

Харківська Духовна Семінарія

ВѢСТНИКЪ

Харьковской Духовной Семинарии

№7 (7) 2016

**ПРЕДСТОЯТЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ
БЛАЖЕННІЙШИЙ ОНУФРІЙ,
МИТРОПОЛИТ КИЇВСЬКИЙ І ВСЕЇ УКРАЇНИ**

**ВІТАЛЬНЕ СЛОВО
У ЮВІЛЕЙНИЙ ВИПУСК ЖУРНАЛУ
«ВІСНИК ХАРКІВСЬКОЇ ДУХОВНОЇ СЕМІНАРІЇ»**

Цього року Харківська духовна семінарія відзначає свій 20-літній ювілей. Вона пройшла непростий шлях становлення від пастирсько-богословського училища до семінарії, і нині стоїть на одному рівні з іншими вищими навчальними закладами Української Православної Церкви. Не можна не визначити у цьому заслугу приснопам'ятного митрополита Никодима (Руснака) — її першого ректора, трудами і турботами якого в нелегкий для країни й Церкви час було відроджено духовну школу.

1996 рік став роком відновлення історичної справедливості. Ще у XVIII столітті в Харкові існував Духовний колегіум, перетворений згодом на семінарію, яка проіснувала до 1917 року. XX століття принесло з собою нові виклики для історичного буття Православної Церкви на нашій землі, однак, за неложною обітницею Спасителя, *ворота пекла не здолали її* (див. Мф. 16:18). І після семи десятиліть панування безбожної влади, вона почала своє відродження, в тому числі й на ниві богословської освіти.

Сьогодні на чолі духовної школи стоїть митрополит Харківський і Богодухівський Онуфрій. Як гідний продовжувач кропіткої праці, розпочатої спочилим митрополитом Никодимом, Владика Ректор мудро веде вперед корабель богословської науки на Слобідській землі і з успіхом оминає всі перешкоди, які трапляються на його шляху.

Символічно, що Харківська семінарія має своїм небесним покровителем святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова — «апостола любові».

Керуючись любов'ю як засадничим принципом християнського життя, духовні школи мають можливість ефективно виховувати майбутніх служителів Святої Церкви і пастирів Христова стада.

Бог є любов, і той, хто пробуває в любові, перебуває в Бозі, і Бог у ньому (1 Ін. 4:16). Звертаючись до студентів і викладачів з нагоди прийдешнього ювілею, бажаю завжди, перебуваючи в любові, перебувати в Бозі і приводити до Його батьківських обійм усіх струджених і обтяжених. Нехай любов до Бога і ближнього керує вашими вчинками, починаючи зі студентської лави, і в подальшому житті зміцнює вас у твердому стоянні в істинах православної віри та добродієчному служінні на благо Святої Матері Церкви.

+ *Онуфрій*

**ПРЕДСТОЯТЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ
МИТРОПОЛИТ КИЇВСЬКИЙ І ВСЕЇ УКРАЇНИ**

22 вересня 2016 року

Издается по благословению
Высокопреосвященнейшего Онуфрия,
митрополита Харьковского
и Богодуховского

ВѢСТНИКЪ

Харьковской Духовной Семинарии

Вітальне слово у ювілейний випуск журналу «Вісник Харківської духовної семінарії» <i>Митрополит Київський и всієї України Предстоятель Української Православної Церкви Онуфрій (Березовський)</i>	3
Слово ректора до студентів і викладачів Харківської духовної семінарії	5
Слово митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима на открытии Харьковской духовной семинарии.....	6
К 1000-летию русского монашества на Афоне <i>Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий (Легкий)</i>	10
Благодатный Покров Богородицы над Слобожанщиной <i>Протоиерей Михаил Пилипчук</i>	18
Достойный выпускник ХДС <i>Протоиерей Алексей Никитченко</i>	25
Церковное звучание Харькова: прошлое и современность <i>Протоиерей Федор Воскобойников</i>	28
Провідні церковно-хорові колективи Харкова: сучасний стан та перспективи <i>Ю.В. Воскобойнікова</i>	32
Харків і Артемій Ведель <i>Валентина Дзекун</i>	42
Архимандрит Иоанн (Оболенский) – первый ректор Харьков- ской духовной семинарии <i>Н.Н. Стець</i>	44
Герб Харьковской духовной семинарии	48
Воспоминания об учебе в ХДС	50
Почившие о Господе преподаватели Харьковской духовной семинарии <i>Протоиерей Сергей Скубченко</i>	53
Регентское отделение при ХДС <i>Протоиерей Федор Воскобойников</i>	58
Иконописное отделение при ХДС <i>Н.М. Чурилова</i>	59

7(7) 2016

Журнал Харьковской
духовной семинарии

Учредитель — Харьковское
епархиальное управление

Редколлегия:

Главный редактор —
митрополит Харьковский
и Богодуховский ОНУФРИЙ

протоиерей Валентин КОВАЛЬЧУК
протоиерей Петр КОЗЯЧКОВ
архимандрит ВЛАДИМИР (Швец)
протоиерей Олег КУЧЕР
протоиерей Роман ПОЛИКОПА
протоиерей Максим ТАЛАЛАЙ
Николай Николаевич СТЕЦЬ
Павел Евгеньевич МИХАЛИЦЫН
Сергей Олегович ЗОЛОТУХИН

Дизайн и верстка:
Елена КАПОВСКАЯ
Александра ЦАЛКО

Фото:
Антон ЗАЛОГА
Ярослав ПОПОВ
Лука ФЕСИК
Никита ТУЛУП

Адрес: ул. Университетская, 8,
г. Харьков, 61003, Украина,
Харьковская духовная семинария
Тел.: (+38057) 731-53-83,
(+38057) 731-59-95
<http://seminary.kharkov.ua/>
E-mail: seminariya_hds@mail.ru
E-mail редакции: vestnik_hds@mail.ru

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

Слово ректора до студентов і викладачів Харківської духовної семінарії

Шановні читачі журналу «Вісник Харківської духовної семінарії»!

Маю гарну нагоду привітати Вас з приводу 20-річчя відродження Харківської духовної семінарії, яке ми відзначаємо в 2016 році.

Відкриваючи спочатку духовне училище, а потім духовну семінарію, її перший ректор, Высокопреосвященніший митрополит Харківський і Богодухівський Никодим (Руснак) (+2011) мудрим керівництвом затверджував основи духовної освіти Слобожанщини, передбачаючи велику необхідність в освічених пастирях для відродження і розвитку духовного життя. Святе Письмо свідчить, що від пізнання Слова Божого та благочестивого життя залежить благополуччя народу. Як вчить апостол Павло в посланні до Тимофія: «Уважай на самого себе та на науку, тримайся цього. Бо чинячи так, ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає» (1 Тим. 4:16).

Протягом двадцяти років у стінах Харківської духовної семінарії вивчаються богословські науки, студенти виконують церковний послух, втілюючи в життя заповіді Божі, підносять молитви за богослужіннями. Сьогодні духовну освіту здобувають майбутні пастирі, церковнослужителі, регенти, іконописці, півчі, це справжня прикраса і майбутнє нашої Церкви.

Хочеться побажати всім, хто цікавиться життям Православ'я Харківської єпархії, примноження Божої мудрості, благодатного миру і плідних успіхів. В своїх життєвих справах завжди треба пам'ятати, що ми є причасниками і свідками Божого піклування про Свій народ, заради торжества істини Спасительної Христової віри.

† ОНУФРІЙ,
митрополит Харківський і Богодухівський,
ректор Харківської духовної семінарії

ОТКРЫТИЕ ХАРЬКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

Согласно рапорту Высокопреосвященнейшего митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима на имя Блаженнейшего Владимира, митрополита Киевского и всея Украины, и Священного Синода Украинской Православной Церкви о необходимости преобразования Харьковского духовного двухгодичного училища в Харьковскую духовную семинарию с четырехгодичным сроком обучения, Священный Синод Украинской Православной Церкви под председательством Его Блаженства Блаженнейшего Владимира, митрополита Киевского и всея Украины, 12 сентября 1996 года благословил Постановлением № 36 преобразование Харьковского духовного училища в Харьковскую духовную семинарию.

На основе вышеуказанного Постановления Священного Синода Украинской Православной Церкви 17 сентября 1996 г. в 8 часов утра Высокопреосвященнейший митрополит Харьковский и Богодуховский Никодим в сослужении настоятеля Свято-Петро-Павловского храма г. Харькова протоиерея Василия Каюна и других священнослужителей совершил освящение новосооруженного храма в честь Святителя Василия Великого и здания на территории, непосредственно прилегающей к Свято-Петро-Павловскому храму, предназначенного для Воскресной школы.

В силу того, что в свое время здание духовной семинарии было незаконно передано другим владельцам и вопрос о его возвращении пока не решен, новопостроенное здание школы при Свято-Петро-Павловском храме временно приспособлено под учебный корпус духовной семинарии.

С учетом того, что бывшая Харьковская духовная семинария в 1844 году архиепископом Филаретом (Гумилевским) была освящена в честь Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, вновь открывающаяся духовная семинария также препоручена Святому Апостолу Любви.

18 сентября 1996 г. в 8 часов утра Высокопреосвященнейший Владыка Никодим в сослужении священнослужителей-преподавателей духовной семинарии совершил в семинарском Свято-Васильевском храме Божественную Литургию.

После молебна на начало учебного года Владыка Никодим обратился к учащим, учащимся и гостям праздника со словом об историческом повторном открытии Харьковской духовной семинарии.

СЛОВО МИТРОПОЛИТА ХАРЬКОВСКОГО И БОГОДУХОВСКОГО НИКОДИМА НА ОТКРЫТИИ ХАРЬКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

18 сентября 1996 года

«Сей день Его же сотвори Господь возрадуемся и возвеселимся в оны»
(Из стихира Пасхи).

Пасхальным, вечно животворным песнопением приветствую Вас, возлюбленные отцы учащие и учащиеся юноши, наши многоуважаемые гости, братья и сестры!

С преисполненной духовной отрадой сообщая вам, возлюбленные, великое Божье благоволение, свершившееся постановлением Священного Синода нашей Украинской Православной Церкви от 12 сентября 1996 года за № 36 о преобразовании нашего двухгодичного Харьковского духовного училища в Харьковскую духовную семинарию с 4-годовалым сроком Богословского обучения.

Как радуются не только люди, но и вся природа, сияющими теплыми солнечными лучами после разрушительного смертоносного урагана, подобной же радостью сегодня объята наша сердца по случаю открытия Харьковской духовной семинарии на нашей Слобожанской земле после духовного более 70-летнего атеистического истребления всего святого на наших славянских землях с целью вырвать с корнем из сознания нашего православного народа Истину Свято-Апостольской православной веры и созидательную красоту ее духовности.

Учитывая, что бывшая Харьковская духовная семинария в 1844 году архиепископом Филаретом (Гумилевским) была освящена в честь Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, мы вновь открывающуюся нашу духовную семинарию препоручаем Святому Апостолу Любви.

Сегодня мы возносим пламенные молитвы Пастыреначальнику Христу и нашему небесному покровителю Святому Апостолу и Евангелисту Иоанну Богослову о ниспослании Своего небесного благословения на учащих и учащихся во вновь образованной нашей Харьковской духовной семинарии, дабы обоюдными усилиями возвратить ей ее былую славу тех дореволюционных времен, когда она подняла Богословские знания в лице таких своих корифеев, как архиепископ Макарий (Булгаков), архиепископ Амвросий (Ключарев), архиепископ Филарет (Гумилевский), архиепископ Арсений (Брянцев), и в лице других видных богословов до развития Богословских Истин на небывалую высоту, по достоинству конкурировавшей не только с Московской и Петербургской духовными семинариями, но и с академиями.

Изобильными плодами трудолюбивых видных церковных деятелей того времени явились труды газеты «Харьковские Епархиальные Ведомости», журналы «Духовный Вестник», «Духовный Дневник», «Вера и Разум»,

«Благовест», «Пастырь и Паства» и другие, сыгравшие просветительную роль в утверждении духовности нашего православного народа, в деле его единства и верности торжеству Вселенского Православия, за нерушимость которого многие в разные, и особенно в последние, времена исповеднически отдали свою жизнь за Христа и Его Святую Церковь, за Которую Христос «принес Себя непорочного Богу» (Евр. 9:14).

Выше отмеченное богатое духовное наследие тружеников харьковских духовных школ, впитавшее в себя сокровище трудов деятелей Харьковского коллегия и других школ, ставит сегодня перед нами величайшую задачу не только сохранить традиции и духовное сокровище бывшей духовной семинарии на нашей Слобожанской земле, но и приумножить таковые своим усердным трудом, пытливым разумом и твердостью совести для утверждения и непоколебимости основы основ нашего славянского народа — Святого Православия, дабы, по словам св. ап. Павла: «вера наша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей» (1 Кор. 2:5).

Против христианских добродетелей и духовного потенциала нашей Святой Церкви и ее Боголюбивого народа в наше время с целью не допустить возрождения его духовности и не дать опомниться и перевести дух от невиданных в истории атеистических гонений, с намерением заполнить лжеучением и извращением православного вероучения возникший духовный вакуум в душах наших людей с неприкрытой враждой обрушились все силы объединившихся разных расколов, псевдоцерквей и новосозданных сект, языческих суеверий и колдунов, дабы до конца разрушить духовную цитадель наших славянских народов и в особенности на нашей Украинской земле. «Называя себя мудрыми, — говорит св. ап. Павел, — обезумели» (Рим. 1:22) ... «Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога» (Рим. 2:23).

Восстановление нашей духовной семинарии совпало с особо трудным периодом, который потрясает как экономические и политические, так и духовные устои стабильных держав, не говоря уже о нашей Украинской державе. Разумеется, что все трудности, которые испытывает наш народ, являются неотъемлемой частью удела нашей Святой Церкви.

Особенно для нас сложный вопрос в том, что законные здания бывшей харьковской духовной Семинарии незаконно оккупированы людьми, которые не имеют никакого права на эти здания и используют их сугубо

в своих интересах, тогда как нам пришлось приютиться в воскресной школе при Свято-Петро-Павловском храме, где кроме четырех небольших аудиторий нет ни актового зала, ни места для библиотеки, не говоря об общежитии, в силу чего нашим студентам приходится искать приюта у сердобольных харьковчан.

В то же время знаменательно в промыслительной воле Божьей то, что вновь открытие нашей Харьковской духовной семинарии свершилось накануне величайшего исторического события, юбилея 2000 — летия от Рождества Христова.

Следовательно, нам, как и всему нашему боголюбивому народу, предстоит совершать чрезвычайный подвиг возвещать и утверждать в нашем народе «совершенства Призвавшего нас из тьмы в чудный Свой свет... не как употребляющие свободу для прикрытия зла... (но как) избавившиеся от греха жили для правды... некогда непомилованные, а ныне помилованы... (как) народ Божий» (1 Петр. 2:3).

Учитывая Богом начертанный для нас удел, в первую очередь нашим преподавателям предстоит исполнить священный долг несмотря на все материальные трудности и моральные неустои нашего общества, необходимо приложить все усилия и жертвенной пастырской заботой воспитать будущих достойных пастырей нашей Святой Православной Церкви, вложить в душу и сознание учащихся не сухой предмет изложения богословских материалов, а влить в их сердца и совесть ту живую воду — Божественную Истину, которую Господь в свое время предложил испить Самарянке у источника праотца Иакова, ту живую воду, «которая течет в жизнь вечную» (Ин. 4:14) и навсегда утоляла бы духовную жажду настоящего и грядущего поколений.

Преподобный старец Силуан говорит: «Одним умом познать Господа нельзя. Но вы читайте Божественное Писание, в нем живет благодать, которая будет утешать вас, и так вы познаете Господа и будете с радостью работать Ему день и ночь» (Старец Силуан. — М., 1991, С. 435)

Слово митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима на открытии Харьковской духовной семинарии. Газета «Харьковские Епархиальные Ведомости»

Задача из задач — привить учащимся любовь к Богооткровенной Истине, дабы, став пастырями, они не отвлекали верующих бесплодной философией, а утверждали их дух и разум делами веры стоять непоколебимо на страже истинности учения Евангелия Христова, твердо нести Крест Христов через ураганные бури соблазнов лжеучителей, о чем предупреждал нас Спаситель в Своем Святом Евангелии от Матфея в 24 главе, ибо, как говорил Господь еще в Ветхом Завете: «От пастырей взыщу овец Моих от рук их» (Иез. 34:10).

Во-вторых, обращаю мое архи-пастырское слово к учащимся нашей духовной семинарии особенно внимать учению, которое Вам необходимо для будущего пастырского служения нашему народу. Помните слова св. ап. Павла: «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет» (2. Кор. 9:6), и другое: «Дорожите время, потому что дни лукавые» (Еф. 5:16). Тому из вас, кто не чувствует святого призвания к особо ответственному пастырскому служению, лучше бы сразу оставить стены нашего духовного заведения — Семинарии, чем потом быть нерадивым пастырем стада Христова, ибо нет ничего более преступного перед Богом и людьми, как нерадивый хо-

датай у Престола Божьего за свой народ. К таковым св. ап. Павел обращаясь, говорит: «Как же ты, уча другого, не учишь себя самого?» (Рим. 2:21). О подобных нерадивых пастырях Господь сказал: «лучше бы, чтобы этому человеку не родиться» (Мф. 26:24). В то же время о ревностных пастырях Христовых св. ап. Павел говорит: «Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое» (Рим. 10:15).

Я твердо верю, что вы, Боголюбивые юноши, поступили в наш духовный вертоград как сыновья боголюбящих родителей, с глубоким сознанием и твердым решением посвятить свою жизнь духовным знаниям и усердному труду, жертвенной любовью, утвердившись в Богооткровенных истинах, сраспинаясь со Христом, возьметесь за духовные ораля твердыми руками, дабы пахать и засеивать нивы Божьи семенами Священного Писания с верой, что ваш жертвенный труд, проходя через бури и житейские испытания, падения и восстания, с непоколебимым упованием на помощь Божью, принесет стократный плод. «Но одного знания недостаточно, — говорит преподобный Силуан, — надо, чтобы были плоды Святого Духа в душе, хотя бы малое зерно, которое в свое время вырастет и принесет обильный плод» (Там же, страница 438). Это и будет тем вашим сокровищем, которое ни вор не подкапает и не украдет, ни огонь не сожжет, и, как заповедовал Господь: «Этой радости вашей никто не отымет у вас» (Ин. 16:22).

К вышесказанному мною нахожу нужным, боголюбивые юноши, предупредить вас: если вы будете Богом призваны к пастырскому деланию, ради Бога, не питайте надежды, что за верность вашего пастырского делания мир будет вас восхвалять и ублажать, помните слова Господни: «Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое слово преследовали, будут преследовать и ваше» (Ин. 15:20). Следовательно, примите во внимание, что немощь человеческая, — будущих ваших духовных чад — особенно склонна искать в своем пастыре не-

достойные поступки и малейший из таковых никогда не забывает и не прощает, тогда как пастырь должен всем все прощать и за всех, любя, постоянно молиться.

Подобное явление, к великому прискорбию, закономерно, ибо человек всегда ищет причины для оправдания своего постоянного нарушения заповедей Божьих. Не случайно ев. ап. Павел говорит: «Мы ежечасно подвергаемся опасностям от единомышленников... от язычников... и от лжебратии» (2 Кор. 11:26). В наши апокалипсические дни дух злобы поднебесной с особой яростью сеет соблазны среди народов против православных пастырей и наших святых храмов. Это новый крест для нашей Святой Церкви.

Следовательно, тот достигает стойкой мудрости ревностного и истинного пастыря, кто умеет познавать и предупреждать всякие лукавые козни злоумышленных коварств сеятелей раздоров в Церкви Христовой, и прощать несовершенства своих пасомых, прощать и любить их, искренней постоянной молитвой распинаться за живых, мертвых и грядущих. «Как добрый домостроитель многообразной благодати Божьей» (1 Петр. 4:10), ибо, «кто познал Господа Духом Святым, тот молится день и ночь, потому что благодать Святого Духа влечет его любить Господа и от сладости любви Божьей он легко несет все скорби земли... у молитвенника должно быть милое сердце... всех любить и всех жалеть... ибо Дух Божий учит душу молиться за людей» (там же, стр. 442-443).

Вот какое прекрасное и сугубо нелегкое пастырское служение в деле утверждения Церкви Христовой и спасения ее духовных чад от сетей диавола, который «ходит, как лев рыкающий, кого поглотить» (1 Петр. 5:8).

В эти исторические святые минуты я хочу неложно заверить всех учащих и учащихся, что мои архи-пастырские послынные молитвы будут постоянны за вас, дабы Господь утверждал вас духовным богатством из сокровищ Святого Писания Апостольских и святоотеческих наставлений, для утверждения в Евангельских чеснотах, ибо от сегодняшнего дня вы пред Богом и людьми, моя скорбь и моя радость, с надеждой, что в лице ваших грядущих деяний не посрамится Истина Христова и священная история нашего народа в грядущих веках: что Знамя Христово, водруженное св. ап. Андреем Первозванным на киевских горах — Крест Христов, — сохранит всех нас и наш боголюбивый украинский народ для наследия торжествующей Церкви Небесной. Залог моей надежды и упования в словах Мессии — Христа, заповедавшего, что «врата ада Церкви Его не

одолеют» (Мф. 16:18), Которую Он «Создал Своею Божественною Кровью» (Деян. 20:28).

Пусть с этого дня возлюбивший нас Христос, прежде «чем мы познали Его» (Ин. 2:3), будет вашим желанным неиссякаемым источником любви, торжеством вашей жизни, вдохновением на Святой подвиг в тяжелые минуты жизни, подобно свидетельству св. ап. Павла: «Для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение» (Фил. 1:21). «Я ищу Христа, — говорит он, — дабы, найдя Его, уже не я жив, но живет во мне Христос» (Гал. 2:20).

Сегодня, в день Богом благословенных наших благих начинаний, призываю на всех вас мое архи-пастырское благословение, «чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых» (Еф. 1:17-18). «С твердым упованием веры, если Бог за нас, кто против нас» (Рим. 8:31).

Аминь!

К 1000-летию

русского монашества на Афоне

В 2016 году исполнилось 1000 лет со дня появления русского монашества на святой горе Афон. Этот юбилей является важным событием для РПЦ и вообще для всей Православной Церкви. В рамках данных торжеств Афонский полуостров в конце мая 2016 года посетили президент Российской Федерации В. Путин вместе с Предстоятелем Русской Православной Церкви Святейшим Патриархом Кириллом. Они приняли участие в церемонии празднования юбилея русского монашеского присутствия на Афоне, которая проходила в Свято-Пантелеимоновом монастыре¹.

С 21 по 23 июля 2016 года на святой горе Афон пребывала делегация Украинской Православной Церкви во главе с ее Предстоятелем Блаженнейшим митрополитом Онуфрием. Архиереи украинской делегации освятили пещерный храм в честь прп. Антония Печерского, который находится в древнерусской обители «Ксилургу», а также совершили в день его памяти торжественное богослужение в Афонском Свято-Пантелеимоновом монастыре². По преданию монахов-святогорцев, на месте обители «Ксилургу»,

которая в настоящее время является скитом Пантелеимонова монастыря, у престола древнего Успенского собора прп. Антоний Печерский принял свой монашеский постриг – и именно здесь началась история русского монашества³.

После возвращения делегации в Украину мероприятия, связанные с 1000-летним юбилеем русского монашества на Афоне, были продолжены в Киеве.

Православную Церковь вообще сложно себе представить без такого явления, как монашество. Эта многовековая традиция, берущая свое начало в Египте в конце III в. по РХ, оказала огромное влияние на развитие церковного учения, на сохранение чистоты веры, на воспитание верных

чад Церкви в духе христианской добродетели и на многие другие аспекты жизни христиан.

Основателем монашества, как известно, является прп. Антоний Великий. Однако еще до него в христианской Церкви сложились определенные предпосылки к возникновению монашеского образа жизни. Среди таких предпосылок можно отметить склонность первых христиан к аскетизму и самоотречению, а также гонения, которым они зачастую подвергались со стороны государственных властей Римской империи. По словам проф. М. Поснова: «В Церкви повсюду было много аскетов обоего пола, как это

зadolго до смерти последнего, наступившей в 340 г., когда старцу было 113 лет от роду⁶.

Родился прп. Антоний в 251 году в Египте. В восемнадцатилетнем возрасте продал свое имущество, раздал нищим вырученные деньги и стал на путь подвижнической жизни, уединившись неподалеку от своего поселения. Проведя там около 15 лет, он поселился вдали от обитаемой местности в развалинах воинского укрепления в Писпире на берегу Нила. Здесь преподобный находился в течение 20 лет, прежде чем рядом с ним стали селиться желающие подражать ему в благочестии христиане. «Около двадцати лет провел

Делегация Украинской Православной Церкви на святой горе Афон. 2016 г.

видно из псевдоклиментова послания ad virgines и из сочинений Оригена, Тертуллиана, Киприана. Ориген упоминает о девственницах, о «воздержанниках», т. е. об аскетах обоего пола как особой части христианского народа... Киприан именует девственниц, как избранное стадо верующих, которые достигли вечного блага у Господа и, хотя еще живут на земле, но уже принадлежат к сонму ангелов...»⁴. Кроме того, он упоминает об Оригене, который сам являлся аскетом, однако переусердствовал в «умерщвлении плоти», оскотив самого себя; об Александрийском учителе Пиерокле, около которого уже к III в. по РХ образовалось сообщество христианских аскетов; об Иерусалимском епископе Нарциссе, который долгое время провел в уединенной местности, а также о св. Павле Фивейском, который в течение 90 лет подвизался в отдаленной пещере⁵.

История жизни св. Павла Фивейского уже непосредственно переплетается с историей основателя монашества прп. Антония Великого, который, по Божьему Промыслу, встретился со святым Павлом не-

так Антоний, подвизаясь в уединении, никуда не выходя и все это время никем не видимый. После же, поскольку многие домогались и желали подражать его подвижнической жизни, какие-то знакомые его пришли и силою разломали и открыли дверь. Исходит Антоний, как таинник и богоносец из некоего святилища, и приходящим к нему показывается в первый раз из своей ограды... Господь исцелил чрез него многих страждущих телесными болезнями, иных освободил от бесов, даровал Антонию и благодать слова; утешил он многих скорбящих, примирил бывших в ссоре, внушая всем ничего в мире не предпочитать любви ко Христу и увещавая содержать в памяти будущие блага и человеколюбие к нам Бога, Иже Своего Сына не пощаде, но за нас всех предал есть Его (Рим. 8, 32), убедил многих избрать иноческую жизнь, и, таким образом, в горах явились наконец монастыри; пустыня населилась иноками, оставившими свою собственность и вписавшимися в число жительствующих на Небесах»⁷, – так повествует о зарождении монашеской жизни под руководством прп. Антония свт. Афанасий Великий.

¹ См. Президент России В.В. Путин посетил Русский на Афоне Пантелеимонов монастырь <http://www.patriarchia.ru/db/text/4481196.html>

² См. Видеорепортаж о визите делегации УПЦ на Святую Гору Афон и ее торжественной встрече в Киеве <http://afonit.info/novosti/novosti-russkogo-monastyrja/videoreportazh-o-vizite-delegatsii-upts-na-svyatuyu-goru-afon-i-ee-torzhestvennoj-vstreche-v-kieve>

³ См. Начались торжества в честь 1000-летия древнерусского монашества на Афоне <http://pravlife.org/content/nachalis-torzhestva-v-chest-1000-letiya-drevnerusskogo-monashestva-na-afonc>

⁴ Поснов М.Э. История христианской Церкви (до разделения Церквей – 1054 г.). Начало монашества / http://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Posnov/istorija-hristianskoj-tserkvi-do-razdelenija-tserkvej-1054-g/1_4_55

⁵ См. там же.

