

МОЛОДЕЖЬ: СВОБОДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Материалы V Туровских епархиальных
образовательных чтений

ISBN 978-985-477-691-0

9 789854 776910

МГПУ им. И. П. Шамякина

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Мозырский государственный педагогический университет
имени И. П. Шамякина»

Туровская епархия

Филологический факультет

Инновационно-методический центр духовно-нравственного
и гражданско-патриотического воспитания
на основе православных традиций белорусского народа

**МОЛОДЕЖЬ:
СВОБОДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

Материалы V Туровских епархиальных
образовательных чтений

Мозырь
МГПУ им. И. П. Шамякина
2019

УДК 94
ББК 63.3
М75

Редакционная коллегия:

Т. Н. Сыманович, кандидат педагогических наук, доцент, декан филологического факультета;
Л. В. Гавриловец, кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой истории и обществоведческих дисциплин;
О. Г. Брель, старший преподаватель кафедры истории и обществоведческих дисциплин

Молодежь: свобода и ответственность : материалы V Туровских епархиальных образовательных чтений / УО МГПУ им. И. П. Шамякина ; редкол.: Т. Н. Сыманович, Л. В. Гавриловец, О. Г. Брель. – Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2019. – 192 с.
ISBN 978-985-477-691-0.

В сборнике представлены материалы V Туровских епархиальных образовательных чтений. Доклады посвящены вопросам духовно-нравственного воспитания учащейся молодежи, творческого использования историко-педагогического наследия белорусского народа в современном образовательном процессе, истории развития Православия в Беларуси.

Рекомендуется для широкого круга читателей.
Материалы публикуются в авторской редакции.

УДК 94
ББК 63.3

Научно-популярное издание

МОЛОДЕЖЬ: СВОБОДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Материалы V Туровских епархиальных образовательных чтений

Корректоры *С. И. Журавлёва, Е. В. Сузько*
Оригинал-макет *Л. М. Шецко*

Подписано в печать 17.10.2019. Формат 60x84 1/16. Бумага офсетная. Ризография. Усл. печ. л. 11,16. Уч.-изд. л. 13,37. Тираж 32 экз. Заказ 30.

Издатель и полиграфическое исполнение:
учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина».

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий N 1/306 от 22 апреля 2014 г.
Ул. Студенческая, 28, 247777, Мозырь, Гомельская обл. Тел. (0236) 32-40-91.

ISBN 978-985-477-691-0

© УО МГПУ им. И. П. Шамякина, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

Авксентий, игумен (Абражей). Факторы воспитания личности в педагогической антропологии К. Д. Ушинского	6
Анищенко Е. М. История местночтимой святыни – иконы Лыщенской Богоматери	8
Болбас В. С. Хрысціянская ідэалогія як крыніца развіцця этыка-педагагічнай думкі Беларусі	11
Валянціна А. М. Выкарыстанне патэнцыялу праваслаўных традыцый у рабоце ўзорнага літаратурнага аб'яднання “Верасок”	15
Воронovich Е. М. История православия на белорусских землях	17
Гавриловец Л. В. Братства православной молодежи в Польше: характеристика и основные виды деятельности	20
Грядовкина З. П. Организация духовно-нравственного воспитания младших школьников на основе ценностей православной культуры	23
Жодзік Д. С. Археалагічныя адкрыцці Лаўрышаўскага манастыра	26
Жук А. Положение Русской Православной Церкви в годы Советской власти	28
Забельникова О. В. Народный католицизм в Латинской Америке	33
Зайцева Л. Н. Диалог науки и религии: пути реализации	37
Карпович С. М. Письма Киевского митрополита Макария II как источник по истории православной церкви в Великом Княжестве Литовском	40
Карпович С. М. Публикации документов по истории православной церкви в Великом Княжестве Литовском на страницах «литовских епархиальных ведомостей» (1863–1869 гг.)	41
Картынный И. Э., Наумик А. В. Христианское образование и просвещение: истоки и преемственность	44
Кацер К., Мутюк М. Роль молодежи в современном обществе	48
Кордияк М. В. Православный Свято-Георгиевский храм города Бобруйска	52
Корнеевец Л. Ф., Дейкун Е. Г. Социальные проблемы современной молодежи	53
Кудlach Ю. В. Правовое становішча жанчыны ў ВКЛ	56
Курбыка Т. В. Православная иконопись и духовное развитие личности	59
Латышев К. А. Ужесточение антирелигиозной политики 1930-х гг. в судьбе белорусского старообрядчества	62
Лунько О. Ф. Рассказываем историю детям: Юровичский монастырь	66
Мазурук І. М. Святая “Грушка” ў Камянецкім раёне	68
Марчук Н. В. О первоначальном нахождении Свято-Елисеевского Лавришевского монастыря (по материалам участия в археологических раскопках)	72
Микулович Д. В., Свистельник М. Е. Три Православные святыни Борисова	74
Музыченко А. Н. Миссионерская деятельность православной церкви в Японии	77

Музыченко М. Н. Использование туристического слета в изучении краеведения и истории православия в Беларуси (из опыта проведения слета «Я познаю историю православия»)	79
Музыченко М. Н. Сотрудничество Туровской епархии и ГУО «ЦТДиМ г. Калинковичи» в военно-патриотической сфере (на примере военно-патриотического клуба «Витязь»)	82
Оржеховский В. П. Православная церковь и медицина: взаимодействие и совместное решение проблем	84
Паникаренко Э. Роль христианских ценностей в современном образовательном процессе	95
Пантюхова М. В. История возрождения Спасо-Преображенского собора г. Слонима	98
Петрученя Н. А. Исследовательская деятельность обучающихся как важная составляющая патриотического и нравственного воспитания молодежи на православных традициях и христианских ценностях (из опыта работы объединения по интересам «Юный исследователь»)	100
Попченко А. Влияние византийской философии на формирование педагогической мысли Киевской Руси	104
Попченко Ю. А. Нравственная природа человека и смысл его жизни в Пятой заповеди Божией	106
Приходько В. В. Болгарская Православная Церковь и еврейский вопрос в годы Второй мировой войны	110
Прыбыш М. В. Атэістычны тэрор на беларускіх землях у першай палове XX стагоддзя	112
Радецкая И. Е. Археологический лагерь как нетрадиционная форма организации исследовательской работы	115
Речиц А. Н. Туровско-Мозырская епархия – оплот православия на землях Полесья	117
Риняк С. Уроки православия в системе школьного образования Республики Беларусь	121
Семенчук М. В., Майстренко Д. В. Просветители славян – святые Кирилл и Мефодий	122
Серета Т. В. Духовно-нравственное воспитание учащихся на уроках русской литературы	125
Сідун Х. А. Гісторыя храма вёскі Амелянец Камянецкага раёна	129
Слуцкі А. М. Аратарскія і благаслаўленчыя жэсты ў сакральным жывапісе Беларусі	132
Стрельчук С. Н. Мишель Монтень: свободомыслие как основа мудрости	135
Судибор И. Л. Творческие и духовные искания М. Ю. Лермонтова	137
Сущик И. А. Социальное служение Церкви	141
Сыманович Т. Н. Взаимодействие учреждений высшего образования и Белорусской православной церкви в патриотическом воспитании молодежи	144

Тимошенко Е. История Свято-Николаевской церкви в д. Белая Сорока Наровлянского района	146
Трусова А. В., Соловьёв Я. О. Свято-Успенский Тадулинский монастырь в период униатства и воссоединения с православной церковью	149
Філософ В. М. Хрысціянскія матывы ў драматургіі Федара Палачаніна	153
Хаванская Н. А. духоўна-маральнае выхаванне школьнікаў праз далучэнне да хрысціянскай культуры і гісторыі сям’і, роду, малой радзімы	155
Хасанова Л. Р. Христианские ценности в современном образовательном процессе (из опыта работы ГУО «Средняя школа № 10 г. Витебска»)	159
Ходакова Н. В. Христианские ценности в современном образовательном процессе	163
Хомутовская В. Ф., Цалко А. В. Роль молодежи в современном обществе	166
Хомутовская Т. И., Петровец М. Н. Духовно-нравственные основы семьи и православные традиции в семейном воспитании	168
Царенко К. О. Утерянная святыня Петрикова	172
Цупа А. С. Религиозная организация казаков-некрасовцев	175
Чешун Д. Е. Духовный подвиг равноапостольного князя Владимира	177
Чижик П. Молодежная политика Русской Православной церкви	179
Шульга К. История возникновения церкви св. Параскевы Пятницы в аг. Вербовичи Наровлянского района	182
Юденко В. Брестская церковная уния в полемической литературе XVI–XVII вв.	184
Юрис С. А., Юрис Т. А. «Познай самого себя»: проблема природы человека	186
Ярош В. О. О роли семьи в формировании нравственности и духовности	190

ФАКТОРЫ ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ К. Д. УШИНСКОГО

Авксентий, игумен (Абражей) (Туровская епархия Белорусской Православной Церкви)

Важнейшим природным фактором воспитания, по мнению русского педагога, является внимание. К. Д. Ушинский подчеркивал, что «внимание необходимо для превращения впечатления в ощущение» [1, с. 286]. Воспитатель, таким образом, должен использовать способность сознания произвольно направлять свое внимание с тем, чтобы «укреплять власть души над вниманием» [1, с. 291]. Развивая власть человека над вниманием, педагог создает предпосылки для эффективного умственного воспитания, а также для борьбы со страстями ради торжества здравого смысла и добродетели.

Педагогическое значение внимания также обусловлено тем, что оно является своего рода индикатором, по которому можно судить о развитии воспитанника. К. Д. Ушинский считал, что через внимание можно получить доступ к душе ученика. Поэтому учителю следует замечать на что именно дети больше всего обращают внимание, какие вопросы задают.

Педагог для полной реализации целей воспитания должен, по мнению К. Д. Ушинского, использовать следующие средства по привлечению внимания: усиление впечатления, прямое требование внимания, принятие мер против рассеянности и т. д. Особо следует отметить радикальное средство активизации внимания детей – интерес наставника к своему делу.

В «Педагогической антропологии» внимание рассматривается и как «материал для воспитательной деятельности» [1, с. 298]. Все развитие человека выражается в направлении его внимания. «Возбудите в человеке искренний интерес ко всему полезному, высшему и нравственному – и вы можете быть спокойны, что он сохранит всегда человеческое достоинство» [1, с. 298].

Следующим природным фактором воспитания, по мнению К. Д. Ушинского, является память. Мыслитель был полностью согласен с Аристотелем, утверждавшим, что личность ребенка есть *tabula rasa*. И только от воспитателя зависит, что будет начертано в сознании и душе ребенка, какие стремления и желания будут определять его жизненный путь. К. Д. Ушинский выделял три вида памяти: младенческая, отроческая, зрелая. Именно период отрочества может быть назван учебным периодом, когда «память приобретает уже очень много следов и, пользуясь могущественной поддержкой слова, может работать быстро и прочно в усвоении новых следов и ассоциаций» [1, с. 304].

В педагогическом наследии К. Д. Ушинского акцентируется внимание на нравственном значении памяти. Это обусловлено тем, что на основе памяти строится вся внутренняя жизнь человека, «для которой внешняя жизнь служит только обнаруживанием» [1, с. 311]. Нравственный смысл воспоминаний человека раскрывается в момент зарождения чувств, желаний, эмоций, мотивов поведения. Педагог в своих работах часто ссылается на

английского психолога Д. Бенека, полагавшего, что «мысль, развиваясь в душе, оставляет след в ее внутреннем существе...именно она является великим одобрением для воспитателя...Он может быть уверен, что недаром работает, и если он только умеет придать настоящую крепость своим влияниям» [1, с. 312]. Из этого следует вывод, согласно которому на свойствах памяти основывается вся возможность воспитательного влияния. Русский педагог подчеркивает: «Только то, что мы удерживаем внутри нас, можем мы перерабатывать далее: развивать в высшие духовные формы и прилагать к жизни» [1, с. 313]. Более того, все духовные силы человека зависят от совершенства памяти.

Ключевым фактором воспитания является воля. К. Д. Ушинский отождествлял волю со стремлением к жизни и сознательной деятельностью. В «Педагогической антропологии» мы читаем: «С одной стороны, человек стремится только к той деятельности, которая была бы только его деятельностью, им выбранною, им излюбленную, словом, его вольной деятельностью; а с другой, человек сознает свое стремление к свободе только тогда, когда его вольная деятельность встречает стеснения» [1, с. 235].

Среди личностных качеств и факторов воспитания Константин Дмитриевич на первое место ставит свободу. Свобода составляет главное условие человеческой деятельности, без удовлетворения этого условия сама деятельность невозможна. «Отнять у человека свободу – значит лишить его возможности своей деятельности, а деятельность, ему навязанная, которую он выполняет против желания, есть уже для него не своя, а чужая, и человеку в таком положении остается или искать наслаждений, или обмануть деспота и подменить его деятельность своею» [1, с. 235]. Мыслитель делает очень важный и революционный для своего времени вывод о том, что гармония власти и общества есть необходимая предпосылка для успешного воспитания достойных граждан. «Деспотизм и тиранство так быстро превращают всех людей, входящих в сферу их действия, или в плутов, или в развратников, а чаще всего в развратных плутов, с неистовством выкидывая из окружающей сферы все, что не подходит под эту мерку» [1, с. 235].

К. Д. Ушинский, обосновывая врожденный характер стремления к свободе, подчеркивает, что оно обнаруживается только в опытах самостоятельной деятельности и развивается только в условиях реальной практической деятельности. Русский педагог отмечает: «Во всяком излюбленном труде человек делает постоянные опыты наслаждения свободой, когда опрокидывает те или другие теснящие его препятствия... в этих-то бесчисленных опытах развиваются и крепнут воля, стремление к свободе, умение пользоваться ею, необходимая для этого сила характера» [1, с. 236].

Большое педагогическое значение имеет суждение К. Д. Ушинского о том, что нравственность без свободы невозможна. «Для нравственной жизни человека свобода так же необходима, как кислород для физической...» [1, с. 436].

Рассуждая о связи свободы и нравственности, о роли свободы в процессе воспитания, К. Д. Ушинский дает, пожалуй, одно из самых главных определений в своей «Педагогической антропологии» – определение жизни. «таков уже неизбежный психический закон: свобода есть законная дочь вольного, упорного, неутомимого труда, а вольный труд развивается только под покровом свободы; ибо как то, так и другое составляет только две стороны жизни – этого стремления к деятельности сознательной и свободной» [1, с. 237].

Такое понимание свободы и подлинной жизни человека, априори нравственный характер свободы обуславливают весьма важные требования к деятельности учителя-воспитателя. Среди них главным является трепетное отношение к достоинству личности ученика, его внутреннему миру. В то же время, учитель должен быть бескомпромиссен в искоренении пороков, более всего – гордыни и своеволия. Великий русский педагог подчеркивает, что учитель должен «зорко отмечать упрямство, каприз и потребность свободной деятельности, и бояться более всего, чтобы, подавляя первые, не подавить последней» [1, с. 237].

Список использованных источников

1. Ушинский, К. Д. Человек как предмет воспитания: опыт педагогической антропологии / К. Д. Ушинский // Педагогические сочинения: в 6 т. / сост. С. Ф. Егоров. – М.: Педагогика, 1990. – Т. 5. – 528 с.

ИСТОРИЯ МЕСТНОЧТИМОЙ СВЯТЫНИ – ИКОНЫ ЛЫЩЕНСКОЙ БОГОМАТЕРИ

Анищенко Е. М. (ГУО «Гимназия г. Ганцевичи»)

Не говори, что нет спасенья,
Что ты в печалях изнемог;
Чем ночь темней, тем ярче звезды,
Чем глубже скорбь, тем ближе Бог.

А. Майков

Всем известно о том, как Сократ ходил по рынку и говорил: «Как же много на свете вещей, без которых можно обойтись». А что же является самым ценным без чего нельзя обойтись? Мы долго размышляли и пришли к выводу, что современному человеку никак нельзя без веры. «Жизнь – трудное дело. И она становится невыносимо трудна, когда из нее изгоняется Бог», – писал старец, отец Иоанн Крестьянкин.

Да, современный мир очень агрессивен. Терроризм, насилие, зависть, религиозный экстремизм стали основными угрозами для человечества. Возникает иллюзия, что кругом свобода и демократия, что каждый может выбрать то, что его душе угодно. Но что же мне выбрать? Как жить дальше? Слишком много подмен в окружающем мире, и прежде всего духовных подмен.

Обретение веры – это обретение свободы. Ибо тот, кто любит Бога и исполняет Его заповеди, никогда не станет рабом своих прихотей, страстей и сиюминутных желаний.

К написанию этой работы меня воодушевил рассказ учителя географии Тамары Семеновны, которой очень помогла чудотворная икона Лыщенской Богоматери. Тамара Семеновна предложила собрать как можно больше сведений и свидетельств о святине, чтобы больше людей узнало об этой чудесной иконе, потому что даже многие ганцевчане, живя в каких-то 60 километрах от деревни Лыще, ничего даже не слышали о таком православном сокровище.

Годом малой родины решено объявить 2018 год в Беларуси. Президент подчеркнул, что пришло время каждому не только вспомнить о своих корнях, о месте, где осталась частичка души, но и отдать долг этому клочку земли. «... Нас много, и поэтому даже самый скромный вклад каждого сыграет свою роль, сделает страну еще краше».

Впервые церковь в Лыще (Доброславского прихода Минской губернии) была построена в 1889 году и освящена во имя св. Александра Невского. Место было выбрано не случайно, так как, по преданию, это место было отмечено чудом: именно здесь остановилась икона Божьей Матери, «шедшая по воздуху с востока». Считается, что этим сама Богородица указала место для строительства храма.

1910 год был отмечен очередным чудом... Как гласит предание 4 (17) сентября старосте Лыщенской церкви Даниилу Шепелевичу ночью был голос: «Встань, Даниил, иди в церковь!» Подумав, что это ему почудилось, он снова уснул, но голос повторился и во второй, и в третий раз: «Встань, Даниил, иди в церковь, там творятся чудеса!» Взяв с собой пятишестилетнего племянника (или пасынка), он отправился в храм, по дороге в который их сопровождал впереди заяц, бурно проявляющий радостные эмоции: прыгал перед людьми и кувыркался. Но главное ждало впереди. Храм предстал перед ними в сиянии: окна были ярко освещены, а от купола до небес возвышался «огненный столб». По преданиям, собранным брестчанкой В.А. Воложиной, это необычайное явление заметили даже и жители близлежащей деревни Юзефины [3]. Далее предоставим слово повествованию Веры Адамовны Воложиной: «Упав на колени, Даниил пополз к храму. В церкви горели свечи и лампадки и слышалось необыкновенное пение. В страхе и трепете Даниил упал на лице свое. Невидимая рука подняла его и голос произнес: «Встань, Даниил, не бойся, ты увидишь чудо и слушай, что Я буду говорить. В алтаре обновилась икона Спасителя. Возьми ее и поставь в храме с левой стороны, на солее. Через три дня увидите великое чудо. Расскажи о чудесах всем людям!». Даниил ответил: «Господи! Мне же не поверят. Но если все действительно происходит, то я маслом из лампадки помажу бородавку (большая бородавка закрывала его глаз) – и пусть она исчезнет». И Даниил тотчас исцелился» [2].

Считается, что именно на третий день на иконе с изображением Иисуса Христа чудесным образом проступил лик Богородицы, как бы выглядывающей из-за его правого плеча. Дата эта увековечена на обратной стороне иконы.

По словам отца Александра в храм приезжала Специальная комиссия из духовных лиц в установленном порядке «подтвердила сверхъестественный характер» изменений, произошедших на иконе. С тех пор икона привлекает к себе паломников, жаждущих исцеления от болезней, и она действительно помогает. Местное чудо тщательно оберегали, в Великую Отечественную войну Д. Шепелевич вывез ее на Брянщину. После войны икона вернулась в храм. В 1962 году Лыщанская церковь была разрушена, сломанный иконостас валялся на улице, но жители деревни подобрали брошенные иконы и бережно сохранили.

Ситуация изменилась в 1990-е годы. В 1994 году в Лыще был заложен новый храм, посвященный тому же св. Александру Невскому, – по проекту и под руководством Павла Шоломицкого. И с этим событием связано относительно свежее предание о «чуде». По рассказу прихожан, строители, работавшие при его возведении, однажды заспались и увидели огонь над храмом. Это было воспринято как знак того, что им следует немедленно отправляться и приниматься за работу.

В 1995 году церковь была открыта. В том же году чудодейственную икону вернули на свое прежнее место из Погоста (где она находилась в храме) во время пешего крестного хода, пронеся ее через деревни Круглое и Доброславку. И чудеса начали опять происходить.

12 июня 2012 года, вырвав пробой и взломав навесной замок входной двери, неизвестные проникли в храм и украли несколько икон и 2 креста.

Три года сотрудники ОУР РОВД не останавливались в поисках, в апреле 2015 года их усилия увенчались успехом.

Стало известно, что драгоценности находились в тайнике в лесу недалеко от деревни Бердуны. Радостная новость тут же облетела весь приход, и верующие обрадовались, что на светлый праздник Пасхи украденные святыни займут свои места в храме [6].

Но и здесь не обошлось без чуда. Икону нашли за 2 недели до Пасхи, и следователь сказала, что до праздника оформить все документы по передаче иконы не успеют, что это очень долгая процедура. И каково же было удивление отца Александра, когда его пригласили в Пинск через 3–4 дня. Женщина-следователь сказала, что он может забрать икону. Батюшка был удивлен. И тут следователь рассказала, что к ней 3 ночи подряд приходила во сне Богородица и неземным, красивым голосом сказала, что надо отдать икону храму и что ее за это не накажут. Когда этот сон стал повторяться, то женщина поняла, что это и есть чудо. Нельзя верующих оставлять без этой святыни на светлый праздник Пасхи. (Со слов отца Александра, записано Шоломицкой В.С.). Сейчас в храм приезжают паломники не только из Брестской области, но и из Минска, Слуцка, Витебска и т. д.

Мы живем в третьем тысячелетии, необходимо задуматься, что история развивается по спирали. Отзвук многих сегодняшних наших проблем в далеких минувших столетиях.

А что остается нам – современному поколению? Святая вера и память!

Список использованных источников

1. Видеозапись беседы с прихожанами Лыщанской церкви св. Александра Невского.
2. Воложина, В. А. Встань, не бойся, увидишь чудо... / В. А. Воложина // Русь Православная. — 2000. — №3–4 (март-апрель).
3. Иеродиакон Василий (Костюк). История Полесской епархии. 1922–1944 гг. Брест, 1999.
4. Ильенков, В. Даруя благодать / В. Ильенков // Пінскі веснік. — 2001. — 6 красавіка.
5. Куницкий, П. Открылось чудо глазами ребёнка / П. Куницкий // Брестский курьер. — 2001. — 1 марта.
6. Куликова, О. Подарок к Пасхе / О. Куликова // На страже. — 2015. — 15 апреля.
7. Отчётно-информационный доклад за 1-е полугодие 1955 г. уполномоченного Совета по делам русской православной церкви при Совете Министров СССР по Брестской области Авласенко А.Е. за № 10/с от 12 июля 1955 года [Государственный архив Брестской области, ф. 1482, оп. 2, д. 18, лл. 35-37].
8. Отчётно-информационный доклад за 1958 г. уполномоченного Совета по делам русской православной церкви при Совете Министров СССР по Брестской области Авласенко А.Е. от 14 января 1959 года [Государственный архив Брестской области, ф. 1482, оп. 2, д. 24, л. 56]. 10. belta.by

ХРЫСЦІЯНСКАЯ ІДЭАЛОГІЯ ЯК КРЫНІЦА РАЗВІЦЦЯ ЭТЫКА-ПЕДАГАГІЧНАЙ ДУМКІ БЕЛАРУСІ

Болбас В. С. (УА МДПУ імя І. П. Шамякіна)

Пачынаючы з X стагоддзя, найважнейшай светапогляднай крыніцай станаўлення і далейшага развіцця этыка-педагагічнай думкі Беларусі ва ўсе перыяды з’яўлялася хрысціянская ідэалогія. Яшчэ да афіцыйнага хрышчэння Русі на старажытнабеларускіх землях былі вядомы розныя хрысціянскія вучэнні. Так, геаграфічная блізкасць да Захаду абумовіла знаёмства нашых продкаў з пелагіянствам, якое мела значны выхаваўчы патэнцыял. Ірландскі манах Пелагій і яго паслядоўнікі сцвярджалі, што менавіта чалавек — галоўная каштоўнасць свету, бо “толькі яму Бог даў розум, усведамленне сваіх дзеянняў і разам з гэтым свабоду выбару паміж добром і злом” [1, с. 208]. Такім чынам, кожны чалавек мае магчымасць дасягнуць маральнай дасканаласці. Распаўсюджванне такіх поглядаў сярод нашых продкаў рыхтавала пэўны падмурак для станаўлення новай касмагоніі і правіл быцця людзей у рэчышчы хрысціянскай карціны свету.

Якраз апора на духоўныя каштоўнасці традыцыйнай культуры народа дапамагла хрысціянству ў асноўным негвалтоўна распаўсюдзіцца на ўсходнеславянскіх землях. Важным напрамкам хрысціянізацыі ўсходніх славян была адаптацыя да іх гістарычнага і культурнага жыцця, прыстасаванне да славяна-язычніцкіх духоўных каштоўнасцей.

У адрозненне ад язычніцкай рэлігіі, якая ў аснове была натуралістычнай, хрысціянства ўзнікла як рэлігія чалавека. Гэта садзейнічала пераарыентацыі светапоглядных уяўленняў нашых продкаў з міфалагізаванага Сусвету на чалавека, на яго маральна-духоўныя каштоўнасці і месца асобы ў грамадстве. На працягу гісторыі чалавецтва

хрысціянская ідэалогія з-за арганізацыйнай звязанасці рэлігіі з сацыяльна-палітычнай сістэмай грамадства выкарыстоўвалася ў значнай ступені як інструмент дзяржаўных і сацыяльных інстытутаў. У дадзенай жа працы яна, у першую чаргу, разглядаецца як сістэма светаўспрымання і каштоўнасных арыентацый, элементаў пачуццяў людзей. Хрысціянства, якое ўзнікла ў Палесціне на аснове іўдзейскага монатэізму, супрацьпаставіла антычнай скіраванасці да геданізму і самасцвярджэння блізкаўсходні ідэал самаабмежавання, пакоры, узаемадапамогі і духоўнай незалежнасці ад зямных уладароў. У аснову светапоглядных уяўленняў хрысціянства быў пакладзены прынцып самакаштоўнасці кожнага чалавека, скіраванага да агульнага добра. Два вымярэнні чалавека (душа і цела) дапаўняюцца трэцім – “дух” (духоўнасць) – прыналежнасць да боскага праз веру і маральную чысціню. Згодна з хрысціянскім веравучэннем, падмуркам грамадскага ўладкавання павінна стаць дабрачыннае жыццё кожнага індывіда. Дамінантай паводзін чалавека, мэтай яго выхавання можа быць толькі высокая маральнасць. Такім чынам, ставілася задача злучыць у адзіны пачатак высокі духоўны і жыццёвы сэнс чалавечага быцця.

Хрысціянскае вучэнне вызначалася маральна-дыдактычным, павучальным, этыка-формастваральным зместам. На працягу ўсяго перыяду Сярэднявечча на беларускіх землях рэлігійна-маральныя ідэі займалі дамінуючае становішча. Ім падпарадкоўваліся агульнафіласофскія, этычныя і ў пэўнай ступені палітычныя ідэі таго часу. Паказальна, што прадстаўнікі грамадскай і педагагічнай думкі Беларусі ў пошуках шляхоў маральна-духоўнага ўдасканалення грамадства актыўна звярталіся да раннехрысціянскіх ідэй, якія мелі ярка выражаную дэмакратычную скіраванасць.

Прынцыпова важна, што ў Беларусі, асабліва з XIV ст., найбольшае пашырэнне атрымліваюць ідэі Новага Запавету. Як вядома, новазапаветная этыка мае істотныя адрозненні ад старазапаветнай. Па ацэнках саміх апосталаў, Закон Старазапаветны – толькі цень маральнай пабудовы Новага Запавету. Так, у даевангельскі перыяд “галоўным маральным вектарам было выкананне некаторых этычных норм, якія мелі пэўны канечны характар, а для новазапаветнага чалавека “нормай” становіцца імкненне да “ненармаванага” бясконцага ўдасканалення” (выдзелена намі – В. Б.) [2, с. 116].

Маральныя заповеды хрысціянства звернуты, перш за ўсё, да ўнутранага свету індывіда, да яго сумлення. Нават абмежаваны характар маральных норм уяўляе сабой не толькі і не столькі абмежаванне дзейнасці чалавека адносна іншых, а ўстанаўленне межаў уласных дум, помыслаў, дзеянняў і ўчынкаў. Адносіны да іншых – гэта перш-наперш адносіны да самога сябе. Так ствараецца аснова для таго, каб, як і ў этычных вучэннях Антычнасці, абсалютнае дабро і ўласнае шчасце ядналіся ў адзінае цэлае. Пад дабрачыннасцю разумеецца сукупнасць маральных рыс і якасцей, з дапамогай якіх можна ажыццяўляць набліжэнне да агульнага добра, прычым маральнай ацэнцы падвяргаюцца не толькі непасрэдныя дзеянні і ўчынкі, а і думкі, намеры чалавека. Асновай жа гэтага працэсу, яго дзейным сродкам

і адной з мэт з'яўляецца любоў. Паводле апостала Паўла, вера, надзея і любоў утвараюць саму сутнасць чалавека, “але любоў з іх больш”. Прычым непасрэдна любоў да недасягальнага маральнага ідэалу – Бога – вылучаецца на бясспрэчна першае месца, бо толькі пры параўнанні сваіх якасцей з найвышэйшымі Боскімі чалавек можа пазнаць сябе, а, паводле Бібліі, самапазнанне з'яўляецца абавязковым і найважнейшым момантам на шляху маральна-духоўнага ўдасканалення.

Арыентацыя на новыя маральна-духоўныя каштоўнасці абумовіла рашучую змену мэт выхавання. У адрозненне ад выхаваўчых мэт іншых ідэалагічных плыняў і натуралістычнай этыкі, якія імкнуліся ўдасканаліць чалавека ў межах яго ўласных магчымасцей і здольнасцей, хрысціянства ставіць задачу радыкальна змяніць саму чалавечую прыроду – вярнуць ёй першапачатковую сутнасць, закладзеную Творцам.

Адной з асаблівасцей хрысціянскай этыкі і антрапалогіі з'яўлялася тое, што шляхі і сродкі духоўнага ўдасканалення асобы разпляталіся з улікам свабоды волі кожнага індывіда. З абвяшчэннем чалавека ў якасці найвышэйшай каштоўнасці хрысціянства фактычна прызнавала аўтаномнасць унутранага свету асобы і практычна замацоўвала за ёй права на свабоднае праяўленне свайго індывідуальнага “Я”. Праблема “самаўладдзя душы”, або свабоды волі, аказала сур'ёзны ўплыў на фарміраванне ідэй маральнага выхавання на беларускіх землях у даследуемы перыяд.

З дапамогай ведання хрысціянскай сістэмы каштоўнасцей, на аснове жыццёвага вопыту чалавек павінен сам вызначыцца ў сваім выбары. І калі ў якасці абсалютнага добра можна ўказаць ідэальны ўзор паводзін, які дыктуе рэлігія, то для канкрэтных абставін даваліся арыенціры не столькі добра, колькі таго, што не з'яўляецца добром, чаго трэба пазбягаць і што яму трэба супрацьпастаўляць. Невыпадкова, што ў літаратурным помніку XII ст. “Слова аб пакутах”, шырока распаўсюджаным на беларускіх землях, шэраг амаральных рыс і адпаведных дзеянняў адносіцца да грахоўных. Сярод іх: хлусня, паклёп, зайздасць, гнеў, гардыня, насілле і інш. [3, с. 20]. Хрысціянская этыка вучыць, што не заўсёды дабрадзейная свядомасць увасабляецца ў дабрадзейныя справы. Сімяон Новы Багаслоў адзначаў: “сярод тысяч і дзясяткаў тысяч ледзь вы знойдзеце аднаго, хто будзе хрысціянінам па словах і справах” [4, с. 85]. Сапраўды, высокамаральным чалавекам можа быць той, у каго кожны элемент маральнай свядомасці з'яўляецца асновай адпаведных учынкаў, а, з іншага боку, кожны дабрадзейны ўчынак з'яўляецца вынікам сукупнай духоўнай годнасці асобы. Іншымі словамі, сама вера, маральнасць чалавека павінны мець дзейнасны характар.

Ужо на першых этапах распаўсюджвання хрысціянства на ўсходнеславянскія землі актыўна пранікаюць неартадаксальныя, ерэтычныя вучэнні. Найбольш пашыраныя з іх арыянства і пелагіянства адлюстраваліся ў асаблівасцях этыка-педагагічных ідэй свайго і наступных часоў. Так, арыяне адваргаюць багаслоўскі ірацыяналізм і робяць зразумелымі для

шырокіх мас галоўных ідэй хрысціянства, тым самым закладваюць падмурак рацыяналістычнай этыкі. Пелагіяне, адмаўляючы першародны грэх, чалавечае ўратаванне бачылі ў самастойным, свабодным імкненні да добра, чым арыентавалі кожнага да самаўдасканалення, самабудаўніцтва, самастварэння.

Своеасаблівай крыніцай фарміравання этыка-педагагічных ідэй на ўсходнеславянскіх землях з'явілася старабалгарская кніжнасць. Праз балгарскія богаслужэбныя кнігі і балгарскіх святароў палажэнні хрысціянскай этыкі даносіліся да нашых продкаў. Пад уплывам Балгарыі фарміруюцца пэўныя адметнасці ўсходнеславянскага хрысціянства – своеасаблівы рэлігійны аптымізм, больш мяккі манаскі аскетызм, наданне міласціне характару магутнай уратавальнай сілы. Зборнік твораў Іаана Златавуста “Златаструй”, складальнікам якога лічаць цара Сімяона, быў завезены на ўсходнеславянскія землі з Балгарыі ў XII ст. і з'яўляўся тут самай распаўсюджанай крыніцай тлумачэння маральных заветаў хрысціянства. Д. С. Ліхачоў канстатуе: “Урэшце рэшт тое царкоўнае пісьменства, якое перадала нам Балгарыя, – гэта самае важнае, што дало Русі хрышчэнне” [5, с. 253].

Важнымі тэарэтычнымі крыніцамі развіцця і фарміравання ідэй маральнага выхавання на беларускіх землях у перыяд X–XIII стст. з'яўлялася візантыйская патрыстыка. Дзякуючы багаслоўскай і філасофскай спадчыне Рыгора Багаслова (Назіянзіна), Васіля Вялікага, Рыгора Ніскага, Іаана Златавуста, Кірылы Александрыйскага, Яна Дамаскіна, Сімяона Новага Багаслова, Грыгорыя Паламы і інш., якая прыйшла на нашыя землі ў XI–XII стст., беларускія мысліцелі мелі магчымасць далучыцца да дактрынальных асноў хрысціянскай этыкі і маральна-этычных каштоўнасцей элінскай літаратурна-філасофскай спадчыны. Яе лейтматывам была праблема маральна-духоўнага ўдасканалення. Таму для грамадства найгалоўнейшай справай павінна стаць выхаванне, бо “няма мастацтва большага, чым гэта. Што можа параўнацца з ім, каб упарадкаваць душу і сфарміраваць розум юнака” [6, с. 172].

Такім чынам, з X ст. светабачанне беларускага народа набывае хрысціянскі вектар развіцця. Новая рэлігія пераконвала, што толькі дабрачыннасць з'яўляецца падмуркам грамадскага жыцця, жыццёвы шлях чалавека павінен быць накіраваны на дасягненне духоўна-маральнага ідэалу. Хрысціянская этыка, пастулаты якой сінкрэтычна дапаўнялі, узбагачалі і развівалі славяна-язычніцкія духоўныя каштоўнасці, стала асноўнай светапогляднай крыніцай развіцця этыка-педагагічнай думкі Беларусі на працягу ўсіх наступных перыядаў яе гісторыі.

Спіс выкарыстаных крыніц

1. Громов, М. Н. Русская философская мысль X–XVII веков / М. Н. Громов, Н. С. Козлов. – М. : Изд-во МГУ, 1990. – 288 с.
2. Свешников, В. Очерки христианской этики / В. Свешников. – М. : Паломникъ, 2001. – 623 с.
3. Замалеев, А. Ф. Восточнославянские мыслители: эпоха Средневековья / А. Ф. Замалеев. – СПб. : Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1998. – 270 с.

