честь иконы «Всех Скорбящих Радость».

Появление в Тамбове такого большого количества домовых церквей может нам говорить лишь о великой православной вере в сердцах людей живших в те времена.

В начале 90-х годов XX века на территории России не было ни одного действующего домового храма вне стен, существующих в то время монастырей, да и тех можно было сосчитать по пальцам.

С разрешением Церкви на открытую проповедь в нашем государстве все больше и больше стали открываться приходы и строиться новых храмов, вместе с этим и стали появляться домовые церкви в госучреждениях, учебных заведениях, больницах, воинских частях, тюрьмах и в других местах, где их присутствие было необходимо.

Конечно же, всё это проходило, как и любое доброе дело, не без трудностей. Появился ряд проблем, которые затормаживают активную миссионерскую и катехизаторскую деятельность домового храма, среди них финансовая, кадровая и сама проблема устройства.

Но все же, домовый храм потихоньку вписывается в жизнь современного общества, благодаря активной позиции Русской Православной

Церкви и православным общинам различных светских организаций и структур.

Часовни имеют древнее происхождение и известны еще с IVвека. Они не были заменой обычного храма, и предназначение их состояло в том, чтобы в них можно было совершать различные православные обряды не связанные непосредственно с литургией, поэтому их и называли паралитургическими. Довольно быстро из всех видов часовен наибольшее распространение получили кладбищенские. Так как в них можно было отпевать покойников или дать проститься родственникам непосредственно перед захоронением. На территории Руси в первые века распространения христианства при нехватке пастырей, часовни давали хорошую возможность простым мирянам собраться для общей молитвы, а во время посещения прихода священником, он мог совершить в ней требы.

После раскола XVIIвека для старообрядцев часовни стали основным местом, где сосредотачивалась вся их молитвенная жизнь в отсутствии священников, особенно это актуально было для беспоповцев, но поповцы долгое время были привязаны к часовням, так как храмы им не разрешали строить. В момент наивысшего напряжения борьбы государства с раскольниками на протяжении всего XVIIIвека строительство часовен было запрещено, вплоть до 1865 года. После этого в России стали активно возводить часовни разного типа и эта традиция также сохранилась и в наше время, несмотря на то, что в советский период с таким явлением власти беспощадно боролись.

Сохранились и традиции сооружения кладбищенских часовен, которые выполняют чисто утилитарную функцию и используются в основном для отпевания умерших, сохранилась и в наше время. Хотя ощутима тенденция построить на кладбище полноценный храм, где будет совершаться весь круг богослужебных действий.

Еще один тип таких сооружений мемориальная часовня наиболее традиционная форма для православных памяти о конкретных людях или

событиях. Возведение памятников более поздний обычай, пришедший с Запада, где в целом отношение к религиозным скульптурам несколько иное, чем на Востоке. Для православного памятная часовня место, куда можно прийти в дату памяти и помолиться, поставить свечку, заказать молебен и помянуть поминаемых людей или события, связанные с важными датами.

Часовен над склепами существующими еще с дореволюционных времен сохранилось немного, а точнее единичные образцы, имеется в виду усыпальница купцов Крюченковых-Асеевых, которая чудом уцелела и дожила до нашего времени. Но традиция возведения таких часовен осталась, о чем свидетельствует факт строительства погребальной часовни над склепом супругов Бетиных.

Еще один тип часовен над святыми источниками существует в форме купальни, т. е. когда можно внутри здания совершить не только обряд, но окунуться в воды святого источника. Как правило, такие купели устраиваются усилиями мирян, так как именно они являются

При исследовании, относительно часовен в Тамбовской митрополии изначально ставилась конкретная цель – сохранилась ли традиция возведения часовен в Тамбовской епархии и если да, то какие типы этих сооружений наиболее распространены. По результатам исследования можно с уверенностью утверждать – традиция возведения часовен сохранилась и в митрополии есть все типы часовен, за исключением придорожных.

Список использованных источников и литературы

Источники:

1. В Тамбовской епархии открыли четыре монастыря // ТЕВ. 2008. № 1.
2. Государственный архив Тамбовской области. Ф. 46. Оп. 1. Д. 1280.
3. Интервью с заведующим отдела по тюремному служению Тамбовской епархии священником Сергием Кузнецовым. – 2018 г.
4. Интервью с ответственной медсестрой по молитвенной комнате «Жердевская ЦРБ» Риммой Жабченко - 2018 г.
5. Историко-статистическое описание Тамбовской епархии / Сост. А. Е. Андриевский. Тамбов, 1911.
6. Справка из АТЕ № 155 от 6. 03. 2019 г.
7. Справка из АТЕ № 156 от 7. 03. 2019 г.
8. Хутор Трех Лоцин и его святыня. Тамбовского архиерейского дома. Тамбов, 1886.
9. Чичерина Н. Д. Переписка последней хозяйки усадьбы Караул / Тамбовская старина. Тамбов, 2007. Вып. 1.

