

ВѢСТНИКЪ

Харьковской Духовной Семинарии

№3 (3) 2013

АРХИЕПИСКОП ХАРЬКОВСКИЙ И БОГОДУХОВСКИЙ ОНУФРИЙ

ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО, ДОСТОЧТИМЫЙ ВЛАДЫКА РЕКТОР!

В 2013 году благодати Божией преподаватели и воспитанники Харьковской духовной семинарии с клиром и паствой Харьковской епархии Украинской Православной Церкви поздравляют Вас с днем рождения. Впервые слова благопожеланий в адрес Вашего Высокопреосвященства направлены как Правящему архиерею Харьковской епархии. Впервые и наша семинарская семья приветствует Вас и испрашивает Вашего отеческого благословения как ректора Харьковской духовной школы, попечителя и кормчего вертограда богословской науки и просвещения.

Владыко святой, последние полтора года каждые значимые события или памятные даты Вы предворяете совершением богослужения на месте упокоения Высокопреосвященнейшего Никодима, митрополита Харьковского и Богодуховского, одного из старейших иерархов Вселенского Православия, с 1993 года бессменного ректора Харьковской духовной семинарии, возродившего ее после долгих лет «огненного искушения» (1 Пет. 4: 12) безбожного лихолетья минувшего века. 18 апреля, в 92-ю годовщину со дня рождения приснопамятного владыки, Вы также молились на святой могиле своего духовного отца и наставника.

Слова святого первоверховного апостола Павла, обращенные к святому Тимофею: «Ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении...» (2 Тим. 3: 10), характеризуют годы Вашего послушания под омофором Высокопреосвященнейшего владыки Никодима. Почти четверть столетия Вы смиренно трудились под началом приснопамятного владыки-митрополита. По иерархическим ступеням служения Церкви, возрастая от силы в силу, Вы восходили под его мудрым водительством, проявляя послушание и смирение, служащие примером глубоко уважительного отношения к старшему поколению, во исполнение завета Божия: «Пред лицом седого вставай и почитай лице старца...» (Лев. 19: 32).

По воле Божией, вступление на путь монашеского и архипастырского делания свершилось в жизни Вашего Высокопреосвященства в молодом возрасте. Святой апостол Павел говорит своему ученику: «Никто да не пренебрегает юностью твоею...» (1 Тим. 4: 12). Господь возвел сего ученика через великого апостола языков в епископское достоинство и на пятнадцать лет поставил блюсти паству Ефесской Церкви. Верим, что и Ваше поставление во епископы обрело «милость и благоволение в очах Бога и людей» (Притч. 3: 4), поскольку свершилось в 2000 году благодати Божией, когда весь христианский мир отмечал великий юбилей 2000-летия Рождества Христова. На этом священном Рубиконе каждый верующий в Господа Иисуса Христа с особой силой ощущал бессмертные слова Спасителя мира: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод...» (Ин. 15: 16).

Избрание Вас, владыко святой, первым епископом возрожденного викариатства Харьковской епархии в апреле 2000 года ощутила на себе и Харьковская духовная семинария, для которой юбилейный год стал «летом Господним благоприятным» (ср. Ис. 61: 2), когда семинарские аудитории распахнули для воспитанников двери в духовном центре града Харькова на территории Свято-Покровского монастыря. Отецеская забота Высокопреосвященнейшего митрополита Никодима, которая простиралась над Духовной школой, во многом благодаря Вашей поддержке нашла опору, претворяя в реальность замыслы по формированию учебно-воспитательного процесса, проведению ремонтно-восстановительных работ, улучшению быта и проживания воспитанников семинарии.

Решение Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины от 20 июля 2012 года о назначении Вашего Высокопреосвященства ректором Харьковской духовной семинарии было встречено преподавателями и воспитанниками с сердечной радостью и надеждой, что Вы, владыко святой, являясь верным соратником блаженнопочившего митрополита Никодима, станете продолжателем дела своего учителя.

Дорогой владыка ректор, в сей нареченный и святой день 43-летия Вашего рождения, преклоняя свои колена и сердца пред Вашим архипастырским благословением, мы смиренно испрашиваем у Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии, дабы Ее Материнский омофор по Вашим святительским молитвам многая лета простирался над богохранимой Слобожанской землей, Свято-Покровской обителью града Харькова и Харьковской духовной семинарией, которая встречает двадцатый год со дня своего возрождения под духовным водительством Высокопреосвященнейшего Онуфрия, архиепископа Харьковского и Богодуховского!

НЕ ПОЛАА ЭТИ, ДЕСПОТА!

*смирненные послушники Вашего Высокопреосвященства,
преподаватели и воспитанники Харьковской духовной семинарии и Иконописной школы*

Издается по благословению
Высокопреосвященнейшего Онуфрия,
архиепископа Харьковского
и Богодуховского

ВѢСТНИКЪ

Харьковской Духовной Семинарии

Я прославию прославляющих меня... (1 Цар. 2: 30) <i>протодиакон Максим Талалай</i>	4
Хвала Святителю Мелетію! <i>митрополит Никодим (Руснак)</i>	16
Христианское искусство и дух эпохи <i>протоиерей Владимир Швеи, В.Н. Леонтьева</i>	17
Багюшка Сильвестр — первый русский экономист <i>Р.В. Катинос</i>	22
Некоторые проблемы духовно-воспитательной работы в практике воскресной школы Куряжской колонии им. А. С. Макаренко <i>иерей Александр Хворост</i>	27
Ідеологічні передумови формування державно-церковних відносин в умовах розбудови української державності <i>І.В. Крицак</i>	31
Аксиологический аспект пограничной идентичности <i>Н.С. Кочилкова</i>	38
Роль электронных источников и новых информационных технологий в развитии духовного образования в Украине <i>П.Е. Михалицын</i>	41
Богослужбные традиции ХДС <i>А. Григорян</i>	45
Гости семинарии <i>А. Чередник</i>	48
Хиротонии.....	50
Семинария и спорт № 1 <i>А. Бабаев</i>	52
Летопись.....	53
Пою Богу моему, дондеже есмь... (Пс. 145: 2) <i>протоиерей Федор Воскобойников</i>	64

3(3) 2013

Студенческий журнал
Харьковской духовной семинарии

Учредитель – Харьковское
епархиальное управление

Редколлегия:

Главный редактор –
архиепископ Харьковский
и Богодуховский ОНУФРИЙ

протоиерей Валентин КОВАЛЬЧУК
протоиерей Петр КОЗАЧКОВ
архимандрит ВЛАДИМИР (Швец)
протодиакон Роман ПОЛИКОПА
протодиакон Максим ТАЛАЛАЙ
НЕСТЕРЕНКО Вячеслав Владимирович
СТЕЦ Николай Николаевич
МИХАЛИЦЫН Павел Евгеньевич
ЗОЛОТУХИН Сергей Олегович

Дизайн и верстка:
Александра ЦАЛКО
Светлана ЛИТВИН
Елена КАПОВСКАЯ

Фото:
Антон ЗАЛОГА
Олег КОЗИК
Андрей ЯСЮК

Адрес: ул. Университетская, 8,
г. Харьков, 61003, Украина,
Харьковская духовная семинария
Тел.: (+38057) 731-53-83,
(+38057) 731-59-95

E-mail: seminariya_hds@mail.ru

Редакция благодарит преподавателей и
студентов, участвовавших в подготовке
этого номера.

Обращение архиепископа Харьковского и Богодуховского Онуфрия к студентам Харьковской духовной семинарии

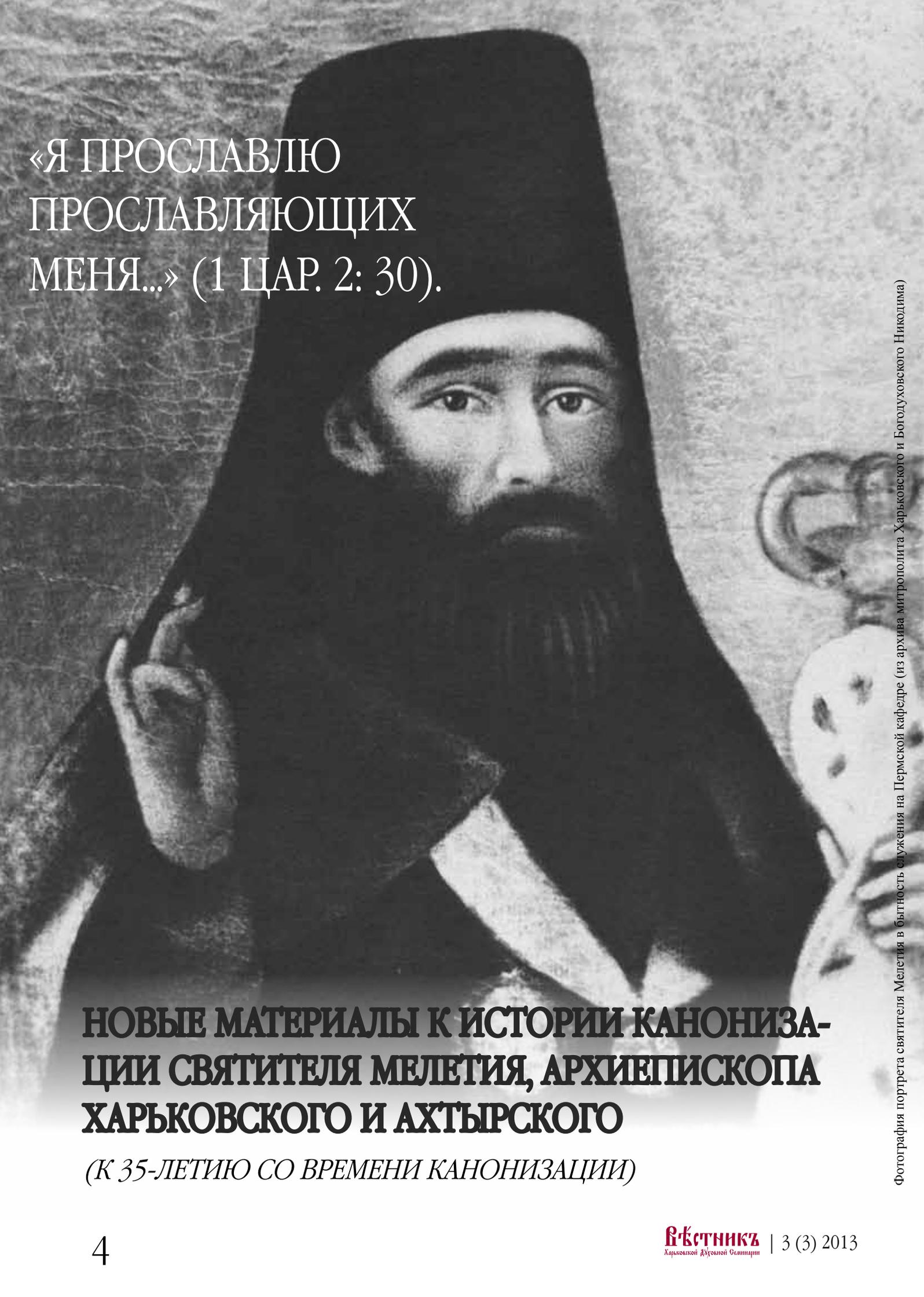
Христос воскрес!

Мои возлюбленные! Уже прошло почти два года со времени блаженной кончины митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима, который все свои силы отдавал служению Богу, Православной Церкви и людям. Его заботами процветала и процветает Харьковская духовная семинария, осуществляющая свою образовательную миссию на благо Святой Православной Церкви.

Нынешний 2013 год – особенный, ибо исполняется 20 лет со времени учреждения трудами митрополита Никодима в 1993 году Харьковского духовного училища, преобразованного в 1996 году в Харьковскую духовную семинарию. За это время наша Духовная школа пережила много событий, из ее стен вышло много ревностных пастырей, которые несут свое послушание не только

в нашей епархии, но и далеко за ее пределами. Много изменилось и в самой семинарии: заметно улучшились условия обучения и проживания, разработаны и введены новые учебные дисциплины, открыты Иконописная школа и Регентское отделение, основан журнал, который вы имеете счастливую возможность держать в своих руках. Но мы не останавливаемся на достигнутом, а вместе с апостолом Павлом, «забывая заднее и простираясь вперед, стремимся к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе» (Флп. 3: 13–14). И мы надеемся, что третий номер «Вестника Харьковской Духовной Семинарии» будет полезен не только воспитанникам и преподавателям семинарии, а и всем интересующимся историей, богословием и современной жизнью Православной Церкви.

† ОНУФРИЙ,
архиепископ Харьковский и Богодуховский,
ректор Харьковской духовной семинарии,
главный редактор

«Я ПРОСЛАВЛЮ
ПРОСЛАВЛЯЮЩИХ
МЕНЯ...» (1 ЦАР. 2: 30).

**НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ИСТОРИИ КАНОНИЗАЦИИ
СВЯТИТЕЛЯ МЕЛЕТΙΑ, АРХИЕПИСКОПА
ХАРЬКОВСКОГО И АХТЫРСКОГО**

(К 35-ЛЕТИЮ СО ВРЕМЕНИ КАНОНИЗАЦИИ)

В феврале 2012 года вдовой харьковского протоиерея Василия Дьолога († 1995), Василисой Михайловной, была передана в фонд Церковно-исторического музея Харьковской епархии часть архива приснопамятного священнослужителя. Среди материалов находились два уникальных, без преувеличения, документа – машинописная копия доклада о Харьковском архиепископе Мелетии (Леонтовиче), предоставленного весной 1948 года Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию 1 (Симанскому; † 1970), а также письмо, написанное летом 1950 года на имя архиепископа (впоследствии митрополита) Харьковского и Богодуховского Стефана (Проценко; † 1960). Авторство принадлежит протоиерею Алексию Станиславскому († 1953).

Алексей Маркианович Станиславский в 1886 году окончил Харьковскую духовную семинарию, по принятии священного сана 17 лет служил на приходах Богодуховского уезда Харьковской губернии. Строитель нескольких новых храмов, один из организаторов Епархиального Церковного-археологического общества и Епархиальной типографии, председатель епархиальных съездов духовенства, член правления Харьковского свечного завода и депутат Государственной Думы – такими были лишь немногие вехи служения на Слобожанской земле отца Алексея, с 1917 года совершавшего пастырское делание в первопрестольном граде Москве. Участник Поместного Собора Русской Православной Церкви 1917–1918 годов, протоиерей Алексей Станиславский по благословению святителя Тихона исповедника, Патриарха Московского и всея России состоял членом Высшего Церковного Совета, а в 1918 году принимал участие в работе Всеукраинского Церковного Собора. Исторические характеристики этого Собора мы рассмотрим чуть ниже, сейчас же приведем полный текст доклада с сохранением стиля автора и незначительными орфографическими исправлениями машинописного текста:

Протоиерей Алексей Станиславский

«ЕГО СЯТЕЙШЕСТВУ, ПАТРИАРХУ
МОСКОВСКОМУ И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЮ

Протоиерея Покровской церкви
города Москвы Алексея Станиславского.

По поручению Вашего Святейшества имею долг глубокопочтеннейше доложить о приснопамятном Харьковском Архиепископе Мелетии (Леонтовиче), следующие сведения:

Архиепископ Мелетий управлял Харьковской епархией с 22-го июня 1835 года по 29 февраля 1840 года. Это было время великих подвигов Святителя Мелетия: ревность к богослужению, справедливость, глубокое смирение, строгий пост и молитва, милосердие, заступничество за несчастных, искоренение взяточничества – вот те качества, за которые любили и почитали в городе Харькове и других местах далеко за пределами его Святителя Мелетия. Много рассказов ходит в городе Харькове и других местах о бескорыстии, прозорливости и даре исцелений по молитвам Святителя Мелетия и теперь, причем многие, почитая его за святого, имеют в своих домах иконы с изображением его. Жизнь он вел размеренную, не допуская отступлений, причем не прекращал общения с внешним миром: он почти ежедневно принимал посетителей, давал полезные советы о путях ко спасению, и многие нравственно возрождались после этих бесед.

Святитель Мелетий за три дня предсказал свою кончину, в день смерти он приобщился с глубоким чувством Святых Таин, причем бывшие при сем духовные и другие видели лицо Святителя одаренным особенною радостью, а в комнате было необыкновенное блистание.

Тело Святителя Мелетия по кончине и облачении в архиерейские одежды было поставлено в кафедральном Соборе и там пребывало продолжительное время непогребенным в ожидании прибытия архиерея, назначенного Святейшим Синодом для погребения, все это время тление не коснулось Святителя Мелетия, хотя никаких предохранительных мер не было принято. Гроб с телом Святителя был поставлен в усыпальнице под сводами нижней церкви Харьковского Покровского монастыря, гроб с телом Святителя не был опущен в могилу, а поставлен с правой стороны на постаменте. Со дня погребения почитатели Святителя, как угодника Божия служат по почившем подвижнике заупокойные литургии и панихиды, причем часто бывают случаи, что обращающиеся к Святителю за благодатной помощью

получали таковую. При церкви Покровского монастыря велась книга для записи чудес по заступничеству Святителя Мелетия, в которой до 1918 года было записано около ста случаев исцеления больных, подтвержденных подписью исцеленных или священнослужителями. Эта книга по распоряжению митрополита Антония (Храповицкого) представлена была ему в Киев в ноябре 1918 года. Митрополит Антоний, как управляющий Харьковской епархией, зная о подвижнической жизни Святителя Мелетия, а также и о том, как чтут его не только в Харьковской, но даже и в соседних епархиях: Полтавской (родине Святителя) и Курской, и потому, когда обратились к нему жители города Харькова и многие члены Украинского Собора, созданного в 1918 г. с благословений Святей-

Митрофану (Абрамову), викарию Харьковскому, преосвященному Никодиму, епископу Белгородскому, протоиереям: Алексию Станиславскому и Николаю Загоровскому¹ вскрыть гроб Архиепископа Мелетия, переоблечь останки (тело) Святителя в новые архиерейские облачения и составить акт вскрытия и представить его Преосвященному митрополиту Антонию. Молебен Святителю Мелетию, насколько помню, был совершен 3 декабря

Патриарх Алексий (Симанский)

Доклад о. А. Станиславского Патриарху

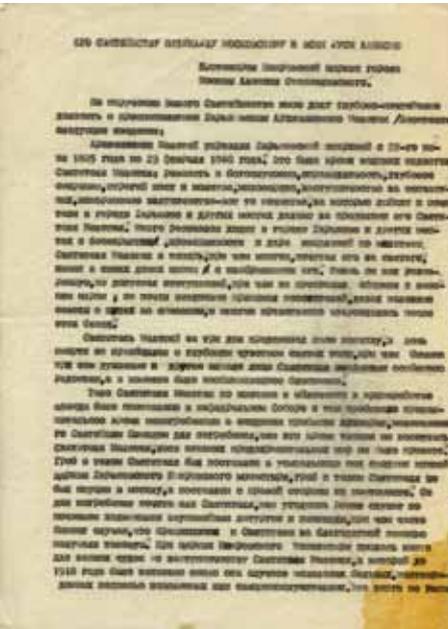
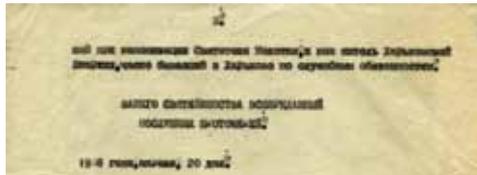
1918 года в городе Киеве, в помещении заседаний членов Собора, в присутствии 300 членов его, 5-ю архиереями с участием многих священников – членов Собора. Пред молебном было сказано слово митрополитом Антонием о подвигах благочестия и святой жизни Святителя.

Во исполнение поручения Священного Синода гроб Святителя Мелетия в городе Харькове в Покровском монастыре был вскрыт вышеуказанными лицами, кажется, 7 декабря 1918 года, и останки Святителя Мелетия были облачены в новые архиерейские одежды и положены в новый гроб, поставленный на прежнем месте. Того же числа был

¹ В 1988 году канонизирован Русской Православной Церковью Заграницей как преподобноисповедник Серафим, Харьковский чудотворец; в 1993 году канонизирован Украинской Православной Церковью как священномученик Николай Загоровский. – М. Т.

шего Патриарха Тихона, с просьбой о прославлении Святителя

Мелетия – он с радостью поставил этот вопрос на обсуждение Священного Синода епископов, членов Собора, коих было девять человек. По докладу митрополита Антония с прочтением книги чудес по молитвам Святителя Мелетия, насколько я помню, постановление Собора епископов под председательством митрополита Антония было такое: 1) причислить бывшего Архиепископа Харьковско-го Мелетия к лику Святых, принимая во внимание подвижническую жизнь и чудотворения, совершавшиеся по заступничеству его, 2) сообщить о сем Всеукраинскому Собору и совершить в помещении Собора молебен пред иконой Святителя Мелетия по святительскому чину, 3) поручить преосвященному

составлен акт вскрытия останков Святителя Мелетия, каковой по подписании лицами уполномоченными был взят епископом Митрофаном для представления Киевскому Митрополиту. В Украинском Священном Синоде было предположено сделать торжественное прославление Святителя Мелетия 12 февраля 1919 года в Харькове. Деяния Украинского Церковного Собора, а также акт о канонизации Святителя Мелетия были взяты на хранение секретарями Собора, протоиереями Булдовским (Полтавская епархия) и Гроссу (Киев)², сохранились ли эти документы – неизвестно.

Сообщаю эти сведения как член Украинского Собора, присутствовавший при канонизации Святителя Мелетия, и как житель Харьковской епархии, часто бывавший в Харькове по служебным обязанностям.

Вашего Святейшества всепреданный
послушник протоиерей
1948 года, апреля, 20 дня».

Очевидно, доклад отца Алексия Станиславского был представлен Святейшему Патриарху Алексию I в связи с готовящимся визитом Его Святейшества в Харьков 14–7 мая 1948 года. Наш город – первый, который посетил в своем послепасхальном паломничестве к святым местам Украины избранный Поместным Собором Русской Православной Церкви 1945 года Патриарх Московский и всея Руси Алексий I. Отметим, что именно протоиерею Алексию Станиславскому поручили почетную миссию – приветствовать участников Поместного Собора 1945 года от имени членов Поместного Собора 1917–1918 годов, восстановившего Патриаршество на Святой Руси и сохранившего в первые послереволюционные годы, отмеченные ломкой всех сторон государственной и общественной жизни, канонический организм Русской Православной Церкви. Образ протоиерея Алексия Станиславского, маститого московского батюшки, харьковчанина по рождению, стоит в славной чреде выдающихся служителей на ниве Христовой минувшего XX столетия. Никакие гонения и испытания «огненного искушения» (1 Пет. 4: 12) безбожного лихолетия не могли отлучить этих пастырей, верных

Христу даже до смерти (Откр. 2: 10), от любви Божией (Рим. 8: 39).

Обстоятельства того времени, когда в Киеве открылся Украинский Церковный Собор, не позволили довести до конца процесс канонизации архиепископа Харьковского и Ахтырского Мелетия (Леонтовича). И в первые послеоктябрьские годы религиозная ситуация в Украине выглядела наиболее запутанной.

Остановимся на истории Всеукраинского Собора в Киеве, созванного с благословения Поместного Собора Русской Православной Церкви от 20 ноября 1917 года. Он открыл свои заседания 7 января 1918 года в соборе святой Софии города Киева, но уже 18 января заседания закрылись в связи с событиями гражданской войны. Киевский Собор возобновил свою работу открытием 2 сессии, проходившей в июне – июле 1918 года. О последней, 3 сессии Всеукраинского Церковного собора, на которой, по свидетельству протоиерея Алексия Станиславского, рассматривался вопрос о канонизации архиепископа Мелетия, исторические данные весьма скудны. Старейший иерарх Русской

Протоиерей Алексей Станиславский

Православной Церкви, митрополит Феодосий (Процюк) в своей монографии «Обособленческие движения в Православной Церкви на Украине» пишет: «3 сессия Собора открылась в Киеве 30 октября. Время было крайне неспокойное... Все участники Собора уже не могли добраться до Киева, и поэтому сессия открылась при малом числе собравшихся... Мы сегодня, к сожалению, не располагаем документами, содержащими постановления 3 сессии, продолжавшейся довольно долго – с на-

чала ноября до середины декабря 1918 года».

Обстановка чрезвычайной напряженности в жизни страны, небывалый идейный разброд в обществе привели к тому, что ни одно из постановлений Всеукраинского Собора практически не осуществилось. Также отсутствуют сведения о наличии или подготовке к составлению службы и акафиста святителю Мелетию, существенно необходимые с точки зрения церковной каноники.

² Николай (1867 [в других источниках – после 1838] – после 1928), протоиерей, профессор Киевской духовной академии. – М. Т.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий I в Харькове. Слева направо: епископ Черновицкий и Буковинский Андрей (Сухенко; † 1973); архиепископ Стефан (Проценко; † 1960); Данила Андреевич Остапов († 1975), личный секретарь Святейшего Патриарха

В конце 1918 года митрополит Киевский и Галицкий Антоний (Храповицкий; † 1936) подвергнется аресту, будет освобожден через полгода, в декабре 1919 года произойдет его уход в эмиграцию. На большей части Украины начнет устанавливаться Советская власть... Не только ряд объективных, но и субъективных причин позволяет говорить о незавершенности вопроса о канонизации архиепископа Мелетия (Леонтовича) на рубеже 1910–1920-х годов.

Соборные деяния и акт о канонизации святого Мелетия, как подчеркивал отец Алексей Станиславский, находились у секретарей Собора, одним из которых являлся клирик Полтавской епархии протоиерей Феофил Булдовский, с 1923 года – епископ Лубенский, положивший начало одному из расколов, которые на протяжении двадцати лет в небывало трудные предвоенные годы будут препятствовать церковной жизни

Митрополит Киевский и Галицкий Антоний (Храповицкий)

в Восточной Украине, и без того поставленной на грань физического уничтожения богоборческой властью. В 1924 году епископ Феофил самочинно провозгласит «автокефалию Украинской Церкви». Собор украинских епископов во главе с Патриаршим Экзархом митрополитом Киевским Михаилом (Ермаковым; † 1929) в том же году вынесет постановление об извержении из сана и отлучении от Церкви сторонников лубенского раскола, или, как еще называли это раскольническое движение, «булдовщины». Это Постановление Собора украинского епископата утвердит в 1926 году Заместитель Патриаршего Местоблюстителя митрополит Нижегородский Сергей (Старгородский; † 1944) (с 1943 года – Святейший Патриарх Московский и всея Руси) и подтвердит в 1944 году в связи с продолжающейся раскольнической деятельностью Феофила и его сотрудничеством с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.

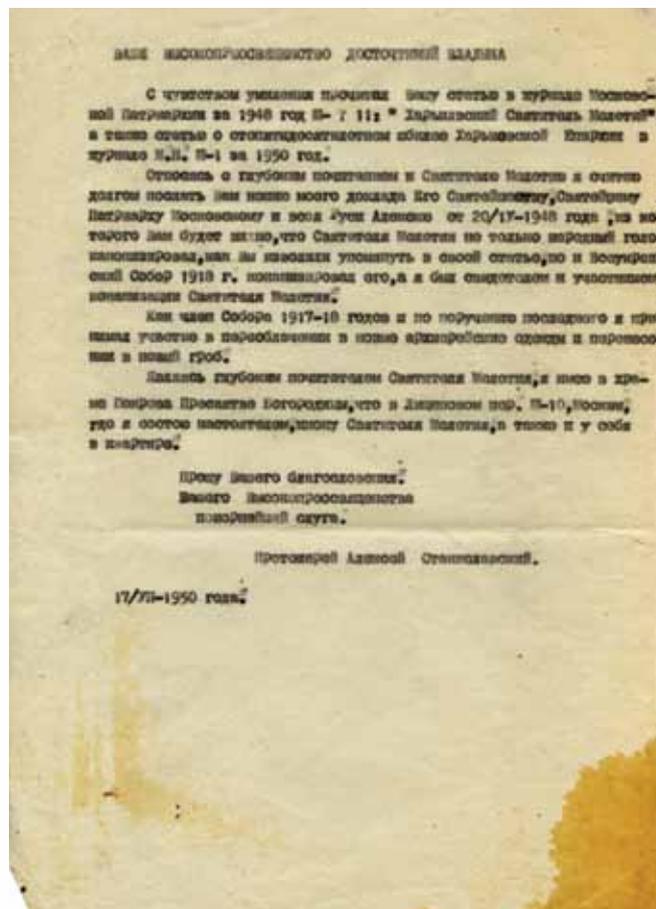
В книге архиепископа Харьковского и Богодуховского Онуфрия «История Харьковской епархии», изданной в 2009 году, указывается, что мощи святителя Мелетия, перенесенные после пожара 1875 года из Трехсвятительского храма Покровского монастыря в нижний храм монастырского Озерянского собора, с 1929 года находились в Благовещенском соборе, захваченном раскольниками – обновленцами. В 1935 году при обновленческом «архиепископе» Иоанне (Славгородском) мощи перенесли в Трехсвятительский (Гольберговский) храм города Харькова, закрытый в 1939 году. В марте

1942 года, во время немецкой оккупации, храм открыли для богослужения. В ноябре 1943 года, после освобождения Харькова (точную дату этого события предсказал своим дивным явлением одной из верующих харьковчанок сам святитель Мелетий), по распоряжению представителя Святейшего Патриарха Сергия, архиепископа Рязанского Алексия (Сергиева; † 1968), временно управляющего Харьковской епархией, гробницу с мощами вскрыла комиссия в составе архимандритов Палладия (Еськова) и Серафима (Носенко), игумена Мелетия (Криленко) и секретаря Епархиального управления Николая Степановича Криворученко. Акта о вскрытии, к сожалению, не сохранилось.