4. Лейн, Т. Христианские мыслители / Тони Лейн. – СПб. : Мирт, 1997. – 352 с.
5. Лихачев, Д. С. Крещение Руси и государство Русь / Д. С. Лихачев // Новый мир. – 1988. – № 6. – С. 249–258
6. Иоанн Златоуст. О воспитании / Иоанн Златоуст. – М. : Паломник, 1990. – 903 с.

ВЫКАРЫСТАННЕ ПАТЭНЦЫЯЛУ ПРАВАСЛАЎНЫХ ТРАДЫЦЫЙ У РАБОЦЕ ЎЗОРНАГА ЛІТАРАТУРНАГА АБ'ЯДНАННЯ «ВЕРАСОК»

Валянціна А. М. (ДУА «Ганцавіцкі раённы цэнтр дзіцячай
і юнацкай творчасці»)

У раённым цэнтры дзіцячай і юнацкай творчасці г. Ганцавічы Брэсцкай вобласці склалася пэўная сістэма правядзення мерапрыемстваў духоўна-маральнай накіраванасці: гэта сустрэчы з цікавымі людзьмі, тэматычныя літаратурныя гасцёўні, экскурсіі па памятных мясцінах з наведваннем нацыянальных святынь, выставы.

Мне пашанцавала працаваць з выдатным калектывам вераскоўцаў. Дзеці не толькі пішуць цудоўныя вершы, але праяўляюць арганізатарскія і творчыя здольнасці ў розных відах дзейнасці.

Заняткі ўзорнага літаратурнага аб'яднання «Верасок» праходзяць з выкарыстаннем патэнцыялу праваслаўных традыцый і каштоўнасцей, што дазваляе надаць сістэмнасць і выніковасць выхаваўчым мерапрыемствам.

Арганізавана супрацоўніцтва з Праваслаўнай Царквой. Формы такога супрацоўніцтва дастаткова разнастайныя. Гэта правядзенне заняткаў па асновах праваслаўнай культуры, шырока выкарыстоўваюцца сустрэчы, прымеркаваныя да праваслаўных святаў і знамянальных дат. Рабяты наведваюць Свята-Ціханаўскую царкву. Пабываўшы ў царкве, яны цікавяцца яе гісторыяй, храмавым мастацтвам, іканапісам, гутараць са святаром. У час правядзення заняткаў гутарым з вераскоўцамі на такія тэмы, як «Традыцыі і абрады», «Ефрасіння Полацкая», «Рэлігійныя святы» і інш.

Ужо стала традыцыяй адзначаць праваслаўныя святы «Пакроў Прысвятой Багародзіцы», «Ражство Хрыстова», «Масленіца», «Вялікдзень». Рабяты чытаюць вершы, спяваюць песні, рыхтуюць падарункі.

Дадзеныя мерапрыемствы накіраваны на стварэнне ўмоў для выхавання высокамаральнай асобы і фарміраванне культуры адносін да сябе, сваёй сям'і, людзей, прыроды і дзяржавы.

У кабінце створана бібліятэка па духоўна-маральным выхаванні.

Лічым галоўным вынікам працы, якога хацелася б дасягнуць, – гэта выхаванне ў вераскоўцаў вечных каштоўнасцей: міласэрнасці, спагады, імкнення да добра. На занятках хлопчыкі і дзяўчынкі маюць магчымасць перагарнуць старонкі Закона Божага, паразважаць аб жыцці і смерці, дабрыні і жорсткасці, аб радасцях і смутку. Тое, што западае ў сэрца пасля гутарак на тэмы духоўнасці, што падказана самім жыццём, знаходзіць адлюстраванне ў

вершаваных радках дзяцей. За кожным словам рабят стаяць іх пачуцці, эмоцыі, надзеі.

У храме

У храме гучыць дзіўна-велічны звон,
Ідзе ён, напэўна, ад Бога.
Царкву пакідаеш, а звон наўздагон
Пяе, што жыццё – ёсць дарога.

Па ёй ты ідзеш і пры тым не адзін
Дарогай добра і кахання,
А потым узыдзе гаркавы палын –
Наступіць час пакаяння.

Малітва

Я маюся Богу за добро і волю,
І каб чорнай птушкі не пачуць мне крык.
Божа усемагутны, зберажы ад болю,
І хай будзе доўгім чалавека лёс.

Я маюся Богу за зямлю і неба,
За ўсмешку сонца, за рамонкаў пах.
Вы паверце, людзі, мне так мала трэба,
Каб расці шчаслівай, каб быў светлым шлях.

У царкве

Ціха я ў царкве стаю
І маюся Богу.
Зберажы сям'ю маю,
Вылечы знямогу.

Размова з Богам

Размаўляю чалавек ціха з Богам.
Ад душы ў Святога прасіў,
Каб была яго чыстай дарога,
Каб даў моцы, здароўя і сіл.

На рэспубліканскім конкурсе “Вера ў сэрцы маім”, прысвечаным 1000-годдзю прадстаўлення Святога Раўнаапостальнага Князя Уладзіміра, юныя паэты Ганцаўшчыны атрымалі пяць Дыпламаў, першай, другой і трэцяй ступеней, а пазней і пяць Письмаў Падзякі ад протаіерэя Пятра Піліпчука, благачыннага царкваў Ганцавіцкага округа Пінскай Епархіі.

Заўсёды здзіўляе, уражвае і прыцягвае да сябе атмосфера духоўнасці, што пануе пад час тэматычных выступленняў вераскоўцаў, на бацькоўскіх сходах, у час правядзення класных гадзін, на сустрэчах з работнікамі працоўных калектываў.

Свет, у якім жывуць і будуць жыць нашы дзеці, пастаянна змяняецца, але каштоўнасці, якія мы ім прывіваем, павінны быць вечнымі. На працягу стагоддзяў Праваслаўе адыгрывала важную ролю ў фарміраванні нацыянальных, духоўных, культурных каштоўнасцяў. І яно забяспечыць пераемнасць пакаленняў і захавае жыццё нацыі і нашага народа.

ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВИЯ НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ

Воронович Е. М. (ГУО «Буйновичская средняя школа»)

Церковь как богочеловеческий организм имеет не только таинственную сущность, неподвластную стихиям мира, но и историческую составляющую, входящую в соприкосновение и взаимодействие с внешним миром, в том числе с государством.

Государство, которое существует для устроения мирской жизни, также соприкасается и взаимодействует с Церковью [2]. Взаимоотношения государства и Православной церкви в Беларуси за период с 1917 г. по 2017 г. в ходе истории изменялись.

В агрогородке Буйновичи в 1996 году построена и функционирует церковь Рождества Пресвятой Богородицы, в которой служит протоиерей Анатолий Лобец. Он много делает для благоустройства храма и духовного просвещения населения. При церкви построена колокольня. Построена и работает воскресная школа. Посещая занятия в воскресной школе, беседуя с отцом Анатолием, изучаем традиции православия. Раскрывая истины и духовные законы, следование которым помогает по-новому посмотреть на окружающий мир, увидеть в других людях то, чего не замечали раньше.

Встречаясь со старожилами своей деревни, я узнал о культурно-историческом памятнике своего края. Ведь в Буйновичах с 1803-1965 годы была другая церковь Рождества Пресвятой Богородицы.

Малец Мария Тихоновна 1931 года рождения, проживающая в агр. Буйновичах, рассказала о церкви, в которую она ходила с детства и которую очень любила.

С начала 50-х гг. XX в. начало культивироваться мнение, что с религией надо бороться. Именно в период Н.С.Хрущева по Православной церкви был нанесен основной удар. С 1950 по 1966 г. в БССР закрывались и разрушались храмы, молитвенные здания, монастыри, что вызывало протест населения [2].

Нанесен был удар и по православию в Буйновичах. 4 мая 1965 г. в результате пожара сгорает церковь со всем имуществом.

Со слов Марии Тихоновны, в этот день в д. Буйновичи по традиции проходила Радуница. Все жители деревни были на кладбищах, навещали могилы и поминали усопших. Был ясный весенний день, и ничто не

предвещало беды. Неожиданно послышался крик: «Пожар, горит церковь!» Все люди стали бежать с кладбища, спасать святыню, спасать что-то родное и близкое для каждого жителя, что их роднило и сближало.

Когда все прибежали к полыхающей церкви, пламенем было охвачено все здание и напоминало пылающую свечу.

Кто-то из людей от безысходности падал на колени, кто-то падал на землю. Но каждый присутствующий на пожаре осознавал, что теряет самое ценное, что у него было, и у всех наворачивались на глазах слезы горя и потери.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы своей архитектурной постройкой была украшением деревни, о красоте которой знали далеко за пределами района. Многие люди стремились посетить и полюбоваться этим храмом.

Впервые церковь в д. Буйновичи упоминается в 1662 году.

В 1761 году церковь при пожаре сгорела.

Новую церковь на средства прихожан построили в 1774 году, освятили в 1775 г. Церковь имела форму креста с куполом посередине.

До 1802 года церковь считалась униатской. В этом же году ее разобрали и в 1803 году построили новую Православную в форме продолговатого креста.

С 1838 года церковь была отреставрирована на средства помещика Михаила Добрынского. Он же обеспечивал ее всем необходимым, во время реставрации церкви был пристроен престолик с престолом во имя святой мученицы Софии, именно поэтому в Буйновичах было два престола [4].

У Марии Тихоновны сохранились уникальные записи, которые дотированы началом двадцатого века.

Изучая эти первоисточники, упоминания о церкви Рождества Пресвятой Богородицы, мы узнали о том, что срублена церковь была из дерева ели, соединялись бревна между собой без гвоздей, постройка церкви имела форму продолговатого креста, с одним большим куполом по середине храма, и колокольню с тремя колоколами во фронтонной части. Крыша железная покрашена в зеленый цвет.

Входных дверей двое; окна в один ярус в алтарь и притвор снабжены железными решетками.

Внутренняя площадь всей церкви заключалась около 75 квадратов. Иконостас, старого устройства, – дощатый, в один ярус, с четырьмя в ряд и пятою наверху иконами, которые были в рамках, окрашенных с посеребренною резьбою. Общий фон иконостаса был зеленый.

Самое интересное то, что в церкви хранились метрические книги с 1793 года и исповедные ведомости прихожан. Сами прихожане характеризовались как довольно религиозные люди. Приход состоял из села Буйновичи. Деревень: Стадоличи, Синицкое Поле, Буда сейчас (Буда-Софиевка), Краснобережье а также одиннадцати хуторов. Также упоминается о том, что с 1868 года настоятелем состоял священник Максим Шолкович [6].

Последним священником в церкви Рождества Пресвятой Богородицы служил протоиереем Илья Невмержицкий.

Мария Тихоновна рассказала о том, как в 1943 году в годы Великой Отечественной войны протоиерей Илья узнав о том, что каратели собираются сжечь всю деревню, рискуя своей жизнью, пошел к немецкому командованию просить, чтобы не трогали и оставили церковь. Немецко-фашистские каратели сожгли деревню и убили 58 жителей, как не удивительно, но церковь они не тронули. А протоиерея Илью Невмержицкого увезли в г. Туров. Он же, чтобы сохранить всю церковную утварь, плащеницу, Евангелии богослужебные, забрал все с собой.

Живя в Турове Илья Невмержицкий сделал гроб, и все привезенное схоронил на местном кладбище. Прося местных жителей, если он не останется в живых, чтобы все имущество после войны вернули церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Буйновичи.

Только через семь лет после войны отца Илью Невмержицкого 1952 году прислали служить в его церковь Рождества Пресвятой Богородицы, куда он вернул все, что хранил все годы для церкви и прихожан.

Церковь в Буйновичах являлась памятником культурно-исторического и духовного наследия Беларуси.

После сгоревшей церкви местное религиозное общество создало православный молитвенный дом, но он долго не просуществовал. В 1970 году этот дом был разрушен властями. Приход был закрыт за неимением храма.

Новый приход был зарегистрирован в 1992 году. Первоначально богослужения совершались в молитвенном доме. Рядом строилась каменная церковь.

В 2002 году рядом с каменным храмом была построена колокольня.

В 2006 году построено подсобное помещение.

Изучая историю церкви в своих родных Буйновичах, мы узнали о том, что таких храмов у нас в стране сгорело в тот период десятки, а то и сотни. И все это произошло от того, что люди, живущие в те времена, не имели представлений о ценности культурного и духовного наследия нашей Беларуси. Они своими реформами перечеркнули общечеловеческие ценности, которые воспитывают нравственность, духовность, патриотизм к своей Родине.

Сейчас в наше время государство признает значение религии как института, который выполняет важные социальные функции, связанные с формированием духовных, культурных традиций, и не исключает возможностей сотрудничества с религиозными организациями в интересах общественного развития [1].

Список использованных источников

1. Вишневский, М. И. Обществоведение. Учебное пособие / М. И. Вишневский. – Минск: «Народная асвета». 2004. – 150 с.
2. Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата. Доклад митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. – М.: 1-я Образцовая Московская типография, 2001. – 16 с.

3. Христианство в Беларуси: история и современность. – Минск, 2000 – 205 с.
4. Атногулов, А. И. Хроники Уборьтского Полесья / А. И. Атногулов. – Минск: «Технология», 2001. – 135 с.
5. Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Лельчыцкага раёна. – Минск: Паліграффармлэнне, 2002. — 606 с.
6. Архивные источники: А. М. Маслов 25.02.1993 года член приходского Совета Свято-Троицкой православной церкви г.п. Лельчицы.

БРАТСТВА ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ В ПОЛЬШЕ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Гавриловец Л. В. (УО МГПУ им. И.П. Шамякина)

Большое значение во второй половине XX века в жизни Польской Православной Церкви приобрели церковные братства, которые объединяют в своих рядах светское население православного вероисповедования. Вокруг братств в основном группируется вся религиозная и культурно-просветительная жизнь церкви. Начиная еще с XVI в. братства основывали школы, типографии, строили церкви, вели благотворительную деятельность, издавали полемические статьи, богослужебные книги, добивались своих прав в Сейме. В Польше, как правило, братства создавались как на уровне отдельных приходов, так и на уровне всей церкви. Наиболее значимыми и крупными польскими братствами, действующими и на современном этапе развития Польской Православной Церкви, являются: «Братство православной молодежи во имя св. мученика Гавриила Белостокского» (основано в 1980 г.), «Братство православное святых Кирилла и Мефодия» (основано в 1989 г.), «Братство святого Николая» (1995 г.). Данные братства специализируются на работе с молодежью, занимаются просветительской, паломнической и благотворительной деятельностью.

Среди братств, действующих на уровне отдельных приходов, можно выделить «Братство православной молодежи при храме Св. Троицы» (г. Хайнувка), «Православное молодежное братство Белостокско-Гданьской епархии» (г. Белосток), «Братство молодежи Люблинско-Холмской епархии» (г. Люблин), «Братство молодежи Варшавско-Бельской епархии» (г. Варшава), «Братство молодежи Лодзинско-Познаньской епархии» (г. Лодзь), «Братство молодежи Вроцлавско-Щецинской епархии» (г. Вроцлав), «Братство молодежи Перемышльско-Горлицкой епархии» (г. Горлице) [1]. Характеризуя деятельность Братства православной молодежи необходимо отметить, что свое официальное название оно получило в октябре 1982 г. на общем собрании его членов и стало первым массовым светским православным движением. Главными формами деятельности Братства православной молодежи с самого начала его основания была организация лагерей-биваков для детей и молодежи, лагерей отдыха, трудовых лагерей, чтение молитв, проведение занятий по иконографии, языковедению, а также паломническая деятельность. Именно старанием молодежного братства произошло в Польше возрождение паломнического движения. Главным паломническим центром стала Святая Гора Грабарка (Подляское воеводство).

С деятельностью епископа Саввы связано возникновение Братства святых Кирилла и Мефодия, который после вечернего богослужения по воскресеньям в соборе св. Николая в Белостоке читал лекции на религиозные темы, о роли церкви и прихожан в современном мире. Во время этих встреч и возникла идея создания светской организации, связывающей православных жителей Белостока. Данная организация появилась в городе в 1989 г. под названием Братства святых Кирилла и Мефодия. 8 марта 1989 г. Владислав Савва принял представителей учредительного комитета братства, поздравил и поблагодарил их за многолетнюю работу, заявил о своей патрональной помощи и назначил защитником братства протоиерея Александра Чилимонука, приходского священника прихода Всех Святых в Белостоке. В то же время временная комната в приходе Всех Святых была предоставлена для нужд Братства. 13 марта 1989 г. было принято решение о проведении официальных выборов в органы власти братства. Первым председателем братства стал Михал Малофеев, заместителем председателя – Миколай Ваврююк, секретарем – Валенти Пачевич. На современном этапе председателем Братства святых Кирилла и Мефодия является Анджей Лапко.

Православное братство осуществляет следующие виды деятельности: распространение в польском обществе традиций, материальных и духовных достижений Православной Церкви; укрепление принципов религиозной толерантности и борьбы со всеми проявлениями социальных патологий и их последствиями; распространение идеи мира и мирного сосуществования наций и этнических групп; организация и проведение благотворительной деятельности и сотрудничество с Православной Церковью в этой области; охрана памятников материальной культуры церкви; организация паломничества, поездок по святым местам и лагерей; осуществление образовательной деятельности, а также финансирование стипендий; реализация мероприятий, направленных на защиту окружающей среды и устойчивое развитие; организация волонтерского движения, а также конференций, семинаров, практикумов и учебных поездок, культурных мероприятий, концертов; сотрудничество со школами, университетами, местными органами власти, средствами массовой информации и неправительственными организациями, а также проведение благотворительной работы [2].

Братства православной молодежи епархий Польской Православной Церкви принимают активное участие в организации и проведении праздничных мероприятий, посвященных Всемирному Дню православной молодежи, которые, как правило, начинаются с бала православной молодежи, совершают паломничества на Святую Гору Грабарку, к памятникам культового зодчества, занимаются издательской деятельностью (выпуск православной литературы), созданием собственных центров досуговой деятельности. Так, Братство православной молодежи Белостокско-Гданьской епархии было основано в 1985 г. И с тех пор молодежь стремилась создать свой собственный центр, где они могли бы свободно осуществлять

различные формы деятельности. В течение нескольких лет для этой цели братство использовало дома, принадлежащие различным православным приходам. В начале 1990-х гг. братство подыскало подходящий дом в Ячно. В июле 1990 г. там был организован первый трудовой лагерь, проведен капитальный ремонт, созданы все условия для проживания, что позволило принять детей на отдых во время летних каникул. С тех пор братство стало заниматься организацией детских и молодежных лагерей, периодически выполняя небольшие ремонтные работы. Однако отсутствие воды, отопления и санитарных помещений внутри здания позволило использовать дом только в течение двух летних месяцев.

В 1997 г. по благословению архиепископа Саввы Братство православной молодежи Белостокско-Гданьской епархии стало хранителем старого пресвитерия. Требовалось провести тщательную реконструкцию, и Совет братства решил модернизировать здание. В это время в здании был проведен водопровод и канализация, заменены полы, окна и двери, а также добавлены ванне комнаты. Площадь здания была расширена за счет использования чердака. Все работы были выполнены за счет финансовых ресурсов, полученных от спонсоров и фондов, но в первую очередь благодаря работе самой молодежи, которая приложила не мало времени и сил, чтобы создать молодежный православный центр. В 2008 г. было добавлено крыльцо, а небольшие ремонтные работы проводятся в центре каждый год. Количество мест в центре предусмотрено для проживания 30 человек, комнаты большие и просторные, есть небольшая детская площадка и камин, а также кухня, которая оборудована необходимой бытовой техникой [3].

Как уже говорилось выше, братства православной молодежи занимаются организацией и выпуском религиозной литературы. Примером такого вида деятельности является выпуск Братством молодежи Люблинско-Холмской епархии ежеквартального издания «Источник». В журнале освещаются события, связанные с участием прихожан епархии в паломнических поездках, приводятся данные о православных юбилейных датах. В разделе «Святые» даются комментарии о жизни и деятельности священномучеников. Отдельные статьи журнала посвящены развитию православия на территории других государств, например, статья о православии в Бельгии и о деятельности православной общины, в том числе молодежи. В разделе «История епархии» приводится интересный материал о жизни и деятельности епископов, священнослужителей и прихожан Люблинско-Холмской епархии. В журнале нет постоянных рубрик, они меняются каждый раз в зависимости от содержания. Ежеквартальник «Источник» доступен в каждом приходе епархии и в отдельных точках за ее пределами. Журнал также можно получить, обратившись к редактору по электронной почте [4].

Рассматривая паломническую деятельность братств необходимо отметить, что паломничество является неотъемлемой частью жизни

верующего. Оно дает возможность внутреннего молчания и истинной православной молитвы. Паломничество – одна из форм духовной борьбы. Паломники совершают паломничество, чтобы выразить скорбь за свои поступки. В своих молитвах они просят здоровья, процветания, а также благодарят за благодеяния, которые дает им Бог. Считается, что через паломничество дается свидетельство нашей вере. Православные паломничества, организованные братствами проходят каждый год. Как правило, паломники, в том числе и молодежь отправляются в такие святы места Польши, как Белосток, Супрасль, Бельск Подляски, Гайновка, Грабарка, Саки, Хелм, Турковице, Костомлот и Яблочне.

Таким образом, деятельное участие светских граждан, особенно молодежи, в жизни Православной Церкви через создание и реализацию деятельности братств православной молодежи свидетельствует о том, что судьбы православия и церкви тесно связаны с судьбой верующих. Без помощи светских граждан и их участия в жизни Православной Церкви трудно было бы представить ее разностороннюю деятельность в государстве, где официальной и господствующей является иная религия.

Список использованных источников

1. Oficjalna strona polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego [Electronic resource]. – Mode of access: <http://www.orthodox.pl/administracja/bractwo-mlodziezy-prawoslawnej-w-polsce/>. – Date of access: 10.10.2018.
2. Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego [Electronic resource]. – Mode of access: <http://bractwocim.ima.pl/>. – Date of access: 10.10.2018.
3. Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej [Electronic resource]. – Mode of access: <http://bmpdbg.pl/>. – Date of access: 10.10.2018.
4. Oficjalna strona Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej [Electronic resource]. – Mode of access: <http://www.bmplublin.pl/index.php>. – Date of access: 10.10.2018.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ ЦЕННОСТЕЙ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Грядовкина З. П. (ГУО «Средняя школа № 2 имени А. И. Дубосарского
г. п. Шумилино»)

Обращение к опыту православной педагогики в настоящее время, когда идет поиск духовного возрождения Беларуси, особенно актуально, так как общество и государство остро нуждаются в образовательных моделях, обеспечивающих духовно-нравственные компоненты в содержании образования.

Проблема духовно-нравственного здоровья не только не снимается с течением времени, но и становится все более актуальной.

Все понимают, что гармонично развитое общество не может существовать без общепринятых норм морали духовности, которые сформировались на протяжении развития человечества.

Понимание важности проблемы, недостаточная разработанность ее применительно к начальным классам определили направление работы по

духовно-нравственному воспитанию младших школьников на основе ценностей православной культуры.

Наши дети – наследники богатейшей культуры, насчитывающей более тысячи лет. Мы должны воспитывать у детей национальную гордость и достоинство через соприкосновение с народным искусством и традициями, через формирование знаний об историческом православном прошлом своего народа. Православное мировоззрение определяет общую культуру поведения человека и развитие важных нравственных качеств, таких как трудолюбие, ответственность, милосердие, любовь к Родине и семье, уважение к окружающим. Православное воспитание дает возможность показать ребенку, каким должен быть человек, к чему он должен стремиться, что является главными жизненными ценностями и как всё это приобрести.

Система работы выстраивается согласно запросам родителей, уровню подготовки учащихся и возможностям школы. Большинство наших учащихся, не имело вообще никаких знаний о Православии. Поэтому самой главной задачей являлось и является первоначальное ознакомление детей с основами духовно-нравственных ценностей Православия. А уже на базе полученных знаний появляется возможность реализовывать и следующие важные задачи: формирование отношения школьников к себе и к окружающему миру, их соответствующего поведения, основанного на традиционных православных добродетелях, превратившихся в национальные черты характера белорусского народа (любовь к ближнему, трудолюбие, законопослушание и др.).

Реализация работы осуществляется в урочной, внеурочной, внеклассной деятельности, при работе с родителями.

Какие же формы и методы используются в работе?

Как правило, учащимся интересны беседы на религиозные темы, рассказы о христианских праздниках, описания жизни и подвигов святых. Внедряя в школьную практику подобные формы работы, помогаем ребятам обрести моральные ориентиры, позволяющие жить в гармонии с собой и окружающим миром.

Один раз в месяц в классе проводятся встречи, чтения, часы общения с представителем православия. Проведены экскурсии в Спасо-Преображенскую церковь, Спасо-Ефросиньевский монастырь, Софийский собор в г. Полоцке, Успенский собор, духовную семинарию и воскресную школу г. Витебска. В рамках заочной экскурсии «Святыни родного края» ребята ближе познакомились с духовными святынями района, их историей, архитектурой: Свято-Сергиевским храмом, Свято-Успенской церковью.

Духовная жизнь – это долгое восхождение к зрелости. Детям нужно давать возможность совершать реальные дела, в которых они могли бы проявить себя как порядочные люди, которые не предадут товарища, помогут ближнему, простят обиды; дела, которые научат дружить и дорожить друг другом. Акция «Чудеса на Рождество» стала традиционной в нашем учреждении образования (проводится сбор подарков для детей из школы-интерната слабослышащих в г. Витебске).

У каждого ребенка есть способности и таланты. Дети любознательны, полны желания учиться. Период обучения в начальной школе отличается особенно сильным стремлением к творчеству и активной деятельности. Практическая часть занятий предполагает воплощение в жизнь идей, мыслей, чувств через создание работ на христианскую тематику: открыток, поделок к праздникам, игрушек-ангелочков для украшения елок, вышивок и т. п. Рассказы педагога на ту или иную тему могут сопровождаться заданием проиллюстрировать услышанное.

Одна из форм деятельности – исследовательская работа. Собраны сведения и написана исследовательская работа о святом источнике в д. Победа нашего района. В настоящее время, когда возрождается интерес к национальной культуре, к традициям наших предков, к различным этапам развития народа, ощущается необходимость восстановления духовности, изучения истории народа для формирования нравственной личности, гражданина и патриота Беларуси.

Неизмерим потенциал воздействия семьи ребенка на формирование духовно-нравственных качеств личности. Педагоги нашей начальной школы разработали модель конструктивной и регулярной работы с родителями. Ее цель – оказать поддержку семье, члены которой по сути своей являются первыми учителями малыша и как никто другой способны развить в ребенке духовные качества и добродетели. Учителя помогают родителям правильно откликаться на духовные запросы ребенка, используя драгоценные возможности, ежедневно предоставляемые им жизнью. Здесь важно соблюдать золотую середину: не отгораживаться от родителей «режимом посещения школы», а разумно и избирательно относиться к возможным предложениям с их стороны. В практике работы с семьями – консультации, конференции, диспуты, беседы, круглые столы, совместные праздники и другие мероприятия.

На родительских собраниях решается вопрос, в каком объеме и в каком направлении дети будут получать знания по православной культуре. Согласовывается вопрос о приходе священнослужителя на занятия, о посещениях детьми храма.

Участие в коллективных праздниках: День Матери, Рождество Христово соединяли всех: и детей, и родителей, и учителей в едином стремлении: мир спасет доброта!

В дальнейшем планируем еще одну форму совместного творчества с родителями – православный театр. Ведь те ценности, о которых говорят дети со сцены, близки и понятны всем: верность, дружба, искренность.

Организация духовно-нравственного воспитания младших школьников на основе ценностей православной культуры дает возможность сформировать у учащихся представления об историческом, духовном и социальном опыте белорусского народа, традиционном семейном укладе, праздниках и буднях православных христиан, способствует сохранению духовного здоровья. Плановая работа по духовно-нравственному

воспитанию школьников на основе изучения культурных ценностей родной земли непременно даст положительные результаты, так как подрастающее поколение учится находить правильные нравственные ориентиры и формировать в своем сознании систему достойных отношений к тем или иным событиям, явлениям и фактам. Результативность духовно-нравственного воспитания найдет отражение в показателях положительной динамики межличностных отношений в коллективе детей, эмоционально-психологического климата детского коллектива; психологического комфорта каждого ребенка. На эту работу требуется длительное время и сохранение преемственности между начальной, средней и старшей школой. Необходимо продолжать последовательный поиск наиболее эффективных путей сотрудничества учреждения образования и религиозных организаций в сфере духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.

В.А. Сухомлинский говорил: «Если человека учат добру – учат умело, умно, настойчиво, требовательно, в результате будет добро. Учат злу (очень редко, но бывает и так), в результате будет зло. Не учат ни добру, ни злу – все равно будет зло, потому что человек рождается существом, способным стать человеком, но не готовым человеком. Человеком его надо сделать».

Список использованных источников

1. Грищенко, И. Учить – не уча / И. Грищенко // Сретение. – 2010. – № 4.
2. Качанка, Л.М. Вытокі духоўнасці / Л.М. Качанка // Пачатковае навучанне. – 2007. – № 12.
3. Программа «Духовно-нравственное воспитание младших школьников на православных традициях белорусского народа» 1–4 классы. – Минск, 2006.
4. Программа «Основы православной культуры». 1–4 классы. – Москва, 2006.

АРХЕАЛАГІЧНЫЯ АДКРЫЦЦІ ЛАЎРЫШАЎСКАГА МАНАСТЫРА

Жодзік Д. С. (ДУА «СШ № 2 г. Слоніма»)

Далёка не кожнаму чалавеку даводзіцца ў сваім жыцці бачыць на ўласныя вочы раскопкі. Сапраўдныя, археалагічныя, з навукова абгрунтаванымі мэтамі і паспяховымі вынікамі – знаходкамі і адкрыццямі. Ды нават і без адкрыццяў месца раскопак шмат для каго падаецца сапраўдным космасам. Мо таму гэта так, што з пясочніцы да зорак заўсёды як быццам бліжэй. Так і мы, прынамсі, гарэзліва думалі, трапіўшы ўпершыню на раскопкі аднаго найбольш старадаўняга манастыра на тэрыторыі Беларусі, які ўжо ў чацверты раз пачынае свае адраджэнне. Мае аднакласніцы ўжо пісалі даследаванне па гісторыі манастыра “О первоначальном нахождении Свято-Елисеевского Лавришевского монастыря (по материалам участия в археологических раскопках)”. У сваёй працы яны асвяцілі дзейнасць археалагічнай групы за шэсць гадоў, калі раскопкі вяліся побач з храмам Успення Багародзіцы. Пры падрыхтоўцы археалагічнай экспедыцыі вивучаюцца пісьмовыя гістарычныя крыніцы аб тым месцы, дзе праводзяцца раскопкі. Паколькі з мінулага году даследаванні ў Лаўрышаве вядуцца ўжо ў двары дзеючага манастырскага храма, і нават у самім храме (1775 года пабудовы), для экспедыцыі стала больш

актуальным і вивучэнне дакументаў Лаўрышаўскага манастыра XVIII – першай паловы XIX ст. Сёлета ў сакавіку ў Цэнтральным дзяржаўным гістарычным архіве Украіны ў Львове адшуканы дакументы манастыра пачатку XIX ст., у тым ліку Інвентарны вопіс манастыра за 1802 г., які раней не вивучаўся. Дапамогу ў пошуку дакументаў аказалі дырэктар архіва Дзіяна Пельц і навуковы супрацоўнік Андрый Когут. Гэта і стала падставай даследавання вакол і в. Лаўрышава і пашырэння тэрыторыі раскопак. Пры вивучэнні і аналізе навуковай, праваслаўнай літаратуры сустракаліся супярэчнасці ў датаваных гістарычных звестках аб манастыры.

Актуальнасць дадзенай праблемы прымушае па-новаму асэнсаваць раней вядомыя гістарычныя, культуралагічныя факты і падзеі, адшукаць новыя і ўдасканаліць вядомыя дадзеныя, ацаніць іх значэнне для самавызначэння і актыўнай пазіцыі кожнага.

Кляштару належалі два фальваркі. Адзін паблізу – Лаўрышава, другі на адлегласці каля 3-х вёрст – Лычыцы (у 1-й вярсе ад вёскі Лычыцы). У апошнім знаходзіліся, між іншым, калодзеж, гумно і пякарня. На могілках непадалёку ад Лычыцкага фальварка размяшчалася капліца Узнясення Хрыстова, пабудаваная ў 1782 г.). За «весью лавришовской» на поле знаходзілася вятрак («млын-вятрак»). З вышэй сказана можна зрабіць вывад, што вакол манастыра размяшчаліся населеныя пункты, а значыць ён меў свае ваколліцы і займаў неабсяжную прастору.

Пад сумненнем было правядзенне раскопак летам 2017 года. Справа ў тым, што літаральна за некалькі дзён да старту археалагічных раскопак не стала навуковага кіраўніка С.Я. Рассадзіна, а менавіта на яго імя ў Акадэміі навук Беларусі быў выдадзены дазвол. Часу на атрыманне новага дакумента не было. Каманда сабрана і, каб не прапусіць сезон, стварылі праваслаўны валанцёрскі гісторыка-пошукавы лагер пры манастыры. Вядома, гаворка пра раскопкі не вялася, і сталі праводзіць работы па ачыстцы старых манастырскіх могілак.

У нас была канкрэтная задача – знайсці самую старую частку могілак – манастырскую. Спачатку знайшлі тут помнік на магіле святара, пастаўлены ў 1915 годзе. Далей меркавалі так: калі гэта жонка святара, значыць, яна, верагодна, была пахавана недзе паблізу капліцы. Заўважылі побач камень, які вытыркаў з зямлі. Падумалі, што гэта таксама помнік, пачалі расчышчаць вакол. І ўбачылі тады – гэта ніякі не надмагільны камень. Пачалі далей высякаць кусты – і вельмі хутка зразумелі, што перад намі суцэльны падмурак. Захаваліся ганак, контур бабінца, асноўнага памяшкання і алтарнай часткі. Усё выкладзена з валуноў, якія змацаваны вапнавым раствором, без ужывання цэгля. Капітальны падмурак быў разлічаны на высокую драўляную царкву даўжынёй больш за 12 м і шырынёй каля 6 м. Пра тое, што падмурак вельмі стары, гаворыць адсутнасць хаця б слядоў цэгля. Калі іх няма, значыць, яго зляжылі тады, калі цэгля ў гэтай мясцовасці ўвогуле не існавала. Царква ў Лаўрышаве пабудавана ў XVIII стагоддзі, яе фундамент таксама складзены з валуноў. Але верх

фундамента збудаваны цэглай. Можна было б думаць, што і тут выкарыстоўвалася тая самая тэхналогія: ніз выкладзены валунамі, верх – цэглай, але цэглы няма нават крошкі. Значыць, падмурак, верагодна, датуецца не пазней за XVI стагоддзе. Даціраваць фундамент па валунах немагчыма, таму што валун – гэта прыродны будаўнічы матэрыял, ён не змяняецца стагоддзямі. Аднак у межах фундамента зрэдку трапляліся фрагменты глінянага посуду, якія мы збіралі (так званы паверхневы археалагічны збор). Даціроўка гэтых фрагментаў указвае на тое, у якія стагоддзі на ўчастку вяліся будаўніцтва альбо перабудова храма.

14.11.2017 года была праведзена даціроўка сабранай керамікі. Даціроўку правяла кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі Н. М. Дубіцкая, якая спецыялізуецца на даследаванні археалагічнай керамікі. У выніку даціроўкі атрыманы наступныя вынікі.

З 10 фрагментаў:

4 адносяцца да XVII – XVIII стст.,

5 – да XIII – XIV стст.,

1 – да VIII – IX стст. (калі фрагмент гэтага перыяду толькі адзін, то лічыцца, што ён мог быць занесены на ўчастак выпадкова).

Найбольш цікавымі з’яўляюцца фрагменты керамікі XIII–XIV стагоддзяў. Яны даюць падставу меркаваць, што месца пад капліцу было адведзена і забудавана яшчэ ў перыяд заснавання і станаўлення Лаўрышаўскага манастыра. Гэта адзін з добрых і значных вынікаў праведзенай экспедыцыі, які дасягнуты агульнай працай усёй экспедыцыйнай групы. Для падмурка старажытнай капліцы ўсталявалі часовую інфармацыйную шыльду. Зараз як раз рыхтуюцца адпаведныя дакументы.

Беларусі, асабліва заходняй, невялікія цэрквы часта называюць капліцамі, на могільках у вёсцы Лаўрышава – гэта самы сапраўдны царква XVI ст. А значыць, наша гіпотэза падцвердзілася.

Мы плануем працягнуць работу па даследаванні Лаўрышаўскага манастыра, тым больш, што ўжо вызначаны аб’екты раскопак сезона 2019 года.