⁶ См. Житие преподобного отца нашего Павла Фивейского / <http://idrp.ru/zhitija-svyatih-lib/122/>

⁷ Святитель Афанасий Великий. Житие преподобного Антония Великого / <http://booksonline.com.ua/view.php?book=134816&page=3>

Конечно, в самом начале своего существования монашество не имело форм строгой организации, однотипного устава, четкой иерархии и т.п., что присуще современным монастырям. Речь шла о свободных объединениях единомышленников под руководством духовно опытных старцев.

Кроме общины, организованной прп. Антонием, в ближайшее к описываемым событиям время также начал свое существование монашеский союз в Нитрийской стране под руководством Аммония. Среди его представителей известны Серапион, Кронид, Дидим, Памбо, Вениамин, Аполлоний и др. На 10 миль южнее

Впоследствии монашество распространилось на Синайский полуостров, Палестину, Сирию, Балканы, Константинополь и, наконец, дошло до святой горы Афон.

Точное время появления монахов на горе Афон неизвестно, однако можно предположить, что оно относится к VII в. Одним из первых афонских монахов считается прп. Петр Афонский¹⁰, прибывший на Святую Гору в 681 году¹¹. По другой версии, первые монашеские обители на Афоне появились еще при императоре Константине Великом. Однако в пользу этой версии свидетельствуют лишь ряд афонских

Прп. Антоний Великий

Св. Павел Фивейский

Макарий Великий (Египетский)

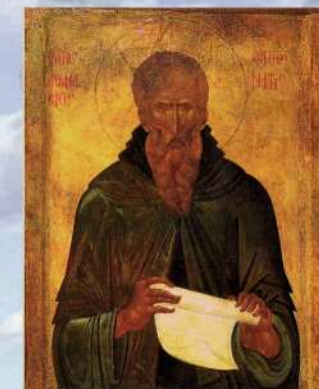
Св. Пахомий Великий

Прп. Петр Афонский

Прп. Евфимий Новый

Прп. Афанасий Афонский

возникла колония эремитов, называемая Скитскою пустыней. Одним из наиболее известных представителей данного монашеского сообщества является Макарий Великий (Египетский). Среди современников прп. Макария Великого можно также назвать эфиопянина Моисея, Пиора и Макария Младшего⁸.

Примерно в это же время св. Пахомий Великий положил начало общежительному монашеству. Заслугой его, по словам проф. М. Поснова, стало то, что «он дал крепкую организацию неустроенному еще обществу эремитов; он обнес стеной келий анахоретов и ввел у них дисциплину. Его наставления – это древнейшие монашеские правила, еще примитивные и недостаточные; но они все-таки подчиняют жизнь монахов определенным здоровым нормам. Они ставят в прямую обязанность монахов труд и молитву, содержат указания относительно одежды монахов, пищи и сна; чрез запрещение приема внешних лиц Пахомий старался обособить, уединить монастыри от мира. Монахам запрещено было оставлять монастыри; при единственных вратах сидел вратарь»⁹.

⁸ См. Поснов М.Э. История христианской Церкви (до разделения Церквей – 1054 г.). История монашества / http://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Posnov/istorija-hristianskoj-tserkvi-do-razdelenija-tserkvej-1054-g/2_6_3

⁹ Там же.

преданий, достоверность которых может вызывать определенные сомнения¹².

«Самое раннее достоверно датированное упоминание об афонском монашестве, – как повествует нам Православная Энциклопедия, – содержится в хронике Генесия (сер. X в.), которая сообщает, что в 843 г. в связи с восстановлением иконопочитания в К-поль прибыли монахи с Вифинского Олимпа, А[фона], Иды и Кимина (Genesius. Βισυλῆαι. IV 3). Т. о., в сер. IX в. на А[фоне] жило уже значительное количество монахов и Св. Гора была достаточно известна в Византии»¹³.

Однако эти монахи, скорее всего, вели либо вовсе отшельнический образ жизни, либо объединялись в небольшие сообщества вокруг того или иного духовного лидера¹⁴.

Существенный вклад в развитие монашества на Афоне внес прп. Евфимий Новый (824–889 гг.). «Много иноков приняло пострижение от преподобного.

¹⁰ См. Монашество на Горе / <http://blagosloven.ru/svyataya-gora/monastestvo-na-gore.html>

¹¹ См. Краткое житие преподобного Петра Афонского / <http://azbyka.ru/days/sv-petr-afonskij>

¹² См. История Афона / <http://agionoros.ru/docs/403.html>

¹³ Афон // Православная Энциклопедия / <http://www.pravenc.ru/text/77102.html>

¹⁴ См. там же.

Многих и мирских людей он увлек своими подвигами и чудесами на путь иночества. Много новых монастырей возникло его старанием и заботами на Олимпе, Афоне и в Солуни»¹⁵, – повествует нам его житие.

Можно сказать, что к концу IX в. с таким явлением как монашество на Афоне, уже считались на общегосударственном уровне. В частности «древнейший имп. указ (хрисовул), касающийся А[фона] и сохранившийся в его архивах, был издан в 883 г. Василием I (Actes du Prôtaton / Ed. D. Papachryssanthou. P., 1975. P. 177–181). Император освобождал живущих на А[фоне] монахов от уплаты налогов на обрабатываемые ими земли и за-

прещал жителям окрестных селений пасти свой скот на территории А[фона]. Его сын имп. Лев VI Мудрый (886–912) издал ряд хрисовулов, касающихся земельных споров между афонскими монахами и насельниками обители Иоанна Колова (Ibid. P. 181–185). В 942 г. имп. Роман I Лакапин провел границу земель А[фона] по перешейку "от моря и до моря"¹⁶.

С начала X в. на Святой Горе мелкие общины стали объединяться в более крупные монастыри. Постепенно стала образовываться единая система управления монашескими поселениями. Приблизительно к концу X в. общежительное монашество стало преобладающей формой организации жизни афонских подвижников. Основателем такой формы монашества на Афоне является прп. Афанасий Афонский. Вот как житие этого святого повествует о его роли в устройении монашеской жизни на Афоне: «На золото, подаренное Никифором¹⁷, вскоре построили часовню во имя Ио-

¹⁵ Житие преподобного Евфимия Нового / <http://www.orthodox-books.info/literature/dimitrij-rostovskij/zhitija-svjatyh-oktjabr/page-62.html>

¹⁶ Афон // Православная Энциклопедия / <http://www.pravenc.ru/text/77102.html>

¹⁷ Речь идет о Никифоре II Фоксе, который на момент пожертвования средств прп. Афанасию (961/962 г.) возглавлял византийское войско в войне с арабами, а впоследствии стал императором Византийской империи.

анна Предтечи с отшельническими кельями для Афанасия и Никифора¹⁸. Через полгода после отъезда Мефодия приступили к строительству большой церкви во имя Богородицы и лавры, которую назвали Меланской... Милостью Божией и молитвами святого работы продвигались скоро, несмотря на многие трудности, связанные с тем, что местность была расположена на крутом каменистом склоне, поросшем густыми зарослями кустарников. К храму с двумя «певницами» по бокам была добавлена трапезная, были построены странноприимный дом, больница с баней, водопровод, мельница и все, что было необходимо для жизни

большого монастыря. Число иноков росло быстро, и святой чутко следил за устройением жизни общины, вникая в мельчайшие детали как церковного богослужения, так и повседневной жизни по Студийскому уставу»¹⁹. Так образовалась Великая Лавра, которая и по сей день является одним из основных афонских монастырей.

Кроме того, в X в. на святой горе Афон были основаны такие монастыри, как Ксиропотам, Зограф и Фессалоникийца (ныне известный как русский монастырь святого великомученика Пантелеимона)²⁰.

Как мы можем прочитать в православном журнале «Фома»: «Обитель во имя святого угодника Божия Пантелеимона была основана русскими монахами на Афоне примерно в X–XI веках. Первое письменное упоминание о монастыре относится к 1016 году. Изначально он был посвящен Успению Пресвятой Богородицы и располагался в лесу на восточной стороне Святой Горы. В это время монастырь называли или «Богородица», или Ксилургу (в переводе с греческого – «древоделя»), что было связано с основным

¹⁸ См. <http://www.pravoslavie.ru/54896.html> - fn5.

¹⁹ Преподобный Афанасий Афонский / <http://www.pravoslavie.ru/54896.html>

²⁰ См. Афон // Православная Энциклопедия / <http://www.pravenc.ru/text/77102.html>

занятием монахов – обработкой дерева»²¹. Именно здесь, по преданию, принял монашеский постриг прп. Антоний Печерский, о чем упоминается в начале нашей статьи. (Впрочем, есть и другая версия, согласно которой прп. Антоний принял постриг в Великой Лавре святого Афанасия или монастыре Эсфигмен²²). Впоследствии монахи обители Ксилургу были переселены на место монастыря «Фессалоникийца». Там жили как греческие, так и русские монахи, а главный храм данного монастыря был посвящен святому великомученику Пантелеимону. Через некоторое время сюда же был перенесен Успенский монастырь.

комученика и целителя Пантелеимона находится и по сей день²³.

Кроме прп. Антония Печерского, который явился основанием русского монашества, со святой горой Афон также связаны имена таких русских (либо непосредственным образом связанных с Русью) подвижников, как, например, прп. Нил Сорский, прп. Максим Грек, прп. Силуан Афонский, а также многих других монашествующих, среди которых есть как причисленные к лику святых люди, так и обычные иноки, спасавшиеся на Святой Горе и внесшие немалый вклад в развитие монашеского движения Православной Церкви.

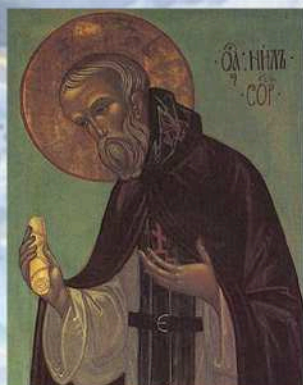
пешского жития. В Россию преподобный вернулся после внимательного изучения афонского подвижничества приверженцем священнобезмолвия и основал на берегу реки Соры скит»²⁵.

Прп. Максим Грек, как мы знаем, некоторое время даже являлся католическим монахом (принял постриг в доминиканском монастыре св. Марка во Флоренции). Однако дальнейшее его пребывание на святой горе Афон способствовало его возвращению в лоно святой Православной Церкви. Вот как об этом повествует его житие: «В 1504 году Ласкарис [учитель и схоласт Иоанн Ласкарис, привезший из Афин во Флоренцию на

Прп. Силуан Афонский около 46 лет подвизался на Афоне в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре. «Молодой монах Силуан, – читаем мы в его житии, – постепенно научается более совершенным аскетическим подвигам, которые большинству вообще покажутся невозможными. Сон его по-прежнему прерывчатый – несколько раз в сутки по 15-20 минут. В постель по-прежнему он не ложится, спит сидя на табуретке; пребывает в трудах днем, как рабочий; несет подвиг внутреннего послушания – отсечение своей воли; учится, возможно, более полному преданию себя на волю Божию; воздерживается в пище, в бесе-

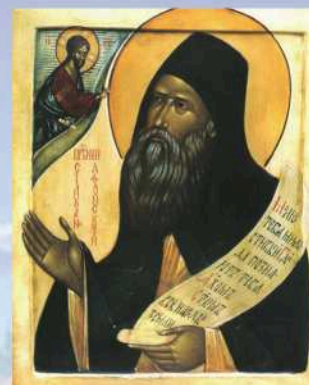
Прп. Антоний Печерский

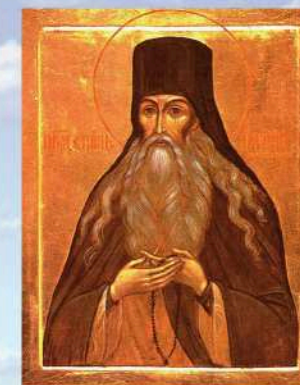
Прп. Нил Сорский

Прп. Максим Грек

Прп. Силуан Афонский

Прп. Паисий Величковский

Прав. Иоанн Русский

Однако большую часть времени своего существования монастырь испытывал серьезные трудности, связанные с военными, политическими и экономическими факторами. В результате, в конце XVIII в. монахи вынуждены были еще раз переселиться на другое место. Если в 1169 г., когда был издан акт Освященного Собора Святой Горы Афон о передаче игумену Успенского монастыря с братией монастыря святого вмч. Пантелеимона («Фессалоникийца»), данный монастырь стали называть Нагорным Русиком, то теперь (в конце XVIII в.), когда монахи переселились в прибрежную келлию с храмом Вознесения Господня, его стали называть Прибрежным Русиком. Здесь монастырь святого вели-

Прп. Нил Сорский в течение нескольких лет находился на Святой Горе, постигая иноческую жизнь, набираясь духовного опыта и изучая творения святых отцов-пустынников²⁴. В результате от этого духовную пользу получил не только сам подвижник, но и его многочисленные последователи. Вот что по поводу духовного наследия прп. Нила Сорского сказал митрополит Калужский и Боровский Климент в своем докладе, посвященном 1000-летию русского присутствия на Афоне: «Благодаря активному афонскому влиянию в духовной жизни русских обителей возникла новая для Руси форма организации монастыря – скит. Первым русским скитом, близким по своему устройству к афонским, стала Нилова Сорская пустынь. Не только скитские, но и многие общежительные монастыри постоянно, как и афонские скиты, «держали» Иисусову молитву. Преподобный Нил Сорский подвизался на Афоне в XV веке в течение десяти лет. Его долговременное ученичество на Афоне способствовало познанию сокровенных глубин мона-

хранение ранние греческие рукописи] посоветовал Михаилу отправиться на гору Афон в Ватопедский монастырь, славившийся своей обширной библиотекой. Здесь и произошло его возвращение в Православие. Он был пострижен в 1505 году с именем Максим в честь прп. Максима Исповедника. В библиотеке Ватопедского монастыря его увлекли труды преп. Иоанна Дамаскина. Именно в этот период он написал канон св. Иоанну Предтече. Основным же его послушанием был сбор милостыни для афонских монастырей, и это послушание он исполнял в течение десяти лет»²⁶. Впоследствии, откликнувшись на просьбу Великого князя Московского Василия о помощи в исправлении ранних греко-славянских церковных книг, преподобный Максим Грек немало потрудился в качестве корректора библейских, богослужебных, церковно-канонических и богословских текстов, а также проявил себя как лингвист, полемист, богослов и философ.

дах, в движениях; подолгу молится умною Иисусовою молитвою. И несмотря на весь его подвиг свет благодати часто оставляет его, а бесы толпою окружают по ночам»²⁷. В результате преодоления таких тяжелейших искушений преподобный стяжал в своей душе благодать Божию, а в своем сердце – дар истинной любви. Для назидания верующих преподобный Силуан оставил после себя ценное наследие в виде поучений о сущности христианской жизни и монашеского делания, проникнутых мудростью и личным духовным опытом старца.

Среди святых угодников Божиих, так или иначе связанных со святой горой Афон, имеется также немало наших соотечественников – уроженцев территорий, входящих в состав современной Украины, таких как, например, прп. Паисий Величковский, прав. Иоанн Русский, прмч. Пахомий Афонский и др.

Прп. Паисий Величковский родился в г. Полтаве. В течение своей жизни 17 лет провел на горе Афон. Ему принадлежит внедрение своего рода новшества, не характерного ранее для Святой Горы, которое можно обозначить одним словом – «книжность». «Старец Паисий не считал себя достойным учительствовать, поэтому согласился принять Виссариона только в ка-

²¹ Русский Свято-Пантелеимонов монастырь на Афоне / <http://foma.ru/russkiy-svyato-panteleimonov-monastyr-na-afonc.html>

²² См. Доклад епископа Боярского Феодосия, vicария Киевской митрополии на Международной богословской научно-практической конференции «Монашество Святой Руси: от истоков к современности» (Москва, Покровский ставропигиальный женский монастырь, 23 – 24 сентября 2015 года) / <http://monasterium.ru/publikatsii/doklady-2/mon-sv-t/kiyvo-pecherskiy-monastyr-i-osnovanie-russkogo-monashstva/>

²³ См. Русский Свято-Пантелеимонов монастырь на Афоне / <http://foma.ru/russkiy-svyato-panteleimonov-monastyr-na-afonc.html>

²⁴ См. Преподобный Нил Сорский / <http://www.bogoslovy.ru/avt/nilsorsk.htm>

²⁵ Митр. Климент, Калужский и Боровский. Доклад на международной конференции «Русский Афон как фактор духовного просвещения России: к 1000-летию русского присутствия на Афоне (1016-2016 гг.)» / http://www.kremonk.org.ua/news_monastery/russkij-afon-kak-faktor-duhovnogo-prosveshcheniya-rossii

²⁶ Житие святого преподобного Максима Грека / <http://idrp.ru/maksim-grek-lib1294/>

²⁷ Еп. Александр (Милант), Буфнус Н. Преподобный Силуан Афонский. Житие / <http://azbyka.ru/days/sv-siluan-afonskiy>

честве друга, но не ученика, чтобы обоим вместо отца и наставника иметь учение святых и богоносных отцов Церкви. С таким условием принимал святой Паисий и других братьев, посему возникло среди Паисеева братства стремление собирания писаний святых отцов, традиция книжности. Это было необычно для афонских монастырей того времени – большинство монахов не имело книг, а о святых писателях даже и не слышало»²⁸, – можем мы прочитать в его житии.

Прав. Иоанн Русский родился около 1690 года в Украине. В составе слобожанского казачьего полка участвовал в русско-турецкой войне. Под Азовом

скудно, часто только хлебом и водой в ограниченном количестве, таким образом постясь большую часть дней. Он тихо читал про себя псалмы Давида, которые знал наизусть на родном церковнославянском языке...»²⁹, – так повествует нам о трудах праведного Иоанна его житие. С Афоном же его связывает «чудо особого снисхождения и благоволения святого к спасающимся там его соотечественникам. Никогда святой праведный Иоанн не допускал отнятия частиц от своих мощей. Дерзающих на такое дело он всегда принуждал явлением и угрозами возвращать взятое. Но отъятию руки для Афонского монастыря не было

хотел. В течение последующих шести лет находился в Кавсокаливском ските под руководством преподобного Акакия. Впоследствии святой Пахомий добровольно принял мученический подвиг, предварительно испросив на это благословения от прп. Акакия, а также посоветовавшись с известными на тот момент афонскими старцами»³¹.

Известно даже о существовании на Афоне особого скита, в котором традиционно поселялись выходцы из Украины. В житии прп. Паисия Величковского мы можем прочитать следующее: «Братия [которая собралась при прп. Паисии] с благословения патриарха цареград-

ся и в настоящее время. 28 июля 2016 года решением Священного Синода Украинской Православной Церкви был причислен к лику святых выходец из Украины афонский старец Иоанн Вишенский, сыгравший важную роль в противостоянии польско-католической экспансии и возрождении православия в Украине в XVII веке»³³.

Мы верим, что и в дальнейшем многие верные чада Русской Православной Церкви просияют своей добродетелью и станут образцами стяжания благодати Святого Духа, подвизаясь на Святой Горе. Молимся о наших братьях, исполняющих на Афоне свой мона-

Делегация Украинской Православной Церкви на святой горе Афон. 2013 г.

был взят в плен татарами. В плену будущий святой подвергался многим насмешкам и издевательствам со стороны мусульман, однако, в отличие от многих русских пленников, от христианской веры не отрекся. Находясь в рабстве у оттоманского начальника конницы по имени Ага, Иоанн возложил на себя аскетический подвиг: Ага со временем проникся расположением к праведному Иоанну, видя твердость его веры, сочетающуюся в нем со смирением и трудолюбием, и предложил ему для жилья небольшое, но все-таки отдельное помещение, находящееся возле сарая для соломы, необходимой лошадям. Однако святой отказался. В конюшне «Иоанн простирал свое усталое тело и отдыхал, благодаря Богу за то, что Он удостоил его иметь ложе ясли, наподобие того, как Сам Он избрал ясли местом Своего рождения во плоти... он изнурил свое тело лишениями и подвижнической жизнью, не обращая внимания на неудобства и беспокойное соседство. Ночью конюшня наполнялась молитвами святого и зловоние от навоза как бы исчезало, превращаясь в духовное благоухание. Блаженный Иоанн подвизался в этой конюшне в соответствии со святоотеческими канонами. Он молился часами, стоя на коленях, спал совсем мало на соломе под старым тулупом, своим единственным одеялом. Питался очень

никакого препятствия. Случилось же это так. В течение нескольких лет до 1880 года подвизавшиеся в русском святогорском монастыре святого Пантелеймона отцы, узнав о совершающихся у раки святого Иоанна чудесах, просили у жителей Прокопиона части его многоцелебных мощей. Греки долго отказывались, но, наконец, вдруг все, как бы чудом, согласились исполнить просьбу русских отцов с Афона»³⁰. В настоящее время является одной из главных святынь русского Свято-Пантелеимонового монастыря на Святой Горе.

Прмч. Пахомий Афонский родился на Полтавщине и частично разделил участь святого праведного Иоанна Русского. Пахомий (в миру Прокопий) в молодости был похищен татарами и продан в Турцию в рабство. В течение двадцати лет за свою веру терпел угрозы, голод и побои от своего хозяина. Через 20 лет его освободили, однако со стороны турок он был принужден к принятию ислама. Под видом купца преподобномученик удалился в город Смирну, откуда бежал на Афон. Провел 12 лет неподалеку от Свято-Павловской обители в послушании у старца Иосифа, от которого принял иноческий постриг с именем Па-

²⁹ Житие и чудеса святого праведного Иоанна Русского / <http://afonit.info/russkij-monastyr/svyatyni-monastyrya/yoann-russkiy>

³⁰ Там же.

У святынь горы Афон. 2013 г.

ского Серафима переселилась в Ильинский скит монастыря Пантократор. Этот скит стал по примеру других национальных на Афоне монастырей обителью малороссов. Здесь находили упокоение выходцы из Запорожской Сечи и других мест Украины»³².

Мы упомянули лишь малую часть русских подвижников, связанных со Святой Горой. На самом деле их существует огромное количество. Сколько всего человек послужило Богу, неся тяжелые аскетические подвиги, борясь с искушениями и занимаясь умным делом в афонских скитах и монастырях, известно одному лишь Богу. Однако цель данной статьи заключается не в количественном исследовании статистических данных, касающихся присутствия россиян или украинцев на Афонском полуострове, а в том, чтобы показать наличие тесной духовной связи между православной Русью и святой горой Афон.

Поэтому 1000-летний юбилей русского монашества на Афоне является для всех нас поистине грандиозным событием. Это определенная веха в развитии православия на Руси. Как мы видим, связь между Афоном и Русской Православной Церковью не прерывается

шеский подвиг; молимся о паломниках, посещающих Афонский полуостров и несущих в свои «города и веси» благословение Святой Горы; благодарим Пресвятую Богородицу за то, что Она испросила у Своего Сына Господа нашего Иисуса Христа для нас такую жемчужину, которой является святая гора Афон, находящаяся на берегу Эгейского моря и ярче солнца сияющая духовным светом. «Это место да будет Моим жребием, данным Мне от Сына и Бога Моего! Да почиет благодать Его на этом месте и на живущих здесь с верою и благоговением и сохраняющих заповеди Сына и Бога Моего! – сказала Она. – Все нужное для земной жизни они будут иметь в изобилии и с малым трудом, и будет уготована им небесная жизнь, и не оскудеет к ним милость Сына Моего до скончания века. Я буду заступница этому месту и теплая о нем ходатаица пред Богом!»³⁴.

Пресвятая Богородица, помогай нам!

**Митрополит Харьковский и Богодуховский
Онуфрий (Легкий)**

³¹ См. Забытый русский подвижник на Афоне: Преподобномученик Пахомий Афонский / <http://www.isihazm.ru/?id=384&iid=2126>

³² Житие преподобного Паисия Величковского / <http://www.na-gore.ru/articles/paisiy.htm>

³³ См. Канонизирован преподобный Иоанн Святогорец (Вишенский) / <http://pravlife.org/content/kanonizirovan-prepodobnyy-joann-svyatogorec-vishenskiy>

³⁴ Сказания о земной жизни Пресвятой Богородицы / http://verapravoslavnaya.ru/?Zemnaya_zhiznizm_Bogorodicy

²⁸ Житие преподобного Паисия Величковского / <http://www.na-gore.ru/articles/paisiy.htm>

БЛАГОДАТНЫЙ ПОКРОВ БОГОРОДИЦЫ НАД СЛОБОЖАНЩИНОЙ

*«Возрадовался дух мой о Боге, Спасителе Моем, что призрел Он на смирение Рабы Своей, ибо отныне будут убожать меня все роды»
(Лк. 1:47-48)*

Пытаясь разумом постичь величие подвига Божией Матери со Своим Божественным Сыном в деле искупления Им рода человеческого от греха и смерти, богослов-мыслитель – прот. Павел Флоренский писал: «Если Господь – Глава Церкви, то Кроткая Мария, – «Подательница Божественной благодати», – воистину сердце Ее, через которое Церковь разносит членам своим Жизнь вечную и дары Духа (Святого)... Ведь Мария – «Госпожа Всенепорочная», «Единая Чистая и Благословенная»... Она – Живой Символ и Начаток очищающегося мира... «Неопалимая Купина», объятая пламенем Духа Святого»¹.

Указывая на особое благодатное участие Божией Матери в искупительном подвиге Спасителя, наш Афонский подвижник старец Силуан говорит: «Божия Мать никогда не согрешила ни единым сло-

вом и никогда не теряла благодати, но у Нее были великие скорби; а когда Она стояла при Кресте, тогда безмерна, как океан, была Ее скорбь... и, если Она осталась жива, то только потому, что сила Господня укрепляла Ее, ибо Господь хотел, чтобы Она увидела Его Воскресение и чтобы по Вознесении Его оставалась на земле в утешение и радость Апостолам и новому народу христианскому»². И действительно Пресвятая Богородица была, есть и будет Величайшим Утешением, «Скорой Помощницей», «Усердной молитвенницей и Ходатаицей» за род христианский. Она «В Рождестве Девство сохранила еси, во Успении мира не оставила еси...» (Тропарь Успению Божией Матери).

Прямым доказательством этих удивительных слов тропаря Успению Пресвятой Богородицы

является множество Ее Чудотворных икон, рассеянных по всему миру. Неоскудевающая благодать Божия всегда пребывала на земле – в Церкви Христовой, а особенно ее чудотворная сила воплощена во множестве святынь, доставшихся христианам от земной жизни Спасителя, Пречистой Его Матери, Апостолов и Святых угодников Божиих. Поэтому христиане всех времен считали особым благодеянием Божиим, когда обретались мощи Святых и являлись Чудотворные иконы. Чудотворные иконы, дарованные нам благодатью Божией, служат по особому промыслу Господа источником целебных сил и знамений для всех верующих. Особо почитаемыми являются Чудотворные иконы Пресвятой Богородицы.

Предание относит первые изображения Богородицы к раннехристианскому времени, называя автором Ее икон апостола и евангелиста Луку, однако, написанные им иконы до нашего времени не дошли и можно достоверно говорить лишь о позднейших списках первописанных икон Пресвятой Девы с большей или меньшей точностью воспроизводящих древние иконографические типы, созданные врачом возлюбленным (Кол. 4:14) и сотрудником (Флм. 1:24) апостола Павла. Л.А. Успенский так говорит об иконах, приписываемых апостолу и евангелисту Луке: «Авторство святого Луки можно принимать в том смысле, что иконы являются списками (вернее списками со списков) с икон, написанных когда-то евангелистом»³.

Первые иконы Пресвятой Богородицы появились там, где проходила Ее земная жизнь – в Палестине, но уже в первые десятилетия существования Константинополя (середина IV ст.) все главные святыни, связанные с Нею, перемещаются в этот город – новую столицу империи, принявшей Христа⁴. В Византии складывается почитание Божией Матери как Покровительницы столицы: «Град Твой сохраняй, Богородительнице Пречистая; в Тебе бо сей верно царствуй, в Тебе и утверждение, и Тобою побеждай, побеждает всякое искушение...». В словах Богородична 9-й песни Великого канона содержится напоминание о том, что почитание Пресвятой Богородицы в Константинополе многократно проходило испытание на верность: по горячей молитве жителей перед чтимыми иконами Пречистой Девы «сохранялся град». Большая часть святынь, связанных с Богородицей, находилась в посвященной ей церкви во Влахерне – предместье столицы. В числе тех, кто подвергался «граду искушениям», т. е. нападениям, были и древние славяне; их походы как удачные (завершившиеся разграблением города), так и неудачные – были, по-видимому, первыми контактами наших предков с верой и почитанием Той, Которая избрет позднее нашу землю одним из Своих земных уделов.