Незадолго до своего посещения Харькова в 1948 году Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий I благословил архиепископу Харьковскому и Богодуховскому Стефану перенести мощи святителя Мелетия в Свято-Благовещенский кафедральный собор. 15 мая 1948 года, в субботу второй седмицы по Пасхе, в день памяти святителя Афанасия, Патриарха Цареградского, Лубенского и всея Руси чудотворца Святейший Патриарх Алексий служил Божественную литургию в Благовещенском соборе. В храме владыка Стефан, обращаясь к Святейшему с приветственным словом, сказал: «Войди же, Святейший Владыко, с миром и благословениями в сей дивный собор, собор Божией Матери. Мы Тебя не одни здесь встречаем. Глубоко верим, что здесь невидимо присутствует Божия Матерь. Здесь предстоят Святитель Афанасий и блаженный Святитель Харьковский архиепископ Мелетий, мощи коих нетленно пребывают здесь...».

Секретарь Высокопреосвященнейшего владыки Стефана протоиерей Евгений Садовский († 1965) в статье «Посещение г. Харькова Святейшим Патриархом Алексием (14–17 мая 1948 г.)», помещенной на страницах июльского номера «Журнала Московской Патриархии» за 1948 год, отмечал: «Перед началом [литургии]³ ... у гробницы Святителя Мелетия по нем [!] и покойном Патриархе Сергии была отслужена лития в сослужении [епископата], протопресвитера Николая Колчицкого [† 1961; с 1918 по 1923 годы – клирик Благовещенского собора города Харькова, впоследствии – настоятель Богоявленского Патриаршего кафедрального собора города Москвы в Елохове, управляющий делами Московской Патриархии, председатель Учебного комитета при Священном Синоде Русской Православной Церкви] и многочисленного сонма духовенства, какого еще не видел Харьков». Это замечание определенно указывает на то, что вопрос о причислении

³ Здесь и далее в квадратных скобках даны пояснения автора. – М.Т.

Письмо о. А. Станиславского митр. Стефану

архиепископа Мелетия к лику святых продолжал оставаться незавершенным. Встречающееся в современной церковно-исторической литературе утверждение, что во время своего визита в Харьков Патриарх Алексий разрешил давно назревшую проблему о причислении к лику местночтимых святых архиепископа Харьковского и Ахтырского Мелетия сложно как доказать, так и опровергнуть ввиду недостаточности архивных материалов, а то и полного их отсутствия.

В ноябрьском номере «Журнала Московской Патриархии» в том же 1948 году опубликована статья архиепископа Стефана «Харьковский Святитель Мелетий Леонтович», которая завершается следующими словами: «Уже после блаженной кончины народное усердие к Святителю Мелетию стало выражаться повсеместно в г. Харькове и всей Харьковской епархии поминовением его души на проскомидиях и панихидах. Он глубоко чтится местными жителями как небесный покровитель и заступник нашего града и всей нашей области. Народный голос уже давно канонизировал Святителя Мелетия, и чада Церкви Божией постоянно прибегают к его молитвенной помощи во всех скорбных случаях и обстоятельствах жизни и просят его ходатайства и исцеления больным и страждущим».

Второй документ, обнаруженный автором этих строк в архиве протоиерея Василия Дьолога – письмо отца Алексия Станиславского Высокопреосвя-

щеннейшему владыке Стефану, написанное спустя два года после публикации статьи о Небесном покровителе Харьковской епархии:

«Ваше Высокопреосвященство, досточтимый Владыка!

С чувством умиления прочитал Вашу статью в «Журнале Московской Патриархии» за 1948 год, № 11 «Харьковский Святитель Мелетий Леонтович», а также статью о столетии Харьковской епархии в «Журнале Московской Патриархии» за 1950 год.

Относясь с глубоким почитанием к Святителю Мелетию, я считаю долгом послать Вам копию моего доклада Его Святейшеству, Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию от 20/IV 1948 года, из которого Вам будет видно, что Святителя Мелетия не только народный голос канонизировал, как Вы изволили упомянуть в своей статье, но и Всеукраинский Собор 1918 г. канонизировал его, а я был свидетелем и участником канонизации Святителя Мелетия.

Как член Собора 1917–1918 годов и по поручению последнего я принимал участие в переоблачении в новые архиерейские одежды и перенесении в новый гроб.

Являясь глубоким почитателем Святителя Мелетия, я имею в храме Покрова Пресвятой Богородицы, что в Лыцковом пер. [сулке] № 10, Москвы, где я состою настоятелем, икону Святителя Мелетия, а также и у себя в квартире.

прошу Вашего благословения.

Вашего Высокопреосвященства покорнейшей слуга.

протоиерей Алексей Станиславский.
7/VII 1950 года».

Сердечное благоговейное почитание архиепископа Мелетия слобожанской паствой для отца Алексия имело сугубое значение. На официальном сайте храма Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщиковой горе города Москвы, где батюшка настоятельствова-вал с 1945 года, размещены воспоминания о протоиерее Алексии Станиславском М.П. Голубковой. С одной стороны строки этих воспоминаний раскрывают новые страницы из жития рода Леонтовичей, к которому принадлежал архиепископ Мелетий, и, вместе с тем, объясняют причины особого почитания Харьковского святителя отцом Алексием Станиславским:

«Отец Алексей был настоятелем Покровского храма уже в преклоненном возрасте... Мой будущий

муж, Борис Алексеевич Голубков, ... часто посещал храм и с большим вниманием вникал в богослужение... Как-то отец Алексей рассказал Борису, что в его роду есть святой – святой Мелетий, архиепископ Харьковский. Так что и батюшке, по всей видимости, была дана особая благодать Божия молиться о нас грешных».

14 апреля 2013 года из телефонного разговора с настоятелем Покровского храма на Лыщиковой горе города Москвы, известным священнослужителем протоиереем Владимиром Ригиным удалось узнать, что память об отце Алексии Станиславском жива в сердцах духовенства и паствы прихода, но, к сожалению, редкой дореволюционной иконы святителя Мелетия Харьковского в ризнице храма не сохранилось. Отец Владимир отметил, что трудами церковно-приходской общины значительно улучшены памятники на могилах отца Алексия Станиславского, его матушки Аполлинии и дочерей Людмилы и Мелитины. Прихожане старательно ухаживают за ними на Немецком (Введенском) кладбище столицы. Однако ведущиеся поиски потомков семьи знаменитого старца-протоиерея пока не дают положительных результатов.

Один из Святых Отцов Церкви преподобный Иоанн Дамаскин говорит, что Божественной волей «все содержится и все разумно управляется, ... Промысл Божий есть попечение Бога о том, что существует». По Всеблагому Промыслу Божию спустя 25 лет после кончины протоиерея Алексия Станиславского (в мае 2013 года исполняется 60 лет со дня его преставления) имя архиепископа Харьков-

ского и Ахтырского Мелетия (Леонтовича) было внесено в православный месяцеслов. Священный Синод Русской Православной Церкви определил днем празднования памяти святителя Мелетия 12 февраля по старому стилю. В этом деянии нельзя не усматривать подтверждения слов святого пророка Давида: «Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро» (Пс. 103: 24), ведь 12 февраля (25 февраля по новому стилю) – день рождения протоиерея Алексия Станиславского. Воистину

Протоиерей Алексей Станиславский

«дивны дела Твои [Господи!]» (Пс. 138: 14), и непреложные слова Божии «Положих помощь на

сильного, вознесох избранного от людей Моих» (Пс. 88: 20) укрепляли православного архипастыря, который ревностными трудами, «не тщетными пред Господом» (1 Кор. 15: 58) в сложное богоборческое время добился канонизации святителя Мелетия. Имя его бессмертно в очах Божиих и людской памяти – Высокопреосвященнейший Никодим, митрополит Харьковский и Богодуховский. В своих богословско-литературных трудах, составляющих около 25 книжных томов, владыка-митрополит уделял особое внимание жизни и подвижническим трудам архиепископа Мелетия (Леонтовича). Не дерзая пересказывать все воспоминания архипастыря об истории канонизации угодника Божия, хорошо известные широкому кругу почитателей Высокопреосвященнейшего владыки Никодима, представим извлечения из его проповедей и публицистики последних лет. С точки зрения исторической они бесценны, а в нравственном отношении являются примером богатого духовного опыта одного из старейших иерархов Вселенского Канонического Православия: «В 1970-х годах прошлого столетия под давлением всех христиан мира Советское правительство разрешило нашей Православной Церкви канонизировать трех святых, которые подвизались за пределами тогдашней территории СССР [равноапостольного Николая, архиепископа Японского; Инокентия, митрополита

Московского, просветителя Сибири и Америки; преподобного Германа Аляскинского]. В 1975 году я обратился к блаженной памяти митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Никодиму (Ротову; † 1978) [постоянному члену Священного Синода Русской Православной Церкви]: «Владыка, а может быть мы вместе с этими святыми канонизируем и нашего святителя Мелетия, архиепископа Харьковского и Ахтырского, которого чтят наши православные люди и гробнице его преклоняются, как святого подвижника?» Митрополит Никодим ответил мне: «Дорогой мой, это никак невозможно. Этого не разрешат сделать власти». А потом, как ему было присуще, прищурив глаза, улыбнулся и сказал: «Знаешь, есть выход! Необходимо написать святителю Мелетию службу, и мы утвердим ее для нашей Церкви, как

внутри страны, так и за рубежом». Тогда я спросил митрополита Никодима: «Владыка, Вы написали службу святой праведной Тавифе, равноапостольному Николаю (Касаткину), напишите службу святителю Мелетию». На мое прошение, как царское веление, последовал краткий и четкий ответ, свойственный владыке Никодиму: «У меня и так дел по горло, составляй сам, и не медля. Время не ждет, а святитель Мелетий ожидает прославления!» Лишь из-за стыда перед неповторимо неутомимым тружеником нашей Русской Православной Церкви, владыкой Никодимом, я, моля о помощи Божией, в муках сомнения и почти отчаяния взялся за составление службы и акафиста [архиепископу] Мелетию. Благодарение Богу, содействовавшему, по благословению митрополита Никодима я написал акафист

Митрополит Никодим (Ротов)

и службу, а затем, благодаря ревностному усилению митрополита Никодима, который сумел включить имя святителя в список представляемых к канони-

Заупокойная лития у гробницы архиепископа Харьковского и Ахтырского Мелетия в день 137-летия его блаженной кончины. Благовещенский кафедральный собор города Харькова, 13 марта 1977 года. Второй слева – протоиерей Василий Каюн († 1997), первый инспектор возрожденной в 1996 году Харьковской духовной семинарии

зации подвижников Божиих, святитель Мелетий был причислен к лику святых».

13 марта 1977 года после совершения заупокойной литии у гробницы архиепископа Мелетия архиепископ Никодим прочитал молитву из акафиста в его честь, а 27 февраля 1978 года, в Неделю сыропустную, Прощенное воскресенье, в Благовещенском соборе торжественно совершалась память угодника Божия. Накануне, за Всеношным бдением, Высокопреосвященнейший владыка Никодим объявил, что Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен (Извеков; † 1990) и Священный Синод 21 февраля 1978 года постановили: представленные ранее на рассмотрение службу и акафист святителю Мелетию, архиепископу Харьковскому, «утвердить и благословить их к употреблению во всех церквях». Была отслужена заупокойная лития по святителю Мелетию, и в связи с прославлением святителя вместо «вечная память» весь собор «едиными усты и единым сердцем» пропел ему величание. «Когда в сентябре 1978 года, – вспоминал владыка Никодим (Руснак), – спустя лишь несколько месяцев после причисления святителя Мелетия к лику святых, глубокоуважаемый и всеми любимый митрополит Никодим, страстный любитель церковных песнопений, торжественных и глубоко благоговейных наших православных богослужений, так вскоре и неожиданно отошел ко Господу, я понял, что его слова «время не ждет» – были пророческими... В 1978 году на конференции Всемирного Совета Церквей покойный митрополит Сурожский Антоний [(Блум; † 2003)] спросил меня: «Владыка, я никак не могу понять: официальной канонизации святителя Мелетия не было, а службу ему утвердили». Я улыбнулся и сказал ему: «Вла-

дыка, Вам нужно жить в Советском Союзе, чтобы постигнуть эту логику. Разве службу утверждают не святому? Мы не могли провести официальной канонизации, потому что власти тогда бы воспрепятствовали этому, а утверждение службы не привлекло такого внимания, и они не догадались, в чем дело. Мы обошли атеистическую войну против Церкви и канонизации святых».

Богослужение в день празднования памяти архиепископа Мелетия. У гробницы святителя архиепископ Никодим читает молитву из акафиста в честь новопрославленного угодника Божия. 12 марта 1978 года. Третий слева – протоиерей Василий Дьолог; четвертый – иерей Андрей Поликопа (ныне – архиепископ Черниговский и Новгород-Северский Амвросий; с 1993 по 1998 – преподаватель, с 1997 по 1998 – инспектор ХДС); шестой – протоиерей Илия Щербан († 2010) (с 1993 по 2003 – преподаватель ХДС)

Архиепископ Харьковский и Богодуховский Никодим поклоняется мощам архиепископа Харьковского и Ахтырского Мелетия. Внизу иконы, покрывающей раку, надпись: «† 28 февраля 1840 года Ко дню кончины от прихожан Благовещенского собора II – 1961 года»

дах исполнявший послушание иподиакона владыки Никодима, в 2011 году рассказывал: «Прославление святителя Мелетия на то время мне было сложно воспринимать. Во-первых, не было богословского образования, во-вторых, святитель Мелетий уже почитался нами как святой. Рака с мощами стояла в соборе, и мы всегда к ним прикладывались. У моего крестного, отца Димитрия Пушкаря [† 2013], есть старинная икона архиепископа Мелетия, написанная еще до революции. То есть, владыку Мелетия почитали как святого уже в то время. А владыка Никодим сделал это официально от лица Церкви. Мудрости его можно было только удивляться».

В пятом номере «Журнала Московской Патриархии» за 1980 год вышла написанная по благословию архиепископа Харьковского и Богодуховского Никодима статья клирика епархии священника Петра Василашку, в которой рассказывалось об освящении 3 февраля 1980 года в нижнем помещении Благовещенского собора города Харькова престола во имя новопрославленного угодника Божия – святителя Харьковского Мелетия. «Это первый храм, – отмечал автор, – посвященный

Бесспорная заслуга владыки Никодима (Руснака) в деле канонизации святителя Мелетия является общепризнанным фактом. В настоящее время по благословию архиепископа Харьковского и Богодуховского Онуфрия сотрудниками Церковно-исторического музея Харьковской епархии ведется работа по собиранию письменных воспоминаний о Высокопреосвященнейшем владыке Никодиме, которые войдут в книгу «Слобожанский святитель», посвященную светлой памяти архипастыря Харьковской земли. 16 апреля 2013 года на адрес музея прислал письмо Высокопреосвященнейший Исидор (Кириченко), митрополит Краснодарский и Кубанский. В теплых словах своих воспоминаний о почившем иерархе, написанных с братской любовью о Господе, Его Высокопреосвященство особо отметил деяния архиепископа Харьковского и Богодуховского Никодима, направленные, в нелегкое богоборческое время, на труды по прославлению в лике святых угодника Божия, владыки Мелетия (Леонтовича). «Насколько помню Высокопреосвященнейшего владыку Никодима, – пишет владыка-митрополит Исидор, – заслуженного архипастыря, великого (думаю, теперь можно так говорить) иерарха Русской Православной Церкви, чувствовалось, что он болел душой за Богом вверенные ему православные общины... Владыка подготовил канонизацию Харьковского архиепископа Мелетия и составил ему службу с акафистом. Позже акафист владыка Никодим подарил и мне».

Настоятель Александро-Невского храма города Харькова протоиерей Петр Козачков, в 1976–1984 го-

Цельноносным мощам архиепископа Мелетия поклоняется митрополит Карфагенский Парфений (Койнидис; † 1996), в 1987 году избранный Папой и Патриархом Александрийским и всей Африки. С мантией – Петр Козачков (ныне – протоиерей, проректор по учебной работе ХДС), с жезлом – Виктор Гузенко (ныне – протоиерей, преподаватель ХДС). Конец 1970-х годов

Окропление святой водой столпов престола.
Первый слева – прот. Николай Кухарук († 1983),
секретарь Харьковского епархиального управления;
второй справа – диак. Антоний Кирьянчук († 2000)

Архиепископ Никодим в новоосвященном приделе святителя Мелетия,
архиепископа Харьковского и Ахтырского

Помазание престола святым миром

Архиепископ Никодим освящает антиминсы. Первый
справа – прот. Петр Василашку, третий – диак. Иоанн Рынчак

Вложение частицы святых мощей в антиминс
3 февраля 1980 года – Высокопреосвященнейший
владыка Никодим освящает придел в честь святителя
Мелетия в нижнем храме Благовещенского
кафедрального собора

святому Мелетию». «Сразу же после этого, – вспоминал владыка, – на меня обрушилось недовольство властей. До этого помещение в нижнем храме собора занимала незаконная организация, которая тайком продавала апельсины из Грузии и никак не хотела покидать это святое место. Заместитель председателя Совета по делам религии безбожник Пилипенко поднял целую кампанию против меня: «Кто вам разрешал освящать?» Меня два года, в прямом смысле, мордовали, чтобы этот придел закрыть. Никто не знает этого времени. Все осуждают. Говорят, что с безбожниками работали. Но никто не знает, как приходилось отстаивать каждое действие. Мир не без добрых людей, и в Москве один влиятельный человек всюду писал, что мы имеем право на этот придел. Он сказал мне: «Иди домой, все будет в порядке». Потом я был в Киеве у председателя Отдела по делам религии, и там мы встретились с Пилипенко. Он похлопал меня по плечу и сказал: «Молодец, за одного битого двух небитых дают». Я же ему ответил: «Когда меняют, это хорошо, а вот когда бьют – это очень не легко». Но за дело Божие можно и нужно терпеть. Вот такие были времена, и так, мои возлюбленные, тяжело было в советское время первого святого на Руси утвердить – святителя Мелетия. Но я твердо [верил] и верю в слова Господни: «Я прославлю прославляющих Меня» (1 Цар. 2: 30).

С почтением владыка Никодим вспоминал первосвятителей и архиереев Святой Руси, причастных к канонизации архиепископа Мелетия: Святейших Патриархов Алексия I и Пимена, своих предшественников по Харьковской кафедре – митрополитов Антония (Храповицкого) и Стефана (Проценко). В первой половине 2000-х годов на одном из заседаний педагогического совета Харьковской духовной семинарии владыка-митрополит, ректор семинарии, обратился к преподавателям: «В оценке архиерейской деятельности владыки Антония (Храповицкого) мы должны руководствоваться малоизвестным историческим фактом, имеющим решающее значение: в 1946 году Святейший Патриарх Московский и вся Руси Алексий I во время своего визита в столицу Югославии, Белград, посетил русское кладбище и над могилой митрополита Антония прочитал разрешительную молитву».

С особым чувством митрополит Никодим (Руснак) вспоминал своего собрата и соименника – Высокопреосвященнейшего владыку Никодима (Ротова). Автор данной статьи был свидетелем, как во время научно-практической конференции, проходившей в мае 1999 года в резиденции Харьковских архиереев и посвященной 200-летию Харьковской епархии, к участнику, выступавшему с докладом «История канонизации святых Слободского края», обратились с вопросом: «Каковы были обстоятельства канонизации святителя Мелетия (Леонтовича)?» Председатель оргкомитета конференции митрополит Харь-

ковский и Богодуховский Никодим сказал: «На этот вопрос лучше ответить мне». В своем рассказе архипастырь особо подчеркнул заслуги митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима в положительном решении вопроса о причислении к лику святых архиепископа Мелетия. Знаменательно, что письменные воспоминания о владыке Никодиме (Ротове), опубликованные на рубеже 1990–2000-х годов, слобожанский иерарх подписал с трогательным смиренномудрием: «Никодим, митрополит Харьковский и Богодуховский, смиренный почитатель приснопамятного боголюбивого митрополита Никодима». «Придет время, – говорил владыка, – и ревностный митрополит Никодим [Ротов] за дела свои во имя Церкви Христовой будет прославлен».

Ветхозаветное изречение «Я прослаблю прославляющих Меня...» в полной мере применимо и к самому Харьковскому владыке Никодиму. Его заслуги в прославлении святителя Мелетия, архиепископа Харьковского и Ахтырского, стали выражением чаяний многих поколений православного духовенства и боголюбивой паствы Слобожанской земли, хотя свою роль в истории канонизации святителя Мелетия сам владыка и в богословских и в поэтических трудах неизменно сводил не к высокой самооценке, а к словам, соответствующим ветхозаветной истине: «Дивен Бог во святых Своих» (Пс. 67: 36):

Я счастлив тем, что непосредственно причастен
К благому делу – возрождения святых имен
Над ними ни тираны, ни века не властны,
Молитву Богу воздаст за нас Небесный Пантеон!

(Митрополит Никодим

«Сияют души праведных в Венце Господнем», 2008 год)

В феврале 2010 года в интервью харьковской телекомпании «Приват-TV» митрополит Никодим сказал: «Кажется, вчера только начал свое служение, а с другой стороны, смотришь уже как на пройденный путь, на котором Господь помог мне, недостойному, много сделать для нашей Святой Матери-Церкви... Это уже на века, иными словами это исторические страницы, вписанные в вечность... Мы, старшее поколение, стоим на том рубеже, который является окончанием. В этом году кончится восемьдесят девятый год моей жизни. Это большой период, а для меня кажется, что выбежал на дорожку и закончил ее, но я радуюсь тому, что эти годы я не зря прожил. Я отдал Богу все, что мог. Не то, что хотел, не то, что нужно, а то, что мог».

Духовный воспитанник митрополита Никодима, архиепископ Харьковский и Богодуховский Онуфрий, ректор Харьковской духовной семинарии в день преставления своего учителя и аввы сказал: «Владыка так любил Бога и Его Святую Церковь, что удостоился поистине христианской и мирной кончины: исповедался, причастился и мирно отошел ко Господу».

Податель всяческих благ осуществил сердечное желание Своего верного служителя – упокоиться у святого алтаря в приделе нижнего храма Благовещенского кафедрального собора. Приделе в честь святителя Мелетия, архиепископа Харьковского и Ахтырского.

Протоиерей Максим Талалай,
преподаватель Харьковской духовной семинарии,
заведующий Церковно-историческим музеем
Харьковской епархии

*Святая икона Святителя
Харьковского Мелетия, из иконы
святца Новобогородавитского чуд-
дела в Свято-Тобоговском
кап. соборе в честь святы-
теля Мелетия, освещена
3 февраля 1980 года.*

Хвала Святителю Мелетію!

Сьогодні земля Слобожанська Бога прославляє,
Який землю нашу Собі облюбував,
Що кедр Ливанський, лозу багатоплідну,
Росою Аермонською в землі Слобожанській
Плід стократний народу нашому дарував.
В Києві златоглавому духовно його підкріпив,
В землях Сибірських Духом Святим зігрівав.
Щоб в Іркутську і Хабаровську Православ'є насадив,
Як дар благодатний землі Слобожанській
Немеркнучим Світильником віри дарував.
Це Святитель Божий Мелетій Леонтович,
Якого Господь до землі нашої покликав,
Щоб він про бездомних і нещасних піклувався,
Для сиріт притулки і школи будував,
Народ Слобожанський в Православ'ї зігрівав,
Спасіння від фашистів Харкову предсказав.
Та ворог нікому і ніколи не давав спокою –
Архімандрита ... до архієрейства спокусив,
Який Святителя Мелетія в бездіяльності осудив.
Святитель немстивий його до келії запросив
І на тілі своїм вериги з ланцюгами залізними,
Рани текучі кров'ю йому, безсердечному відкрив.
Та він, гордістю уражений, цього не зрозумів –
Диявол, не гаючи часу, гріхом його вбив.
Господь, бачачи невтомного Свого сповідника,
До оселі Своєї Небесної його, вірного, призвав.
Народ наш боголюбивий, шануючи Святителя,
В молитвах своїх перед Богом його прославляв.
Наступили часи гоніння на Святу Церкву –
То Господь нових сповідників готував.
їх в печах палили, в холодних морях топили,
Та народ віри своєї не посоромив, – вистояв.
«Церкви Моєї ніхто ніколи не подолає» –
Як заповіт священний Господь сказав!

Пронісся час безбожницького гоніння,
І часу Божому поступились атеїстичні вожаки.
Допустили канонізувати трьох подвижників:
Германа Аляскінського, Миколая Японського
І Інокентія Іркутського, трудившихся на чужій землі.
На вітчизні нікого не дозволяли канонізувати,
Так «великий вождь» безбожний Ленін велів.
Та Господь, що немічних і сліпих умудряє,
Посоромити безбожників необачних велів.
І договорились між собою два Никодима,
Яких Дух Святий Своєю мудрістю осинив,
Як обійти сліпотою поморочених безбожників.
І написали службу і акафіст Святому Мелетію,
Які Священний Синод з радістю ухвалив.
Так Святителя Мелетія негласно канонізували.
Це був перший Святий безбожниками прогаяний.
Опісля два роки за приділ Мелетія судилися,
Але необачні атеїсти і на цей раз суд програли.
І лікує наша Свята Православна Церква,
Що перемогла вельзевулових лютих синів,
Та сьогодні, Слава Богу, все це забуто,
І ми з радістю прославляємо Божого Святителя,
Який молиться за народ наш знедолений
І за нас грішних в скорботах своїх.
Сьогодні день Святої пам'яті Мелетія,
Зійшлися народи на свято зі всіх країв,
Прославляючи Святителя Божого перемогу,
Пам'ятаючи непорушні слова Христові,
Що Дух Святий, що все наповняє і зігріває,
Надасть нам сили, подолати немочі свої.
Та Благовіщенський собор не уміщує народу –
Всі прийшли поклонитися гробниці святій,
І немов Ангели всі люди радісно співають:
«Величаєм тя, величаєм тя, Святителю Мелетіє»,
Молись за нас Богу, вірних чад Твоїх!

Митрополит Никодим (Руснак; 1921–2011)
День пам'яті Святителя Мелетія 25 лютого 2005 р.,
м. Харків

Христианство утверждалось на Руси постепенно, в течение нескольких столетий; знаменитое и ставшее судьбоносным крещение киевлян в днепровских водах в 988-м году – несомненно, в гораздо большей степени политическая, нежели духовная кульминация этого процесса. Однако не менее судьбоносным можно считать и то, что своеобразной кодой в нелегком и противоречивом процессе выбора веры князем Владимиром стал отчет киевского посольства о визите в Константинополь, а именно восторженный рассказ о посещении Софийского собора, красота и величье которого, равно как возвышенная торжественность и (по всей вероятности) эстетическая безупречность службы, привели послов в состояние поистине благоговейного трепета. Духовной же кульминацией утверждения христианства, на наш взгляд, стала выработка (и распространение) художественного канона, позволившего выразить, по словам Евгения Трубецкого, «глубочайшее, что есть в древнерусской культуре»¹. Иными словами, христианское искусство сыграло «решающую роль» в том, что с точки зрения всемирной истории сыграло в дальнейшем решающую роль в судьбе всей Восточной (да и не только Восточной) Европы. Тогда дух освобождения-обновления-объединения интуитивно нашел мощную опору («подпитку») в христианском принципе соборности, а воплощение – в храмовом зодчестве и иконописи, т.е. в искусстве, профессиональное служение которому было «привычным» делом для служивших Христу. Расцвет религиозного (христианского) искусства не просто коррелировал с «духом эпохи», но, в свою очередь, катализировал духовный подъем и рост самосознания. Поэтому обращение к теме взаимосвязи христианского (шире – религиозного) искусства и духовного самовозрастания для человека Восточнославянской цивилизации – естественное веление души, побуждаемой не праздным любопытством, но познавательным интересом, основанном на чувстве сопричастности своей истории, тем более в период активного возвращения (в постсоветские общества)

православных традиций, влияние которых на ход социокультурных процессов становится все более заметным.

«Религиозное искусство» – устойчивое словосочетание, обладающее цельным смыслом, подобно тому, как общепризнанны и понимаемы практически одинаково понятия религиозной философии и религиозной морали. Тем не менее, это понятие различным образом истолковывается духовными лицами, искусствоведами, философами, культурологами и специалистами по проблемам эстетики, причем, ни в одной из названных «исследовательских групп» также нет единого, даже на уровне рабочего, определения религиозного искусства.