Литература:

1. Часовня / Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1903. Т. 38.
2. Алкужи. Часовня Воскресение Словущего <http://sobory.ru/article/?object=08710> (дата обращения 23.03. 2019)
3. Визит Святейшего Патриарха Алексия II в Тамбовскую епархию // ТЕВ. 1993. № 8.
4. Воздвиженское кладбище г. Тамбова http://tambovia.ru/vozdvizhenskoe_kladbishhe.html (дата обращения: 22. 03. 2019)
5. Груданов И., прот. Путь к храму // ТЕВ. 2008 № 2

6. Исторический очерк по Тамбовскому Александринскому институту благородных девиц 1843-1893. Известия Тамбовской ученой архивной комиссии. Тамбов, 1893. Вып. 38
7. Казанский мужской монастырь г. Тамбова <http://kazanskiy-tmb.pravorg.ru/sovremennoe-sostoyanie/> (дата обращения: 24. 03. 2019).
8. Кирилл, Патриарх. Домовые храмы при университетах (вузах) России // ЖМП. 2009. № 3.
9. Кузнецов А.В. Домовые храмы: История и современность. М., 2010.
10. Левин О. Под покровом «Всецарицы» // ТЕВ. 2012. № 8
11. Левин О. Тамбовская епархия XVIII в. // ТЕВ. 2013. № 8.
12. Лисюнин В., прот. Душа университета. / ТЕВ. 2008. № 2
13. Лисюнин В., прот. Подвиг архипастырского служения на Тамбовской земле святителя-исповедника Луки (Войно-Ясенецкого) / ТЕВ. Тамбов. 2008. №1.
14. Лозовский А., свящ. Тамбовская духовная семинария в наши дни. / ТЕВ. 2008. №11
15. Макарий (Булгаков), митр. История Русской Православной Церкви. М., 1996. Т.1
16. Михаило-Архангельский храм с. Дубовое <http://michurinsk-eparhia.ru/eparhiya/blagochiniya/michurinskoe-blagochinie/mihailo-arhangel'skij-hram-s-dubovoe-petrovskogo-rajona/> (дата обращения: 22. 03. 2019)
17. Могила схимонахини Серафимы <https://travel2mich.ru/tur-obyekti/86-shimonahinya-serafima-mogila> (дата посещения: 25. 03. 2019).
18. Насонов А., свящ. Тамбовская духовная семинария во второй половине XIX – начале XX века Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии. – Тамбов. 2014
19. Никольский К. Т., прот. О часовнях. СПб., 1889.

20. Орлова В. Д. Учебно-воспитательная среда в духовных образовательных заведениях времени преподобного Амвросия Оптинского // Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии. Тамбов. 2017
21. Орлова. В. Д. Святитель Феофан Затворник – основоположник Тамбовского женского епархиального училища. Тамбов, 2015
22. Покровская церковь р. п. Мучкапский <http://www.eparhia-tmb.ru/index.php/blagochiniya/pokrov/> (дата обращения: 25. 03. 2019)
23. Пьянова Л. Возрождение святыни с Караул // Инжавинский вестник. 2017. №28.
24. Робинов. О.Ю. Домовые храмы в духовно-культурной жизни Москвы. М., 1998.
25. Родник «Громовой колодец» <http://svyato.info/12349-rodnik-gromovoy-kolodec-svyatoy-istochnik-poselok-mordovo.html> (дата посещения: 23.03. 2019).
26. Родник «Явленный источник» <http://svyato.info/6302-rodnik-svjatojj-istochnik-sela-vjazovoe.html> (дата посещения: 24. 03. 2019)
27. Родник свт. Николая в с. Карели <http://svyato.info/12348-rodnik-svyatoy-istochnik-svyatitelya-nikolaya-chudotvorca-u-sela-kareli.html> (дата обращения: 20. 03. 2019)
28. Святой источник в св. Илии Пророка в Иловой-Дмитриевском <https://www.ruist.ru/index.php/regiony/91-istochniki/3721-svyatoj-istochnik-ili-proroka-selo-ilovaj-dmitrievskoe> (дата обращения: 25. 03. 2019)
29. Склеп купцов Крюченковых и Асеевых <https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/178260-sklep-kupcov-kryuchenkovyh-i-aseevyh> (дата обращения: 24. 03. 2019)
30. Снегирёв И. М. Часовни в русском мире // Душеполезное учение. М., 1862. Вып. 9.
31. Тамбовский Иоанно-Предтеченский Трегуляев монастырь <http://ricolor.org/rus/vr/platonov/tambov/tregulai/http://ricolor.org/rus/vr/platonov/tambov/tregulai/> (дата посещения: 24. 03. 2019)

32. Тамбовский паломник. Путеводитель по святым местам Тамбовской митрополии. Изд. 2-е переработанное, исправленное. Тамбов, 2016.
33. Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы с. Тулиновка <http://tulinovka-hram.cerkov.ru/> (дата обращения: 23. 03. 2019)
34. Храм св. блгв. кн. Александра Невского пос. Мучкапский http://alnevsky.prihod.ru/pripisnye_prikhody (дата обращения 25.03. 2019)
35. Центр «СПАС» – наш летний дом // ТЕВ. 2012. № 2.
36. Цыпин В., прот. Домовая церковь / Православная энциклопедия. М., 2006. Т.15.
37. Чеботарь А. М. Кладбищенская часовня в г. Уварово <http://temples.ru/card.php?ID=25365> (дата обращения 23.03. 2019).
38. Чеботарь А. М. Никольская часовня в с. Донское <http://temples.ru/card.php?ID=14574> (дата обращения 24.03. 2019)
39. Щеголева Е. М. Никольский храм с. Бокино Тамбовского района http://tfmguki.ru/?page_id=5677 (дата обращения 22. 03. 2019)