С Крещением Святым Равноапостольным князем Владимиром Киевской Руси, на нашу Богоспасаемую землю пришли и многие святыни, среди которых были иконы Божией Матери. Наши боголюбивые предки с особой любовью стали относиться к Святым изображениям Пресвятой Богородицы, а Царица Небесная, в свою очередь, с особой Материнской любовью к Своим новым подданным – Православным русичам. Наша отчизна была окутана особой за-

ботой Пречистой Девы Марии. В нашей Богоспасаемой Украинской земле, пожалуй, не найдется ни одного уголка, где Божия Мать не явила Свою милость через Свои Святыне Чудотворные иконы. Поэтому, можно с уверенностью сказать, что Слобожанщина находится под особым Благодатным Покровом Богородицы, т. к. Царица Небесная явила Свою милость Слобожанскому краю с особой Материнской щедростью через Свои Святыне Чудотворные иконы Озерянскую, Святогорскую, Песчанскую, Елецкую, Каплуновскую, Ахтырскую и Корсунскую.

Все эти Святыни сейчас находятся в разных епархиях, обширной по территории Слобожанщины (в состав которой входят Харьковская, части Сумской, Донецкой, Луганской и Днепропетровской областей), но ранее были объединены в одной, основанной в 1799 году Слободско-Украинской Харьковской епархии, центром которой был город Харьков: «Всеблагим Промыслом Божиим, вследствие указа императора Павла, от 16 октября за № 16 (156), была учреждена Слободско-

¹ Флоренский П., прот. Столп и Утверждение Истины. - М., 1914. - с. 355.

² Цит. по Никодим (Руснак), митр., Послания Слова и Речи. - Харьков, 1991. - т. I, сс. 327-328.

³ Успенский Л.А., Богословие иконы Православной Церкви. - Париж, 1989. - с. 29.

⁴ Квицидзе Н.В., Богородица: Иконография. // Православная Энциклопедия.// - М., - т. V, с. 501.

Украинская Харьковская епархия, выделенная из обширной Белгородской епархии»⁵. В ее состав вошли все церкви Слободской Украины (около 600), а также некоторые церкви, входящие в состав Воронежской и Екатеринославской епархий: «Всего в новообразованной епархии было 673 церкви»⁶.

Одной из древнейших и глубокопочитаемых святынь Слобожанщины, является Озерянская икона Божией Матери. Явление этой иконы относится к 1710 году, в котором положено основание монастыря в Озерянке. С.В. Булгаков сообщает, что по преданию, эта икона была обретаена в конце XVI века, во время татарских набегов на Украину⁷.

В то время в храме Рождества Богородицы села Мерёфы служил иерей Феодор, и Господу было угодно прославить Озерянское место, находящееся в трех километрах от Мерёфы, знамение особого Своего благоволения – явлением святой иконы Пресвятой Богородицы Озерянской.

«Один из ее жителей, косивший траву за лесом, за одним взмахом косы услышал человеческий стон и при этом увидел половину святого изображения на оконечности косы, а другую половину образа и пред нею горящую свечу – при корне дерева, здесь же росшего. Косарь, взявши обе половины этого образа, внес в свою хижину и, сложивши оныя, поставил в приличном месте и усердно оному помолился, оставив свою работу.

На другой день рано утром он не обнаружил святыни в своей

хижине, ибо она была на месте обретения, и была сращена, а на самом месте заструился ключ чистой воды»⁸.

Благочестивый иерей Феодор, духовно обрадованный явлением

Чудотворная икона Озерянской Божией Матери

чудотворной иконы Богоматери, донес об этом своему архипастырю, митрополиту Белгородскому и Обоянскому Феодосию, и с его разрешения построил близ места явления деревянную церковь во имя Рождества Богородицы, где и была икона.

Видя знамения благодати Божией от Св. иконы, о. Феодор пожелал, чтобы на месте явления Чудотворного образа Богородицы устроилась иноческая обитель, впоследствии прославившая во всей Слободской Украине Озерянку и привлекавшая в нес любителей пустынно-иноческих подвигов.

Один старожил села Мерёфы в 1762 году дал следующее письменное свидетельство: «Видел я и помню, что в церкви Озерянской пустыни стояла чудотворная икона, а откуда и кем была поставлена, знать не могу. Первое чудо от Нее явилось архимандриту Сева-

стиану при строителе иеромонахе Варсонофии Хвастиченко»⁹.

Проф. Д.И. Багалея сообщает, что Богородица на иконе изображена повернувшей лицо в сторону Младенца. На Ней красный хитон и голубой мафорий. Правая рука Ее в позе моления, а левой поддерживает Младенца Христа, сидящего у Нее как бы на коленях у левой руки. Младенец одет в красную рубашку-хитон, на голове у Него такая же Корона, как и у Богородицы. В левой руке Он держит небольшое Евангелие, а правой благословляет. Нимбы у обоих желтые. Размер иконы был 40 x 34 см¹⁰.

Святая чудотворная икона Богоматери Озерянская пребывала в разных местах, именно: в Куряжском Преображенском монастыре и в Озерянском Предтеченском храме. И где бы она ни была, сила благодати Божией от этой святой иконы очень часто проявлялась в исцелениях больных, которым добрая Целительница недугов щедро подавала милость от Своего Чудотворного образа. Памятно было жителям г. Харькова великое благодеяние Божией Матери, явленное городу от Св. Ея иконы в тяжкие 1833-й, 1848-й, 1871-й годы, когда пагубная холера свирепствовала в г. Харькове и уносила в могилу множество жертв.

Многие свидетели сохранили в своей памяти разные случаи исцеления болящих от иконы и приводят множество примеров о постоянных чудесах Всеблаготворительницы от Своего благодатного Озерянского образа.

Приведем некоторые случаи исцелений от этой Святой иконы:

⁹ Филарет (Гумилевский), архиеп., Историко-статистическое описание Харьковской епархии. - отд. 1, Харьков, 1859. - с. 59.

¹⁰ Багалея Д.И. История города Харькова за 250 лет его существования (1655-1905). - Харьков, 1905. - с. 342-343.

«Исцеление человека, имевшего усохшую руку, исцеление человека из Липцев, не владевшего ногою, исцеление девицы Бардаковой, одержимой беснованием, исцеление Ивана Николаевича Бочковского от болезненного шума в ушах, исцеление двух сестер от глазной болезни, исцеление девочки от горловой болезни»¹¹.

Следующая Святыня Слобожанщины – Святогорская икона Божией Матери, непосредственно связана историей с Святогорского монастыря – «Русским Афоном» (сегодня Святогорская Успенская Лавра, находящаяся на территории Горловской епархии), а именно с его вторым рождением, которым он обязан заботам святителя Иннокентия (Борисова). Благодаря настойчивости Святителя, поддержке князей Потемкиных и усердию благочестивых жертвователей, 21 апреля 1844 года последовало определение Св. Синода, согласно которому признавалось необходимым восстановление древнего Святогорского монастыря, «для духовного утешения и назидания целой страны»¹². (В 1778 году монастырь был закрыт – упразднен, в связи с указом императрицы Екатерины «О секуляризации...»).

Древняя Святогорская икона Богородицы не сохранилась до наших дней. В XIX–XX веках святогорские мастера и другие иконописцы создали множество списков этой иконы. История написания уцелевшего Чудотворного списка Святогорской иконы Божией Матери, находящегося в Успенском соборе Святогорской Лавры, связана с одним афонским старцем – иконописцем, который

¹¹ Ковалевский А. Сказание о св. чудотворной иконе Пресвятой Богородицы Озерянской. - Харьков, 1892. - с. 41-48.

¹² Буткевич Т.И., прот., Иннокентий Борисов, бывший архиепископ Херсонский. - СПб., 1887. - с. 256.

посетил Святые Горы вскоре после открытия монастыря в 1844 году. Афонскому иноку очень понравилась Святогорская обитель, ее устав, схожий с афонским, кра-

Чудотворная икона Святогорской Божией Матери

соты окружающей природы, меловая скала с храмом и пещерами. Желая сделать пожертвование любимейшей обители, он решил украсить ее тем искусством, которое хорошо знал, и в дар монастырю написал эту икону. Образ Божией Матери долгое время находился в Иоанно-Предтеченской Церкви, в которой молился в то время несший подвиг затвора в мелованной скале, преподобный Иоанн. Здесь икона чудесно была сохранена не только от сырости, но и от пожара, случившегося в пещерном храме.

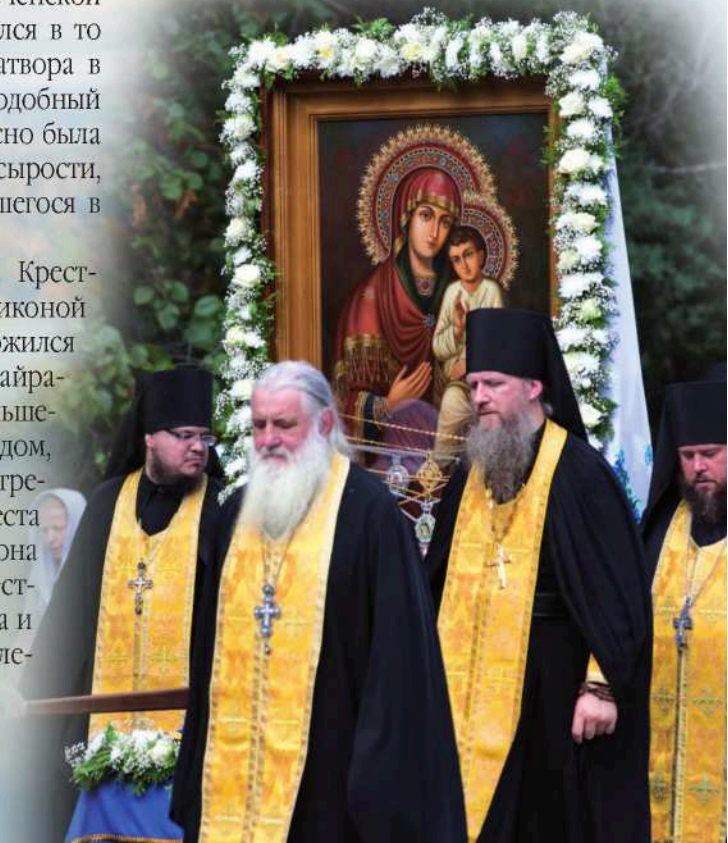
5 октября 1918 года Крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери расположился в одном из домов села Байрачек Купянского уезда. Большевики ночью напали на дом, взломали двери и расстреляли иеромонахов Модеста и Иринарха, иеродиакона Феодота, псаломщика местной церкви, хозяина дома и его дочь. Убиенные тела ле-

жали у подножия иконы, стоящей в луже крови. То, что не мотив грабежа руководил бандитами, видно по словам одного из убийц: «Вы молитесь, чтобы Бог наказал большевиков».

В 1922 году во время компании по изъятию церковных ценностей большевики в первую очередь ограбили древнюю Чудотворную икону Богородицы – сняли драгоценную ризу, находящуюся на ней. До сих пор, если внимательно всмотреться, на Лицах Спасителя и Богоматери видны следы кощунства – царапины, закрашенные умелой рукой реставратора.

Чудотворный список, сделанный афонским иконописцем, братия монастыря хранила во Всехсвятском кладбищенском храме до его закрытия в 1931 году. В последующие годы безбожной власти Святая икона была сохранена благочестивыми людьми.

4 октября 1992 года, в день памяти Димитрия Ростовского, Святогорскую икону Божией Матери крестным ходом торжественно перенесли в Святогорский монастырь, в Успенский собор. Празднование в честь Святогорской иконы Божией Матери совершается 30 июля.

⁵ Никодим (Руснак), митр., Рождественское послание. - Харьков, 1999.

⁶ Гусев И.А., Харьков, его прошлое и настоящее. - Харьков, 1902. - с. 79.

⁷ Булгаков С.В. Настольная книга для священно-церковнослужителей. - М., 1993. - т. II, с. 1553.

⁸ Ковалевский А., Сказание о св. чудотворной иконе Пресвятой Богородицы Озерянской. - Харьков, 1892. - сс. 7-8.

Соседней святыней, находящейся между Харьковом и Святогорской Лаврой, является Чудотворная икона Песчанской Божией Матери, в Свято-Вознесенском соборе г. Изюма (Харьковская область). Этот образ Царицы Небесной глубоко почитается не только на Слобожанщине, но и далеко за ее пределами, прославлен множеством чудес и исцелений. История прославления этой иконы связана с жизнью Святителю Иоасафа (Горленко, 1705 – †1754), епископа Белгородского. В 1667 году была учреждена Белгородская епархия, и г. Харьков вошел в ее состав. Свяtitель Иоасаф как ревностный архипастырь старался посетить и ознакомиться с жизнью каждого вверенного ему прихода: «Большую часть времени он был в разъездах по епархии, на экзаменах и диспутах в Харьковском коллегиуме, на службах в храмах Божиих»¹³. Так, во время одного объезда епархии в 1754 году Свяtitель приехал в Замостье, предместье г. Изюма, войдя в притвор Вознесенской церкви, заметил стоявшую в углу большую икону Богородицы. За этой иконой был сыпан уголь для кадила. Прот. А. Маляревский так описывает это чудесное событие: «Долго с умилением смотрел свяtitель на икону, потом, осенив себя крестным знаменем, пал перед нею на колени и воскликнул: «Царица Небесная, прости небрежность твоих служителей, не ведят бо, что творят! В сем образе, – доба-

вил Свяtitель сопровождавшему его благочинному, – преизобилует особая благодать Божия, в нем Пресвятая Владычица являет

Чудотворная икона Песчанской Божией Матери

особое знамение своего заступничества для сей веси и всей страны». После этого Свяtitель сам указал место для иконы... Свяtitель прожил в Изюме более трех дней; ежедневно утром и вечером он приходил в Вознесенскую церковь и молился перед этим образом. С этого времени началось прославление иконы Божией Матери, известной теперь многим жителям юга под именем Песчанская»¹⁴.

В самом г. Харькове, в Успенском кафедральном соборе, пребывала Чудотворная икона Елецкой Божией Матери. Время ее

явления относится к 1060 году. Икона явилась в Болдиных горах около Чернигова, во время правления князя Святослава Ярославовича, внука князя Владимира.

При нашествии Батюга икона была сохранена в стене Болдина монастыря. Когда Чернигов перешел к полякам и монастырь был разорен, икону как родовое достояние в 1579 году взял князь Бярятинский.

В 1687 году князь Даниил Бярятинский, командовавший новгородскими полками, был в походе на Крым. Возвращаясь из похода, он заболел в Харькове и, находясь при смерти, пожертвовал бывшую с ним Елецкую икону Божией Матери в Покровский собор. После перевода кафедры в Успенский собор перенесли туда и икону. Каждую субботу в соборе совершалось всенощное бдение и чтение акафиста перед поздней литургией. В 1905 году архиепископ Арсений (Александр Дмитриевич Брянцев, архиепископ Харьковский и Ахтырский с 8 февраля 1903 г. по 28 апреля 1914 г.) установил чтение акафиста викарием, епископом Сумским. Празднование иконы совершается 5 февраля. Архиепископ Антоний (Александр Павлович Храповицкий, архиепископ Харьковский и Ахтырский с 14 мая 1914 г. по 29 ноября 1917 г.) в 1915 году составил службу в честь Елецкой иконы Божией Матери¹⁵.

В 1930 году эта икона была передана в Черниговский исторический музей. Во время Второй

¹³ Маляревский А., прот. Свяtitель Иоасаф епископ Белгородский. - СПб., 1910. - с. 36.

¹⁴ Маляревский А., прот. Свяtitель Иоасаф епископ Белгородский. - СПб., 1910. - с. 31.

¹⁵ Матвисенко М., свящ. История Харьковской епархии (1850-1988). - Харьков, 1999. - с. 157.

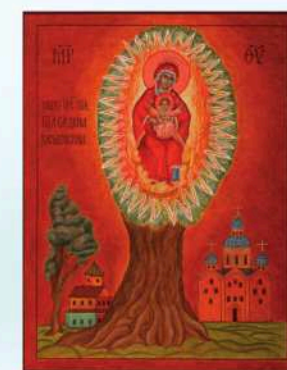
Риза с иконы Елецкой Божией Матери XVII в. в Успенском Соборе. Описание Д.И. Багалая

Икона Елецкой Божией Матери XVII в. (без ризы) в Успенском Соборе. Описание Д.И. Багалая

Елецкая икона Божией Матери, воссозданная по ризе с этой иконы в 2010 г.

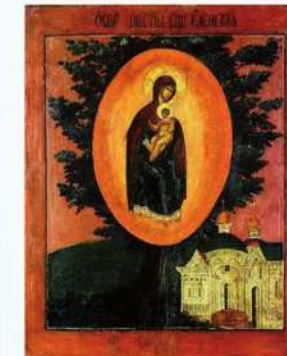
Елецкая-Харьковская икона Божией Матери воссоздана в 2012 г. в точных размерах согласно описанию Д.И.Багалая

Список Елецкой иконы, реставрированной в Благовещенском соборе

Елецкая икона из Елецкого монастыря

Елецко-Черниговская икона Божией Матери

Мировой войны музей сгорел, но икона была найдена на пепелище и была передана насельникам Троице-Ильинского монастыря. Однако вскоре икону Божией Матери вновь забрали в музей. Черниговская Елецкая обитель была возрождена в 1992 году, а через 7 лет, в 1999 году, древняя Святыня была возвращена из музея в обитель.

Северо-Западная часть Слобожанщины также не была оставлена без Материнского Покрова Царицы Небесной, который Она явила через Свои Чудотворные иконы – Каплуновскую, Ахтырскую и Корсунскую.

В 20 верстах от Ахтырки, в селении Каплуновка, местному священнику Иоанну во сне чудесным образом явилась Пресвятая Дева. Вскоре после чудесного явления,

Чудотворная икона Каплуновской Божией Матери

11 сентября 1689 года, точно такая икона, которая явилась во сне, была куплена отцом Иоанном у одного московского иконописца,

проходившего через Каплуновку. Однажды, в третью неделю Великого Поста, эта икона озарилась необыкновенным светом, и сразу же была перенесена в местный Каплуновский храм. Этот образ прославился многими чудесами и исцелениями. Изображение этой иконы похоже на образ Казанской иконы Божией Матери. Чудотворная икона Каплуновской Богородицы, была на поле битвы под Полтавой в 1709 году. Воины не раз обращались с молитвой к этому образу. Празднование в честь явления Каплуновской иконы Божией Матери было установлено в 1766 году¹⁶.

Ахтырская икона Божией Матери с 1751 года почитается как

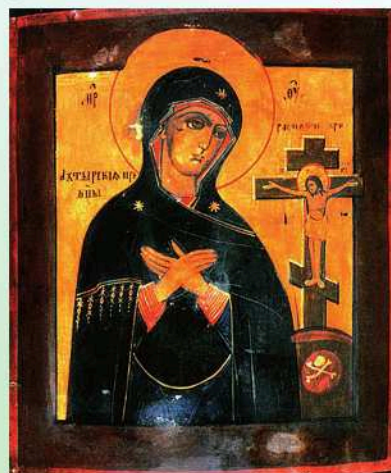
¹⁶ Настольная книга священнослужителя. - М., 1978. - т. II, с. 59.

Чудотворная. Явление этой иконы в г. Ахтырка Харьковской губернии (сейчас Сумская область) связывают с местным священником Покровской церкви Даниилом Васильевым, который во время сенокоса обнаружил икону в траве. Первое чудо произошло, когда священник решил помыть икону. Во сне Богородица завещала ему смывную воду оставить в доме и лечить ею людей, страдающих лихорадкой. Вскоре дочь священника, страдающая лихорадкой, после употребления этой воды исцелилась. На иконах XVIII–XIX столетий Богородица изображена молящейся, со сложенными на груди руками. Слева от Нее – распятый Спаситель. В 1844 году, по указу Св. Синода учрежден Крестный ход с Ахтырской иконой, начинающийся накануне праздника Св. Пятидесятницы из Покровского собора г. Ахтырки, в Ахтырский Свято-Троицкий монастырь, а в неделю всех Святых обратно из монастыря в Ахтырку¹⁷. Почитание Ахтырской иконы Богоматери установлено 2 июля, в день ее обретения.

Покровительницей севера Слобожанщины является Чудотворная икона Божией Матери, именуемая в народе «Корсунская Прозренная» (Шпилевская). Этот образ является списком с одноименной иконы Богородицы, принесенной из Корсуни Св. равноапостольным князем Владимиром по его крещении в Киев как благословение Руси Царицей Небесной. В XVIII столетии в с. Романовка Сумского уезда был написан список этой иконы на белом железе и был прославлен Божией Матерью чудесным исцелением слепорожденной отро-

¹⁷ Булгаков С.В. Настольная книга для священно-церковнослужителей. – М., 1993. – т. I, с. 244.

ковицы. Впоследствии эта икона перенесена в новопостроенный храм села Шпилевка, откуда и

Чудотворная икона Божией Матери Ахтырская

было дано народом этому образу название – Корсунская «Шпилевская». Святую икону не раз находили сияющей небесным светом на дереве вблизи Шпилевского храма.

Чудотворная икона Божией Матери «Корсунская Прозренная» (Шпилевская)

В 20 годах XX столетия икона была изъята из храма и помещена в музей. Драгоценная риза этой иконы бесследно исчезла. Во время пожара, случившегося в музее, список Корсунской иконы Божией Матери чудесным образом не пострадал. Этот случай

произвел на сотрудников музея неизгладимое впечатление. Охваченные духовным трепетом, они решили вернуть Святой образ в Церковь. Но, поскольку Шпилевский храм еще не был восстановлен после разрушения безбожниками, икону перенесли в Кафедральный Спасо-Преображенский собор г. Сумы, где она находится и поныне. День празднования Корсунской Прозренной (Шпилевской) иконы Божией Матери 9 октября¹⁸.

В заключении всего вышеизложенного будет уместно привести слова приснопоминаемого митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима: «Православный мир с первых дней существования Церкви Христовой чтит Пречестную Богородицу, явившую миру Христа Спасителя. Ее ближайшее материнское отношение к воплотившемуся из Нее Сыну Божию и беспримерная высота личной духовной жизни сделали Ее посредницей спасения и благодатствования всех верующих в Церковь Христову. Ее молитвенное предстательство, невидимое телесно, но осязаемое сердечной верой, порождает у прибегающих к Ее помощи, прежде всего, любовь к Ее Сыну и Богу нашему и печаль о своих грехах (2 Кор. 7:10) – покаяние»¹⁹.

Прот. Михаил Пилипчук,
канд. Богословия,
преподаватель ХДС,
руководитель
Иконописной школы при ХДС

¹⁸ О Чудотворном списке иконы Божией Матери, именуемой «Корсунской Прозренной» (Шпилевской) / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [a href="http://iconbm.ru/" title="](http://iconbm.ru/)

¹⁹ Никодим (Руснак), митр. Сборник служб и акафистов. – Харьков, 1974. – с. 50

Достойный выпускник ХДС

«Живую Церковь нужно найти, увидеть в реально живущих на земле людях, в тех, хотя и не многих людях, которых коснулась Христова святость, кто осязательно озарен и преображен небесным фаворским светом. Только они доказывают существование Церкви, и только в них Она реально показывается как святая Божия»¹.

Эти слова приснопоминаемого Блаженнейшего митрополита Владимира справедливо могут отнести и к Николаю Семёновичу Стеллецкому.

Выпускник Харьковской духовной семинарии, в будущем профессор, протоиерей Николай Семенович Стеллецкий родился 30 апреля (13 мая) 1862 года в семье потомственного священника слободы Мурафа Богодуховского уезда Харьковской губернии.

Нужно отметить, что жизнь и деятельность профессора Стеллецкого была связана с двумя крупными православными центрами Украины (в то время Российской империи) – Киевом и Харьковом. Стеллецкий поступает в Харьковскую духовную семинарию, а после ее окончания – в Киевскую духовную академию, которую окончил в 1888 году со степенью кандидата богословия с правом на получение степени магистра.

В 1889 году (29 июня) в Киеве Николай Стеллецкий был рукоположен во священнический сан. В этом же году он начал читать Закон Божий в частной женской гимназии А.Т. Дучинской. В это же время состоял миссионером Киево-Подольского благочиния с назначением на должность законоучителя в женской гимназии Г. Бейтель. Был членом правления Киево-Подольского духовного училища. Преподавал Закон Божий в учительной школе при Киево-Михайловском монастыре. На протяжении многих лет (1891–1909) состоял наблюдателем духовного ведомства Киевской городской читальни. Был членом библиотечного Комитета Киевской епархии с 1897 по 1909 г. В 1898 году Стеллецкий был утверждён в звании действительного члена церковно-археологического общества при КДА. В 1903 году отец Николай был назначен цензором журнала «Западно-Русская народная школа». В 1908 году (6 мая) ревностный пастырь и авторитетный ученый был избран почетным членом Киевского Свято-Владимирского братства.

¹ Митрополит Владимир (Сабодан). Экклесиология в отечественном богословии. – К., 1997. – с. 261

Круг научных интересов Стеллецкого очень широк. Достаточно перечислить некоторые из его работ – «Брак у древних евреев»², где брак рассматривается не только как союз мужа и жены, но как одна из существенных сторон уклада жизни ветхозаветного иудаизма, и вообще любой семьи.

Также в нескольких своих трудах учёный-богослов публикует серию статей по критике теоретических основ социалистического учения, делает анализ идей социализма с христианской точки зрения. Несколько работ по нравственному богословию. Особого внимания заслуживает работа «Опыт нравственного православного богословия в апологетическом освещении»³.

Также Стеллецкий разрабатывает и публикует «Краткую методику начального обучения Закону Божию» на основе собственного педагогического опыта преподавания в Киевских женских гимназиях. Работа объемом в 53 страницы вышла в свет в Киеве в 1903 году. Это практическое руководство может найти достойное применение в организации учебного процесса и сегодня.

Привлекают внимание работы Стеллецкого о христианской жизни некоторых неординарных личностей истории: священномученика митрополита Макария (+1497), Г.С. Сковороды⁴, Н.В. Гоголя⁵, князя Голицына⁶.

Отдавая должное своей малой родине – Слобожанщине, Стеллецкий описывает историю Харьковского коллегиума⁷, историю Хорошевского девичьего и Рясненского мужского монастырей. Публикует историческую справку о Каплуновской иконе Божией Матери.

В начале XX века Россия была втянута в водоворот бурных исторических событий. Политические потрясения оказывали влияние на религиозно-нравственное состояние народа. И насколько негативно эти события отразились на духовном состоянии молодежи – «Отравленная политическим ядом наша учащаяся молодежь покатила в грязь»⁸, – констатирует Стеллецкий.

Что же нам делать? – «Одно спасение: серьезно взяться за христианское воспитание своих детей, – твердо заявляет Стеллецкий. – Без этого все речи наши о возрождении Отечества – пустые звуки, бесполезная трата времени. Всякий знает, как важно правильно воспитывать человека с самых малых лет его жизни. Наклонности, привычки, стремления, приобретаемые нами в детстве, по большей части, остаются в нас на всю жизнь»⁹.