**иконопись – это единственный жанр
изобразительного искусства,
который безоговорочно считается
религиозным искусством**

Единодушие деятелей светской науки можно зафиксировать лишь в вопросе о статусе иконописи: это единственный жанр изобразительного искусства, который безоговорочно считается религиозным искусством «в строгом смысле» этого слова, – и это (в отсутствии дефиниции «этого слова!») принимается даже на уровне обыденного сознания. В то же время, в религиозной (православной) литературе доказывается ошибочность рассмотрения (и восприятия) иконы лишь как произведения искусства, поскольку она «не есть некое самостоятельное искусство»: «Икона – это книга о вере. Языком линий и красок она раскрывает догматическое, нравственное и литургическое учение Церкви. [...] Иконопись есть часть жизни Церкви, одно из ее установлений»². Здесь возникают серьезнейшие вопросы, связанные с принятием оценки иконописи как «школы для неграмотных» (преп. Иоанн Дамаскин) и «умозрения в красках» (Е.Н. Трубецкой), а именно: во-первых, можно ли выводить иконопись за границы искусства, и на каких основаниях (утверждая, что икона – «больше, чем искусство», или, напротив, признавая икону «не вполне искусством»)? Во-вторых, если согласиться с тем,

¹ Трубецкой Е.Н. Умозрение в красках. Вопрос о смысле жизни в древнерусской религиозной живописи // Философия русского религиозного искусства XVI–XX вв.: [антология / сост., общ. ред. и предисл. Н.К. Гаврюшина] – М.: Прогресс-Культур, 1993. – С. 201.

² Иулиания (М.Н. Соколова). Значение иконы в православной церкви // О православной иконе. – По благословию Высокопреосв. Василия, архиепископа Запорожского и Мелитопольского. – Б.м.: Изд-во «Образ», 2008. – С. 18–20.

что «Икона выражает единую, раз и навсегда установленную истину, не подлежащую изменению»³, то как отнестись к эмпирически наблюдаемой истории иконописи, в процессе которой происходили изменения не только в иконографии и технике иконописания (иначе невозможно было бы ни объяснить, ни оправдать существование множества школ иконописи), но и в смысловом наполнении образов, которые, в силу своей (пред) вечности, должны быть неизменно тождественны сами себе?

В такой ситуации возникает потребность определения критериев собственно «религиозного искусства», в том числе, и не относящегося к христианской традиции, и безотносительно его видовой и жанровой принадлежности, т.е. осознается необходимость выделения его общих признаков. Попытаемся найти таковые, подчеркнув, что они должны быть обязательными характеристиками (свойствами, функциями, качествами) *любого произведения*, относимого к религиозному искусству.

Первое и очевидное основание отнесения чего-либо *искусно произведенного* (т.е. изготовленного/выполненного творчески и «по законам красоты») к религиозному искусству – участие данного художественного целого в религиозном культе, включенность в религиозную деятельность – в отправление служб и ритуалы исполнения Таинств, в *любые* опосредования *любых* общений верующего с любым божеством (божествами). Как правило, создание такого произведения изначально нацелено на вовлечение его в исполнение культовых действий, т.е. его наличное бытие-в-культуре удовлетворяет религиозные потребности членов социума, находясь в соответствии с тем или иным верованием.

Такое произведение искусства должно быть (и, как правило, художественная практика в значительной мере соответствует этой норме) выполнено в полном соответствии с религиозно-художественным каноном, причем, и в эстетической, чувственно воспринимаемой его части (сюжет, композиция, силуэтика, цветовое решение, нюансировка звучания и т.п.), и в процессуально-ритуальной, включая приготовление материалов (красок, инструментов и т.п.), подготовку самого художника (пост, молитва, особое одеяние и т.п.), освящение начала и завершения

работы требуемыми ритуалами. Иными словами, религиозное искусство всецело и атрибутивно канонично, и это объективно обуславливает его символический характер. Под последним понимается то, что устанавливается довольно жесткое соответствие между «чувственно воспринимаемыми частями» произведения и/или художественного комплекса и, если можно так сказать, некими «священными нечто», считающимися гипостазированными (и часто фетишизированными) сакральными смыслами. Если художник, взявшийся за создание произведения – предмета культового назначения, не следует канону, то это чревато выходом (изгнанием, вытеснением, отторжением) произведения из религиозной культуры, и нечастая легитимация таких работ – их признание, допущение в культовую практику – происходит, как правило, в периоды кризисов, когда меняется дух эпохи.

Метафорическое, на первый взгляд, выражение «дух эпохи» в последнее время становится все более привлекаемым к анализу реалий социокультурного бытия. Толкование (и использование) этого понятия может осуществляться в этно-национальном («... там русский дух...»), традиционно-религиозном и/или психологическом (когда говорится, например, что дух «не сломлен» или, напротив, «ослаб») ключе. Взяв за основу предложенную В.М. Мешковым концепцию фундаментальных тематических структур (ФТС), которые «можно рассматривать как ядро и как систему координат ментального пространства культуры»⁴, мы называем «духом эпохи» такое состояние общественного сознания в определенный временной период, в котором те или иные содержательные доминанты ФТС ясно ощущаются и переживаются так, что оказывают значительное влияние на темпоритмы и формы культуротворчества (как профессионального, целенаправленного, так и стихийного, повседневного). Изменение духа эпохи связано с изменением а) мировоззренческой парадигмы, т.е. совокупности основополагающих, «стержневых», ценностных смыслов; б) структуры культурной целостности, понимаемой как упорядоченность взаимодействующих ее сфер (науки, искусства, религии, нравственности и т.д.) и/или системно протекающий культуротворческий процесс, задающий порядок исторической преемственности. При неизменности границ и координат ментального пространства, т.е. при сохраняющейся устойчивости фундаментальных тематических структур, в разные времена доминирующими могут быть разные смыслы – принадлежащие одной ФТС, но относящиеся к разным, иногда даже «соперничающим» сферам

³ Там же. – С. 21.

⁴ Мешков В.М. Опыт тематического анализа древнерусского и русского духа (X–XVII века) : монография. – Полтава : Скайтэк, 2005. – С. 28.

и/или потокам (уровням) культуротворчества.

Соединительная «и» в названии данной статьи указывает на разнообразие многочисленных связей между религиозным искусством и духом эпохи. История религии и история искусства совершаются одновременно, но не «параллельно» друг другу: их взаимоотношения богаты и резонансами, и консонансами, и диссонансами. Мера каноничности и символической насыщенности искусства, принадлежащего религиозной сфере, зависит от того, насколько дух эпохи оказывается стабильно и глубоко религиозным, а вся культура – по этому признаку – духовной, как противоположная секулярной. Иными словами, кроме признака каноничности, произведение религиозного искусства должно вмещать в себе – таить и являть собою – некое духовное (т.е. несветское и необыденное) содержание, божественную Истину, «дух религии». В любом произведении религиозного искусства, какую бы религию ни рассматривать, заключен момент связи человека с Божественным: произведение предоставляет человеку возможность выйти из «мирского» в сакральное измерение жизни, прикоснуться к Бессмертному, Вечному, Совершенному, Абсолютному – к тому, что/кто превосходит человеческое «здесь-и-теперь», к тому, с чем/кем каждое «здесь-и-теперь» связано и от чего зависит. Не случайны пропорции (и размеры) древнеегипетских, античных, индуистских храмов – сооружений, где боги реально (в культурном сознании, в духе соответствующих эпох) обитали, где можно было с ними пообщаться – обратиться, принести жертву, узнать их волю. Не случайна размерность и использование акростиha в ранневизантийских кондаках, впоследствии вошедших в своеобразный «смысловой контрапункт» акафистов и литургий. Не случайно прот. Михаил Аксенов-Меерсон, уподобив художника апостолу⁵, говорит о том, что искусство может стать таинством любви, преображающим неполноценное и разрозненное изображение в отражение истинного образа, ибо «Могущественный магнит божественной любви намагничивает душу, которая сама становится магнитом, и мир, который душа видит выше себя, открывается внутри нее самой. Искусство [православное. – В.Ш., В.Л.], следовательно, общоно; оно умножает нашу способность строить отношения с другими»⁶.

Со времен Аристотеля принято считать, что искусство как таковое (хотя Аристотель относил это лишь к трагедии; в христианской же эстетике, как известно, «трагическое» не входит в число основных

категорий: смерть Спасителя искупительно-жертвенна, но не трагична) своей главной целью имеет достижение *катарсиса* – очищения души от скверны через (со) страдание и/или страх. Внешние выражения катарсического состояния – слезы и смех. Для религиозного искусства характерно такое воздействие (прежде всего, на верующего), что помимо человеческой воли накатываются слезы, – в *очищающем плаче*, иногда беззвучном, иногда превращающемся в искреннее, ничем не могущее быть остановленным, никак не сдерживаемое, рыдание, происходит восприятие духовного содержания, расширение внутреннего мира человека, как бы выход из собственного Я. Преодоление границ единичного индивидуального бытия философия называет трансцендированием, и религиозное искусство – одно из средств трансцендирования как «попадания» в сферу трансцендентных (Божественных) смыслов.

Другое положение античной эстетики, которое удивительным образом «работает» при выявлении

мера каноничности и символической насыщенности искусства, принадлежащего религиозной сфере, зависит от того, насколько дух эпохи оказывается стабильно и глубоко религиозным

сущности христианского искусства, – признание миметической природы искусства. Внешний (и привычный для живущих в светском духе) символизм христианской живописи (иконописи), духовной поэзии и музыки на глубинном чувственном уровне оборачивается попыткой воспроизвести смысловые связи мира горнего, *подражанием* этому миру – в той мере, в какой он *открывается* художнику. В иконописи мы находим изображение грядущего храмового, или соборного человечества. Такое изображение не может быть реалистическим, т.к. в мире дольнем соборность еще не осуществлена: мы видим только ее зачатки. Обратная перспектива, суть которой проникновенно, понятно и, одновременно, абсолютно точно объяснил еще о. Павел Флоренский⁷, безраздельно (и безальтернативно) господствовала в искусстве эпохи Средневековья (которое в Восточной Европе «длилось» едва ли не до рубежа XIX–XX вв.). Наблюдаемое в религиозном искусстве XX века ослабление изобразительного канона – довольно чуткий индикатор колебаний нестабильности духа восточно-христианского мира на протяжении всего последнего столетия. После 1985-го года вну-

⁵ Аксенов-Меерсон М., прот. Созерцанием Троицы Святой... : Парадигма любви в русской философии троичности. – Пер. с англ. – Киев : Дух и литера, 2008. – С. 130.

⁶ Там же. – С. 133.

⁷ Флоренский П.А. Обратная перспектива // Философия русского религиозного искусства XVI–XX вв. : [антология / сост., общ. ред. и предисл. Н.К. Гаврюшина] – М. : Прогресс-Культура, 1993. – С. 247–264.

треннее убранство новых и/или восстановленных христианских храмов практически на всем постсоветском пространстве более ориентировано эстетикой ренессансного реализма, а смысловые коннотации самой *обратной перспективы* настолько трансформировались, что, по-видимому, есть основания фиксировать некий «парадигмальный сдвиг» христианского (православного, во всяком случае) мировоззрения вообще. Уже приобретшее устойчивость словосочетание «православный ренессанс» все настоятельнее требует корректного научно-философского обоснования.

В заключение выскажем еще одно соображение общего характера. Культурные смыслы-образы, воплощенные в художественную форму, могут и не быть предметами культа, не обладать признаком каноничности, если состояние самого духа эпохи недостаточно ориентировано религией (например, как это наблюдалось в эпоху «воинствующего материализма» и «социалистического реализма»).

...профессионализм художника и предельная мера того, что принято называть «вкладыванием души»...

...актуализирует способность вызывать религиозные чувства – переживание единения с божеством, исчезновение всяких сомнений в Истинной Справедливости...

Однако выражаемая и передаваемая ими религиозность – благочестие, сопряженное с признанием человеком существования Высшей, сверхчеловеческой и надприродной силы, может позволить квалифицировать такое произведение (сочинение, изображение, сооружение и т.п.) как произведение религиозного искусства. Здесь определяющими должны быть высочайшее мастерство, непревзойденный профессионализм творца (художника) и предельная мера того, что принято называть «вкладыванием души», а также сила воздействия этого (в любом случае символического) произведения, т.е. его актуализирующая способность вызывать религиозные чувства – благоговейный трепет, метафизический ужас, нескончаемые умиление и сердечное тепло, благодатную радость и «космическую» любовь, переживание единения с божеством, исчезновение всяких сомнений в Истинной Справедливости...

Значимость религиозного искусства трудно переоценить, ибо кроме «по природе» ему присущих эстетической и культовой функций, оно выполняет роль начала, побуждающего к аффирмации – культуротворческому усилию и акту *смыслоутверждения* как акту внесения смысла в культуру и удержания его содержания в ценностно-смысловом универсуме.

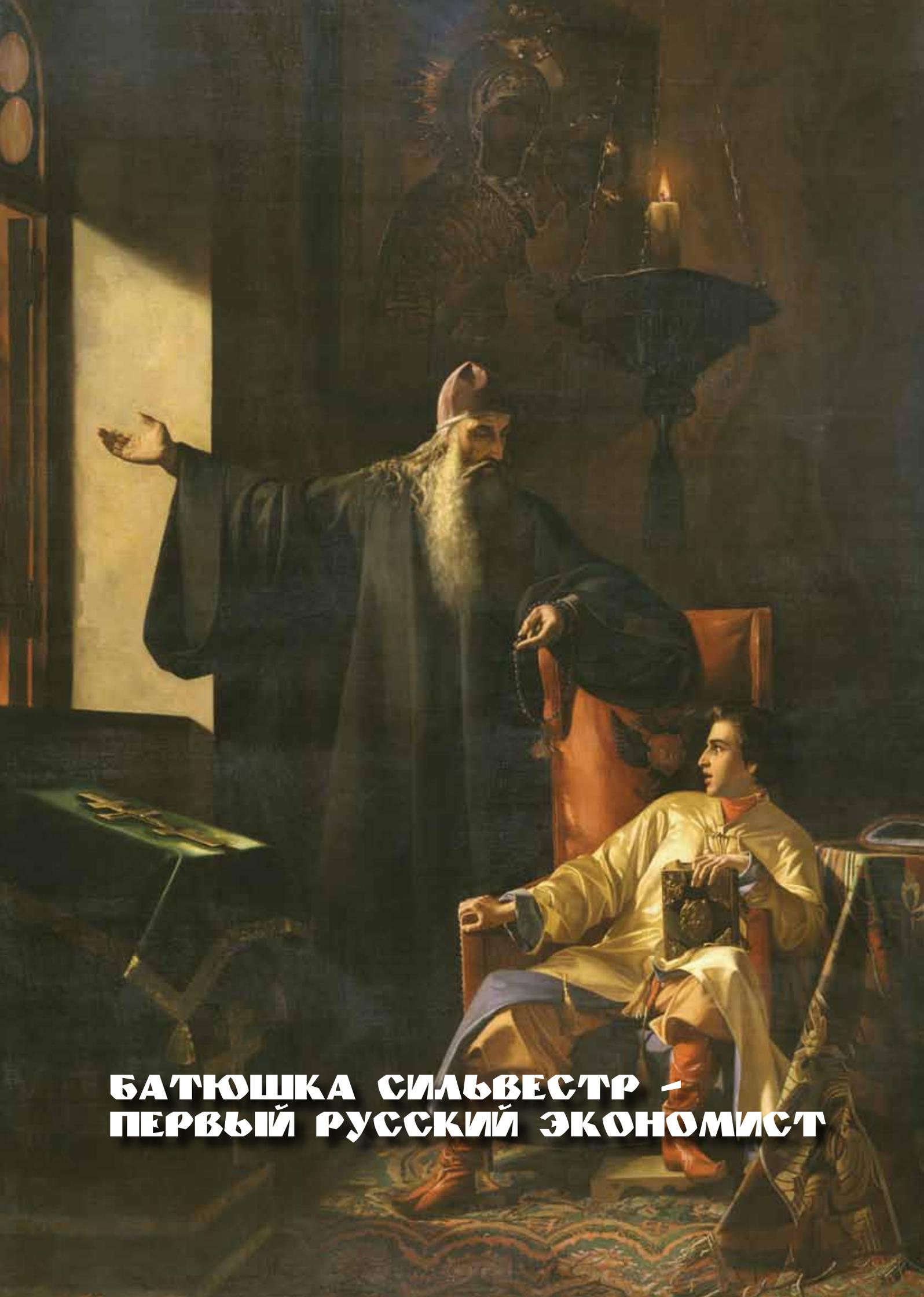
В переводе с латыни «affirmo» означает: 1) закреплять,

делать тверже; 2) подкреплять, скреплять; 3) подтверждать, доказывать; 4) поддерживать, укреплять; 5) утверждать, уверять. Как известно, данное понятие введено Бозецием; мы находим его в «Эстетике» Гегеля; Жиль Делёз в «Логике смысла» настаивает на том, что единственной оправданной этической позицией является так называемый «аффирмативный модус экзистенции» (выбор в пользу утверждения процессуального многообразия, то есть его повторение). В работе А.Е. Зимули⁸ «культуротворчество», через противопоставление его «апофатике» (отрицанию), по сути, синонимизируется с *утверждением*, чем продолжается традиция связывания культурной деятельности с положительным, сохраняющим, направленным не на разрушение (отрицание), а на созидание. В то же время, «аффирмация», понимаемая как процессуальный «момент» и содержательный «центр» культуротворчества, не совпадает только лишь с утверждением, тем более – с тем, что фиксирует это понятие в логике (противоположность отрицанию). Культуротворческий процесс – это и создание (утверждение) и воспроизведение (подтверждение бытия), и сознательное удержание в небытии, онтологическое отрицание культурных явлений, каждое из которых есть конкретное единство культурного смысла (не существующего иначе, чем через порождение-утверждение в интересующем диалоге) и культурной формы. Небытие какого-либо культурного явления как следствие его изъятия из ценностно-смыслового универсума («отрицательная аффирмация», сознательное разрушение или усилие «стереть из памяти») оказывает не меньшее влияние на состояние мира культуры, чем бытие положительно аффирмируемых смыслов. Христианское искусство в этом плане объективно оказывается формой социального и нравственного «блокирования» таких культурных смыслов, которые прямо или опосредованно оказывают деструктивное воздействие и на социокультурную реальность, и на индивида, на «антропологический субстрат» культуры. Участие в культуротворческом процессе людей, сделавших выбор «в пользу» христианского искусства, благотворно влияет на очищение и укрепление ДУХА нашей эпохи, способствуя развитию личности (даже «принципиально атеистической»), возрастанию Свободы, воцарению Любви, Веры, Надежды.

*Протоиерей Владимир Швец,
преподаватель Харьковской духовной семинарии,
В. Н. Леонтьева, д. ф. н., доц., проф. кафедры социологии и социальной работы Харьковского института
экологии и социальной защиты*

⁸ Зимули А.Е. Апофатика или культуротворчество? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://aesthetics-herzen.narod.ru/collegium/02Zim/5.doc>.

**БАТЮШКА СИЛЬВЕСТР —
ПЕРВЫЙ РУССКИЙ ЭКОНОМИСТ**

ПРОТОПОП СИЛЬВЕСТР

Н был учителем и духовником молодого царя Ивана IV (Грозного). Для обучения царя, а вместе с ним и собственного сына Анфима, наилучшим способам ведения хозяйства, о. Сильвестром был взят уже несколько веков ходивший в народе текст «Домостроя», первоначально сложенный на родине батюшки, в Новгороде, и значительно расширенный и улучшенный его состав за счет добавления наставления сыну, указа свадебному чину, личных воспоминаний, в изобилии рассыпанных по главам народных поговорок. Так в XVI веке появился первый русский учебник по экономике.

Как предполагают, сам Сильвестр родился **между 1500 и 1510 годами**, вышел он из зажиточных торговых и ремесленных кругов Великого Новгорода, с которыми поначалу и думал связать свою судьбу. Там же, в Новгороде, Сильвестр был рукоположен в священнический сан. Сильвестр еще на родине занимался подготовкой квалифицированных иконников, каллиграфов, певчих и других мастеровых, о чем он сам рассказывает в послании сыну.

Первое упоминание о нем в Царственной книге относится к 1541 г., когда благодаря его ходатайству были освобождены князь Владимир Андреевич Старицкий с матерью. Из Новгорода Сильвестр или был вызван митр. Макарием, знавшим его как человека книжного и благочестивого, или же прибыл в Москву вместе с митрополитом. Во вкладной записи на рукописи ГБЛ¹, собр. Тихонравова, № 629, которая датирована 1546 г., вкладчик Сильвестр называет уже себя благовецким попом.

Во время московского пожара, когда сгорели 1700 человек «мужеска полу и женьска и младенецъ» и было уничтожено множество зданий, и восстания, по ходу которого был убит дядя государя Юрий Васильевич Глинский, в 1547 году Сильвестр, явившись к встревоженному царю, бежавшему с семьей и малочисленной охраной в село Воробьево, произнес обличительную речь в адрес юного Ивана IV (Грозного), которая, как не покажется удивительным, была воспринята благосклонно и сделала Сильвестра приближен-

¹ Государственная библиотека им. В. И. Ленина.

ным царя. Согласно версии Курбского, протопоп Сильвестр «страшным заклатьем из Священного Писания угрозил царю, ... чтобы ... пресечь его буйства и умерить неистовый нрав»².

Вместе с А.Ф. Адашевым Сильвестр являлся передовым вождем так называемой «Избранной Рады». «Избранная Рада» – термин, введенный князем А.М. Курбским для обозначения круга лиц, составлявших неформальное правительство при Иване Грозном в 1549–1560. Сам термин встречается лишь в сочинении Курбского, тогда как русские источники того времени не дают этому кругу лиц никакого официального названия³. Состав «Избранной Рады» является предметом дискуссий среди современных исследователей. Однозначно в «Раде» участвовали священник Благовещенского собора Кремля, духовник царя Сильвестр и молодой деятель из не слишком знатного рода А.Ф. Адашев⁴. «Избранная Рада» просуществовала до 1560 года. Она проводила преобразования, получившие названия реформ середины XVI века. Среди множества реформ, проведенных «Избранной Радой», для современных христиан особый интерес представляет **Стоглавый собор 1551 г.** – на котором были приведены к единообразию церковные обряды разных мест Руси, признаны общерусскими все местно-почитаемые святые, установлен четкий иконописный канон, выдвинуты жесткие требования к улучшению нравов духовенства, и подтвержден запрет ростовщичества среди священников.

² Курбский А. М. История о великом князе Московском. – Режим доступа: http://www.elcocheingles.com/Memories/Texts/Kurb/sky/Kurb_1.htm.

³ Кобрин В. Б. Иван Грозный. – М.: Московский рабочий, 1989. – 175 с.

⁴ «Был в это время при нашем дворе собака Алексей Адашев, ваш начальник, еще в дни нашей юности, не пойму каким образом, возвысившийся из телохранителей; мы же, видя все эти измены вельмож, взяли его из навоза и сравняли его с вельможами, надеясь на верную его службу. Каких почестей и богатств не удостоили мы его, и не только его, но и его род! Какой же верной службой он отплатил нам за это, расскажем дальше. Потом, для совета в духовных делах и спасения своей души, взял я попа Сильвестра, надеясь, что человек, стоящий у престола Господня, побережет свою душу.. Так как я знал из Божественного Писания, что подобает без раздумий повиноваться добрым наставникам, и ему, ради совета его духовного, повиновался своей волей» (Первое послание Ивана Грозного Курбскому. – Режим доступа: <http://www.russia-talk.org/cd-history/Ivan-Kurb/sky.htm#ivan>).

Историк Карамзин отмечает положительные черты правления «Избранной Рады», подчеркивая **«мудрую умеренность» и «человеколюбие» царской власти**: «Везде народ благословил усердие правительства к добру общему, везде сменяли недостойных Властителей: наказывали презрением или темницею, но без излишней строгости; хотели ознаменовать счастливую государственную перемену не жестокою казнию худых старых чиновников, а лучшим избранием новых...»⁵. В то же время, силу влияния «Избранной Рады» на государство и государя подтверждают слова самого царя: «Так было и во внешних делах, и во внутренних, и даже в мельчайших и самых незначительных, вплоть до пищи и сна, нам ни в чем не давали воли: все свершалось согласно их желанию, на нас же смотрели как на младенцев»⁶. Также сохранилось сообщение сыновей бургомистра города Нарвы Иоахима Крумхаузена об их хлопотании до начала Ливонской войны у Сильвестра, являвшегося тогда царским духовником, неких торговых привилегий для себя.

В 1553 году Иван Грозный заболел. Болезнь была настолько тяжела, что в Боярской Думе встал вопрос о передаче власти. Иван заставил бояр присягнуть сыну-младенцу – царевичу Дмитрию. Но среди членов Рады возникла идея передать московский престол двоюродному брату царя – Владимиру, князю Старицкому. В частности, о Сильвестре отметил как положительное

⁵ Карамзин Н. М. История государства Российского. В 12 т. – М.: Книга, 1988 г. – Т. 8. – С. 66.

⁶ Первое послание Ивана Грозного Курбскому. – Режим доступа: <http://www.russia-talk.org/cd-history/Ivan-Kurbsky.htm#ivan>.

качество Владимира то, что он любит советников. По выздоровлении царь охладил к Сильвестру. Когда друзей Сильвестра постигла опала, он сам удалился в Кирилло-Белозерский монастырь (по А. Л. Гробовскому, разрыв между царем и его фаворитом произошел в августе 1560 г. или несколько позже⁷), где и постригся с монашеским именем Спиридона. В одном из «сказов» к «Новому Маргариту» А. М. Курбский рассказывает, что Сильвестр, «исходище во изгнание пророчествовал, иж восхощет бог казнь огнем попустить воскорю на едину часть града... яко и бысть»⁸. Нет оснований не доверять рассказу царя о судьбе Сильвестра и его сына в послании А. М. Курбскому: «Попу же Селивестру, видевше своих советников ни во что же бывше, и сего ради своею волею отоиде, нам же его благословне отпустившим... Того ради и чаду его сотворих и по се время во благоденстве пребывати; точию убо лица нашего не зря». Документально подтверждается, что царь Иван не говорил неправды по крайней мере в последнем заявлении: в мае 1558 года сам бургомистр Нарвы Иоахим Крумхаузен информировал городской совет Ревеля о невозможности сохранить мирные отношения России с Ливонией, ссылаясь при этом на уведомление его московского друга Анфима. Анфим Сильвестров в то время занимал должность, как явствует из разрядных книг, государева дьяка, причем в 1557 году в списке дьяков стоял на двадцатом месте, а два года спустя переместился уже на шестнадцатое, удостоившись звания «большого дьяка». В 1561–1566 гг. Анфим Сильвестров благополучно служил дьяком в Смоленске. Если бы он умер в опале, едва ли род Анфима попал бы в Синодик Успенского собора⁹.

В своем послании в Кирилло-Белозерский монастырь **(1573 г.)** Иван Грозный упоминает Сильвестра («другой на вас Селивестр наскочил»). Отвечая на второе царское послание **(1577 г.)**, А. М. Курбский упрекает своего державного корреспондента в том, что тот не перестает клеветать на Сильвестра даже после его смерти: «Се тако ли воздаеш ему и по смерти?». Так определяется время кончины благовещенского священника.

⁷ Гробовский А. Н. Иван Грозный и Сильвестр. – Лондон, 1987. – С. 195.

⁸ Архангельский А. С. К изучению древнерусской литературы: Творения отцов церкви в древнерусской письменности. – СПб., 1888. – С. 76.

⁹ Миртов П. Знаменитый древнерусский священник. – Б. м., б. г. – С. 551, примеч. 1.

Протопоп Сильвестр – тип настоящего русского хозяина и экономиста, у которого слова (наука) никогда не расходятся с делом (предпринимательством), принципиального: ясно сознающего, какими принципами должно руководствоваться в деловых отношениях, и всегда следующего им, строгого к себе и справедливого к другим, честного до готовности понести убытки ради правды, ради других, ставящего любовь к людям выше личной выгоды. Известный историк С. Соловьев дает такую характеристику: «Благочестивый, трезвый, кроткий, щедрый, ласковый, услужливый, превосходный господин, любивший устраивать судьбу своих домочадцев, человек, с которым каждому было приятно и выгодно иметь дело – вот Сильвестр! Таков именно долженствовал быть этот человек, иначе мы не поймем его влияния над молодым царем, не поймем, как простой священник мог собрать около себя остатки боярства»¹⁰. См. также замечательное литературное описание Сильвестра в книге знаменитого экономиста Шмелева Николая Петровича: «Любил поп дом свой, любил домочадцев своих! Любил он хозяйство свое обширное, и порядок в доме, и достаток в многочисленных амбарах и клетях на своем подворье, и скотину всякую, и ремесло домашнее, и чистоту в доме и на дворе и лица вокруг себя приветливые, довольные жизнью, и почет от соседей своих, чтивших его за мудрость не только в делах Божественных, но и земных. А не любил поп пуще всего безделья, и лжи, и всяческого небрежения и непорядка в жизни»¹¹.