Спіс выкарыстаных крыніц

1. Лакотка, А. І. Драўлянае сакральна-дакументальнае дойлідства Беларусі / А. І. Лакотка. – Мінск: Беларусь, 2003.
2. Страницы жития преподобного Елисея Лавришевского // Свято-Елисеевский Лавришевский монастырь, 2014.

ПОЛОЖЕНИЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

Жук А. (ГУО «Средняя школа № 2 г. Лунина»)

Изучая историю новейшего времени, мы узнали о том, что отношения между советской властью и Православной церковью были непростые, но не предполагали, что служители РПЦ подвергались таким же гонениям, как

политические противники, которых называли «враги народа». Наибольшее недопонимание и возмущение вызвала так называемая «пяtilетка воинствующих безбожников».

«Союз воинствующих безбожников»

Духовенство, а вместе с ним и верующий народ, подверглись преследованиям со стороны большевиков сразу же после октябрьского переворота 1917 года. Служители Церкви были поставлены новыми властями фактически вне закона. Священству было предъявлено ультимативное требование о прекращении совершения таинств крещения и венчания.

В 1921 году после подписания Рижского мирного договора была установлена новая граница между БССР и Польским государством. Значительная часть белорусских земель оказались в составе Польши. В ноябре 1924 года Константинопольский Патриарх Григорий VII подписал документ о даровании Православной Церкви в Польше автокефалии.

Восточная Беларусь оказалась под властью большевиков. На этих землях существовало около 1500 православных храмов. Весной 1922 года началась кампания по изъятию церковных ценностей, затронувшая 1445 храмов. Поводом для ограбления храмов послужил голод, разразившийся в Поволжье и явившийся страшным последствием гражданской войны.

Осознавая необходимость сбора средств для спасения голодающих, епископ Минский и Туровский Мелхиседек пошел навстречу требованиям властей и обратился к верующим со специальным посланием, призвав их сдать государству те предметы церковного обихода, которые не имели сакрального значения. Несмотря на это, власти стали забирать все, что считали нужным, не обращая внимания на то, имеют ли предметы богослужбное употребление или нет. Тем не менее, каких-либо крупных инцидентов не произошло. Свою роль миротворца здесь сыграл Владыка Мелхиседек, который пользовался редким авторитетом среди верующих. Но власти не хотели простить его миротворчество. В августе 1924 года он был заключен под домашний арест.

Авторитет Владыки Мелхиседека был бельмом на глазах у властей. В декабре 1925 года его арестовали второй раз. Он был отправлен в один из лагерей Красноярского края [1].

Самые массовые репрессии в отношении верующих в Белоруссии, как и вообще в Советской России, начались с 1929 года и совпали с коллективизацией. Из многих храмов изъяты церковно-приходские архивы, неизвестно где теперь находящиеся. Сотни священников и многие тысячи мирян были высланы за пределы Белоруссии, заключены в лагеря, расстреляны.

Власти старались использовать любую зацепку, чтобы избавиться от неудобных. Их аресты ознаменовали собой начало «первой безбожной пяtilетки». Была создана общественная организация «Союз воинствующих безбожников», целью которой заявлялось: «Имя Бога должно быть забыто на всей территории СССР». Это планировалось осуществить к 1937 году [3].

На территории Советской Белоруссии предполагалось в течение пяти лет закрыть все до единой православные церкви. Закрытые храмы были превращались в клубы, амбары, конюшни, склады... Летом 1936 года был взорван Свято-Петро-Павловский собор, украшавший собою центр Минска.

Но самые лютые гонения выпали на 1937 год. Почти никто из священников, арестованных в этом году, не остался в живых. Редко кому выносился приговор о заключении в концлагерь, а если и выносился, то, как правило, сроком на 10 лет, т. е. фактически пожизненно. 28 июля 1937 года в Минске закрылась последняя православная церковь города – храм Святой Равноапостольной Марии Магдалины на Сторожовке [1].

Новомученик земли Белорусской...

С 1995 года в Минской епархии ведется работа по выявлению лиц духовного и светского звания, пострадавших в годы гонений на Святую Православную Церковь.

Эту деятельность осуществляет священник Феодор Кривонос. Им был составлен «Синодик за веру и Церковь Христову пострадавших в Минской епархии», изданный в 1996 году для молитвенного поминовения. Он содержит имена 330 клириков и мирян центральной части Беларуси, в той или иной форме претерпевших гонения. Из этого числа лиц выделены 23 имени тех, кто с особым смирением и твердостью духа встретил грядущие испытания, приняв мученическую смерть за исповедание веры в Господа и Спаса нашего Иисуса Христа.

28 октября 1999 года Святым Синодом Белорусского Экзархата 23 новомученика были причислены к лику местночтимых святых.

В августе 2000 года Архиерейским Собором Русской Православной Церкви белорусские новомученики были причислены к лику святых для общецерковного почитания.

«Нет больших и малых святых; есть только люди, которые сумели себя без остатка отдать в руку Божию. Одним было дано совершить много; другим как будто меньше. Имена одних известны везде, имена некоторых почитаются поместно. Одни сияют на весь мир, а другие, как теплящаяся лампада, как скромная свеча, горят перед лицом Божиим и освещают немногих. Святость одних понятна всем; святость других таинственна, порой непонятна, непостижима», – говорит митрополит Антоний (Сурожский) [2].

7 апреля – день памяти священномученика Владимира Талюша, одного из тех, кто пострадал от советской власти в 1930-е годы.

Родился будущий священномученик в 1891 г. в селе Залужье Бобруйского уезда Минской губернии в семье псаломщика Дмитрия Талюша. Несмотря на незнатное происхождение, в 1912 г. сумел окончить Минскую духовную семинарию, после чего два года учительствовал в церковно-приходских школах. В 1914 г. Владимир Дмитриевич был мобилизован в царскую армию и сражался на фронтах Первой мировой войны. После ее окончания вновь стал работать учителем.

В 1920 г., несмотря на крайне неблагоприятные внешние обстоятельства, епископом Минским и Туровским Мелхиседеком (Паевским)

Владимир Талюш был рукоположен в священника и назначен настоятелем церкви Святого великомученика Георгия Победоносца в родной деревне – той самой церкви, в которой когда-то служил дьячком его отец.

Более двенадцати лет прослужил отец Владимир в Залужье. Односельчане любили своего пастыря за доброту, внимание к их нуждам, попечение о храме.

19 апреля 1933 г. Владимир Талюш был арестован: попытка сбора средств среди прихожан для уплаты налога с церкви стала для властей поводом обвинить священника в организации «контрреволюционной группы». Один из лжесвидетелей показал, что однажды в сердцах батюшка сказал прихожанам: «Братья, покайтесь, наступил час гонений на нас, не верьте людям, которые называются коммунистами, ибо они антихристы!»

Вместе с отцом Владимиром арестовали еще восемь человек, проживавших в Залужье и окрестных деревнях и оказывавших ему содействие в сборе средств для уплаты налога. Это были простые крестьяне, трудом собственных рук добывавшие хлеб насущный, посещавшие залужскую церковь и старавшиеся, как могли, поддерживать ее благосостояние. Никто из арестованных виновным себя не признал.

Прихожане Николай Шибко, Юрий Ралько, Игнатий Цыганков, Симеон Свирин, Тихон Мышко, Василий Дражин, Иоанн Мыльник и Пётр Гейсик, проходившие по групповому делу «клириков и мирян церкви св. вмч. Георгия Победоносца с. Залужье, 1933 г.», были приговорены к разным срокам заключения в исправительно-трудовом лагере или к ссылке. Священник Владимир Талюш, в соответствии с постановлением «тройки» ОГПУ от 7 июня 1933 г., получил самый большой срок – 10 лет лагерей. Домой он уже не вернулся, приняв мученическую смерть в заключении.

После ареста батюшки и прихожан Свято-Георгиевскую церковь перестроили и приспособили под клуб. Здание храма вернули верующим только в 1991 г.

Дочь святого – учительница нашей школы...

Хотелось рассказать о священномученике Владимире Талюше не случайно. В нашей школе учителем математики работала его старшая дочь Лариса Владимировна. В начале 1940-х годов она со своей младшей сестрой переехала с Минщины в д. Кожан-Городок, где настоятелем храма служил их дед по матери – протоирей Николай Рудько. Так сложилась судьба, что после войны осталась работать учительницей в местной школе. В 1948 году Лариса Владимировна заочно закончила физико-математический факультет Пинского педагогического института. Продолжить образование в БГУ ей не позволили власти, по надуманным причинам отказывая в приеме документов [5]. Позднее Л. В. Талюш перешла работать в Луинецкую железнодорожную школу. Зная о том, как окружающие относятся к «врагам народа» и членам их семей, она ни с кем не делилась своими переживаниями.

Одновременно Лариса Владимировна работала в вечерней школе, где встретила свою судьбу. Здесь продолжал учебу, прерванную войной, уроженец Курской области, бывший фронтовик Алексей Переверзев. Он

работал помощником машиниста паровозного депо, затем, по настоянию жены получив высшее образование, стал заместителем начальника депо. Практически вся их совместная жизнь прошла в железнодорожном доме по улице Красноармейская, где они вырастили троих детей [5].

Лариса Владимировна умерла в 1989 году. Но память о ней навсегда сохранилась в сердцах благодарных учеников. Вспоминает Олешкевич Наталья Ивановна: «Лариса Владимировна, несмотря на строгость, отличалась удивительно доброжелательным отношением к нам ученикам, никогда не повышала голос, была объективной и справедливой» [5].

В свою очередь Карасева Наталья Тимофеевна отмечала: «Лариса Владимировна преподавала математику только в 4-9 классах, но знания, полученные на ее уроках, пригодились даже в институте. Благодаря ей я полюбила математику и стала как она учителем математики» [5]. Нина Антоновна Карапузова, учитель белорусского языка говорила, что своим отношением к людям она подавала пример не только ученикам, но и коллегам. Несмотря на пережитое, не затаила зла на людей и всегда готова была прийти на выручку любому, кто нуждался в помощи.

Сегодня в нашем городе живет внучка священномученика Владимира Талюша – Зинаида Алексеевна Переверзева. Она отмечает, что мама редко рассказывала о печальной участи своего отца. Уклоняясь от прямых ответов о его судьбе, говорила, что пропал без вести. В детстве в каждого пожилого незнакомца, который заходил во двор, внуки вглядывались с надеждой, что это их дед... После того, как Зинаида Алексеевна побывали на церемонии канонизации двадцати трех святых Минской епархии, пыталась узнать о судьбе своего деда подробнее. Однако, чтобы доказать свое родство с ним, необходимо было предоставить свидетельство о рождении матери. Увы, оно было утеряно во время войны. В очередной раз из компетентных органов был получен отказ.

* Олешкевич Н.И. – выпускница 1975 г. СШ №2 г. Лунинца, ныне учитель иностранного языка ГУО «Средняя школа №2 г. Лунинца».

** Карасева Н.Т. – выпускница 1974 г. СШ №2 г. Лунинца, учитель математики ГУО «Средняя школа №2 г. Лунинца», ныне пенсионер.

*** Карапузова Н.А. – учитель белорусского языка СШ №2 г. Лунинца (1968–2002 гг.), ныне пенсионер

Список использованных источников

1. Архиепископ Афанасий Мартос «Беларусь в исторической, государственной и церковной жизни» / Архиепископ Афанасий Мартос. – Минск: Издательство Белорусского Экзархата, 2000.

2. Протоиерей Феодор Кривонос «Православные святые земли белорусской» / протоиерей Феодор Кривонос. – Минск: «Полиграф», 2009.

3. Священник Александр Мазырин, Александр Филиппов «Советская власть и Церковь» / «Православие и мир» – ежедневное интернет-издание о том, как быть православным сегодня, 29.12.2012.

4. Татьяна Запека «Новомученики, на земле Белорусской просиявшие (23 священномученика Минских)»/ <http://georg.hram.by/Talush.htm>

5. Конопацкая, Т. В. «Дачка святога» / Т. В. Конопацкая // «Лунінецкія навіны». – 20.05.2015.

НАРОДНЫЙ КАТОЛИЦИЗМ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ

Забельникова О. В. (кандидат исторических наук, г. Минск)

В современном мире Латинская Америка представляет собой регион, где происходит не только расово-этническая метисация народов и культур, но и протекают процессы религиозного синтеза. С момента открытия Америки в 1492 г. и на протяжении вот уже более пяти столетий христианство продолжает оставаться важнейшим идеологическим, политическим, мировоззренческим и культурным фактором, определяющим и регламентирующим почти все сферы общественной, культурной и религиозной жизни стран региона. На протяжении всей истории человечества единая религия всегда была и остается мощным централизующим и объединяющим фактором. В Латинской Америке таким определяющим фактором стали католические религия и церковь. Основы христианского вероучения, католическая обрядность, религиозное искусство оказали влияние на становление всей латиноамериканской культуры и цивилизации.

Сегодня Латинская Америка является регионом, по числу католиков занимающим первое место в мире. 80–95 % верующих в большинстве латиноамериканских государств – католики. Среди стран по этому показателю на первом месте находится Бразилия – около 160 млн., на втором месте – Мексика – 95 млн человек. Однако католицизм в Латинской Америке за период конкисты и колонизации под влиянием синкретических процессов претерпел изменения. Современные исследователи религиозной ситуации проводят грань между ортодоксальным католицизмом и католицизмом на территории Латинской Америки, который претерпел трансформацию под влиянием местных культов, часто называя его «латиноамериканский вариант католицизма». Аргентинский теолог Э.Д. Дуссель – автор нового термина «народный католицизм» [1, с. 56].

Перуанский общественный деятель и философ Х.К. Мариатеги убежден, что в ходе христианизации коренного населения Америки индейцам был навязан не дух Евангелия, а только пышная обрядовая сторона новой веры, которую они успешно приспособили к своим многовековым традициям, продолжая жить под оболочкой католического культа [2, с. 207].

Развивая мысль Х.К. Мариатеги, все больше специалистов единогласно говорят об утверждении христианства в Латинской Америке при сохранении коренными американцами целого ряда религиозных традиций, вступивших во взаимодействие с традиционным католицизмом. Современный российский латиноамериканист Я.Г. Шемякин полагает, что народный католицизм является специфической формой восприятия христианства массовым сознанием народов латиноамериканских стран, которая характеризуется множеством самых причудливых сочетаний христианских догматов с мифологическими и магическими представлениями и определяет религиозную ситуацию в регионе как «католицизм, выросший в «народную почву» [3, с. 31]. Этот тип религиозности, по его мнению, очень много

позаимствовал от местной «почвы», однако в главных своих чертах остался католическим. С формирования данной синкретической религиозности и начался процесс культурного синтеза в Новом Свете.

Символика и догматы католицизма переплетаются в мировоззрении и религиозной практике латиноамериканцев с языческими элементами индейского и африканского происхождения. Современное индейское население Латинской Америки обладает синкретической религиозностью и не утратило связей с религией и традициями своих предков. Религиозные представления, обряды, ритуалы и праздники имеют глубокие доиспанские корни и во многом являются проявлением поклонения не только христианскому Богу, Деве Марии и католическим святым, но и языческим богам и духам. Ряд современных латиноамериканистов (Б.И. Коваль, Э.Е. Кузнецова, Л.В. Пегушева, С.И. Семенов) полагают, что широко распространенный религиозный синкретизм прикрывает традиционные африканские и индейские народные верования, в которых обожествляются различные проявления жизненной энергии человека [4, с. 11].

Анализируя современное состояние католицизма в Латинской Америке, российские латиноамериканисты вычленяют основные формы существования элементов доколумбовых культов в рамках системы католической религии и церкви, получившие широкое распространение в индейской и метисной среде:

- использование ритуальных индейских танцев при организации различных католических праздников;
- фактическое сохранение в ряде стран региона традиционных празднеств языческого происхождения под христианскими наименованиями;
- существование местных божеств под новыми католическими именами [5, с. 95].

Некоторые ученые склонны идеализировать взаимодействие католицизма и индейских политеистических верований. Так, мексиканский поэт и исследователь О. Пас приходит к выводу, что католицизм после разрушительной конкисты «заново связал индейцев с миром и надмирным: вернул смысл земному существованию, утолил их надежды, оправдал их жизнь и смерть» [6, с. 133].

Аргументом в пользу существования народного католицизма служат образ Богоматери, имеющий в мифологических системах доколумбовой Америки своего прототипа – Богиню-Мать, идея ада и рая, символ креста. О кресте в Древней Америке упоминали еще испанский конкистадор Б.Д. дель Кастильо и миссионер и защитник индейцев Б. де Лас Касас. Исследователи полагают, что индейцы в символе распятия узнавали архетипический образ Мирового Дерева. Примером синкретической религиозности можно назвать и образы католических святых, которые у индейцев ассоциировались с их божествами – покровителями людей. О слиянии в сознании индейцев двух религий (христианства и доколумбового политеизма) свидетельствует также использование

драгоценных металлов и элементов индейского быта в архитектуре и иконографии.

В качестве одного из самых ярких примеров религиозного синкретизма, иллюстрирующего суть народного католицизма, следует назвать День мертвых, отмечаемый в современной Мексике. Этот праздник сложился на основе таких католических праздников, как День всех святых (1 ноября) и День упокоения христиан (2 ноября). В доколумбову эпоху на территории Мезоамерики в эти дни было принято поминать усопших детей и взрослых. В образе сменяющейся смерти нашла свое воплощение концепция единства жизни и смерти, распространенная в ацтекской мифологии.

Доказательством культурного и религиозного синтеза в регионе также являются культы Девы Гваделупской в Мексике и Девы Капакабанской в Перу. Дева Мария Гваделупская – пожалуй, самая почитаемая святая всей Латинской Америки. Согласно преданиям, в 1531 г. в местечке Гваделупа на вершине холма Тепейак мексиканскому крестьянину индейского происхождения Хуану Диего явилась Мать Божья, повелевшая сообщить властям ее волю построить на этом месте храм. Епископ Хуан де Сумаррага, услышав это, не поверил правдивости слов крестьянина и потребовал доказательств. Когда Мадонна снова явилась Хуану Диего, он рассказал ей об этом. Услышав просьбу епископа предьявить доказательства, Дева Мария приказала вернуться на холм на следующий день. Предание гласит, что когда Хуан Диего вернулся в оговоренное время на вершину холма, он увидел на заснеженной земле цветущие розы. Он срезал несколько из них и завернул в свой плащ. Придя к епископу, он развернул плащ. Все присутствующие пали ниц, поскольку увидели на плаще нерукотворный образ Пресвятой Богородицы. Так, на холме Тепейак был построен католический храм в честь Богородицы, ставший местом паломничества миллионов верующих со всей Америки. В новейшее время в 1976 г. рядом был построен новый современный храм, вмещающий 20 тыс. человек.

Плащаница с изображением Богородицы считается святыней католического мира, а Дева Мария Гваделупская – покровительницей всей Латинской Америки. Сам физический облик Девы Марии трансформировался под наслоением языческих традиций и в представлении латиноамериканцев предстает ныне как смуглолицая и кареглазая дева с характерными индейскими чертами.

Сегодня официальная католическая церковь постепенно признает многие исконно индейские праздники и обряды. Одним из шагов к сближению стала канонизация Ватиканом в 2002 г. индейца Хуана Диего, которому явилась Дева Мария. В истории церкви он стал первым святым индейского происхождения. Образ Богородицы Гваделупской, еще в колониальную эпоху признанный католической церковью, в котором явно прослеживаются исконно индейские черты, стал символом религиозного синкретизма в Латинской Америке.

Сегодня мировым сообществом признаются многовековые процессы религиозного синтеза, протекающие в регионе, а также синкретический характер современной религиозной ситуации, названной специалистами «народный католицизм». Под этим определением современные ученые подразумевают такую форму религиозности, при которой элементы местных культов переплетаются с традиционным католицизмом. Народный католицизм Латинской Америки является особой формой восприятия христианства массовым сознанием народов, которая характеризуется синтезом христианских постулатов с мифологическими и магическими представлениями коренных народов. Этот тип религиозности, несмотря на некоторые наслоения индейских религиозных представлений, в главных своих чертах остался католическим. Таким образом, в отношении религиозной картины Латинской Америки можно говорить о формировании латиноамериканского типа христианства, который многое почерпнул из индейского язычества, в частности глубокую связь с природой, т. е. о формировании синкретической религиозности с явным преобладанием христианских истоков и традиций.

Католицизм за пятисотлетнюю историю становления Латинской Америки претерпел значительную трансформацию. Сегодня в научный оборот прочно вошло понятие «религиозный синкретизм», став неотъемлемой чертой Латинской Америки, – комплексный процесс, в котором ритуалы, верования и символы различных религий (в данном случае – христианства, а также индейских верований) комбинируются, переплетаются, образуя новые религиозные значения. Синкретические процессы до сих пор продолжают формировать неповторимую религиозную культуру континента. А католическая религия и вера стали частью латиноамериканского мира и основой латиноамериканской цивилизации и культуры.

Список использованных источников

1. Дуссель, Э. Церковь в Латинской Америке : опыт и интерпретации / Э. Дуссель // Латинская Америка. – 1989. – № 5. – С. 51–58; – № 6. – С. 56–67.
2. Мариатеги, Х.К. Семь очерков истолкования перуанской действительности / Х.К. Мариатеги. – М. : Изд-во иностр. литературы, 1963. – 424 с.
3. Шемякин, Я.Г. Личностный уровень межкультурного взаимодействия и типы творческой личности в Латинской Америке / Я.Г. Шемякин // Iberica Americans. Тип творческой личности в латиноамериканской культуре : сб. науч. ст. ; редкол.: В.Б. Земсков (отв. ред.) [и др.]. – М. : Наука, 1997. – 279 с. – С. 15–38.
4. Коваль, Б.И. Цивилизационная идентификация России и ибероамериканские параллели / Б.И. Коваль, С.И. Семенов // Аналитические тетради ИЛА РАН ; редсовет: В.М. Давыдов (председатель) [и др.]. – № 4. – М., 1998. – 70 с.
5. Шемякин, Я.Г. Латиноамериканская культура и религиозный синкретизм / Я.Г. Шемякин // Латинская Америка. – 1999. – № 2–3. – С. 95–97.
6. Пас, О. Завоевание и колониальная эпоха / О. Пас // Освещение мига : Поэзия. Философская эссеистика / Пер. с исп.; состав. и предисл. В. Резник. – СПб., М. : Симпозиум, 2000. – 414 с. – С. 122–139.

ДИАЛОГ НАУКИ И РЕЛИГИИ: ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ

Зайцева Л. Н. (ГУО «Средняя школа № 11 г. Мозыря»)

Наука без религии неполноценна,
а религия без науки слепа.

А. Эйнштейн

Актуальность темы обусловлена интересом общества к области взаимодействия науки и религии и того, в какой форме это взаимодействие возможно. Особенно интересен диалог между этими двумя формами освоения мира в наше непростое время, когда наука приводит к появлению новых открытий, затрагивающих пограничные области, такие как религия.

Цель работы состоит в исследовании возможностей диалога науки и религии, определении его границ. Объектом исследования выступают сами наука и религия как система и формы общественного сознания.

Размышляя о диалоге таких форм культуры, как наука и религия, нужно определить эти феномены: «наука – область человеческой деятельности, направленная на выработку и систематизацию объективных знаний о действительности. Основой этой деятельности является сбор фактов, их постоянное обновление и систематизация, критический анализ и, на этой основе, синтез новых знаний или обобщений, которые не только описывают наблюдаемые природные или общественные явления, но и позволяют построить причинно-следственные связи с конечной целью прогнозирования. Те гипотезы, которые подтверждаются фактами или опытами, формулируются в виде законов природы или общества» [1].

«Религия (лат. religare – связывать, соединять) – определенная система взглядов, обусловленная верой в сверхъестественное, включающая в себя свод моральных норм и типов поведения, обрядов, культовых действий и объединение людей в организации» [2].

Так способна ли религия ужиться с наукой, как в отдельном индивиде, так и в обществе в целом? И только сравнительно недавно стал возможным диалог между наукой и религией. О необходимости такого взаимодействия высказывались различные ученые. Так, об отношении науки и религии Макс Планк – немецкий физик-теоретик, основоположник квантовой физики писал: «Одна не исключает другую; они переплетаются, взаимно дополняя друг друга. Наука нужна человеку как инструмент восприятия, а религия – как руководство к действию» [3]. Великий ученый Альберт Эйнштейн считал: «Наука без религии хрома, религия без науки слепа» [3]. Другой известный физик Эрвин Шрёдингер утверждал: «Наука – игра, правила которой придумал сам Бог» [3]. А Ньютон, создатель классической физики, открывший закон всемирного тяготения, объяснивший законы Кеплера, считал, что Бог есть, и не видел в этом противоречия своим знаниям. Академик Е. Велихов говорил: «Мне абсолютно ясно, что вся деятельность человека – не просто плесень на поверхности маленького земного шарика, что она в чем-то определяется свыше. Такое понимание и восприятие Бога у меня есть» [4]. Значительная часть ученых признает, что

в вопросах нравственности обществу и науке, в частности, может помочь религия. Они понимают необходимость союза науки и религии.

Многие естествоиспытатели и математики приходили в конце концов к вере. Ориентирами их деятельности становились широкие нравственные принципы, которые вырабатываются уже не в самой науке, а в других областях культуры и в значительной степени – в области религиозно-нравственного поиска – именно союз науки и религии может помочь преодолеть экологический и нравственно-этический кризис, в котором оказалась современная цивилизация. Каждая религия основана на вере в сверхъестественные силы, способные влиять на жизнь человека и социума. Таким образом, критерием обоснования верования служит не практика, а система мифов – целостных коллективных представлений, что объясняют с помощью образцов (богов, их посланников) те или иные явления жизни. Таким образом, отношения науки и религии сводятся к отношениям знаний и мифов [5].

Эти утверждения наводят на мысль о том, что мнение большинства по поводу противоречия религии и науки выходит за пределы их знаний. Люди, которые занимаются наукой более серьезно, в результате находят подтверждение своей веры в Бога. Чем больше человек открывает, тем сильнее убеждается, как мало он знает об устройстве этого мира. В своей книге «Человек не одинок» президент Нью-Йоркской Академии наук Кресси Моррисон говорит, что люди находятся сейчас на заре научной эры и каждое новое открытие проявляет перед ними все с большей силой и яркостью дело премудрого Творца: «Что касается меня, я имею семь оснований для веры. Прежде всего, основываясь на нерушимых законах математики, можно доказать, что наша вселенная была задумана и создана великим конструктивным Разумом» [6]. Значит, наука не только не вступает в противоречие с религией, но и приводит людей к вере.

С помощью научных знаний человек постигает мир. Большая роль науки в современном обществе состоит еще и в том, что управлять им, не имея определенных знаний, невозможно. Наука и религия могут воздействовать на человека непосредственно через образование. Например, в школе успешно проводится факультатив «Основы православной культуры», каждый год проводятся чтения, посвященные явлению чудотворной иконы Божией Матери Юровичской – Милосердной, где учащиеся активно участвуют в разных номинациях, Макариевские чтения, цель этих мероприятий заключается в способствовании к духовно-нравственному развитию и воспитанию детей, подростков и молодежи, формированию православного мировосприятия учащихся и педагогической общественности. Это означает, что ведется работа для сохранения принципа единства науки и религии в школах.

При проведении опроса педагогического коллектива по вопросу влияния религии и науки на общественную жизнь были получены следующие показатели:

Первый вопрос анкеты: «Верующий ли Вы человек?» показал, что 80 % опрошенных считают себя верующими и только 20 % неверующими.

Согласно ответам на второй вопрос: «Для Вас вера – это вера в ...?» для 90 % опрошенных вера обозначает веру в Бога, а 10 % считают верой веру в потусторонний мир.

На вопрос: «Какую религию Вы исповедуете?» все 100 % опрошенных отметили, что они православные христиане.

Согласно ответам на вопрос: «Может ли существовать общество без религии?» 50 % считает, что общество может существовать и без религии, и столько же считают, что это невозможно и общество без религии не сможет развиваться и процветать.

На вопрос «Связаны ли между собой наука и религия?» 70 % респондентов тесно связывают науку с религией, 30 % видят возможность частичного сосуществования науки и религии.

Также в анкете был вопрос, который необходимо было дописать: какую роль играет религия в вашей жизни? Вот некоторые интересные ответы:

1. Главная роль церкви для меня – это место, где можно раскаяться, подумать о содеянном и попросить прощения.

2. Религия сформировала мою мораль, сдерживает от аморальных поступков, дает поддержку.

3. Религия играет огромную роль. Как говорят мудрые: «Храм Божий у каждого человека в душе».

4. Определяет смысл, ценность и направление жизни.

5. Для каждого Религия свое. Кто регулярно ходит в храм. Кто-то ходит только по праздникам. Кто-то только тогда, когда случилась какая-то беда и возникает надежда на помощь Бога. А для кого-то это вообще пустой звук. А для меня – святое!

По результатам данного анкетирования можно сказать, что для большинства религия остается в наше время частью жизни, они тесно связывают науку и религию.

Как совместить в одном человеке знание и веру в бога? Этот вопрос заставляет искать пути их совмещения ради достижения целостности человека, ликвидации отчужденности между его душой и телом. Внутренняя гармония человека, как известно, является условием его счастливого состояния. Следовательно, оптимизация взаимоотношений науки и религии – одна из важнейших проблем современности.

Наука ищет ответы на вопросы «как» и «почему», религия – на вопрос «для чего».

Наука и религия – две различные области познания. Основная функция науки – объяснение, религии – конструирование сообществ в языковом, этическом и другом отношении. Наука занимается, прежде всего, материальным миром. Религия – духовным. Опять же, наука требует доказательств, усилий разума, а религия основывается на вере и безоговорочном принятии правды. Наука подводит человека к религии, но

человек остается свободен в выборе: исповедовать или не исповедовать в Бога. Наука здесь не может ничего душе приказать. Душа сама выбирает себе жизнь или смерть, свет или тьму. Но научные знания помогают человеку освободиться от суеверий.

Список использованных источников

1. Наука / Алексеев И. С. // Моршин – Никиш. – М. : Советская энциклопедия, 1974.
2. Религия / Гараджа В. И. // Проба – Ременсы. – М. : Советская энциклопедия, 1975.
3. Они верили в Бога: пятьдесят Нобелевских лауреатов и другие великие ученые; составитель. Тихомир Димитров. – 2009.
4. Велихов, Е. П. Без бомбы мы были бы второстепенной державой / Е. П. Велихов // АиФ. – 1999. – № 35.
5. Худиев, С. О религии, суевериях и популяризации науки / С. Худиев // Взгляд: Деловая газета. – 2017.
6. Гейзенберг, В. Физика и философия. Часть и целое; пер. с нем. И. А. Акчурина, Э. П. Андреева, В. В. Биыхина / В. Гейзенберг. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1989. – 400 с.

ПИСЬМА КИЕВСКОГО МИТРОПОЛИТА МАКАРИЯ II КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ВЕЛИКОМ КНЯЖЕСТВЕ ЛИТОВСКОМ

Карпович С. М. (Минская духовная академия)

Историография и источники по истории православной церкви в Великом княжестве Литовском весьма обширны. Однако, многие материалы, как исследовательские статьи, так и ценнейшие источники сохранились только как публикации на страницах «Литовских епархиальных ведомостей».

В неофициальном отделе «Литовских епархиальных ведомостей» за 1866 г. № 1 опубликованы пять писем Киевского митрополита Макария II [2, с. 25-32]. Публикация документов предваряется короткой заметкой о самом митрополите Макарии II: «родом из Москвы был при королеве и великой княгине Елене Иоанновне придворным священником..., избран и посвящен 1538 года. Когда и где скончался сей митрополит Макарий также неизвестно» [2, с. 25]. Сведения о жизни и деятельности упомянутого митрополита действительно очень скудны. В 1535 г. Макарий был назначен митрополитом Киевским и занимал эту кафедру вплоть до своей кончины в 1556 г. [1, с. 1402; 3, с. 139-161; 4, с. 4, 1043, 1045]. Найденные документы написаны в Новгороде Литовском (современный Новогрудок в Гродненской области). Из этого факта автор статьи делает вывод о том, что митрополит Макарий там жил и скончался [2, с. 25–26]. Сами документы поясняют некоторые стороны деятельности митрополита. Первое письмо датируется 3 сентября 1545 г. Письмо является ответом «паном бурмистром и рядским мета виленского нашего закону греческого» [2, с. 26] на просьбу о поставлении в приход некоего священника Иосифа на место умершего священника Андрея Петровского. Митрополит отвечает согласием

и благословением. Второе письмо от 19 декабря 1546 г. из-за неудовлетворительного состояния оригинала приведено не полностью. Адерсовано «паном бурмистром, радцам и мещанам Виленским и всем православным христианами нашего закону греческого, тым, которые приход мают к церкви святого Михайла у Вильни» [2, с. 27]. Письмо также касается поставления священника на приход: «того Богомольца нашего диакона Павла Никоновича к Церкви святого Михайла в попы совершити» [2, с. 27]. Третье письмо от 25 февраля 1551 г. адресовано пану Лукашу Дашковичу Пунянину и пану Ивану Медведевичу «мещанам виленским» [2, с. 28–30]. Содержание письма аналогично предыдущим. Решается вопрос о поставлении священника в Никольскую церковь («перенесения святого Николы») на место умершего священника. Четвертое письмо «паном бурмистром и рядским места Виленского закону нашего греческого» от 5 марта 1554 г. – также ответ на просьбу о поставлении священника в «храм святого Ивана». Согласно содержанию письма, городские власти представили митрополиту желанную кандидатуру некоего священника «придельного» Ермолы. Митрополит признает его «годным» и «в справа духовных наученным». Последнее пятое письмо также адресовано городским властям датируется 20 марта 1555 г. Митрополит дает благословение на строительные работы: «што ваши милость рачили писати до нас, благословляючися верх церкви соборное пречистое богородицы виленское хотячи сеей весны рушити, и новый верх Божьей помощью, и по благословения нашему будовати» [2, с. 30].

Таким образом, опубликованные письма охватывают хронологический период с 1546 по 1555 гг., все они написаны митрополитом Макарием II в своей резиденции в Новогрудке и отражают различные стороны деятельности митрополита по устроению дел в Киевской митрополии в указанный период.

Список использованных источников

1. Булгаков, С. В. Настольная книга для священно-церковнослужителей / С. В. Булгаков. – Киев, 1913. С. 1402.
2. Документы о Макарии II, митрополите Киевском // Литовские епархиальные ведомости. 1866. – № 1. С. 25 – 32.
3. Макарий (Булгаков), митрополит. История Русской Церкви: в 9 т. — М., 1994–1997. – Т. 5, С. 139–161.
4. Строев, П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской Церкви / П. М. Строев. – СПб., 1877. – С. 4, 1043, 1045.

ПУБЛИКАЦИИ ДОКУМЕНТОВ ПО ИСТОРИИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ВЕЛИКОМ КНЯЖЕСТВЕ ЛИТОВСКОМ НА СТРАНИЦАХ «ЛИТОВСКИХ ЕПАРХИАЛЬНЫХ ВЕДОМОСТЕЙ» (1863–1869 ГГ.)

Карпович С. М. (Минская духовная академия)

На страницах «Литовских епархиальных ведомостей» в неофициальной части публиковались местные исторические, биографические, краеведческие, этнографические исследования, материалы об археологических экспедициях, огромное количество исторических источников, имеющих отношение к различным историческим периодам. Документы, опубликованные

в ведомостях, имеют различное происхождение и степень сохранности. Документы на иностранных языках публикуются в переводе. Не всегда редакция считает нужным уведомить читателя о месте хранения указанных документов, дате и обстоятельствах находки последних. Некоторые публикации предваряются подробной информацией о происхождении документов, кроме этого, авторы публикаций высказывают предположения, касающиеся внешней и внутренней критики публикуемого источника. В представленной работе выделены публикации документов, прямо или косвенно касающиеся истории Православной Церкви в Великом Княжестве Литовском, на страницах «Литовских епархиальных ведомостей» за период с 1863 по 1877 гг. Условно указанные публикации за рассматриваемый период можно разделить на несколько групп: 1) упоминания о найденных документах (с указанием источника и обстоятельств находки и особенностей содержания без публикации самого документа); 2) документы юридического характера (подтверждение договоров, сделок и т. п.); 3) письма; 4) «Документы, относящиеся к истории Православной и униатской Церквей в здешнем крае» (подборка документов, публикующаяся под общим заглавием в течение трех лет с 1867 по 1869 гг.).

1. Упоминания о найденных документах. К рассматриваемой группе следует отнести «историческую заметку», появившуюся в № 21 за 1864 г.: заметка о документах, касающихся имений Киевской лавры и некоторых ее действий во время унии [17, с. 803–805]. В указанной статье повествуется о находке 32 документов, размещенных в одной печатной польской книге, касающихся спора между православными и униатами за имения Киево-Печерской Лавры Печерск, Вирков, Бурсуки и Тарасовичи в период между 1532 и 1765 годами. Редакция «Литовских епархиальных ведомостей» намерена печатать их со временем на своих страницах. Место хранения и название книги, в которой найдены документы, не указаны.