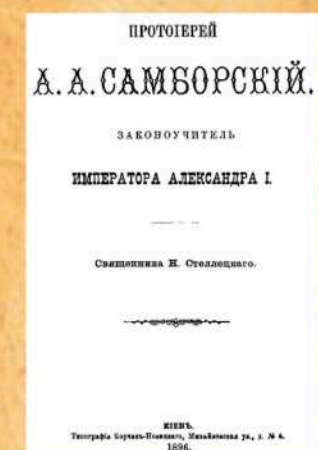
В 1909 году Николай Семенович Стеллецкий переезжает в Харьков. Здесь неутомимый труженик продолжает активную пастырскую, научную и общественную деятельность. В Харьковском Императорском университете ученый возглавил кафедру богословия в должности профессора, а также женского медицинского института и высших коммерческих курсов. Как священник Стеллецкий выполнял послушание настоятеля Свято-Антониевской университетской церкви. Кроме того в продолжении нескольких лет занимал почетную должность председателя совета епархиального женского училища¹⁰.

Желание предупредить общество об опасности распространения идей марксистов побудило ученого к полемике и написанию работы «Новейший социализм и Христианство». Стеллецкий пророчески говорит о разрушительных последствиях в случае реализации идей социализма на практике. «Хотя социализм на Западе и у нас успел уже заявить о себе ужасными бедствиями, он нечто еще более ужасное представляет в будущем»¹¹.

Основное искушение социализма, по мнению Стеллецкого, в тех соблазнах материальными благами, ради которых социализм предпочитает временное вечному. Но это искушение материальное влечет и к соблазну духовному – к отречению от христианства. Как уверял зять К. Маркса Лафарг – когда средства производства перейдут в руки общества, и в социальной области не останется уже ничего таинственного и непостижимого, тогда и вера в Бога будет окончательно вытравлена из человеческой души.

Многие заблуждения и лживые нападки социалистов на христианство находят мудрое апологетическое опровержение в этой работе ученого, в том числе и вопрос о частной собственности.

В начале XX века богословская наука не имела достаточно полного учебного пособия по курсу нравственного богословия. Практический опыт преподавателя нравственного богословия и желание развить нравственное Богословие как науку нашли свое воплощение в 3-х томах работы Стеллецкого «Опыт нравственного православного богословия в апологе-

Труды Николая Семеновича Стеллецкого

тическом освещении». Работа была представлена на соискание степени доктора богословия.

«Христианский нравственный идеал, как и само христианство, есть явление историческое, – говорит Стеллецкий. – До христианства и после него были и являются иные нравственные идеалы. Сопоставление их совершенно необходимо для уяснения характера и содержания христианского идеала»¹².

Взирая в глубь веков, Стеллецкий находит основу, иными словами историческую платформу, на которой зиждутся морально-этические, духовно-нравственные принципы жизни православного общества, а значит и сильной державы. В этой работе ученый глубоко анализирует вопросы внутренней сущности нравственности вообще и общие начала нравственности христианской. Стеллецкий не абсолютизирует христианский нравственный закон, но предлагает рассмотреть его в историческом контексте, сравнивая его с другими морально-этическими системами разных времен и народов. Второй том рассматривает вопросы об индивидуальной или личной нравственности – частных обязанностей христианина в отношении к самому себе.

Стеллецкий пишет: «Чем глубже человек входит в создаваемую разумом греховную нравственность, которая ставится им на место долга и совести, тем более он погружается в царство лжи»¹³.

Неутомимый труженик Церкви Христовой, неустанно пекущийся о славе Божией, Стеллецкий прилагает все свои силы для укрепления христианской веры в своем православном Отечестве.

Сам ученый говорит: «Первая забота наша в отношении к детям и потомкам состоит в том, чтобы сохранить и приумножить для них силы – физические и духовные. Только народ, передающий из поколения в поколение крепость телесную и даровитость духовную, может надеяться на свою долговечность, на самостоятельность и видную деятельность в истории человечества. Опыт веков говорит, что унаследование потомством этого народного богатства обуславливается правильной и простою жизнью, трудолюбием, умеренностью, воздержанием и нравственною чистотою предков».

Не менее усердно нам следует заботиться и о том, чтобы сохранить для нашего потомства святую веру и благочестие, добрые нравы, назидательные обычаи и предания. ... «Потомство мое, – говорит псалмопевец, – будет служить Ему (Господу), и будет называться Господним вовек. Придут и будут возвещать правду Его, которые родятся, что сотворил Господь» (Пс.21:31-32). И далее, – говорит Стеллецкий, – «если бы мы совершенно ничего другого не могли оставить детям в наследство, кроме христианского наставления и доброго имени, то и это уже будет им в благословение Божие, споспешествующее всякой доброй деятельности и всякому преуспеянию»¹⁴.

Как известно, лучшее средство знакомства с писателем – его сочинения. Никто и ничто не может дать более полного и правильного понятия о нем, как он сам.

Протоиерей Алексей Никитченко

¹² Стеллецкий Н., свящ. Опыт нравственного православного богословия в апологетическом освещении. – Харьков, 1914, Т.1. – С. 1-2.

¹³ Стеллецкий Н., свящ. Опыт нравственного православного богословия в апологетическом освещении. – Харьков, 1914, Т. 1. – С. 387.

¹⁴ Проф. Стеллецкий Н.С. «Опыт нравственного православного богословия...». – Харьков, 1914, Т.2. – С. 656

² Стеллецкий Н., свящ. Брак у древних евреев. – Киев: Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1892. – 399 с.
³ Стеллецкий Н., свящ. Опыт нравственного православного богословия в апологетическом освещении. Т. 1-2. - Харьков, 1914-1916.
⁴ Стеллецкий Н., свящ. Странствующий украинский философ Григорий Саввич Сковорода. – К., 1894.
⁵ Стеллецкий Н., свящ. Религиозно-нравственное миросозерцание Гоголя // Труды Киевской духовной академии. – К., 1902.
⁶ Стеллецкий Н., свящ. Князь А.Н. Голицын и его церковно-государственная деятельность. - К., 1901.
⁷ Стеллецкий Н., свящ. Харьковский коллегиум до преобразования. – К., 1895.
⁸ Стеллецкий Н., свящ. О началах христианского воспитания детей в семье и школе. – К. 1907, с. 7

⁹ Стеллецкий Н., свящ. Там же, с. 11
¹⁰ Харьковские губернские ведомости, 1914, 26 июня, 16 ноября.
¹¹ Стеллецкий Н., свящ. Новейший социализм и христианство. - Харьков, 1912, с.3

ЦЕРКОВНОЕ ЗВУЧАНИЕ ХАРЬКОВА: ПРОШЛОЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Кипит жизнь нашего города. Идут, едут, работают, учатся, отдыхают, общаются сотни тысяч людей. Свои заботы, горести и радости владеют каждым из нас. Незаметно поколение сменяет поколение, устремляясь надеждами в будущее и оставляя за плечами историю своего бытия. Настоящее же звучит самыми разными голосами: каплями дождя и шумом двигателей авто, обрывками телефонных разговоров и ритмичными фразами радиоприемников.

Давайте зайдем в храм – например, в Покровский монастырь или Благовещенский собор. Если мы днем попадем туда, нас окутает тишина и покой, в которых тонет весь шум за стенами. Вечером и утром мы попадем на богослужение, где «мелодичность пения в гармоничных тонах»¹ и древние слова песнопений будут сливаться и приобщить к вечности.

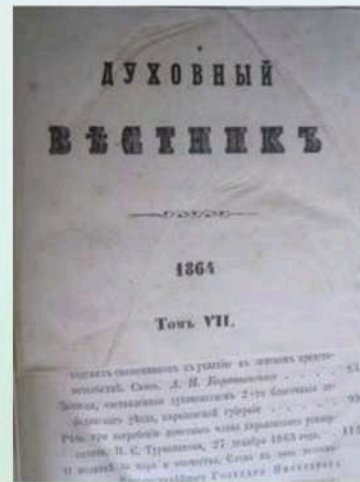
Не так-то просто увести. В голове роятся мысли, душа трепещет от земных переживаний, и не тянутся они к вечности. Нам надо здешние проблемы решить. Сердце не желает петь Богу и о Боге, земные же песни сразу захватывают нас. Но все же постарайся. Вглядимся в само здание храма, вдумаемся в его историю.

Сколько подобных нам людей, может быть и предков наших, входили в этот храм и старались принести Богу жертву – чистую сердечную молитву. Их тоже волновали переживания, и не всегда, быть может, удавалось с ними справиться. Но они приходили и приходили, борясь и укрепляясь в этой борьбе. Наши храмы своим видом свидетельствуют нам об их подвиге, движениями архитектурных линий поют о Боге, о

¹ Слова из Благодарственного акафиста «Слава Богу за все»

возможности преображения нас и нашей жизни. Поют для того, чтобы и наши души отозвались и запели Богу.

Да, наше дело – соединить свои сердца, а, может быть, и голоса в единой песне Богу. Иван Ильин, размышляя об искренности, говорит о пении сердца: «В человеческой жизни есть благостная и

благодатная сила, которая невозможна вне искренности и всегда ее добивается. Это есть сила *живого сердца*. Сердце может любить только искренно; неискренняя любовь – совсем не любовь. Сердце может петь только искренно; фальшивое пение фальшивого сердца не звучит перед Богом. Сердце может *молиться* только искренно; молитва, не восходящая из сердечной купины, есть предчувствие несостоявшейся молитвы или же простое притворство. Неискренняя *вера* есть самообман и симуляция. Неискреннее *искусство* – фальшиво и нехудожественно. Неискренняя *доброта* есть противное лицемерие.

Великая беда современного человека состоит в том, что он утратил *искренность сердца*. Спасение его в том, чтобы восстановить ее и из нее начать новую культуру. Все, что задерживает этот процесс ис-

целения и возрождения, – вредоносно. И вреднее всего, пагубнее всего то, что подавляет и ослабляет, распячивает и подрывает искренность человеческого сердца.

Что может начать и создать человек с заглушим сердцем, если все великое и глубокое, все Божественное в жизни требует искренности и любви?.. Из лицемерия и лжи никогда еще не возникало ничего великого и прочного. Вот почему искренность есть дар Бога и сокровище человека. И если современное человечество хочет выздороветь и возродиться, то оно должно вернуть себе силу и радость искреннего сердца»².

Такая непростая и одновременно радостная задача стоит перед каждым человеком. В работе над очищением сердца, кроме постоянного тщательного труда, необходим опыт других людей. Он должен быть сопоставлен с собственным, принят в подходящем для нас, усвоен. Опыт жизни во Христе, связанный с местом нашего обитания, бывает для нас более весомым, так как углубляет духовные корни нашей повседневности, укрепляет ее духовно-исторические основания. В «Православной энциклопедии Харьковщины»³ содержится множество интересных сведений о людях, событиях, храмах, учебных заведениях, обществах и братствах Харькова, о духовных печатных изданиях, отражавших церковную жизнь города. Недавно посчастливилось держать в руках несколько журналов «Духовного вестника», издававшегося Харьков-

² И.А. Ильин. Поющее сердце. Книга тихих созерцаний [Электронный ресурс]. М., 2013. – Режим доступа: http://azbyka.ru/poyushhee-serdce-kniga-tixix-sozercanij#32_ob_iskrennosti

³ Православная энциклопедия Харьковщины. – X., 2009.

ским университетом в 1862–1867 годах. Как регента меня заинтересовал автобиографический рассказ «Мое детство. Из жизни маленького певчего», принадлежащий перу Григория Пехотинского – педагога, который учился в Харьковском коллегииуме, затем преподавал в разных учебных заведениях Харькова. В его рассказе не повествуется о высоких подвигах и аскетических трудах. Однако картины быта наших предшественников-сограждан, служивших в храмах Харькова, изображены ярко и живо. Через толщу прошедших столетий как будто слышится пение архиерейского хора первого харьковского епископа Христофора (Сулимы)⁴, в котором пел маленький Григорий, чувствуется тепло семьи, в которой он вырос. Приведу здесь выдержки из повествования.

«Отец мой был священником в многолюдном и большом местечке К[отель]ве⁵. По желанию его родителей он поступил в это звание из канцелярских чиновников, что в тогдешнее время в Малороссии было делом возможным. Мать моя была дочь отставного капитана. Она осталась десяти лет круглою сиротою, бабка прирела ее и в 15 лет выдала замуж за моего отца.

Будучи оба молоды, оба бедны, они встретили жизнь со всею трудностью ее, со всеми лишениями; но вместе с тем поняли, что труд и честность и особенно доверие к святому Промыслу – единственное средство спасения; не упали духом и устроили свой домашний быт в таком виде, какой обыкновенно для сторонних казался заметно счастливым. (...)

Отец мой чертил для кого-то изображение перво-мученика архидиакона Стефана. Я пристально смотрел на эту работу. Заметивши мое внимание, отец спросил меня, слышал ли я что-нибудь о мученике Стефане и, не ожидая моего ответа, рассказал его жизнь. Этот рассказ сильно на меня подействовал. Я встал, выпрямился, вздохнул и опять сел, как будто меня самого кто-нибудь помучил. Мать моя была тут же и, заметивши, что я встревожился, спросила, все ли так я понял.

– Не все, – отвечал я робко и сквозь слезы; – я не знаю, что значит: отпусти им, не... Отец мой договорил слова и повторил рассказ, изобразил мне детским языком картину страданий мученика и его молитву за тех, которые его мучили. Я затрепетал, и крупная слеза полилась по лицу, падая на мой беленький галстук, обшитый кружевом. Отец значительно посмотрел на мать мою. Она встала, подошла ко мне, сняла галстук, кончики которого были мокры от слез моих, и отерла им мои глаза. – Я дам тебе другой платочек, – сказала она, а этот я... – Тут, не знаю от чего, голос ее задрожал. Она не окончила речи, ласково поцеловала меня и молча поспешно вышла из комнаты.

⁴ Епископ Христофор (Сулима) возглавлял Слободско-Украинскую и Харьковскую епархию в 1799 – 1813 гг.

⁵ «Духовный вестник»..., стр. 405, в тексте название местечка указано сокращенно «К – ве»

Отец мой тоже молчал и, казалось, не спускал глаз со своей работы. Не понимая ничего из этой сцены, я подумал, что испортил свой беленький галстук и, не смея ничего сказать в оправдание, тихонько вышел на двор и чрез минуту забыл и св. мученика Стефана, и свой шейный платочек.

Но в одно утро я доленько проспал. Сквозь сон я слышал, что мать была подле меня и закрыла мне лицо тоненьким платочком, чтобы мухи не тревожили меня. Чрез несколько времени я услышал шорох и тихо проснулся, но, не снимая платка, повернул голову так, что можно было смотреть. Подле открытого в комнате окна стояла мать, тихонько разговаривая с отцом, который стоял вне комнаты так, что мне лица его не видно было. Прислушиваясь к разговору, я (...) заметил, что дело шло обо мне. Вот что они говорили: – Пора, – сказал отец, – что делать! Не оставлять же его готовиться в пономари.

– Все знаю, – отвечала мать, – но доброе дитя погибнет в этих толпах школьников: его втопчут в грязь; а мы столько бедны, что не имеем средств сберечь его и отдать под приличный надзор.

– Не наши только дети там, и не все гибнут. Разве мало вышло великих людей из тех же школ!

– Бедный мальчик! Произносила мать сквозь слезы, как будто не слушая слов отца. Я уже сказала и верно сама не знаю почему, что не быть ему счастливым.

– Грех нам, сказал отец серьезно, – присвоить себе право обещать дитяти счастье или несчастье. Назначенное Богом будет с ним. Наше дело молиться за него. Он мальчик, он должен быть приготовлен к труду и службе. Нет, не верю я, чтобы доброе сердце не спасло его от зла. Его слезы за мученика Стефана обещают много хорошего. С тех пор я твердо верю, что не будет он дурень.

– О, и я этого не забуду никогда! Я сберегу платочек, омытый слезами его. Пускай он будет для меня свидетельством, что мы отпустили его из дому родительского чистого и благонравного. Я все исполнила, что могла, чтобы не избаловать его; я боялась лишиться раз приласкать: мне казалось, что я этим отравлю его будущее. Мне хотелось, Господи, прости меня, чтобы он не взгрустнул никогда за нашим домом, – и слезы залили речь.

Прошло несколько секунд в молчании. Потом опять начался разговор – так тихо, что я ничего не понял. Наконец он опять возобновился, потому что отец говорил с настойчивостью. «Через полгода непременно он должен быть в Харькове». (...)

Отец мой довольно хорошо играл на гусле, и мать тоже играла; и хотя плоше отца, но зато всегда пела, что в тогдешнее время в такой глуши казалось особенною редкостью. Мне это нравилось до того, что я иногда тихонько подтягивал, прилаживаясь к голосу матери. Разумеется, я визжал тогда не лучше котенка, но мне не мешали мурлыкать под гусли. И хотя за это мать и действительно называла меня котенком, но са-

молоток мое от того не страдало, и охота петь не изменялась. Я пел, не заботясь о том, хорошо ли я пою, и не замечал, что кое-кто из приятелей дома нашего хвалил меня.

Известно, что во время Великого поста в среду и пятницу на литургии поют «Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою». Важность этого пения и благочестие христиан заставляют заботиться, чтобы эти молитвы были петы как можно лучше. Где есть певчие, там они поют по нотам, а где нет певчих, там поют те, которые считают себя более способными певцами; и теперь еще не ослабла эта забота, и в каждом храме Божиим «Да исправится молитва моя» поется с особым старанием.

Для этого пения избран был и я. Не считая такого избрания особенностью, я исполнил свое дело без малейшего затруднения, нисколько не занимаясь своим успехом; да и родители мои смотрели на это, как на принадлежность звания моего. (...)

Город Харьков изумил меня невиданною мною до того постройкою и занял меня новизною предметов, которых прежде и представить не мог. Я находился в каком-то непонятном для меня брожении. Впечатления были до того не по моим силам, что я чувствовал себя нездоровым. (...) Мне казалось странным то, что в городе так много прекрасных и огромных домов, а мы остановились в такой лачуге, которая была бы незаметною в родном моем местечке. И эта лачуга сделалась моим жилищем. (...)

Когда отец выезжал, я и брат провожали его за город. С нами был и наш инспектор. Чувство разлуки с отцом смутило меня. Кажется, я не плакал, но тяжкая, невыразимая грусть сама собою выразилась на моем лице и сильно боролась в сердце с неопытностью в действительной горести ребенка, как я тогда был. Живо помню, как мой отец благословил нас, поцеловал меня в голову, приветливо взглянул на нас, стараясь быть спокойным и, не делая никаких наставлений и не предлагая утешений, молча еще раз поцеловал нас, и уехал прежде, чем мы успели поклониться ему.

Мы пошли обратно, спускаясь с горы⁶. Город раскинулся перед нами светлою панорамой. Тихое сентябрьское утро было прекрасно. Яркие лучи солнца согревали прохладный воздух утра и незнакомых лица пешком и на телегах тянулись мимо нас туда и обратно; отдаленные звуки большого монастырского колокола залетали в мою душу и какими-то неясными, тревожными напоминаниями о будущем рождали во мне незнакомые прежде впечатления. Я шел, не проливая слез, и желание возвратиться домой, которое так обще всем детям, чувствующим разлуку, вовсе не рождалось во мне. (...)

В одно незабвенное для меня утро, когда я с нетерпением жадничал услышать звуки колокольчика как весть о конце классических уроков, вдруг отво-

рилась дверь в наш класс и вошел ректор в сопровождении двух незнакомых мне лиц. У одного была в руках скрипка.

Ректор обратился к учителю и спросил: «Скажите, кто у вас есть способный к пению? Нужно выбрать певчих в хор его преосвященства». Невольная дрожь пробежала по всем моим членам. Я опустил глаза и мысленно искал возможности как бы укрыться. Нисколько смельчаков сами отозвались. Их заставили по одиночке петь. Но смелость не соответствовала голосу; их оставили...⁷

Пробыл я года три в певческом хоре. И хотя ростом был очень мал, но считался старым певчим. Я приобрел маленькую известность. В городе меня знали многие лица из купеческого звания, и лишняя гривна меди частенько стала водиться в моем кармане. Но это не улучшало нисколько моего положения. Я отвыкал от классического дела⁸. Особенно огорчало меня то, что преосвященный, которого я душевно любил за милостивое с нами обращение, разумел меня отчаянным шалуном и разбитным мальчиком. Я безпрестанно попадался ему лично в каком-нибудь проступке, которого основание не всегда ему известно было. Мысль, что отец, может быть, услышит обо мне дурные вести, огорчала меня до глубины души. Он бывал ежегодно в городе, а мать все болела и болела, и надежда моя видеть ее не осуществлялась. Я стеснялся за нею, об отпуске же домой и думать нельзя было. Я, конечно, привык нести свою долю трудовой и суровой жизни, но уверенность моя, что я несчастлив, не знаю почему, крепла и росла, так сказать, со мною. Из всех случаев, которые остались навсегда памятными, расскажу о немногих, которыми я сделался преимущественно известен его преосвященству с невыгодной стороны.

Автор рассказывает с тонким юмором и немного с грустью о своих «шалостях». Приведем здесь только один случай, в котором как раз предстает епископ Христофор. Певчие хора, такие же и немного постарше мальчишки, частенько помогая в огороде повару архиерейского дома, стали злоупотреблять доверием и таскать оттуда добычу. Однажды все воришки, кроме Григория, будучи пойманы «на горячем», разбежались, а он остался. Дальше он рассказывает со свойственным ему юмором: «Успех был чрезвычайный: не только все карманы мои были набиты огурцами и кукурузою, но и везде моя добыча была заткнута, где только могла держаться. Обремененный грузом, я как дорожный жук, катающий свой комок, или как улитка, таскающая на себе свой дом, тащился нога за ногой медленно и осторожно. Не находя возможности перепрыгнуть через плетень и перелезть через садовую запертую дверь, а еще более из опасения

⁷ Примечание журнала указывает на отсутствие в этом месте нескольких страниц в рукописи.

⁸ Имеется в виду учебная программа Харьковского коллегиума.

встретить повара, я решился на дерзость – идти прямым путем через террасу подле архиерейского дома, чтобы палисадником взойти прямо в монастырский двор⁹, где обыкновенно мы гуляли. Составивши этот план, я уже исполнил большую половину его: перешел самое опасное место – аллею, прошел террасу, пред глазами у меня была колокольня, близ которой была – о восторг! – отворенная маленькая дверь; конец моего пути уже виднелся, упираясь в монастырские постройки. Остался один поворот влево, которым иногда выходил преосвященный на террасу, но шага два-три – и я в монастыре.

Я остановился приготовиться к окончательному движению, освидетельствовал всю свою ношу, отряхнул тихонько лапы – все ли держится хорошо, и двинулся вперед... Но увя! Стал лицом к лицу с преосвященным.

Я обмер.

– Зачем ты здесь?.. А?

– Я, ваше пре...освя...щенство, прохаживаюсь, – сказал я полуживым языком.

– Прохаживаешься?.. Ты? А ну прохаживайся, я посмотрю, как ты будешь прохаживаться.

Я стоял, ни с места.

– Ну! Что ж ты... прохаживайся... Ну! Иди!

Я совершенно потерялся. Руки мои опустились. Движение мое, необеспеченное никакою заботою удержать свою ношу, потревожило ее, и она рассыпалась, сколько могла, а остальная предательски выстривала из всех карманов; при поворотах выпадали то огурец, то кукуруза, как будто скучая, что оставили их в заточении.

– Ну, хорошо же ты прохаживаешься, – произнес преосвященный, улыбаясь... Потом он мне сделал несколько наставлений с такою удивительною снисходительностью и добротою, что я совершенно понял мой стыд. Это тронуло меня. Я заплакал и стал на колени, испрашивая прощения.

– Встань! – сказал преосвященный.

Я встал.

– Ты знаешь, что такое эпитимия?

– Знаю.

– Ну, скажи.

– Я понимаю, да не могу рассказать.

– А, не умеешь рассказать, а лезть в чужой огород умеешь?

Я молчал.

– Отведи его, – сказал преосвященный келейнику, –

и скажи, что я назначил эпитимию – каждый день двадцать пять поклонов на целый месяц.

Я поклонился и хотел идти.

– Что же делать с этим товаром? – сказал еще преосвященный, смотря на мое приобретение, которое как будто издевалось надо мной...

Он велел все сложить в полы моего платья. Я еще раз поклонился и тихим шагом отошел, душевно радуясь, что так дешево обошлось. Но в ту же минуту пришло мне на мысль: а что скажет протодиакон?

Я остановился и, оборотясь, посмотрел на доброго архипастыря таким, вероятно, жалким и умоляющим видом, что он подошел ко мне и милостиво спросил:

– Что же тебе еще надо?

– Меня накажут сверх эпитимии, – сказал я робко.

– Мое назначение должно быть старше других. Скажи там, чтобы больше ничего ему не делали.

На другой день объявили мне, что я увольняюсь и от эпитимии».

Общение милосердного архипастыря с маленьким грешником приводит его к раскаянию – он больше не принимает участия в таких «экспедициях» своих товарищей, но скорбит о том, что при всем его добром желании и любви к архиерею, не получается жить безукоризненно пред ним. Мы можем тут возражать, что пред Богом прежде всего должно быть стыдно за проступки, и Богу нужно угождать, но здесь архиерей являет собой образ Христа милосердного, Которому сам служит, и потому возводит отношение ученика к нему в отношении ученика к Богу.

В повествовании жизнь людей прошлого являет нам разные стороны бытия, нам легче преодолеть привычную идеализацию прошлого: «раньше-то не так, как сейчас, а духовно лучше было». Испытания и падения, восстания и победы в духовной жизни были всегда, настоящее же предлагает нам решать как и чем мы живем и кем будем пред Богом. Верим и даже больше – знаем, что земля наша взрастила немало людей, восшедших ко Господу, воспевающих Его и молящихся о нашем спасении. И нам остается укреплять свой разум в непрестанном осознании Божественного присутствия, волю свою править по воле Господней, а сердцем и устами учиться петь нашему Создателю. Тогда каждое наше доброе и полезное дело на земле будет звучать в настоящем и будущем песнью: «Слава Тебе Богу, Благодарителю нашему, во веки веков, аминь».

Протоиерей Федор Воскобойников

⁹ Двор Покровского монастыря в Харькове.

Библиография

1. Священное Писание Нового Завета.
2. Акафист благодарственный «Слава Богу за все».
3. «Духовный вестник», Харьков, 1865 г., №11
4. Ильин И. Поющее сердце. Книга тихих созерцаний. Электронный документ: <http://azbyka.ru/poyushbee-serdce-kniga-tixix-sozercanij>
5. Православная энциклопедия Харьковщины. Харьков, 2009.

ПРОВІДНІ ЦЕРКОВНО-ХОРОВІ КОЛЕКТИВИ ХАРКОВА: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Сучасна хорова культура багато в чому розвивається завдяки саме церковним колективам. Навіть поверхневий аналіз показує, що церковні хори складають переважну більшість професійних та напівпрофесійних хорових колективів, принаймні на території України, Росії та Білорусі. Наприклад, з церковних хорів, які регулярно концертують, у Харкові налічується 2 театральних та 1 філармонічний при мінімум 10 церковних. Якщо ж взяти до уваги хори хорових відділень відповідних навчальних закладів, з однієї сторони, та церковні хори, які мають досить високий виконавський рівень, але не мають концертної практики, їх кількість приблизно зрівняється. Таким чином, церковні хори є дійсно важливою рухомою силою розвитку сучасного хорового виконавства, а їх діяльність потребує невідкладного дослідження.

Актуальність такої наукової роботи загострюється тим, що в сучасному суспільстві абсолютно відсутні будь-які форми документальної фіксації діяльності церковно-хорових колективів, окрім аудіо- та відеозаписів. У дореволюційний період було прийнято документувати певні аспекти роботи хору: велася відповідна господарча документація, яка фіксувала склад хору

(принаймні кількісний), ім'я регента, розміри винагородження співаків, закупівлю (або замовлення на переписування) нот та інші аспекти.