Русский религиозный работник всегда отличался и поразительным разнообразием своих

трудов. Послание сыну Анфиму, достоверно принадлежащее Сильвестру, рисует его «не только как *«мастера»*, *«учившего грамоте, пению, церковному обиходу и выводившего молодых людей в священники, дьяконы, подьячие, книжные писцы, но также как иконописца, серебряных дел мастера и торговца»*. Знатком церковной живописи предстает Сильвестр, и в «жалобнице» на дьяка Ивана Висковатого. Поданная собору 1553–1554 гг. «жалобница» благовещенского попа содержит оправдания по поводу «рукописания» Висковатого, в котором дьяк обвинял Сильвестра в единомыслии с уклонившимся в ересь Матвеем Башкиным и Артемием Троицким и высказал свои сомнения относительно новых икон Благовещенского собора и росписей царской Золотой палаты. Висковатого смущали аллегорические композиции, которые получили распространение в псковской и новгородской иконографии и многих вводили в соблазн с нач. XVI в. Сильвестру как руководителю восстановительных работ в Кремле после пожара 1547 г. пришлось оправдываться; в «жалобнице» он настаивает на традиционности критикуемых Висковатым иконографических схем («писали иконники все со старых образцов своих»). По инициативе Сильвестра был составлен реестр сюжетов «стенного бытеевского письма» (картин из библейской книги Бытия), украсивших Золотую палату Кремлевского дворца. Реестр отразил идеальное видение Сильвестром праведного царствования и способствовал прославлению жизни и подвигов молодого царя.

Имя Сильвестра сохранилось в культурной памяти и как имя собирателя рукописных книг, содействовавшего их изготовлению, равно как и икон. В шестидесятые годы XVI века в Кирилло-

¹⁰ Домострой. – СПб. : Тип. Глазунова, 1902. – С. 133.

¹¹ Шмелев Н. П. Сильвестр. – М. – СПб. : Летний сад, 2006. – С. 319.

Белозерскую обитель, куда сослали опального священника, попала «Книга Зерцало, государское дание, попа Сильвестра Благовещенского, во иноцех Спиридона, и сына его Анфима». В монастырской описи 1653 года восемь книг помечены как «селивестровские». В их числе: «Книга государское дание Иус Навин да 4 Царства туто ж, Благовещенского попа Селивестра, во иноцех Спиридона, и сына его Анфима»; «Книга государское дание *Иван Лествичник*, Благовещенского попа Сильвестра, во иноцех Спиридона, и сына его Анфима»; «Маргарит» святителя *Иоанна Златоуста* с надписью: «Сию книгу прислал с Москвы Анфим к отцу своему Сильвестру в Кирилов монастырь»¹².

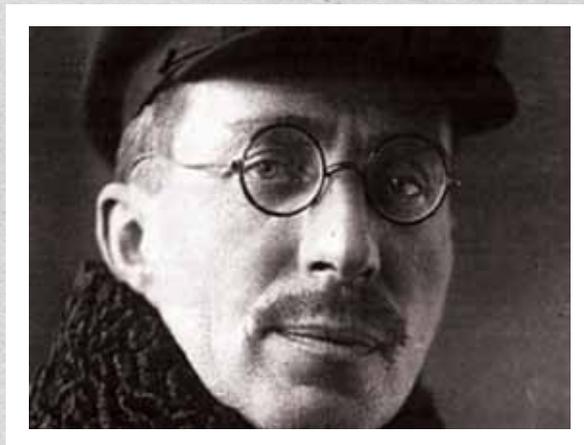
Есть мнение, что **начало нашего книгопечатания не обошлось без Сильвестра**. Некоторыми исследователями предполагается, что официальной типографии предшествовала другая, частная, основанная в московском доме Сильвестра, тогда уже благовещенского священника: в этой типографии якобы и начинал свою деятельность в Москве Иван Федоров... (продолжение читайте в следующем номере)

*Р. В. Капинос, канд. экон. наук,
преподаватель Харьковской духовной семинарии,
доцент Харьковского национального
педагогического университета им. Г. С. Сковороды*

¹² «Библиотека» Сильвестра, состав которой восстановлен в основном трудами А. А. Зиминой и Н. Н. Розова, представляет немалый интерес и для современных исследователей. Наличие большого числа рукописных книг, пометы и записи на которых связывают их судьбу с деятельностью благовещенского священника, косвенно подтверждают основанное на послании Анфиму предположение, что в Новгороде и Москве под руководством Сильвестра работали целые мастерские писцов. Собственно о келейной библиотеке писателя можно говорить только в отношении кодексов, которые книгохранители Кирилло-Белозерского монастыря метили как «селивестровские». Таких кодексов в настоящее время выявлено не менее 22: ЦГАДА, ф. 381, № 53; ГПБ, греч. № 115 (Н. Н. Розов сомневается в принадлежности рукописи библиотеке С.); Соф. собр., № 78, 1195, 1281; Q.I.874; Кир. – Белоз. собр., № 1/1264/9, 6/131, 13/1252, 14/1253, 35/160, 36/41, 36/1275, 44/1121, 53/17892/349, 112/237, 120/125, 518/775, 519/776, 521/778; возможно сюда же относится упоминаемая И. В. Курукиным (Сильвестр... С. 17) рукопись ГИМ, Воскр. собр., бум. № 87, содержащая «Тактикон» Никона Черногорца. Келейная библиотека Сильвестра комплектовалась еще в Москве из разных источников – ср. лицевой харатейный сборник XIV в., греческие рукописи Тимофея Вениаминова и Максима Грека, переписанный по повелению новгородского архиепископа Геннадия «Маргарит», автограф новгородского архиепископа Пимена. Примечательна в этом отношении запись на пергаментном Евангелии XIV в., так и не попавшем в Белозерский монастырь (ГИМ, Синод. собр., № 401): «Евангелие Вольтинцевское взял свещеник Селивестр». Когда Сильвестр постригся в Кирилловом монастыре, он забрал туда не все свои рукописи – на кодексе ГПБ, Кир. – Белоз. собр., № 53/178 сохранилась запись о присылке ее отцу Анфимом, а шесть книг ученого старца (ГПБ, Соф. собр., № 1195; Q.I.874; Кир. – Белоз. собр., № 4/9, 6/131, 35/160, 112/237) попали в монастырскую библиотеку через посредство самого царя (они помечены как книги «государского дания»). Отсутствие на «селивестровских» книгах вкладных Сильвестра свидетельствует скорее всего о том, что они перешли в монастырскую казну *после смерти старца*. Помимо «селивестровских» книг Кириллова монастыря, сохранились **многочисленные вклады священника-книголюба** (частично в этих вкладах участвовал и его сын Анфим) – в монастыри Александро-Свирский (ГБЛ, собр. Тихонравова, № 629, вклад 1546 г.), Соловецкий (ГПБ, Солов. собр., № 130/130, 159/159, 259/259, 761/871, 1039/1148 – единовременный вклад 1552 г.; ГПБ, Солов. собр., № 160/160 – по видимому, вложено тогда же; ГПБ, F.IV.683 – вложено уже в бытность Сильвестра иноком Спиридonom), Чудов (ГИМ, Чуд. собр., № 18/188 – вклад 1556 г.; вероятно, также Чуд. собр., № 17/187, где сохранилось лишь окончание вкладной), в принадлежащее Кириллову монастырю село Петровское (ГПБ, Кир. – Белоз. собр., № 381/638). Неведомыми путями попала в Афонский Хиландарский монастырь Толковая псалтирь, разделенная сейчас на две части; на одной из частей – запись на верхней крышке: «Благовещенского попа Селивестра и сына его» (Богдановић Д. Каталог ирирских рукописа монастира Хиландара. Београд, 1978. С. 86–87, № 116, 117). Неизвестно теперешнее местонахождение Евангелия, вложенного в 1564 г. уже без участия отца Анфимом Сильвестровым в Брянский Свенский монастырь (Евсеев И. Е. Описание рукописей, хранящихся в Орловских древлехранилищах. Орел, 1906. Вып. 2. С. 138). Кроме того, из вкладной книги Соловецкого монастыря выясняется, что Сильвестр вложил сюда целую библиотеку – 66 книг; что это были за книги – не установлено (Курукин И. В. Новые сведения... С. 70).

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ПРАКТИКЕ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ КУРЯЖСКОЙ КОЛОНИИ ИМ. А.С. МАКАРЕНКО

А. С. Макаренко

Современная церковная воскресная школа представляет собой занятия для детей или взрослых по Закону Божию, духовному пению, рукоделию. Эти занятия обыкновенно проводятся при храмах в небогослужбное время и носят педагогическо-просветительский характер. Но воскресные школы функционируют не только при храмах. Особые воскресные школы открыты в учреждениях пенитенциарной системы Украины.

В нашей стране по состоянию на 1 марта 2012 года насчитывалось 183 таких учреждения. Из них 8 колоний имеют статус воспитательных. Это колонии для несовершеннолетних преступников, в которых суммарно содержится около 1300 воспитанников.

Общие положения воспитания и перевоспитания несовершеннолетних правонарушителей изложены в трудах А.С. Макаренко, В.Н. Николаева, Е.П. Орлова, Ю.И. Чапала, Р.В. Соколова, Н.В. Соколовой и др. Важные проблемы работы с молодежью в воспитательных колониях рассматривает Ю.И. Чапала, который проработал много лет в колонии им. А.С. Макаренко. В центре его внимания проблемы подростковой преступности и методы тюремного воспитания. Е.П. Орлова рассматривает проблемы работы с подростками-наркоманами и ВИЧ-инфицированными больными в СИЗО. Р.В. Соколов и Н.В. Соколова

исследуют христианские идеи в педагогической системе А.С. Макаренко. Между тем проблемы православного воспитания молодежи в воскресных школах колоний фактически не изучены.

Цель настоящей статьи – описать элементы практической работы воскресной школы при Куряжской колонии, охарактеризовать существующие проблемы и возможные пути их разрешения, наметить перспективы дальнейшей духовно-просветительской деятельности.

Студенты Харьковской духовной семинарии на протяжении более чем 10 лет ведут занятия в воскресной школе при Куряжской воспитательной колонии имени А.С. Макаренко, которая является одной из старейших колоний для несовершенно-

летних правонарушителей. Как известно, она была открыта в стенах бывшего Свято-Преображенского Куряжского мужского монастыря, который был основан почти одновременно с городом Харьковом. До революции 1917 года в нем хранилась великая святыня Слобожанщины – Озерянская икона Божией Матери. В этом монастыре несколько лет проживал и трудился классик украинской литературы Г.П. Квитка-Основьяненко. Славу колония обрела после того, как в нее была переведена из Полтавской области колония имени А.М. Горького, которую возглавлял А.С. Макаренко.

Занятия в колонии проводятся один раз в неделю (в воскресный день) и носят форму просветительской беседы с просмотром видеофильма, общения с аудиторией в формате «вопрос-ответ». К основным задачам духовно-просветительской работы с воспитанниками колонии мы относим:

1) раскрыть основы православной веры, ознакомить с историей Церкви, ее традициями;

2) ознакомить со Священным Писанием Ветхого и Нового Завета;

3) показать идеал православной семьи и семейных отношений;

4) подготовить слушателей воскресной школы к принятию Церковных Таинств.

В ходе воспитательной работы с молодежью были выявлены следующие проблемы взаимодействия между студентами-семинаристами и воспитанниками:

1. Отсутствие методической литературы и пособий, помогающих вести духовно-просветительскую работу в тюремных заведениях.

Компенсировать этот вакуум могут такие художественные произведения: «Из рода в род» и «Безотцовщина» Виктора Николаева, «Сочинение на несвободную тему» Юрия Чапалы, «От тюрьмы и сумы. Книга для всех» Е.П. Орловой, «Остановитесь в путях ваших. Записи тюремного священника» профессора, протоиерея Глеба Каледы, «Миссиология» М.В. Чернышева.

2. Преодоление внутреннего страха нахождения в колонии при общении с воспитанниками.

В колонии содержатся воспитанники, осужденные по всем видам преступлений, начиная от хулиганства и заканчивая убийством.

Проводить первые занятия сложно, но страх об-

щения с заключенными впоследствии исчезает, для более быстрой адаптации необходимо проводить занятия начинающему преподавателю вместе с преподавателем, уже имеющим опыт работы с такими ребятами.

3. Последствия девиантного поведения подростков и их родителей до заключения.

Как известно, многие подростки попадают в колонию из неблагополучных семей, в раннем возрасте пробуют алкоголь, никотин, токсические вещества и наркотические средства, что пагубно сказывается на их психическом и физическом состоянии.

4. Замкнутость и недоверие подростков, агрессивность, воздействие уличной субкультуры.

5. Депрессивность подростков, крайне негативное мировоззрение детей.

Это связано с изоляцией детей от внешнего мира, т.н. «жизнь за колючей проволокой». Во времена А.С. Макаренки и вплоть до 1956 года колония оставалась «открытой», т.е. каждый воспитанник мог свободно покинуть заведение в любое время.

Об этом сам Антон Семенович писал в своей «Педагогической поэме». Принудительное заключение деформирует психику ребенка (именно ребенка). По словам учителя, работающего в школьной колонии 20 лет: «Мы воспитываем детей на взрослую зону».

6. Педагогическая запущенность детей.

Есть такие воспитанники, которые только в колонии начали получать начальное образование, т.е. учиться читать и писать. При общении на занятиях с детьми было обнаружено, что большинство из них с трудом читают по слогам. Потому преподавателю необходимо активно пересказывать текст и смысл Священного Писания, так как нет надежды на то, что они будут самостоятельно читать Библию. Для их интеллектуального развития это слишком сложная задача.

Охарактеризуем некоторые особенности духовно-просветительской работы с молодежью в воскресной школе колонии. Основная масса подростков отбывают небольшие сроки наказания (от 1 до 3 лет). Люди постоянно меняются: одни прибывают, других переводят во взрослую колонию, третьи осво-

бождаются. Курс воскресной школы не может быть прямолинейным – требуется систематический возврат к прошлым темам для ознакомления новыми воспитанниками, закрепления и повторения.

Другой особенностью является параллельная работа в колонии воскресной школы евангелистов-христиан баптистов, в результате чего некоторые дети посещают и православные и баптистские занятия, не осознавая разницы в православном учении и учении сектантов, потому что и одни, и другие говорят о Библии, о заповедях, о молитве «Отче наш». Акцентировать внимание приходится на историческом аспекте Православной Церкви, Крещении Руси в 988 году, православной вере запорожского казачества. Но это слабо помогает, так как дети почти не знают истории.

Поскольку покидать колонию воспитанникам нельзя, то нет возможности показать им устройство храма и православное богослужение. Эту проблему частично решают видеофильмы серии «Закон Божий» производства телеканала «Глас», где доступно и лаконично изложены основы православной веры.

Для решения поставленных задач нами были выработаны такие формы духовно-нравственной работы.

1. Приобщение к Божественной литургии.

Поскольку литургия является центром богослужения Православной Церкви, то совершение Евхаристии станет новым этапом духовного служения в колонии. Личное участие в богослужении позволит воспитанникам окунуться в жизнь «тела Христова» (1 Кор. 12: 27), приобщиться к живой молитве Святой, Единой, Соборной и Апостольской Церкви. Торжественность и сакральность Православного богослужения необходимо видеть своими глазами, активно приобщаться к Таинствам и благодати Церкви Христовой.

2. Проведение совместных чаепитий для установления более тесных контактов с подростками.

Если вспомнить жизнь первых христиан, то существовала практика проведения совместных трапез, называемых «агапами», или «вечерями любви». Они совершались в соединении с богослужением. Это позволяло небольшой церковной общине чувствовать себя единой семьей.

В колонии также есть смысл завести такую традицию. Это даст возможность пообщаться с подростками в непринужденной обстановке, более глубоко понять их проблемы, интересы и предпочтения. Такое мероприятие должно благоприятно повлиять на климат отношений детей и студентов семинарии, поможет их сделать дружественными.

3. Благотворительная помощь колонистам.

Несмотря на то, что условия содержания в ВК значительно лучше, чем в исправительных учреждениях для взрослых, многим детям порой необходима благотворительная помощь. Так как, к сожалению, многие осужденные родом из многодетных и неблагополучных семей, а также семей с алко- и наркозависимыми родите-

лями, то помощь от них они почти не получают. Некоторые дети нуждаются в самых обычных вещах: канцтоварах, средствах личной гигиены, одежде. Чтоб помочь им, необходимо наладить сотрудничество с благотворительными организациями, городскими приходами, с небезразличными людьми. Совместно возможно оказать им эту небольшую, но важную помощь, следуя заповеди Христа: «*Был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне*» (Мф. 25: 35–6).

4. Проведение встреч со священниками, православными психологами, социальными педагогами.

Говоря о Куряжской колонии, нельзя не вспомнить педагога с мировым именем – Антона Семеновича Макаренко. В советскую эпоху относительно него сложился образ строителя коммунизма. Но в последнее время начали появляться работы, которые показывают его тесную связь с Православием. Это, прежде всего, воспоминания его родного брата Виктора Макаренко, где говорится, что их отец был человеком верующим и религиозным, утром и вечером читал молитвы, одно время был церковным старостой, всегда посещал с семьей пасхальные и рождественские богослужения. В воспоминаниях указано, что у Макаренко была попытка создать церковный хор и петь в храме, т. е. Антон Семенович рос в русле православных традиций и ценностей и непроизвольно в будущем воплощал их в своей профессиональной деятельности.

Особенно хочется отметить работу Ричарда и Натальи Соколовых – «А. С. Макаренко: православные корни. Судьба педагога и его педагогического опыта», где показывается связь ценностей христианства и православия с жизнью и творчеством великого педагога. Как вывод следует отметить, что сегодня необходимо по-новому, в русле христианских и евангельских ценностей, осмыслять педагогический эксперимент Макаренко.

В заключение хотелось бы сказать, что работа воскресной школы в Куряжской колонии им А. С. Макаренко имеет огромное положительное значение, как для воспитанников этого учреждения, так и для студентов семинарии. Осужденные подростки имеют возможность узнать о Боге и Церкви, а студенты – получить навык миссионерской и духовно-просветительской работы.

Перспективным направлением в духовно-просветительской работе воскресной школы колонии следует признать разработку методического комплекса занятий по формированию основ православной культуры воспитанников.

иерей Александр Хворост, воспитанник 4-го класса

Список литературы

1. Макаренко В. С. Мой брат Антон Семенович: воспоминания / В. С. Макаренко // Сов. педагогика. – М., 1991. – № 6–7. – С. 21–25.
2. Соколов Р. В. Православные корни. Судьба педагога и его педагогического опыта / Соколов Р. В., Соколова Н. В. А. С. Макаренко – М. : Центр внешкольной работы им. А. С. Макаренко, НИИ школьных технологий, 2009.
3. Макаренко А. Педагогическая поэма / Макаренко А. – Л. : Лениздат, 1976.
4. Настольная книга священнослужителя. – М. : Изд-во Московской Патриархии, 1992. – Т. 1.
5. Николаев В. Н. БезОтцовщина: док. повесть. / Николаев В. Н. – М. : СофтИздат, 2008.
6. Протоиерей Глеб Каледа. Остановитесь в путях ваших: записки тюремного священника / Протоиерей Глеб Каледа – М., 1995.
7. Орлова Е. П. От тюрьмы и от сумы... Книга для всех / Орлова Е. П. – М. : Даниловский благовестник, 2010.
8. Чапала Ю. И. Сочинение на несвободную тему / Ю. И. Чапала, предисл. А. М. Бандурко. – Харьков : Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2003.

ІДЕОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНО- ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ РОЗБУДОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

«Церковь есть духовник и ангел-хранитель
христианского государства»

И. А. Ильин

В умовах сьогодення демократизація суспільного життя зумовлює появу нового типу держави, що має сервісне спрямування. Однією з найважливіших передумов існування сервісної держави є широке залучення громадськості до вирішення суспільних проблем. Цим процесам сприяє також і зміна «державоцентричної» ідеології на «людиноцентричну», згідно з якою держава повинна «служити» інтересам громадян (тобто діяти на «благо людини»). Зараз не надто часто згадується, що в основі людиноцентричного підходу засадничо лежить християнський гуманізм, який кожному людину потенційно виводить за межі індивідуального буття на рівень можливого обоження, закликаючи наслідувати Сина Божого на землі.

Наша секулярна доба намагається вихолостити це засадниче релігійно-гуманістичне підґрунтя, пропонуючи будувати гуманістично спрямоване суспільство на піску суто мирських і плотських інтересів, що призвело людську цивілізацію на межу світового колапсу. Історично ж церковна ідеологія відіграла значно помітнішу роль у суспільному і державному житті, задаючи і особистий етичний, і суспільно центрований ідеали поведінки людей. До початку секулярної доби Церква була чи не єдиною інституцією, яка займалася об'єднанням людей у спільноти, що власне і формувало європейські нації довкола певних духовних, а не тільки матеріальних цінностей. Саме тому досить важливо детальніше зупинитися на розгляді окремих аспектів державно-церковних відносин, які завжди відігравали важливу роль для України, яка є багатонаціональною і поліконфесійною державою, релігійна політика якої є результатом консолідації державних і церковних інтересів. Так, упродовж останніх років для відновлення церковного життя в нашій державі зроблено досить багато, однак в умовах світових глобалізаційних процесів цього далеко не достатньо для вирішення означеної проблеми та налагодження ефективної взаємодії між державою і церквою.

Дослідження цього питання становить значний теоретичний інтерес і практичну цінність з огляду на те, що в умовах розбудови української державності важливу роль для підвищення ефективності функціонування держави відіграють державно-церковні відносини, які постійно зазнають глибоких змін. Слід зазначити, що до кола наукових інтересів дослідників держави і права ідеологічна спрямованість державно-церковних відносин майже не потрапляла. Проте, слід відзначити, що все ж таки були окремі спроби пролити світло на роль ідеології у державно-церковних відносинах. Серед таких дослідників можна назвати В. П. Сергеева, А. В. Луначарського, А. М. Марченка, І. О. Ільїна, Е. А. Лагоду, М. М. Фоміну, А. Ніколіна, В. Якуніна та ін.

**ЦЕРКВА Є ЧИ НЕ ЄДИНОЮ ІНСТИТУЦІЄЮ,
ЯКА ЗАЙМАЄТЬСЯ ОБ'ЄДНАННЯМ ЛЮДЕЙ В
СПІЛЬНОТУ, ЩО ВЛАСНЕ І ФОРМУЄ НАЦІЮ.**

Метою статті є обґрунтування необхідності визнання ідеологічної діяльності держави у сфері державно-церковних відносин з метою розроблення цілісної концепції державно-церковних відносин, яка могла б виступати окремою складовою частиною державної ідеології, а також розробка рекомендацій щодо формування та функціонування ефективного механізму ідеологічного впливу церкви на діяльність держави.

Безперечним є той факт, що соціально-політичний та економічний розвиток будь-якої держави значною мірою залежить від того, наскільки суспільство об'єднане певною ідеологією. Українська держава, яка стала на шлях самостійності, потребує встановлення світоглядно-ідеологічних орієнтирів, які б об'єднували громадян, відображали інтереси національної спільноти та визначали перспективні напрямки соціальної діяльності, без яких неможливий рух уперед. Однак, в Основному Законі нашої

держави досі не розкрито надзвичайно важливу за сучасних умов роль ідеології як сили, що здатна об'єднати та консолідувати суспільство.

Як уже зазначалося, головним обов'язком державних інститутів є служіння суспільству, а це означає, що вони повинні дослухатися до суспільних настроїв та вчасно помічати зміни, які відбуваються, перш за все, на рівні духовного розвитку населення з метою урахування їх у правотворчій та правозастосовній діяльності.

Світова практика свідчить, що за нинішніх умов стрімко скорочуються можливості для подальшого духовного розвитку людини. Цьому сприяє нехтування морально-етичними нормами, пропагування культу жорстокості, насильства і розбещеності у засобах масової інформації та електронних мережах, нестача і недоступність культурних і спортивних закладів для значної частини молодих громадян тощо. Ці та інші негативні явища, які мають місце у нашій державі, створюють передумови для відмежування населення від загальносоціальних цінностей і суспільних інтересів. Так, М.Н. Хисамутдинов слушно підмічає той факт, що важливу роль у боротьбі з різного роду небезпеками і хворобами ХХІ століття відіграють загальнолюдські духовні цінності взагалі й сім'я зокрема. Однак насаджування засобами масової інформації у свідомості людей розбещеності та всездозволеності як норм життя під девізом демократії і свободи руйнує в першу чергу сім'ю як основу суспільства¹.

За таких умов важливим виміром духовності українського народу повинна виступати християнська релігія як основа вітчизняної культури, адже досить часто релігія є «гарантом» незмінності цінностей. У даному контексті цікавою є позиція Д. Белла, який зазначає, що ідеологія досить часто уподібнюється світовій релігії, однак релігія є більш корисною для людини, оскільки утверджує безсмертя буття².

Подібною є логіка міркувань професора Є. Дудумана, який справедливо зазначає, що релігія є основою світогляду для значної частини населення, тобто вона безпосередньо впливає на світогляд віруючих (і навіть іно- та невіруючих). Окремі вчені підкреслюють вплив релігії на формування суспільної свідомості. Так, наприклад, відомий дослідник Е. Сміт наголошував, що об'єднати все населення може релігія, оскільки зазвичай її ідеї виходять за

межі класових та етнічних потреб³. Тож недарма ідеологія тоталітарної (поліцейської) держави у радянський період, яка є повним антиподом сервісної держави, проголошувала несумісність будівництва соціалізму з релігійним світоглядом і фактично була спрямована на ліквідацію релігії та церкви, витіснення релігії з життя населення України.

На наш погляд, однією з головних причин подібного становища є те, що в нашій державі, яка порівняно досить давно будує відносини з церквою, досі не розроблена цілісна концепція державно-церковних відносин, котра могла б виступати окремою складовою державної ідеології, без якої неможлива побудова ніяких суспільно значущих ідей, теорій, концепцій чи системних цінностей, здатних спрямувати подальший розвиток демократичної, соціальної та правової держави в Україні.

Поряд із тим, як держава в цілому, так і представники найрізноманітніших конфесій мають єдину об'єднувальну мету, яка зумовлена об'єктивною потребою у соціальному вихованні нової національно свідомої генерації підрастаючого покоління в дусі поваги до права й законності, передусім шляхом формування у молодого покоління духовних цінностей та ідеалів, що забезпечують ідеологічний фундамент функціонування держави й сприяють виробленню стратегічних орієнтирів суспільного розвитку. Тому досить важливим завданням для кожної людини є знаходження такої точки взаємодії між державою та релігійними конфесіями, яка б максимально сприяла формуванню морально-духовних цінностей суспільного життя, та котрі, власне, є основою подальшого розвитку нашої країни.

Яскравим прикладом може стати частина історії Уфимської єпархії, де традиції почитання чудотворних ікон стали об'єднувальним чинником для всіх церковних течій. У результаті об'єднана релігійна громадськість була істотним учасником у коригуванні антирелігійної та антицерковної політики держави, що справило помітний вплив на формування державно-церковних відносин⁴.

Певним підтвердженням сказаному може бути також антирелігійна політика більшовицької радянської влади, яка найвідвертіше представлена у статті А.В. Луначарського «Про антирелігійну пропаганду», де корінь релігійності вбачався в тому, що маси глибоко і зворушливо почитають святині, а насмішки тільки глибше зміцнюють віру. Тому він пропонував як основний напрямок атеїстичної пропаганди

¹ Хисамутдинов М.Н. Проблема алкоголизации населения как угроза безопасности государства / М.Н. Хисамутдинов // Вестник НЦБЖД (Научный центр безопасности жизнедеятельности детей, г. Казань. – 2012. – № 1. – С. 35.

² Bell D. The End of Ideology: On the Exhaustion of Political in the Fifties. – Cambridge (Ma.): Harvard University Press, 1988. – P. 400, 409.

³ Сміт Ентоні Д. Національна ідентичність / пер. з англ. П. Тарашука. – К.: Основи, 1994. – С. 17.

⁴ Сергеев В.П. Особенности формирования государственно-церковных отношений в Уфимской епархии в период 1918 – 1959 гг. / В.П. Сергеев // Современная наука. – 2011. – № 1. – С. 129.

боротьбу «з уявленнями про можливість чудес»⁵.