В несколько иной форме представлена информация о найденных источниках в статье о находке в библиотеке Литовской Духовной Семинарии греческой рукописи, заключающей в себе письма Константинопольских патриархов к русским митрополитам, епископам и князьям, деяния Константинопольских соборов касательно Киевской и Литовской митрополий [16, с. 397–398]. Автор заметки не только описывает внешние характеристики источника, но и высказывает замечания по внутренней критике. В статье упомянуто о том, что найденная рукопись включает в себя документы, которые «перечислял Григорович в Журнале Министерства Народного Просвещения 1847 г. 54 том, отд. II, стр. 131–164)». На основании того, что на полях рукописи отмечены те же страницы, как и в публикации Григоровича, автор заметки приходит к выводу о том, что рукопись составлена неизвестным греком на Афоне с подлинных документов [16, с. 398]. Документы не переведены но, однако, редакция намеревается опубликовать указанные документы на русском языке.

2. Документы юридического характера (подтверждение договоров, сделок и т. п.). В разделе «Известия и заметки» – статья о находке

документа, содержащего в себе условия, заключенные православным священником Виленской церкви, Богданом Кодлубаем с Матысом Рехтом на отдачу ему церковного плаца, лежащего на рыбном рынке и граничащего со стенами Свято-Троицкого монастыря [16, с. 392–397]. Сообщается, что документ, датирующийся 20 января 1611 г., найден в архиве Свято-Троицкого монастыря. Приведен полностью сам текст документа, а также два «посвидетельствования»: униатского митрополита Иосифа Вельямина Рутского и православного митрополита Киевского Иова Борецкого.

3. Письма. К указанной группе за рассматриваемый период следует отнести 5 писем Киевского митрополита Макария II, публикация которых предваряется короткой заметкой о самом митрополите [1, с. 25–32]. Опубликованные письма охватывают хронологический период с 1546 по 1555 гг., все они написаны митрополитом Макарием в своей резиденции в Новогрудке и отражают различные стороны деятельности митрополита по устройению дел в своей митрополии в указанный период.

4. «Документы, относящиеся к истории Православной и униатской Церквей в здешнем крае».

«Документы...» печатаются в течение трех лет с 1867 по 1869 годы: в 1867 г. в № 12, 13, 19, 21, 22; в 1868 г. – в № 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24; в 1869 г. – в № 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Публикуемые документы хранились в Правлении Литовской Духовной семинарии и в семинарской библиотеке. К публикации источники подготовили преподаватели семинарии А. Демьянович, Ф. Елеонский и Ф. Смирнов [2, с. 489]. Опубликованные документы охватывают различные стороны церковной жизни в период с 1486 по 1755 годы [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]. Документы освещают такие вопросы, как участие мирян в делах Церкви в Западной России, права и обязанности церковного клира. Интересны королевские грамоты, данные митрополитам Макарию II, Сильвестру Белкевичу, Ионе III и другим. Документы дополняют истории борьбы архимандрита Виленского Троицкого монастыря Сенчиллы с Ипатием Потеем 1606–1609 гг., борьбы православных с базилианскими монахами. Особо следует отметить малоизвестные документы по истории Туровской и Пинской епископий.

Список использованной литературы

1. Документы о Макарии II, митрополите Киевском // Литовские епархиальные ведомости. – 1866. – №1. – С. 25 – 32.
2. Документы, относящиеся к истории Православной и униатской Церквей в здешнем крае (продолжение) // Литовские епархиальные ведомости. – 1867. – № 12. – С. 489-496.
3. Документы, относящиеся к истории Православной и униатской Церквей в здешнем крае (продолжение) // Литовские епархиальные ведомости. – 1867. – № 13. – С. 542–558.
4. Документы, относящиеся к истории Православной и униатской Церквей в здешнем крае (продолжение) // Литовские епархиальные ведомости. – 1868. – № 7. – С. 308–328.
5. Документы, относящиеся к истории Православной и униатской Церквей в здешнем крае (продолжение) // Литовские епархиальные ведомости. – 1868. – № 8. – С. 358–380.

6. Документы, относящиеся к истории Православной и униатской Церквей в здешнем крае (продолжение) // Литовские епархиальные ведомости. – 1868. – № 9. – С. 402-423.
7. Документы, относящиеся к истории Православной и униатской Церквей в здешнем крае (продолжение) // Литовские епархиальные ведомости. – 1868. – № 10. – С. 454-472.
8. Документы, относящиеся к истории Православной и униатской Церквей в здешнем крае (продолжение) // Литовские епархиальные ведомости. – 1868. – № 11. – С. 505-520.
9. Документы, относящиеся к истории Православной и униатской Церквей в здешнем крае (продолжение) // Литовские епархиальные ведомости. – 1868. – № 15. – С. 671-687.
10. Документы, относящиеся к истории Православной и униатской Церквей в здешнем крае (продолжение) // Литовские епархиальные ведомости. – 1868. – № 16. – С. 712-727.
11. Документы, относящиеся к истории Православной и униатской Церквей в здешнем крае (продолжение) // Литовские епархиальные ведомости. – 1868. – № 18. – С. 819-827.
12. Документы, относящиеся к истории Православной и униатской Церквей в здешнем крае (продолжение) // Литовские епархиальные ведомости. – 1868. – № 19. – С. 857-868.
13. Документы, относящиеся к истории Православной и униатской Церквей в здешнем крае (продолжение) // Литовские епархиальные ведомости. – 1868. – № 20. – С. 891-896.
14. Документы, относящиеся к истории Православной и униатской Церквей в здешнем крае (продолжение) // Литовские епархиальные ведомости. – 1868. – № 24. – С. 1100-1110.
15. Известия и заметки // Литовские епархиальные ведомости. – 1864. – № 11. – С. 397-398.
16. Историческая заметка (о документах, касающихся имений Киевской лавры и некоторых ее действий во время унии) // Литовские епархиальные ведомости. – 1864. – № 21. – С. 803-805.

ХРИСТИАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ: ИСТОКИ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

Картыжник И. Э., Наумик А. В. (УО «Мозырский государственный
музыкальный колледж»)

В настоящее время все чаще педагог понимает, что необходимо изменять направление своей деятельности. Постоянный все ускоряющийся ритм жизни меняет человека, меняет его внутреннее видение мира. И перед специалистами, которые работают в сфере образования и культуры, становится вопрос, как при постоянном воздействии внешних, независимых факторов, которые происходят во всех сферах жизни человека, воспитать целостную личность. Это можно обратившись к истории православия, в которой много примеров педагогического опыта. Мудрые советы в решении проблем, связанных с образованием, дают святые отцы, жившие в разные исторические эпохи.

Известно, что наша культура и образование как ее составная часть имеют христианское происхождение. Главной целью образования в высоком

его понимании является воссоздание в человеке образа Божия. Важнейшая задача, стоящая перед педагогикой, — восстановление в человеке внутренней иерархии, возвращение преобладания духовного начала над материальным.

Только в этом случае образ Божий в человеке может раскрыться во всей полноте. Конечная же цель образования совпадает с замыслом Божиим о человеке.

«Через воспитание, получаемое на земле, становится он гражданином неба» [1].

И если представители церкви смотрели на образование с позиций вечности, то педагог в своей деятельности должен приблизить детей к вечным категориям и ценностям, которые бы основывались на семейных традициях и нравственно-этические нормы и представлениях относительно себя, других людей, общества, страны в целом.

Семейное влияние постепенно ослабевает и возможно с небрежностью в воспитании детей мы должны через свой пример, через свои наставления в работе с родителями следовать следующим строкам:

«Ты только не колеблись, но благодумствуй и укрепляй свое семейство. Как кузнец, работая молотом, преодолевает дело, какое хочет; так и праведное слово, ежедневно внушаемое, победит всякое зло» [3].

Христианское образование, прежде всего, дает человеку необходимое внутреннее основание для достижения им своего спасения, основание, заключающееся в приобретении праведных обычаев через воспитание христианского поведения и преодоление страстей.

«Чему, открыто наставляя в том, обещает научить Педагог? Он освобождает человека от рабства мирским обычаям, коими ... мы довольствовались, и воспитывает нас для единственно возможного спасения в Божественной вере» [2].

«Практика, а не теория – область Педагога, не обучение, а нравственное улучшение, вот Его цель; жизнь мудреца, а не ученого. Он хочет начертать перед нами» [3].

Образование и воспитание детей – величайший труд. Нет ничего труднее искусства воспитывать детей.

«Какое искусство, сравнится с искусством образования души и просвещения ума юноши? Человек, знающий сие искусство, должен быть внимательнее всякого живописца и ваятеля. Но мы о сем нимало не стараемся, а обращаем внимание только на то, чтобы он выучился говорить» [4]. Иоанн Златоуст.

Перед педагогом ставится величайшая цель – воспитать человека, а это возможно лишь преодолевая любые преграды стремиться душой к ребенку и отдавать ежедневно свои знания и силы. Поверхностно передавая основы, можно обмануть, а дети чутко реагируют на любую ложь.

«... нравственность, а не сила речи; дела, а не слова: это доставляет царствие, это дарует и действительные блага. Не язык изощрай, но очищай душу» [5].

В своей работе педагоги многое могут почерпнуть из истории христианского образования, при этом учитывая современные модели воспитания и большой внешний мир, который оказывает на ученика такое же огромное влияние, как и педагог.

Христианское образование и просвещение как необходимый элемент жизни каждого человека заботили многих духовных писателей Православной Церкви.

Святитель Тихон Задонский подчеркивал, что образованием и воспитанием детей необходимо заниматься в самом раннем возрасте. «Как маленькое деревце к какой стороне наклонено будет, так и до конца будет расти, так и молодой отрок, чему сначала наставлен будет, к тому и до кончины своей жизни склонность будет иметь» [6].

«Научится ли добру в юности своей – добр и всю жизнь будет. Научится ли злу – и зол во всей жизни будет. Какое воспитание и наставление будет иметь, таков и будет. От воспитания, как от семени плоды, все остальное время жизни зависит» [7].

Духовно-нравственному воспитанию и образованию огромную роль отводил в своих трудах святитель Филарет (Дроздов). Непременно значение его катехизиса, по которому основам веры обучались во всех духовных и светских российских учебных заведениях. Святитель обращал внимание педагогов на то, что они, к сожалению, в своей деятельности воспитывают в основном интеллект человека, а чрезвычайно важно уделять внимание духовному воспитанию и образованию.

«Жизнь не игра, но дело важное. Земная жизнь дана человеку для того, чтобы из нее рукой свободной воли, силою Божией благодати выработать вечное блаженство. Кто понял сие дело и занялся им как должно, тот едва ли найдет много времени для игр и забав» [8].

Образование человека, начинается в семье, затем ведется в школе, колледже при тесном взаимодействии с Церковью и продолжается всю жизнь под руководством опытных духовных наставников [9].

Результатом такого постоянного воспитания является целостность человека, его направленность к добру, любви, состраданию, его уравновешенность, мудрость и другие высокие духовные нравственные качества. Если же педагог или родители хотят достичь хорошего итога в воспитании и образовании детей, надеясь на развитие только естественной природы человека, готовя его исключительно для светской жизни, то результат их неизбежно разочарует.

«Но когда не чисто и ложно начало, ... (то и) утверждающееся на нем не может вести к добру» [10].

Замечательные наставления педагогам и воспитателям оставил законоучитель кронштадтской гимназии святой праведный Иоанн Кронштадтский, который за долгие годы своей деятельности накопил немалый педагогический опыт.

«Область знаний безгранична, ... достаточно выбрать самое необходимое и привести это в стройную систему» [11].

«При образовании чрезвычайно вредно развивать только рассудок и ум, оставляя без внимания сердце, — на сердце больше всего нужно обращать внимание ... Нужно очистить этот источник жизни, нужно зажечь в нем чистый пламень жизни так, чтобы он горел и не угасал и давал направление всем мыслям, желаниям и стремлениям человека, всей его жизни. Общество растленно именно от недостатка воспитания христианского» [12], [19].

Нам нужно воспитывать детей не только как ученых людей и полезных членов общества, но и добрых...[13].

Тот, кто хочет его услышать, и кто открывает свое сердце для научения Истине, тот становится подлинно образованным человеком и причастником вечной блаженной жизни уже на земле.

Поэтому особенно актуальным становится сейчас тесное сотрудничество с Белорусской Православной Церквю. Основные направления работы в колледже направлены на:

1. Информационное, нормативное правовое, научно-методическое и организационное сотрудничество;
2. Воспитание нравственно зрелой, духовно развитой личности, способной осознавать свою ответственность за судьбу Отечества и своего народа.

В своей работе, объединив усилия для использования потенциала православных традиций и ценностей, можно достичь больших результатов в формировании личности человека, духовно-нравственном и патриотическом воспитании молодежи, в коррекции поведения и социальной поддержке подростков с девиантным поведением, оказавшихся в социально опасном положении.

Список использованных источников

1. Климент Александрийский. Педагог. – М., 1996. – С. 283 – 284.
2. Климент Александрийский. Педагог. – М., 1996. – С. 29.
3. Климент Александрийский. Педагог. – М., 1996. – С. 29-30.
4. Иоанн Златоуст, свят. Увещаваю вас, возлюбленные. Избранные беседы. – М., 2008. – С. 73-74.
5. Иоанн Златоуст, свят. Уроки о воспитании. Цит. по: А.Наумова, Г. Калинина. Как мы любим наших детей. – М., 2007. – С. 395-396.
6. Тихон Задонский, свят. Творения. Т. 1. – М., 2003. – С. 571.
7. Тихон Задонский, свят. Творения. Т. 2. – М., 2003. – С. 451.
8. Филарет (Дроздов), святитель. Слова и речи. Т. 3. – М., 1861. – С. 165.
9. Феофан Затворник, святитель. Путь ко спасению. – М., 2000. – С. 115.
10. Феофан Затворник, святитель. Путь ко спасению. – М., 1899. – С. 62.
11. Иоанн Кронштадтский, праведный. Моя жизнь во Христе. – СПб., 1893. Т. 2. – С. 93.
12. Иоанн Кронштадтский, праведный. Цит. по: А.Наумова, Г. Калинина. Как мы любим наших детей. – М., 2007. – С. 426.
13. Иоанн Кронштадтский, праведный. Моя жизнь во Христе. – СПб., 1893. Т. 2. – С. 117.

РОЛЬ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Кацер К., Мутюк М. (ГУО «Средняя школа № 5 г. Мозыря»)

...Наступят времена, когда развращение и упадок нравов молодых людей достигнет последних пределов. Они будут считать, что все им дозволено для удовлетворения прихотей и похотей, ибо будут видеть свою безнаказанность. Но наступит время, когда будет глас Божий, когда поймет молодежь, что так дальше жить невозможно, – и пойдут к вере разными путями.

Пророчество преподобного Серафима Вырицкого

Согласно Кодексу об образовании Республики Беларусь и Концепции непрерывного воспитания учащейся молодежи, основой воспитания выступают общечеловеческие, гуманистические ценности, национальные традиции белорусского народа [1, с. 3].

В истории развития любого общества, народа, государства одну из важнейших ролей играет молодое поколение, которое, благодаря стремлению к образованию, повышению материального положения, поискам новых путей усовершенствования науки и техники, всегда стоит на ступень выше предыдущего поколения и является движущей силой на пути к прогрессу. Так было сто лет назад, так продолжается сейчас. Каждое прогрессивно развивающееся государство возлагает на молодежь большие надежды [3, с. 9].

«Молодежь – это социально-демографическая группа, выделяемая на основе возрастных параметров, особенностей социального положения и социально-психологических свойств» [4, с. 46]. Возрастные границы молодежного возраста достаточно размыты, во многом они обусловлены социокультурными особенностями разных стран. В документах ООН в качестве международного стандарта принимается нижняя граница 15 лет, а верхней считается возраст 25 лет. Однако Конвенция о правах ребенка определяет границу перехода из детства в молодость в 18 лет. В нашей стране в соответствии с Законом «Об основах государственной молодежной политики» от 7 декабря 2009 г. этот возраст определен от 14 до 31 года. В 16 лет молодые люди получают паспорт, однако полностью самостоятельными и ответственными за себя и свои поступки признаются в 18 лет. Во всем мире наблюдается увеличение периода молодежного возраста, так как растет время, необходимое для получения образования, а также возникают проблемы с трудоустройством молодых людей, с их конкуренцией за рабочие места со старшими поколениями. В современном мире молодежь составляет примерно 1/5 населения планеты [4, с. 102].

Нравственное воспитание подрастающего поколения в Республике Беларусь базируется на ценностях белорусской государственной идеологии: справедливости, коллективизме, солидарности, миролюбии, толерантности, уважении прав человека, законопослушании, стремлении к стабильности, трудолюбию, преданности и бережном отношении к своей земле и дому. В Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь выражена основная цель воспитания – формирование разносторонне развитой, нравственно зрелой, творческой личности. Эта цель требует формирования у детей, подростков, молодежи нравственных ценностей как оснований их моральной культуры, как ориентиров их деятельности, общения, отношений, поведения.

В целях изучения ценностных оснований современных детских и молодежных объединений в 2004–2007 гг. было проведено исследование ценностей, ценностных ориентаций подростков, молодежи (11–17 лет), которые являются членами объединений, функционирующих на базе школ г. Минска. В исследовании приняли участие 495 участников [5, с. 9].

Результаты исследования свидетельствуют о личностной и коллективной значимости нравственных ценностей для лидеров и участников объединений. Однако в реальной практике детских и молодежных объединений процесс формирования нравственных ценностей личности и коллектива осложняется противоречиями между коллективными ценностями, которые провозглашаются в качестве целей их деятельности, и личностными ценностями участников. Многие ребята оценивают нравственные ценности как абстрактные идеалы, «далекие от реальной жизни». Признавая нравственные качества формально, они не считают должным действовать в соответствии с ними. Большинство членов объединений считает своими идеалами правду и добро, но затрудняются объяснить значение этих понятий. Ребята не связывают эти идеалы с личностными качествами и поступками человека.

Беседы, интервью с подростками, молодыми людьми и анализ анкет показали, что почти каждый второй участник детских и молодежных объединений (187 из 413) понимает добро как личное благополучие. Каждый третий (132 из 413) затрудняется с определением понятия «добродетель», не может назвать нравственные качества личности или называет качества (богатство, удачливость, расчетливость, осторожность, уступчивость), которые служат для достижения личного успеха и благополучия. 128 участников из 413 действуют в соответствии с мнениями, что «совесть можно успокоить» [5, с. 11].

Настораживает тот факт, что только 42,8 % членов детских и молодежных объединений считают заботу о Родине целью своего коллектива.

Серьезной также является проблема ориентации подростков, молодежи на эгоистические и прагматические ценности. 19,7 % респондентов считают равнодушие положительным качеством личности, а самоотверженность –

72,7 %, бескорыстие – 33,3 % и энтузиазм – 15,2 % – отрицательными качествами. Для 15,3 % участников объединений характерна ориентация на эгоизм. Часть ребят совмещает нравственные качества с потребностями в материальных ценностях, что приводит к противоречию между «престижностью вещей и престижностью отношений» (Д. И. Фельдштейн). Такие ребята предпочитают не вмешиваться в дела окружающих, не считают должным помогать другим в беде [5, с. 12].

Ориентации подростков, молодежи на эгоистические и прагматические ценности возникают по многим причинам. Равнодушное отношение к нравственным и социальным проблемам объясняется не только эгоистическими мотивами молодежи, но и ростом агрессивности и потребительства в подростковой и молодежной среде. Важной причиной эгоистических мотивов молодежи является отсутствие опыта совершения нравственных поступков [5, с. 13].

Размыто национальное самосознание, утрачены нравственные идеалы. Духовное вырождение молодежи и народа в целом является основной причиной его демографической, социальной и экономической деградации. Поэтому именно сейчас, как никогда, все общество, особенно молодежь, должно заново открыть для себя простую и вечную истину: там, где нет любви, взаимной ответственности, готовности всю жизнь преподнести в дар тем, кого любишь, – там нет ни счастья, ни полноты бытия [3, с. 3].

А откуда идет разрушающая сила молодежи? Откуда идут истоки? Этим вопросом нужно заняться сегодня прежде всего. Сейчас все больше и больше людей начинают задумываться, что необходимо, чтобы деятельность человека имела не разрушительный, а созидательный характер. И это прежде всего касается молодежи. Именно молодежь должна играть созидательную роль.

Когда мы говорим о созидании, нужно понимать, на какой почве будет происходить это созидание и к какой цели будет стремиться молодежь? Исходя из чего, она будет созидать? Однозначных положений во всем мировом обществе мы не найдем. Внушается, что целью человеческого созидания является материальное благополучие. В конечном счете проблема сводится к тому, в чем же возможное счастье для человека? В создании материальных ценностей или духовно-нравственных ценностей? Ответ очевиден. Однако поколение родителей оказалось в положении, когда передача материального и духовного наследия преемниками практически отсутствует. Социальные ценности, которыми жили «отцы», в новой исторической ситуации в подавляющем большинстве утратили практическое значение и в силу этого не наследуются «детьми», поскольку не пригодны им ни для настоящей, ни для будущей жизни [1, с. 64].

Молодежь во многом такова, какой ее воспитало общество. Вместе с тем она, как правило, обладает собственным здравым смыслом, намерением получить качественное образование, желанием трудиться. Ее роль в современном обществе определяется тем, что интересно и к чему стремится

подростающее поколение. Какие же положительные качества есть у современной молодежи? Самообразование. Тот факт, что большинство подростков довольно долго не может определиться со своим истинным предназначением, прививает привычку изучать то, что им действительно интересно, самостоятельно. Молодежь с удовольствием ходит на курсы или же черпает знания в Интернете. В ход идут специализированные книги и журналы. Любой источник, который может дать полезную информацию, будет использован по назначению.

Стремление к пониманию этого мира. Молодежь хочет знать тот мир, в котором она живет. Люди изучают искусство, культуру, политику. Подростки интересуются нравами и обычаями не только жителей своей страны, но и жителей зарубежья. Познание мира сегодня происходит чаще не через книги, а через телевизионные передачи и через всевозможные интернет-каналы.

Стремление к самоорганизации. В моде планирование и тайм-менеджмент. Не удивительно, что большая часть молодежи уделяет изучению этой науки много времени. Человек ценит каждую минуту своей жизни и хочет сделать свои будни более продуктивными. Это помогает молодежи выяснить, какие ценности для них считаются подлинными, а какие – искусственно привитыми.

Организация своего досуга. Открытость мира позволяет молодежи проводить свои выходные не перед экраном телевизора, а на всевозможных экскурсиях и экстремальных путешествиях. Свой досуг люди стараются разнообразить всевозможными мероприятиями. Сюда можно включить различные интеллектуальные игры, экстремальные виды спорта или же общеобразовательные экскурсии.

Любовь к культурным мероприятиям. Музеи, художественные галереи, театры и консерватории редко видели столько молодежи в числе своих зрителей и поклонников. Каждый уважающий себя подросток выбирает ту область искусства, которая ему ближе всего, и становится рьяным ее фанатом. Одни люди ходят на концерты любимых музыкальных групп, другие не пропускают ни одной художественной выставки.

Таким образом, роль молодежи в современном обществе должна быть прежде всего созидательной. И созидание должно формироваться на основе духовно-нравственных ценностей.

Список использованных источников

1. Вишневский, М. И. Обществоведение. Пособие для подготовки к централизованному тестированию / М. И. Вишневский, В. В. Гичук, В. Н. Гирина. – Минск: Аверсэв, 2012. - 383 с.
2. Зорин, К. В. Что скрывают от молодых. Соблазны и болезни века / К. В. Зорин. – М: Русский Хронограф, 2009. – 224 с.
3. Кабуш, В. Т. Азбука этических ценностей; Пособие для педагогов учреждений общего среднего образования / В. Т. Кабуш, А. В. Трацевская, Ф. В. Кадол. – Минск: Нац. Ин-т образования, 2013. – 192 с.

4. Карпицкий, Ю. С. Молодежи Беларуси: традиции и будущее; фотоальбом / Ю. С. Карпицкий, И. А. Синичкин, О. С. Заяц. – Минск: Литература и Искусство, 2008. – 176 с.

5. Минова, М. Е. Формирование нравственных ценностей учащихся в детских и молодежных объединениях / М. Е. Минова. – Минск: Нац. ин-т образования, 2009. – 152 с.

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ГЕОРГИЕВСКИЙ ХРАМ ГОРОДА БОБРУЙСКА

Кордяк М. В. (УО МГПУ имени И. П. Шамякина)

В середине XIX века Бобруйская крепость утратила свою значимость и было разрешено на территории перед крепостью строить здания, а так как численность гарнизона росла, то было решено построить Свято-Георгиевский храм. В результате 14 июля 1902 года было начато строительство храма во имя Святителя Николая Чудотворца. Церковь была предназначена для расквартированного в Бобруйске 158-го пехотного полка [1].

Здание храма было построено в московско-ярославском направлении ретроспективно-русского стиля, представляет собой монументальную белокаменную трехнефовую базилику. Над широким притвором протяженного и прямоугольного в плане храма возведена шатровая звонница, разделенная на два яруса – восьмерик на четверике – и увенчанная маковой. Двухступенчатый объем храма завершают над алтарной частью пять куполов [1]. Существует так же такая версия, что во время своего визита в город Бобруйск храм посетил царь Николай II [3].

Во времена Советского Союза храм был закрыт, купола были с него сняты, а сам храм в 1928 году был преобразован в швейный цех по производству конской упряжки. Перед началом Великой Отечественной войны цех был закрыт, а на месте цеха сделали склад. Во время войны на территории храма располагались немецкие автомастерские, а после войны в храме сделали изначально столовую для солдат, а в последствии и библиотеку им. Ленина.

Таким образом сам храм функционировал не по назначению почти 70 лет. Верующим церковь вернули только в 1990 году. Храм долго использовался не по назначению, реставрация храма ожидалась долгой. Больше всего при реставрации храма было уделено работам, которые помогут вернуть храму первоначальный вид. 19 декабря 1992 года Высокопреосвященный Филарет, Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси, служит в Свято-Георгиевском храме и благословляет труды по его восстановлению. А уже в марте 1993 года на колокольню ложится увенчанная позолоченным крестом шатровая кровля с куполом [2]. В 1995 году в соборе были закончены все работы и была проведена установка новых дверей и окон. Восстановленная святыня была освящена с новым посвящением престола во имя Георгия Победоносца [1].

В 1995 году в церкви задумывается создать еще создать двухэтажный Духовны-просветительский центр, в котором находилось бы помещения для таинства крещения. В 1996 начинается строительство этого проекта и уже

1 ноября 1998 года Духовно-просветительский центр открывает свои двери для жителей города [2].

В данное время Духовно-просветительский центр объединяет не только образовательную, но и издательскую, благотворительную, миссионерскую, учебно-методическую воскресную школу, молодежный центр святого Иоанна Богослова, сестричество святой Иулиании Лазаревской, методический кабинет, церковную библиотеку. Центр координирует сотрудничество с органами исполнительной власти, образования и здравоохранения, детскими дошкольными учреждениями, исправительными учреждениями, воинскими частями, проводит семинары и конференции.

В 2001 году на территории храма были построены Духовно-Просветительский центр, две часовни, мастерская с гаражом. Все здания храмового комплекса окрашены в белый цвет для того, чтобы сохранить традицию именованья горожанами Георгиевского храма «Белой церковью». Сейчас храм является одним из символов города Бобруйска и изображается на множестве продукции связанной с ним.

Список использованных источников

1. Кулагін, А. М. Праваслаўныя храмы Беларусі : энцыклапедычны даведнік / А. М. Кулагін. – Минск: БелЭн, 2007. – С. 29.
2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://bobruisk.hram.by/temples/gregory.html>. – Дата доступа: 20.10.2018.
3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://belvisit.com/belaia-cerkov.html>. – Дата доступа: 20.10.2018.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Корнеевец Л. Ф., Дейкун Е. Г. (ГУО «Средняя школа № 4 г. Калинковичи»)

Хотя мир в целом движется вперед, молодежи приходится всякий раз начинать сначала.

Иоганн В. Гёте

В нашей стране молодежи уделяется самое пристальное внимание, как со стороны государства, так и со стороны Белорусской Православной Церкви, а также различных общественных молодежных организаций. Молодые люди Республики Беларусь – это активные и целеустремленные участники в жизни своей страны. У молодежи есть возможность проявить себя и раскрыть свой творческий потенциал в различных мероприятиях. О своих правах и обязанностях они могут узнать из Конституции Республики Беларусь, где указывается, что «обеспечение прав и свобод граждан Республики Беларусь является высшей целью государства» [1, с. 3]. Данное положение относится ко всем гражданам, в том числе и к молодежи Беларуси. В нашей стране действует также Государственная программа «Образование и молодежная политика на 2016–2020 годы», а также Закон Республики Беларусь «Об основах государственной молодежной политики», где указано, что целями государственной молодежной политики являются:

– всестороннее воспитание молодежи, содействие ее духовному, нравственному и физическому развитию;

– создание условий для свободного и эффективного участия молодежи в политическом, социальном, экономическом и культурном развитии общества;

– социальная, материальная, правовая и иная поддержка молодежи;

– расширение возможностей молодежи в выборе жизненного пути [2].

К молодежи мы можем отнести людей в возрасте 14–16 до 25–30 лет. Именно этот период является значимым для каждого человека. В 14 лет формируются собственные устойчивые мотивы. Именно в этом возрасте происходит оценка своих жизненных ценностей и норм поведения. Также в этот период формируются собственные взгляды и убеждения. В этом возрасте молодые люди получают свой первый паспорт. А это ответственность за собственные поступки. Поэтому не только знание своих прав и обязанностей, но и знание проблем современной молодежи является актуальной при составлении различных программ и законов.

В своих обращениях к молодежи Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко советовал молодым людям: «Будьте активными, целеустремленными, инициативными. Пусть энергия молодости послужит источником вдохновения для ваших добрых начинаний, сделает вас самодостаточными, благополучными и счастливыми людьми» [3].

Однако находясь в активном жизненном поиске, молодежь не всегда осознает уровень ответственности за свои слова, действия, поступки. Социализация молодых людей имеет ряд особенностей. Здесь необходимо учитывать воспитание, полученное ребенком в семье, круг друзей и само общество в котором находятся молодые люди. Молодежь, с одной стороны, все еще требует контроля со стороны взрослых, а с другой – им хочется большей самостоятельности. Поэтому здесь иногда возникает не только конфликт поколений, но и конфликт жизненных ценностей, конфликт желаний. Молодой возраст является значимым периодом в жизни каждого человека, так как именно в этот период происходит становление личности, выбор жизненного пути, поиск способов независимости. Но в этот период появляется множество проблем, решить которые молодым людям затруднительно. Приходится делать выбор, что означает риск ошибиться.

Для выяснения проблем волнующих молодое поколение нами был проведен опрос среди учащихся в возрасте 14–16 лет в Государственном учреждении образования «Средняя школа № 4 г. Калинковичи». В опросе приняли участие 30 чел.

Проанализировав результаты, мы выявили, что на первом месте у молодых людей стоит проблема общения – 20 чел. От того, как люди понимают происходящее, как строят отношения друг с другом, какие ставят перед собой цели и как реально действуют для их достижения, зависит, в конечном счете, нынешнее состояние общества и его будущее [4, с. 5]. Проблемы в общении у молодежи возникают как со взрослыми, так и со сверстниками. При этом на вопрос: Кто виноват в данной проблеме? – ответили, что сама молодежь. Несмотря на большое количество различных

сайтов, где молодежь может найти ответы на все свои вопросы, у молодых людей все же вызывает сомнение компетентность того, кто дает ответ.

Следующей проблемой для молодых людей стала зависимость от электронных гаджетов – 25 чел. Однако есть и те, кто считает, что у них нет никакой зависимости, так как они не просиживают часами за телефонами или компьютерами. Современные гаджеты, виртуальное общение в социальных сетях заменили живое общение. Поэтому возникает проблема поиска общей темы для совместного разговора. А отказ от мобильного телефона вызывает у молодых людей чувство страха.

Третьей значимой проблемой является выбор молодыми людьми своей будущей профессии – 15 чел. Многие выбирают специальность исходя из заработной платы. Желание молодых людей иметь много денег, иметь все и сразу приводит к не совсем ответственному отношению к своей работе.

Отношение молодых людей к браку также вызывает споры среди молодежи – 13 чел. На сегодняшний день молодые люди предпочитают гражданский брак, не понимая всех последствий как моральных, так и юридических. Связано это с формированием понятия семьи и брака.

Еще одной значимой проблемой в среде молодежи можно отметить бездушие по отношению к другим людям, к их проблемам – 21 чел. Причиной можно назвать то, что в настоящее время утратилась связь поколений. Ведь, если раньше молодое поколение жили вместе со старшими, то сейчас все больше молодых людей стремится к нуклеаризации. Молодежь уже не совсем осознает, для чего и зачем были традиции в семьях. Поэтому, молодежь иногда просто не понимает, что им делать в трудную минуту. Таким образом, духовность сегодня у молодежи требует пристального внимания не только со стороны взрослых, но и общества в целом.

Актуальной остается проблема совершенствования внутреннего мира молодых людей, их духовности и морали. Приобщение молодежи к культурному наследию своего народа также является очень востребованным. Гражданское, нравственное и патриотическое воспитание молодежи на основе духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа возможно при целенаправленном и плодотворном взаимодействии с социальными партнерами и структурами в рамках Программы сотрудничества между Министерством образования Республики Беларусь и на 2015–2020 годы. Поэтому совместно с Белорусской Православной Церковью мы принимали активное участие в социальном проекте «Твори добро», где учащиеся нашей школы посещали приют для детей, оказали помощь в г. Мозырь бездомным животным, а также провели благотворительный концерт «Рождественское чудо» в Центральной районной больнице.

Несмотря на имеющиеся проблемы, огромное количество молодых людей хотят быть полезными в своей стране, они осознают уровень ответственности за будущее свое и других. Сегодня молодые люди также обладают такими позитивными качествами, как мобильность, быстрота

реакции на изменения в обществе, возможность переобучения и получения тех знаний, которые наиболее востребованы на рынке труда. Задача взрослых поддерживать и направлять молодых людей, помогать им в формировании их мировоззрения, при этом, не навязывая собственное мнение.

Таким образом, проанализировав данные проблемы, нами были разработаны следующие рекомендации:

1. На сайте районной газеты необходимо организовать рубрику «Моя проблема...», где молодежь могла бы получить ответ на свой вопрос компетентного специалиста или совет, куда обратиться на территории Республики Беларусь.

2. Провести акцию во всех учебных заведениях «День без Интернета».

3. Для учащихся организовать 1 раз в месяц практическое занятие на базе предприятий, организаций и т. д., непосредственно связанное с той специальностью, куда планируют поступать молодые люди.

4. Организовать круглый стол в учебных заведениях, для решения проблем возникающих в среде молодежи.

5. Совместно с Белорусской Православной Церковью провести беседы на тему «Что такое молитва? Для чего она нужна?», «К каким святым нужно обращаться в трудную минуту?». Ведь при поиске выхода из трудной ситуации, при решении проблем молодые люди не всегда понимают, что церковь, обращение к Богу – это, возможно, и есть решение их проблем. И именно этот путь станет спасением для них.

А молодежи хотелось бы посоветовать словами из Библии: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам» [6, с. 7].

Список использованных источников

1. Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск: Амалфея, 2005. – 48 с.

2. Закон Республики Беларусь от 7 декабря 2009 года «Об основах государственной молодежной политики» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 300, 2/1617) / Режим доступа: https://belzakon.net/Законодательство/Закон_РБ/2009/441 Дата доступа: 08.10.2018.

3. Послание белорусскому народу и Национальному собранию от 24 апреля 2018: [Электронный ресурс]. / Режим доступа: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/pozdravlenie-s-dnem-molodezhi-18987/ Дата доступа: 08.10.2018.

4. . Обществоведение : учеб. пособие для 9-го кл. общеобразоват. учреждений с рус. яз. обучения / М. И. Вишневский [и др.]; под ред. М. И. Вишневого. — Минск : Адукацыя і выхаванне, 2009. — 208 с.

5. Библия. Книги священного писания ветхого и нового завета: канонические [Текст]. – М, 1994. – 298 с.