Розвинута практика музичної критики також висвітлювала діяльність відомих церковно-хорових колективів щодо їх концертної та богослужбової діяльності, композиторських прем'єр та ін. Нині такої практики не існує. Про-

те досвід свідчить, що за відсутності документів навіть за 50 років часто майже неможливо встановити, хто керував тим чи іншим хором, який репертуар мав колектив, чим відзначився у суспільному житті міста. Отже, проблема вчасної фіксації даної інформації має бути вирішена шляхом дослідження діяльності церковних хорів їх сучасниками. Додатковим аргументом на користь важливості такої роботи є той факт, що багато аспектів професійної діяльності регентів не можна вивчати постфактум. Наприклад, майже не існує практики фіксування репетиційного процесу в церковних хорах, невеликою є практика здійснення запису богослужінь, майже відсутні методичні дослідження діяльності церковних колективів, що у зв'язку з аргументами, які були наведені вище, про кількісну та якісну значущість таких колективів, можуть призвести до суттєвих наукових втрат у сфері дослідження хорового виконавства взагалі.

Спроба на науковому рівні цілеспрямовано проаналізувати ситуацію в сучасному церковно-хоровому виконавстві Харківського регіону є першою, тому публікації, які безпосередньо дозволяють спиратися на них, відсутні. Виключення становлять дисертаційні роботи регентів та науковців В. Бойко та І. Сахна, які відбивають певні аспекти даної проблематики. Зокрема, в роботі В. Бойко міститься інформація щодо сфери діяльності деяких харківських хорів та їх репертуарної політики, а дисертація І. Сахна досить докладно відбиває ту співочу практику, яку він обрав зі своїм хором.

Проте певні дослідження сучасних науковців церковного співу є методологічно важливими, адже надають напрями для багатоаспектного вивчення діяльності церковно-хорових колективів. Такими є дисертації Є. Дьяченко, Ю. Карпова та С. Хватової. Є. Дьяченко розглядає церковний спів з культурологічних позицій, Ю. Карпов – з методично-хормейстерських, С. Хватова безпосередньо досліджує хори, наводячи статистичні дані за різними критеріями. Всі ці підходи та методи є ефективними у питанні аналізу сучасного церковно-хорового виконавства.

Докладне дослідження сучасного стану церковно-хорового виконавства у Харкові може здійснюватися кількома шляхами. По-перше, це анкетування регентів, яке вже розпочато і триває

нині. Метою такого анкетування є встановлення фактичних об'єктивних даних про хори – їх статусу, кількісного, гендерного, професійного та функціонального складу, специфіки організації кліросного життя, принципів репертуарної політики, хормейстерського стилю роботи та ін., а також часу утворення (відновлення) хору, керівників, співпраці з композиторами-сучасниками тощо. Другий спосіб – аналіз концертної практики провідних церковних хорів з метою встановлення позабогослужбового творчого обличчя колективу. Третій – аналіз богослужінь за участю хору з метою аналізу методів формування їх музичної концепції, специфіки акустичної взаємодії з вітварем, релігійної поведінки півчих та ін. Дослідження концертної діяльності провідних церковно-хорових колективів Харкова базується на аудіо- та відеозаписах хорових фестивалів і концертів, які регулярно проводяться Харківською єпархією.

Традиція хорових концертів православних піснеспівів була започаткована у Харкові ще у 90-ті роки ХХ ст. митрополитом Харківським та Богодухівським Никодимом. Першими стали Різдвяні одноденні фестивалі, у яких брали участь як церковні, так і світські колективи. Вони проходили за участю Камерного хору Харківської обласної філармонії під керівництвом В. Палкіна в Органному залі при Свято-Успенському кафедральному соборі. За радянських часів цей храм став Органним залом філармонії. Після повернення його Церкві у 2009 році за домовленістю з філармонією основне приміщення залишається у такому ж стані, доки в місті не буде побудований новий Органний зал. Богослужіння здійснюються у верхньому приміщенні (дзвіниці).

Депо пізніше були організовані Пасхальні концерти, які проходили у залі Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка. Формуванням програм цих концертів займався тодішній регент Свято-Пантелеймонівського храму м. Харкова, викладач регентського відділення Харківської духовної семінарії О. В. Чернікін.

З осені 2011 року в Харкові формуються єпархіальні фестивалі православних піснеспівів «Покровські голоси», «Різдвяночки», «Хорова Пасхалія», а також регулярно проводяться Великопісні хорові концерти. У них беруть участь не лише церковні, але й світські хорові

колективи. Також у період з 2012 до 2015 року у Харкові проводилися Благодійні концерти на підтримку онкохворих дітей, які з 2016 року переформовані в акцію «Діти – дітям» (концерт дитячих хорів міста під керуванням єпархіального оргкомітету).

Постійними учасниками вищезазначених фестивалів стали:

- хор Свято-Благовіщенського кафедрального собору (регент Василь Конарев);
- хор Трьохсвятительського храму (регент – Ігор Сахно);
- хор Харківської духовної семінарії (регент священник Федір Воскобойніков);
- хор Свято-Іллінського храму селища Високий Харківської області (регент Вікторія Воскобойнікова, з 2015 року – Яков Воскобойніков);
- хор храму священномученика Олександра, архієпископа Харківського (регент Юлія Воскобойнікова);
- хор Свято-Покровського чоловічого монастиря (регенти Анна Щеглова, з 2015 року – Юлія Гольцова);
- хор храму Архангела Гавриїла (регент Максим Сидоров);
- хор храму Різдва Христового (регент Гліб Жолобенко).

Усі ці колективи мають високий професійний рівень та певну специфіку.

Митрополичий хор Свято-Благовіщенського кафедрального собору – колектив з багатою історією, яка обов'язково має стати темою окремого дослідження.

Під керівництвом Василя Конарева (нар. 1954 р.), випускника Харківської консерваторії, цей хор працює з 1995 р. Більше половини співаків Митрополичого хору – професійні вокалісти, що надає його звучанню певної специфіки. Потужні сольні голоси забезпечують таке ж потужне звучання хору з щільним обертоновим забарвленням, але утворюють суттєві складності у досягненні тембрового ансамблю, особливо у партіях високих голосів. Техніка солоспіву також вирізняється іншим механізмом співочого вібрато порівняно з хоровою, що потребує постійної корекції, яка не завжди є можливою у зв'язку з постійною діяльністю хористів в іншому вокальному режимі. Проте високий відсоток професійних співаків забезпечує широкий вибір солістів, що безпосередньо впливає на вибір репертуару.

Хор Свято-Благовіщенського кафедрального собору та його регент Василь Конарев

Митрополичий хор є хранителем академічної секуляризованої традиції церковного співу другої половини XIX – початку XX ст. У репертуарі колективу – твори російських, українських, італійських, болгарських авторів. Цікаво, що твори композиторів Московської та Петербурзької школи представлені у ньому однаково широко.

Верхній хор Свято-Іллінського храму сел. Високий почав свою діяльність у досить незвичний спосіб. У 1998 р. старший син настоятеля Федір Воскобойніков (нар. 1982 р.), який навчався у Харківській середній спеціалізованій музичній школі-інтернаті, вирішив створити хоровий ансамбль зі своїх рідних братів, двоє з яких також навчалися у ХССМШ-і, а ще двоє не мали музичної освіти. Цей, по факту, дитячий церковний квінтет (керівнику на той час ледь виповнилося 16 років) співав у форматі мішаного складу: старші брати Федір та Григорій (14 років) вже виконували партію баса, молодші – Микола (12 років), Петро і Павло (по 10 років) – партії альту, тенора та дисканта відповідно. Незважаючи на відсутність освіти у молодших братів, ансамбль виконував досить складні взірці руської духовної класики, церковно-співацький обіход, а також, за наполяганням керівника, піснеспіви знаменного розспіву. Варто зазначити виключний ансамбль у звучанні колективу, детермінований як співацько-фізіологічними особливостями і кровною спорідненістю його учасників, так і вокально-хоровою роботою регента. За кілька років колектив модулював у якісний чоловічий ансамбль, який був відзначений провідними діячами культурного життя міста та під назвою ансамблю «Брати Воскобойнікови» неодноразово брав участь у різних мистецьких заходах міста і області.

Згодом старші брати отримали вищу музичну освіту у Харківському національному університеті мистецтв ім. І. П. Котляревського: Федір Воскобойніков – за фахом «хорове диригування» в класі професора кафедри хорового диригування, заслуженого діяча мистецтв України, Народного артиста України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка (2003) В'ячеслава Палкіна; Микола Воскобойніков здобув як хорову, так і вокальну спеціалізацію, Григорій навчався у Харківській державній академії культури також за фахом диригента-хормейстера.

З 2001 року змінюється склад хору: він перетворюється на мішаний. До колективу долучається студентка хорової спеціалізації ХДАК, дружина Григорія Воскобойнікова Вікторія та ще кілька дівчат, переважно студенток того ж навчального закладу.

У 2005 році після священницької хіротонії Федора Воскобойнікова, керування хором Свято-Іллінського храму за благословенням настоятеля бере у свої руки Вікторія Воскобойнікова (нар. 1982 р.), яка на той час вже закінчила навчання та стала викладачем кафедри хорознавства та хорового диригування ХДАК.

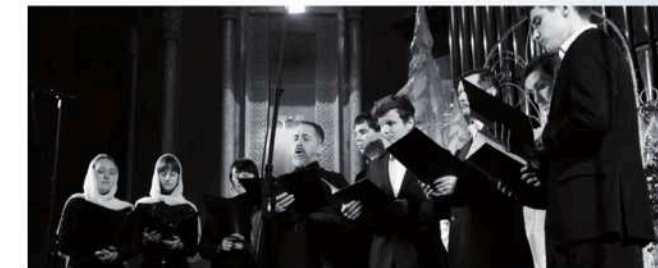
Склад колективу постійно нарощувався від 8 до 15 півчих. Вікторія регентувала хором майже до 2015 року і за десять років свого служіння досягла великих успіхів. Незважаючи на середній рівень професійної освіти півчих, колектив на високому рівні оволодів багатьма компонентами хорової звучності, засвоїв широкий репертуар професійної складності, виступав у багатьох єпархіальних концертах та фестивалях, здійснював благодійні виступи у лікарнях та сирітських закладах. У цей період звучання хору визначалося зібраністю, м'якістю та гнучкою динамікою. Завдяки молодіжному складові хоровий тембр був досить прозорим, що могло розцінюватися і як позитивна якість, і як певний незначний недолік, залежно від репертуару, що виконувався. Нестача хорового досвіду або хорової освіти півчих якщо і виявлялася, то лише незначною мірою, переважно у середніх партіях хору в інтонаційно складних творах або творах з *divisi*.

Діяльність хору відзначена грамотами дипломантів та лауреатів Всеукраїнського фестивалю «Від Різдва до Різдва» (м. Дніпропетровськ, 2012, 2013 рр.), подяками за участь у фестивалях «Покровські голоси» (м. Харків).

Хор Свято-Іллінського храму з регентом Вікторією Воскобойніковою та засновником колективу прот. Федором Воскобойніковим

Особливе значення у Харківській церковно-хоровій культурі відіграє діяльність хору Трьохсвятительського храму під керівництвом регента Ігоря Сахна (нар. 1962 р.). Відомий далеко за межами не лише Харкова, але й України, він теоретично досліджує та втілює у практиці традиційні церковні одноголосні розспіви – столповий та візантійський.

Хор Трьохсвятительського храму під керівництвом регента Ігоря Сахна

Святковий клірос Трьохсвятительського храму Ігор Леонідович очолює з 1998 року, водночас працюючи провідним концертмейстером концертмейстерської кафедри ХНУМ, солістом Харківської обласної філармонії, викладачем регентського відділення Харківської духовної семінарії, а також очолюючи утворений у 1990 р. ансамбль давньоцерковного співу «Стрітення».

Ансамбль «Стрітення» (зліва направо: Ігор Сахно, протоієрей Димитрій Болгарський, Сергій Ковальов, Ігор Чернявський, протодиякон В'ячеслав Марцинков)

Просвітницька, викладацька та наукова діяльність Ігоря Сахна має досліджуватися окремо, в межах цієї роботи зазначимо лише, що діяльність хору Трьохсвятительського храму є надзвичайно важливою, оскільки це фактично єдиний професійний колектив, який зберігає та популяризує не лише традиції церковного одноголосного співу, але й раннє російське багатоголосся, пісенспіви іверської традиції та візантійське двоголосся. У репертуарі хору пісенспіви Іоанна Кукузеля, Ксена Короніса, Іоанна Протопсалта, Якова Протопсалта, Хурмузія Хартофілакса, Мануїла Протопсалта, Костянтина Протопсалта, Феодора Фокійського, Петра Ефеського, Ангела Іванова, Косьми Мадітона, Мануїла Газіса, Симон Караса, Лікурга Ангелопулоса та ін.

Досить суворо дотримується традиції церковного співу і хор Харківської духовної семінарії, який з 2007 р. очолює протоієрей Федір Воскобойніков – клірик Свято-Благовіщенського кафедрального собору, з 2012 р. – керівник Регентського відділення Харківської духовної семінарії. Колектив складається з вихованців ХДС, деякі з котрих мають початкову, середню та – дуже рідко – вищу музичну освіту. Хор співає за богослужінням у Свято-Благовіщенському кафедральному соборі та на семінарських святкових богослужіннях.

Хор Харківської духовної семінарії під керівництвом прот. Федора Воскобойнікова

Однією з традицій хору є участь у його концертній діяльності випускників семінарії – нині священників Харківської єпархії. Репертуар хору складає церковно-співацький обіход московської та київської традицій, авторські пісенспіви композиторів Московської школи, таких як П. Чесноков, М. Озеров, диякон Сергій Трубочов, архимандрит Матвій Мормиль.

Старанням регентів протоієрея Федора Воскобойнікова та ієрея Савви Дорохова (також випускника хорової спеціалізації ХНУМ)

хор Харківської духовної семінарії має досить професійне звучання, яке відрізняється від багатьох церковних хорів молитовністю та глибоким розумінням текстів, що розспівуються, проте через відсутність вокального досвіду у півчих та у регентів можливості приділяти достатньо уваги вокальному навчання вихованців півчі знають певних труднощів при роботі у високій теситурі. Колектив є дипломантом та лауреатом Всеукраїнського фестивалю «Від Різдва до Різдва» (м. Дніпропетровськ, 2006, 2007, 2010 та 2013 рр.), лауреатом Міжрегіонального фестивалю «Липецькі передзвони» (2013 р.), колектив нагороджений подяками за участь у фестивалях «Покровські голоси» (м. Харків), «Державний глас» (м. Мінськ).

З 2014 року хор семінарії виступає також у мішаному складі разом із вихованками регентських курсів.

Хори Харківської духовної семінарії та Регентських курсів

Протоієрей Федір Воскобойніков також очолює Зведений хор Харківської єпархії, який співає під час великих святкових єпархіальних богослужінь, зокрема супроводжує служби з Предстоятелем УПЦ.

У 2000 році розпочалося будівництво храму святого священномученика Олександра, архієпископа Харківського.

Хор храму священномученика Олександра, архієпископа Харківського

На початку формування приходу хор складався із 4-5 півчих і працював під керівництвом

випускниці ХНУМ Ольги Бурдун (нар. 1975 р.). У січні 2002 року за регентським пультом за благословенням секретаря єпархії та настоятеля храму о. Михайла Кита опинилася авторка цієї роботи – викладач кафедри хорознавства та хорового диригування та аспірантка ХДАК Юлія Воскобойнікова (нар. 1974 р.). Протягом першого року склад хору було збільшено до 14 півчих, приблизно у такому кількісному складі (13-16 хористів) він існує до цього часу.

Переважна більшість співаків хору є хормейстерами за освітою, майже всі вони викладають у музичних навчальних закладах, співають у професійних світських хорах або керують відомими самодіяльними хоровими колективами. Зокрема у складі хору працюють:

- художній керівник та головний диригент Академічного камерного хору обласної філармонії ім. В. Г. Палкіна Андрій Сиротенко, який водночас є керівником хору студентів Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна;
- хормейстер Академічного камерного хору обласної філармонії ім. В. Г. Палкіна Тетяна Герасимчук, яка водночас керує Народною чоловічою хоровою капелюю Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого;
- керівник Камерного хору Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Фелікс Сокол;
- завідувач духовним відділом Харківської ДМШ №15 ім. В. А. Моцарта Андрій Ісмаїлов;
- старший викладач кафедри вокально-хорової підготовки вчителя Харківської гуманітарно-педагогічної академії Олена Мальцева;
- артисти хору Харківського національного академічного театру опери та балету ім. М. В. Лисенка Ганна Калоян, Єкатерина Соболева та Олексій Мовчан;
- артист хору Великого Слобожанського ансамблю пісні і танцю Євген Полевой;
- викладачі Харківської дитячої хорової школи Оксана Графова та Христина Корепанова;
- викладач хорового відділу ХССМШ-і Ганна Оленіп.

Колектив є лауреатом Всеукраїнських фестивалів «Від Різдва до Різдва» (2005, 2006, 2013 рр.), Міжрегіонального фестивалю духовних пісенспівів (м. Запоріжжя, 2007 р.), лауреатом Міжнародного фестивалю Chorus inside (м. Москва, 2012 р.). Діяльність хору також відзначена

подяками за участь у фестивалях «Покровські голоси» (м. Харків), «Державний глас» (м. Мінськ). Хором храму священномученика Олександра, архієпископа Харківського, записані два компакт-диски. За час свого існування колектив взяв участь у більше півсотні концертів, серед яких і сольні.

Хор Свято-Покровського чоловічого монастиря м. Харкова під управлінням випускниці Харківського національного університету мистецтв Анни Щеглової (нар. 1982 р.) у сучасному складі існує з 2005 року.

Хор Свято-Покровського монастиря святкує своє 5-річчя

Переважна більшість півчих хору – студенти та випускники харківських музичних навчальних закладів. Колектив тримає вектор на музику сучасних композиторів. Зокрема, постійними авторами хору стали харківський композитор Володимир Файнер та учасниця хору (на той час) Олена Юнек. Особливості виконавського стилю цього колективу детерміновані його молодіжним складом, а також особистими контактами з композиторами. Володимир Файнер, оцінки кліросної творчості якого є досить дискусійними у церковному середовищі, є прихильником не лише стильового, але й «технологічного» переосмислення підходів до церковної композиції. На його думку, православна музика має повернутися до поліфонічних структур, у тому числі, до поліфонії суворого стилю. Його твори вирізняються переважно медитативним характером, лінійністю фактури, використанням поліфонічних прийомів, свіжістю гармоній. Творчість Олени Юнек, також позначена сучасним підходом до музичного рішення богослужбових текстів, є ближчою до канонів церковного співу. Її твори виконуються у різних країнах і мають неодмінний успіх завдяки певній

частці консервативності, приманній церковній культурі.

Анна Щеглова багато років працювала у Камерному хорі Харківської обласної філармонії, у тому числі й на посаді хормейстера. Можливо, цей досвід зумовив її прихильність до масштабних форм, академічного звучання та використання значної кількості сольних номерів. Під її керівництвом хор Свято-Покровського монастиря став лауреатом численних Всеукраїнських та міжнародних фестивалів, серед яких Всеукраїнський фестиваль «Від Різдва до Різдва» (2006, 2007 рр.), «Хайновські Дні Музики Церковної» (м. Хайновка, Польща, 2007 р.), IV міжнародний конкурс «Поющий мир» (м. Санкт-Петербург, Росія, 2008 р.), Фестиваль православних піснеспівів, присвячений Собору Всіх Білоруських Святих (м. Мінськ, Білорусь, 2009 р.), XI міжнародний фестиваль православних піснеспівів «Коложский Благовест» (м. Гродно, Білорусь, 2012 р.). Колективом записано 7 компакт-дисків. Регент Анна Щеглова нагороджена орденом Почаївської Ікони Пресвятої Богородиці за заслуги перед Українською Православною Церквою. Варто зазначити, що хор Свято-Покровського чоловічого монастиря донедавна був найбільшим церковним хором у Харкові.

Найкомпактнішим хоровим, а якщо оцінювати відповідно до класичної типології – ансамблевим складом, характеризується один із найвідоміших чоловічих колективів Харкова – хор храму Архангела Гавриїла, який очолює випускник хорової кафедри ХНУМ Максим Сидоров (нар. 1985 р.).

Численність півчих у цьому хорі ніколи не перевищувала 9 співаків, а останнім часом складає 5-6. Специфікою колективу було його утворення за допомогою меценатів, і, відповідно, наявність можливості добирати півчих із заздалегідь визначеним рівнем голосової обдарованості.

Хор має виключно професійний склад, у його складі – хормейстери та вокалісти з вищою музичною освітою. Звучання хору є унікальним для харківських однорідних колективів завдяки наявності у складі високих тенорів з розвинутим фальцетом, спроможних якісно озвучувати всю першу октаву та баса-профундо, соліста Харківського національного академічного театру опери та балету Сергія Крижненка. Звуковий обсяг хорового діапазону сягає 4 октав. Репертуар хору витриманий у традиційних межах одного-

лосних піснеспівів, творів з ісоном, класичних гармонізацій та авторських творів композиторів Синодальної школи.

Хор храму Архангела Гавриїла під керівництвом Максима Сидорова

Наймолодшим з концертуєчих церковних хорів Харківської єпархії є чоловічий хор храму 2000-ліття Різдва Христового. Хор існує з 2000 р., свого часу ним послідовно керували декілька регентів, серед яких – випускник кафедри хорового диригування ХНУМ Андрій Михальський, який прорегентував цим хором понад 8 років. Але концертна діяльність колективу почалася лише з приходом у 2013 році за регентський пульти Гліба Жолобенка (нар. 1990 р.), який майже 10 років співав у цьому ж хорі.

Хор храму Різдва Христового

Колектив складається з професійних півчих, які мають вищу музичну освіту. Виключенням є сам регент – випускник Національного фармацевтичного університету, лікар-лаборант за першою освітою, він здобуває другу на вокальному відділенні Харківського музичного училища. Проте це не заважає йому не лише якісно керувати колективом, але й досить цікаво вибудовувати організаційні функції хористів.

Регент залучає їх до забезпечення творчого життя хору, надаючи кожному певну зону відповідальності. «У нас на хорі вироблена ієрархія різних посад. Намагаюся задіяти

кожну людину у будь-якій дрібній роботі: відповідальність за ноти, відповідальність з господарської частини, (наявність води, чаю та ін.), відповідальність за наявність людей на службі (інформування півчих, смс-розсилка та ін.). Це підвищує відповідальність кожного і згуртовує колектив, перетворюючи його на сім'ю», – говорить Гліб.

Основний склад хору налічує 8 півчих, але у концертній діяльності кількість півчих розширюється до 12 співаків (з урахуванням постійного додаткового складу). Концертне звучання хору характеризується багатим тембровим забарвленням, рухливістю та точністю інтонування партії тенорів, але загальні якості хорового ансамблю є нестабільними. Можливо, це пов'язано з використанням додаткового складу, і, як наслідок, невеликою кількістю сумісно проведених репетицій, а можливо, хор ще перебуває у стадії свого формування та пошуку свого тембрового та інтерпретаційного обличчя. У будь-якому випадку цей хор є дуже перспективним, адже базується на щирій зацікавленості півчих та регента у такій творчій роботі. Професійний рівень колективу було підтверджено на Всеукраїнському фестивалі «Від Різдва до Різдва» (2016 р.), за результатами якого хор отримав грамоту лауреата.

У колективі є свій автор – композитор та аранжувальник Євген Андреев, чий власні композиції та обробки колядок та народних пісень постійно звучать у хорових концертах.

Аналізуючи творчі біографії хорів та їх керівників, можна помітити, що більшість із вищеназваних колективів утворені або відновлені в період з 1998 до 2005 року, що пов'язано з відкриттям або відновленням роботи храмів. Крім того, помітно, що зі зміною регента, як правило, відбувається зміна творчої концепції колективу – репертуару, принципів та «джерел» поповнення штату тощо. Важливим є той факт, що більшість керівників вищеназваних хорів на момент початку своєї регентської діяльності мали вік від 23 до 28 років (за виключенням В. Конарева та І. Сахна), що навіть у середині ХХ століття неможливо було б уявити як загальну тенденцію. Причини та наслідки такої ситуації можуть стати темою окремого культурологічного дослідження. Значимо лише, що вік регентів прямо корелює з їх прагненням до концертної діяльності. Молодь амбіційна, активна, спроможна до

творчих експериментів, тому будь-який шанс популяризувати власну діяльність, особливо якщо вона є успішною, молодими регентами використовується максимально. До того ж основною причиною, з якої молоді диригенти стають за регентський пульти, є не лише бажання послужити Богові, але й суто професійне прагнення самореалізації, адже регентування в церкві – найвірогідніша можливість створити власний хоровий колектив на платно-професійній основі.

Опитування регентів показало, що кількість співаків у більшості колективів, що розглядаються, складає 12–16 осіб. Виключенням донедавна був хор Свято-Покровського монастиря (його кількість коливалася від 27 до 30 півчих), а також великим складом вирізнялися хори Свято-Благовіщенського кафедрального собору та Свято-Пантелеймонівського храму (по 20 осіб). Найкомпактніший склад має хор храму Архангела Гавриїла (4-8 півчих), а хор семінарії має дві версії складу: основну – 16 осіб, та скорочену (особливо це актуально під час канікул) – до 10 осіб.

За професійною підготовкою співаків з загальної групи виокремлюються два колективи: хор Свято-Іллінського храму селища Високий та хор Харківської духовної семінарії: перший – у зв'язку із сільським розташуванням, що становить певні проблеми при наборі хористів, другий – через завідомо непрофесійний склад (відсоток професійних музикантів у семінарії не є великим, до того ж, у хорі мають співати всі, хто на це здатний, незалежно від освіти).

У решті колективів більшість хористів мають вищу професійну музичну освіту. Наявність у Харкові кількох вищих та середньо-спеціальних навчальних закладів з диригентськими та вокальними спеціалізаціями досить впевнено забезпечує співацький контингент з відповідним рівнем підготовки. При цьому велику кількість клірошан складають люди з іншими музичними спеціальностями.

Згідно зі спостереженнями та опитуванням регентів провідних хорів, сьогоденний професійний склад церковних півчих в обраному сегменті (церковні хори з активним концертним життям) переважно складається з кількох категорій фахівців (табл. 1). У процесі обробки даних використана методика математичного очікування випадкової величини, коли за наявності загальної кількісної тенденції

Рівень професійної музичної освіти учасників провідних церковних хорів Харкова Таблиця 1.

Вид освіти	Спеціалізації	Інтервальні значення	Середні значення	Специфічні показники	
Відсутня		-	-	36% у хорі Трьохсвятительського храму	
Середня		до 19%	5,8%	31% у хорі Свято-Іллінського храму сел. Високий 35,7% у хорі ХДС	
Середньо-спеціальна	за спеціальностями	хоровики	до 6,25%	0,9%	18,7% у хорі ХДС
		піаністи	-	-	21,4% у хорі Свято-Іллінського храму сел. Високий
		вокалісти	до 10%	2,5%	12,5% у хорі храму Різдва Христового
		усього	до 21,4%	7,3%	18,7% у хорі ХДС
Вища	за спеціальностями	хоровики	12,5% – 50%	30%	0% у хорі Трьохсвятительського храму 83% у хорі храму Архангела Гавриїла
		струнники	до 27%	13,3%	
		духовики та ударники	до 14,8%	4,1%	
		народники	-	-	6,2% у хорі храму свщмч Олександра
		теоретики, композитори	до 12,5%	4,2%	
		піаністи	до 12,5%	5%	
		вокалісти	до 25%	11,7%	47% у хорі Свято-Благовіщенського собору
		усього	63% – 100%	76,8%	18,7% у хорі ХДС 42,6% у хорі Свято-Іллінського храму сел. Високий

ігноруються граничні величини, які є виключеннями з цієї тенденції. Ці величини описані окремо у правій колонці.

З таблиці 1 видно, що кількість співаків з вищою музичною освітою у складі концертуючих церковних хорів Харкова становить 63–80%.