Ініціатором гонінь на релігію був також глава СРСР з 1953 до 1964 року М. С. Хрущов, який обіцяв показати радянському народу останнього священика ще в 1980 році. Щоб дотриматися свого слова, він робив усе можливе для того, щоб починаючи з 1959 року відбулося масове закриття церковних парафій і монастирів. Так, після того як повернувся з орбіти Юрій Гагарін, М. С. Хрущов урочисто заявив: «Гагарін у космос літав, однак Бога не бачив!» Але доречно зауважити, що сам Ю. О. Гагарін такого не говорив! Йому належить зовсім інша фраза: «Якщо Бога не зустрів на Землі, то Його не побачиш і в космосі»⁶. Більше того, ще у 1920–1940-і рр., опинившись у вигнанні, російські релігійні філософи прагнули осмислити і розкрити духовну суть взаємодіючих суб'єктів – Церкви та держави – і намагалися з філософських позицій пояснити безглуздя спроб знищення церковних інституцій і Церкви як такої шляхом фізичної політичної боротьби⁷. Так, на думку М. О. Бердяєва, «Церква існує для всіх як зовнішня емпірична реальність. Однак справжня природа Церкви – духовна, але це не означає, що вона не робиться видимою у світі природно-історичному»⁸.

Питання державно-церковних відносин є одним з найбільш актуальних у сучасному державотворенні України. Аналіз історичного розвитку державно-церковних відносин свідчить, що вони є характерною і складовою частиною системи суспільних відносин будь-якої держави впродовж багатьох століть. Як відзначає О. П. Федірکو, у Російській імперії Російська Православна Церква виступала ідеологічним базисом держави, з приходом до влади більшовиків держава стає світською і боротьба з релігією стає одним з методів затвердження нового ладу. У пострадянський період, у процесі пошуку нової національної ідеї релігія почала розглядатися як один з інструментів, здатних згуртувати багатонаціональне і поліконфесійне суспільство⁹. Являючись віднос-

но самостійними, поряд з тим державно-церковні відносини перебувають у тісному взаємозв'язку із соціальними, економічними, політичними, правовими, етичними відносинами в суспільстві.

Історично склалося так, що на теренах сучасної України система відносин між державою та релігійними організаціями (конфесіями) характеризувалася правовою нерівністю конфесій. Наприклад, досить тривалий час Православна церква була частиною державного апарату і фактично виступала основним провідником офіційної державної ідеології. Вона виконувала не тільки соціальну, але й державну функцію, виражаючи державну релігію. Сьогодні ж, згідно з Конституцією України, діяльність держави спрямована не тільки на нові пріоритетні напрями її розвитку, але й на нову модель взаємовідносин із церквою як інститутом громадянського суспільства.

Розвиток подій протягом останніх років свідчить про те, що суспільство, в якому ми живемо, прагне до змін. В цьому плані церква намагається вибудувати стратегічну лінію взаємовідносин з державою, від якої вона здавалось би відокремлена законодавчо, однак не духовно, оскільки ніхто не позбавив її можливості здійснювати свою соціальну місію і брати участь у виконанні деяких завдань і функцій держави. Як слушно зауважує В. А. Бачинін, Церква відокремлена від держави, однак вона не відокремлена від суспільства, народу та культури¹⁰. Блискуче з цього приводу висловився знаменитий російський мислитель І. О. Ільїн, який писав, що суть держави зовсім не визначають зовнішні прояви політичного життя у вигляді застосування заходів примусу, придушення і розправи, до яких державна влада інколи змушена вдаватися. Таке розуміння сутності держави притаманне людям з недалекогоглядним і поверхневим рівнем мислення. Насправді держава будується внутрішньо, душевно, духовно, а державне життя тільки відбивається у вчинках людей, здійснюється і протікає в їхній душі¹¹. З огляду на зазначене досить цікавим є крилатий вислів І. О. Ільїна: «Народ творить. Держава править. Церква учить. Держава є обороною і опорою незалежної Церкви, а Церква є духівником

⁵ Луначарский А. В. Об антирелигиозной пропаганде / А. В. Луначарский // Революция и церковь. Журн. Наркомата юстиции. – 1919. – № 1. – С. 14–15.

⁶ Если Бога не встретил на земле, то его не увидишь и в космосе [Електронний ресурс] // Вестн. Замоскворечья. – 2011. – № 10. – Режим доступу: <http://www.zamos.ru/info/vz/year/2011/10/14125/>.

⁷ Марченко А. Н. Государственно-церковные отношения в СРСР в трудах светских и церковных исследователей XX – начала XXI века / А. Н. Марченко // Вестн. Челяб. гос. ун-та. – 2008. – № 15. – С. 166.

⁸ Бердяев Н. А. Философия свободного духа: сборник / Н. А. Бердяев. – М.: Республика, 1994. – С. 208.

⁹ Федірко О. П. Общественная организация «союз безбожников» / О. П. Федірко // Вестн. Академии (Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московская академия предпринимательства при Правительстве Москвы). – 2011. – № 3. – С. 119.

¹⁰ Бачинін В. А. Російська Православна Церква про права людини / В. А. Бачинін // Філософія права. – 2007. – № 4. – С. 15.

¹¹ Ильин И. А. Основы христианской культуры / И. А. Ильин. – СПб.: Шпиль, 2004. – С. 293.

і янголом-охоронцем християнської держави»¹².

Суттєві зрушення в економіці, освіті, культурі, а також у державно-церковних відносинах, що відбулися протягом останніх двох десятиліть, які минули після проголошення незалежності України, переконливо свідчать про те, що не можна будувати модель розвитку української державності, сліпо копіюючи досвід іноземних держав. Поряд із тим, абсолютна відсутність чіткої моделі нових державно-церковних відносин виступає чинником, який дестабілізує соціально-політичну і духовну обстановку в Україні.

У контексті цього дослідження важливим є розгляд окремих видів моделей державно-церковних відносин. Однак, перш ніж перейти до їхньої класифікації, слід дати наукове визначення досліджуваного поняття. Під терміном «державно-церковні відносини» прийнято розуміти комплекс взаємовідносин між конкретною державою і діючими на її території релігійними організаціями з історичної, політичної, дипломатичної, юридичної та економічної точок зору¹³. На думку М. М. Фоміної, «модель державно-церковних відносин» – це система вибудовування і реалізації взаємних інтересів держави і церкви на певному історико-культурному відрізку часу¹⁴.

Досить цікавим фундаментальним дослідженням стала робота І. І. Маслової, присвячена вивченню державно-церковних відносин у другій половині ХХ ст. Передусім вона прагне конкретизувати понятійний апарат дослідників у цій сфері та вважає некоректними терміни, які увійшли до загально-вживаної та термінологічної лексики – «державно-церковні відносини», «державно-релігійні відносини», «релігійна політика держави» тощо – і вважає, що більш правильним вживанням цих виразів є «конфесійно-державні відносини», «віросповідна

політика»¹⁵. Однак у цьому дослідженні ми пропонуємо використовувати все ж таки не конфесійно-церковні відносини, а саме державно-церковні відносини.

На сьогодні існують різні типи моделей державно-церковних відносин, у яких проявляються окремі риси взаємодії між державою і церквою. З цього приводу С. Шутова зауважує, що тип моделі залежить від диференціації політичних і релігійних інститутів, від чисельності послідовників релігійного об'єднання, від національного складу держави, від ступеня організованості релігійних об'єднань, а також від цілей і завдань державного управління¹⁶. Так, наприклад, А. Ніколін розглядає три типи взаємовідносин держави і церкви. Перший передбачає, що державна влада привласнює собі функції церковної (що характерно для Великобританії); другий – підпорядкування держави інтересам церкви (Ватикан); третій тип відповідає союзу церкви і держави (Російська Православна Церква)¹⁷. Подібною до попередньої є класифікація І. А. Куніцина, який також виділяє три типи взаємовідносин держави і церкви: універсальний, який передбачає рівні права між усіма конфесіями (це проявляється у США, Японії, Франції); моноконфесійний (у державі тільки одна релігія – Ватикан); диференційований (релігійні об'єднання мають різний статус у суспільстві). Наприклад, статус релігійного об'єднання може бути державним, коли церква звільнена від податків (англіканська церква у Великобританії); договірним, коли обсяг прав і обов'язків залежить від умов, які ставить держава (католицька церква в Італії та Іспанії); або традиційним, коли норми релігії закріплені в законодавстві (Православна Церква в Болгарії)¹⁸.

Існує також інша класифікація різноманітних форм взаємовідносин держави і релігійних об'єднань. У цьому аспекті В. Якунін провів досить цікавий аналіз проблеми релігії та церкви у 68 конституціях країн Європи, Азії, Північної та Південної Америки, який дозволив виявити таку картину:

1. Відокремлення від держави – 13 (Азербайджан, Болгарія, Гондурас, Латвія, Македонія, Молдо-

¹² Тема 11. Государственно-церковные отношения // Основы религиоведения. Рабочая книга преподавателя и студента: учеб. пособие / А. В. Миронов, Ю. А. Бабинов. – М. : НОУ, 1998. – С. 200–218.; Полторацкий Н. Православие и современность [Электронный ресурс] / Н. Полторацкий // Электронная библиотека И. А. Ильина. Основы христианской культуры (по благословению Преосвященного Марка, Епископа Берлинского и Германского). – Изд. Братства Преп. Иова Почаевского. – Мюнхен, 1990. – С. 22. – Режим доступа: <http://lib.eparhiasaratov.ru/books/09i/ilin/chrculture/chrculture.pdf>.

¹³ Енгибарян Р. В. Сравнительное конституционное право: учеб. пособие для вузов / Р. В. Енгибарян. – Ростов н/Д : Феникс, 2007; Лагода Е. А. Конкордатная система как модель правового регулирования государственно-церковных отношений / Е. А. Лагода // Общество: политика, экономика, право. – 2010. – № 2. – С. 57.

¹⁴ Фомина М. Н. Государственно-церковные отношения в России через призму политических интересов / Марина Николаевна Фомина // Извест. Иркут. гос. ун-та. Сер. : Политология. Религиоведение. – 2010. – № 1. – С. 153.

¹⁵ Маслова И. И. Эволюция вероисповедальной политики советского государства и деятельности Русской Православной Церкви: (1953–1991 гг.): дис ... д-ра ист. наук / И. И. Маслова. – М., 2005. – С. 173.

¹⁶ Shutova S. Some aspects of the Church and the government correlation in Russia in the XX-th century [On-line resource]. – URL: <http://rchgi.spb.ru/Pr/bchm00/shutova.ht>.

¹⁷ Николин А. Церковь и государство (история правовых взаимоотношений) / А. Николин. – М., 1997. – С. 13–15.

¹⁸ Kunitsin I. A. The religious community legal status in contemporary Russia: Features and actual problems: thesis... of Candidate of Juridical Science. – М., 2000. – С. 94–99.

ва, Португалія, Словенія, Туркменістан, Узбекистан, Україна, Хорватія, Югославія). При цьому в десяти країнах вживається формула «церква (релігійні організації) відокремлена від держави» (Болгарія, Гондурас, Латвія, Македонія, Португалія, Туркменістан, Узбекистан, Україна, Хорватія, Югославія), у двох конституціях – «релігія (або релігійні культу) відділена від держави» (Азербайджан, Молдова) і в одній – «державна і церква відокремлені один від одного» (Словенія).

2. Повне замовчування – три випадки (Боснія і Герцеговина, Угорщина, Венесуела).

3. Панівна релігія – 1 (Греція).

4. Офіційна (державна) релігія – 7 (Великобританія, Данія, Коста-Рика, Ліхтенштейн, Мальта, Монако, Норвегія).

5. Традиційна релігія – 5 (Андорра, Болгарія, Грузія, Індія, Литва).

6. Особлива підтримка однієї церкви – 9 (Аргентина, Болівія, Гаїті, Іспанія, Італія, Кіпр, Колумбія, Македонія, Польща).

7. Заборона на офіційність або домінування будь-якої релігії – 13 (Албанія, Білорусія, Гватемала, Ірландія, Іспанія, Литва, Нікарагуа, Словаччина, США, Таджикистан, Україна, Естонія, Японія).

8. Декларування світського характеру держави – 2 (Туреччина, Франція).

Юридичне становище церковних організацій у конституціях країн світу можна відобразити таким чином:

1) церква є юридичною особою або володіє правами юридичної особи – 6 випадків (Албанія, Андорра, Бразилія, Гватемала, Італія, Литва);

2) церква підпорядкована загальним законам держави (або загальному порядку) – 6 (Австрія, Андорра, Бразилія, Індія, Молдова, Хорватія);

3) відносини між державою і церквою регулюються спеціальним законодавством – 6 (Албанія, Білорусія, Італія, Колумбія, Люксембург, Польща);

4) держава не втручається в діяльність релігійних об'єднань (або незалежність церковних організацій від держави) – 3 (Словаччина, Чехія, Узбекистан);

5) церковні організації у своїй діяльності користуються захистом і допомогою держави – 1 (Хорватія);

б) служителі всіх релігій перебувають під наглядом держави та несуть перед нею зобов'язання – 1 (Греція);

7) закріплено право церкви тільки на рухому і нерухому власність – 7 (Австрія, Болівія, Індія, Ірландія, Кіпр, Ліхтенштейн, Польща);

8) вказівка, що власність церкви належить державі – 1 (Мексика).

При цьому слід зауважити, що тільки в Конституції Колумбії є спеціальний розділ «Релігія і відносини між церквою і державою»¹⁹.

М.М. Фомина у своїх дослідженнях дійшла висновку, який полягає в тому, що в умовах розвитку демократії і громадянського суспільства можна виділити принципові позиції, котрі сприяють формуванню нової моделі державно-церковних відносин, в основі якої лежить політика взаємодії держави і церкви. У першу чергу це зміцнення духовно-моральних засад членів громадянського суспільства та укріплення політичної стабільності за допомогою прийняття: з боку держави – заходів правового характеру із запобігання актам тероризму, насильства, конфронтації, а з боку церкви – різке засудження військових і насильницьких дій. Саме ці позиції, на думку автора, сприяють формуванню нової моделі державно-церковних відносин²⁰.

Як бачимо, автор акцентує увагу на тому, що як у минулому, так і сьогодні головною причиною боротьби, ворожості й розбрату між людьми різних національностей досить часто виступає релігійна нетерпимість. Цей чинник нерідко зараз дає про себе знати. На щастя, сьогодні церква в Україні має можливість здійснювати свою діяльність у нормальних суспільних умовах та повній відповідності до чинного законодавства і конституційних принципів. Слід також відмітити той факт, що православна, католицька, протестантська або інші церкви, які повноцінно діють на території України, займають миротворчу позицію і сподіваємося, що вони й надалі в міру своїх сил і можливостей будуть використовувати свій вплив у благих цілях заради попередження і подолання внутрішньодержавних міжнаціональних чи інших міжгрупових конфліктів.

Як уже зазначалося, в умовах духовної кризи важливим є залучення всього населення до духовних і культурних цінностей традиційних релігійних конфесій, яка практично здійснюється в освітній практиці усіх цивілізованих держав. Історично склалося так, що духовно-моральним вихованням у вітчизняній системі освіти одвічно і спеціально займалася православна церква. «Саме православна релігія завжди була своєрідною духовно-моральною опорою суспільства, за допомогою якої зберігалися й передавалися від покоління до покоління

¹⁹ Якунин В. Государственная идеология и национальная идея: конституционно ценностный подход / В. Якунин // Власть. – 2007. – № 3. – С. 9.

²⁰ Фомина М.Н. Государственно-церковные отношения в России через призму политических интересов / Марина Николаевна Фомина // Извест. Иркут. гос. ун-та. Сер. : Политология. Религиоведение. – 2010. – № 1. – С. 159.

моральні норми і принципи, традиції, звичаї й обряди, національні святині»²¹. Однак релігія не завжди виступала фактором консолідації, її діяльність могла мати зовсім протилежний вектор. Як вказував Пол Р. Брас, у деяких випадках конфесійні відмінності використовувалися для розмежування між народами²².

На думку Е.Ю. Жигульської, вітчизняна історія

ЛЮБОВ – ЦЕ ПОГЛЯД НЕ ОДИН НА ОДНОГО,
А В ОДНУ СТОРОНУ.
ЦЕЙ ВИСЛІВ ЯК НІЩО ІНШЕ ПІДХОДИТЬ . . .
. . . КОЛИ НАРОД ДИВИТЬСЯ НА ОДНОГО БОГА,
НА ОДНІ ТРАДИЦІЇ, ЖИВЕ ОДНІЄЮ КУЛЬТУРОЮ.

подає приклад грамотного підходу до принципу монотеїзму кийвським князем Володимиром Великим, який для об'єднання язичницького народу в одну націю з єдиною культурою і духом, для зміцнення держави хрестив Київську Русь у православ'я, тим самим відмовившись від пантеону численних язичницьких богів, віддавши перевагу одному Богові й одній релігії. Звичайно, сьогодні у всіх сучасних світських суспільствах і державах панують принципи свободи віросповідання, правової держави, громадянського суспільства, які на сучасному етапі є абсолютно правильними. Але на тому етапі історії потрібно було підготувати ґрунт для створення держави, а згодом укріпити і утримати її могутність, де ідея єдиної релігії та одного Бога була актуальна, обґрунтована і необхідна. Саме релігія, єдина віра в одного Бога ставала основою держави і духовною об'єднувальною силою суспільства. Є такий вислів, що любов – це погляд не один на одного, а в одному напрямку. Цей вислів як ніщо інше підходить до визначення об'єднання і згуртування народу, суспільства – коли народ дивиться на одного Бога, на одні традиції, живе однією культурою. Це приклад того, коли в основі лежить не економіка, а ідеологія. Таким чином, церква виступає не тільки соціальним інститутом, у неї є більш важливе призначення, вона є невід'ємною частиною народу і національної культури і виступає інститутом національного єднання і духовного відродження. Сьогоднішнє становище сучасної церкви чимось нагадує стан церкви у старозавітному суспільстві.

²¹ Пірен М. Утвердження духовних цінностей громадянського суспільства і релігійна соціалізація особистості / М. Пірен // Соціальна психологія. – 2005. – № 6. – С. 31 – 41.

²² Брас П. Етнічні групи і формування етнічної ідентичності / П. Брас // Націоналізм: антологія / упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К., 2000. – С. 225 – 234.

Вона не гонима, не наділена владними повноваженнями, визнана державою і держава сьогодні теж потребує її підтримки. В умовах сьогодення Церква покликана не створювати, а духовно і морально укріплювати те, що вже є. Її роль є важливою у зміцненні духовного самопочуття суспільства. Адже духовно і морально здорове суспільство є запорукою здорової держави²³.

Безумовно, держава зберігає над церквою свою владу, яка відрізняється від церковної, таким чином: визнання церкви як юридичної особи (при цьому держава визначає ступінь довіри тій або іншій церковній конфесії чи юрисдикції); держава має право нагляду за діями церкви, право втручання в її діяльність, якщо порушуються права людини, право припинення діяльності церкви на території держави. Водночас держава бере на себе зобов'язання щодо охорони церкви від нападок і образ, вирішення питань із земельними ділянками, майном, яке раніше належало церкві²⁴. З іншого боку, в умовах сьогодення як держава, так і церква зацікавлені в релігійному посвяченні деяких політичних або суспільних заходів (наприклад, всенародні свята, церковна думка щодо ухвалення державних рішень). Це обумовлено тим, що суть церковної політики полягає в моральному вихованні членів суспільства (наприклад, цивільний шлюб сьогодні – обов'язковий акт, а релігійний підлягає свободі вибору; якщо перший освячений на рівні закону держави, то другий – законом моралі, даним «згори»)²⁵. Тому сьогодні, як і раніше, церква і держава шукають нові форми взаємодії, в основі яких лежать проблеми пошуку ідейних основ розвитку суспільства, етичного виховання і освіти, свободи особи²⁶.

Зважаючи на те, що більшість громадян України є православними, дуже важливим є враховувати права релігійних меншин, оскільки ідеологічне визнання переваги певної релігії в межах держави однозначно декларує фаворитизм певних груп відносно інших соціальних спільнот. Блискуче з цього приводу висловився свого часу митрополит Антоній Сурожський у першу неділю Великого посту, зауваживши: «Ми сьогодні святкуємо день Торжества Православ'я над неправдою, над ерессю, над псевдовченнями. Але ми не святкуємо

²³ Жигульская Е.Ю. Ветхий завет и образ идеального правителя / Е.Ю. Жигульская // Юридическая наука. – 2011. – № 2. – С. 5.

²⁴ Фомина М.Н. Государственно-церковные отношения в России через призму политических интересов / Марина Николаевна Фомина // Извест. Иркут. гос. ун-та. Сер. : Политология. Религиоведение. – 2010. – № 1. – С. 158.

²⁵ Там же. – С. 159.

²⁶ Там же. – С. 157.

торжество православних над іншими людьми...»²⁷.

Підбиваючи підсумки цієї роботи, слід підкреслити, що теоретичні міркування стосовно будь-якої проблеми є безперспективними і даремними, якщо вони не ставлять перед собою вирішення конкретних практичних завдань з обов'язковим визначенням стратегічної мети та чіткої прогностичної направленості.

Провівши детальний аналіз викладеного матеріалу, у ході дослідження ми дійшли таких висновків:

1. Безумовно, соціально-політичний та економічний розвиток будь-якої держави значною мірою залежить від того, наскільки суспільство об'єднане певною ідеологією. Вбачається, що ідеологія повинна бути результатом консолідації державних і церковних інтересів. Здавалося б, юридично церква відокремлена від держави, однак вона не відокремлена від суспільства, народу та культури. Для України, яка є багатонаціональною і поліконфесійною державою, церква є чи не єдиною інституцією, яка намагається об'єднати та консолідувати суспільство, що власне і є передумовою формування нації. Більше того, вона є невід'ємною частиною національної культури і виступає соціальним інститутом національного єднання і духовного відродження нашого народу. Також у двох важливих соціальних інститутів простежується спільна об'єднувальна мета, яка полягає у взаємному служінні одне одному та людині в цілому. За таких умов головним обов'язком як держави, так і церкви є налагодження ефективної співпраці та взаємодії на засадах загальнолюдських цінностей. Держава і церква повинні шукати нові форми взаємодії, в основі яких лежать проблеми пошуку ідейних основ розвитку суспільства, етичного виховання, освіти та свободи особи.

2. Як свідчить практика, у кризові моменти світової історії людство зверталося до засобів ідеології та релігії, котрі здатні об'єднати навколо себе все суспільство, спрямувати його розвиток в єдине потужне інноваційне русло заради виконання конкретних завдань і досягнення спільних цілей. В умовах духовної кризи важливим є також залучення всього населення до духовних і культурних цінностей традиційних релігійних конфесій. Саме релігія, єдина віра в одного Бога ставала основою держави і духовною об'єднувальною силою суспільства. На наш погляд, важливим виміром духовності українського народу повинна виступати християнська (православна) релігія як основа вітчизняної

культури і гарант незмінності цінностей, які були закладені ще на зорі становлення християнства як віри і світогляду. Поряд з тим, історичний досвід свідчить, що на окремих етапах людської історії держава проводила чітку цілеспрямовану політику на ліквідацію релігії та церкви, витіснення релігії з життя населення України. Однак спроби фізичного знищення Церкви є безглуздими, оскільки справжня природа Церкви – духовна, і віра людей живе у їхніх серцях, що підтверджують і слова Євангелія «Царство Боже всередині нас».

3. У зв'язку з кризою загальнолюдських духовних цінностей спостерігається відсутність чіткої державної політики щодо врегулювання державно-церковних відносин, що в цілому призводить до стрімкого скорочення можливостей подальшого духовного розвитку суспільства, а особливо це стосується значної частини нової національно свідомої генерації підростаючого покоління. Суть церковної політики якраз і полягає в моральному вихованні членів суспільства. Враховуючи досить складну ситуацію, яка склалася стосовно зазначеної проблеми, для забезпечення подолання наслідків духовної кризи українського суспільства головним обов'язком держави є розроблення концепції державно-церковних відносин України, що могла б виступати окремою складовою державної ідеології, без якої, власне, і неможлива побудова ніяких суспільно значущих ідей, теорій, концепцій чи системних цінностей, здатних спрямувати подальший розвиток демократичної, соціальної та правової держави в Україні. Вказана концепція повинна відображати закономірності розвитку українського суспільства, процес формування та розвитку духовності, національних цінностей, державної та суспільної свідомості з урахуванням змін і глобалізаційних викликів сучасного світу, які впливають на вибір поведінки людини з метою задоволення її багатограних потреб та інтересів. Реалізація вказаної концепції допоможе забезпечити перехід до якісно нового типу «сервісних» відносин між державою, церквою та громадянином, що сприятиме більш повній та якісній реалізації інтелектуального, культурного, духовного і морального потенціалу кожної особистості й суспільства в цілому.

*І. В. Кріцак, канд. юрид. наук,
викладач Харківської духовної семінарії
старший викладач кафедри державно-правових
дисциплін Харківського національного
університету внутрішніх справ*

²⁷ Торжество Православия – это не торжество православных над другими людьми [Електронний ресурс] / Митрополит Антоний Сурожский // Православие и мир. – 2013. – 24 марта. – Режим доступу: <http://www.pravmir.ru/torzhestvo-pravoslaviya-eto-ne-torzhestvo-pravoslavnyx-nad-drugimi-lyudmi/>.

АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПОГРАНИЧНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Человек, оторвавшийся от традиции, пытается обрести себя в потоке тотальной неизвестности и неопределенности, поймать взгляд на себе и попробовать самоопределиваться. Возможности, предоставляемые культурой постмодерна, обрекают человека на постоянную борьбу за себя, борьбу, которая всегда ведется в одиночку. Но почему в эпоху постмодерниту так обостряется проблема самоидентификации? Какие за этим стоят ценности?

Одна из возможностей современного общества заключается в использовании различных социальных масок-ролей: один день можно быть в роли фундаменталиста, ярко выказывающего свои якобы традиционные ценности, второй день – в образе крайнего маргинала, на третий – просто «человеком» общества потребления. Какие бы роли не выбирались, у них есть один общий знаменатель – крайняя неудовлетворенность.

Человеческие ценности, черпающие силы в религиозности традиционного общества, опустошаются под гнетом разочарования многовекторности либеральной культуры постмодерна, провозгласившей «смерть Бога» устами Ф. Ницше. Самотворчество новых ценностей и нового человека не ограничивается только лишь материальной культурой, но активно внедряется в духовную жизнь. Поиск «нового образа», «забота о себе», «человек как вещь» – лишь кратенький список новых «обверток».

Возможной причиной такого поиска может быть бесцельность жизни человека постмодерна. Жизнь, разбитая на тысячи сегментов разных событий и впечатлений, оставляет лишь один, крайний негативный отпечаток на человеке – личностный надрыв и надлом. Все это некоторые исследователи называют состоянием безнадежности современного человека. Но, с другой стороны, эпоха постмодерна предоставляет широкие возможности для преобразования личности благодаря и вопреки широкому выбору идентичностей. Преобразование как бесконечный процесс вечного становления имеет много общего с пограничной идентичностью субъекта.

Определение границ (boundary drawing) является пространственным и визуальным семиотическим, и возникает, когда появляется потребность в определении того, что необходимо исключить или включить. Поэтому все пограничные практики являются выражением социального продукта «места». Онтологический статус границ также четырехсоставной. Как отмечает Р. Шилдз, «абстрактная «выдумка» реализуется в виртуальных объектах <...> и актуализируется в конкретных практиках и «процедурах»¹. Их вероятный (probable) эффект по отношению к идеальной модели выражается в так называемых «если границах», которые предусматривают как виртуальную, так и абстрактную составляющую, и выражаются фактически в конкретных репрезентациях.

На самом деле различия не являются поводом к делению. Они становятся более широким контекстом, который «случается» как «событие» в рамках определенных дискурсов. Взаимодействие различий на пограничье представляет собой некоторый взаимный незавершенный переход, напоминающий ступени или лестницу. Лестница, как опосредованное пространство, выполняет роль так называемого «между» четко артикулированных идентичностей, превращается в посредника, конструирует различия между своим и чужим, верхним и нижним, черным и белым. Взаимное перемещение по такой лестнице в пространстве и времени не позволяет отличным идентичностям превратиться в незыблемые диаметрально противоположности.

В этом контексте идентичность как инструмент определения культурных границ тесно переплетается с понятиями страха и желания в психоаналитической теории таких постмодернистских философов, как Ж. Лакан, Ж. Делёз и Ф. Гваттари². Это позволяет объяснить процесс «b / ordering» ограничения как желание отстранить себя от всего остального для

¹ Shields R. Boundary-Thinking of the Present: The Virtuality of Reflexive Modernization / R.Shields // European Journal of Social Theory. – 2006. – №9 – P. 223–237 L. – С. 228.

² Делёз Ж. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения / Ж. Делёз, Ф. Гваттари ; [пер. с фр. и послесл. Д. Кралечкина ; науч. ред. В. Кузнецов]. – Екатеринбург : У-Фактория, 2007. – 672 с.

того, чтобы таким образом поддержать фантазию относительно гомогенного исключительно положительного и защищенного «Себя» самого.

Желание как стремление стать «объединенным Я», по Ж. Лакану, помещает субъекта в состояние постоянного поиска реунификации (переобъединения). Ощущение отсутствия, пустоты не ограниченного ничем субъекта оказывается нелегким и приносит дискомфорт. По-разному истолкованный, субъект постоянно в поиске собственных границ, идентификации с чем-то, чтобы почувствовать экзистенциальное отсутствие того, чего не хватает. Это происходит за счет постоянного сравнения и противопоставления с символическим

субъект отрицает эту фантазию⁴.