ПРАВОВОЕ СТАНОВІШЧА ЖАНЧЫНЫ Ў ВКЛ

Кудлач Ю. В. (УА МДПУ імя І. П. Шамякіна)

Становішча жанчыны ў Сярэднявеччы устаноўлівалася і рэгулявалася адпаведнымі правамі. Як вядома, у гэты перыяд гісторыі ўзровень прававой рэгуляцыі сацыяльнага жыцця быў высокі, «прызнавалася існаванне толькі за

тым, што валодала прававым статусам». Тым не менш, згадзімся, заканадаўства, асабліва ў эпоху Сярэднявечча, не цалкам адлюстроўвала сапраўднае становішча жанчыны ў грамадстве; рэальныя магчымасці атрымліваць у спадчыну маёмасць, займацца эканамічнай дзейнасцю, уплываць на палітычную сітуацыю ў краіне былі значна шырэй, чым гэта было устаноўлена юрыдычнымі нормаўмі. Саслоўная іерархія, якая існавала ў сярэднявечным грамадстве, датычылася і жанчын. Сацыяльны статус жанчыны, як і статус мужчыны, вызначаўся нараджэннем. Лічылася, што ў жылах шляхты цяжэ кроў іншая, чым, напрыклад, у селяніна; а жанчына падзяляла статус бацькі і мужа, і таму мужчыны нізкага паходжання павінны былі праяўляць павагу да жанчыны больш высокага сацыяльнага статусу. І ўсё ж паміж статусам шляхетных і незнатных мужчын дыстанцыя была большай, чым паміж статусам шляхетных і незнатных жанчын.

Эпоха ВКЛ – гэта час мужчын. Але казаць аб тым, што жанчыны былі заўсёды на другім плане, зусім нельга.

Канцэпцыя жаночага раўнапраўя на тэрыторыі ВКЛ была ўпершыню сфарміраваная і абгрунтаваная ў канцы XVI стагоддзя. У рамках рэнесанскай ідэалогіі, мноства канфесій і грамадскіх плыняў “літвінцы” (жыхары беларускіх зямель таго часу) прадастаўлялася параўнальна вялікая свабода выбару, жанчынам прывівала цікавасць да грамадскіх справаў, выхоўвалася пачуццё далучальнасці да лёсу дзяржавы і народа. Знакаміты Статут ВКЛ 1588 г. абвясціў прыярытэт абароны інтарэсаў кожнага вольнага чалавека “ад вышэйшага стану аж да ніжага”.

Стваральнікі Статута вырашылі шэраг прававых праблем у духу эпохі Адраджэння. Гэты найважнейшы дакумент беларускай гісторыі зыходзіў з распаўсюджанага ў эпоху Рэнесансу ідэалу суверэннай асобы. Гуманістычныя матывы асабліва моцна гучаць у артыкулах, прысвечаных жанчынам. З гэтага часу годнасць жанчын падлягала судовай абароне, што сведчыла аб асаблівай “жаночай” рэвалюцыі ў раннім заканадаўстве, тым больш што некаторыя артыкулы бралі пад абарону і жанчын “простага стану” (артыкул XII, артыкул 5, 6).

У Статуце выразна было прапісана, што выдаваць жанчыну замуж можна было толькі з яе згоды. Але і яна не мела права выйсці замуж без згоды бацькоў ці сваякоў. Калі ў яе ўжо наступіў шлюбны ўзрост, а сваякі выдаваць яе замуж не спяшаліся, то яна магла падаць скаргу ў суд, такія выпадкі былі. І тады свецкая ўлада выдавала яе замуж. Хоць у судах і зафіксаваныя выпадкі шлюбу пад прымусам, але яны не насілі масавы характар.

Першыя законы ВКЛ прадугледжвалі роўныя правы на маёмасць і спадчыну, устанаўлівалі пакаранне за гвалт над жанчынай, адмену пакарання “горлам” (смяротны прысуд) цяжарным. Упершыню прадугледжвалася адказнасць за злачынствы маральнага плана. У гэтым прававым і маральным клімаце сфарміраваўся асаблівы жаночы характар. Напрыклад, доўгі час пасля смерці ваяводы караля II Рудога Трокскім ваяводствам кіравала яго

энергічная жонка Ганна Мазавецкая з роду Радзівілаў. Выдатнымі прыкладамі жанчын, якія з розумам кіравалі мужчынамі, з'яўляюцца Соф'я Вітаўтаўна, Алена Глінская, Кацярына Ягелонка.

Наогул, у жонак і дочак феадалаў Вялікага Княства Літоўскага было шмат магчымасцяў для ўплыву на эканоміку і палітыку. Гэта быў час выхавання вальнадумства і пачуцця асабістай годнасці. Пацвярджэннем служыць мноства жаночых імёнаў, якімі багата гісторыя навукі, культуры, асветы і прадпрымальніцтва дадзенага перыяду. Не дзіўна, што сёння XVI стагоддзе называюць “залатым стагоддзем” беларуска-літоўскай дзяржавы.

Патрэбна звярнуць увагу на тое, што жанчыны простага паходжання таксама не былі цалкам выключаныя з рэлігійнага і грамадскага жыцця. У канцы XVI і пачатку XVII стагоддзя ў спісе каштоўнай маёмасці гараджан з'яўляюцца ў нямай колькасці кнігі. Акрамя літаратуры рэлігійнага зместу вельмі часта сустракаюцца і папулярныя любоўныя гісторыі. Цяжка ўявіць, што такога роду літаратуру мог чытаць мужчына. Тое, што цяпер называецца жаночымі раманамі, не магло сур'ёзна захапіць строгіх купцоў і рамеснікаў XVI–XVII стагоддзя.

Жанчына ў ВКЛ валодала самастойнасцю і ў фінансавым плане. Часта пасаг не з'яўляўся агульнай уласнасцю мужа і жонкі, а быў стартавым капіталам, які разумная жонка магла выкарыстоўваць па свайму вырашэнню. Часта мужы-п'яніцы, якія прапілі частку пасагу, пасля первай жа скаргі ў суд іх каханых, аказваліся надоўга ў турме.

Маёмасць, якую атрымала жанчына па завяшчанні, таксама з'яўлялася яе ўласнасцю. Таму не трэба здзіўляцца, што жаночыя аперацыі з нерухомаю і грашовымі сродкамі амаль не саступаюць па аб'ёмах мужчынскім, а што датычыцца імкненням ў любой канфліктнай сітуацыі змагацца за сваю маёмасць да канца, то тут наогул варта адзначыць асаблівую цвёрдасць слабага полу.

Нярэдка здараліся і кур'ёзныя выпадкі. У гарадскіх актах быў знойдзены такі дагавор: муж прадаваў свой агарод жонцы з той умовай, каб яна аплаціла яго даўгі і ў далейшым карміла да самай смерці. Пытанне: хто тут слабы пол?

Часта жанчыны зыходзілі з прынятага на ўзбраенне многімі мужчынамі прынцыпу права моцнага і спрабавалі самастойна вырашаць свае праблемы, купчыхі і арандатаршы здзяйснялі напады на сваіх праціўнікаў, часцяком самі становіліся на чале ўзброеных атрадаў слуг і наймітаў.

Адзін з выпадкаў, калі супраць чыноўніка, які зарваўся, быў вінаваты ў шматлікіх злоўжываннях і крыўдах, паўстаў увесь горад, але аказалася, што жонка арыштаванага па загадзе магістрата можа прычыніць гараджанам куды больш бяд, чым сам чыноўнік. Барацьба паміж гараджанамі і жонкай чыноўніка здзяйснялася з пераменнымі поспехамі на працягу двух гадоў і скончылася пасля ўмяшання караля смяротным прысудам для абодвух мужа і жонкі.

У сялянскіх судах існавала правіла, якое абмяжоўвала жаночыя правы – не надаваць увагі сведчанням жанчыны. Пратлумачыць гэта вельмі проста: жаночыя сваркі былі празмерна частыя. Але усё ж такі двух сведак па адной справе патрэбна было абавязкова выслухаць. А вось сваркі паміж суседкамі, нярэдка якія прыводзілі да шматлікіх наступстваў, разбіраліся вельмі старанна.

Злачынствы супраць жанчын, як і вінаватых у распусьце прадстаўніц слабага полу, каралі вельмі сурова. Пры гэтым расследаванні такіх спраў вяліся асабліва старанна, і пытанне маралі тут было не першарадным. Размова ішла ў першую чаргу аб максімальнай абароне самой жанчыны. Насільнікаў спачатку найжорстка катавалі, а пасля аддавалі пакаранням. Калі ж гаворка ішла аб «непрыстойных паводзінах» жанчыны, то на думку самага суда, пакаранне было больш лаяльным, чым для асоб, якія садзейнічалі злачынствам супраць маральнасці.

Жанчыны ў ВКЛ, пасля прыняцця Статута 1588 года, мелі значныя магчымасці і вялікі уплыў, яна была паўнацэнным членам грамадства і суб'ектам права. У сілу сваіх абставін, якія склаліся у той, пераважна мужчынскі, час, рэалізаваць сябе ў розных сферах жыцця жанчына магла па-за залежнасці ад паходжання і сацыяльнага статусу.

ПРАВОСЛАВНАЯ ИКОНОПИСЬ И ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ

Курбыка Т. В. (ГУО «Ленинский УПК ясли-сад – СШ»)

В последнее время в свете новых открытий в различных областях науки вопрос о смысле жизни и религиозности не только продолжает быть столь же насущным, как в древности, но становится острее с каждым годом. Религия народа оказывает большое влияние на его жизнь, развитие и благополучие, как материальное, так и морально-духовное.

В православной традиции икона занимает особое место, и это место определяется тем, что икона – это не только украшение храма и предмет почитания, она имеет вероучительное значение. Икона XV века всегда вызывает в памяти бессмертные слова Достоевского: "Красота спасет мир", она дана нам напрямую от Господа. Согласно церковному преданию первая икона представляла собой чудесно появившийся на холсте отпечаток лика Иисуса Христа.

Появившись сразу после принятия на Руси христианства в X в., русская иконопись значительно не отличалась от византийской канонической формы написания божественных картин. Однако новая религия на Руси совсем не означала полного принятия изображения Бога и Святых, которые были приняты в Византии [2, с.14].

Основной темой русской иконописи стало всепрощение, когда не только Храм Божий, но и вся Вселенная объединялись в Святой Троице, которой в древне-русской живописи поклоняются все [2, с. 24]. Икона Святой Троицы, с одной стороны, является результатом духовной и исторической

жизни народа, а с другой – задает цель духовных и исторических устремлений к единству, взаимной любви после полувекового господства атеизма.

Одна из самых прославленных в мире икон – «Троица», написанная чернецом Андреем Рублевым в первой четверти XV века. Сложные богословские идеи, образующие видимую и скрытую основу иконы А. Рублева «Троица», были понятны сравнительно немногим современникам мастера. В настоящее время написано огромное количество философских и культурологических трудов о «Троице». Среди русских авторов, писавших об этой иконе, следует отметить И. Э. Грабаря, В. Н. Лазарева, М. В. Алпатова и др. [3, с. 24].

Разговор о любом произведении искусства, будь то искусство светское или искусство церковное, тем более о такой прославленной иконе, как «Троица», начинается с вопросов «Где?», «Когда?», «Кто?», «Почему?». При ответе на вопрос: «Где была создана икона Святой Троицы?» – разногласий между специалистами практически нет; все единодушны во мнении, что Андрей Рублев написал ее в Троице-Сергиевой лавре. Имелись лишь разночтения относительно месторасположения иконы внутри лавры. Ранее считали, что икона располагалась в качестве главного местного образа в первом ярусе иконостаса Свято-Троицкого собора на правой стороне от Царских врат [1, с. 121]. Но В. Антонова доказала, что первоначально икона находилась в ногах гробницы преп. Сергия, служа как бы «запрестольным образом» по отношению к раке преподобного [1, с. 124]. В XVI веке с рублевской иконы была сделана копия. В 1600 году Борис Годунов украсил икону золотой ризой с драгоценными камнями. Около 1626 года ее перенесли на место, определенное для главной храмовой иконы (возможно, в результате ее чудесного прославления), копия же была помещена на второе место слева от царских врат (сразу за иконой Божией Матери «Одигитрия»). Почти пятьсот лет икона находилась в Свято-Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры и неоднократно поновлялась [4, с. 7].

Общепризнанного ответа на вопрос: «Когда была создана икона Святой Троицы?» – пока нет. Сторонники ранней датировки считают, что «Троица» создавалась для деревянного Троицкого собора, возведенного в 1411 году, и позже была перенесена в каменный храм. Другая точка зрения заключается в том, что икона была написана одновременно с иконостасом в 1425–1427 годах для нового каменного Троицкого собора, украшенного артелью мастеров во главе с Андреем Рублевым и Даниилом Черным [5, с. 88]. На сегодняшний день ответ на этот вопрос может быть получен только после проведения комплексного исследования всех икон, связываемых с творчеством Андрея Рублева.

Что касается причины действующей, которая побудила Андрея Рублева написать икону «Троица», то это заказ со стороны преп. Никона Радонежского, что подтверждается словами из иконописного подлинника: «Он [преп. Никон]. повеле при себе образ написати пресвятыя Троицы,

в похвалу отцу своему, святому Сергию чудотворцу». Можно отметить особенность русской иконы: как правило, иконы писались «под Храм», что означает своеобразие иконы в каждом отдельном приходе. Существующие иконописные мастерские или хотя бы один монах-иконописец писали свои иконы для конкретного Храма, поэтому в каждой иконе присутствует своя особая архитектурная форма изображения Святых, сообразная с архитектурой самого Храма [6, с. 8].

Какими же иконографическими и живописными методами удалось Андрею Рублеву достичь такой догматической смысловой нагрузки в иконе «Троица»? Будем руководствоваться девизом о. Георгия Флоровского: «Верный путь богословствования открывается только в исторической перспективе» [3, с. 31]. Еще во времена Евсевия Кесарийского (IV в.) у дуба мамврийского находилась картина, изображавшая явление Аврааму трех странников. Как свидетельствует Евсевий, фигуры, изображенные на ней, «возлежали» по обычаю эллинистического мира. Далее Евсевий пишет: «Два по одному с каждой из двух сторон, а в середине – более могущественный, превосходящий по сану. Показанный нам в середине есть Господь сам наш Спаситель. Он, приняв на Себя и человеческий вид, и форму, открыл Себя, каков Он есть, благочестивому праотцу Аврааму и также передал ему знание о Своем Отце» [6, с. 16].

Так, например, если в ранних круговых изображениях стол выписывался полукруглым, с целью выделения центральной фигуры, то в эпоху Палеологов, характерную склонностью вписания многих композиций в круги, стол изображается прямым, причем с таким расчетом, чтобы всех трех ангелов уравнивать между собой. Этой же цели достигает на иконе Андрей Рублев, изображая склоненной голову центрального ангела (в ранних изображениях головы склоняли только боковые ангелы), что и порождает эффект кругового движения, того жизненного движения, которое приводит к пониманию единства Божественной сущности, а не к выделению характера каждого из трех лиц Святой Троицы. Изображаются три в единстве, а не трое. Светноносный колорит с использованием золота, сиянием охр, нежных оттенков зеленого, розового и сиреневого, небесный (рублевский) голубец, тонкий ритм линий в единстве с совершенной композицией порождают образ неземной красоты, небесной гармонии. Различные мнения исследователей об идентификации каждой фигуры в иконе Андрея Рублева свидетельствуют о том, что иконописцу удалось достичь поставленной цели: изобразить триипостасность Бога, а не три ипостаси. В этом и состоит догматический смысл иконы как образного выражения догмата о Святой Троице, воплощенный идеальными художественными средствами. Соборное сознание Церкви закрепило «иконографический догмат» рублевской иконы в середине XVI века, когда Стоглавый собор «возвел его во всеобщий образец, предписав писать образ «Святой Троицы» как писал Андрей Рублев и «пресловущие греческие живописцы»» [6, с. 7].

Эпоха конца XIV – начала XV столетия, в которой жил и творил Андрей Рублев, была выдающейся по своему исключительному значению в истории Русского государства. Она знаменовала собой возрождение национальной культуры в связи с созревшим в сердцах русских людей стремлением к объединению всей Руси для свержения монголо-татарского ига. «Русская Церковь играет в это время крупнейшую роль в деле созидания русской государственности и национального объединения. Ее глава – митрополит – переезжает из Владимира в Москву и тем самым подчеркивает значение Москвы не только как государственной, но и как церковной столицы» [1, с. 248]. В таком историческом контексте Андрей Рублев создает икону Святой Троицы.

Таким образом, православная иконопись, в частности икона Рублева «Троица» является, с одной стороны, результатом духовной и исторической жизни русского народа, а с другой – задает цель духовных и исторических устремлений к единству, взаимной любви, к преобладанию горних ценностей над дольным.

Список использованных источников

1. Флоренский, П. А. Троице-Сергиева лавра и Россия / П. А. Флоренский // Соч. в 4 т. Т. 2. – М., 1996. – С. 360.
2. Голубинский, Е. Е. Преподобный Сергей Радонежский и созданная им Троицкая Лавра. Жизнеописание преподобного Сергия: Путеводитель по лавре / Е. Е. Голубинский. – Сергиев Посад: СТСП, – 2012.
3. Антонова, В. О первоначальном месте «Троицы» Андрея Рублева / В. О. Антонова // Гос. Третьяковская галерея. Материалы и исследования. – Вып. 1. – М., 1956. – С. 24-32.
4. Гурьянов, В. П. Две местные иконы Святой Троицы в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и их реставрация / В. П. Гурьянов. – М., 1906. – С. 5–12.
5. Воронов, Л. Андрей Рублев – великий художник Древней Руси / Л. Воронов // Богословские труды. – 1975. – № 14. – С. 86–92.
6. Сергей, архиеп. Богословские идеи в творчестве Андрея Рублева // Богословские труды. – 1981. – № 22. – С. 5–18.

УЖЕСТОЧЕНИЕ АНТИРЕЛИГИОЗНОЙ ПОЛИТИКИ 1930-Х ГГ. В СУДЬБЕ БЕЛОРУССКОГО СТАРООБРЯДЧЕСТВА

Латышев К. А. (г. Минск)

В 1929 году в СССР был закончен «религиозный нэп» и в антирелигиозной политике был взят курс на уничтожение религии. В первую очередь было решено провести массовое закрытие церквей. Следует отметить, что в июне 1929 года союз безбожников был переименован в «Союз воинствующих безбожников», а в законодательстве после 1930 года была упразднена комиссия по вопросам культов при Президиуме ВЦИК РСФСР. Полномочия на разрушения храмов оказались у власти «на местах», что вызывало значительную активизацию политики уничтожения церквей, т. к. больше не было необходимости получения разрешения из центра. О кардинальных изменениях в государственной политике в отношении всех религиозных организаций на территории СССР писал И.И. Янушевич, он связывает с принятием постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля

1929 г. «О религиозных объединениях», жестко регламентирующем их деятельность [10, с. 17].

Закрятия происходили по всей территории Советского Союза, приведем некоторые данные: на Алтае «Благодаря активным деяниям местных властей в регионе перестали существовать 17 православных храмов, в 1932 году было закрыто 11 церквей, в 1933 – еще 15 храмов» [4, с. 2]; На территории Курского края за время проведения антирелигиозной политики количество церквей было сокращено больше чем в 3 с половиной раза, причем только за 2 года (с 1935 по 1937) была закрыта половина оставшихся на тот момент церквей – «В регионе продолжился курс на массовое закрытие церквей: до 1917 г. их насчитывалось 1700, в 1935 г. – 727 г., в 1937 г. – 476» [4, с. 5]. Не обошли закрытия храмов и Беларусь В.И. Новицкий. Писал, что итогом антирелигиозной политики государственных органов, стало насильственное закрытие большинства церквей и молитвенных домов на территории БССР в конце 30-х гг. XX в [5, с. 176].

Вопрос трактовки законов в 1930-е годы действительно остро стоит в современных исследовательских работах. Однако при этом, необходимо подчеркивать тот факт, что репрессий, как незаконных действий советского руководства практически не проводилось. Как закрытие церквей, так и разрушение, так и аресты священнослужителей проводились в соответствии с действующим законодательством. Антирелигиозная политика опиралась на измененное законодательство и «требования масс трудящихся» (к примеру, политика по переплавке колоколов). Главное «слабое место», которое наблюдалось в советской антирелигиозной политике 1920-х гг. (ее не системность) было исправлено.

Именно в 1930-е годы антирелигиозная политика сильнее всего затронула старообрядцев всего Советского Союза и целом и БССР в частности. Для начала следует отметить тот факт, что в период «религиозного НЭПа» (1921-1929 гг.) на территории БССР не было зафиксировано закрытий старообрядческих храмов и молельных домов. Напротив, именно в 1920-е гг. старообрядческие общины в БССР и СССР в целом имели значительно больше прав, нежели более многочисленные последователи православия (на территории БССР 5 120 700 православных, и 127 535 старообрядцев, по данным переписи на 1897 г.). Большая часть усилий советского государства в 1920-е годы относительно старообрядцев были направлены на «мирное» разрушение старообрядческой общины «изнутри», а не на давление со стороны государственного аппарата. Важный факт выделила Ю. В. Сермягина, относительно внимания законодательства в адрес старообрядчества: старообрядцы не упоминались в докладе о работе антирелигиозной комиссии при ЦП (1922 год) ни в разделе «О борьбе с церковной контрреволюцией», ни в разделе «О борьбе с сектантством», ни в разделе «О правовых мероприятиях облегчавших партии борьбу с религией и различной мистикой» [8]. Мы можем ответить то, что в 1920-е гг. Антирелигиозная комиссия при ЦК ВКП(б) на официальном уровне

разрешала проведение старообрядческих съездов «ввиду того, что старообрядцы во времена царизма были гонимы» и намеченные повестки не касались политических вопросов. Более того, по окончании съездов предписывалось «достойным образом характеризовать» их постановления в отдельной статье газеты «Безбожник» [9, с. 44].

В 1930-е гг., в связи с законодательными изменениями, старообрядцы потеряли большую часть привилегий. Как пишет И.П. Коровушкина-Пярт, это коснулось не только внутри церковных собраний, но и антирелигиозной агитации определенного направления, так «диспуты между антирелигиозными агитаторами и представителями религиозных общин (старообрядцев), популярные во времена НЭПа, полностью исчезли» [2, с. 3]. Запрет на собрания негативно сказался на старообрядчестве, которое изначально управлялось путем коллективных решений. Интересна характеристика советской политики 1930-х гг. в адрес старообрядчества данная Р.М. Рогинским – «С начала 1930-х гг. началось «развёрнутое наступление социализма» на все конфессии. Если в 1920-х гг. методы государства носили лишь ограничительный характер, то в 1930-е годы, власть перешла к репрессивным действиям. Сталинская номенклатура погнала старообрядцев в ГУЛАГ. Правда, если для обычных людей лагерь оказывался небывалым испытанием, то для староверов – лишь очередной страницей гонений» [6, с. 235]. Именно в 1930-х гг. начинают массово закрываться церкви, молельные дома старообрядцев. Необходимо отметить, что с 1929 года, после своего переименования союз воинствующих безбожников значительно активизирует антирелигиозную деятельность, в частности начинают массово и централизованно собирать информацию о верующих. Заводятся дела на конкретные церкви, а так же религиозные общества. После 1929 г., что важно отметить, не выделялись какие-либо отдельные вероисповедания, или исключения в адрес религиозных групп. Пример подобной деятельности приводит Р.М. Рогинский – «В 1929 г. в Ветковском райисполкоме Гомельского округа (БССР) были заведены регистрационные дела на старообрядческие общины слобод Косицкой и Попсуевской Сивенского сельсовета и Успенской, находившейся в с. Леонтьево Калининского (Климовичского) сельсовета. В каждом деле соответствующего молитвенного дома содержалась опись его имущества» [7, с. 229]. Если во время религиозного НЭПа мы имели сведения лишь о попытках определения отношений к государству в старообрядческой среде, то в 1930-х гг. мы видим конкретную опись всей церковной общины (а не только церковного имущества). Мы имеем данные, говорящие о массовом закрытии в 1930-х гг. старообрядческих храмов по всей территории СССР: «1936 г. был закрыт моленный дом поморской общины села Солонька Сычевского района, в 1937 г. – белокриницкая Никольская церковь села Нижнекаянчи, в 1938 г. – белокриницкая церковь села Пещерка Залесовского района, в 1939 г. — белокриницкая Никольская церковь села Никольское Старобардинского района и т. д. [3, с. 200]. «В 1934 г. были закрыты

молитвенные дома беспоповцев поморского толка в Ветке и в деревнях Ветковского р-на: Дубовый Лог (теперь Добрушский р-н), Косицкая, Попсуевка, Тарасовка, Леонтьево, Борьба, а также Паричского (теперь Светлогорского) р-на: Заречье и Ново-Александровке» [7, с. 230].

Во второй половине 1930-х гг. была начата компания репрессий в адрес старообрядческих священников и представителей общин на территории БССР: «Так, в 1937 г. был арестован настоятель гомельской Ильинской церкви о. Авдей. Вот, что сообщает о его аресте прихожанка Ильинской церкви Е.Т. Матвеева: «Воронок за ним приехал прямо к церкви в тот момент, когда в храме шло богослужение. Отче упросил работников НКВД закончить молебен. Ему позволили. Сразу же после окончания богослужения о. Авдея увезли. Дальнейшая его судьба не известна» [7, с. 234]. В целом Р.М. Рогинский приходит к выводу, что советская антирелигиозная политика при помощи репрессивных методов к 1940 г. смогла полностью закрыть все действующие старообрядческие храмы и молельни по всей Гомельской и Мозырской областям. Массовая коллективизация 1930-х гг. стала основным «камнем преткновения» между старообрядческими общинами и советской властью. Т.к. община представляет собой замкнутую конфессионально-этническую группу разрешение общины (что и происходило во время коллективизации) фактически означало полное, кардинальное разрешение основы существования старообрядцев. Именно этот факт вызывал столь серьезное сопротивление, т.к. грозил уничтожением старообрядческой культуры как таковой, этим в значительной мере отличалось проведение коллективизации в старообрядческой общине в отличие от иных религиозных групп в Советском Союзе. Следует отметить, открыто не принимали коллективизацию, и, с точки зрения советского руководства, «способствовали росту революционных настроений в крестьянской среде». Важно понимать, что подобное отношение советской власти было достаточно обосновано, т.к. старообрядцы зачастую действительно имели значительный авторитет в сельской общине.

Таким образом, мы можем наблюдать значительное изменение положения старообрядческих общин по всему Советскому Союзу. На территории Беларуси все возможности для официальной религиозной деятельности старообрядчества были уничтожены после закрытия всех молельных старообрядческих домов и многочисленных арестов религиозных деятелей. Религиозные общины старообрядцев были восстановлены в 1960-е гг., однако официальных данных о реальной численности старообрядцев с 1960-х гг. и до наших дней нет, т.к. староверы предпочитают скрывать свои убеждения от государства.

Список использованных источников

1. Бунин, А.Ю. Православное сообщество Курского края в условиях советской антирелигиозной политики 1920-х–1930-х гг [электронный ресурс]. / А. Ю. Бунин // Научные ведомости белгородского государственного университета. серия: история. Политология. – 2012. – № 19 – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=20678821>– Дата доступа: 03.05.2018

2. Коровушкина-Пярт, И. П. Старообрядчество Урала в годы сталинской «революции сверху»: репрессии, протест и выживание / И. П. Коровушкина-Пярт // Проблемы истории России. – Екатеринбург: Волот, 2001. – Вып. 4: Евразийское пограничье. – С. 206-217.

3. Куприянова, И. В. Ликвидация старообрядческих общин Алтая в конце 1920-х – середине 1930-х гг. [Электронный ресурс]. / И.В. Куприянова // Мир науки, культуры, образования. – 2012. – № 5. – Режим доступа <http://elibrary.ru/item.asp?id=18095959> – Дата доступа: 02.05.2018

4. Мезенцев, Р.В. Антирелигиозная политика органов государственной власти на Алтае в 1930–1934 гг. [Электронный ресурс]. / Р. В. Мезенцев // Мир Евразии. – 2015. – № 4. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=25201504> – Дата доступа: 02.05.2018

5. Навіцкі, У. І. Змена канфесіянальнай палітыкі дзяржавы ў 20–30я гг. XX ст. / У. І. Навіцкі // Канфесіі на Беларусі (к. XVIII – XX ст.) – Мінск : ВП Экаперспектыва, 1998. – С. 155–234.

6. Рогинский, Р. М. Конфессиональная политика Советской власти в отношении старообрядцев Гомельщины в 1920-е годы / Р. М. Рогинский // Менталитет славян и интеграционные процессы: история, современность, перспективы: материалы VIII междунар. науч. конф., Гомель, 23–24 мая 2013 г. – Гомель, 2013. – С. 246–248.

7. Рогинский, Р.М. Старообрядчество Гомельщины и советская власть. 1920–1930-е годы (по архивным данным и устным источникам) / Р.М. Рогинский / Старообрядчество: история, культура, современность. Материалы X Международной конференции, проходившей в Москве-Боровске 15-17 ноября 2011 г. – М.: Боровск, 2011. – Т.1. – С. 229–236.

8. Сермягина, Ю. В. Старообрядчество на Витебщине: традиции и новации в 20-е годы XX в. / Ю. В. Сермягина // Этносоциальные и конфессиональные процессы в современном обществе: сб. науч. ст. – Гродно: ГрГУ, 2008. – С. 227–230.

9. Шигапов, С.Р. Советская власть и староверы: развитие взаимоотношений в 1920-1930-е гг. (на материалах Томского уезда) / С.Р. Шигапов // Вестн. Том. гос. ун-та. История. – 2016. – № 3 – С. 44-49

10. Янушевич, И. И. Политика советского государства по отношению к Русской Православной Церкви 1917–1927 гг.: на материалах Беларуси : автореф. дис. . канд. ист. наук : 07.00.02 / И. И. Янушевич ; бел. гос. ун т. – Минск, БГУ, 2001. – 20 с.

РАССКАЗЫВАЕМ ИСТОРИЮ ДЕТЯМ: ЮРОВИЧСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Лунько О. Ф. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина)

На главной полесской реке Припять, посреди болот расположен Калинковичский район, один из самых красивых районов Гомельщины. Здесь, в центре восточного Полесья, находится небольшая деревня Юровичи. В источниках это поселение упоминается в 1510 году. Впоследствии местечко Юровичи стало частью Мозырского повета Минского воеводства ВКЛ. Юровичи располагалось около дороги из Мозыря в Лоев, поэтому развивалось и богатело за счет выгодного расположения. Деревня Юровичи богата своим историческим прошлым. С появлением в местечке чудотворной иконы Божией Матери во второй половине XVII века связано и строительство храмового комплекса.

Юровичский монастырь – древняя святыня православия и католичества. Возведение храма в Юровичах напрямую связано с деятельностью иезуитов. Согласно древнему преданию в 1673 году монахи

Мартин Туровский привез на эти земли икону Божьей Матери Милосердной, написанную по заказу Станислава Концепольского. Слух о чудотворной иконе распространился так далеко, что к ней приходили люди из самых разных местечек. Вскоре в Юровичах возвели часовню, в которую поместили икону. Со временем к святыне потянулись богомольцы, посвящая иконе Божьей Матери молитвы, стихотворения, проповеди. И в 1680 г. в местечко была назначена новая иезуитская миссия, для которой в 1681 г. построили деревянный костел и дом для 4 ксендзов. Но в 1705 году один из местных жителей сжег святыню до основания, однако чудотворная икона при пожаре уцелела. Чуть позже на месте деревянного монастыря возвели каменный. Чтобы защитить икону от враждебного населения и от врагов монастыря сделали более похожим на крепость, у него появились высокие стены, оборонительные башни, так же был проведен к берегу Припяти потайной ход. В дальнейшем монастырь переживал несколько осад, его много раз грабили, пытались разобрать до основания, монастырь выстоял в эти непростые времена, однако сохранился в разгромленном состоянии.

В 1974 г. группа научных сотрудников АН БССР составляла акт о состоянии бывших храмовых построек. И с 1978 г., после принятия закона БССР «Об охране и исследовании памятников истории и культуры», храмовый комплекс стал официально находиться под охраной Министерства культуры республики, а наблюдение за его состоянием было возложено на отдел культуры Калинковичского райисполкома и Юровичского сельсовета. В 1985 году вышло издание АН БССР «Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Гомельская вобласць», где под № 1059 была помещена статья о комплексе коллегии иезуитов в д. Юровичи.

В конце XX в. государство передало Юровичский храмовый комплекс Туровской епархии Белорусской Православной Церкви. Тогда же бывший иезуитский монастырь стал женским православным монастырем, названным в честь Рождества Пресвятой Богородицы, а чуть позже он стал действующим мужским монастырем.

Сегодня православному монастырю принадлежит корпус коллегиума и несколько домиков на территории комплекса. Разрушенный собор и ограда с воротами находятся в ведении государства. У епархии нет средств на восстановление комплекса, и государство взяло под свою опеку этот памятник архитектуры.

Решением Белорусского республиканского Совета по вопросам историко-культурного наследия при Министерстве культуры Республики Беларусь № 64 от 27.03.2001 г. комплексу бывшего коллегиума иезуитов в д. Юровичи Калинковичского района придан статус 2-й категории историко-культурной ценности. Постановлением № 11 Министерства культуры от 10 апреля 2003 г. он включен в Государственный список недвижимых историко-культурных ценностей. Комплекс коллегиума входит в маршрут для туристов «Золотое кольцо Гомельщины». Для восстановления комплекса из республиканского инвестиционного фонда выделено девять миллиардов

рублей, и сейчас УП «Проект реставрация» (г. Минск) разрабатывает проект реставрации.

На первоначальном этапе создания проекта реставрации возник вопрос: В каком виде следует восстанавливать памятник? Правила современной реставрационной науки требуют восстанавливать памятники архитектуры, освобождая их от позднейших наслоений, не имеющих историко-художественной ценности и искажающих их восприятие. Поэтому компетентная комиссия приняла решение восстанавливать храм в том виде, в каком он был возведен изначально. Так что в скором времени в Беларуси будет еще один действующий храм в деревне Юровичи Калинковичского района.

В начале XXI поездка в Юровичи включена в большинство туристических программ, нацеленных не только на обычный отдых в Беларуси, но и таких как «Экотуризм в Беларуси», «Отдых в Беларуси на выходные», «Активный отдых в Беларуси», «Детский отдых в Беларуси» и во многие другие программы, предполагающие туризм и отдых в Беларуси. Путешествие в деревню Юровичи позволит соприкоснуться с духовной культурой монастыря, прочувствовать все своеобразие здешней культуры.

СВЯТАЯ «ГРУШКА» Ё КАМЯНЕЦКІМ РАЁНЕ

Мазурук І. М. (ДУА «Амелянецкая сярэдняя школа»)

Штодня тысячы паломнікаў наведваюць Іерусалім, Кіева-Пячорскую лаўру, Жыровічы. Не можа не радаваць той факт, што і на нашай камянецкай зямлі ёсць такія месцы. На Беларусі ў Камянецкім раёне Брэсцкай вобласці, амаль на самай мяжы з Польшай, паміж вёскамі Бушмічы (каля 1 км) і Вярховічы (прыкладна 4 км), прама ў чыстым полі існуе такое месца з'явы Божай маці, мала вядомае нават самым спрактыкаваным паломнікам. Называюць гэтае месца – Грушка.

Зрэшты, па ўсяму Камянецкаму раёну Грушка не проста вядома, але нават знакаміта. Мясцовыя жыхары найблізкага памежжа Брэсцкага раёна і Польшы таксама цудоўна ведаюць дарогу да яе. Калі ісці па дарозе з Вярховіч у Бушмічы, то за густымі кустамі і дрэвамі, якія растуць абал па дарогі, можна прайсці, нічога не пабачыўшы. Але калі на падыходзе да Бушмічаў звярнуць з дарогі на сцежку, якая выводзіць з-за кустоў і дрэваў у поле, то адкрыецца незвычайная карціна. Пасярод засеянага поля – агароджаны кавалак зямлі (на вока не больш 5 сотак). У наступнага края агароджы – невялікае дрэва – Грушка. А ад яе – крыжы, крыжы, крыжы... Вялікія і малыя, драўляныя і металічныя, упрыгожаныя і звычайныя.

Цікава тое, што Вярховіцкі прыход быў самым вялікім прыходам у мяжы сённяшняга Камянецкага раёна. Да яго ўваходзіла 15 вёсак: Бушмічы, Бярозаўка, Дварэц, Доўбізна, Капылы, Кунахавічы, Ясіноўка, Каленкавічы, Падбур'е, Радзевічы, Юўсічы, Сіпурка, Апака Малая, Апака Вялікая, Вярховічы. Вярховіцкі прыход меў 5896 прыхаджан.