У середньому третину контингенту забезпечено випускниками вищої школи хорової спеціалізації. По примітках можна також аргументовано визначити, що у Свято-Благовіщенському соборі регент має прихильність до співаків вокальної спеціалізації, а регент храму Архангела Гавриїла – навпаки. Відсоток півчих із середньою музичною освітою найвищий у хорах ХДС та Свято-Іллінського храму сел. Високий, що пов'язано у одному випадку з самодіяльним характером колективу (семінарія) та віддаленістю від міста (Свято-Іллінський храм). Найменше фахівців приходять на клірос з народних відділів вищих навчальних закладів.

За віковим критерієм переважна більшість хористів – молоді люди до 25–35 років. За виключенням хору Свято-Благовіщенського кафедрального собору, склад якого сформувався більше ніж 20 років тому і змінюється незначною мірою, більшість колективів складають студенти та випускники музичних навчальних закладів. Наймолодшим хором є хор ХДС в силу своєї навчальної спеціалізації.

Важливо зазначити, що в плані стабільності складу всі хорові колективи мають певну рухливість – студенти випускаються і змінюють місце проживання; молоді дівчата виходять заміж та тимчасово або постійно залишають кліросне служіння, народивши дитину – проте можна фіксувати певну стабільність колективу після його формування, як правило, пов'язаного з діяльністю конкретного регента. Зміна регента, незалежно від її причин, завжди детермінує максимальні зміни у складі хору, оскільки значна частка півчих

тримається не стільки конкретного храму, скільки конкретного регента. Цей факт зафіксований статистично. Останнім часом у зв'язку зі змінами на регентських посадах в хорах Свято-Покровського монастиря та Свято-Іллінського храму, склад хорів змінився на 30–50%.

За ознакою функціональної класифікації півчих, яка фіксує наявність декількох професійних амплуа співаків, у церковних хорах значний відсоток складають фахівці, спроможні співати не в одній, а у декількох партіях (універсали), а також фахівці, які володіють навичками регента, знають устав, спроможні підхопити будь-яку партію (диспетчери). Наявність цілеспрямовано набраних солістів майже не фіксується (див. табл. 2).

кий період з 1998 до 2008 року. Це пояснюється активним відкриттям старих та побудовою нових храмів. Варто зазначити, що у найближчій перспективі цей процес суттєво збавить темпи, настане час нарощувати й закріплювати те, що побудоване.

2. Стан церковно-хорової культури має пряму залежність від стану світської музичної освіти, оскільки провідні церковні хори складаються переважно з випускників музичних вузів (63%–100%).

3. Рушійною силою розвитку церковного співу на пострадянському етапі стали молоді випускники музичних вузів, які у пошуках самореалізації із завзяттям узялися за кліросну справу. Соціально-психологічна специфіка цієї категорії музикантів є фактором, який сприяє

Кількість півчих різної функціональної спеціалізації у провідних церковних хорах Харкова Таблиця 2.

Функціональна спеціалізація півчих	Інтервальні значення	Середні значення	Специфічні показники
Соліст	до 28,5%	14%	
Універсал	25 – 50%	40%	100% у хорі храму Архангела Гавриїла
Диспетчер	14 – 45%	20,5%	0% у хорі храму Архангела Гавриїла

Цифри свідчать, що у розглянутих хорах досить високу частку складають півчі з розвинутою функціональністю, що дозволяє колективам, які є невеликими за складом, мати певну маневреність як на випадок відсутності когось із хористів, так і на випадок відсутності регента. Прийшов регент на службу чи не прийшов – служба відбудеться, що зовсім неймовірно звучить для світського колективу, будь-який відповідальний виступ якого не може відбутися без диригента.

Докладне дослідження діяльності сучасних церковно-хорових колективів дозволяє встановити певні приховані тенденції розвитку православної хорової культури, виявити її рушійні сили та основні детермінуючі фактори, принаймні в межах одного міста. Вивчення біографій колективів, аналіз їх функціональної структури, а також аналіз гендерної та вікової специфіки сучасної регентської діяльності дозволяє зробити певні дедуктивні висновки.

1. Формування нового покоління церковно-хорових колективів відбулося у Харкові за корот-

розвитку концертної, просвітницької та іншої суспільно значущої діяльності хорів.

4. Творче обличчя хору формує регент. Він обирає співаків, репертуар, форми взаємодії та ін. Тому саме регентська діяльність є основним фактором впливу на розвиток сучасної церковно-співацької культури та хорової культури взагалі.

(Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка : Мистецтвознавство. — Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. — № 1 (вип. 34). — С. 63–74.)

Ю.В.Воскобойнікова,
кандидат мистецтвознавства,
доцент кафедри хорознавства
та хорового диригування,
докторант ХДАК,
викладач Регентського відділення ХДС

ХАРКІВ І АРТЕМІЙ ВЕДЕЛЬ

Ніщо так віддано і щиро не виражає релігійних почуттів, як молитва та церковний спів. В основі молитви закладений духовний зміст, що виражається словами, фразами, реченнями... А спів складається із цих слів, фраз, речень та музики душі, інструментом якого є голос. Тож, молитва і спів невід'ємні. Тільки будучи одним цілим, вони проникають у глибини людського сприйняття, що неможливо пояснити раціональними теоріями¹.

Православна церква має давню традицію церковного співу: від візантійської мелодії до партесного чотириголосного концерту. Мабуть, немає жодного відомого композитора, який не віддав шану Богові через твір, що створений для церкви. Одним із таких композиторів є геніальний творець духовних концертів Артемій Лук'янович Ведель (1767–1809). Його хорова спадщина, разом із творами М. Березовського та Д. Бортянського, являє найвищий розквіт української церковної музики. Народився майбутній композитор у Києві в сім'ї столяра. З раннього дитинства проявились музичні здібності. У 9 років Артемій вступив до Київської духовної академії, але її не закінчив (не пройшов до останнього класу). Під час навчання зарекомендував себе як талановитий співак, здібний регент і диригент. Спочатку був керівником оркестру і регентом хору академії, а з 1788 до 1802 керував капелою генерал-губернатора П.Д. Єропкина у Москві. Повернувшись до Києва, Ведель працював з капелою корпусного генерала А. Леванідова. Про капелу генерала знала вся Російська імперія. Її злагоджений, гармонійний спів прагнули почути багато вельмож. Велика заслуга в цьому належить і А. Веделю Отримавши посаду генерал-губернатора Харківського та Воронежського, в 1796 році Леванідов вирушає до Харкова. Разом із собою забирає капельмейстера своєї капели. Тож, два роки життя та творчості композитора пов'язані з Харковом.

¹ <http://www.canto.ru>

У сфері мистецтва та освіти, Харків наприкінці XVIII ст. був одним із провідних міст в Україні та, беззаперечно, центральним на Слобожанщині. Педагогічну діяльність вели народне училище, приватні жіночі і чоловічі пансіони. Але найбільшу цінність являв собою Харківський колегіум, який своєю значимістю не поступався Київській академії. Навчання та професійна підготовка учнів проводилась на найвищому рівні. Крім восьми основних класів, був клас вокальної і інструментальної музики. Тут учні знайомились як із традиціями церковного співу, так зі світськими музичними творами. В основному вихованців музичного класу готували до Петербурзької придворної співацької капели. Також Харків славився міським театром і хоровими колективами, де активно брали участь вихованці колегії². Композитор потрапив в творчу, бурхливу атмосферу Харкова, яка надихала на нові досягнення. Приїхавши до Харкова, Артемій Ведель відразу занурився в роботу. На честь нової посади генерала написав хоровий концерт «Воскресни, Боже...» (№7), який було виконано новим намісницьким хором. До намісницького хору ввійшли харківські співаки та деякі півчі з Києва, серед них був майбутній священник і церковний композитор Петро Турчанинов. Для П. Турчанинова Ведель був не тільки гарним наставником, а і духовно рідною людиною, дружба між ними тривала до самої смерті Веделя. Завдяки наполегливій праці капельмейстера за короткий час рівень хору значно підвищився. Леванідов постійно відмічав розвиток хору і на знак вдячності за сумлінну працю сприяв скорішому підвищенню капельмейстера у військовій службі. Сповнений творчої енергії, у розквіті сил Ведель, крім концерту №7, написав концерти №8, №9, різні тріо та окремі піснеспіви. Маючи багато справ в капелі, знаходячись в постійному творчому процесі, Артемій Лук'янович встигав викладати у вокальному класі колегії. Як згадували учні, в тому числі і П. Турчанинов³, «вчитель мав ніжний

² Кук В. Нові документальні дані про життя А.В. Веделя (Ведельського) у Харкові (1796 – 1798 рр.) // Українське музикознавство. – Вип. 6. – К., 1971. – С. 154-160.

³ Петр Иванович Турчанинов. Автобиография // Домашняя беседа для народного чтения. – 1863, протоиерей Петр. – Вып. 2. – С. 47-51.

голос, спокійну вдачу, задумливе обличчя і був надзвичайно тактовним». Вихованці ніколи не бачили його розгніваним, а помилки він виправляв з усмішкою та ніжністю. Композитор вів усамітнений спосіб життя, на устах постійно творив молитву. Свою чутливість та емоційність проявляв лише в музиці, яка всім серцем була спрямована до Бога.

Період перебування у Харкові є одним – з найщасливіших у житті славетного регента, але з приходом до влади Павла I все змінилось. Імператор наказав ліквідувати намісницькі хори та заборонив виконувати хорові концерти, що не належали до служби Божої. Переїшовши на цивільну службу до генерала Теплова, Артемій Лук'янович виконував ті обов'язки, що і при генералі Леванідові: працював в колегії, керував скороченим губернським хором. Та автора хорових шедеврів

дуже пригнічувало, що він не міг повною мірою слугувати Богові як композитор. В 1798 році Ведель став послушником Києво-Печерської Лаври, але через деякий час через невідомі обставини її покинув. Згодом Веделя оголосили божевільним і майже 9 років тримали в будинку для душевно хворих. Лише перед смертю йому дали можливість відвідати рідну домівку. Помер легендарний регент 14 липня 1809 року в Києві.

Музична спадщина Артемія Веделя налічує близько 80 різних творів (літургії, концерти, тріо, цикли ірмосів...), які відрізняються великою увагою до молитовного тексту, щирістю, дещо сентиментальністю та мелодійністю. Хоча життя композитора має багато таємниць та невідгаданих загадок, його музика більше двох століть хвилює і бентежить як професійних музикантів, так і звичайних слухачів. Можливо, це тому, що кожний твір коштував Веделю «багатьох, багатьох сліз», – як писав перший біограф композитора В. Аскоченський⁴.

**Валентина Дзекун,
вихованка 2 регентського курсу ХДС**

⁴ Аскоченский В.И. Киев с древнейшим его училищем – Академиею: [в 2 ч.]. – К., 1856. – Ч. II. – С. 378.

АРХИМАНДРИТ ИОАНН (ОБОЛЕНСКИЙ) – ПЕРВЫЙ РЕКТОР ХАРЬКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

В этой статье речь пойдет о первом ректоре Харьковской духовной семинарии, о его деятельности в стенах ХДС, а также о его дальнейшем жизненном пути. Связь семинарии с другими учебными заведениями, уклад жизни воспитанников, церковно-политическая ситуация, в условиях которой семинария приходилось функционировать, а также роль Харьковской семинарии в жизни Церкви и общества того периода – все это также будет являться предметом нашего рассмотрения.

Итак, 9 мая 1830 года ректором Харьковской духовной семинарии был назначен иеромонах Иоанн (Оболенский).

Архимандрит Иоанн (в миру – Петр Иванович Оболенский) – архимандрит, сын священника Орловской епархии, родился в 1799 г.¹

В 1823 г. окончил курс в Орловской семинарии и в том же году поступил в Киевскую духовную академию, которую закончил со степенью магистра.

В 1827 г. по окончании Киевской духовной академии был определен учителем словесности в Пермскую семинарию.

6 апреля 1829 г. постригся в монашество, в том же году рукоположен во иеромонаха и назначен инспектором Пермской семинарии, а в 1830 году был назначен исполняющим обязанности ректора семинарии.

9 мая 1830 г. иеромонах Иоанн был назначен ректором и профессором богословия Харьковской духовной семинарии. Само учебное заведение считалось духовной семинарией

¹ Иоанн (Оболенский) // Академик. Русский биографический словарь: в 25 томах [электронный ресурс] – Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/46657/Иоанн

3-го разряда, хотя до 1840 г. еще сохраняло наименование коллегииума².

В это самое время деятельность коллегии (семинарии) обрела чрезвычайно важное значение. Архиепископ Филарет (Гумилевский) отмечает по этому поводу следующее: «Коллегия со своей стороны не выражала неблагодарности Святой Церкви за ее заботливость о ней. Она не только готовила способное духовенство для церквей Украины, Курской епархии, а частью и других нынешних епархий – Полтавской, Екатеринославской, Черкасской и Воронежской; не только образовывала в духе веры молодых людей, которые из стен монастыря переходили на гражданские места и были потом весьма полезными слугами Царю и Отечеству. Из Покровского монастыря, при котором и состояла коллегия и иноки которой были ее ректорами и преподавателями, вышли люди, с честью и пользой служившие затем Святой Церкви в звании архимандритов и архиастырей».³

Важно отметить, что с назначением архимандрита Иоанна на должность ректора Харьковской духовной семинарии (коллегииума), в тот же год управляющим Харьковской епархией был назначен архиепископ Мелетий (Леонтович), переведенный Священным Синодом из Иркутской епархии.

² Видные деятели церкви, родившиеся на Ливенщине и учившиеся в Ливенском духовном училище [электронный ресурс] // Свято-Сергиев кафедральный собор г. Ливны. – Режим доступа: <http://www.sobor-livny.ru/viddejet.htm>

³ Гумилевский Ф., архиеп. Историко-статистическое описание Харьковской епархии в 3 т. / архиепископ Филарет Гумилевский. – Т. 1. – Х.: ХЧМГУ, Издательство САГА, 2006. – С. 26.

Архимандрит Екатерино-Лебяжской пустыни Кавказской епархии. Самуил харьковский воспитанник, рассказывает: «Помнится мне, что Владыка Мелетий любил посещать классы духовных училищ. Однажды он спросил одного или двух монахов товарищей – те отвечали ему толково. Тогда Владыка сказал: «Учитесь, дети, во молодые лета – придет старость, будет вам радость». С этими словами он благословил нас и вышел из класса»⁴.

«В то время существовали так называемые публичные экзамены, – вспоминает о. Самуил. – Для этого приглашалась лучшая ученая аристократия из университета и гимназии, и тут нередко случались долговременные ученые диспуты по поводу какого-либо билета, взятого вызванным на экзамен учеником. Помню хорошо, что обсуждали значение души человеческой. Спор был жаркий; особенно горячо говорил профессор протоиерей Лебедев. Владыка говорил мало, а ближе к концу сказал: «Это понять нелегко. Мы видим, что свеча загорается от свечи, и не уменьшается огонь; но здесь в каждой из них есть готовый горючий материал. А при зачати души – не так. Но покуда довольно».

В феврале 1833 г. возведен в сан архимандрита, а в декабре утверждён в степени магистра.

В годы ректорства Иоанна (Оболенского) Харьковская духовная семинария (коллегииум) пользовалась большой привилегией, которой не имело ни одно духовное учебное заведение. Лучшие из выпускников получали на-

⁴ Кулжинский Г. Возлюбленный Христом. Житие Мелетия Харьковского / Г. Кулжинский. – М.: Издательство им. Свт. Игнатия Ставропольского, 2001. – С. 89-90.

грады. Так, медалями награждали выпускников высшего богословского отделения, а учеников среднего и низшего отделения награждали похвальными листами и книгами⁵.

Воспитательный процесс в семинарии (коллегииуме) в годы ректорства архимандрита Иоанна был хорошо продуман как со стороны педагогической, так и со стороны воспитательной. Харьковский коллегииум и семинария в лице епархиальных архиереев, ректоров и преподавательского состава прилагала все свои силы для поддержания и сохранения нравственности как во внутренних стенах духовной школы, так и за ее пределами. К сожалению, не всегда это удавалось исполнить в полной мере, что зависело от множества факторов, к числу которых можно отнести и саму нравственность воспитанников семинарии, и церковно-политические события государственного масштаба, происходившие в это время в Российской империи⁶.

Такими нарушениями были факты самовольной отлучки воспитанников из стен духовного учебного заведения, а также несвоевременная явка студентов семинарии с Рождественских и Пасхальных каникул, так называемых «вакаций». Были случаи, когда ученики самовольно отлучались из стен Харьковской духовной семинарии, за что Харьковская Консистория налагала штрафы за их недостойное поведение на их отцов, как и для других нарушений дисциплинарного характера⁷.

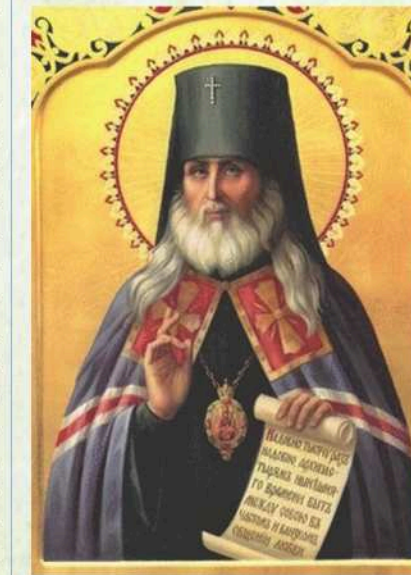
Нельзя не отметить в то время духовную связь Харьковского коллегииума с Харьковским университетом, который смог быстро возрастать благодаря тому, что коллегииум подготовил огромное число высокообразованных выпускников, ставших впоследствии преподавателями уни-

⁵ Легкий О., архиеп. История харьковской епархии 1799-2009 / архиепископ Онуфрий (Легкий). – Х.: Майдан, 2009. – С. 368.

⁶ Титлинов Б. Духовная школа в России в XIX столетии. Вып. 1. / Б. Титлинов. – Вильна, 1908. – С. 261-290.

⁷ Государственный Архив Харьковской области (ГАХО), Ф. 40. Оп. 12. Д. 175. Л. 4.

верситета. Уже в первой половине XIX века предмет богословия в Харьковском университете занимал 15%

Архиепископ Филарет Черниговский (Гумилевский)

от общего учебного времени. Среди преподавателей были профессора философии и богословия Харьковского коллегииума: А.Г. Могилевский, И.А. Зимин, П.И. Лебедев⁸.

Святитель Мелетий, архиепископ Харьковский

Наиболее тесные отношения Харьковской духовной семинарии

⁸ Посохов С.И. Церква та Харківський університет: проблеми історії та історіографії / С.И. Посохов // 200 років Харківській єпархії Української Православної Церкви. Наук.-практ. конф. 27 травня 1999 р. – С. 78-79.

складывались с Киево-Могиланской академией и другими коллегииумами Украины. При наличии местных особенностей академия и коллегииумы существовали в сходных условиях, объединялись общей целью и во многом общей судьбой⁹.

Между коллегииумами и академией постоянно происходил обмен студентами. Чаще всего в основе обмена было желание самих студентов послушать тот или иной курс в одном из учебных заведений или у определенного преподавателя. Переход с одного учебного заведения в другое был обычным делом тех времен и проходил без препятствий.

Таким образом, связи между этими учебными заведениями были довольно тесными благодаря студенчеству. Но это обстоятельство еще и усложнялось подсчетом количества студентов, которых выпускал каждый коллегииум или академия.

С расширением круга предметов, что изучались в коллегииуме, преподавателей или учителей Харьковских классов, которых готовили к деятельности преподавателей, часто отправляли совершенствовать свои знания в Киево-Могиланской академии. Слушания дисциплин продолжались не больше года.

В 1836 г. указом Святейшего Синода Куряжский Преображенский монастырь Харьковской губернии, был введен во 2-й класс штатных монастырей. 17 февраля того же года архимандрит Иоанн был назначен настоятелем до 1 июля 1842 г. Отец Иоанн при занимаемой им новой должности настоятеля тяготился должностью преподавателя и в этом же году по его просьбе за ним оставлена была только должность ректора¹⁰.

Святитель Мелетий по прибытии в Харьковскую епархию застал коллегииум в весьма обветшалом виде; помещения были тесными. Он поднял вопрос о постройке нового, обшир-

⁹ Посохова Л.Ю. Харківський колеґіум (XVIII – перша половина XIX ст.) / Л.Ю. Посохова. – Х.: Бізнес інформ, 1999. – С. 62.

¹⁰ Гумилевский Филарет, архиеп. Историко-статистическое описание Харьковской епархии в 3 т. – Т. 1. – Х.: ХЧМГУ, Издательство САГА, 2006. – С. 41.

ного и удобного помещения. Было избрано место в десять десятин на известной в Харькове местности под названием Холодная гора. Ходатайство святителя Мелетия было принято, но разрешение на постройку нового корпуса задерживалось.

Это событие произошло именно в 1836 году, когда с непосредственным участием архимандрита Иоанна было вынесено решение о строительстве нового здания Харьковской духовной семинарии. Строительство семинарии должно было вестись под руководством городского архитектора, профессора Харьковского университета А.А. Тона; главный корпус был возведен по образцу Петербургской духовной семинарии¹¹.

В жизни архимандрита Иоанна враг рода человеческого всегда пытался посеять междуособицы и распри. Такая неприязнь случилась у архимандрита Иоанна с Высокопреосвященнейшим Мелетием, архиепископом Харьковским и Ахтырским, зимой 1839 года.

Харьковская Консистория во главе с архимандритом Иоанном донесла Священному Синоду, будто бы Преосвященный Мелетий по собственной прихоти очень медлителен в епархиальных делах, не подозревая о его чрезвычайной болезненности и очень тяжелых страданиях. Священный Синод вследствие такого доноса сделал Владыке Мелетию внушение и одновременно запрос¹².

Прочитав бумагу, невинно оговоренный Владыка Мелетий тяжело вздохнул и сказал: «Боже мой, Боже мой! Ты вся веши. Да будет святая воля Твоя!». Он тотчас велел пригласить архимандрита Иоанна как первого члена Консистории и спокойно сказал ему: «Отец архимандрит! Ты, верно, в чем-либо мной недоволен, что донес Синоду, будто я задерживаю дела епархиальные? Скажи мне теперь: ка-

кие именно? Ибо дела, которые мне представляла Консистория, я всегда, по рассмотрении их, возвращал обратно в надлежащее время, невзирая никоим образом на болезненное свое изнеможение. Так как и я, и ты, монахи, то, чтобы уверить тебя, покажу тебе свою болезнь»¹³.

Преосвященный приказал своему келейнику снять с него рубаху и показал архимандриту Иоанну свои раны. Тот лишь только взглянул, тотчас пал к ногам Владыки и на коленях, горько рыдая, просил прощения, потому что смотреть на это было невыносимо: на правой лопатке кожа и плоть отсутствовали, кость виднелась на два вершка; с левого бока на ребрах зияла рана в один вершок, то же самое – на обоих бедрах; на ранах не было никаких нагноений, только края их были красные, а кости оголенные и сухие!

Подобное зрелище могло бы поразить и не столь чувствительного и доброго человека, каким был архимандрит Иоанн, глубоко осознавший свою несчастную ошибку. Надев потом рубашку, Преосвященный сказал отцу Иоанну: «Бог тебя да простит, и я прощаю. За твой поступок справедливость требовала бы поступить с тобой так: созвать достойных городских граждан и известных врачей, и пусть бы они освидетельствовали мою болезнь, и я тогда объяснился бы с Синодом. Но Бог тебе Судия; а я тебя не обижал и обижать не хочу. Иди с миром, да молчи!».

На самом деле Владыка Мелетий тщательно скрывал свою крайнюю болезненность, как и вообще весь свой многотрудный жизненный подвиг. В связи с так далеко зашедшими неприятностями Преосвященный вынужден был пригласить докторов и предпринять некоторое лечение, будто бы рассчитывая на существенную помощь или выздоровление. Но святитель-подвижник более просвещенным оком постигал свое состояние, и тем, что пригласил врачей, только хотел предотвратить подозрения общественного мнения

¹³ Кулжинский Г. Возлюбленный Христом. Житие Мелетия Харьковского / г. Кулжинский. – М.: Издательство им. Св. Игнатия Ставропольского, 2001. – С. 119.

относительно его мнимых беспечности и нерадения. Ибо тех своих ран он не показывал ни одному врачу и говорил с докторами, как и с другими посторонними людьми, так, как будто он не переживал никакой особенной болезни.

В 1840 году в ректорство архимандрита Иоанна (Оболенского) Харьковский Коллегиум согласно постановлению духовного учебного управления при Священном Синоде от 16 октября 1841 года за № 15010 был переименован в духовную семинарию. С этого момента начала существовать и действовать новое по содержанию учебное заведение Харьковская Духовная Семинария. Это произвело грустное впечатление на его питомцев, т. к. тогда были изменены программы преподавания¹⁴.

В низшем отделении семинарии велено было читать риторику, поэзию, всеобщую гражданскую историю, катехизическое учение, чтение Священного писания, исторические книги, объяснение богослужебных книг; алгебру, геометрию, геодезию, пасхалию, латинский, греческий языки, французский, немецкий, еврейский (для желающих), иконописание. В среднем отделении – российскую гражданскую историю, естественную историю, библейскую историю, физику, логику, психологию, патристику, чтение Священного писания (учительные книги), герменевтику, сельское хозяйство, латинских и греческих писателей, французский, немецкий и еврейский языки (для желающих), иконописание. В высшем отделении – богословие догматическое, нравственное, гомилетику, учение о вероисповеданиях, учение о должностях приходского священника, толкование Священного писания Нового завета, церковную историю, церковные законы и каноническое право, историю Русской церкви, сельское хозяйство, медицину, чтение латинских и греческих отцов церкви и новые языки (для желающих)¹⁵.

¹⁴ Строковский Н. Жизнь во втором чтении. – К.: «Радянський письменник», 1972.

¹⁵ Легкий О. архиеп. История харьковской епархии 1799-2009 / архиепископ Онуфрий (Легкий). – Х.: Майдан, 2009. – с. 368.

Все семинарские предметы нужно было пройти в течение 6 лет, по два года в каждом из трех отделений. И прежняя, и в особенности данная программа отличалась чрезмерным обилием входивших в преподавание предметов. Обширный курс требовал для его усвоения многих лет. Учеба при нормальных условиях продолжалась, но до поступления в семинарию нужно было окончить еще приходское и уездное училище с таким же 6-летним курсом, т. е. посвятить низшей и средней школе 12 лет, и высшую школу – Академию – окончить в 30 лет от роду. Академик Коль, лично посетивший Харьков, отзывался очень сочувственно о Харьковской семинарии; она, говорит он, пользуется хорошей славой; сам Коль с интересом наблюдал молодых харьковских семинаристов, ревностно изучавших свои учебники, и его трогало, как они это делали часто под открытым небом около двора бедной хижинки своего отца¹⁶.

В 1840 г. отец Иоанн был вызван в С.-Петербург на чреду священнослужения и проповедания Слова Божия¹⁷.

6 июня утверждено было определение Священного Синода об открытии в Казани духовной академии с началом 1842/1843 учебного года, 1 июля Св. Синод назначил ректором вновь открывавшейся академии архимандрита Иоанна с присвоением ему лично степени настоятеля первоклассного монастыря, несмотря на то, что тогдашний харьковский епископ Иннокентий (Борисов) в письме от 18 июля 1842 года к члену Синода рязанскому архиепископу Гавриилу давал такой отзыв: «Вы берете у нас ректора в Казань и даете нам инспектора Петербургской академии, Филофея (впоследствии

¹⁶ Багалей Д.И. История города Харькова за 250 лет ее существования / Д.И. Багалей, Д.П. Милер. – Х.: Типография и литография М. Зильберберг и С-вья, 1912. – С. 689.

¹⁷ Знаменский П. История Казанской духовной академии за первый (дореформенный) период ее существования (1842-1870 годы) в 3 вып. Вып. 1. / П. Знаменский. – Казань: типография Императорского университета, 1891. – 380 с.

Митрополит Киевский). Мена для нас прекрасная, но подумали ли хорошо об участии новой Академии? О. Иоанн – человек прекрасный, но управитель не таков. Впрочем, новое поприще может пробудить новую деятельность. Дай Бог! Судьба академии много значит!»¹⁸.