Вера в правдивость придуманной упорядоченной схемы реальности «с» или «без» зависимости от важного Другого указывает на определенную уязвимость и сомнения, которые можно ослабить. Желание контролировать, ослабить чью-то уязвимость и сомнения является актом выживания не только в физическом, но и в социально-психологическом смысле. Таким образом, речь идет не только о выживании человека как субъекта в ежедневной борьбе за идентификацию с самим собой, но и о выживании целой нации, сообщества.

Вера в форму рациональности помогает достигнуть некоторого контроля над жизненными

**...СУЩЕСТВОВАТЬ, ПОДОБНО ГАДАРИНСКИМ ЖИТЕЛЯМ С «ЛЕГИОНОМ»
ИДЕНТИЧНОСТЕЙ В ОБЩЕСТВЕ ПОСТМОДЕРНА, ГДЕ НЕТ МЕСТА НИ БОГУ,
НИ СОБСТВЕННО ЧЕЛОВЕКУ,
ИЛИ ЖЕ СЛЕДОВАТЬ ПУТЕМ ТВОРЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ПОГРАНИЧНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ВО ИМЯ ПЕРВОСУЩНОСТИ,
О НЕМ ЖЕ ПОДОБАЕТ СПАСТИСЯ НАМ.**

Другим: «человеческим желанием является желание Другого»³.

Желание в терминах Ж. Лакана, соответственно, внедряется межперсонально. Отграниченный Другой — это созидание Себя. Другой является образующим элементом мнимой идентификации себя как целого. Мы приходим к знанию о себе через репрезентацию Другого как отличного от нас. Согласно лакановской теории, роль фантазии в поисках целостности «Я» является решающей. Так, фантазия — это экран, скрывающий пустоту, это «фиксация желания». Вера в фантазию границ внушает необходимость иллюзии и ощущение того, чего не хватает для определенной идентичности, того, что объединяет и связывает. Утверждение «Я» достигается через непрерывное воспроизведение и навивание фантазий относительно огороженного, отграниченного «Я». Но в то же самое время

трудностями. Границы, соответственно, могут представляться стратегической попыткой фиксации и контроля для того, чтобы обрести покой и удовлетворенность. Х. Ван Хаутум сравнивает этот процесс со строительством дома «для» или «в» «я», где «дом» понимается как место покоя. В этом контексте определение границ — это процесс пространственной фиксации, который передает впечатление физического процесса так, будто он касается физически узнаваемой сущности с объективными границами. Именно в этом смысле вера в правдивость чистой и упорядоченной схемы реальности, фантазии, является следствием бессознательного желания быть способным ослабить эти чувства тревоги, уязвимости и сомнений.

Чувство страха и тревоги перед тем, что «Другой» может перечеркнуть «мой» пространственный мир, навевает желание непрерывного бодрствования

³ Лакан Ж. Семинары. Кн. 1. Работы Фрейда по технике психоанализа (1953/54) / Ж. Лакан ; [пер. с фр. М. Титовой, А. Черноголазова]. — М. : ИТДГК «Гнозис» ; Изд-во «Логос», 1998. — 432 с.

⁴ Houtum H. Borders of Comfort: Spatial Economic Bordering Processes in the European Union / Henk Van Houtum // Regional and Federal Studies. — 2002. № 12 — P. 37–58.

и защиты от проникновения постороннего. Но поскольку этого проникновения избежать невозможно, пограничная идентичность будет динамичной и конфликтной. Желание всегда будет стимулом к действию⁵. Таким образом, пограничье является образованием, которое возникает на основании противоречий и соперничества между различными группами и идентичностью. Это объясняет, почему и как вообще происходят изменения культурного пространства.

Пограничье как симулякр, употребляя термин Ж. Бодрийяра и Ж. Делёза⁶ представляет реальность, скопированную с модели, неизвестную или, возможно, такую, которой на самом деле никогда не было. Соответственно, границы не скрывают правды или воображаемой реальности. Они и есть та правда, которую репрезентирует реальность. Это напоминает присвоение правды и реальности теми, кто ее еще замечает. Таким образом, идентичность всегда будет в процессе бесконечного становления, ведь желание не имеет конца. Субъект мог бы пытаться закрыть «дыру в себе» с помощью таких автопроектов, как совершенный дом, идеальное соседство, полностью предсказуемые враги или полностью защищенное сообщество. Но это не остановит желание. Отсутствие в человеческом поиске полноты индивидуальности никогда не может ощущаться, потому что это то, что определяет субъективное бытие.

Ж. Делёз и Ф. Гваттари проводят анализ увековеченной линии между социальным и желанием. Они используют лакановское понятие желания как поток, метонимию, для описания развития порядка в обществе, которое всегда двигаясь, является непрерывным в процессе формирования и деформации. В отличие от Ж. Лакана, Ж. Делёз и Ф. Гваттари опре-

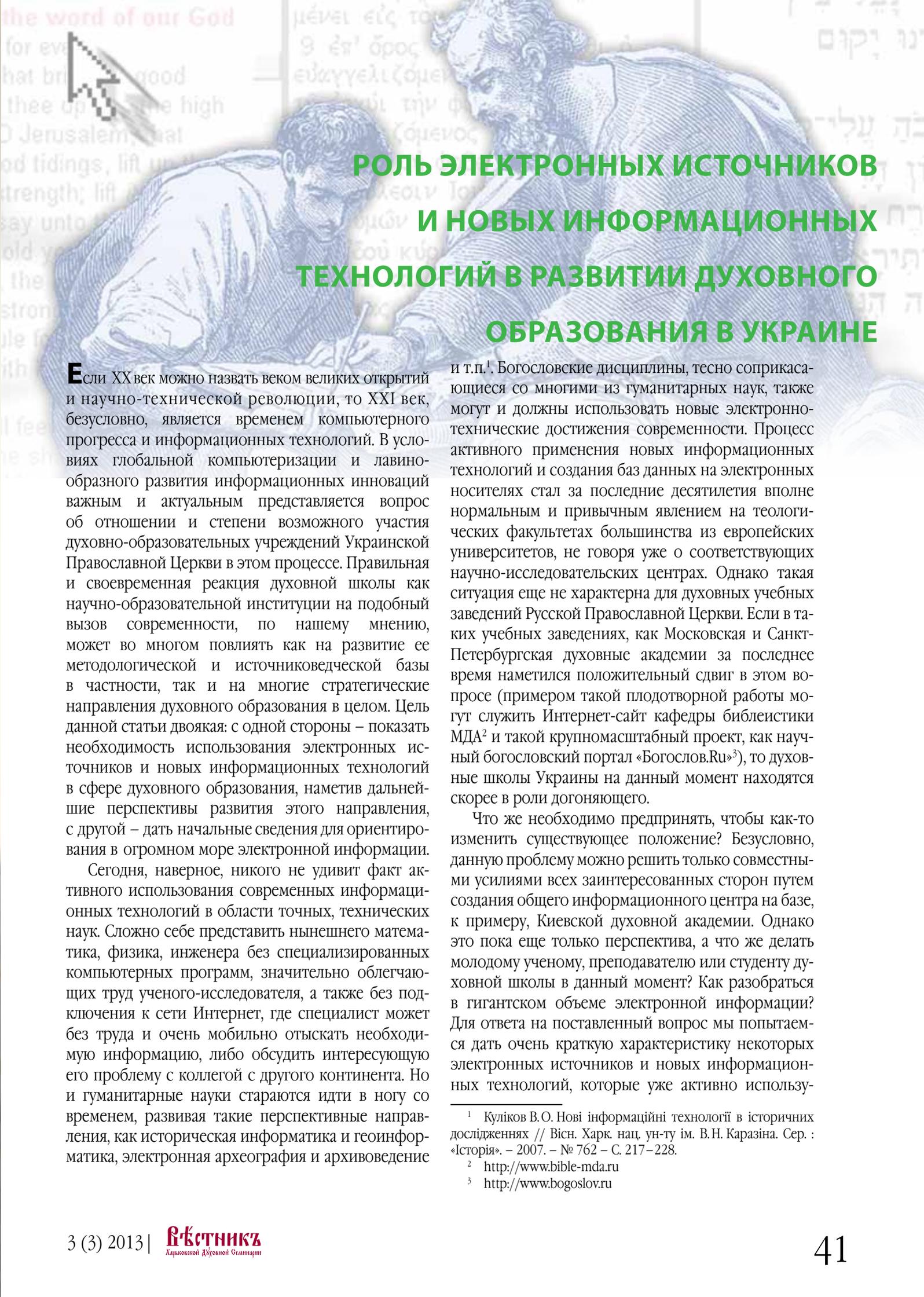
деляют желания положительно, не таким, что основывается на отсутствии. Оно является автономной, внутренне социальной и производительной силой, без всякого соотношения с поиском ре-унификации с собственным происхождением. С их точки зрения, желание не является явлением человеческой природы, как отмечает З. Фрейд, или отсутствием через отграничение от матери (*m (Other)*), по Ж. Лакану. Это результат процесса долговременной социальной кодификации, где уже общество выступает «машиной желания».

Таким образом, мы видим один очень важный, но в то же время печальный симптом современного общества. Поиск новых ценностей через поиск новых форм самовыражения и обретения себя в пограничном пространстве культуры, политики и религии актуализирует слова святого пророка Исайи: «Горе тем, которые зло называют добром и добро – злом, тьму почитают светом, и свет – тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое – горьким» (Ис. 5: 20). Безусловно, главной ценностью остается идентичность и желание, как главный ее двигатель. В обществе, где поиск задается лишь желанием, страхом и тревогой образ гадаринского бесноватого все ярче напоминает о себе. Но вместе с этим мелькают и две возможные развязки: существовать, подобно гадаринским жителям с «легионом» идентичностей в обществе постмодерна, где нет места ни Богу, ни собственно человеку, или же следовать путем творческого преобразования пограничной идентичности во Имя Первосущности, о Нем же подобает спастись нам.

*Н. С. Кочилкова, канд. филос. наук,
преподаватель Харьковской духовной семинарии,
ст. преподаватель кафедры теоретической
и практической философии Харьковского
национального университета им. В. Н. Каразина*

⁵ Langman L. The Social Psychology of Nationalism: to Die in the Sake of Strangers / Langman Lauren // The SAGE Handbook of Nations and Nationalism ; [ed. by Gregard Delanty and Krishar Kumar]. – London: Sage, 2006. – P. 130 – 166.

⁶ Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть / Жан Бодрийяр : [пер. с фр. Зенкин С.Н.]. – М. : Добросвет, 2000. – 389 с. с. 35.

РОЛЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ИСТОЧНИКОВ И НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ДУХОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ

Если XX век можно назвать веком великих открытий и научно-технической революции, то XXI век, безусловно, является временем компьютерного прогресса и информационных технологий. В условиях глобальной компьютеризации и лавинообразного развития информационных инноваций важным и актуальным представляется вопрос об отношении и степени возможного участия духовно-образовательных учреждений Украинской Православной Церкви в этом процессе. Правильная и своевременная реакция духовной школы как научно-образовательной институции на подобный вызов современности, по нашему мнению, может во многом повлиять как на развитие ее методологической и источниковедческой базы в частности, так и на многие стратегические направления духовного образования в целом. Цель данной статьи двоякая: с одной стороны – показать необходимость использования электронных источников и новых информационных технологий в сфере духовного образования, наметив дальнейшие перспективы развития этого направления, с другой – дать начальные сведения для ориентирования в огромном море электронной информации.

Сегодня, наверное, никого не удивит факт активного использования современных информационных технологий в области точных, технических наук. Сложно себе представить нынешнего математика, физика, инженера без специализированных компьютерных программ, значительно облегчающих труд ученого-исследователя, а также без подключения к сети Интернет, где специалист может без труда и очень мобильно отыскать необходимую информацию, либо обсудить интересующую его проблему с коллегой с другого континента. Но и гуманитарные науки стараются идти в ногу со временем, развивая такие перспективные направления, как историческая информатика и геоинформатика, электронная археография и архивоведение

и т.п.¹. Богословские дисциплины, тесно соприкасающиеся со многими из гуманитарных наук, также могут и должны использовать новые электронно-технические достижения современности. Процесс активного применения новых информационных технологий и создания баз данных на электронных носителях стал за последние десятилетия вполне нормальным и привычным явлением на теологических факультетах большинства из европейских университетов, не говоря уже о соответствующих научно-исследовательских центрах. Однако такая ситуация еще не характерна для духовных учебных заведений Русской Православной Церкви. Если в таких учебных заведениях, как Московская и Санкт-Петербургская духовные академии за последнее время наметился положительный сдвиг в этом вопросе (примером такой плодотворной работы могут служить Интернет-сайт кафедры библеистики МДА² и такой крупномасштабный проект, как научный богословский портал «Богослов.Ru»³), то духовные школы Украины на данный момент находятся скорее в роли догоняющего.

Что же необходимо предпринять, чтобы как-то изменить существующее положение? Безусловно, данную проблему можно решить только совместными усилиями всех заинтересованных сторон путем создания общего информационного центра на базе, к примеру, Киевской духовной академии. Однако это пока еще только перспектива, а что же делать молодому ученому, преподавателю или студенту духовной школы в данный момент? Как разобраться в гигантском объеме электронной информации? Для ответа на поставленный вопрос мы попытаемся дать очень краткую характеристику некоторых электронных источников и новых информационных технологий, которые уже активно использу-

¹ Куліков В.О. Нові інформаційні технології в історичних дослідженнях // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. Сер. : «Історія». – 2007. – № 762 – С. 217–228.

² <http://www.bible-md.ru>

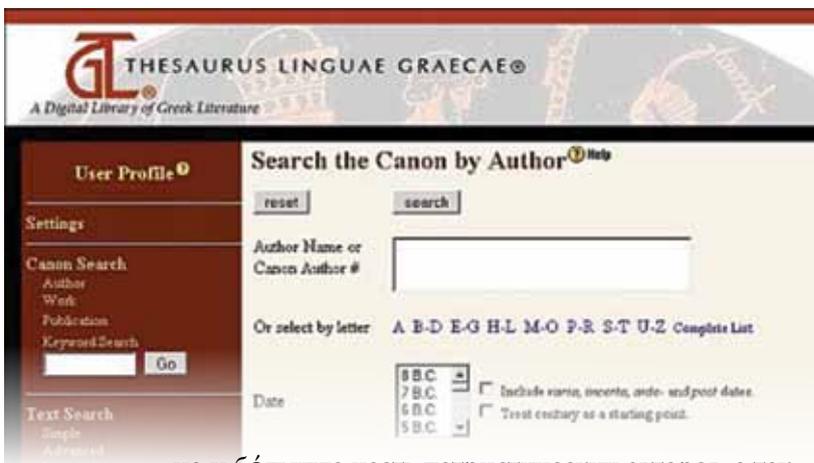
³ <http://www.bogoslov.ru>

ются как в среде зарубежных ученых, так и в кругу отечественных специалистов. В связи с тем, что рамки данной статьи не позволяют охватить всю массу электронной информации по богословию, да и вряд ли это представляется возможным, мы ограничимся лишь изложением сведений по наиболее разработанным в этом отношении областям богословской науки, а именно патрологии, библеистики и частично литургики и византологии. Для удобства подачи материала мы вначале представим сведения по специализированным программам и информационным базам данных, содержащихся на CD-дисках, а затем дадим краткий обзор Интернет-ресурсов.

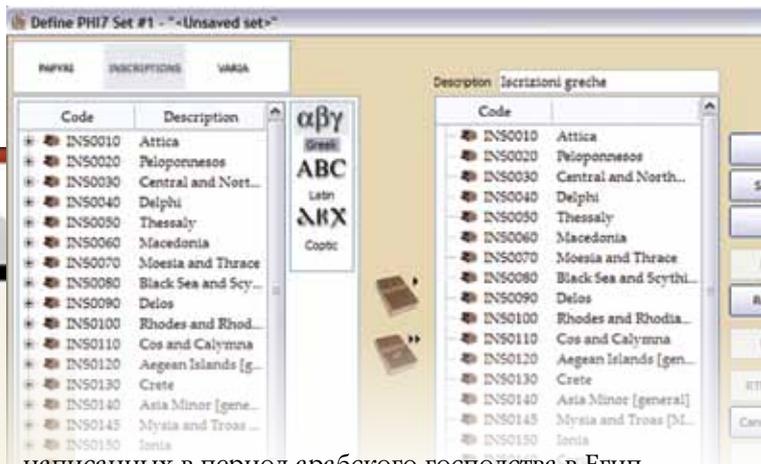
За последние десятилетия в научной среде усилиями больших коллективов специалистов были созданы новейшие программы, которые в сотни раз облегчили труд ученого-исследователя. Из их списка особо хотелось бы выделить программу, которой практически нет равных среди электронных носителей информации. Речь идет о проекте Калифорнийского университета *Thesaurus Linguae Graecae (TLG)*⁴. TLG стал первым продуктом, выпущенным на отдельном CD, который постепенно расширял свою базу до тех пор, пока не охватил (на сегодняшний момент) не только всех античных,

лезна для патрологов и византистов следующими возможностями: удобным поиском новых слов; хорошо налаженной системой прослеживания цитат и их параллелей из наиболее важных для исследователя, авторов; обширной базой источников для осуществления выверенных и полномасштабных изданий и т.д. Благодаря этой программе можно буквально в течение 15 минут проверить большинство из греческих текстов от Гомера до падения Константинополя на предмет наличия или отсутствия в них нужного слова или словосочетания. Излишне говорить, что раньше на такую работу могли уйти недели, месяцы, а то и годы.

Важным дополнением к этому незаменимому электронному инструменту стал другой *CD-Rom – Greek Documentary Texts* (содержащий издания надписей и папирусов до 1995 г.)⁶. Несмотря на то, что большая часть этих материалов относится к античности, тем не менее, в нем учитываются несколько ранних и средневековых византийских надписей и даже печатей, не считая очень важные папирусы VII – начала IX века, по большей части

но и большую часть патристических авторов, а также всех наиболее важных византийских историков и многие другие средневековые тексты. С 2001 года в него были добавлены сотни дополнительных византийских изданий текстов, однако они доступны только в сети Интернет⁵, что само по себе очень неудобно для рядовых ученых по причине слишком высокой стоимости. Эта база данных наиболее по-

написанных в период арабского господства в Египте⁷. Существуют подобные программы и для латинских текстов: *Patrologia Latina Database* [CD-Rom5], *Corpus Christianorum Ecclesiasticorum Latinorum* (CCEL), *Bibliotheca Teubneriana Latina* (BTL) и т.п.

Для библеистов незаменимыми являются программы *BibleWorks*⁸, а также ее русифицированная версия BibleQuote 6.0. Возможности этого программного обеспечения подробно описаны в статье протоиерея Димитрия Юревича «Инстру-

⁴ TLG (Thesaurus Linguae Graecae's) [Electronic resource]. – Los Angeles: CD-Rom # E (ancient Greek texts) contains 1823 authors and collections from the 8th century BC to the 1453 AD + MUSAIOS 2002 Release A (Copyright © 1992–2002. By Darl J. Dumont and Randall M Smith). – Один электрон. опг. диск (CD-Rom): 12 см. – Систем. требования: 32-bit; Windows 95/98/ME/NT/2000/XP. – Название с титул. экрана.

⁵ <http://www.tlg.uci.edu>

⁶ Greek Documentary Texts. The Packard Humanities Institute, 1991–1996. [CD-Rom 7].

⁷ Trapp E. Lexicography and electronic textual resources // The Oxford Handbook of Byzantine studies / Ed. by E. Jeffreys with J. Haldon, R. Cormack. – New York: Oxford University Press, 2008. – P. 95–100.

⁸ BibleWorks for Windows [Electronic resource] / CD-Rom. Version 3.5.026 NT/95 (0). Copyright © 1996 Michael S. Bushell. ScreenCam Player Copyright © 1996. Lotus Development Corp. <http://www.bibleworks.com>

ментарий библеиста. Обзор программного обеспечения для библейских исследований⁹. В этой же статье хорошо представлены и Интернет-ресурсы, необходимые в работе современного библеиста.

деленные знания и представление об этих возможностях. Так, на начальном этапе любого научного изыскания необходимо как можно полнее собрать существующую информацию по изучаемой проблеме.

Особым явлением в процессе формирования круга русскоязычных православных информационных ресурсов стало создание первого отечественного мультимедийного патрологического учебника «Введение в патрологию», составленного в 2007 году архимандритом Кириллом (Говоруном)¹⁰. Это пособие-справочник является прекрасной демонстрацией возможностей новых информационных технологий, удачно примененных в сфере духовного образования. Хотелось бы в самое ближайшее время увидеть подобные разработки и по другим богословским дисциплинам.

Очень важным и значимым подспорьем в исследовательской работе студента, преподавателя и молодого ученого являются увеличивающиеся с каждым годом возможности всемирной сети Интернет. Особенно эта помощь ощутима в условиях «информационного голодания», присущего в той или иной степени постсоветскому пространству. Отсутствие своевременно пополняемых библиотек даже в таких крупных центрах, как Москва, Санкт-Петербург и Киев (не говоря уже о других городах), может в определенной степени восполняться за счет возможностей Интернета. Если еще в начале 90-х присутствие православных русскоязычных информационных электронных ресурсов обозначалось чуть более одного десятка, то на сегодня речь идет уже о сотнях, если не тысячах, православных Интернет-сайтов¹¹.

Очевидно, что для успешной исследовательской работы и максимально эффективного использования ресурсов Интернета необходимо иметь опре-

Для этого можно воспользоваться не только общеизвестными поисковыми системами типа Yandex, Google, Rambler и т.п., но и более специфическими ресурсами, например: Google Расширенный поиск в Академии¹²; Google Книги¹³; SpringerLink¹⁴; Genamics JournalSeek¹⁵, с помощью которых можно отыскать необходимые книги и журналы по различным направлениям богословского дискурса. Что касается русскоязычных изданий, то хорошая подборка поисковиков представлена здесь: <http://community.livejournal.com/pdf/739969.html>, наиболее эффективным из которых, на наш взгляд, является <http://ajax.nigma.ru/index.php>. Большие возможности предоставляют и on-line каталоги наиболее крупных библиотек, таких как Библиотека Конгресса США¹⁶, Библиотека Оксфордского университета¹⁷, Берлинская Национальная Библиотека¹⁸ и др. Важной базой данных служат и библиографические информационные ресурсы, например, по патрологии: <http://www.bibl.ulaval.ca/bd/bibp/english.html>, по византологии: <http://www.fordham.edu/halsall/byzantium/>. Полезную информацию могут предоставить и научно-исследовательские центры типа <http://www.byzantinorossica.org.ru/>; <http://elebor.awardspace.com/articles.html>; <http://www.mgl.ru/main>; <http://anthologion.org/contacts/index.html> и др., а также сайты научных журналов (<http://scrinium.ru/>), сообществ (<http://byzantion.ru/>) и частных лиц (А. Г. Дунаева <http://www.danuvius.orthodoxy.ru/>; Якова Кротова <http://www.krotov.info/>; П. Хазарзара <http://khazarzar.skeptik.net/books/index.htm>).

Интересным явлением, в последнее время активно развивающимся в сети Интернет, стали т.н.

⁹ Юревич Д., свящ. Инструментарий библеиста. Обзор программного обеспечения для библейских исследований // Встреча. – 2007. – № 1. – С. 25–27.

¹⁰ <http://www.bogoslov.ru/patrolgy.rw3/> (на рус. яз.); http://patrologia.org.ua/?page_id=153 (на укр. яз.).

¹¹ Для иллюстрации можно заглянуть в интересный справочник: Лученко К. Православный Интернет : справочник-путеводитель. – М. : Издат. совет РПЦ, 2004. Нарастание степени присутствия православной информации в Интернете приятно удивляет.

¹² http://scholar.google.com/advanced_scholar_search

¹³ <http://books.google.com/>

¹⁴ <http://www.springerlink.com/home/main.mpx>

¹⁵ <http://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch.cgi?field=category&query=phil.relig>

¹⁶ <http://catalog.loc.gov/>

¹⁷ <http://library.ox.ac.uk/>

¹⁸ <http://stabikat.de/LNG=EN/>

«Живые Журналы» (Live Journal), причем они представлены как частными лицами, так и отдельными научными сообществами. На этих форумах можно не только обсудить интересующую тему, но и достать необходимую литературу у других специалистов. Среди личных ЖЖ для исследователя в области патрологии наиболее интересны журналы А.Г. Дунаева <http://danuvius.livejournal.com/>; Г.И. Беневица <http://benev.livejournal.com/>, а также журналы следующих научных сообществ: http://community.livejournal.com/christian_east/, <http://community.livejournal.com/patristics/>, http://community.livejournal.com/maximus_confess/ и др. Для литургиста представляют интерес ЖЖ священника Михаила Желтова <http://thapsinos.livejournal.com/> и сообщества литургистов <http://community.livejournal.com/ustav>, а для библеистов — ЖЖ А.С. Десницкого <http://ailoyros.livejournal.com/> и А.А. Орлова <http://aorlov.livejournal.com/>. Безусловно, приведенный нами список информационных ресурсов, представленных на электронных носителях и в сети Интернет не является достаточным, однако даже при его использовании в ходе научной работы по указанным областям знаний студент духовной школы сможет существенно расширить свой кругозор и сэкономить драгоценное время. Учитывая отсутствие в Украине укомплектованных специализированных богословских библиотек, использование новейших информационных технологий представляется жизненно необходимым, а применение этих технологий в процессе преподавания не только увеличит степень восприятия материала, но значительно расширит возможности как преподавателя, так и студента.

В заключение хотелось бы обозначить возможные перспективы применения и развития новых информационных технологий в сфере духовного образования в Украине:

1. Необходимо в ближайшее время создать общукраинский богословско-информационный центр, который бы координировал работу всех учебных заведений Украинской Православной Церкви, аккумулировал научные и учебно-методические наработки ученых, преподавателей и студентов, разрабатывал электронные пособия и программы по различным направлениям богословской науки (в том числе и для дистанционного обучения), предоставлял возможность доступа к зарубежным хранилищам электронной информации и поддерживал связи с подобными центрами в других странах мира.

2. Лицом такого центра должен стать соответствующий электронный ресурс в сети Интернет, к созданию, «раскрутке» и поддержа-

нию которого необходимо привлечь наиболее квалифицированных специалистов, имеющих достаточный опыт работы в данной области.

3. Важным и своевременным является создание концепции «богословской информатики» и разработка учебной программы (а в дальнейшем — и пособий) по соответствующей учебной дисциплине. Планируемая научная дисциплина должна изучать накопленную информацию по различным направлениям богословской науки, пути ее создания, систематизации, изучения и возможности наиболее рационального использования с помощью новейших компьютерных технологий.

4. Наиболее перспективным начинанием на начальном этапе развития информационного пространства представляется сотрудничество с уже состоявшимися в этом отношении научными центрами, организациями и специалистами, накопленный опыт которых поможет существенно ускорить процесс включения духовно-образовательных учреждений Украинской Православной Церкви в международную информационную систему. В рамках этого сотрудничества целесообразно было бы получить доступ к мировым хранилищам электронной информации, а также предпринять сертифицированную русификацию существующих иностранных электронных программ и баз данных.

5. Организация и проведение научно-практических конференций, на которых обсуждались бы проблемы, достижения и перспективы развития информационных технологий также являются перспективным направлением работы. Такие конференции можно было бы организовывать как на региональном, так и на международном уровне, при этом не исключая возможности проведения такого форума и в сети Интернет.

*П.Е. Михалицын,
канд. богословия, канд. ист. наук,
преподаватель Харьковской духовной семинарии*

БОГОСЛУЖЕБНЫЕ ТРАДИЦИИ ХАРЬКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

У каждого народа и у каждого человека есть свои традиции. Как и у любого учебного заведения в Харьковской духовной семинарии есть множество своих традиций. Сегодня речь пойдет о самых важных – о традициях богослужебных.

Новый учебный год в семинарии ежегодно открывается торжественным актовым днем. 1 сентября воспитанники собираются в храме, чтобы испросить у Господа благословение на новый учебный год. Начинается торжество с Божественной литургии, которую возглавляет владыка ректор. Ему сослужат преподаватели и студенты семинарии в священном сане. Семинарский хор наполняет храм милозвучным пением, которое располагает к радости о Боге и усиливает веру и любовь людей. Все воспитанники в этот день причащаются Святых Христовых Таин, дабы начать новый учебный год в любви и единении с Творцом. По окончании литургии совершается молебен небесному покровителю Харьковской духовной семинарии святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову. Часто на торжественных мероприятиях в семинарии присутствуют представители других учебных заведений, что свидетельствует о духовном единении и совместной работе учебных заведений Харькова.