Прастољнае свята ў Бушмічах было «Успенне» (28 жніўня), у гэты дзень да 1950 г. «да святага месца пад Грушкай» адбываўся хрэсны ход з Вярховіцкай царквы. Пасля 1950 года здзяйсняліся толькі масавыя малебны ў капліцы і каля іконы – на «Фаміным тыдні» і на Успенне, а таксама адбывалася асвятчэнне крыжоў. Спыненне правядзення «хрэсных хадоў» было звязана з накладзенымі з боку савецкай улады абмежаваннямі ў рамках агульнай палітыкі дзяржавы ў адносінах да рэлігіі. У прыватнасці, святарам прадпісвалася пры правядзенні набажэнстваў абмяжоўвацца межамі царкоўнай агароджы (паводле заканадаўства аб культых набажэнствы пад адкрытым небам забараняліся). Але да святага месца «пад Грушкай» паток паломнікаў не сканчаўся, што і адзначалася ўпаўнаважаным у дакладзе.

У справаздачным дакладзе упаўнаважанага па Брэсцкай вобласці за 1959 г. паведамлялася, што ў снежні па Бушмичскай капліцы былі аформленыя матэрыялы і перасланыя ў Савет для зняцця з уліку дзеючых. У справаздачным дакладзе за 1960 год гаварылася ўжо аб ліквідацыі дадзенага “святага месца”. Капліца была разабрана, грушу выкарчавалі, крыжы вывезены і спалены.

27 жнівеня, напярэдадні Успення ля Грушкі збіраецца шмат людзей. Чаму? Апавед пра ўзнікненне гэтага культавага месца змяшчаецца ў кнізе «Забытых таямніцаў чар» ужо ў выглядзе легенды, у якой, праўда, адсутнічае якая-небудзь датыроўка падзей, але прыводзіцца канкрэтнае імя дзяўчыны-відавочцы:

“Аднойчы раніцай дзяўчынка-сіротка Праскоўя з сям’і Паўлючукоў вёскі Бушмічы пасвіла на пагорку каля разгалістай грушы авечак. Раптам пад дрэвам з’явілася Божая маці ў вобразе жанчыны. Вакол яе зылі сонечныя промні. Дзяўчынка, плачучы, расказала Божай маці пра сваё цяжкае жыццё. Тая дзяўчынку супакоіла і сказала, што яна будзе здаровай і шчаслівай. Пасля гэтага Божая маці знікла. Даведаўшыся пра гэту гісторыю, людзі поверылі сіраце Праскоўі і пачалі лічыць гэтае месца святым. Ішлі гады. Розныя выпадкі, якія здараліся пад грушай, даказвалі, што месца гэтае святое і што там нада маліцца за здароўе блізкіх”. Ёсць і другая версія гэтай гісторыі. Сіротка Праскоўя была сляпой. І Багародзіца, якая з’явілася тут дзяўчыныцы пад Грушкай, не проста суцешыла яе ў нягодах, але вылечыла яе. Калі дзяўчынка вярнулася ў вёску і стала расказваць аб цудоўнай з’яве, то рэакцыя аднавяскоўцаў была рознай. Хтосьці недаверліва засмяўся, нехта паціснуў плячыма – ўбогая, маўляў, дурачка; нехта задумаўся, а хтосьці паверыў. Аднак, так ці інакш апавед сіраты запаў у душу аднавяскоўцаў. І вось спачатку адзінкі, потым і самыя недаверлівыя пацягнуліся да Грушкі, хто памаліцца, хто паплакаць. І адчулі людзі – няпростае гэта месца, чую іх малітвы Багародзіца. Неўзабаве слава пра яго разнеслася па наваколлі.

Калі гэта было – ёсць розныя версіі. Але ў архівах захаваліся дакументы, згодна з якімі здарылася гэта ў 1899–1900 г. Тут жа згадваецца, што Праскоўя ва ўзросце 16 гадоў выехала ў Злучаныя Штаты Амерыкі, дзе яе сляды паспяхова і згубіліся. Але «святое месца» засталася. У сапраўдны

момант на аснове дадзеных небагатых ведаў складана судзіць аб гістарычнасці апісаных падзей, але відавочна, што першапачатковая традыцыя шанавання гэтага месца ўзнікла ў народным асяроддзі, а само сакральнае месца ўяўляла сабой кultaвы аб'ект так званага «народнага праваслаўя», або інакш – «вясковую святыню».

“Грушка” вачыма сведкаў. Анна Сцяпанаўна Чэчэткавіч, 80 гадоў, у вёсцы Свінёва (цяпер Дубраўцы): “ Мы да “Грушкі” ездзілі да вайны напярэдадні свята Успення Прысвятой Багародзіцы (28 жніўня). Служба Божая пераходзіла перад іконай Божай Маці каля “Грушкі”. У 1941 годзе была пабудавана на тым месцы капліца. У ёй служылася Літургія. Верныя не мясціліся ў капліцы мнства людзей заставаліся на двары. Да “Грушкі” ішлі з Вярховіч з Хрэсным ходам. Гэта была ў часы вайны. Пасля вайны спачатку працягваліся свята ў “Грушцы”. Тады святарам у Вярховічах былі спачатку айцец Мікалай, а потым айцец Леанід. Але ў 1959 г. капліцу бязбожныя людзі па загадзе ўлады зламалі, грушку спілавалі. Калі ж камуністычная ўлада паслала трактарыста вырваць пень ад грушкі, то яму стала плоха і ён не вырваў. Паслалі другога і той не змог гэта зрабіць і адмовіў. Трэці трактарыст вырваў пень, але адзін карань застаўся і ад яго пасля зноў вырасла грушка, а той трактарыст як быццам пазбавіўся розуму. Людзі таемна збіраліся на святым месцы і маліліся, але іх бязбожная ўлада праганялі.” Анна Міхайлаўна Будзько (Каралік), 66 гадоў, вёска Свінёва (цяпер Дубраўцы): “Памятаю ў дзяцінстве бацька запрагаў каня, і мы ехалі да “Грушкі”. Перад грушкай ставілі ікону Божай Маці. Грушку ўпрыгожвалі лентамі і там жа маліліся. Кожны хацеў дакрануцца да грушкі. На полі стаяў вялікі самотны крыж. Калі ж пабудавалі капліцу, то Багаслужэнні правадзіліся ў капліцы, а вакол яе хадзілі з Хрэсным ходам. Уся дарога была застаўленая вялікай колькасцю вазоў. Там жа адбываўся торг. Нездалёк ад грушкі стаяла два дамы, якія называлі калоніяй, у адным з іх жылі нашы родзічы. Калі ж я падрасла, то разам з жанчынамі вёскі мы ездзілі да “Грушкі” веласіпедамі.”

Вера Мікалаеўна Дудар, 60 гадоў, вёска Свінёва (цяпер Дубраўцы): “Я не раз была ля “Грушкі”. Як і раней зараз бывае на свяце многа народа, але цяпер прыязжаюць больш на машынах. Параўнальна нядаўна з’явіўся звычай ставіць ля “Грушкі” крыжы. І я паставіла там крыж за здароўе сваіх родзічаў. Але крыжы ставяць і за ўчынены грэх, прыносячы пакаянне, для вылячэння хвароб. Крыжы павязаны лентамі, ручнікамі і агароджанья дротам.

У канцы 50-х гадоў мінулага стагоддзя кампанія па закрыцці цэркваў і выкараненню “цемрашальства” дакацілася і да гэтых мясцін. У архівах захаваўся даклад упаўнаважанага савета па справах рускай праваслаўнай царквы пры Савеце Міністраў СССР па Брэсцкай вобласці А. Іванова за 1960 г., у якім ён рапартае: «Праведзена значная работа па ліквідацыі так званых “святых месцаў” – “Грушка” Высокаўскага раёна і іншыя, куды раней здзяйснялася паломніцтва вернікаў. За сухімі радкамі – сапраўдная трагедыя

для праваслаўных. Старажылы з Вярховічаў распавядаюць: яшчэ калі толькі папаўзлі чуткі, што грушку збіраюцца ссекчы, мужчыны зрабілі велізарны драўляны крыж, абнеслі яго вакол вёскі і паставілі ва ўрочышчы, а жанчыны ўсю ноч з малітвамі ткалі палатно для ручнікоў, якія завязалі на крыжы.

Вайна не кранула Грушкі: і дрэвы, і крыжы, і капліца, – усё засталася цэлым. Але ў 60-я гады пачаліся для Грушкі цяжкія часы. Старшыня калгаса, дзе была Грушка, вырашыў выкараніць не толькі дрэвы, але нават памяць у народзе аб гэтым святым месцы. Адночы ўначы да Грушка былі сцягнутыя трактары, грузавікі, людзі.

І ў адну ноч грушку ссеклі і выкарчавалі, капліцу разабралі, крыжы павезлі і спалілі, поле разараныя. Раніцай жыхарам Бушміч, якія прыйшлі да Грушкі, адкрылася відовішча тым больш страшнае, што нечаканае: пустэча, разаранае поле, быццам і не было тут нічога.

“Я зусім дзяўчынкай тады была, – успамінае Надзея Іванаўна Карпук. – Выскачыла па сваіх справах у двор, рана-рана раніцай гэта было, гляджу, а на гары, дзе грушка, людзей шмат, трактары нейкія стаяць. Пра ўсе справы забылася, бягом дадому, кажу бацьку: ой, здаецца, нашу грушку будуць знішчаць. Той на матацыкл, яму якраз на працу трэба было збірацца, і туды. Потым распавёў: нагналі ва ўрочышчы тэхнікі, салдат, міліцыі, ачапілі месца з усіх бакоў, каб ніхто не перашкодзіў”. У 7 раніцы пачалі, а да 12 на гэтым месцы наогул нічога не засталася. Ні капліцы, ні крыжоў, ні грушы.

Але мінула трохі часу, і, цуд! З зямлі сярод поля прабіўся да святла слабы парастак – “Грушка”! Але радасць была нядоўгай, парастак вырвалі з каранем. Прайшў яшчэ некаторы час, і – Бог паганьбёны не бывае. На месцы былога дрэва зноў паказалася з зямлі і пацянулася да сонца несмяротная “Грушка”. І адраділася святое месца, не чалавечымі намаганнямі, а Божым промыслам. І зноў пацягнуліся туды паломнікі з крыжамі “за здароўе”.

Чарговыя ганенні ўлады на святое месца былі ў 70-ыя гады ХХ стагоддзя. Усё знішчылі, узаралі і засеялі азімымі. Але Грушка прарасла. А ўсе тыя, хто ўдзельнічаў у прамым знішчэнні святога месца, рана сышлі з жыцця. Як расказвае жыхарка вёскі Вярховічы Тамара Генадзьеўна Кісляк “У 70-ыя гады мой муж працаваў старшынёй сельскага савета. Начальства з райвыканкама, якое прыехала ноччу, падняло яго з пасцелі – усе разам паехалі пад Грушку. І вось ў 50 гадоў майго мужа не стала, загінуў у аўтамабільнай катастрофе ўчастковы міліцыі, загінуў і трактарыст, які выкарчоўваў дрэва”.

Ужо не першы год урачыстую Літургію ля святыні ўзначальвае епіскап Брэсцкі і Кобрынскі Іаан. Дапамагалі яму ў гэтым настаяцель Свята-Сімяонаўскай царквы, благачынны Камянецкага благачыння айцец Сергій і настаяцелі амаль усіх храмаў Камянеччыны. Што цікава, ужо не раз прыкмячалі, што ў гэты ў святы дзень ніколі няма дажджу. Складваецца такое ўражанне, што Маці Божая аберагае гэтае месца і людзей, якія прыходзяць сюды памаліцца. Усім людзям хапіла месца за вялікім святочным сталом.

А грушка расце і дагэтуль. На народнай памяці – ужо трэцяя на тым самым месцы. У 2012 годзе побач з ёю была пабудавана і асвечана новая

царква. Кожны год 27 жніўня, напярэдадні Успення Найсвяцейшай Багародзіцы, сюды з'язджаюцца святары і служаць малебен. З усіх навакольных вёсак накіроўваюцца пілігрымы, прыязджаюць з суседніх раёнаў, з Польшы.

“Абрад амаль не змяніўся, – распавядае Таццяна Туркова – яшчэ да пачатку ўрачыстага набажэнства адбываецца абрад глыбокай пашаны дрэву. Трэба пацалаваць абразы на крыжах (кажуць, адна з іх тая самая, што была ўсталяваная каля капліцы першапачаткова), дакрануцца да ствала грушы і завязаць каляровую стужачку на галінцы. У пацверджанне сваёй веры і “за здароўе” нясуць да “Грушкі” і драўляныя крыжы, якія ўкопваюць ля дрэва і таксама ўпрыгожваюць іх стужкамі”.

Сярод крыжоў ёсць такія, што ўсталяваныя ад імя прадпрыемстваў і арганізацый, з просьбамі да Заступніцы пра дабрабыт для сваіх работнікаў. Аднак на большасці няма ніякіх таблічак і надпісаў. Людзі вераць, што імёны тых, за каго яны моляцца, Найсвяцейшая Багародзіца прачытае ў іх сэрцах.

А яшчэ тут з спрадвечных часоў усталяваўся выдатны звычай. Гаспадыні з навакольных вёсак да гэтага дня рыхтуюць постныя стравы і пасля багаслужбы накрываюць у святым месцы сталы, дзе кожны паломнік, перш чым адправіцца ў зваротны шлях, можа пакаштаваць пачастунак, асвечаны біскупам. Калі сталоў не было, абрусы і цыраты слалі прама на зямлі доўгай-доўгай паласой, каб усім месца хапіла.

Дасведчаныя людзі кажуць: такога месца, дзе ўсталёўваюць крыжы толькі “за здароўе”, у Беларусі больш няма. Цяпер адзел культуры Камянецкага райвыканкама рыхтуе дакументы, каб прадставіць на разгляд навукова-метадычнай рады пры Міністэрстве культуры прапанову ўключыць элемент нематэрыяльнай спадчыны “Традыцыя паломніцтва і пакланення” “Грушка” ў спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Рэспублікі Беларусь.

О ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ НАХОЖДЕНИИ СВЯТО-ЕЛИСЕЕВСКОГО ЛАВРИШЕВСКОГО МОНАСТЫРЯ(ПО МАТЕРИАЛАМ УЧАСТИЯ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАСКОПКАХ)

Марчук Н. В. (ГУО «Средняя школа № 2 г. Слонима»)

Нам всегда кажется, что самое удивительное – это наше прошлое, но оно далеко и недоступно... Но порой без знания прошлого не постичь будущего. Всегда хочется заглянуть в прошлое истории, а оно, таинство, самое что ни есть настоящее, совсем рядом, удивительное, в нашем реальном понимании, и в наших руках. Вы сомневаетесь? Зря...

На протяжении последних четырех лет у нас есть такая возможность каждый год своими руками прикоснуться к этому прошлому и быть участниками восстановления и открытия тайн истории. Каждый год в июле месяце мы становимся участницами Лавришевской археологической экспедиции, которую возглавлял до 2016 года доктор исторических наук, профессор кафедры истории Беларуси и политологии Белорусского государственного технологического университета Сергей Евгеньевич Рассадин.

В имеющейся на данный момент литературе не существует основательного описания исторического пути обители. Существенной трудностью в этом контексте является большая разрозненность источниковой базы по истории монастыря – документы рассеяны по архивным собраниям Беларуси, Литвы, Украины, России, Польши. В ближайшей доступности для нас оказались исследования иерея Алексея Котельникова, профессора С.Е. Рассадина, исследования археолога А. К. Кравцевича, а также материалы научно-практической конференции «Лавришевские чтения».

Свято-Елисеевский Лавришевский монастырь – один из древнейших монастырей Беларуси. Согласно церковному преданию, он был основан сыном литовского князя Тройната преподобным Елисеем Лавришевским около 1225 года в излучине на левом берегу реки Неман у подножия высокой горы. В 1264–1267 годах в стенах уже существующего монастыря находился Великий князь литовский Войшелк (сын Миндовга). Около 1329 года для Лавришевского монастыря было написано рукописное Евангелие – памятник белорусского книгописания, которое хранится сейчас в Кракове.

Примерно около 1530 года монастырь был разорен, вероятнее всего татарами. Перед разорением монастыря мощи Елисея Лавришевского и имущество монастыря были сокрыты в землю.

Второе возрождение монастыря было предпринято в начале XX столетия в другом месте, но в период Первой мировой войны храм сгорел, постройки были разрушены, а братия вынуждена была навсегда покинуть подворье.

В 1993 году было освящено место, где было второе возрождение монастыря и установлен памятный знак. 10 лет назад началось восстановление монастырской церкви. По благословению иеромонаха Евсевия (Тюхлов) в 2011 году и под руководством профессора Сергея Евгеньевича Рассадина начались раскопки. В первых культурных слоях были найдены фрагменты глиняной посуды неполивной керамики, которая изготавливалась в XIII–XIV веках. Так же, была найдена стеклянная бутылка, кости животных, медные монеты. Сезон 2012 г. раскрыл нам фундамент, его кладка соответствует той, которая была использована при строительстве Новогрудского замка, в этом же году мы нашли несколько монет XIII в. В 2013 году в другом шурфе нам удалось найти еще остатки фундамента храма. И вновь среди артефактов не было обломков стеклянных стопок, ни курительных трубок, ни находок женских украшений. Но было много металлических гвоздей, подков. В 2014 году нашли тринадцать медных монет, так называемых боратинок XVII столетия, по прежнему много керамики. На месте где велись раскопки 2015 года возможно была монастырская трапезная, так как там было найдено много костей животных и рыбы, а так же рыбной чешуи, фрагменты глиняной посуды, печной кафель. Но самой большой находкой этого года была печать, ей был присвоен шифр «Л15 37/5». При изучении находки уже в Минске руководитель раскопок

обнаружил на торце бруска из сланцевого камня надпись. Для прочтения надписи находка была передана специалисту по эпиграфике, кандидату исторических наук И. Л. Калечиц. По ее выводам, артефакт XIII в. является печатью с надписью «Святая пúстынь».

Раскопки 2016 года начались с такого проливного дождя, что копать было нельзя, и отец-настоятель сказал: «Пока идут дожди, давайте займитесь криптой». Раскопки шли в действующем храме. Чего мы до этого не делали.

И вот «шахтеры-копатели» докладывают профессору, что ему необходимо взглянуть в крипту. Саркофаг! А в нем непо потревоженные костные останки. И остатки деревянной, обитой материей раки. Останки были отправлены на антропологическую экспертизу в Академию наук Беларуси. Ученые установили, что всего в крипте найдены останки троих человек мужского пола. Один из них – ребенок от 12 до 14 лет, второй – мужчина лет 25, и третий – человек пожилого возраста, от 60 и старше. Вместе с останками пожилого человека также были найден крест с драгоценными камнями и два медальона. Все это, как считают эксперты, свидетельствует о том, что в саркофаге был похоронен почитаемый человек. Возможно, это ранее утраченные мощи святого Елисея, канонизированного более 500 лет назад.

Все находки, обнаруженные, потом обрабатываются согласно строгим правилам археологии. Сначала артефакты распределяются по видам, а затем, в здании подворья монастыря, каждый из них датируется и шифруется, чтобы не перепутать с другими предметами. После чего находки направляются на экспертизу. В перспективе их можно будет увидеть в музее, который планируют создать в монастыре.

На основе изученных источников, артефактов, найденных в ходе археологических раскопок в Лавришево, мы подтвердили нашу гипотезу, что Свято-Елисеевский Лавришевский монастырь первоначально был основан в XIII веке и находился в д. Лавришево, на месте храма Успения Богородицы. А это значит, что наша археологическая экспедиция направленная на восстановление одной из древнейших обителей нашего государства – Свято-Елисеевского Лавришевского монастыря будет продолжена.

Список использованных источников

1. Страницы жития преподобного Елисея Лавришевского // Свято-Елисеевский Лавришевский монастырь, 2014.
2. Котельников, А. К вопросу о локализации Лавришевского монастыря // <http://borisov-spas.com/pravoslavny-e-stat-i/k-voprosu-o-lokalizacii-lavrishevskogo-monastyrya.html>

ТРИ ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯТЫНИ БОРИСОВА

Микулович Д. В., Свистельник М. Е.

(ГУО «Средняя школа № 20 г. Борисова»)

В современном образовательном процессе используются учебные пособия по истории, где, на наш взгляд, не всегда уделяется достаточно внимания историческим памятникам, которые связаны с историей

православия на белорусской земле. При изучении истории малой Родины нам интересна судьба православных традиций на Борисовщине. Уже сегодня преподаватели истории в нашем учреждении образования стараются привлечь внимание молодежи к возникновению исторических памятников, многие из которых связаны с православием, и судьбам людей, которые участвовали в их возведении и освящении.

Наш родной город Борисов расположен на перекрестке дорог. На территории Борисова и Борисовского района находятся более 250 памятников истории, культуры, археологии и архитектуры. Из них 42 включены в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Город уникален по количеству важных исторических событий. Но он не менее уникален и своими христианскими святынями.

Первое упоминание о городе Борисове относится к 1102 году. Существует предположение, что к этому времени относится и строительство первого православного храма. Все учащиеся нашей республики знают по фотографии в учебнике истории Беларуси 9 класса знаменитый православный храм псевдорусского архитектурного стиля – Свято-Воскресенский кафедральный собор в старой части города. Он имеет 9 куполов и является историко-культурной ценностью, которая внесена в Государственный список недвижимых историко-культурных ценностей Республики Беларусь. До постройки современного собора на его месте находилась деревянная Воскресенская церковь, возведенная в 1620–1648 годах и сгоревшая, предположительно, в 1865 или 1867 году. 5 сентября 1871 года на торговой площади, на месте прежнего Спасо-Преображенского храма, в присутствии именитых лиц произошла закладка собора. Освящение нового собора состоялось 20 октября 1874 года, его осуществил преосвященный Александр.

В 2002 году, к 900-летию Борисова, у Воскресенского собора был поставлен памятник легендарному основателю города, полоцкому князю Борису. Он был создан по проекту скульптора А.Артимовича, архитекторов Е. Ковалевского и И. Морозова. По задумке скульптора, князь Борис, поправ сафьяновым сапогом валун с надписью «1102», простирает длань над площадью, вероятно возгласом «Здесь граду быть». Другой рукой Борис воздевает меч с эфесом в форме креста.

На территории Борисовщины немало красивых православных церквей и соборов. Постановлением № 578 Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 2007 г. памятное место, связанное с событиями войны 1812 года, которое расположено в д. Студенка Борисовского р-на, стало историко-культурной ценностью категории «3», внесенной в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

Еще одним историческим местом Борисовщины является Брилевское поле у деревни Студенка. 15 июня 2012 г. Министерство культуры Республики Беларусь приняло постановление № 41 «Об утверждении проекта зон охраны историко-культурной ценности – «Памятное место,

связанное с событиями Отечественной войны 1812 года, в д. Студенка Борисовского района Минской области».

На Борисовщине обрели последний приют представители многих европейских государств: французы, итальянцы, немцы, швейцарцы, голландцы, бельгийцы, хорваты, поляки... В феврале-марте 1813 г. на территории Борисовского уезда по официальным данным было похоронено и сожжено 40296 тел погибших, из которых 8052 – в Студенке. А сколько погибло жителей нашего края?! По свидетельству очевидца событий, борисовчанина И. И. Сухецкого, «изнуренное неприятельское войско после перехода чрез Березину так опустошило места, чрез кои проходило, что большая часть жителей, оставив дома свои, разбежалась с женами и детьми по лесам, где многие из них погибли от холода и голода...». На середине Брилевского поля стоит монумент «Скорбь и поклонение», посвященный военным событиям 1812 года. 23 ноября 2012 г. в историческом месте окончательного разгрома наполеоновской армии, на Брилевском поле благочинным Борисовских церквей протоиереем Александром Вербило в присутствии священства благочиния и светских властей совершено освящение этого памятного знака. «Открывая знак «Скорбь и поклонение», мы отдаем дань памяти нашим предкам. Композиция посвящается памяти местных жителей и других гражданских лиц, которых судьба втянула в водоворот страшной войны, памяти солдат, которые мужественно сражались и погибли на этом поле» – сказал В. В. Миронович, председатель исполнительного комитета Борисовского района.

4 июня 2015 года при въезде в Борисов со стороны Минска, справа, у обочины дороги, установлен трехметровый гранитный монумент с крестом. Он воздвигнут в честь и память крестителя Руси Великого князя Владимира в год 1000-летия его преставления и в 2015 год от рождества Христова. Об этом гласит надпись на обратной стороне монумента.

Проект поклонного креста разработали архитекторы Минской епархии. Все поклонные кресты, имея разные памятные и знаменательные значения, прежде всего, служат верующим местом для молитвы и поклонения. Поклонный крест, если брать православные традиции, – это духовный щит от всех видимых и невидимых врагов. Такие кресты назывались придорожными, межевными, устанавливались у дорог, чтобы путники могли помолиться и испросить благословления.

Александр Вербило, настоятель прихода Рождества Христова, и Андрей Капутьевич, настоятель Зембинского Михаило-Архангельского храма сообщили, что памятный знак изготовлен на пожертвования прихожан Борисовской епархии. Священнослужители сделали благое дело – собрали всем миром средства на памятный знак.

Проезжая или проходя мимо памятника-креста, люди останавливаются, накладывают на себя крест, отдают память князю – крестителю Руси, прозванному в народе Красное Солнышко. Жители Борисовщины знают князя Владимира не только как полководца, совершившего поход на Полоцк

и заложившего город Изяславль (Заславль сегодня), но и как человека, совершившего великое святое дело в 988 году – крещение Руси.

29 июля 2015 года состоялось освящение Поклонного Креста и места под строительство храма в честь святого равноапостольного князя Владимира. Богослужение возглавил Преосвященнейший Вениамин епископ Борисовский и Марьиногорский в сослужении секретаря епархиального управления Борисовской епархии – иерея Павла Яцуковича, благочинного Борисовского церковного округа настоятеля прихода храма Рождества Христова протоиерея Александра Вербило, клириков кафедрального собора Воскресения Христова протоиерея Димитрия Дорошенко и иерея Алексея Савко. Дьяконский чин совершил протодиакон прихода Рождества Христова Сергей Керко. Богослужebные песнопения исполнил соборный хор под управлением диакона Михаила Сидорова. По окончании Преосвященнейший Владыка обратился к новообразованному Владимирскому приходу с наставлением, пожелав Божией помощи в скорейшем завершении строительства.

Владимирский храм будет расположен в районе улицы Мелиоративной и деревни Углы.

Список использованных источников

1. Воскресенский собор (Борисов)- Интернет-ресурс «Википедия»
2. 1812 год. Обелиски память хранят – газета «Адзінства» Борисовского райисполкома от 23.11.2017.
3. Сайт Борисовской епархии Белорусской Православной Церкви Московского Патриархата «Спасение».

МИССИОНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ЯПОНИИ

Музыченко А. Н. (УО МГПУ имени И. П. Шамякина)

Православная миссия имеет перед собой задачу не только научения просвещаемых народов вероучительным истинам, воспитания христианского образа жизни, главным образом она нацелена на передачу опыта Богообщения посредством личного участия человека в таинственной жизни евхаристической общины.

Первые проповедники христианства появились в Японии еще в XVI веке, и это были португальские католики. Поначалу они добились больших успехов в распространении христианских ценностей среди японцев, однако они активно втянулись во внутреннюю политику сегуната. В результате власти были просто вынуждены насильственно изгнать их из страны, и Япония закрылась от внешнего мира на два с лишним столетия, а слово «христианин» в японском языке надолго стало синонимом таких понятий, как «злодей», «грабитель», «колдун» [1].

В Японии миссионерская деятельность по распространению христианства началась только в XIX веке. В те времена она была нелегка. На тот момент она была строго запрещена, христиан арестовывали и казнили. Но при этом миссионерами там были выдающиеся люди, которые

прославились успешной не только духовной деятельностью, но и научной. Организовал и возглавил миссию в Японию святитель Николай Японский (1836–1912), создатель Японской Православной Церкви.

Первые годы в чужой стране были чрезвычайно сложными для молодого священника. Японцы очень подозрительно относились ко всем иностранцам, считали их своими захватчиками. Такому негативному взгляду на европейцев во многом способствовала агрессивная миссионерская политика католических и протестантских проповедников. При обращении местного населения в свою веру они исходили из принципа – неважно как, важно сколько. Частыми были случаи, когда миссионеры пытались воздействовать на японцев для достижения политических интересов своих стран.

В первые годы по прибытии Николая в Японию не могло быть речи о проповеди. Молодому человеку пришлось сильно потрудиться, чтобы начать заниматься тем делом, ради которого он собственно и приехал. Миссионерством он занимался тайно, ибо в то время действовали еще жесткие сегунские запреты на проповедование в стране христианства. Он стремился донести до японцев истинность христианского учения, добиться действительного осознания того, что они принимают, являя собой пример любви, трудолюбия, долготерпения и бескорыстия. И только на четвертый год Николай смог увидеть плоды своего труда, когда ему удалось обратить в православную веру первого японца. Им был буддийский бонза Павел Савабе. К 1868 году Православие приняли 20 японцев. В этом же году Николай отправился в Россию просить Священный Синод об открытии в Японии русской православной миссии, на что получил согласие и стал ее начальником. Вскоре у отца Николая появились помощники – это иеромонах Анатолий (Тихай) и причетник миссии Виссарион Сартов. Анатолий был оставлен служить в Хакодате, а сам начальник миссии получил возможность переехать в Токио [2].

В 1871 г. в Японии была учреждена православная епархия, во главе которой был поставлен Николай Касаткин. Главой епархии он оставался до своей кончины в 1912 г. В 1872 г. Японское православное миссионерское общество вместе с русским представительством переехало из Хакодате в Токио, который стал таким образом центром православной епархии в Японии.

В 1873 г. произошла отмена антихристианского закона в Японии, что существенно облегчило миссионерскую деятельность Русской Православной Церкви в Японии.

В Токио к 1877 существовали православная духовная семинария, в которой числилось 70 семинаристов-японцев, катехизаторская, женская и причетническая духовные школы, а также несколько начальных православных школ; выходили на японском языке три православных журнала [3].

В 1891 г. в Японии насчитывалось 22 православных священника, 6 диаконов и 136 проповедников – все из японцев. В начале XX в. помимо построенного в Токио на «доброхотные пожертвования» японских прихожан

кафедрального собора существовало 8 православных храмов, 275 церквей, 175 молитвенных домов; православных японцев насчитывалось 34 тыс. человек.

После кончины 3 февраля 1912 г. архиепископа Николая во главе Православной миссии в Японии был поставлен епископ Киотосский Сергей (Тихомиров).

После Октябрьской революции 1917 г. миссия лишилась надежды на возобновление ослабленных в период Первой мировой войны контактов с Россией.

Итогом 56-тилетней миссионерской деятельности Русской Православной Церкви в Японии к началу 1917 г. были: 1 кафедральный собор (в Токио), 184 храма, около 270 церковных приходов с 37 тыс. верующих. Православие в Японии существует и поныне. Священнослужители и их паства – японцы, богослужение ведется на японском языке; издаются на японском языке православные книги, журналы и газеты [4].

Список использованных источников

1. Миссионерский центр имени иерея Даниила Сысоева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mission-center.com/mission-world/223>. – Дата доступа: 1.10.2016.

2. Фома. Ru. foma.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://foma.ru/pervuyimi-pravoslavie-prinyali-samurai.html>. – Дата доступа: 1.10.2016.

3. Мир православия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://tricolor.org/rz/iaponia/mp/13/>. – Дата доступа: 1.10.2016.

4. Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C. – Дата доступа: 1.10.2016.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО СЛЕТА В ИЗУЧЕНИИ КРАЕВЕДЕНИЯ И ИСТОРИИ ПРАВОСЛАВИЯ В БЕЛАРУСИ (ИЗ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕТА «Я ПОЗНАЮ ИСТОРИЮ ПРАВОСЛАВИЯ»)

Музыченко М. Н. (ГУО «Центр творчества детей и молодежи
г. Калинковичи»)

Перед педагогическими коллективами учреждений образования ставится цель воспитания нравственно зрелой, духовно развитой личности, способной осознавать свою ответственность за судьбу Отечества и своего народа. Церковь и религия занимают особое место в духовно-нравственном воспитании учащихся. Одной из форм такого воспитания могут стать занятия по историческому краеведению, которые можно проводить во время туристического слета. Важной задачей такого слета является изучение прошлого родного края и страны в целом. Если в районе слета имеются культовые и исторические памятники, то следующей задачей может быть духовно-нравственное воспитание. Важным фактором реализации данной задачи является организация целенаправленного и плодотворного

взаимодействия учреждений образования с Белорусской Православной Церковью на основе Программы сотрудничества между Министерством образования Республики Беларусь и Белорусской Православной Церковью на 2015 – 2020 годы [3]. Следуя положениям данной программы ГУО «Центр творчества детей и молодежи г. Калинковичи» организовал совместное мероприятие с Туровской Епархией Белорусской Православной церкви и Калинковичским районным социально-педагогическим центром. Мероприятие провели в форме духовного, патриотического слета, который получил название «Я познаю историю Православия».

Проведение слетов и других мероприятий связанных с детьми требуют большого количества документации и определенных навыков и умений от организаторов. Статья носит рекомендательный характер и основывается на опыте проведенных ранее духовно-патриотических слетов. За основу будет взят слет «Я познаю историю Православия», который проводился 17 сентября 2016 года, совместно ГУО «Центр творчества детей и молодежи г. Калинковичи», Туровская Епархия Белорусской Православной церкви и Калинковичский районный социально-педагогический центра.

Первоочередная задача организатора такого слета – определиться с контингентом детей – участников с которыми будет вестись духовно-просветительская и патриотическая работа. Для проведения духовного, патриотического слета «Я познаю историю Православия» мы пригласили детей, которые стояли на учете в Калинковичском районном социально-педагогическом центре. Стоит отметить, что данная категория детей является одной из наиболее уязвимых, так как многие из них имеют проблемы в семье. Кроме этого часть детей уже забирали из семьи в СПЦ г. Калинковичи на различное время для стационарного проживания. Поэтому присутствие духовного человека, который смог поговорить с детьми на различные темы, которые их интересовали было очень важным. В общем в слете приняли участие учащиеся объединения по интересам «Историки-краеведы» ГУО «Центр творчества детей и молодежи г. Калинковичи», учащиеся «Юровичского детского сада-средней школы». Так же в слете участвовали педагоги Центра творчества, социальные педагоги и психологи учреждений образований района, представители Свято-Рождество-Богородичного мужского монастыря, волонтер-медик. Общее количество участников 36 человек.

При организации слета такой направленности важно учитывать возможности региона в историко-культурном плане. Учитываются все исторические и культурные памятники, которые имеются в месте слета либо на пути следования к месту слета. Для того, чтобы дети постоянно были задействованы и с ними постоянно был диалог, организатор должен грамотно и, что не маловажно, интересно составить план мероприятия [1, с. 176].

В таких мероприятиях важно наличие и сотрудничество церковных структур. При проведении слета нам была оказана помощь со стороны администрации Юровичского монастыря как финансовая, так и духовно-

просветительская. Наилучший вариант сотрудничества – это возможность присутствия представителя церкви для проведения бесед различного плана. В ходе этих бесед происходит знакомство с основами православия и конечно же происходит приобщение к православной культуре.

При проведении слета «Я познаю историю Православия» были учтены и использованы особенности региона проведения (далее д. Юровичи). Юровичи очень богаты историей и историческими памятниками. Первоначально после приезда детей прошла церемония знакомства между участниками и руководителями слета. Одной из главных составляющих слета было патриотическое воспитание, поэтому группа участников сразу посетила братскую могилу, где почтили минутой молчания погибших. Стоит отметить, что данный тип исторических памятников, посвященных ВОВ, является наиболее распространенным на территории Гомельской области и часто встречается в сельской местности [2, с. 238].

Следующим пунктом в плане слета может стать школьный краеведческий музей, который также распространен в сельской местности. История деревни Юровичи насыщена важными событиями и очень интересна как для старшего поколения, так и для детей. Значительные ее события остаются за страницами школьных учебников (упоминание о стоянке первобытного человека). При проведении экскурсии нужно всячески задействовать детей, вовлекать их в диалог и поддерживать в них интерес к экспозиции и излагаемому материалу. Для этого хорошо подходит прием исторической справки.

Для ознакомления и приобщения детей с православной культурой лучше всего проводить экскурсии в храмах либо монастырях. В Юровичах находится монастырский комплекс с богатой историей [4]. Экскурсию проводил священнослужитель, что органично вписалось в восприятие детьми образа священнослужителя и храма.

Для разнообразия программы слета были использованы туристско-спортивные конкурсы. Сначала, чтобы ребята ближе познакомились друг с другом, детей разделили на 2 команды для игры в волейбол. Далее были индивидуальные соревнования. Учащиеся выполняли следующие задания: «Коридор», «Ворота», «Круг», «Змейка», «Качели», «Стоплиния», «Кладь», «Кочки».