Святитель Иннокентий (Борисов), архиепископ Херсонский

7 мая 1844 г. архимандрит Иоанн по расстроенному здоровью и согласно прошению уволен от духовно-училищной службы и назначен настоятелем Рязанского Троицкого монастыря. Все время пребывания в Рязанской епархии состоял членом Рязанской духовной Консистории. Скончался отец Иоанн 17 августа 1851 г. Погребен в Рязанском Троицком монастыре¹⁹.

Так сбылись слова владыки Мелетия, пророчески определившего дальнейшую судьбу архимандрита Иоанна во время его ректорства в Харьковской духовной семинарии.

Архимандрит Самуил по этому поводу говорит следующее: «Кроткий и милостивый Владыка

¹⁸ Видные деятели церкви, родившиеся на Ливенщине, и учившиеся в Ливенском духовном училище [электронный ресурс] // Свято-Сергиев кафедральный собор г. Ливны. – Режим доступа: <http://www.sobor-livny.ru/viddejet.htm>

¹⁹ Иоанн (Оболенский) // Академик. Русский биографический словарь: в 25 томах [электронный ресурс] - Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/46657/Иоанн

простил архимандрита Иоанна, но сказал, что за это отцу ректору никогда не быть в архиерейском сане, да еще не минует его тяжкая болезнь; чтобы тот понял, как богопротивна клевета»²⁰.

Действительно, после этого архимандриту Иоанну не везло по службе. После очередного служения в Санкт-Петербурге его возвратили обратно в Харьков; через два года послали ректором во вновь открывшуюся Казанскую академию. Здесь его служба была неудачна. Бог попустил ему наказание: дом, где жили студенты, сгорел, а когда сняли городской дом, тот завалился, и при этом чуть не погибли жильцы-студенты. Отца Иоанна опять потребовали в Санкт-Петербург. Там его отрешили от служебных должностей и определили на жительство без всякой пенсии в один из монастырей Рязанской епархии, где он, заболев ногами, страдал несколько лет в неподвижности и так скончался. Однако он навсегда вошел в историю Харьковской духовной семинарии как ее первый ректор, на долю которого выпало понести труды, связанные с обеспечением учебной и бытовой жизни семинарии на этапе ее реорганизации.

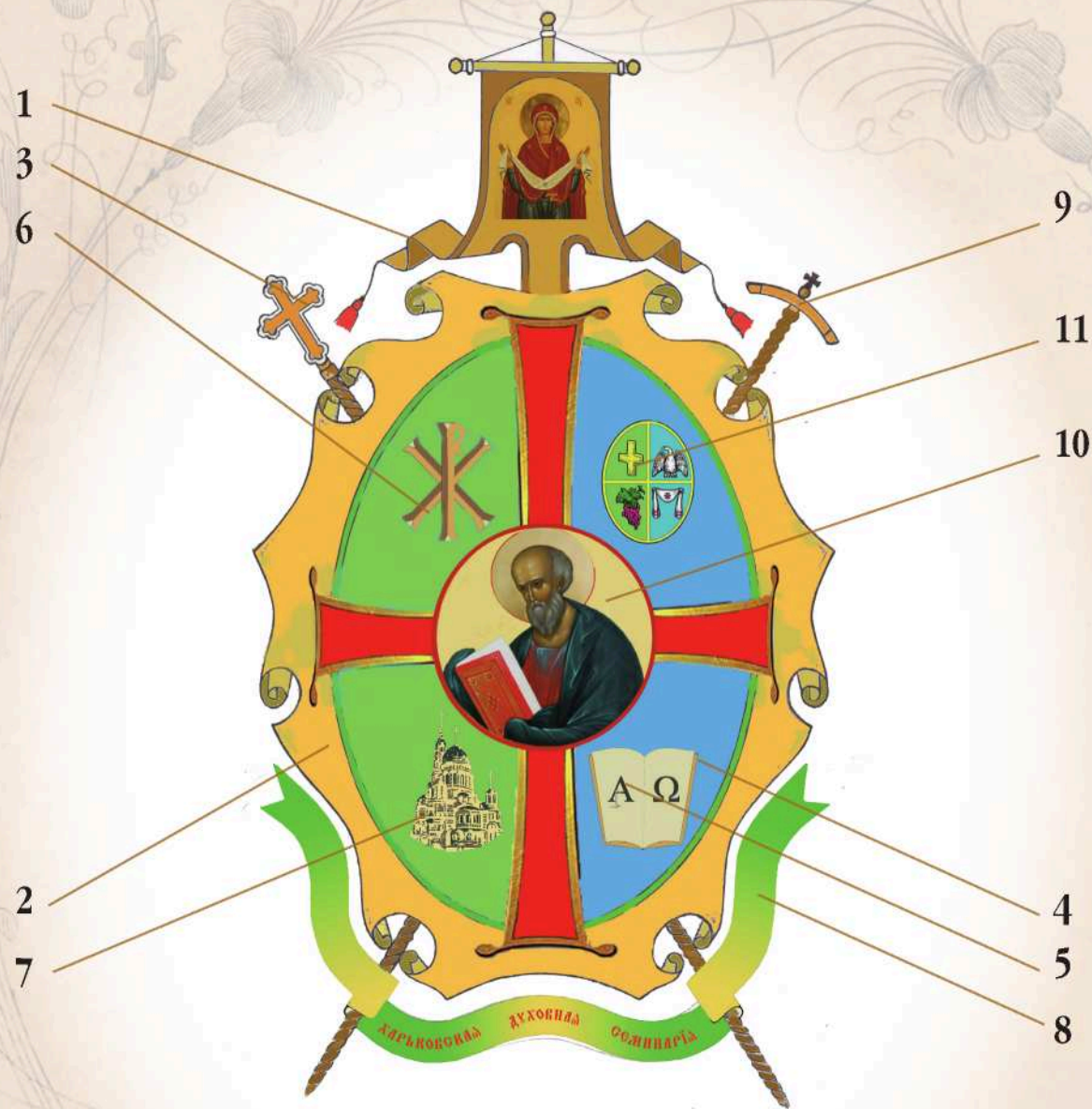
После архимандрита Иоанна (Оболенского) Харьковской семинарией управляли другие ректоры вплоть до 1917 года, в котором она была закрыта и возобновила свою деятельность только лишь в 1996 году (с 1993 по 1996 – в качестве пастырско-богословского училища) трудами и молитвами приснопамятного Высокопреосвященнейшего митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима (Руснака).

Н.Н. Стець,
преподаватель ХДС,
профессор по воспитательной работе

²⁰ Кулжинский Г. Возлюбленный Христом. Житие Мелетия Харьковского / г. Кулжинский. – М.: Издательство им. Св. Игнатия Ставропольского, 2001. – С. 121.

ГЕРБ Харьковской духовной семинарии

Полный блазон (геральдическое описание)

Содержание данного герба выявляет его структуру, соединяющая характерные признаки православных церковных гербов и обусловленная определенными традициями: пыльный картуш с полем произвольной формы, стилистика изображения (внешних) составляющих основывается на нормах русского иконописания.

Оригинально очерченным самостоятельным местом в поле гербового картуша является овал

с наложенным на него по центру стилизованным крестом, который делит поле на четыре части, содержащие в себе символы (хризма, малый герб епархии, Благовещенский Кафедральный собор, Евангелие). В центре овала и креста вписан образ святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, покровителя ХДС.

Бесспорным отличительным признаком герба Харьковской духовной семинарии служат такие

символы, как Харьковский Благовещенский Кафедральный собор и самостоятельная эмблема (герб) Харьковской епархии.

Картуш сверху увенчивает хоругвь с изображением Покрова Пресвятой Богородицы. За щитом перекрещены атрибуты архиерейского сана: скошенный вправо святительский крест и скошенный влево посох.

Девиз помещается в гербе внизу, под картушем на ленте.

Семантика герба (раскрытие символики)

1. Хоругвь. Четырёхугольное знамя, разделяющееся внизу на три длинные косицы, имеет сверху кольца для укрепления шнуров, а снизу обшито бахромой. Представляет собой полотнище на древке с образом Богородицы.

Хоругви призваны напоминать о Крестном пути и Воскресении Христа.

В нашем случае хоругвь с изображением Покрова Пресвятой Богородицы является атрибутом, обозначающим расположение семинарии в стенах Свято-Покровского мужского монастыря.

2. Картуш (фр. cartouche, от итал. cartoccio – сверток, кулечек) – в декоративном искусстве «мотив в виде полуразвернутого, часто с надорванными либо надрезанными краями рулона бумаги, свитка», на котором может помещаться герб, эмблема или надпись.

3. Крест. Золотой крест означает просвещение. Напоминает о необходимости покаяния и нравственного очищения.

4. Книга. Открытая книга означает книгу жизни, учение и дух мудрости, откровение и мудрость писаний.

5. Иисус Христос – «Альфа и Омега». Благоприятной монограммой считается комбинация букв «альфа» и «омега» – первой и последней букв греческого алфавита, которые ранние христиане использовали для обозначения всемогущества и бесконечности Бога, как записано в «Апокалипсисе»: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний» (Откр., 21:6). Монограмма «Альфа и Омега» символизирует вечность Иисуса Христа.

6. Монограмма ХР. Представляющая собой две первые буквы греческого написания имени Христа: «хи» и «ро». Эта монограмма символизирует самого Христа, его покровительство и его победу над смертью.

7. Благовещенский Кафедральный собор г. Харькова. Собор, в котором проходят богослужебную практику семинаристы и рукоположенные священники.

8. Девизная лента (нем. Zettel – полоска, ярлык) – узкая лента или полоса, на которой начертан гербовый девиз.

9. Жезл. Символизирует архиерейскую власть и заботу о вверенной ему пастве, а также отеческое попечение ректора семинарии об учащих (в церковной геральдике присутствует с XII века).

10. Образ святого апостола евангелиста Иоанна Богослова. В иконографии апостол Иоанн изображается кротким, величественным и духоносным старцем, с печатью полного спокойствия на челе и глубоким взором созерцателя неизреченных откровений. Главная особенность духовного облика апостола открывается через его учение о любви. Этим чувством пронизаны все его писания, основная мысль которых сводится к понятию, что Бог в Своем существе есть Любовь (1 Ин. 4:8). Служение Любви – весь жизненный путь апостола Иоанна Богослова.

11. Малый герб епархии. Наличие данного символа свидетельствует о местоположении семинарии в Харьковской епархии.

Примененные цвета (финифти и металлы)

Зеленый цвет – природный, живой. Он символизирует юность, цветение надежды, вечное обновление. Зеленый цвет означает, что духовный подвиг, умерщвляя греховные начала низшей человеческой воли, не умерщвляет при этом самого человека, а оживотворяет его сочетанием с Царем Славы (желтый цвет) и благодатью Духа Святого (голубой цвет) к жизни вечной и обновлению всей человеческой природы.

Красный – это цвет тепла, любви, жизни, а также безграничной взаимной любви Бога и человека. Золотым цветом и светом в иконе возвещается радость. Золото на иконе символизирует Божественную энергию и благодать, красоту мира иного, самого Бога. Солнечное золото как бы поглощает зло мира и побеждает его. Желтый, или охра – цвет наиболее близкий по спектру к золотому, часто является просто его заменой, также является цветом высшей власти ангелов.

Синий и голубой – это бесконечность неба, символ иного, вечного мира.

Воспоминания об учебе в ХДС

Протоиерей Артемий Слостен,
первый проректор Черниговского духовного училища

О времени обучения в Харьковской духовной семинарии (1999–2000) у меня остались только добрые и светлые воспоминания. Это было «золотое время» моей юности. Поступил я в Харьковскую духовную школу только по милости Божией. Окончив Черниговское духовное училище в 1999 году я, как и большинство наших выпускников, чтобы продолжить обучение, предпринял попытку поступить в Киевскую духовную семинарию, но в связи с большим конкурсом, меня не зачислили. Я очень расстроился, не понимая, что в этом проявляется особый промысел Божий, ведущий меня в другую духовную alma mater, и стал готовиться к службе в армии. Но в сентябре, после праздника святителя Феодосия Черниговского (22 сентября), мне во сне пришла мысль: «Едь в Харьков». До этого поступать в ХДС я никогда не думал, тем более, что учебный год уже давно начался. Я не знаю, от кого это было, но, оглядываясь назад и видя, как впоследствии изменилась моя жизнь, думаю, что это был мой Ангел Хранитель. Эта мысль была настолько убедительна, что утром я сразу же пошел к викарному епископу Черниговской епархии – владыке Амвросию (Поликопе), который в свое время служил в Харькове настоятелем Свято-Троицкого храма и нес послушание инспектора и преподавателя ХДС. Он отнесся к моему желанию с пониманием, благословив меня поехать в Харьков и попытаться поступить в семинарию. Испросив молитв особо почитаемых на Черниговщине святых – святителя Феодосия и преподобного Лаврентия, – я поехал в далекий Харьков. Прибыв на место и придя на прием к ректору митрополиту Никодиму (Руснаку), я был приятно удивлен его отеческим вниманием. Блаженной памяти архипастырь зачислил меня на 4-й курс Харьковской духовной семинарии. Выйдя от владыки-ректора, я не знал, куда мне идти и где остановиться, потому что в семинарии еще не было общежития, а в городе я никого не знал. Вдруг ко мне подходит студент 2-го курса (сейчас старший помощник инспектора Н. Стець) и предлагает поселиться у него на квартире. Я не помнил себя от радости, все это было настоящим чудом.

Учиться в ХДС было очень интересно, все преподаватели были замечательными людьми. Особенно хочется вспомнить преподавателя догматического богословия и духовника семинарии протоиерея Алексея Кобзева. В нем гармонично сочетались дарования и ученого лектора, и красноречивого оратора, и мудрого педагога, и даже талантливое поэта, а самое главное – любящего пастыря. Его лекции были настоящим событием, а перерывы между занятиями он использовал для исповеди и духовного окормления семинаристов. Он явил для меня живой образец истинного православного священнослужителя. Также у нас на курсе было много студентов в священном сане, которые имели всестороннее светское образование и уникальный жизненный опыт. Вместе со мной учились бывшие военные, заслуженные доктора, музыканты, филологи, историки и т. д. Поэтому многому можно было учиться и от преподавателей, и от сокурсников.

Семинария была большой дружной семьей, где каждый старался друг другу помочь и поддержать. Благодаря учебе в ХДС я поступил в Киевскую духовную академию, где защитил кандидатскую диссертацию, посвященную жизни и деятельности святителя Филарета (Гумилевского), который был ревностным тружеником на ниве духовного образования как в Харькове, так и в Чернигове. Впоследствии моя работа послужила материалом для его канонизации в 2009 году.

Сейчас я служу в Свято-Троицком кафедральном соборе г. Чернигова у мощей святителей Феодосия и Филарета, неся послушание проректора и преподавателя Черниговского духовного училища, ректором которого является митрополит Амвросий (Поликopa). И если раньше в ХДС из нашего училища поступали единицы, то теперь множество наших выпускников продолжают здесь свое обучение.

Я безмерно благодарен Богу за то, что Он дал мне возможность учиться в стенах Харьковской духовной семинарии и приобщиться к богатой духовной и богословской традиции, которая сохраняется здесь от времен святителя Филарета (Гумилевского) до наших дней, объединяя наши духовные школы крепкими узами дружбы и любви.

Протоиерей Александр Белозор

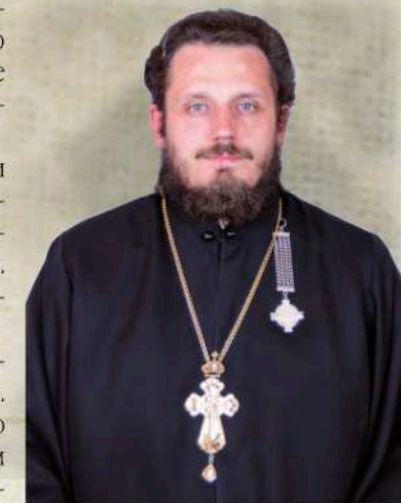
Очевидно, каждый человек в свое время рождается, живет, трудится. И как бы там ни казалось, время, в котором мы живем, становится для нас наиболее благоприятным, и зачастую наше прошлое дает нам возможность с удовольствием заглянуть в то время, которое мы уже можем оценить, проанализировать, да и просто отдохнуть, взирая на дорогих людей, радостные или печальные события, конфузы и падения или взлеты.

Время учебы в семинарии – замечательная пора, полная общения с замечательными людьми, полная впечатлений, сохранившихся до сих пор. Наиболее колоритная и яркая личность, которая в моем становлении сыграла огромную роль, – это, конечно, владыка Никодим – с его жизнелюбием, энергией, умением наполнить жизнь, труды и даже суету верой. Замечательна его способность находить общий язык с разного рода людьми. В его наставлениях сквозила важность общения. Будучи священником, я понимаю, насколько это важно.

С теплотой всегда мне вспоминается отец Сергей Коваль. Замечательный преподаватель, знавший свой предмет, умевший его донести и, что важно, он мог убедить выучить его. Большой охотник общения, любимый воспитанниками за юмор и близость к нам. Нужно сказать, что в семинарском распорядке немаловажную роль играет послушание, в данном контексте – работа (листва, снег, разгрузить и т. д.), и ее у о. Сергия замечательно получалось организовывать. Послушание исполнялось всеми.

Нельзя не упомянуть старейшего преподавателя нашей семинарии о. Алексея Кобзева – с его любовью к учащимся, участием в их жизни, наставлениями, которые, помимо учебной программы, не уставал давать батюшка. Наставления эти были взяты из жизни и пастырской практики, и нам, будущим пастырям, было крайне интересно и поучительно услышать голос непосредственного опыта и примера. О таких наставлениях не уставал говорить владыка Никодим преподавателям, указывая на их важность в воспитательном процессе и пастырской практике будущих священников. Обо всех преподавателях, учивших нас, можно говорить много хорошего и разного, но всех их объединяет или объединяло одно – любовь к семинарии и старание привить правильное понимание пастырства.

Лично для меня семинария была и есть домом, дорогим моему сердцу местом. Вообще в нашей семинарии есть нечто домашнее, далекое от школярства или помпезности, но при этом она очень хорошо вписывается в строй научного Харькова.

Архидьякон Макарий (Тарасов),

выпускник 2011 года, секретарь Каменской (Днепродзержинской) епархии

Еще со времен своего семинарского прошлого я часто слышал вопрос от своих знакомых и близких: «А чему учат у вас в семинарии?». И я пытался подробно рассказать, что и как у нас в духовной школе. И всегда видел удивленные, непонимающие выражения лиц моих собеседников. Действительно, Харьковская духовная семинария – удивительное и для многих загадочное учебное заведение. Ведь учащиеся данного учебного заведения большей частью называются не студентами, а воспитанниками, изучают не только базовые богословские предметы, но еще и живут в определенных условиях, традициях, одеты в одинаковую «форму», что воспитывает у студентов духовные традиции. Семинария закладывает общий культурный уровень в процессе обучения и воспитания.

До поступления в семинарию я учился в общеобразовательной школе. Лет с 6-ти я посещал регулярно Свято-Покровский храм (ст. Основа) – это мой первый и родной храм, некоторое время я был его прихожанином, потом по благословению настоятеля стал пономарить и до самого поступления в Киевскую духовную академию нес различные послушания.

Мне помнится тот день, когда я впервые вошел в стены Харьковской духовной семинарии. Мы, абитуриенты, буквально горели тогда, настолько было велико желание попасть в эти стены.

Помню я и вступительные экзамены, мне и сейчас радостно от этих воспоминаний. Абитуриентов было много, все в белых рубашках, брюки наглажены, начищены туфли, вид у всех красивый и интеллигентный; тогда не было среди нас неряшливых ребят. В подавляющем большинстве своем это были вчерашние школьники. Неофиты, недавно пришедшие в православие и пока еще не видящие себя в будущем никем, кроме

батюшки. Мы не знали жизни, мы были совершенно неопытны в вопросах веры, мир делился на черное и белое. Надо ли говорить, что к подобным ребятам нужен совершенно особый подход – с одинаковой легкостью их можно превратить как в истовых фанатиков, так и в циничных атеистов. Вот с этим умело справлялась преподавательская корпорация Харьковской духовной семинарии, в которой были как строгие, так и добрые, как молодые, так и умудренные жизненным опытом и духовно высокие личности. Преподаватели старались вложить в нас то, что для православного человека его православие должно выражаться во всем – в вере, в поступках, в поведении, в улыбке, в движении рук, глаз, в одежде. Это всё давало нам духовное и эстетическое воспитание.

Помимо лекций, несения различных послушаний, богослужебных практик, жизнь семинариста также наполнена яркими событиями. Такими были активные дни, посещение музеев и экскурсий, празднования сырной седмицы, а также празднование юбилейных дат в Харьковской епархии и дня проведения Харьковского архиерейского собора 27 мая 1992 года.

Особенность Харьковской духовной семинарии еще и в том, что она находится на территории Свято-Покровского мужского монастыря, и мы, студенты семинарии, непосредственно видели жизнь монастыря, проводя время учебы рядом с монахами, общались с ними, молились, дружили.

Харьковская духовная семинария – это серьезная школа, которая воспитывает молодого человека, будущего священнослужителя, учит жить. Харьковская духовная семинария стала для меня той «матерью-кормилицей» (alma mater), которая вскормила меня, сделав выпускником Киевской духовной академии, Харьковского национального университета, дала возможность нести сегодня послушание секретаря епархии, но главное то, что время моего обучения в Харьковской семинарии – это мой путь к священному служению. Сейчас я священнослужитель и от этого я испытываю великую радость! Ведь это ни с чем не сравнимое и непередаваемое радостное чувство – стояние пред престолом Божиим! Священное служение Богу – это для меня абсолютно всё!

Иеромонах Филитт (Бондарь Геннадий Валентинович), нагельник Киево-Печерской Лавры

С чем можно сравнить годы моей жизни, проведенные в Харьковской духовной семинарии? Возможно, с первыми настоящими чувствами, с первыми откровениями зрелой жизни. Прошла беззаботная молодость, юношеские грезы оставляли мое воображение – на их место приходили серьезные мысли о настоящих духовных ценностях, о самом смысле жизни, о душе, о которой мало вспоминаешь в юношеские дни. Именно в это решающее для меня время, когда я стал на путь духовного спасения, Господь привел меня в Харьковскую духовную семинарию.

Шел 1998 год. Столица Слободского края встретила меня радостным перезвонком многочисленных храмов, знакомство с которыми олицетворяло для меня прикосновение к традициям и истории православного христианства. Еще свежим был в памяти Харьковский собор, который определил будущее Украинской Православной Церкви, а сам город в сознании многих верующих был символом твердости и каноничности нашей Церкви. Поэтому все три года, проведенные мною в стенах харьковской духовной школы, стали для меня хорошей жизненной основой для дальнейшего служения Богу и Церкви. Нелюбимых предметов и преподавателей у меня не было – как и в мире, который премудро создал Господь, все имеет свой смысл и свое место, так и в духовной школе каждый предмет, каждый преподаватель открывал новые страницы в познании Божественного

Закона Бытия. Но больше всего мне нравились предметы «Основное богословие» (преподаватель – прот. Владимир Швец) и «Нравственное богословие» (преподаватель – прот. Михаил Скорик).

Сегодня, когда по милости Божией приходится проповедовать Слово Божие и Его Правду, очень часто вспоминаю уроки богословия в харьковской духовной школе и мысленно молю Бога продлить годы жизни и этих преподавателей, и всех других, у которых учился духовным наукам.

После окончания семинарии была учеба в Киевской духовной академии (2001–2005 гг.), сразу после окончания Академии я вступил в число братии Киево-Печерской Лавры, принял монашеский постриг и до сего дня нахожусь здесь и несу послушание. Много святых в этой великой обители... И каждый раз, когда прикасаешься к страницам истории Лавры, посещаешь святые пещерки, прикладываешься к святым мощам, всегда почему-то вспоминаешь свои первые годы в Церкви, молитвенную бодрость и энтузиазм и благодаришь Бога, Который послал на моем пути такую духовную школу, преподавателей и братьев. Они помогли укрепить эти первые духовные шаги, поддержали, не дали оступиться. «Благословен грядый во Имя Господне», и да благословит Господь всех, кто помогает идущему по этому пути.

Почившие о Господе преподаватели Харьковской духовной семинарии

Помните наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их.

(Евр. 13:7)

Исполнилось двадцать лет со дня, когда решением Священного синода Украинской Православной Церкви Харьковскому духовному училищу был присвоен статус семинарии. Как того желал ее первый ректор, приснопамятный Владыка Никодим, за эти годы духовная семинария не только организовала на соответствующем уровне учебно-воспитательный процесс, но и сформировала определенные традиции, присущие непосредственно харьковской духовной школе. Стараниями Владыки семинария была создана и является такою, какою мы ее сегодня видим. Воспитанники Харьковской духовной семинарии не только обретают в ней знания, но, что более ценно, стяжают в сердце особый благодатный дух своей alma mater. Тенденции, заданные Высокопреосвященнейшим Владыкой, успешно осуществляются благодаря кропотливой учебно-воспитательной работе, проводимой ее преподавательским коллективом. И хотя с глубочайшей скорбью семинария попрощалась со своим ректором, а также многими почившими преподавателями, плоды их многочисленных трудов красноречиво свидетельствуют о важности предпринятого дела.

Протоиерей Василий Каюн

Первым инспектором восстановленной семинарии стал протоиерей Василий Каюн, приложивший немало усилий для организации учебного процесса. Родился прот. Василий 7 февраля 1935 года в с. Лозоватка Днепропетровской области. Духовное образование проходил в Одесской духовной семинарии. Став священником, служил на приходе в г. Ширяево Одесской области, исполняя послушание благочинного.

В дальнейшем служение о. Василия проходило в г. Мурманске, затем Архангельске.

С 1969 г. о. Василий продолжал свою пастырскую деятельность в храмах Харьковской епархии: в Благовещенском кафедральном соборе, в храме г. Мерфея Харьковской области, в Трехсвятительском храме г. Харькова, а с 1984 г. он бессменный настоятель храма св. ап. Петра и Павла в г. Харькове, одновременно нес послушание благочинного.

Неутомимыми трудами о. Василия при Свято-Петро-Павловском храме начинается строительство воскресной школы с храмом в честь Святого Василия Великого, которая затем преобразуется в Харьковскую духовную семинарию, в которой он назначается инспектором. Он же принял первый выпуск возрожденной семинарии (26 человек) 21 мая 1997 года.

Протоиерей Василий был деятельным, усердным и исполнительным пастырем, самоотверженно отдававшим все свои силы и знания служению Церкви. Заслуги о. Василия были отмечены многими церковными наградами.

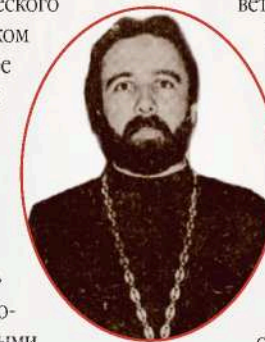
30 апреля 1997 г. после непродолжительной тяжелой болезни протоиерей Василий преставился ко Господу и был погребен близ алтаря Петро-Павловского храма.

Протоиерей Виктор Громский

Нес послушание преподавателя догматического богословия и гомилетики еще при Харьковском духовном училище, а также оказывал духовное попечительство учащимся 55-й средней школы г. Харькова. К сожалению увидеть открытие духовной семинарии, ему не довелось.

1 декабря 1994 года, о. Виктор, направляясь поездом из Купянска в Харьков для чтения лекций в духовном училище, по невыясненным причинам оказался на автобусной остановке «Салют» вблизи Чугуева, в 12-ти километрах от железной дороги, где был найден мертвым, без вещей, с которыми выезжал из дома.

Родился Виктор Михайлович Громский 20 августа 1952 г. в Тернополе. По окончании средней школы и службы в рядах Со-

ветской армии обучался в Одесской духовной семинарии. По окончании семинарии в 1977 г. был рукоположен в сан диакона, а месяц спустя – в сан священника, будучи направлен вначале в Хмельницкую, а затем в Харьковскую епархию с назначением настоятеля Иоанно-Богословского храма с. Курилковка Купянского района.