Во время учебы в стенах духовной школы ее воспитанники проходят богослужебную практику. Все семинаристы делятся на четыре богослужебные группы, каждая из которых раз в неделю во главе со священником совершает суточный круг богослужений. В состав группы входят воспитанники старших и младших курсов. На всех семинаристов возлагаются посильные послушания, которые они несут во

время богослужения. Для старших курсов это послушание уставщика, а для младших – пономарей и дежурных по храму. Очень часто в семинарию поступают люди с высшим и средним специальным музыкальным образованием, они и становятся во главе богослужебных хоров. Для совершения богослужебной практики в 2005 году по благословию Высокопреосвященного митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима (на то время ректора ХДС) семинаристам был выделен Трехсвятительский храм Свято-Покровского мужского монастыря. С 2012 года по благословию ректора Харьковской духовной семинарии Высокопреосвященного Онуфрия, архиепископа Харьковского и Богодуховского была сформирована 5-я богослужебная группа, которую составили студенты Регентского отделения.

Также воспитанники Харьковской духовной семинарии в воскресные, праздничные и особо чтимые дни несут послушание в Свято-Благовещенском кафедральном соборе в качестве иподиаконов, певцов и чтецов. В 2010 году по благословию Высокопреосвященного митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима семинарский хор зачислен в штат собора. Это особо приятное послушание для семинаристов, так как они имеют возможность сослужить своему архипа-

стырю – правящему архиерею Харьковской епархии и почерпнуть от него какие-то частички богослужбного и нравственного опыта.

Как ранее упоминалось, небесным покровителем Харьковской духовной семинарии является апостол и евангелист Иоанн Богослов. Его память празднуется два раза в год: 9 октября и 21 мая. 9 октября воспитанники семинарии принимают участие в двух Божественных литургиях. Часть студентов участвует в Божественной литургии в домовом храме Архиерейской резиденции, который освящен в честь апостола Иоанна Богослова. Здесь в этот

день богослужение совершает правящий архиерей Харьковской епархии. Другая часть студентов участвует в богослужении в семинарском храме. В этом храме Бо-

жественную литургию совершает первый проректор семинарии в сослужении преподавателей и студентов в священном сане. По окончании литургии служит молебен небесному покровителю семинарии. В другой день памяти апостола и евангелиста Иоанна, 21 мая, происходит торжественный акт, посвященный окончанию учебного года в нашей духовной школе. Этот день начинается с Божественной литургии, которую совершает ректор семинарии. По окончании литургии совершается молебен, после чего в актовом зале Архиерейской резиденции происходит выпускной акт, на котором выпускникам вручаются дипломы об окончании семинарии.

Семинарский храм освящен в честь великих учителей и святителей вселенских Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Собор трех святителей празднуется Святой Церковью 12 февраля и является проявлением церковного призыва к единению, так как этот праздник был установлен по случаю разделения в христианской общине. Дело в том, что в XI в. среди христиан

произошел спор: кого из данных святителей почитать более. Но митрополиту Евхаитскому Иоанну во сне явились святители Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст и повелели установить праздник, в котором прославлять их вместе. Таким образом разделение было уврачевано. Для семинаристов эти святые имеют особое значение, так как они написали замечательные труды о пастырстве. За богослужением в этот день собираются преподаватели и студенты семинарии, чтобы помолиться святым и испросить у них помощи в пастырском делании и постижении богословской науки.

По благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима с 2011 года в семинарском храме каждый четверг совершается акафист небесному покровителю ХДС – апостолу и евангелисту Иоанну Богослову. Первый акафист совершил первый проректор семинарии протоиерей Валентин Ковальчук 8 сентября 2011 года. Особенностью чтения акафиста является пение на распев большей его части.

В Великий пост в семинарии существует традиция один раз в неделю (в среду или в пятницу) собираться в Трехсвятительском храме на Литургию Преждеосвященных Даров. В конце богослужения студенты 3–4 курсов произносят проповедь.

Доброй традицией в семинарии является совершение Таинства Елеосвящения, или Соборования. Это Таинство берет свое начало от апостолов, которые, получив власть от Иисуса Христа, *многих*

больных мазали маслом, и исцеляли (Мк. 6: 13). Первый Иерусалимский епископ святой апостол Иаков свидетельствует, что это Таинство совершалось в Церкви уже в апостольский период ее истории. И установлено оно было для того, чтобы святым елеем по молитвам благодатного священства облегчать болезни верующих. Следует отметить, что в этом священнодействии болящему подается не только исцеляющая благодать, он получает также и прощение грехов. Основопологающим Священным текстом для установления этого таинства являются слова из соборного послания святого апостола Иакова: *«Болен ли кто из вас, пусть призо-*

вет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему» (Иак. 5: 14–15).

Видимая сторона Таинства состоит в семикратном крестообразном помазании болящего святым елеем, сопровождаемом молитвами и чтением установленных зачал из Апостола и Евангелия. По причине внутренней связи Елеосвящения с Покаянием и отпущением грехов с древнейших времен это Таинство преподавалось не только собственно болящим, но также и кающимся.

В Харьковской духовной семинарии Таинство Елеосвящения обычно совершается в семинарском храме в одну из седмиц Великого поста, в дни сугубого смирения и молитвы, в дни, когда душа человека наиболее расположена к покаянию. В Таинстве принимают участие как воспитанники, так и преподаватели Харьковской духовной семинарии. В этот день в храме чувствуется атмосфера особого сокрушения и покаяния, что передается от одного молящегося к другому и усиливает молитву друг друга. После разрешительной молитвы принявшие святое Таинство поздравляют друг друга, желая прощения грехов и врачевания недугов как телесных, так и душевных, чтобы достойно встретить предстоящее торжество Православной Церкви – Пасху Христову.

Также в Харьковской духовной семинарии существует еще две Великопостные традиции – общее богослужение в четверг и субботу 5-й седмицы Великого поста.

Мариино стояние – народное название утрени, совершаемой в четверг пятой седмицы Великого поста (чаще всего, в среду вечером), на которой читается Великий канон св. Андрея Критского и житие преподобной Марии Египетской.

Преподобная Мария родилась в Египте, а в двенадцать лет бежала в Александрию и предалась там блуду, причем не из-за денег, а подчиняясь желанию плоти. Однажды она увидела паломников, садящихся на корабль, чтобы отправиться в Иерусалим на праздник Воздвижения Креста Господня. Мария села вместе с паломниками на корабль, соблазнившись большим количеством мужчин и обещая заплатить за проезд своим телом. В Иерусалиме, смешавшись с толпой паломников, она хотела войти вместе со всеми на праздник в храм, но неведомая сила всякий раз отталкивала ее, стоило ей приблизиться ко входу. И тогда Мария поняла, что ей мешает. Так перед ней впервые открылась дорога к спасению. Она вознесла молитву к Пресвятой Богородице и пообещала, что более не осквернит себя. После молитвы путь в храм открылся для нее.

Войдя внутрь, Мария увидела Крест, и тут она поняла самое главное – Бог готов принять любого, кто раскается. Изменив в корне свою жизнь, Мария достигла такой святости, какой не достигают те, кто ведет от рождения благочестивый образ жизни.

Преподобная Мария – самый яркий пример искреннего покаяния, это путь человека из дна пропасти на самую вершину горы. Ее пример дает семинаристам поддержку в несении духовного подвига и располагает их к глубокому смирению и покаянию, что так важно в дни Великого поста.

В субботу пятой седмицы Великого поста святая Церковь торжественно возглашает молебное пение акафиста, или благодарственной похвалы Пресвятой Богородице. Праздник этот установлен в IX веке за неоднократное избавление Константинополя помощью и заступлением Царицы Небесной от нашествия врагов. В этот день воспитанники семинарии собираются в храме, чтобы воспеть хвалебную песнь Пресвятой Деве и попросить ее помощи и укрепления в несении духовного подвига на оставшиеся дни Великого поста, чтобы достойно встретить Пасху Христову.

Еще одна традиция Харьковской духовной семинарии была заложена в 2010 год по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима. Лучшие студенты семинарии отправляются в новогоднее паломничество в Свято-Успенскую Почаевскую Лавру. 1 января – день памяти преподобного Амфилохия Почаевского, который является покровителем Почаевской духовной семинарии. Особенность этой службы состоит в том, что она продолжается всю ночь. Всенощное бдение начинается вечером 31 декабря, сразу после которого читаются часы, и совершается Божественная литургия. Вместе со студентами Почаевской духовной семинарии их харьковские собратья принимают участие в праздничном богослужении в храме преподобных Иова и Амфилохия Почаевских. В этот праздничный день священнослужители из Харьковской семинарии сослужат своим почаевским братьям, а поющие семинаристы присоединяются к хору Почаевской духовной семинарии. Также по сложившейся традиции семинаристы причащаются святых Христовых Таин.

За недолгую историю возрожденной Харьковской духовной семинарии в стенах духовной школы сложилось множество богослужебных традиций, число которых непременно будет увеличиваться. Это свидетельствует о высоком духовном воспитании харьковских семинаристов, что очень важно для воспитанников духовных школ, так как это является основным качеством пастырей.

Арсений Григорян, воспитанник 4-го класса

Гости Харьковской духовной семинарии

В 2012 году семинарию посетили высокопоставленные гости из братских Поместных Православных Церквей.

27 мая 2012 года состоялось празднование 20-го юбилея Харьковского Архиерейского Собора. Среди почетных гостей в город Харьков прибыл Высокопреосвященнейший Наум (Димитров), епископ Стобийский, генеральный секретарь Священного Синода Болгарской Православной Церкви. В рамках празднования юбилея в Свято-Благовещенском кафедральном соборе состоялась Божественная литургия, в которой участвовал и владыка Наум.

3-го класса Дорохов Станислав исполнил несколько фортепианных произведений. Владыка Наум поблагодарил за оказанное ему гостеприимство и радушный прием.

Находясь с визитом в Харьковской епархии, митрополит Некресский Сергей (Чекуришвили) (Грузинская Православная Церковь) 14 сентября 2012 года встретился с преподавателями и учащимися Харьковской духовной семинарии. А 24 сентября 2012 года своим визитом духовную школу порадовал иерарх Антиохийской Православной Церкви митрополит Мексиканский, Венесуэльский,

После окончания торжественного мероприятия епископ Наум посетил Харьковскую духовную семинарию. Во время экскурсии по семинарии и иконописной школе, которую провел старший помощник инспектора Н.Н. Стец, владыка Наум был ознакомлен с историей и жизнью ХДС. Также почетному гостю был организован небольшой музыкальный концерт, на котором воспитанник

Карибских островов и всей Центральной Америки Антоний (Шедрауи).

Владыка Сергей рассказал воспитанникам о жизни и проблемах в Грузинской Православной Церкви, много интересного говорил о монашестве и о своем личном монашеском пути, что заинтересовало учащихся и вызвало ряд вопросов. Еще владыка Сергей поделился воспоминаниями о

том, как он провел студенческие годы и играл в футбольном клубе, также уделил большое внимание беседе о духовной и нравственной жизни человека. В ходе состоявшейся беседы учащиеся задавали интересующие их вопросы о церковной жизни и духовном образовании в Грузии.

В свою очередь, владыка сердечно поблагодарил за добрые слова и выразил чувство особого духовного удовлетворения в общении с преподавателями и студентами Харьковской духовной семинарии. В заключение первый проректор ХДС протоиерей Валентин Ковальчук поблагодарил гостя за содержательную беседу и выразил надежду на продолжение совместного сотрудничества.

24 сентября в актовом зале ХДС прошла теплая и непринужденная беседа с митрополитом Антонием. Он рассказал о своем жизненном пути, о том, как стал служителем Церкви. Родился он в Ливане. Большую часть своей жизни живет в Мексике и несет служение в Центрально-Американском регионе. Прекрасно знает испанский язык, культуру и нравы мексиканского народа.

Делясь пастырским опытом, владыка Антоний высказал мнение, что для успеха православной миссии современным пастырям необходимо

идти в народ, знакомить людей с православным учением.

Много замечательных теплых слов митрополит сказал о своей дружбе с почившим митрополитом Харьковским и Богодуховским Никодимом. Он отметил его великодушие, что он был значительной фигурой в мировом Православии.

Митрополит Антоний ответил на вопросы студентов, которые с интересом слушали ответы мудрого архипастыря.

Во время беседы архиепископ Антоний рассказал о перспективах развития духовного образования, о задачах, которые стоят перед Церковью, и напомнил воспитанникам о необходимости с пользой распределять свои силы и время, чтобы за период пребывания в духовных школах стяжать интеллектуальные и духовные знания, приобрести навыки, которые впоследствии очень помогут им при пастырском служении.

В целом встречи и содержательные беседы с гостями, которые посетили нашу семинарию, вызвали неподдельный и оживленный интерес, как со стороны воспитанников, так и со стороны преподавателей нашей духовной школы.

Александр Чередник, воспитанник 2-го класса

Хиротонии студентов и выпускников

1 июня 2012

Праздник всех новомучеников Слободского края

Свято-Благовещенский кафедральный собор г. Харькова

иерейская хиротония выпускника Харьковской духовной семинарии, референта Управления Харьковской епархии, диакона Дионисия Залого

4 июня 2012

День Святого Духа

Свято-Троицкий храм г. Харькова

диаконская хиротония выпускника Харьковской духовной семинарии, старшего иподиакона Алексея Довгала

17 июня 2012

Неделю 2-я по Пятидесятнице, всех святых, в землях Руси просиявших

храм Рождества Пресвятой Богородицы г. Дергачи Харьковской области

диаконская хиротония выпускника Харьковской духовной семинарии, иподиакона Александра Зорина

29 июня 2012

Праздник Озерянской иконы Божией Матери

Свято-Озерянский храм (на Холодной горе) г. Харькова

иерейская хиротония воспитанника 2-го класса, диакона Сергея Чуба

диаконская хиротония воспитанника 3-го класса, иподиакона Артемия Винокурова

4 августа 2012

День памяти равноапостольной Марии Магдалины

Храм равноапостольной Марии Магдалины, расположенный в районе Липовая Роща г. Харькова

диаконская хиротония воспитанника 3-го класса, иподиакона Александра Дворникова

19 августа 2012

Праздник Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

Свято-Благовещенский кафедральный собор г. Харькова

иерейская хиротония воспитанника 3-го класса, диакона Артемия Винокурова

диаконская хиротония выпускника ХДС, иподиакона Ильи Мужука

28 августа 2012

Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Свято-Успенский собор г. Харькова

иерейская хиротония воспитанника 3-го класса, диакона Александра Дворникова

диаконская хиротония выпускника ХДС, иподиакона Дионисия Войтенко

27 сентября 2012

Праздник Воздвижения Креста Господня Озерянский храм Свято-Покровского монастыря г. Харькова

иерейская хиротония выпускника ХДС, студента КДА, диакона Александра Мазепы

9 октября 2012

Память небесного покровителя семинарии – апостола и евангелиста Иоанна Богослова

Иоанно-Богословский храм архиерейской резиденции на территории Свято-Покровского монастыря

иерейская хиротония выпускника ХДС, диакона Ильи Мужука

28 октября 2012

Неделя 21-ю по Пятидесятнице

Свято-Благовещенский кафедральный собор г. Харькова

иерейская хиротония выпускника ХДС, диакона Сергея Решетника

18 ноября 2012

Неделя 24-я по Пятидесятнице

Озерянский храм Свято-Покровского мужского монастыря г. Харькова

диаконская хиротония выпускника ХДС, иподиакона Иоанна Бойко

Харьковской Духовной Семинарии

8 января 2013

Собор Пресвятой Богородицы
Озерянский храм Свято-Покровского
монастыря г. Харькова
диаконская хиротония воспитанника
3-го класса, иподиакона Игоря Матвеевко

27 января 2013

Неделя 34-я по Пятидесятнице
Свято-Благовещенский кафедральный
собор г. Харькова
иерейская хиротония выпускника ХДС,
диакона Николая Рязанова

15 февраля 2013

Праздник Сретения Господа нашего
Иисуса Христа
Свято-Благовещенский кафедральный
собор г. Харькова
иерейская хиротония воспитанника
3-го класса, диакона Игоря Матвеевко
диаконская хиротония воспитанника
2-го класса, иподиакона Константина Со-
ловья

10 марта 2013

Неделя о Страшном Суде, мясопустная
Свято-Успенский собор г. Харькова,
придел в честь святой мученицы Параскевы
иерейская хиротония выпускника ХДС,
диакона Иоанна Бойко
диаконская хиротония выпускника
ХДС, иподиакона Дионисия Косса

24 марта 2013

Неделя 1-я Великого поста,
Торжества Православия
Свято-Благовещенский кафедральный
собор г. Харькова
иерейская хиротония выпускника ХДС,
диакона Дионисия Косса

14 апреля 2013

Неделя 4-я Великого поста,
преподобного Иоанна Лествичника
Озерянский храм Покровского мона-
стыря г. Харькова
иерейская хиротония воспитанника
2-го класса, диакона Константина Соловья

СЕМИНАРИЯ И СПОРТ № 1

Учебный процесс духовной школы построен таким образом, чтобы он был наполнен духовного делания. День начинается и заканчивается общественной молитвой, также молитва читается перед трапезой и после нее, перед учебой и после ее окончания, ежедневная богослужебная практика в семинарском храме – все это воспитывает у семинаристов навык сопрягать каждое свое дело с молитвой. Так и проходят наши будни в стенах храма, в учебных аудиториях и в библиотеке.

Очевидно, что развития требует не только душа, но и тело. Ввиду этого для воспитанников Харьковской духовной семинарии организован спортивный досуг – это позволяет поддерживать хорошую физическую форму и укреплять здоровье. Особой популярностью среди большого перечня видов спорта пользуется футбол. Ежегодно футбольная команда ХДС, которая существует уже 6-й год, пополняется новыми силами и талантами.

Администрацией духовной школы были организованы регулярные тренировки для всех желающих встать на защиту чести команды семинарии. Результат же тренировок лучше всего виден во время матча с оппонентом.

В 2012/2013 учебном году командой ХДС были проведены 4 товарищеских матча с различными командами, одной из которых была команда Молодежного отдела Харьковской епархии.

Дух соревнования заражает новыми силами игроков и болельщиков команды, которыми являются не только семинаристы, их родственники и близкие друзья, но и преподаватели. Каждый матч вызывает резонанс в стенах семинарии, и потом еще долгое время свободные минуты проходят в об-

суждении прошедшей игры. Как организаторы матчей, так и его непосредственные участники осознают, что такой популярный вид спорта, как футбол, может нести в себе и глубоко духовный смысл. Основным принципом этих игр является благородство на поле, а также за его пределами, где человек

преодолевать грубость, агрессию, тщеславие, честолюбие и развивает спортивные, волевые, духовные качества и навыки.

Товарищеские матчи также дают возможность установить новые дружеские взаимоотношения между Харьковской духовной семинарией и другими учебными заведениями, и, конечно, ее воспитанниками. Для нас же, членов ее команды, это возможность показать всестороннюю развитость и открытость для взаимодействия Церкви и каждого православного человека.

Алексей Бабаев, воспитанник 4-го класса

ДЕТОПИСЬ

20-летие Харьковского Архиерейского Собора

27 мая, в Неделю 7-ю по Пасхе, святых отцов Первого Вселенского Собора, в Харькове состоялись торжества, посвященные 20-летию Харьковского Архиерейского Собора и 20-летию избрания Предстоятелем Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Владимира, митрополита Киевского и всея Украины.

Праздничную Божественную литургию в Благовещенском кафедральном соборе г. Харькова совершали митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней, митрополит Николаевский и Вознесенский Питирим, управляющий делами Киевской митрополии архиепископ Бориспольский Антоний, архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн, архиепископ Харьковский и Богодуховский Онуфрий, архиепископ Полтавский и Миргородский Филипп, секретарь Предстоятеля Украин-

ской Православной Церкви архиепископ Переяслав-Хмельницкий Александр, викарий Софийской епархии епископ Стобийский Наум (Болгарская Православная Церковь), епископ Северодонецкий и Старобельский Агапит, епископ Изюмский и Купянский Елисей, викарий Киевской митрополии епископ Макаровский Иларию.

Архипастырям сослужило духовенство Харьковской и Изюмской епархий.

На харьковских телеканалах ОТБ и 7-м канале велась прямая трансляция богослужения из Благовещенского собора.

После Святого причастия с амвона управляющий делами Киевской Митрополии Высокопреосвященнейший архиепископ Бориспольский Антоний зачитал послание Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины по случаю празднования 20-летия Харьковского Архиерейского Собора.

Высокопреосвященнейший митрополит Симферопольский

и Крымский Лазарь как непосредственный участник памятного собора рассказал о событиях тех лет.

Высокопреосвященнейший архиепископ Харьковский и Богодуховский Онуфрий выразил сердечную сыновнюю благодарность Предстоятелю Украинской Православной Церкви Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Владимиру за мудрое руководство Церковью в непростых исторических условиях. Также архиепископ Онуфрий поблагодарил прибывших на праздник Преосвященных архипастырей, священнослужителей и всех верующих, которые молитвенно разделили радость праздника.

После Божественной литургии собором архиереев у гроба митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима в нижнем приделе Благовещенского кафедрального собора была отслужена заупокойная лития и возложены цветы.

* Продолжение. Начало см. в № 1, 2011. – С. 60–66; № 2, 2012. – С. 48–64.

Юбилейные торжества продолжил крестный ход от Благовещенского кафедрального собора в Покровский монастырь.

Все архиереи на территории Покровского монастыря посетили комнату, где в 1992 году под председательством приснопамятного митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима проходил Харьковский Архиерейский Собор.

Состоялась встреча выпускников 2002 года

По благословию Высокопреосвященнейшего архиепископа Харьковского и Богодуховского Онуфрия 5 июня в Харьковской духовной семинарии собрались выпускники 2002 года, чтобы отметить 10-летие окончания учебы.

От имени всех собравшихся священник Александр Рыбачук поблагодарил владыку Онуфрия, преподавателей и всех сотрудников Харьковской духовной семинарии за те знания, которые они вложили в выпускников и за ту любовь и терпение, которые помогали им их усвоить. Затем юбиляры отправились поклониться святыням в Благовещенский кафедральный собор. В нижнем приделе, освященном в честь святителя Мелетия, был совершен благодарственный молебен, за которым молились все участники встречи. После молебна у гробницы приснопоминаемого

владыки ректора, воспитавшего множество достойных священно- и церковнослужителей, – митрополита Никодима, была отслужена заупокойная лития.

По окончании богослужения в одной из семинарских аудиторий состоялась праздничная трапеза, во время которой каждый из прибывших на встречу с выпускниками, смог рассказать о своей жизни и служении, поделиться радостями и опытом преодоления трудностей. За трапезой выпускники добрым и благодарным словом вспомнили ныне здравствующих, а также ушедших в мир иной учивших их преподавателей и воспитателей.

Архиепископ Харьковский и Богодуховский Онуфрий утвержден ректором Харьковской духовной семинарии

Согласно Решению Священного Синода Украинской Православной Церкви от 20 июля 2012 года (Журнал № 62) в ответ на рапорт главы Учебного комитета при Священном Синоде УПЦ архиепископа Бориспольского Антония, в связи со смертью ректора Харьковской духовной семинарии – митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима, возглавлявшего семинарию с 1996 года, новым ректором Харьковской семинарии назначен архиепископ Харьковский и Богодуховский Онуфрий.

Археологическая экспедиция «Цитадель»

По благословию Высокопреосвященнейшего Онуфрия, архиепископа Харьковского и Бого-

духовского, ректора Харьковской духовной семинарии воспитанник 3-го класса Владимир Галищев с 20 июля по 1 августа принимал участие в археологической экспедиции «Цитадель», организованной преподавателями и студентами исторического факультета ХНУ им. В.Н. Каразина.

Участие семинариста в экспедиции осуществилось благодаря решению руководителя экспедиции «Цитадель» Андрея Домановского, при содействии преподавателя духовной семинарии Павла Евгеньевича Михалицына. Цитадель – это условное название территории, расположенной внутри крепостных стен и башен в Херсонесе Таврическом.

Раскопки харьковской экспедиции в Херсонесе продолжаются. Ждут своего исследования строительные остатки бани VII в., церковь или молельня с богатой фресковой росписью, большое общественное здание IV–VI вв., примыкающее к 19 куртине.

Вступительные экзамены в Харьковскую духовную семинарию и их итоги

20–21 августа по благословию ректора Харьковской духовной семинарии, Высокопреосвященнейшего архиепископа Харьковского и Богодуховского Онуфрия для желающих обучаться в духовной школе состоялись вступительные экзамены. 16–17 августа были проведены вступительные экзамены в Иконописную школу.

24 августа состоялось заседание педагогического совета, на

котором были подведены итоги вступительных экзаменов: на дневное отделение зачислены 21 человек, на заочное – 28, в иконописную школу – 16.

В соответствии с требованиями Учебного Комитета при Священном Синоде УПЦ административное управление ректором Харьковской духовной семинарии архиепископом Харьковским и Богодуховским Онуфрием будет осуществляться через первого проректора – протоиерея Валентина Ковальчука, при помощи проректора по учебной работе – протоиерея Петра Козачкова и проректора по воспитательной работе Н. Н. Стеца.

С нового учебного года по благословению архиепископа Харьковского и Богодуховского Онуфрия при ХДС возобновило свою деятельность регентское отделение, на которое предполагалось принимать учащихся, имеющих музыкальное образование. Набор на регентское отделение решено было провести 1 октября.

Начало 2012/2013 учебного года

3 сентября состоялось торжественное открытие нового 2012/2013 учебного года Харьковской духовной семинарии. Божественную литургию в Озерянском храме Покровского монастыря возглавил ректор семинарии Высокопреосвященнейший архиепископ Харьковский и Богодуховский Онуфрий. Архипастырю сослужили преподаватели в священном сане, на богослужении присутствовали и молились преподаватели и вос-

питанники семинарии, многие из которых причастились Святых Христовых Таин.

По окончании Божественной литургии архиепископ Онуфрий возглавил молебен по случаю начала учебного года, на котором была прочитана молитва Небесному покровителю семинарии апостолу и евангелисту Иоанну Богослову.

Торжественный акт, посвященный началу нового учебного года, прошел в актовом зале архиепископской резиденции на территории Покровского монастыря г. Харькова.

На собрании была зачитана телеграмма Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины, присланная к открытию учебного года ректору, преподавателям и учащимся Харьковской духовной семинарии.

Архиепископ Харьковский и Богодуховский Онуфрий обратился к собравшимся с приветственным словом, в котором отметил, что впервые открытие учебного года в возрожденной семинарии проходит без участия ее первого ректора приснопамятного митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима. Высокопреосвященнейший владыка

Онуфрий пожелал учащимся, среди которых особо отметил только поступивших, плодотворных и успешных трудов во славу Святой Церкви, помощи Божией в усвоении богословских знаний.

Также на торжественном акте с приветствиями выступили ректора ведущих харьковских вузов: ректор Национального технического университета «ХПИ» Л. Л. Товажнянский, ректор Харьковского национального университета искусств им. И. П. Котляревского Т. Б. Веркина и ректор Харьковского национального университета строительства и архитектуры Ю. М. Шкодковский.

Всем абитуриентам, поступившим в семинарию в этом году, ректор – Высокопреосвященнейший архиепископ Онуфрий с архипастырским благословением вручил экземпляры Нового Завета.

Годовщина со дня блаженной кончины митрополита Никодима

15 сентября, в годовщину смерти Высокопреосвященнейшего митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима, в Благовещенском кафедральном соборе г. Харькова состоялась Божественная литургия, которую возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир.

Его Блаженству сослужили митрополит Николаевский и Очаковский Питирим, митрополит Некресский Сергей (Грузинская Православная Церковь), митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, митрополит

Полтавский и Миргородский Филипп, архиепископ Северодонецкий и Старобельский Агапит, архиепископ Харьковский и Богодуховский Онуфрий, секретарь Предстоятеля УПЦ архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, епископ Изюмский и Купянский Елисей, епископ Львовский и Галицкий Филарет, а также духовенство Харьковской епархии и гости из других епархий.

На богослужении также присутствовали председатель Харьковской областной государственной администрации Михаил Маркович Добкин, председатель Харьковского областного совета Сергей Иванович Чернов, другие лица, с которыми приснопамятный владыка Никодим был лично знаком и нес труды на благо народа.

После Святого Причастия к Блаженнейшему Митрополиту Владимиру со словами сыновней благодарности за приезд и святительские молитвы обратился архиепископ Харьковский и Богодуховский Онуфрий. Архиепископ Онуфрий подчеркнул, что Его Блаженство и покойный митрополит Никодим много лет вместе несли подвиг на благо Святой Церкви, и что в этом подвиге

явлена высота духовного горения и любви. От имени духовенства и паствы Харьковской епархии архиепископ Онуфрий преподнес в дар Блаженнейшему Владыке памятную панагию и икону Пресвятой Богородицы.

Блаженнейший Митрополит Владимир поблагодарил архипастырей, духовенство и верую-

щих за святые молитвы и призвал всех в жизни следовать примеру служения великого труженика на ниве Христовой – митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима.

По окончании Божественной литургии Блаженнейший Митрополит Владимир возглавил заупокойную литию у могилы митрополита Никодима в нижнем приделе Благовещенского собора.