Духовное воспитание является важной составляющей в таких мероприятиях. На нашем слете для приобщения и ознакомления детей с православием была прочтена лекция по истории возникновения и появления православия на землях Беларуси. Далее беседу продолжил представитель церкви. Дети сначала с настороженностью отнеслись к нему, но затем, немного пообщавшись, активно принимали участие в беседе. Причем вопросы были очень разнообразные – о семье? как был сотворен мир? почему люди разговаривают на разных языках? что такое вера? При проведении таких бесед важно, чтоб священнослужитель был открытым и раскованным в общении и мог поддержать различные беседы.

Сотрудничество с церковью помогает не только духовно-нравственному воспитанию, также очень полезно при краеведческой работе. При таком сотрудничестве повышается общеобразовательный уровень детей, а также их физическая подготовка.

К сожалению, слеты проводятся не часто, хотя на таких мероприятиях происходит и патриотическое, и духовное, и нравственное, и историческое просвещение. Таким образом дети могут приобщиться к православной культуре ценностей которой не хватает нашему индустриальному обществу. В результате духовно-патриотического слета «Я познаю историю Православия» для детей открылся новый мир – мир православия.

Список использованных источников

1. Борисов, Н. С. Методика историко-краеведческой работы в школе. пособие для учителей / Н. С. Борисов и др. – М.: Просвещение, 1982. – 223с.
2. Горбова, М. А. Патриотическое воспитание средствами краеведения / М. А. Горбова // М.: Глобус, 2007. – 346с.
3. Инструктивно–методическое письмо Министерства образования РБ «Особенности организации и планирования идеологической и воспитательной работы в учреждении общего среднего образования в 2014 / 2015 учебном году».
4. Официальный сайт Свято-Рождество-Богородичного Юровичского мужского монастыря Информационный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.yurovichi.by/welcome/history-> (27.10. 2016)

СОТРУДНИЧЕСТВО ТУРОВСКОЙ ЕПАРХИИ И ГУО «ЦТДИМ Г. КАЛИНКОВИЧИ» В ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ (НА ПРИМЕРЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА «ВИТЯЗЬ»)

Музыченко М. Н. (ГУО «ЦТДиМ г. Калинковичи»)

Одним из приоритетных направлений развития современного общества является воспитание молодого поколения. В связи с этим особую актуальность для государства приобретает проблема патриотического воспитания. В настоящее время для развития и процветания государства мало, чтобы человек получил образование в узкой специализации. Немаловажным фактором становится желание человека работать и всячески способствовать развитию своей страны. Для этого с раннего возраста детям необходимо прививать любовь к героическому прошлому и культуре своего народа, гордость за родной язык. Данная проблема актуальна и значима в наше время, так как будущее нашей страны зависит от подрастающего поколения и перед педагогами стоит непростая задача сформировать в каждом молодом человеке все необходимые качества, которые создадут устойчивый фундамент для дальнейшего развития личности [1, с. 112].

Патриотизм и гражданственность имеют огромное значение в социальном и духовном развитии человека. Только на основе возвышающих чувств патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к родине, появляется чувство ответственности за ее могущество и независимость, сохранение материальных и духовных ценностей, развивается благородство и достоинство личности. Гражданско-патриотическое воспитание формирует не просто законопослушного гражданина, а человека, осознанно и активно

исполняющего свой гражданский долг. Оно предполагает привитие уважения к Государственному флагу и гербу Республики Беларусь, героическому и историческому прошлому, культуре своего народа, любви к родному языку, красотам родной природы. И наконец, способствует единению всех граждан республики вне зависимости от национальной принадлежности, политических либо религиозных убеждений, оно консолидирует общество во имя процветания Беларуси. Особую роль в военно-патриотическом воспитании следует отвести семье и системе образования.

В последнее время в Беларуси сформулирована научно обоснованная система военно-патриотического воспитания подрастающего поколения. Его содержание отвечает в целом требованию систематического формирования у молодых граждан Беларуси духовно-нравственных, психологических и физических качеств. Определенное внимание в этом процессе необходимо уделить знаниям по истории своего государства. Ведь знание истории своей Родины является одной из важнейших составляющей патриотического воспитания.

После подписания 12 июля 2003 года Соглашения о сотрудничестве между Республикой Беларусь и Белорусской православной церковью были заключены соглашения о сотрудничестве с Государственным комитетом пограничных войск и Министерством обороны, а также разработаны конкретные программы взаимодействия. На основании постановления Синода Белорусской Православной церкви от 22 октября 2003 года в целях более четкой координационной и организационной деятельности указами правящих архиереев в каждой епархии был назначен священник, ответственный за взаимодействие с силовыми структурами, и закреплен постоянный священник за каждой воинской частью. Именно с того времени и началось активное сотрудничество служителей веры и защитников Родины, укрепившее ранее установленные контакты между церковью и армией [2].

Военно-патриотическое воспитание является одним из важнейших направлений во внутренней политике нашего государства. Поэтому создание военно-патриотических клубов является важной составляющей данного направления. Положительный опыт в военно-патриотическом воспитании молодежи имеется и у Туровской епархии, где на базе ГУО «Центр творчества детей и молодежи г. Калинковичи» был создан совместный военно-патриотический клуб «Витязь». ВПК «Витязь» действует уже второй год. За это время была накоплена теоретическая и материальная база. Необходимость создания такого клуба была вызвана отсутствием подобных объединений и кружков в Калинковичском и Мозырском районах. При создании клуба учитывалась не только необходимость в физической подготовке, но и важность духовного воспитания. В духовном развитии и воспитании нам помогают представители церкви.

Состав клуба довольно разнообразный в связи с тем, что набор проводится в различных учреждениях образования (в составе клуба обучаются дети из следующих учреждений образования ГУО «СШ № 6»,

ГУО «Гимназия г. Калинковичи», УО «Мозырский государственный педагогический университет им. И. П. Шамякина», УО «Полесский государственный аграрный колледж им. Мицкевича», УО «Мозырский государственный политехнический колледж», ГУО «Гомельское кадетское училище», ГУО «Лицей геологии», УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»). Кроме целенаправленного набора потенциальные учащиеся узнают о клубе от друзей, через интернет, видят учащихся клуба на соревнованиях, через различные мероприятия и выставки в которых участвует клуб. В данный момент в клубе занимается 18 человек. Несмотря на то, что основными направлениями являются военно-тактическая и физическая подготовка в клуб записалось значительное количество девочек – 8. Они тренируются наравне с мальчиками, участвуют во всех соревнованиях и конкурсах в которых участвует клуб.

У клуба имеются свои отличительные атрибуты такие как форма, шеврон, флаг. Данные атрибуты также способствуют привлечению новых участников, так как участники клуба начинают считать себя частью чего-то важного и особенного. Занятия в клубе проходят в нескольких направлениях – военно-тактическое, физическое, духовно-нравственное, историко-краеведческое. Также очень часто на одном занятии может использоваться несколько направлений вместе. Большую роль для клуба играет присутствие на занятиях и мероприятиях священнослужителя, который тренируется вместе с учащимися. Его присутствие на мероприятиях также подчеркивает особенность клуба.

Патриотическое воспитание молодежи является залогом успешного развития государства и сознательного отношения молодых людей к своим гражданским обязанностям в будущем. В настоящее время, когда в жизни общества наблюдается подъем интереса к патриотическому воспитанию молодежи, основная тяжесть этих трудов должна ложиться на образовательную систему государства. Со своей стороны Православная Церковь, имеющая богатый исторический опыт в этой области, может внести немалый вклад в это дело.

Список использованных источников

1. Шик, К. И. Сущность патриотического воспитания учащейся молодежи и некоторые способы его реализации в Республике Беларусь / К. И. Шик // Проблемы и перспективы развития образования: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Пермь, май 2012 г.). – Пермь: Меркурий, 2012. – С. 110–112.
2. Белорусская военная газета «Во славу Родины» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://vsr.mil.by/2014/11/20/cerkov-dolzna-pomogat-armii/>– (21.09.2018)

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ И МЕДИЦИНА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОВМЕСТНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Оржеховский В. П. (УО «Мозырский государственный медицинский колледж»)

На протяжении последних десятилетий мы все чаще слышим о какой-то катастрофе вселенского масштаба. Одичание нравов, забвение ценностей,

падение морали и нравственности – этими и более зловещими эпитетами характеризуется состояние современной молодежи. Какою-то беспросветностью веет от этих слов и приводимых примеров. Вместе с тем видишь множество думающих, ищущих вечного молодых глаз, которые резко контрастируют с потухшими взорами старшего поколения, такого правильного и рассудительного.

Православные каноны и принципы медицинской этики и деонтологии способствуют воспитанию моральных качеств, нравственности, милосердия у учащихся медицинского колледжа.

Предание и история свидетельствуют, что медицина никогда не была чужеродным телом для православной культуры. История Православной Церкви является свидетельством того, что настоящий врач и священник всегда понимали друг друга. Их не только объединяли дела милосердия и любви. Для Церкви врачевание никогда не было ремеслом, но рассматривалось как дар Святого Духа. Врач понимался в церковной традиции как посредник между благодатными энергиями Бога и больным, как человек, совершающий священническую по своей сути миссию соединения небесного и земного. Внутри церковной традиции никогда не было проблемы диалога Церкви и медицины, потому что Православие и медицина были различными сторонами одной созидательной активности Творца: по исцелению и спасению человека, природа которого была повреждена болезнью греха. Лучшие представители древней медицины были причислены Церковью к лику святых. И сегодня в чине исповеди Церковь напоминает приходящим в храм, что они пришли во врачебницу, дабы отойти исцеленными.

Православная церковь с неизменно высоким почтением относится к врачебной деятельности, в основе которой лежит служение любви, направленное на предотвращение и облегчение человеческих страданий. Исцеление поврежденного болезнью человеческого естества предстает как исполнение замысла Божия о человеке: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целостности сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа». Тело, свободное от порабощения греховными страстями и их следствию болезням должно служить душе, а душевные силы и способности, преображаясь благодатью Святого Духа, устремятся к конечной цели и предназначению человека – обожению. Согласно социальной концепции Русской Православной Церкви «Всякое истинное врачевание признано стать причастным этому чуду исцеления, совершаемому в Церкви Христовой».

Сегодня профессиональная и научная специализация в медицине многократно возросла. Человек все больше рассматривается не только как биологический механизм, который призваны ремонтировать врачи, заменяя или исправляя отдельные детали и узлы. Все чаще причины многих болезней специалисты пытаются обнаружить в сфере сознания и воли, то есть в том, что составляет его духовные основания. Именно в нынешнем технологичном

мире человек, при всей сложности его трехсоставной природы, требует отношения к себе именно как к взаимосвязанному и единому целому, в котором физические, психические и духовные начала невозможно рассматривать в качестве неких изолированных областей жизнедеятельности. Следовательно, и лечение его уже не может иметь сугубо местного характера.

Исходя из такого совокупного взгляда на человека, хочется поделиться некоторыми соображениями относительно важности религиозного понимания человеческого феномена и видения человека с точки зрения богословской антропологии.

Медицина в Ветхом Завете

Медицина относится к одной из древнейших наук и практик. За много веков до начала христианской эры мы встречаемся с ней в древних цивилизациях. В соответствии с образом мысли и строем жизни древних обществ, медицина не была изолированной областью знания и его практического применения. Всеми религиозно-этическими системами древности здоровье или болезнь человека связывались с его поведением, с нравственным состоянием личности; в иных случаях причину болезни искали в нарушении соответствия души определенным космическим ритмам и законам мироздания. Но при всех обстоятельствах болезнь соотносили с нарушениями определенного свыше порядка жизни. В тех случаях, когда для лечения, как правило, душевных болезней использовалась магия, происхождение заболеваний объяснялось демоническими влияниями.

Ветхий Завет, однако, не разделяет это последнее представление. Согласно ветхозаветному пониманию, болезнь посылается Богом, а точнее – попускается Им за грехи, и Он же может даровать исцеление, если человек обращается к своему Творцу. Так, например. Иудейский царь Аса (кстати, его имя переводится как «враг») в старости заболел, но, как говорится в книге Паралипоменон, «он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей. И почил Аса отцами своими» (2 Пар. 16, 12-13).

В то же время в Ветхом Завете, который почти не уделяет внимания теме врачей и весьма сдержан в отношении медицины, мы находим фрагмент, который является примером очень сбалансированного понимания того, как соотносятся религия и врачебное искусство. В Книге премудрости Иисуса, сына Сирахова (38, 1-15) читаем:

«Почитай врача честью по надобности в нем, ибо Господь создал его»

«...и от Вышнего - врачевание, и от царя получает он дар».

«Знание врача возвысит его голову, и между вельможами он будет в почете».

«Господь создал из земли врачевства, и благоразумный человек не будет пренебрегать ими».

Но непосредственно за этими словами следует такое поучение

«Сын мой! в болезни твоей не будь небрежен, но молись Господу, и Он исцелит тебя».

«Оставь греховную жизнь и исправь руки твои, и от всякого греха очисти сердце».

«...и дай место врачу, ибо и его создал Господь, и да не удаляется он от тебя, ибо он нужен».

«...ибо и они молятся Господу, чтобы Он помог им подать больному облегчение и исцеление к продолжению жизни»,

Таким образом, молитва об избавлении от болезней никоим образом не противоречит использованию врачебного искусства. Но при этом Писание призывает помнить, что корень болезней – в грехах перед Богом. А потому и врачевание не будет эффективным, если оно не сопровождается возвращением души на пути Божий.

Медицина в Новом Завете

Согласно ветхозаветному пониманию, болезнь посылается Богом, а точнее – попускается Им за грехи, и Он же может даровать исцеление, если человек обращается к своему Творцу. Однако Спаситель являет иное отношение к причинам физического недуга, когда говорит о слепорожденном: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божий» (Ин. 9, 1-3). В ветхозаветной Книге Иова Многострадального содержится подобное весьма глубокое и подробное объяснение причины страшной болезни, постигшей человека для испытания его духовной крепости.

В евангельском рассказе о кровоточивой жене евангелист Марк говорит о том, что эта женщина «много потерпела от многих врачей» (Мк. 5, 26), которые не смогли ее исцелить. А евангелист Лука сообщает, что женщина обратилась ко Господу, «издержавши на врачей все имение», но «ни одним не могла быть вылечена» (Лк. 8, 43). Более мягкие выражения апостола Луки, возможно, связаны с тем, что он сам, по преданию, был врачом.

Христианское понимание медицинского воздействия на человека определяется своеобразной диалектикой религиозного и врачебного отношения к болезни и здоровью.

По своему существу болезни и страдания вообще являются следствием общей греховности человеческого рода, восходящей, согласно библейской книге Бытия, к первородному греху праотцев Адама и Евы, совершенному в Раю. Бог обратился к праматери Еве с суровыми словами: «Умножая умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою» (Быт. 3, 16). Эти слова указывают на психофизические условия, которые после отпадения от Бога воспринимаются человеком как «естественные», хотя на самом деле, с библейской и святоотеческой точки зрения, являются противоестественными.

Страдания и подверженность болезням стали своего рода «нормой» бытия. И причина кроется не только в личных грехах, но также и в той общей греховности, дисгармонии человеческого существования, которая ныне

является его характерной особенностью. Эта дисгармония в конце концов достигает своей высшей точки в последней, уже никакими человеческими средствами не излечимой болезни – телесной смерти. Апостол Павел называет смерть «последним врагом» (Жор. 15, 26).

Восприятие смерти как последней болезни, и даже более того, как экзистенциальной катастрофы, составляет отличительную черту христианского понимания жизни, врачи в данном случае говорят о «терминальном состоянии», но, с христианской и даже с философской точки зрения, пограничное и предельное – это не отрицание бытия, но глубочайший бытийный кризис, который порождает решительное вопрошение о смысле жизни.

Бог не сотворил смерти, но всякому человеку желает спастись и иметь Вечную Жизнь. Постоянно пребывая в мировоззренческом кризисе, людям не следовало бы пренебрегать христианским представлением о Вечной Жизни, ибо это не мифология и не религиозная архаика. И это совсем не то, с чем боролись Фейербах и Маркс: вечная жизнь во Царствии Божиим далеко не проекция здешней жизни в некое иллюзорное «потусторонне пространство».

Проблема всех идеологов и мыслителей Нового времени состоит в том, что они не удосужились вникнуть в существо христианского учения о человеке и о мироздании. В своем отрицании, как они выражались, «средневекового» мировоззрения они оказались всецело зависимыми от него, хотя и рассматривали это мировоззрение упрощенно, в соответствии с собственными идеологическими задачами. Иначе говоря, они прошли мимо существенного, полемизируя с тем, что является второстепенным.

Первостепенным же в христианстве является призвание человека к Вечной Жизни. И только сообразуясь с этим можно рассуждать о церковном понимании земной жизни человека и его бытия как образа и подобия Божия.

Очевидно, что особую актуальность для нас представляет позиция русской православной церкви к проблемам порожденным бурным развитием биомедицинских технологий. Согласно церкви попытки людей поставить себя на место Бога по своему произволу изменяя Его творение, могут принести человечеству новые тяготы и страдания.

Развитие биомедицинских технологий значительно опережает осмысление возможных духовно-нравственных и социальных последствий их бесконтрольного применения, что не может не вызвать у церкви глубокой озабоченности. Церковь исходит из основанных на Божественном Откровении представлений о жизни как бесценном даре Божиим, о неотъемлемой свободе и богоподобном достоинстве человеческой личности.

С давних времен церковь рассматривает намеренное прерывание беременности (аборт) как тяжкий грех. Канонические правила приравнивают аборт к убийству. В основе такой оценки лежит убежденность в том, что зарождение человеческого существа является даром Божиим, поэтому с момента зачатия всякое посягательство на жизнь будущей человеческой

жизни преступно. «Я образовал тебя во чреве и прежде нежели ты вышел из утробы Я осветил тебя», «Не убивай ребенка, причиняя выкидыш – это повеление помещено среди важнейших заповедей Божиих в «Учении двенадцати апостолов», одном из важнейших памятников христианской письменности. «Женщина, учинившая выкидыш, есть убийца, и даст ответ перед Богом. Ибо, зародыш в утробе есть живое существо, о коем печется Господь». «Умышленно погубившая зачатый в утробе плод подлежит осуждению смертоубийства» сказано во втором правиле святителя Василия Великого, включенного в Книгу правил православной церкви. При этом святой Василий уточняет, что тяжесть вины не зависит от срока беременности: «У нас нет различия плода образовавшегося и еще не образованного». Святитель Иоанн Златоуст называл делающих аборт «худшими, нежели убийцы».

Широкое распространение и оправдание аборт в современном обществе церковь рассматривает как угрозу будущему человечеству и явный признак моральной деградации. Церковь также неизменно почитает своим долгом выступать в защиту наиболее уязвимых и зависимых человеческих существ, коими являются не рожденные дети. Не отвергая женщин, совершивших аборт, церковь призывает их к покаянию и к преодолению пагубных последствий греха через молитву. В случаях, когда существует прямая угроза жизни матери при продолжении беременности, особенно при наличии у нее других детей, в пастырской практике рекомендуется проявлять снисхождение. Согласно церкви, врач должен проявлять максимальную ответственность за постановку диагноза, могущего подтолкнуть женщину к прерыванию беременности; при этом верующий медик должен тщательно сопоставлять медицинские показания и веления христианской совести.

Церковь призывает государство признать право медицинских работников на отказ от совершения аборта по соображениям совести. Нельзя признать нормальным положение, когда юридическая ответственность врача за смерть матери несопоставимо более высока, чем ответственность за погубление плода, что провоцирует медиков, а через них и пациентов на совершение аборта.

С развитием биомедицинских технологий связано также распространение идеологии так называемых репродуктивных прав. Данная система взглядов предполагает приоритет половой и социальной реализации личности над заботой о будущем ребенка, о духовном и физическом здоровье общества, о его нравственной устойчивости. Соответственно пути к деторождению, не согласные с замыслом Творца жизни, церковь не может считать нравственно оправданными. Если муж или жена не способны к зачатию ребенка, а терапевтические и хирургические методы лечения бесплодия не помогают супругам, им следует со смирением принять свое бесчадие как особое жизненное призвание. Пастырские рекомендации в подобных случаях должны учитывать возможность усыновления ребенка по обоюдному согласию супругов. Согласно русской православной церкви к

допустимым средствам медицинской помощи может быть отнесено искусственное оплодотворение половыми клетками мужа, поскольку оно не нарушает целостности брачного союза, не отличается принципиальным образом от естественного зачатия и происходит в контексте супружеских отношений. Манипуляции же, связанные с донорством половых клеток, нарушают исключительность брачных отношений, допуская вторжение в них третьей стороны. Кроме того, такая практика поощряет безответственное отцовство и материнство, заведомо освобожденных от обязательств по отношению к тем, кто является «плотью от плоти» анонимных доноров. Использование донорского материала подрывает основы семейных взаимосвязей, поскольку предполагает наличие у ребенка помимо «социальных», еще и биологических родителей. «Суррогатное материнство», то есть вынашивание оплодотворенной яйцеклетки женщиной, которая после родов возвращает ребенка «заказчикам», противозестественно и морально недопустимо даже в тех случаях, когда осуществляется не на коммерческой основе. Эта методика предполагает разрушение глубокой эмоциональной и духовной близости, устанавливающейся между матерью и младенцем уже во время беременности.

Нравственно не допустимыми, согласно канонам православной церкви, являются также все разновидности экстракорпорального (внетелесного) оплодотворения, предполагающие заготовление, консервацию и намеренное разрушение «избыточных» эмбрионов.

Оплодотворение одиноких женщин с использованием донорских половых клеток или реализация «репродуктивных прав» одиноких мужчин, а также лиц с так называемой нетрадиционной ориентацией лишает будущего ребенка иметь мать и отца. Согласно православной церкви употребление репродуктивных методов вне контекста благословенной Богом семьи становится формой богоборчества, осуществляемого под прикрытием автономии человека и превратно понимаемой свободы личности.

Привлекая внимание людей к нравственным причинам недугов, церковь вместе с тем приветствует усилия медиков, направленных на врачевание наследственных болезней, однако целью генетического вмешательства не должно быть искусственное «усовершенствование» человеческого рода и вторжение в божий план о человеке.

Религиозно-нравственной оценки требует также проблема контрацепции. Некоторые из противозачаточных средств фактически обладают абортивным действием, искусственно прерывая на самых ранних стадиях жизнь эмбриона, а посему к их употреблению применимы суждения, относящиеся к аборту.

Другие же средства, которые не связаны с пресечением уже зачавшейся жизни, к аборту ни в какой степени приравнивать нельзя. Определяя отношение к не абортивным средствам контрацепции, христианским супругам следует помнить, что продолжение человеческого рода является одной из основных целей богоустановленного брачного союза. Намеренный

отказ от рождения детей из эгоистических побуждений обесценивает брак и является несомненным грехом.

Значительную часть общего числа недугов человека составляют наследственные заболевания. Развитие медико-генетических методов диагностики и лечения может способствовать предотвращению таких болезней и облегчению страданий многих людей.

Привлекая внимание людей к нравственным причинам недугов, Церковь вместе с тем приветствует усилия медиков, направленные на врачевание наследственных болезней. Однако целью генетического вмешательства не должно быть искусственное «усовершенствование» человеческого рода и вторжение в Божий план о человеке. Поэтому генная терапия может осуществляться только с согласия пациента или его законных представителей и исключительно по медицинским показаниям. Генная терапия половых клеток является крайне опасной, ибо связана с изменением генома (совокупности наследственных особенностей) в ряду поколений, что может повлечь непредсказуемые последствия в виде новых мутаций и дестабилизации равновесия между человеческим сообществом и окружающей средой.

Успехи в расшифровке генетического кода создают реальные предпосылки для широкого генетического тестирования с целью выявления информации о природной уникальности каждого человека, а также его предрасположенности к определенным заболеваниям.

Создание «генетического паспорта» при разумном использовании полученных сведений помогло бы своевременно корректировать развитие возможных для конкретного человека заболеваний. Однако имеется реальная опасность злоупотребления генетическими сведениями, при котором они могут послужить различным формам дискриминации. Кроме того, обладание информацией о наследственной предрасположенности к тяжким заболеваниям может стать непосильным душевным грузом. Поэтому генетическая идентификация и генетическое тестирование могут осуществляться лишь на основе уважения свободы личности.

Осуществленное учеными клонирование (получение генетических копий) животных ставит вопрос о допустимости и возможных последствиях клонирования человека. Замысел клонирования является несомненным вызовом самой природе человека, заложенному в нем образу Божию, неотъемлемой частью которого являются свобода и уникальность личности. Вместе с тем, клонирование изолированных клеток и тканей организма не является посягательством на достоинство личности и в ряде случаев оказывается полезным в биологической и медицинской практике.

Двойственный характер имеют также методы пренатальной (дородовой) диагностики, позволяющие определить наследственный недуг на ранних стадиях внутриутробного развития. Некоторые из этих методов могут представлять угрозу для жизни и целостности тестируемого эмбриона или плода. Выявление неизлечимого или трудноизлечимого генетического

заболевания нередко становится побуждением к прерыванию зародившейся жизни; известны случаи, когда на родителей оказывалось соответствующее давление. Пренатальная диагностика может считаться нравственно оправданной, если она нацелена на лечение выявленных недугов на возможно ранних стадиях, а также на подготовку родителей к особому попечению о больном ребенке. Правом на жизнь, любовь и заботу обладает каждый человек, независимо от наличия у него тех или иных заболеваний. Совершенно недопустимо применение методов пренатальной диагностики с целью выбора желательного для родителей пола будущего ребенка.

Современная трансплантология (теория и практика пересадки органов и тканей) позволяет оказать действенную помощь многим больным, которые прежде были бы обречены на неизбежную смерть или тяжелую инвалидность. Вместе с тем развитие данной области медицины, увеличивая потребность в необходимых органах, порождает определенные нравственные проблемы и может представлять опасность для общества. Так, недобросовестная пропаганда донорства и коммерциализация трансплантационной деятельности создают предпосылки для торговли частями человеческого тела, угрожая жизни и здоровью людей. Церковь считает, что органы человека не могут рассматриваться как объект купли и продажи. Пересадка органов от живого донора может основываться только на добровольном самопожертвовании ради спасения жизни другого человека. В этом случае согласие на эксплантацию (изъятие органа) становится проявлением любви и сострадания. Однако потенциальный донор должен быть полностью информирован о возможных последствиях эксплантации органа для его здоровья. Морально недопустима эксплантация, прямо угрожающая жизни донора.

Наиболее распространенной является практика изъятия органов у только что скончавшихся людей. В таких случаях должна быть исключена неясность в определении момента смерти. Неприемлемо сокращение жизни одного человека, в том числе через отказ от жизнеподдерживающих процедур, с целью продления жизни другого.

На основании Божественного Откровения Церковь исповедует веру в телесное воскресение умерших (Ис. 26. 19; Рим. 8. И; 1 Кор. 15. 42–44, 52–54; Флп. 3. 21). В обряде христианского погребения Церковь выражает почитание, подобающее телу скончавшегося человека. Однако посмертное донорство органов и тканей может стать проявлением любви, простирающейся и по ту сторону смерти. Такого рода дарение или завещание не может считаться обязанностью человека. Поэтому добровольное прижизненное согласие донора является условием правомерности и нравственной приемлемости эксплантации. В случае, если волеизъявление потенциального донора неизвестно врачам, они должны выяснить волю умирающего или умершего человека, обратившись при необходимости к его родственникам. Так называемую презумпцию согласия потенциального донора на изъятие органов и тканей его тела, закрепленную в

законодательстве ряда стран, Церковь считает недопустимым нарушением свободы человека.

Донорские органы и ткани усвоятся воспринимающему их человеку (реципиенту), включаясь в сферу его личностного душевно-телесного единства. Поэтому ни при каких обстоятельствах не может быть нравственно оправдана такая трансплантация, которая способна повлечь за собой угрозу для идентичности реципиента, затрагивая его уникальность как личности и как представителя рода. Об этом условии особенно важно помнить при решении вопросов, связанных с пересадкой тканей и органов животного происхождения.

Безусловно недопустимым Церковь считает употребление методов так называемой фетальной терапии, в основе которой лежат изъятие и использование тканей и органов человеческих зародышей, абортированных на разных стадиях развития, для попыток лечения различных заболеваний и «омоложения» организма. Осуждая аборт как смертный грех, Церковь не может найти ему оправдания и в том случае, если от уничтожения зачатой человеческой жизни некто, возможно, будет получать пользу для здоровья.

Эвтаназия, или практика изъятия человеческих органов, пригодных для трансплантации, а также развитие реанимации порождают проблему правильной констатации момента смерти.

В Священном Писании смерть представляется как разлучение души от тела (Пс. 145. 4; Лк. 12. 20). Таким образом, можно говорить о продолжении жизни до тех пор, пока осуществляется деятельность организма как целого. Когда активная терапия становится невозможной, ее место должна занять паллиативная помощь позволяющая улучшить качество жизни пациентов и их семей, путем предотвращения и облегчения страданий и оказания психосоциальной поддержки, а также пастырское попечение. Все это имеет целью обеспечить подлинно человеческое завершение жизни, согретое милосердием и любовью.

Соккрытие от пациента информации о тяжелом состоянии под предлогом сохранения его душевного комфорта нередко лишает умирающего возможности сознательного приготовления к кончине и духовного утешения, обретаемого через участие в Таинствах Церкви, а также омрачает недоверием его отношения с близкими и врачами.

Предсмертные физические страдания не всегда эффективно устраняются применением обезболивающих средств. Зная это, Церковь в таких случаях обращает к Богу молитву о долгостраждущем.

Один Господь является Владыкой жизни и смерти (1 Цар. 2. 6). «В Его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти» (Иов. 12. 10). Поэтому Церковь, оставаясь верной соблюдению заповеди Божией «не убивай» (Исх. 20. 13), не может признать нравственно приемлемыми распространенные ныне в светском обществе попытки легализации так называемой эвтаназии, то есть намеренного умерщвления безнадежно больных (в том числе по их желанию). Просьба больного об ускорении

смерти подчас обусловлена состоянием депрессии, лишаящим его возможности правильно оценивать свое положение. Признание законности эвтаназии привело бы к умалению достоинства и извращению профессионального долга врача, призванного к сохранению, а не к пресечению жизни. «Право на смерть» легко может обернуться угрозой для жизни пациентов, на лечение которых недостает денежных средств.

Таким образом, эвтаназия является формой убийства или самоубийства, в зависимости от того, принимает ли в ней участие пациент. В последнем случае к эвтаназии применимы соответствующие канонические правила, согласно которым намеренное самоубийство, как и оказание помощи в его совершении, расцениваются как тяжкий грех. Вместе с тем необходимо помнить, что вину самоубийцы нередко разделяют окружающие его люди, оказавшиеся неспособными к действенному состраданию и проявлению милосердия. Вместе с апостолом Павлом Церковь призывает: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов» (Тал. 6. 2).

Церковь и медицинское искусство

В земном мире невозможна абсолютная гармония. И, в отличие от других религий, христианство не стремится к достижению душевно-телесной гармонии в ее медицинском понимании как к высшей цели духовной практики. Напротив, Церковь осмысливает терпеливо переносимое страдание как путь духовного исцеления. Но это не значит, что Церковь проповедует самоистязание! Напротив, начиная от евангельского описания служения Спасителя, и по сей день, Церковь свидетельствует о множестве исцелений, в том числе и от физических болезней, вплоть до воскрешения из мертвых. К тому же, христианин призван не только к личному спасению, но также к служению миру и ближнему, которое требует сил и, разумеется, здоровья.

А потому Церковь никогда не приветствовала отказ от лечения и пренебрежение медицинской помощью. Она лишь напоминала и напоминает о том, что корни болезней, первопричины заболеваний всегда глубже их физиологических поводов.

Подтверждением разумного и уважительного отношения Церкви к медицинскому искусству является и тот факт, что многие врачи, теоретики и практики, соединяли и соединяют в своей личности глубокую христианскую веру и медицинскую деятельность. Яркие примеры этого прославленный со святыми Архиепископ-хирург Лука (Войно-Ясенецкий), ныне здравствующий митрополит Сурожский Антоний (Блум), ректор Санкт-Петербургских духовных школ епископ Тихвинский Константин (Горянов); в Белорусском Экзархате профессиональными врачами являются священники Игорь Соловей, Георгий Неверович, Николай Марьянский, Николай Владыко, диакон Михаил Перец.

Кроме того, сегодня многие врачи, работающие в самых разных областях медицины, являют собой образ гармоничного сочетания и взаимодействия личных христианских убеждений и верности долгу

врачевания больных. В известном социальном проекте Белорусской Православной Церкви-Доме Милосердия в Минске существует и весьма динамично развивается Братство православных врачей. На протяжении последних лет в рамках традиционных Минских Епархиальных Чтений рассматривались различные аспекты взаимодействия Церкви с медицинской наукой и практикой. Особенно широкое поле совместной церковно-медицинской деятельности открывается в области врачевания и профилактики психических заболеваний.

Может возникнуть вопрос: есть ли профессиональное преимущество у медицинского работника, который является христианином, перед его безразличными в духовном плане коллегами?

Конечно, объективного преимущества нет. Хороший медик – это всегда не только специалист в своем деле, но и человек, с особым вниманием и участием относящийся к пациенту, а последнее не имеет прямой связи с религиозными убеждениями.

И все же определенное различие, несомненно, присутствует. Ибо верующий медработник, если он не только хороший специалист, но и хороший христианин, не просто облегчает страдания и прилагает усилия для того, чтобы победить болезнь. Его отношение к больному является более глубоким и всеобъемлющим. Он видит перспективу жизни, над которой не властна физическая смерть. Он знает, что отношение к лечению как к внешнему средству, позволяющему человеку освободиться от болезни, словно от назойливой помехи или напасти эгоистично и не может быть достаточным основанием для подлинного исцеления. Наконец, он помнит, что болезнь – это своего рода призыв к углублению духовной жизни, к поиску более верного жизненного пути.

РОЛЬ ХРИСТИАНСКИХ ЦЕННОСТЕЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Паникаренко Э. (УО «Мозырский государственный областной лицей»)

Какие есть ценности у современного человека? Что такое ценность? Обычному человеку это малопонятно: это ощущается как что-то далекое, относящееся то ли к философии, то ли к религии, но не к обычной жизни. Люди, ищущие ценности, или излишне требовательны к окружающим, или просто не от мира сего.

Тема ценностей не популярная и опасная. Если обходить ее стороной, обвинят в бездуховности, безнравственности, а если затронуть ее, легко оскорбить чьи-то чувства. Поэтому о ценностях обычно говорят редко и с осторожностью, так же, как с осторожностью берут в руки острый нож. Тем не менее вопрос о ценностях – это значимая и очень важная тема. Ценности часто сопоставляют с духовным развитием человека, с его морально-этическим обликом.

Для того, чтобы глубже понять и осознать всю актуальность и остроту проблемы формирования духовно развитых людей в широком, планетарном

масштабе, следует внимательно оглянуться на совсем недавнее историческое прошлое, немного проанализировать трагические события ушедшего XX столетия и сопоставить их с днем сегодняшним. Ещё в 30-е годы XX века известный мыслитель, публицист А. И. Клизовский в своем фундаментальном трёхтомном труде «Основы миропонимания новой эпохи» сравнивал современное состояние мира с тонущим кораблем. По мнению автора, разница между тонущим кораблем и современным миром лишь в том, что на погибающем судне все уже осознают неизбежность гибели, тогда как в современном мире многие признавать этого еще не желают.

Подобно кораблю, наш мир смело и уверенно шел по волнам океана жизни, гордый своими достижениями в области науки и техники, предоставляя максимум жизненных благ для сильного и богатого и минимум для слабого и бедного. Но под призрачным благополучием и кажущейся силой и мощью современного мира таилась скрытая болезнь, внутренняя слабость и бессодержательность, которые привели к встрече с льдиной в зловещем образе Первой мировой войны, расшатавшей все устройство и весь остов нашего мирового корабля. Самое ужасное заключалось в том, что человечество вышло из жесточайшего испытания мировой войной не просветленным, но затемненным, не обновленным, но одряхлевшим, не образумившимся, а окончательно обезумевшим. Такой неутешительный вывод сделал в своем труде Александр Иванович Клизовский. Он с прискорбием вопрошает: «Разве не безумие – отрицание всего духовного и возвышенного и признание материальных благ за единственную ценность, в результате чего – бешеная погоня за наживой, свирепая конкуренция и соперничество? Разве не безумие – разговоры о разоружении и о мире и тайная подготовка к новой, более ужасной и разрушительной войне или биржевые спекуляции, обогащающие или разоряющие в несколько минут многие тысячи людей? Разве не безумие – жажда удовольствий, во что бы то ни стало удовольствий, низких, пошлых, грубых или увлечение рекордами бессмысленными, глупыми, никому не нужными?»