Чтобы соответствовать высокому званию преподавателя, отец Виктор закончил Московскую духовную академию.

13 лет, вплоть до самой кончины 01.12.1994 г. о. Виктор служил в Иоанно-Богословском храме, на его же территории и был погребен.

Протоиерей Александр Капов

Преподавал историю Русской Православной Церкви и запомнился всем как добрый, внимательный, но вместе с тем требовательный к знаниям по предмету преподаватель.

Родился о. Александр семье протоиерея Сергия Капова 11 сентября 1960 года, в г. Шахты Ростовской области. По окончании средней школы вознамерился посвятить жизнь медицине, для этого даже поступил в Запорожский медицинский институт, но уже после второго курса желание стать священником возобладало, и он последовал стопам отца, поступив в Ленинградскую духовную семинарию. Обладая прекрасным голосом, по окончании семинарии с 1985 г. о. Александр служил диаконом вначале в Днепропетровской, а затем Харьковской епархии при Благовещенском кафедральном соборе. В 1986 г. Архиепископ Харьковский и Богодуховский Ириней рукополагает диакона Александра в сан священника и оставляет клириком Кафедрального собора г. Харькова.

Прот. Александр нес послушание по приходам: в Свято-Иоанно-Богословском храме с. Безруки, в Свято-Архангело-Михайловском храме пос. Казачья Лопань, был настоятелем

Свято-Озерянского храма, а затем клириком Свято-Пантелеймоновского храма г. Харькова, был благочинным 2-го и 9-го округов.

С 1996 года снова был назначен клириком в Благовещенский кафедральный собор, а через год назначен его ключарем, с любовью исполнял это послушание вплоть до самой трагической кончины, последовавшей 21 ноября 2000 года. Направляясь по послушанию на престольный праздник в Свято-Архангело-Михайловский женский монастырь г. Лозовая на автомобиле, попал в страшное ДТП, в котором трагически погиб в возрасте 40 лет.

За ревностное служение Церкви Христовой о. Александр был удостоен высокой награды – митры и к своему 40-летию – ордена «2000-летие Рождества Христова».

При жизни о. Александр снискал большую любовь и уважение прихожан и клириков Благовещенского кафедрального собора. Тысячи харьковчан пришли в Кафедральный собор, чтобы проводить в последний путь своего любимого пастыря. Погребен о. Александр в ограде Благовещенского кафедрального собора.

Протоиерей Антоний Цололо

Преподаватель истории Ветхого Завета протоиерей Антоний родился на Днепропетровщине 11 августа 1926 г. в семье священника. С детских лет помогая отцу, отрок Антоний руководил церковным хором, а до поступления в семинарию нес послушание регента и псаломщика на различных приходах. Во время учебы в Одесской духовной семинарии был псаломщиком Кафедрального собора Одессы. Окончив семинарию, Антоний Цололо продолжил обучение в Ленинградской духовной академии, и до принятия священного сана исполнял обязанности регента архиерейского хора при Благовещенском кафедральном соборе г. Харькова. 25 октября 1969 г. Антоний Цололо рукополагается в диакона, а на следующий день – во иерея.

Большую часть своего священнического служения о. Антоний провел в качестве штатного клирика Благовещенского

кафедрального собора. С 1980 по 1989 г. о. Антоний совмещал служение священнослужителя и регента архиерейского хора Благовещенского кафедрального собора. До сих пор прихожане вспоминают его звонкий тенор, а также приводящие в умиление вдохновенные проповеди. За годы своей пастырской деятельности о. Антоний удостоен многих церковных наград.

После ухудшения здоровья в 2002 г. о. Антоний переведен в клир Свято-Николаевского храма г. Харькова (Григоровка) на попечение к своему сыну, протоиерею Сергию Цололо.

26 ноября 2008 г. на 83 году жизни митрофорный протоиерей Антоний Цололо мирно скончался и с честью был погребен у алтаря Свято-Николаевского храма.

Архимандрит Виталий (Жуков)

С 1993 по 1996 г. архим. Виталий исполнял обязанности инспектора Харьковского духовного училища, преподавая в нем, а затем в семинарии историю Ветхого Завета. Родился Виталий Жуков 10 декабря 1949 г. в пос. Вошаель Железнодорожного района Коми АССР. Разносторонними были интересы будущего священноиниока: работая на заводе, он занимался велоспортом, также работал тренером в ДСО «Спартак», но крещение, состоявшееся в православном храме г. Пушкино Московской области, кардинально меняет его мировоззрение. В 1978 г. Виталий Жуков поступает на работу в Харьковское епархиальное управление на должность дневного дежурного, затем принимает священнический сан диакона 22 октября 1981 г., хиротонию совершил Блаженнейший Игнатий IV, Патриарх Антиохийский и всего Востока.

Следя за Владыкой Никодимом (Руснаком) из Харьковской в Львовско-Тернопольскую епархию, о. Виталий с 1984 г. несет различные административные послушания. По окончании

Московской духовной семинарии в 1986 г. митрополитом Киевским и Галицким Филаретом возводится в сан священника и продолжает учебу в Московской духовной академии. 17 марта 1987 г. в Свято-Успенской Почаевской Лавре отец Виталий принимает монашеский постриг и возводится в сан игумена, а через год – сан архимандрита.

Возвратившись Харьковскую епархию, архимандрит Виталий приступает к послушанию наместника возрождающейся Свято-Покровской обители. Трудями о. Виталия и насельников монастыря возобновлены регулярные богослужения, начата реконструкция храмов и хозяйственных помещений.

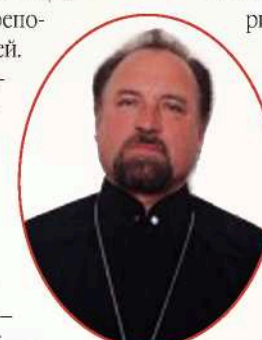
С 2001 г. вплоть до самой кончины, последовавшей 04.02.2009 г., архим. Виталий с величайшим смирением и терпением служил в клире Озерянского храма г. Харькова. Тело почившего архимандрита Виталия (Жукова) обрело покой у южного придела Озерянского храма.

Протоиерей Илья Щербан

Протоиерей Илья исполнял обязанности помощника инспектора ХДС, а также нес послушание преподавателя практического руководства для пастырей. Будучи образованным и высококультурным священником, того же о. Илья требовал и от воспитанников духовной семинарии. Семинаристы, заставшие период, когда о. Илья преподавал и следил за дисциплиной во время своего инспекторского дежурства, до сих пор помнят требование до блеска начищенной обуви и внешней опрятности. Часто шутя, о. Илья говорил: «Отец – чистые туфли, ряса и галстук», – показывая тем самым значение культуры и необходимости знания этикета в деле пастырского служения священника.

Родился Илья Михайлович Щербан 9 июля 1947 года в с. Карпачив Вижницкого района Черновицкой области. Служил в Армии. Во время учебы в Московской духовной семинарии был рукоположен в сан диакона, а по окончании в 1973 г. архиепископом Берлинским и Среднеевропейским Филаретом, Патриаршим Экзархом Средней Европы, был рукоположен в сан священника и направлен на служение в Харьковскую епархию.

Со времени начала своего служения в Харьковской епархии до 1990 года с небольшим перерывом отец Илья нес служение в Благовещенском кафедральном соборе. В этот период

отца Илью возлагались дополнительные послушания: ризничего Благовещенского собора, а также сопровождающего представителя на визитах церковных иностранных делегаций в г. Харьков.

В 1987 году отец Илья Щербан окончил заочный курс Московской духовной академии.

С февраля 1990 года и до конца своих земных дней отец Илья нес служение настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы г. Дергачи Харьковской области. С 1990 до 2004 года исполнял обязанности благочинного 9 округа.

В 2000–2001 гг. на отца Илью были возложены обязанности инспектора воскресных школ.

За опыт, многочисленные таланты, а также тесное и непосредственное общение, воспитанники семинарии любили и уважали своего преподавателя. В его лице они всегда могли найти понимающего пастыря и доброго наставника, готового с душевной простотой пообщаться и дать точный совет в той или иной ситуации. Даже незадолго до своей кончины, когда о. Илья лишился зрения, из любви к своему пастырю воспитанники периодически посещали болящего протоиерея.

В ночь с 11 на 12 января 2010 г. в результате болезни сердца земная жизнь митрофорного протоиерея Ильи Михайловича Щербана прервалась. Тело почившего пастыря нашло свое пристанище у стен храма Рождества Пресвятой Богородицы г. Дергачи.

Архимандрит Антоний (Сухоруков)

Архимандрит Антоний – духовный сын схииархимандрита Иоанна (Маслова), высокообразованный преподаватель, глубочайшей веры монах и пастырь, ревнитель благочестия, воспитавший из числа своих духовных чад многих священнослужителей, – таким помнят преподавателя литургического богословия и патрологии о. Антония. Его отношение к преподаванию и воспитанникам, живая преемственность традиций духовных школ, личный опыт, чуткое понимание глубин человеческой души, всегда находили отклик в воспитанниках, которые стремились попасть на уроки о. Антония, т. к. черпали в них не только преподаваемый материал, но и богатый жизненный опыт из поучений батюшки.

Родился архимандрит Антоний (Алексей Васильевич Сухоруков) 8 апреля 1941 г. в с. Дорогощ Борзовского р-на Белгородской области. Служил в армии, получил светское образование в Харьковском автодорожном техникуме. За два года окончив Московскую духовную семинарию, продолжил обучение в МДА. На третьем курсе 4 апр. 1977 г. студент Алексей Сухоруков был пострижен в монашество с наречением имени Антоний. 22 мая 1977 г. в Покровском академическом храме, монах Антоний был рукоположен в сан иеродиакона, а 2 октября в сан иеромонаха. Монашеский постриг и хиротонию совершил ректор Московской духовной академии и семинарии Архиепископ Дмитровский Владимир (Сабодан).

По окончании обучения иеромонах Антоний оставляет при академии профессорским стипендиатом, возводится в сан игумена и в течение пяти лет несет послушание преподавателя МДС.

В 1986 г. игумен Антоний был направлен в Харьковскую епархию, где назначен настоятелем храма Рождества Пресвятой Богородицы г. Мерфефа. Неся простое служение в Мерфефе, о. Антоний, помимо этого трудился над возведением часовни на месте разрушенной Озерянской обители, где некогда была обретена чудотворная Озерянская икона Божией Матери.

Начиная с 1992 г. о. Антоний нес послушание благочинного 6 округа Харьковской епархии, охватывавшего Змиевский, Новодолажский и Харьковский районы. За усердное служение Церкви 3 августа 1992 г. о. Антоний был возведен в сан архимандрита. Понеся многие труды во благо Церкви, в связи со здоровьем, а наипаче же ради уединенного пребывания в молитве, согласно собственному прошению 19 сентября 2000 г., архимандрит Антоний был назначен настоятелем Иоанно-Богословского храма с. Староверовка Новодолажского района. Невзирая на многолетний бронхит, гипертонию, усилившуюся сердечную недостаточность, о. Антоний до последнего дня своей земной жизни совершал богослужения. Уже не в силах понести тяготы настоятельства, накануне своей смерти он все равно стремился предстоять Богу за богослужением. После всенощного бдения праздника Вознесения Господня, совершенного им в Свято-Покровском храме пос. Коротыч, самочувствие о. Антония резко ухудшилось, и ночью 2 июня 2011 г., находясь в больнице, архимандрит Антоний предал Господу, к которому стремился всю жизнь, свой дух. Погребен архим. Антоний около алтаря Иоанно-Богословского храма с. Староверовка.

Протоиерей Сергей Коваль

Протоиерей Сергей нес послушание преподавателя катехизиса. На его предмете студенты трепетали от страха, как осиновые листья. Следуя традиции Одесской духовной семинарии, знание цитат из Священного Писания должно было быть неукоснительным. Промедление в ответе на заданный вопрос часто оканчивалось многочисленными отчетливо наведенными в журнале двойками. Ближе к середине второго полугодия «гадки уята» в журнале постепенно приобретали очертания четверок и пятярок. Необычная методика преподавания, не совсем радостная для семинаристов во время учебы, потом вспоминалась с благодарностью. В особенности признательными были подвизающиеся в полемике против различных сект и псевдорелигиозных движений, т. к. цитаты еще долгие годы помнились по окончании семинарии и служили важную роль в ведении дискуссий.

Сергей Юрьевич Коваль родился 23 февраля 1966 г. Еще будучи юношей, он стал ревностно посещать Божий храм, а затем нес послушание псаломщика в Свято-Покровском храме

г. Богодухова. Защитив дипломную работу на тему «Христианское учение о бессмертии души человека», Сергей Коваль с отличием закончил Одесскую духовную семинарию и 14 октября 1992 г. митрополитом Никодимом (Руснаком) был рукоположен в сан диакона, а 24 октября – в сан иерея. В дальнейшем нес пастырское служение на приходах Харьковской епархии и несколько лет преподавал в семинарии. За усердную педагогическую деятельность отец Сергей был возведен в сан протоиерея. В 2000 г. стал настоятелем религиозной общины в честь иконы Божией Матери «Знамение» с. Знаменка Нововодолажского района Харьковской области, где незадолго до смерти удостоился права ношения креста с украшениями.

24 ноября 2013 на 48-м году жизни в результате тяжелого инсульта протоиерей Сергей Юрьевич Коваль скончался, находясь в больнице. Отпевание протоиерея Сергея прошло в Озерянском храме г. Харькова, после чего о. Сергей был похоронен на кладбище с. Кленовое Богодуховского района Харьковской области.

Протоиерей Феодор Беженарь

Страстно любящий греческую философию, трудно выговариваемую терминологию, сам склонный к философским умозаключениям и витиеватым речам – таким был о. Феодор Беженарь. «Уча вас, – часто можно было слышать от отца Федора, – я учусь сам».

Родился о. Феодор Павлович Беженарь 10.08.1945 г. в с. Болбочи Дрокиевского района Молдавской ССР. Увлекался медициной, желал поступить в медицинский университет, но был призван в ряды Советской армии. Замечательный случай из армейской жизни о. Федора: некий замполит, зная религиозные убеждения рядового Федора, всячески донимал его знанием устава. В ответ на это Федор, выучив весь устав наизусть, не только совершенно обезоруживал последнего своими ответами, но и вынудил горе-замполита всячески избегать встречи с ним, т. к. будущий «служитель культа» не упускал случая задать товарищу замполиту перед сослуживцами вопросы из устава, ответов на которые у него не имелось.

По окончании Московской духовной семинарии 06.11.1971 состоялась диаконская, а 12.03.1972 – священническая хиротония.

Долгое время о. Феодор служил настоятелем храма Всех Скорбящих Радосте г. Чугуева. Его трудами из запущенного состояния храм был приведен в надлежащий порядок, даже несмотря на то, что его как памятник архитектуры в то время подвергать ремонтным работам было строго воспрещено. По окончании Московской духовной академии о. Феодор стал проводить при храме научно-творческие кружки для интеллигенции, издавать антисектантскую литературу, налаживать культурно-просветительскую деятельность в г. Чугуеве.

Скончался о. Феодор 22.10.2014 г. и похоронен при храме Всех Скорбящих Радосте, в котором положил столько трудов и годы жизни.

Протоиерей Александр Кудрич

Родился Александр Александрович Кудрич 16 июля 1976 г. в г. Дергачи Харьковской области. От крещенской купели и до рукоположения был неизменным прихожанином дергачевского храма Рождества Пресвятой Богородицы. Участь в Харьковском государственном университете на филологическом факультете, работал ответственным секретарем и заведующим отделом писем и информации в редакции газеты «Вісті Дергачівщини». В 1998 г. окончил ХГУ, а в следующем году – Харьковскую духовную семинарию. Участь в семинарии, Александр нес послушание библиотекаря, а после ее окончания был зачислен в штат преподавателем украинского языка.

при Харьковской государственной Зооветеринарной академии. За усердное служение Святой Церкви отец Александр был возведен в сан протоиерея. 18 ноября 2015 г. на 39-м году жизни вследствие острой болезни протоиерей Александр Кудрич скончался.

Огромный, как гора, в полном смысле этого слова, предстает в памяти преподаватель украинского языка протоиерей Александр Кудрич. Рядом с ним становилось даже как-то неловко за свой рост. Большим он был внешне, еще большим был он внутренне, по душевным качествам.

Лекций о. Александра студенты боялись, часто по многу раз им приходилось пересдавать зачеты и экзамены, тем не менее, подобная строгость была необходимым средством к достижению прилежания к урокам, причем результативным. Да и при всей внешне кажущейся строгости о. Александр вне лекций был душа-человек, студенты любили и уважали его от всего сердца.

Головин Сергей Витальевич

Преподаватель конституционного права Украины Сергей Витальевич Головин родился 15 октября 1970 года в Харькове.

После окончания средней школы, в 1987–1992 г. обучался в Харьковском государственном университете на историческом факультете.

Закончив с отличием университет, получил второе высшее образование в Национальной юридической академии. Работал старшим

преподавателем кафедры права в Харьковском политехническом институте.

С 2000 года – преподаватель конституционного права Украины в Харьковской духовной семинарии. Недолгою была жизнь Сергея Витальевича – по дороге в Ялту он погиб в автокатастрофе.

Его лекции надолго запомнятся семинаристам уровнем квалификации и умением доступно изложить сложный материал.

Владимир Иванович Гаенко

Владимир Иванович Гаенко родился 3 марта 1945 г. в г. Черкассы. Обучался в Черкасском техникуме электрификации сельского хозяйства. После службы в армии, окончил Харьковский юридический институт, был направлен на службу следователем-стажером в прокуратуру Харьковской области. В 1972–1975 г. прошел обучение в аспирантуре Харьковского юридического института, в этом же году был зачислен на должность преподавателя кафедры криминалистики. В 1983 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук. В 1984 г. был принят на службу в Харьковские высшие курсы МВД СССР на должность начальника кафедры юридических дисциплин и общественных наук.

31 января 1991 г. Владимиру Ивановичу было присвоено звание доцента. В 1993 г. он был зачислен на должность начальника кафедры криминалистики Харьковского института внутренних дел МВД Украины. В декабре 2005 г. в звании полковника милиции был уволен в отставку.

Решением педагогического совета Харьковской духовной семинарии от 15 августа 2006 г. Владимир Иванович был принят на должность преподавателя основ права, а с января 2010 г. также нес послушание преподавателя конституционного права Украины в Харьковской духовной семинарии.

Владимир Иванович, будучи высококлассным специалистом в области права и юридических наук, пользовался большим авторитетом как у преподавателей, так и у студентов духовной семинарии и других вузов Украины.

8 декабря 2012 г. на 67 году жизни, вследствие онкологического заболевания Владимир Иванович отошел ко Господу. Зная о своей болезни, он продолжал

вести лекции, сколько хватало сил. Владимира Ивановича отличала глубокая вера и любовь к богослужению. Он был прилежным прихожанином и алтарником Борисо-Глебского женского монастыря с. Водяное Змиевского района. Прекрасный семьянин, интеллигентный, чуткий и отзывчивый человек, который помогал ближним, – таким он запомнился всем.

Нестеренко Вячеслав Владимирович

10-го августа 2016 года на 36-м году жизни отошел ко Господу преподаватель Харьковской духовной семинарии Вячеслав Владимирович Нестеренко.

С 9-летнего возраста В. Нестеренко был алтарником Свято-Пантелеймоновского храма г. Харькова. В 2002 году, с отличием окончив Харьковскую духовную семинарию, поступил в Московскую духовную академию, которую успешно окончил в 2006 году со степенью кандидата богословия. В 2007 году Вячеслав Владимирович окончил Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова, а в 2008 г. – общецерковную аспирантуру при Отделе внешних церковных связей.

С 2008 г. и до тех пор, пока хватало сил преподавать, Вячеслав Владимирович нес послушание преподавателя Харьковской духовной семинарии, а также дежурного помощника проректора по воспитательной работе. Являлся заместителем главного редактора «Вестника Харьковской духовной семинарии», входил в состав редколлегии философско-богословского журнала «Вера и разум», а также в состав редколлегии газеты «Харьковские епархиальные ведомости». Вячеслав Владимирович Нестеренко навсегда запомнится воспитанникам семинарии как умнейший и образованнейший преподаватель.

Двадцать лет – в масштабах истории незначительный отрезок времени, однако в соизмерении с человеческой жизнью за такой период могут произойти многие события. Благодаря деятельности каждого отдельного преподавателя, за столь малый для мерок истории срок Харьковская духовная семинария стала значимой и видной. Многие из почивших преподавателей старшего поколения олицетворяют собою целый пласт своей эпохи, их драгоценный опыт получил свое продолжение в лице молодых коллег, несущих послушание на ниве духовного образования. Имена почивших педагогов навсегда вписаны в историю нашей духовной школы.

**Прот. Сергей Скубченко,
преподаватель ХДС**

Да помянет их Господь во Царствии Своем!

РЕГЕНТСКО-ПЕВЧЕСКАЯ ШКОЛА ХАРЬКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

Милостью Господа нашего Иисуса Христа, ибо от Него подобает начать всякое слово, и по благословию ректора Харьковской духовной семинарии, митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия регентское отделение восстановило свою деятельность в 2012 году, когда и был произведен первый набор учащихся. В 2016 году произошел уже пятый набор воспитанников и воспитанниц, желающих служить Богу и Церкви в клиросном послушании. Стоит сказать несколько слов о восстановлении и развитии нашего учебно-образовательного направления.

Идея восстановления регентского образования была вызвана постоянной потребностью приходов епархии в регентах и певчих. Исходя из возможностей нашей семинарии и высокого общего образовательного уровня средних и высших учебных заведений нашего города, автором данной заметки совместно с Юлией Воскобойниковой была разработана модель регентского образования, ориентированная на дополнение уже полученного базового музыкального образования учащихся специфическими для клиросного служения знаниями и навыками. Программа регентских курсов была рассчитана на год обучения и состояла из минимального количества учебных предметов. По предложению Алены Репиной, участницы хора Свято-Покровского монастыря, были созданы двухгодичные певческие курсы, предполагающие обучение церковному пению людей, не имеющих музыкального образования, но обладающих музыкальными способностями.

В течение учебного процесса стало понятно, что одного года вечерней формы образования недостаточно для обучения регентов. Было важно, что сами воспитанницы регентских курсов просили о продлении программы, что и было осуществлено. Курс первого набора был разделен, пять воспитанниц по своему желанию и в более интенсивном процессе подготовки окончили обучение в первом году, четыре оставшихся воспитанницы сдали выпускные экзамены через год.

Воспитанники регентских и певческих курсов не являются совершенно обособленными группами. Их взаимодействие осуществляется прежде всего в богослужебной практике, где регенты помогают певчим деятельно участвовать в церковном пении. В связи с увеличением количества учащихся (за пять лет оно возросло от 24 до 96 воспитанников «на потоке») было создано восемь богослужебных групп для попарного антифонного участия в богослужениях. Предполагается еженедельное участие каждого воспитанника в богослужебной практике. Богослужения совершаются с чтением положенного Уставом количества кафизм и тропарей канонов, все стихиры и запевы к ним поются. Такой тщательный подход позволяет выработать у воспитанников бережное отношение к богослужению, заложить крепкий фундамент его опытного проживания.

Главной сложностью вечерней формы образования является недостаток учебного времени. С целью преодоления этого был создан сайт отделения с интерактивными учебными материалами. Прежде всего это аудиозаписи богослужебно-певческого обихода в общем и поголосном звучании, которыми можно пользоваться как на сайте, так и «оффлайн» после загрузки. Записи позволяют активно включаться в учебный процесс во внеучебное время.

На курсах царит теплая, дружественная, можно даже сказать, семейная атмосфера. Окончившие семинарию регенты и певчие с радостью приходят на выпускные экзамены последующих лет, но и этого им недостаточно – они просят о возможности иногда посещать занятия.

В заключение здесь, на страницах нашего семинарского «Вестника», выражаю искреннюю благодарность за усердные труды нашим преподавателям: священникам Савве Дорохову и Аркадию Калинюку, диакону Павлу Воскобойникову, Игорю Леонидовичу Сахно, Петру Васильевичу Стельмаху, Юрию Алексеевичу Сивоплясу, Сергею Олеговичу Золотухину, Александру Владимировичу Нестеренко, Юлии Васильевне Воскобойниковой, Юлии Борисовне Демченко, Марине Игоревне Даценко, Юлии Владимировне Коновал, Людмиле Сергеевне Кабанец, Алевтине Олеговне Дахно. Не забывают молитвенно наши курсы и преподавателей, оставивших свой труд здесь по разным причинам: священника Владимира Ольхова, Алену Владимировну Репину, Антонину Владимировну Гордиевич (Грабко в супружестве), Вячеславу Владимировичу Нестеренко, преставившемуся ко Господу, да дарует Господь Царствие Небесное. Нам же всем, учащим и учащимся, да поможет Господь наш совершить наше земное странствие во святой воле Его, а по преставлении вместе, никого не утратив, в радости и святости воспеть славу Ему – Богу в Троице славимому и покланяемому.

*Руководитель регентского отделения
при Харьковской духовной семинарии
протоиерей Федор Воскобойников*

ИКОНОПИСНАЯ ШКОЛА При Харьковской Духовной Семинарии

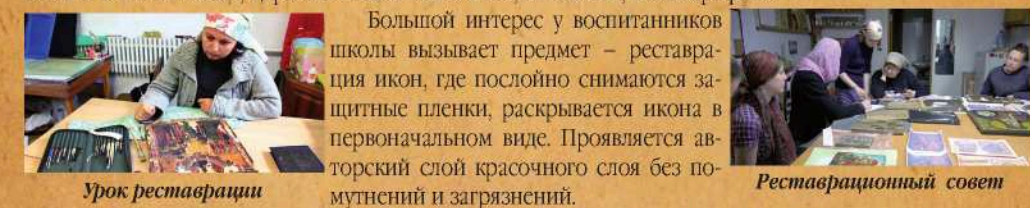
Двадцать лет назад по благословию Высокопреосвященнейшего митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима (Руснака) обрела новую жизнь Харьковская духовная семинария, которая на протяжении этого времени, выпустила не одно поколение священнослужителей, регентов и иконописцев.

Иконописная школа активно участвовала в подготовке такого важного события, как возрождение духовной жизни семинарии.

Десять лет назад в храме Петра и Павла под руководством настоятеля храма протоиерея Валентина Ковальчука организовался маленький иконописный кружок, который в дальнейшем перерос в иконописную школу, которую знают по всей Украине и за ее пределами. Работы воспитанников – иконописцев можно увидеть не только в храмах Харьковской и других епархий УПЦ, но и за пределами Украины – в Греции на Афоне, в России, Грузии. Многие были подарены и вывезены за пределы нашей страны как в частные коллекции, так и в монастыри и храмы.

Иконописная школа – продолжатель традиций древних мастеров, которые опирались на культуру древней Византии, а потом и православной России XIV–XVI веков.

Учащиеся школы проходят не только практические занятия, но глубоко познают духовные науки – Ветхий и Новый Завет, церковно-славянский язык, катехизис, иконографию.

Урок реставрации

Реставрационный совет

Большой интерес у воспитанников школы вызывает предмет – реставрация икон, где послойно снимаются защитные пленки, раскрывается икона в первоначальном виде. Проявляется авторский слой красочного слоя без помутнений и загрязнений.

По благословию ректора Харьковской духовной семинарии митрополита Онуфрия в ближайшее время появится возможность осваивать рисунок к монументальной росписи под руководством опытных преподавателей.

Иконописцы должны владеть техникой исполнения не только в иконописи, но и в монументальной росписи. Это в дальнейшем позволит в храмах Харьковской епархии создавать проскты монументальной росписи в духе православного канонического искусства.

*Н.М.Чурилова,
старший преподаватель Иконописной школы
при Харьковской духовной семинарии*

На уроке

Преподавательский состав

Учебный процесс