Прошел набор абитуриентов на регентское отделение и в класс церковных певчих

1 октября состоялись вступительные испытания на возобновленное регентское отделение при Харьковской духовной семинарии.

Во время вступительной кампании выявилась необходимость не только воссоздания регентской школы при семинарии, но и учреждение церковно-певческих курсов. Большое количество абитуриентов, не имея среднего и высшего музыкального образования, желают обучаться церковно-певческому искусству. По благословению архиепископа Харьковского и Богодуховского Онуфрия была разработана двухлетняя программа параллельного с регентскими курсами обучения церковных певчих.

Выставка «Освіта Слобожанщини – 2012»

С 3 по 5 октября в Харькове в презентационном комплексе «Радмир Экспохолл» проходила четвертая специализированная межрегиональная выставка с международным участием «Освіта

Слобожанщини – 2012». Выставка организована акционерным обществом «Радмир-Центр» при поддержке Главного управления образования и науки Харьковской областной государственной администрации. По благословению ректора Харьковской духовной семинарии архиепископа Харьковского и Богодуховского Онуфрия как главное духовное учебное заведение Харьковской области на выставке была представлена Харьковская семинария.

Целью проходившей выставки является презентация для широких кругов населения города и области достижений учебных заведений, научно-педагогических коллективов Харьковщины, других регионов Украины, стран СНГ, Европы, США, Канады, помощь абитуриентам в формировании осознанного выбора учебного заведения.

Впервые на выставке были представлены лучшие общеобразовательные школы и дошкольные учебные заведения области. Посетители получили ответы от представителей учебных заведений относительно особенностей вступительной кампании 2013 года, им была представлена необходимая информация по различным направлениям подготовки и факультетов.

Для Харьковской духовной семинарии это не первое участие в выставке «Освіта Слобожанщини». На открытии выставки выступил преподаватель канонического права иерей Михаил Пилипчук. С посетителями работали воспитанники 4-го класса Владимир Галищев и Арсений Григорян, им

помогали воспитанник 3-го класса Иван Люшуков и воспитанник 2-го класса Андрей Ясюк.

В дни выставочной работы представители семинарии общались с будущими абитуриентами, их родителями и учителями, рассказали об интеллектуальном и практическом опыте духовного образования.

Престольный праздник нашей семинарии

9 октября преподаватели и учащиеся Харьковской духовной семинарии во главе с ректором – Высокопреосвященнейшим архиепископом Харьковским и Богодуховским Онуфрием почтили память небесного покровителя семинарии – апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

В день престольного праздника Высокопреосвященнейший архиепископ Онуфрий возглавил Божественную литургию в Иоанно-Богословском храме Архиепископской резиденции на территории Покровского монастыря. За богослужением архипастырь рукоположил в сан священника выпускника семинарии диакона Илью Мужука. Вместе с ректором и сослужащим духовенством молились учащиеся 1-го класса семинарии, которые затем из рук владыки ректора причастились Святых Христовых Тайн.

После Святого Причастия архиепископ Онуфрий поздравил всех с днем памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, которого горячо любил и почитал всю свою жизнь первый ректор возрожденной Харьковской семинарии – приснопамятный Высо-

копреосвященнейший митрополит Харьковский и Богодуховский Никодим. Архиепископ Онуфрий призвал первокурсников горячо и самоотверженно следовать своему духовному призванию в служении Святой Церкви, как это делал владыка Никодим.

В этот праздничный день первый проректор Харьковской духовной семинарии протоиерей Валентин Ковальчук вместе с преподавателями и воспитанниками в священном сане совершил Божественную литургию в храме Трех Святителей на территории Покровского монастыря. По завершении Божественной литургии отец Валентин, все преподаватели и студенты помолились апостолу Иоанну Богослову о его небесной помощи и покровительстве.

На торжественном акте по случаю памяти преставления апостола и евангелиста Иоанна Богослова к преподавателям и студентам семинарии с назидательным словом обратился Высокопреосвященнейший архиепископ Онуфрий. Владыка ректор отметил труды и успехи преподавателей и воспитанников, указал как на достойный пример подражания служению Церкви жизнь и труды митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима.

Высокопреосвященнейший архиепископ Онуфрий сообщил, что в Харьковской духовной семинарии открывается компьютерный класс. По благословению Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины за помощь в создании компьютерного класса орденом

равноапостольного князя Владимира II степени был награжден депутат Харьковской областной рады Юрий Анатольевич Сапронов. Вручая награду, архиепископ Онуфрий сердечно поблагодарил Ю.А. Сапронова за оказанную помощь и пожелал Божьего благословения в трудах на благо народа.

Внимание всех участников торжественного собрания был представлен доклад преподавателя семинарии диакона Алексея Довгалия на тему: «Значение Нового Завета в творчестве Высокопреосвященнейшего митрополита Никодима (Руснака)».

В заключение торжественного собрания от имени преподавателей и учащихся ректора с днем памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова поздравил первый проректор протоиерей Валентин. В знак сыновней любви и благодарности за архипастырские молитвы и благословение отец Валентин преподнес архиепископу Онуфрию икону священномученика Онуфрия (Галлюка), написанную учащимися Иконописной школы при ХДС.

В нашей семинарии открыт новый компьютерный класс

7 ноября ректор Харьковской духовной семинарии архиепископ Харьковский и Богодуховский Онуфрий освятил компьютерный класс Харьковской духовной семинарии. Совершив чин освящения, Высокопреосвященнейший владыка ректор высказал пожелание, чтобы учащиеся со смирением и должным вниманием относились к своим будущим занятиям, и новая техника помогала им приобретать мудрость на путях спасительного служения.

В компьютерном классе студенты смогут готовиться к конференциям, семинарам. Здесь же будут проводиться занятия по освоению разнообразных компью-

терных знаний для их дальнейшего использования в приходском служении, миссионерской деятельности.

Лекция известного московского археолога Н.Е. Гайдукова

2 декабря, в актовом зале Харьковской духовной семинарии по благословению ректора семинарии Высокопреосвященнейшего Онуфрия, архиепископа Харьковского и Богодуховского состоялась лекция известного археолога, преподавателя Московского Свято-Тихоновского гуманитарного университета Никиты Евгеньевича Гайдукова.

В ходе лекции Никита Евгеньевич сделал общий обзор церковной археологии как науки, дал избранную библиографию предмета, очертил хронологические и географические границы курса. Помимо этого, в лекции рассматривалась история возникновения первых христианских храмов, приводилась возможная их классификация и способы описания, отдельным вопросом были рассмотрены христианские

катакомбы.

В целом, лекция Никиты Евгеньевича произвела благоприятное впечатление и вызвала неподдельный интерес со стороны учащихся и преподавателей духовной школы.

Проводили в последний путь преподавателя семинарии

8 декабря на 67-м году жизни после тяжелой болезни, исповедавшись и причастившись Святых Христовых Таин, преставился ко Господу преподаватель Харьковской духовной семинарии Владимир Иванович Гаенко. Трагическая весть о его кончине привела в глубокую скорбь всех, чьи жизненные пути пересекались с этим незаурядным человеком.

Решением педагогического совета Харьковской духовной семинарии от 15 августа 2006 г. и по благословению митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима (Руснака) Владимир Иванович был принят на должность преподавателя основ правоведения, а с января 2010 г. также нес послушание преподавателя конституционного права Украины в Харьковской духовной семинарии.

Владимир Иванович, будучи высокообразованным специалистом в области права и юридиче-

ских наук, пользовался высоким авторитетом, как у преподавателей, так и у студентов духовной семинарии и других вузов Украины. Он обладал высокой организованностью и требовательностью к себе и к студентам.

Владимира Ивановича отличала глубокая вера и любовь к богослужению – он был прилежным прихожанином и алтарником Борисо-Глебского женского монастыря с. Водяное Змиевского района. Он был прекрасным семьянином, очень интеллигентным, чутким и отзывчивым человеком, помогал ближним, оказывая моральную и материальную помощь нуждающимся.

10 декабря по благословению ректора семинарии Высокопреосвященнейшего архиепископа Харьковского и Богодуховского Онуфрия на отпевании и погребении новопреставленного Владимира, проходившем в Борисо-Глебском монастыре, присутствовали преподаватели и учащиеся во главе с первым проректором ХДС протоиереем Валентином Ковальчуком.

30-я Международная краеведческая конференция молодых ученых

14 декабря в Харьковском национальном университете им. В.Н. Каразина состоялась 30-я Международная краеведческая конференция молодых ученых «Краеведчество в локальном и региональном измерении», в которой по благословению Высокопреосвященнейшего ректора ХДС архиепископа Харьковского и Богодуховского Онуфрия приняли участие воспитанники Харьковской духовной семинарии.

Учащиеся семинарии представили доклады, которые были рассмотрены на секциях «Региональные проблемы истории культуры» и «Биографистика в локальном измерении». В до-

кладах были затронуты важные вопросы, касающиеся истории и жизни Харьковской епархии. Предоставленные темы докладов были следующими: «Игуменья Хорошевского монастыря Феофания и Мария и постройка Вознесенского храма», «Молитва за г. Харьков Г. Сковороды и митрополита Никодима (Руснака): связь времен», «Возрождение храмов и часовень в местах лишения свободы Харьковщины», «Первый епископ Слободско-Украинский и Харьковский Христорфор (Сулима): сведения об образовании», «Митрополит Никодим (Руснак). «Жребий, предначертанный Богом» – анализ книги», «Визиты святого праведного Иоанна Кронштадтского в Харьков», «Освещение вопроса о крещении Руси в исторической литературе различных периодов».

Лучший доклад на секции «Биографистика в локальном измерении», который сделал воспитанник семинарии Владимир Галищев, был отмечен грамотой и рекомендован к печати.

В рамках конференции учащиеся семинарии посетили Музей археологии ХНУ им. В.Н. Каразина.

Это уже не первое участие воспитанников Харьковской духовной семинарии в подобных конференциях, и, как говорят они сами, каждый раз это приносит полезные плоды, расширяет кругозор знаний, поднимает уровень обучения воспитанников духовной школы.

Защита кандидатской диссертации преподавателя Харьковской духовной семинарии

21 декабря на заседании специализированного ученого совета Д 64.051.10 Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина состоялась успешная защита диссертации Павла Евгеньевича Михалицына, кандидата богословия, преподавателя Харьковской духовной семинарии на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – всемирная история. Тема диссертации: «Литературное наследие Григория Назианзина как ранневизантийский культурно-исторический феномен (по материалам трагедии «Страждущий Христос»)».

В диссертации на основе широкого круга источников и специальной литературы, а также на основании комплексного историко-филологического, культурологического и теологического анализа трагедии «Страждущий Христос» предпринята попытка определить место и значение литературного наследия Григория Назианзина (Богослова) (330–390 гг.) в историко-культурном контексте ранневизантийского общества второй половины IV века.

Таким образом, диссертационное исследование позволяет установить, что литературная деятельность Григория Назианзина стала важным звеном, связывающим наследие античности с христианизированной византийской культурой, а христианская трагедия «Страждущий Христос», ис-

кусно соединившая в себе все изящество классической греческой драматургии с глубиной христианского вероучения, явила собой новый вид византийской литературы – христианскую драму. Подобные произведения, характерные для ранневизантийского периода (IV–VI вв.), создали то интеллектуальное пространство, которое впоследствии обусловило завершение исторического процесса перехода от языческой идеологии к христианской культуре и мировоззрению в Византийской империи.

Итоги первого полугодия 2012/2013 учебного года

24 декабря в Архиерейской резиденции на территории Покровского мужского монастыря г. Харькова под председательством ректора ХДС архиепископа Харьковского и Богодуховского Онуфрия прошло заседание педагогического совета Харьковской духовной семинарии в составе проректоров и их помощников.

На заседании были заслушаны доклады о ходе учебного процесса первого проректора семинарии протоиерея Валентина Ковальчука, заведующего заочным сектором протоиерея Романа Поликопы, заведующего регентским отделением протоиерея Феодора Воскобойникова, утверждены темы письменных работ для учащихся, рассмотрены вопросы воспитательного характера. По решению педсовета начало второго семестра текущего учебного года назначено на 21 января 2013 года.

Также педагогический совет решил принять в преподаватель-

ский состав новых преподавателей по предметам «Конституция» и «Правоведение».

Подводя итоги заседания, со словом к собравшимся обратился Высокопреосвященнейший архиепископ Онуфрий. Владыка Онуфрий поблагодарил преподавателей за труды на ниве духовного образования, призвал всех трудиться на благо Святой Церкви и нашего народа, дабы не посрамить православной веры. Также Высокопреосвященнейший владыка выразил надежду и уверенность, что в будущем Харьковская духовная семинария будет наращивать свою деятельность и научный потенциал.

Паломничество в Почаевскую Лавру

30 декабря по благословению ректора ХДС Высокопреосвященнейшего архиепископа Харьковского и Богодуховского Онуфрия состоялась четвертая новогодняя поездка воспитанников Харьковской духовной семинарии к святыням Свято-Успенской Почаевской Лавры. Помощь в организации поездки оказало Управление железнодорожного предприятия «Південна залізниця» в лице на-

чальника объединения Александра Филатова. Возглавил паломническую группу проректор по воспитательной работе Н.Н. Стец.

Вечером 31 декабря, накануне дня памяти преподобного Амфилохия Почаевского, вместе со студентами Почаевской духовной семинарии их харьковские собратья приняли участие в праздничном богослужении в храме преподобных Иова и Амфилохия Почаевских. Неизгладимое впечатление произвело исполнение почаевскими семинаристами богослужбных песнопений особым умирительным распевом Почаевской Лавры. В новогоднюю ночь все паломники причастились Святых Христовых Таинств.

Во второй день пребывания на Святой Почаевской горе после праздничного обеда для семинаристов была организована экскурсия по Лавре. В продолжение 4-х часов паломникам были показаны построенный в древнерусском стиле Свято-Троицкий храм, колокольня, высотой около 65 метров, а также главное украшение святой обители – Успенский собор, в котором хранятся

древние святыни – Стопа Пресвятой Богородицы и Почаевская икона Божией Матери. После посещения собора воспитанников Харьковской семинарии провели в пещерный храм, где покоятся мощи святых преподобных Иова и Амфилохия Почаевских. Во время пения величания преподобным семинаристы по очереди приложились к ракам с мощами святых угодников. Сразу же после этого каждый побывал в маленькой келье-пещерке, где подвизался великий подвижник Почаевской горы преподобный Иов.

Следующим местом экскурсии стал Свято-Духов скит, который находится в трех километрах от Лавры. Здесь харьковские семинаристы поклонились святыням скита, а также испили воды из стометрового колодца.

В последний день паломничества состоялись беседы с преподавателями и воспитанниками Почаевской духовной семинарии, на которых обсуждались темы, касающиеся духовной жизни. Ректором семинарии архимандритом Нафанаилом были подарены семинаристам молитвословы с правилом ко Причащению.

Престольный праздник семинарского храма

11 февраля, накануне празднования дня памяти Трех вселенских святителей, в семинарском храме было совершено всенощное бдение.

12 февраля, в день памяти вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, престольного праздника Харьковской духовной семинарии, Божественную литургию в Трехсвятительском семинарском храме по благословению владыки ректора возглавил преподаватель ХДС прот. Дионисий Минеев. Отцу Дионисию сослужили выпускники и воспитанники в священном сане.

После запричастного стиха воспитанник 4-го класса иерей Александр Хворост обратился к верующим со словом, посвященным духовному значению праздника.

Во время Божественной литургии учащиеся причастились Святых Христовых Таин.

По окончании литургии прот. Дионисий от имени владыки ректора и преподавателей поздравил молящихся с престольным праздником Харьковской духовной семинарии и совершил благодарственный молебен.

Лекция известного дизайнера и реставратора Алексея Чекаля

20 февраля по благословению Высокопреосвященнейшего Онуфрия, архиепископа Харьковского и Богодуховского, ректора Харьковской духовной семинарии в актовом зале ХДС состоялась лекция Алексея Чекаля, реставратора, дизайнера, каллиграфа на тему: «Путь из греков в славяне».

Лекция была посвящена истории формообразования греческого и старославянского письма, то есть греко-славянской палеографии. История греческого алфавита уходит корнями в ближневосточную традицию, что определило развитие письма и отношение к букве и запи-

санному слову в византийской культуре. Такие типы шрифта, как капитальный маюскульный шрифт, унциал, полуунциал, византийский минускул, скоропись вошли в фонд книжного наследия Византии.

В целом содержательная и, вместе с тем, научная лекция А.Г. Чекаля вызвала неподдельный и оживленный интерес, как со стороны воспитанников, так и со стороны преподавателей нашей духовной школы.

Масленичный вечер в духовной семинарии

14 марта в Харьковской духовной семинарии по благословению ректора архиепископа Харьковского и Богодуховского Онуфрия состоялся традиционный вечер, посвященный Сырной неделе, или масленице.

На торжественной части вечера звучали песнопения, музыкальные произведения, разыгрывались сценки воспитанниками духовной школы, свои выступления представили также и гости.

В качестве зрителей на вечере присутствовали архиепископ Харьковский и Богодуховский Онуфрий, священнослужители, преподаватели, учащиеся семинарии и все, кто пожелал прийти.

В торжественную программу вошли выступления хора ХДС под руководством регента прот. Федора Воскобойникова, (хормейстер – воспитанник 4-го класса Станислав Дорохов); трио протодиаконов Благовещенского кафедрального собора (о. Роман Поликопа, о. Андрей Баранов, о. Николай Гончаров); хора

регентского отделения при ХДС под руководством Светланы Алиевой; хора Покровского монастыря под управлением Анны Щегловой; театральной студии молодежного отдела «Глаголь»; вокально-инструментального ансамбля ХДС; вокально-инструментального ансамбля «Кварта» Пантелеимоновского храма; дуэта «Экспрессия» Пантелеимоновского храма; творческого коллектива Иконописной школы при ХДС.

Собравшихся приветствовал архиепископ Харьковский и Богодуховский Онуфрий. Высокопреосвященнейший владыка поблагодарил организаторов и участников масленичного вечера, который объединяет всех, дарит радостные эмоции, а также высказал пожелания в приближающиеся дни Великого поста очищения от греховной скверны, быть причастниками духовной весны и радости Светлого Христова Воскресения.

Для студентов Харьковских вузов накануне Великого поста проведены лекции

16 марта по благословению архиепископа Харьковского и Богодуховского Онуфрия для студентов Харьковской академии культуры, Харьковского национального университета внутренних дел накануне Великого поста главой отдела по работе с молодежью Харьковской епархии настоятелем храма Рождества Христова, что в Пятихатках г. Харькова, доктором богословия, преподавателем ХДС, протоиереем Сергием Скубченко проведена лекция на тему «Великий пост в жизни современного человека».

После лекции в храме Харьковского национального университета внутренних дел был отслужен водосвятный молебен с акафистом по случаю храмового праздника в честь иконы Божией Матери «Державная». В настоящее время идет завершающий этап работ по переоборудованию лекционного зала в домовый храм, который находится на этапе своего внутреннего обустройства.

День рождения владыки ректора

27 марта, в день своего 43-летия, архиепископ Харьковский и Богодуховский Онуфрий совершил Божественную литургию Преждеосвященных Даров в храме Озерянской иконы Божией Матери в Покровском монастыре. Архипастырю сослужили клирики святой обители. После богослужения архиепископ Онуфрий вознес молитву и возложил цветы у могилы Высокопреосвященнейшего митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима в нижнем приделе святителя Мелетия Благовещенского кафедрального собора.

В этот же день архиепископ Онуфрий принимал поздравления в архиерейской резиденции на территории Покровского монастыря. Своего правящего

архиерея поздравили священнослужители епархии, сотрудники Епархиального управления, преподаватели и студенты духовной семинарии.

IV ежегодная студенческая конференция

1 апреля в Киевских духовных школах состоялась IV ежегодная студенческая конференция «Студенческая наука в духовной школе», посвященная 1700-летию провозглашению Миланского эдикта. В работе конференции приняли участие представители Киевской духовной академии и семинарии, Ужгородской украинской богословской академии, Черновицкого православного богословского института, Одесской, Волынской, Полтавской, Харьковской, Почаевской, Таврической духовных семинарий и Черниговского духовного училища.

От Харьковской духовной семинарии по благословению ректора архиепископа Харьковского и Богодуховского Онуфрия в работе конференции приняли участие преподаватель В.В. Нестеренко, студенты иерей Александр Хворост и Владимир Галищев.

Пленарное заседание возглавил ректор Киевской духовной академии и семинарии, Управляющий делами Украинской Пра-

вославной Церкви митрополит Бориспольский Антоний, председатель Учебного комитета при Священном Синоде УПЦ епископ Ирпенский Климент, первый проректор КДАиС протоиерей Сергей Ющик, проректор по научно-богословской работе КДАиС В.В. Бурега, декан Православного богословского факультета имени святого Василия Острожского университета в Восточном Сараево протоиерей Борис Брайович и проректор по духовному образованию, культуре и спорту университета священник Дарко Джого.

Митрополит Антоний зачитал приветственное слово Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира участникам и организаторам конференции, после чего сделал доклад на тему «Миланский эдикт 313 года: обстоятельства его издания и возможные интерпретации содержания».

В завершение пленарного заседания состоялось подписание договора о сотрудничестве между Киевской духовной академией и Православным богословским факультетом имени святого Василия Острожского.

Работа конференции проходила по 8 секциям.

Иерей Александр Хворост выступил на секции «Церковно-практические дисциплины» с докладом «Некоторые проблемы духовно-воспитательной работы в практике воскресной школы Куряжской колонии им. А.С. Макаренка». Владимир Галищев выступил на секции «История Церкви» с докладом на тему «Первый

епископ Слободско-Украинский и Харьковский Христофор (Сулима): сведения об образовании».

После пленарного заседания в помещении Церковно-археологического музея КДА состоялся методический семинар для преподавателей церковнославянского языка духовных учебных заведений, в котором принял участие преподаватель ХДС, кандидат богословия В. В. Нестеренко.

Встреча воспитанников духовной семинарии со студентами педагогического университета

10 апреля по благословию Высокопреосвященнейшего Онуфрия, архиепископа Харьковского и Богодуховского студенты ХДС Владимир Галищев, Арсений Григорян и Игорь Чалов провели беседу со студентами исторического факультета Харьковского национального педагогического университета им. Г. С. Сковороды.

В начале беседы был показан фильм «Великий пост». После просмотра воспитанникам духовной школы были заданы вопросы о Великом посте, о вегетарианстве, православных праздниках, вопросы, касающиеся нравственной и практической жизни Церкви. Общение проходило в дру-

жественной обстановке. Итогом общения стало взаимное желание новых встреч, совместного проведения семинаров и праздников.

Студенческая конференция о формировании и деятельности гуманитарно-технической элиты

10–11 апреля в Национальном техническом университете «ХПИ» состоялась Международная научно-теоретическая конференция студентов и аспирантов «Украина и мир: гуманитарно-техническая элита и социальный прогресс». На конференции с докладами выступали студенты высших учебных заведений ближнего и дальнего зарубежья.

По благословию Высокопреосвященнейшего Онуфрия, архиепископа Харьковского и Богодуховского в конференции активное участие приняли воспитанники Харьковской духовной семинарии: Д. Макеев, И. Тимофеев и И. Хила.

На пленарном заседании с темой «Церква і держава: перспективи суспільної праці» выступил воспитанник 2-го курса И. Хила. В рамках самой конференции в знак сотрудничества НТУ «ХПИ» с Харьковской епархией была создана секция «Духовность как основа жизни современного человека», возглавил которую пре-

подаватель Харьковской духовной семинарии, ст. преподаватель кафедры педагогики и психологии управления социальными системами НТУ «ХПИ» протоиерей Сергей Скубченко.

Преподаватель семинарии принял монашеский постриг

12 апреля в Покровском соборе Свято-Покровского монастыря по благословию архиепископа Харьковского и Богодуховского Онуфрия, ректора Харьковской духовной семинарии наместник монастыря архимандрит Нестор (Петренко) совершил монашеский постриг священнослужителей и послушников святой обители.

Постриг приняли преподаватель ХДС, протоиерей Владимир Швец, нареченный Владимиром в честь священномученика Владимира (Богоявленского), протоиерей Вадим Галкович, нареченный Пименом в честь преподобного Пимена Печерского, инок Георгий (Буланов) нареченный Германом в честь преподобного Германа Аляскинского и послушник Андрей Литвинов с наречением в честь святителя Афанасия, патриарха Цареградского, Лубенского чудотворца.

«Пою Богу моему, дондеже есмь...»

(Пс. 145: 2)

Церковная жизнь и, особенно, богослужение не мыслимы без хорового пения. Хор, можно сказать, является одним из образов гармоничного единения человечества во Христе. В историческом становлении богослужебного пения происходило постепенное развитие от общенародного пения до пения профессиональных певцов. И сегодня в православных храмах, за редкими исключениями, наблюдается пение специально обученных людей. С одной стороны, профессиональное пение усиливает эстетическую сторону богослужения, а с другой стороны, исключает молящихся в храме как активных участников храмового действия. Регент церковного хора должен уметь как обеспечить богослужение искусным эстетически выверенным хоровым пением, так и организовать пение общенародное, в зависимости от условий и требований прихода. Потребностью настоящего времени является воспитание и обучение таких регентов. Руководствуясь этой потребностью, Высокопреосвященнейший Онуфрий, архиепископ Харьковский и Богодуховский, благословил с 2012/2013 учебного года возобновление Регентского отделения при Харьковской духовной семинарии. С учетом развития и уровня музыкального образования в г. Харькове, учебная программа Регентских курсов при ХДС была сокращена до минимума богослужебно-практических дисциплин. Такой шаг был сделан в расчете на студентов и выпускников средних и высших специальных музыкальных учреждений города. Однако, в процессе поступления

и обучения студентов выяснилось, что уровень их музыкального образования, за небольшими исключениями, нуждается в совершенствовании. Стало ясно, что запланированного года обучения будет недостаточно, также выявилась и необходимость расширения богословского круга дисциплин. Исходя из этого, владыка ректор благословил продлить обучение будущих регентов еще на один год. Круг изучаемых предметов («Основы православного мировоззрения», «Богослужебный устав», «Церковнославянское чтение», «Певческий обиход») будет расширен и пополнится такими дисциплинами, как «Священная история Ветхого и Нового Завета», «Сольфеджио», «Чтение хоровых партитур». Продлится и богослужебная практика, имеющая важнейшее значение в воспитании регентов. Несмотря на такое продление, в этом учебном году пять студентов оканчивают курсы, благодаря своему значительному регентско-певческому опыту до начала обучения. Конечно, регентская школа при Харьковской духовной семинарии находится еще в стадии становления, однако уже видны ощутимые результаты обучения. В настоящее время прилагаются все усилия для того, чтобы наши регентские курсы стали надежной основой и поддержкой высокой церковно-певческой культуры православного Харькова.

*Протоиерей Федор Воскобойников,
заведующий Регентским отделением
при Харьковской духовной семинарии*

При Харьковской Духовной Семинарии Иконописная школа

Иконописная школа при Харьковской духовной семинарии – специальное православное учебное заведение, готовящее иконописцев для Украинской Православной Церкви. Целью образовательного процесса является возрождение традиционного канонического православного письма – иконописи и стенописи.

Иконописная школа при ХДС, существующая с 2002 года, ориентируется на московскую школу иконописи XIV–XVI веков (представленную такими иконописцами, как Андрей Рублев, Дионисий, Феофан Грек), древнюю Византию, Балканские страны, стремясь в точности следовать канонам, донесенным до нас Церковным Преданием и старается сохранить и передать неповрежденно неповторимый символический язык иконы, способный невидимое сделать видимым и осмыслить икону как богословие в образах и красках.

Просмотр учебных работ

Практические занятия
по иконописи

Паломничество
по Святым местам

Культурная программа

Образовательные программы Иконописной школы направлены на решение задач последовательного повышения профессионального уровня, подготовку специалистов начального, затем – среднего профессионального образования. Задачами реализуемых образовательных программ являются:

- подготовка художников-иконописцев, художников-реставраторов, художников внутрихрамовой стенописи для профессиональной деятельности по украшению и реставрации храмов Украинской Православной Церкви;
- возрождение духовных основ православного церковного искусства и его популяризация.

В Иконописную школу при Харьковской духовной семинарии принимаются лица мужского и женского пола православного вероисповедания, имеющие полное среднее образование. С учетом потребностей и возможностей студентов образовательные программы осваиваются в очной форме.

Абитуриенты Иконописной школы при поступлении обязаны предоставить в канцелярию ХДС все необходимые документы. Прием документов осуществляется с 1 июня по 15 августа включительно в канцелярии ХДС по рабочим дням, кроме государственных и больших церковных праздников, с 10.00 до 15.00. Вступительные экзамены традиционно проводятся после праздника Преображения Господня. Занятия начинаются с 1 сентября. С более подробной информацией можно ознакомиться в разделе «Для поступающих» на сайте школы: www.pokrov.kh.ua.