Из истории мы знаем, что ничему не наученное Первой мировой войной человечество было ввергнуто и во Вторую мировую войну, еще более разрушительную. Разве не является это самым настоящим безумием? Если бы к власти, к управлению государствами приходили духовно развитые личности, то, возможно, этих трагических и разрушительных событий можно было бы избежать. На самом же деле и в настоящее время в разных частях планеты происходят кровавые конфликты, локальные войны, государственные перевороты. Бездуховному политику, стоящему у «руля» государства, не понятны такие категории, как любовь к ближнему, кротость, сочувствие, доброта. Зато ему по нраву жестокость, насилие, использование вооруженных конфликтов во внешней политике для достижения эгоистических целей. Кровавые события, происходящие в странах Ближнего Востока, в Африке и даже в соседней с нами Украине, является подтверждением выше сказанного.

Что же ожидает человека без духовного развития, ценностных ориентиров в жизни? Гибель или полное вырождение и превращение в дикаря... Основное решение принимает сам человек, обладающий свободной волей. Сложно силой кого-то заставить быть счастливым.

Можно рассмотреть ряд причин, почему чрезвычайно важно развиваться духовно, формировать ценности личности.

Во-первых, общество нуждается в подготовке образованных, высоконравственных людей, обладающих не только знаниями, но и положительными чертами характера.

Во-вторых, нравственные знания информируют человека о нормах поведения в современном обществе, дают представление о последствиях нарушения этих норм.

В-третьих, из-за отсутствия желания и стремления осуществлять какие-либо необходимые изменения в своем мировоззрении, духовном мире, сознании современный человек становится просто жалким существом, не приносящим человечеству пользы, благ, а, наоборот, только наносящим существенный вред.

В-четвертых, в каждой семье, в детском саду, школе необходимо совершенствовать формы и методы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, которое предполагает формирование отношения человека к Родине, к обществу, к труду, к своим обязанностям и к самому себе и развитие таких качеств, как патриотизм, толерантность, уважение к людям.

В-пятых, в новую эпоху человечество должно входить с чистой душой. Поэтому первейшей обязанностью каждого является освобождение от вредных привычек, пороков, недостатков. Как бы это было не трудно, но такую необходимость нам диктует время. Невозможно представить в грядущем мире алкоголиков, прелюбодеев, злобных, раздражительных, гневных, мстительных, завистливых, жадных людей, а также лиц, занимающихся сплетнями, пересудами, клеветой и так далее.

В-шестых, для более эффективной работы в области духовно-нравственного воспитания населения в каждой стране должна быть разработана совместная программа и план взаимодействия государственных органов управления и церкви по формированию духовно-нравственной личности. Пример такого взаимодействия есть в Республике Беларусь. Накоплен положительный опыт совместной работы по духовно-нравственному воспитанию.

В-седьмых, весьма полезным было бы организовать факультативные занятия по изучению Библии, Нового Завета, Корана, других Священных Писаний, религий, которые исповедуются в той или иной стране в общеобразовательных, средних и высших учебных заведениях. Заповеди Божии должны стать законом нравственным для каждого человека. Слово Божие должно направлять на правильный путь, путь духовного восхождения, практической деятельности.

В-восьмых, книжные магазины, библиотеки должны располагать достаточным количеством духовной литературы, в которой нуждаются люди. На наш взгляд, в деле формирования духовно развитой личности важны читательские конференции по различным направлениям религиозной тематики, встречи граждан со священнослужителями, деятелями культуры, искусства, писателями, поэтами. До сих пор остаются актуальными слова Федора Достоевского: «Красота спасет мир». Должна быть повышена гражданская ответственность писателей, поэтов за идейно-нравственное содержание произведений. Недопустимы пошлость, живописание сцен интимных отношений, жестокость, насилие, ведущие к растлению молодых неокрепших душ.

В-девятых, на государственном уровне должна решаться острая проблема ограждения подрастающего поколения от тлетворного влияния низкопробных произведений кинематографа, песенного жанра. Недопустимым является, с точки зрения высокой духовности, нравственности, разрешение показа по телевизору фильмов эротического содержания и откровенной порнографической продукции, как и фильмов ужасов.

В-десятых, каждый человек, обладающий свободной волей, должен осознать, по какому пути он идет. Отречься от своего ярко выраженного эгоизма и понять, что, кроме личных проблем, потребностей, интересов, нужд и желаний, есть проблемы общечеловеческого характера. Нужно коллективно стать на путь преобразования тонущего, как корабль во время ужасного шторма, мира. Ибо только сообща можно прийти к каким-то изменениям в лучшую сторону.

Духовный человек обязан думать постоянно, решая о ком позаботиться, в кого вложиться? В своих детей? А может быть, в других людей? Работа и забота духовного человека – делать каждодневный выбор: чем и как заниматься, во что верить. Духовный человек может ошибаться в деталях, но он всегда знает главную цель своей жизни и развивает себя каждый день. У него светлый разум, сильная воля. Да, это непростой выбор, но именно в этом – духовность и ценность настоящего человека!

ИСТОРИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СОБОРА Г. СЛОНИМА

Пантюхова М. В. (ГУО «СШ № 5 г. Слоним»)

Каждый народ обязан знать свою историю. История исследуется и изучается для будущего. Народ, который забывает о своем прошлом, делается беспомощным и перестает быть народом.

При въезде в город Слоним с любой стороны взору открываются величественные купола Спасо-Преображенского собора. Особенно красиво они смотрятся в яркую солнечную погоду. Тема нашего исследования – Спасо-Преображенский Кафедральный собор. Православный храм уникален. Строгая торжественная прелесть и особенная грация линий, светлая, радостная окраска строения, а высоко вверху сверкают золотом, отражая

небесный свет, нарядные купола. Каждый храм посвящен Богу и носит имя одного из святых или подвижников церкви. Иногда в храме устанавливают несколько алтарей, каждый из которых освящен в память особого события или святого. В Спасо-Преображенском соборе 3 предела:

- 1) в честь Преображения господня;
- 2) в честь Державной иконы Божьей Матери;
- 3) В честь Филарета Милостивого (Неосвященный).

В архиве соборной церкви есть документы, подтверждающие существование с древних времен (с XV в.) в г. Слониме десяти самостоятельных церквей на шести приходах. О существовании Спасо-Преображенской церкви известно с XVI в. Она находилась на Спасской улице, была приходской, т. е. самостоятельной и именовалась соборной. При ней ежедневно совершали богослужения два священника. В церковных документах 1688 года говорится, что при Спасо-Преображенской церкви существовало Преображенское братство со школой для обучения детей славянскому чтению, церковному пению, счетоводству, письму и богадельней (приютом). Братство, братская школа, священство строго держались чистоты обрядов Русской православной церкви.

Около 1748 года церковь сгорела, а к концу XVIII в. сохранилась только одна деревянная униатская церковь. Трудями униатского священника Григория Марковского, исповедующего православие, с 1754 года храм вновь отстраивается. Но слуги папы Римского не желали постройку церкви оставлять в руках униатского священника. Завершил строительство церкви, исповедующий римско-католическую веру Михаил Сапега, что имело губительные последствия: древние церкви Свято-Троицкая, Свято-Воскресенская, Свято-Никольская были разрушены, их приходы, вся церковная утварь, имущество соединены в один – Преображенский приход. Настоятельство получил протопоп римско-католической веры Пиотрович. Польские магнаты и римские монахи возлюбили Слоним. В 1848 году церковь сгорела и более на этом месте не воздвигалась, так как с середины XIX века территория разрушенной пожаром церкви стала заселяться еврейским населением. Как отмечалось в Литовско-Виленских епархиальных ведомостях за 1864 г., «новоосвященная церковь устроена из опустевшего, начавшего ветшать, и обваливаться костела каноников лютеранских. В мае, 31 дня 1864 года преосвященнейшим Игнатием в Слониме освящена каменная церковь Соборная во имя Преображения Господня в сослужении настоятеля Жировичского монастыря Николая. Это святое место с самых древних времен принадлежало нам, опять провидением Божьим возвращено как самое дорогое и священное наше наследие!». В 1889 году в Спасо-Преображенском соборе насчитывалось 3166 прихожан. До 1900 года Собор принадлежал к Виленской епархии. Во время Великой Отечественной войны храм был незначительно разрушен, но самой страшной трагедией для собора стал период «хрущевских гонений» на религию. Тогда храм уничтожили. Старожилы города до сих пор помнят, как растаскивали

танками. Второе возрождение храма началось в 90-х годах XX столетия. В 1996 году был заложен первый кирпич Спасо-Преображенского собора. По милости Божией и благодаря усердиям нынешнего настоятеля храма протоиерея Виктора Боковца собор был восстановлен. В 2002 году храм посетил и освятил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. В дар церкви им была преподнесена икона Преображения Господня. В 2007 году произошло поднятие на колокольню величественного колокола «Благовест», отлитого в Воронеже.

14 декабря 2011 года архиепископ Новогрудский и Лидский Гурий совершил освящение правого придела в честь Державной иконы Божией Матери. 22 апреля 2014 года, в Светлую среду, Патриарший Экзарх всея Беларуси, Митрополит Минский и Слуцкий Павел и архиепископ Новогрудский и Лидский Гурий совершили Божественную литургию. Внутри собора – красивая роспись стен. Возрожденный собор живет, в праздничные и выходные дни здесь очень много прихожан, экскурсантов. В архитектуре города он является доминирующим, своим величием украшает город и притягивает всех.

Сегодня очевидно, что именно духовность и патриотическая идея и есть то основание, на котором только и может выстраиваться наше общество, его будущее.

Список использованных источников

1. Кулагін, А. М. Праваслаўныя храмы на Беларусі / А. М. Кулагін. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя, 2000.
2. Страчаная спадчына / Т. В. Габрусь, А. М. Кулагін, Ю. У. Чантурыя і інш. Уклад. Т. В. Габрусь. – Мінск: Польша, 1998.
3. Супрун, В. Г. За смугою часу / В. Г. Супрун. – Мінск: Польша, 1994.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО И НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ НА ПРАВОСЛАВНЫХ ТРАДИЦИЯХ И ХРИСТИАНСКИХ ЦЕННОСТЯХ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ИНТЕРЕСАМ «ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»)

Петрученя Н. А. (ГУО «Ганцевичский районный центр детского и юношеского творчества»)

Сегодня идет борьба за душу и сознание каждого молодого человека. В ситуации необъявленной информационной войны с помощью средств массовой информации, как беспробитного оружия, молодежи насаждаются искаженные морально-нравственные принципы, чуждые им ценности, безнравственные стереотипы поведения. И поэтому неопределима для общества роль Православной церкви в духовном становлении нашей молодежи, потому что только на этой основе возможно воспитание гражданственности и патриотизма. В пользу любви к своему земному Отечеству свидетельствует вся история, как православия, так и государства. Это две стороны единого общественного процесса.

С первого дня Великой Отечественной войны Православная церковь также была едина с народом в борьбе с врагом. Патриарший Местоблюститель митрополит Сергей составил «Послание пастырям и пасомым Христовой православной Церкви», в котором призвал верующих на защиту Отечества от «жалких потомков врагов православного христианства». «Не свастика, а крест призван возглавить христианскую нашу культуру. Господь нам дарует победу», – этими словами он заканчивал молебны. Самоотверженным служением своему народу Православная церковь в годы Великой Отечественной войны подтвердила своё главное призвание – в самые трудные времена оставаться его духовным пастырем. И нельзя историю Православной церкви отделить от истории нашего Отечества. Но страницы с подвигами священнослужителей незаслуженно изымались из советских учебников по истории.

Пролистаем отдельные страницы исследования этой темы в работах обучающихся объединения «Юный исследователь». Что мы знаем о подвигах священников, матушек и монахов в годы Великой Отечественной войны? Опрос среди 110 учащихся города 9–11 классов показал, что большинство из старшеклассников не знают, а некоторым из них и безразлична эта страница отечественной истории. Вот результаты опроса: «Воевали ли священники на фронтах и в партизанских отрядах?» – «Нет, не знаю» 81%; «Знаешь ли ты о судьбе священников в СССР в годы Великой Отечественной войны?» – «Нет» – 79% ответов! Это и не удивительно, потому что в 50-ые годы, хотя многие священники имели государственные награды, на их героические поступки был наложен гриф «Секретно».

А ведь наша победа над фашизмом имеет глубоко религиозный смысл: 6 мая 1945 года великий православный праздник Пасха был в день Георгия Победоносца и непосредственно предшествовал дню Победы. Поэтому 9 мая Православная церковь установила как День особого поминовения – поминовения усопших воинов и всех погибших и трагически умерших в период Великой Отечественной войны.

В первые послевоенные десятилетия в отношении Церкви опять начались гонения. Кошунственной была хрущёвская политика убить христианскую веру в народе, которая помогла ему выстоять и дожить до Великой Победы. Духовный вандализм воинствующих атеистов сполна проявился и на Ганцевщине: в 50–60-е годы XX века были разрушены, сожжены почти все храмы, которые столетиями служили людям, выстояли в двух мировых войнах. Мы постоянно напоминаем об этом в исследовательских работах, чтобы знали наши дети эту страницу истории своей малой родины, которая является важной составляющей воспитания у них чувства патриотизма. Сегодня входящему в жизнь молодому человеку важно знать, что история Отечества полна подвигами и подвижничеством Церкви. Важно понимать, что сохранение славных боевых традиций возможно только на основе высокой духовности. И наш нравственный долг, совесть и правда – вернуть в школьные курсы по истории имена забытых защитников Отечества в рясах.

Сегодня, благодаря взвешенной религиозной политике государства, всё больше молодежи обращается к Церкви, из наших респондентов (учащейся молодежи) – 68%.

На основании результатов социологического исследования юными исследователями сделаны следующие предложения: включать в школьные, районные молодежные мероприятия, посвящённые знаменательным датам Великой Отечественной войны, страницы о патриотической деятельности Церкви и духовном подвиге священников; постоянно участвовать в «конкурсах творческих работ учащихся по... истории Православия и роли Православной Церкви в формировании духовных, культурно-исторических и государственных традиций белорусского народа», что соответствует Программе сотрудничества между Министерством образования Республики Беларусь и Белорусской Православной Церковью. Барановская Екатерина с работой «Православная церковь в годы Великой Отечественной войны: за правду и веру» стала победителем в районном, областном, республиканском и международном конкурсах исследовательских работ. В 2017 году она стала стипендиатом специального Президентского фонда по поддержке одаренной молодежи.

Роль православной духовности неопределима во всех аспектах патриотического воспитания и развития личности ребёнка. В 2014 году Ермакович Вероника с работой «Чайлдфри-составляющая ответственного родительства, или угроза демографической безопасности?» также стала стипендиатом Президентского фонда. Работа соответствовала направлениям Национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь. Главный вывод в работе – семейное воспитание молодежи необходимо формировать на основе традиционных славянских и христианских ценностей.

В разрезе проблемы кризиса современной семьи и в соответствии с п. 35. Национального плана действий по обеспечению гендерного равенства в Республике Беларусь на 2016–2020 гг. о проведение исследовательской и практико-ориентированной работы по формированию осознанного родительства на разных возрастных этапах развития личности работа Летко Алины «Православные семейные традиции – гендерные стереотипы сегодня?» получила второе место в республиканском конкурсе литературных и исследовательских работ учащихся, приуроченном к знаменательным датам в истории Православия на белорусских землях (300 лет со дня рождения святителя Георгия (Конисского) и 150 лет со дня памяти митрополита Иосифа (Семашко), организуемом институтом теологии имени святых Кирилла и Мефодия. Церемония награждения состоялась 28 марта 2018 года в Национальной академии Республики Беларусь.

Вместе с Алиной дипломами за второе место награждены еще четыре юных исследователя: Барановская Маргарита за творческую работу «Вера предков – моя вера», Войтешик Анастасия – за исследовательскую работу «Патриотическое воспитание молодежи на духовном подвиге

священнослужителей», Анищенко Елизавета – исследовательская работа «Священнослужители-орденоносцы». Данная работа отмечена дипломом II степени международного конкурса исследовательских работ «Золотая медаль–2018». Была отмечена и работа Таболы Алексея «Православие в моей жизни», опубликованная в журнале «Церковное слово» (№ 25, 2018).

Табола Алексей служит пономарем в храме Святого равноапостольного князя Владимира в деревне Огаревичи. В своей работе он пишет: «Мне нравятся церковные службы и праздники, я с огромной радостью участвую в них, и многие взрослые видят во мне будущего священника. А я в детстве мечтал стать профессиональным футболистом, теперь, правда, воспринимаю это, как хобби. Через два года я окончу школу и уже сейчас глубоко изучаю предметы, которые важны для моей будущей профессии. И я буду врачом – это мой осознанный выбор. Как врач, я буду обращаться к Богу с просьбой о физическом и духовном выздоровлении моих пациентов. Буду учить их терпению, тому, что Бог обязательно услышит наши молитвы и поможет. Я считаю, что это мое призвание и долг перед Богом и людьми». А в нашем напряженном мире и ритме жизни именно таких врачей нам и не хватает.

Сегодня мы убеждаемся, что бездуховность – это не просто понятие, а страшное оружие, так как разрушение государства начинается с забвения истории, уничтожения его духовных ценностей, распространения идей нацизма. В этом плане актуальна новая исследовательская работа Войтешик Анастасии. На международном конкурсе исследовательских работ «Золотая медаль – 2018» она в своей номинации стала Лауреатом. В мае 2018 года Анастасия приняла участие во II Международной молодежной научно-практической конференции в Минске «Великая Отечественная война 1941–1945 гг. в исторической памяти народа» и награждена дипломом III степени.

Отрадно то, что становится традицией в нашем городе шествие Бессмертного полка, которое начинается у Свято-Тихоновского храма после молитвы об усопших воинах. Это духовное единение всех поколений в память об ушедших ветеранах, воскресающих на портретах, которые несут их дети, внуки и правнуки. Понимание ими величия подвига прадедов является надежным иммунитетом от бредовых идей нацизма.

И вместо эпилога. На Ганцевщине есть святое место – урочище «Избийский бор», которое тоже обожгла война. По преданию в 30-е годы XIX века в Избийском бору свершилось чудо – явилась икона Божией Матери. Позже на этом месте была построена Свято-Успенская церковь. В 1943 году Церковь была сожжена бандитами. Чудотворная икона пропала, святые источники иссякли. Но люди по-прежнему приходили на святое место, обращались с молитвой к Божьей Матери. И чудо случилось вновь! В ноябре 2014 года при строительстве новой часовни на спиле старой березы вдруг отчетливо проявились Крест и лик Божьей Матери с младенцем на руках. Она вернулась!

В истории Избийского Бора, трагической и святой, отражена вся мощь духовной веры нашего народа. И нам ее укреплять, ибо в ней – наша сила, духовный иммунитет в информационной войне за души молодых.

ВЛИЯНИЕ ВИЗАНТИЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ КИЕВСКОЙ РУСИ

Попченко А. (УО МГПУ им. И.П. Шамякина)

Этико-педагогическая мысль изучаемого периода вобрала в себя теоретические достижения предшествующих эпох, творчески интерпретировала их в зависимости от конкретных исторических условий, тем самым предложив своё, собственное видение проблемы нравственности человека и путей его морального совершенствования. Определённая преемственность в развитии этических теорий обусловлена тем, что они вращаются вокруг таких категорий, которые являются актуальными для всех исторических эпох, например: добро, зло, счастье, совесть и т. д.

Восточнославянские земли приняли христианство византийского образца, поэтому древнерусская общественно-педагогическая мысль развивалась, имея ключевым источником своего формирования византийскую философию, а также староболгарскую книжную традицию. Именно через Византию проникало в Киевскую Русь наследие античного мира и Ближнего Востока [1, с. 274]. Византийская философия явилась тем источником, откуда черпали идеи древнерусские мыслители, подвергали их глубокому переосмыслению в соответствии с социальными и духовными запросами современного им общества.

Объединяющей персоналией всей византийской церковной и философской доктрины является Иоанн Златоуст, призывавший всех и каждого к нравственному совершенствованию: «Давайте украшать наши души лучше наших домов» [2, с. 125]. Иоанн Златоуст вслед за Сократом называет человека «отражением макрокосмоса», «зеркалом мира» [2, с. 16]. Говоря о строении тела, византийский философ в стиле древнегреческого материализма подчёркивает, что тело человека состоит из четырёх стихий [2, с. 16]. Подобное описание человеческого естества, хотя и в несколько интерпретированном виде, встречается в «Поучении о чрезмерном пьянстве» древнерусского мыслителя Моисея Новгородского.

В самом византийском философско-педагогическом наследии чётко вырисовываются два основных идеологических направления, одно из которых чрезвычайно большое значение придаёт аскезе в духовном развитии личности, а второе – стремится к сочетанию античной культуры с христианством.

Апологетом течения византийской философии, которое отстаивало необходимость аскезы и отречения от земного мира, являлся Георгий Амартол. Амартол объяснял историю человеческого общества с сугубо богословских позиций. Подобный провиденциалистический подход прослеживается и у печёрского монаха Нестора, автора «Повести временных лет». На восточнославянских землях широко были распространены труды Григория Паламы, который систематизировал мистические учения о единстве человека и Бога, получившие название исихазма [3, с. 57]. Главное в исихазме – уход от действительности в глубину своей души, борьба «со

страстными помыслами» [4, с. 59]. Теория исихазма оказала огромное воздействие на развитие философской и даже публицистической мысли как в Киевской Руси, так и в Московском государстве. Идейным отцом и вдохновителем печёрского монашества по праву может считаться византийский церковный деятель и философ Симеон Новый Богослов. Он настаивал на том, что личный опыт общения человека с Богом возможен только тогда, когда индивид ведёт жизнь послушания [3, с. 63]. Большое педагогическое значение, с точки зрения нравственного воспитания, имеет высказывание Симеона Нового Богослова о том, что «крещение не имеет никакой ценности, если далее человек не приносит плод святой жизни» [3, с. 74]. Симеон противостоял формализму, номинальному христианству, которое не изменяет жизни людей. Он учил необходимости «крещения духом Святым», которое должно последовать за водным крещением [3, с. 74]. Сюда мыслитель включал в первую очередь покаяние, смирение, послушание. Главное – действенная вера, определяющая всю жизнь человека, его взаимоотношения с другими людьми и окружающим миром. «Разве не имя Христово произносится повсюду: в городах, селениях и монастырях, в горах? Ищите если желаете, и исследуйте тщательно, соблюдают ли люди Его заповеди. Истинно, среди тысяч и десятков тысяч едва ли вы найдете одного, кто будет христианином по словам и делам» [3, с. 78].

Иоанн Дамаскин обращал внимание на то, что «уподобление Богу возможно через мудрость» [3, с. 622]. Достаточно популярной на восточнославянских землях была «Диалектика» И. Дамаскина, написанная под влиянием Аристотеля. Византийский философ вводит своих читателей в круг основных положений аристотелевской логики, говорит о видах и родах, количестве и качестве и т. д. Впоследствии многие восточнославянские мыслители в своих рассуждениях опирались непосредственно на антропологию Иоанна Дамаскина, в которой человек, сотворенный Богом, был представлен как «некий второй мир: малый – в великом». Человек – середина между духовным и вещественным, «он связует собой зримое и незримое, чувственное и умопостигаемое творение» [3, с. 625]. Определяя человеческую душу, Дамаскин видит в ней сущность «живую, неразложимую, бестелесную» и незримую для «телесных очей». Душа бессмертна, наделена разумом и волей, а в отношении тела является источником его жизнедеятельности. Подобное описание человеческой души мы встречаем у митрополита Киевского Никифора, ставшего наиболее верным последователем учения Иоанна Дамаскина в Киевской Руси.

В сборниках «Пчела», «Менандр», «Диоптра» приводились в том или ином объеме высказывания Демокрита, Сократа, Платона, Аристотеля, Эпикура, Софокла, Плутарха, Геродота. В результате духовная жизнь Киевской Руси была обогащена такими традициями античной мысли, как идущий от Сократа тонкий диалог, позволяющий активизировать интеллектуальную и эмоциональную сферы личности; платоновские представления о реальном воплощении мысли, о строении души. Иначе

говоря в морально-этической мысли Древней Руси состоялся «синтез Логоса и Софии, мысли и воплощения» [4, с. 25]. Необходимо также отметить, что большое влияние на развитие философской традиции и Киевской, и Московской Руси оказала идея Аристотеля о возможности разума осуществить и анализ, и синтез представлений о мире, после чего он может выступить в качестве формообразующего фактора в преобразовании окружающей действительности. Однако, восприятие на восточнославянских землях античной философии, осуществлявшееся благодаря византийским источникам, было сложным и противоречивым. Многие византийские авторы отвергали любые проявления рационализма, утверждали мистические и аскетические идеи восточной христианской церкви с её призывами ухода от мирских соблазнов, от всего, что находится за монастырскими стенами, за пределами иноческой кельи и пещеры отшельника. Кроме того, носителями книжного знания на Руси, т. е. переписчиками и толкователями полученных из Византии текстов, были люди духовного звания. Поэтому закономерно они обращались к византийским источникам пристрастно, выбирая то, что способствовало укреплению официальной религии и идеологии, и опуская ссылки на греческих философов, будь то Гераклит или Платон, Демокрит или Аристотель. Но, тем не менее, благодаря сочинениям отцов церкви многие идеи, категории, подходы древнегреческой философии стали достоянием не только Византии, но и всех народов, принявших Православие.

Список использованной литературы

1. Беленчук, Л. Н. История отечественной педагогики: учеб. пособие / Л. Н. Беленчук. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2005. – 182 с.
2. Златоуст, Иоанн. О воспитании / Иоанн Златоуст // Москва: Паломник. – 903 с.
3. Аннаньель, Тристан. Христианство: догмы и ереси / Аннаньель Тристан // Санкт-Петербург: Академический проект – 2007. – 752 с.
4. Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского государства XIV–XVII вв. / сост. С. Д. Бабушкин, Б. Н. Митюров. – М.: Педагогика, 1985. – 369 с.

ПРАВСТВЕННАЯ ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА И СМЫСЛ ЕГО ЖИЗНИ В ПЯТОЙ ЗАПОВЕДИ БОЖИЕЙ

Попченко Ю. А. (ГУО «Средняя школа № 4 г. Калинковичи»)

Одна семейная пара забрала к себе старенькую больную бабушку, ухаживали за ней несколько месяцев. Потом устали, наняли сиделку. Но вскоре их утомило само присутствие старого больного человека рядом, и они определили старушку в дом престарелых. Четырёхлетняя девочка, правнучка той бабушки, однажды на каком-то празднике, где было полно гостей, сидя со всеми за столом, спросила: «А бабушке старенькой тортика отнесём?» Все умилились и закивали, мол, конечно, отнесём! Добрая наша девочка! А малышка добавила: «Я и вам, когда вырасту, а вы станете старенькими, буду тортик приносить в дом престарелых». Всем присутствующим стало очень неловко. И крепко задумались тогда взрослые. Правда, бабушку обратно забрать не успели... [4, с. 9].

Корми деда на печи – и сам там будешь.

Десять заповедей, данных Господом Богом Моисею на горе Синай, можно разделить на две части. Первые четыре говорят об отношении человека к Богу. Шесть других – об отношении человека к человеку. А непосредственно сразу после заповедей о любви к Богу в Десятословии следует заповедь о почитании родителей. Потом уже идут: «Не убий», «Не укради» и все остальные. Уже из этого можно заключить, какое значение придает Сам Господь Бог исполнению Его воли о почитании родителей. Раньше слова этой заповеди знали с самых молодых ногтей: «Чти отца твоего и мать твою, да благо тебе будет, да долголетен будешь на земле».

Кроме того, эта заповедь уникальна и еще по одной причине: она единственная, в которой Господь нечто обещает человеку, а именно: великую награду за исполнение этой заповеди уже в нынешней жизни.

Какой мерой меряешь, такой и тебе отмерится.

В настоящее время в мире есть два типа культур, в которых очень разные подходы к почитанию родителей.

Первый тип культуры высоко ценит автономию и независимость. Взрослые дети не желают отвлекаться на заботу о своих родителях, а родители не желают создавать своим детям неудобства. В этой культуре радость и свобода молодости – на почётном месте, а об ответственности взрослой жизни предпочитают умалчивать. Возраст в такой культуре не связан с мудростью и уважением. Скорее со страхом, насмешками над утратой физических и умственных способностей. Самое большое, на что могут рассчитывать родители – регулярные звонки и посещения детьми по большим праздникам. Когда же родители совсем состарились, скорее всего, их ожидает дом престарелых или больница, где они и проведут остаток своих дней.

Если и есть какой стыд в такой культуре, то он, по большому счету, выпадает на голову тех, кто не скопил достаточно на свою старость.

В другом типе культуры ценится почитание и уважение старших, а избегание и увиливание от заботы о родителях считает позором. Тут мало ценят независимость и автономию, главной добродетелью считается семья.

В таких семьях обычно есть строгая иерархия, где старший сын (или старший ребенок) несет на себе главную ответственность за заботу и обеспечение. Если старший сын решит поместить родителей в дом престарелых, это будет позором не только для него, как негодного сына, но и для родителей, не сумевших воспитать своего ребенка должным образом [3].

Первый тип характерен для развитого западного мира, а вот второй существует в культурах, где так или иначе находимся мы. В традиции нашего народа издревле было принято почитание старших людей. Молодые помогали пожилым людям, общаясь с ним «душа к душе». В этом случае они были внутренне сопричастны не только к их слабостям и болезням, но, прежде всего, к богатству их жизненного опыта и мудрости. От такого общения старые и молодые взаимно обогащались. В современном потребительском обществе наблюдается растущее отчуждение поколений. Жизнь «Я» для многих людей становится важнее, чем «МЫ». От этого

страдают все: в семье старшие не получают нужного им внимания и заботы со стороны младших, а младшие оказываются оторванными от своих семейных и родовых корней, превращаясь в «иванов, родства не помнящих» [1].

А на Востоке стариком быть престижно и почетно. Недаром именно там проживает много долгожителей. И самое удивительное! На Востоке нет домов престарелых и сиротских приютов. Каждый старик наслаждается своей старостью, обласканный родными и близкими. Бросить сироту, не почтить старика – это значит покрыть себя позором на всю жизнь.

Таким образом, долгожительство напрямую связано с почитанием старших, с культом старости. Восточные народы, в отличие от христианской Европы, соблюдают Пятую Заповедь: «Почитай отца и мать, и долголетен будешь на Земле». Заповеди Божии – это универсальный Закон жизни, и те народы, кто исполняют их не на словах, а на деле, быстро плодятся и размножаются, и наполняют собою Землю, и обладают ею [3].

Чтите тех, кому причитается почтение.

Что же значит почитать? Значение этого слова следующее: почитать – относиться к кому-нибудь с глубоким уважением и любовью. А в нашем белорусском языке есть прекрасное слово шанаваць. Оно обозначает: ценить, считаться, беречь, заботиться, жалеть, щадить, вести себя хорошо, как должно, как следует, с достоинством, подчиняться, быть послушным. Одно слово имеет столько пояснений!

Как же правильно почитать отца и мать? Конечно же, в первую очередь любить их, быть им искренне благодарными, слушаться их во всем, что не противоречит воле Божией, не судить их поступки, быть терпеливыми к их немощам, заботиться о них до самой их смерти, а по отшествии их из этого мира усердно молиться об их упокоении. Все это – наш святой долг перед Богом, перед самими родителями. И, несомненно, долг перед самими собой, если мы хотим себе благо в жизни, как и сказано в заповеди.

Понятно, что в некоторых случаях почитать отца и мать трудно и почти невозможно. Но для начала посмотрим, как почтение к родителям может выглядеть на практике.

1. Прощайте их.

Самый важный способ почитать родителей – простить их. И это можно сделать. Если мы думаем о всепрощающем Спасителе, как мы посмеем не прощать своих родителей? Мы чтим отца и мать, относясь к ним с благодатью и прощением.

2. Говорите о них добрые слова.

Еще один способ проявлять почтение к родителям – говорить о них с уважением. Мы живем во времена, когда высказывать свои недовольства считается «целительным», когда вываливать на людях свое «грязное белье» уместно в «терапевтических целях». Но Библия предупреждает, что наши слова имеют способность почитать и бесчестить. Нам следует говорить о родителях добрые слова. Добрые слова, когда они живы, и добрые слова, когда они уже умерли. Мы должны говорить о них добрые слова, показывая

пример универсального почтения и уважения, применимых в любой культуре,

3. Уважайте их на людях и в уединении.

Третий способ почитать отца и мать – проявлять уважение к ним на людях и в уединении. Родителям важно видеть, каким образом они положительно повлияли на своих детей, отражение в них своих ценностей и способностей.

Вы не представляете, как важно иногда просто сказать: «Знаешь, папа, ты меня всегда учил поступать вот так... И я теперь только так и делаю». Это кажется чем-то простым, но именно это приносит радость нашим родителям.

4. Спрашивайте у них совета.

Мы почитаем родителей, когда спрашиваем у них совета в различных жизненных ситуациях, не зазорно полагаться на советы и мудрость старших, когда нужно принимать важные решения в жизни.

5. Поддерживайте их.

Мы проявляем почтение, когда поддерживаем наших родителей. Речь идёт не только лишь о финансовой помощи, но и о других формах любви и заботы.

Мы почитаем родителей, когда обещаем им не оставить их в преклонном возрасте в одиночестве. Как они заботились о нас, мы будем заботиться о них. Это наша обязанность, и это должно стать нашей радостью.

6. Обеспечивайте их.

И последнее, мы почитаем родителей, заботясь о них материально. Когда дети маленькие, Бог их обеспечение возлагает на родителей. Но, «когда родители стареют и слабеют», роли меняются местами.

Из хама не будет пана.

А кто не соблюдает Заповедь? Ответ находим в Библии: «Злословящий отца или мать смертью да умрет» (Мф. 15:4)

Нарушение Пятой Заповеди, т. е. непочтение к родителям, называется иначе как Хамов грех, или хамство. Хам – это библейский персонаж, который посмеялся над своим пьяным отцом Ноем, когда тот спал в шатре. Двое других сыновей Ноя прикрыли наготу своего отца. А когда Ной проспался от вина и узнал, что сделал его сын, то проклял его. Так что нарушение пятой заповеди действительно наказывается проклятием.

Хамство – это не просто грубая брань, которую мы слышим повсюду. Хамство – это, прежде всего, грубое отрицание авторитета старших.

Хамство в широком смысле – это неуважение к памяти предков, нелюбовь к родной земле.

Здоровому обществу нужен культ старости.

Лев Толстой говорил: «Родина – это прошлое народа, настоящее и будущее». То есть, прошлое – это звено одной цепи. Значит, без него, без корней, без должного почитания старшего поколения у нас будет ущербное настоящее и, возможно, не будет будущего. Этот год объявлен в Беларуси Годом малой родины. А в понятие заботы о своей малой родине, помимо

прочего, обязательно входит забота о родителях и их почитание. Мы должны помнить, что пришли в этот мир не на пустое место, наши предки до нас жили, творили, трудились, готовили наше появление. Бог призывает нас думать о многих поколениях. Эта заповедь сводится к самой сути нашего эгоизма и призывает заботиться не только о том, что находится здесь и сейчас. Он призывает нас заботливо относиться к тем, кто шёл впереди нас, и ценить их наследие. Соблюдая экологию своей души, проявляя уважение к своей земле, мы возрождаем почти забытое выполнение так необходимой нашей человеческой природе Пятой заповеди, потому что именно в ней заключён смысл нашей жизни.

Она говорит нам, что, если мы будем почитать тех, кто вкладывал в нас, независимо от жертв, которые требовались, мы в конечном итоге сможем вложить больше в последующие поколения. Если мы будем следовать Божьим указаниям, мы будем благословенны и свою старость проведём не в казённом доме престарелых, ожидая правнучку с тортиком, а среди родных и близких, окружённые любовью и вниманием.

Список использованных источников

1. Нравственные основы семейной жизни. Методические рекомендации для учителя. (авт.-сост. иерей Моисеев Д. А., монахиня Нина (Крыгина). – Екатеринбург: Издательство Екатеринбургской епархии, 2010. – 274 с.
2. Нравственные основы семейной жизни: Хрестоматия для учителя. (авт.-сост. иерей Моисеев Д. А., монахиня Нина (Крыгина). – Екатеринбург: Издательство Екатеринбургской епархии, 2010. – 304 с.
3. Популярный журнал «Однако, жизнь». – №5. – 2008. – 35 с.

БОЛГАРСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ И ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Приходько В. В. (УО МГПУ имени И.П. Шамякина)

В период Второй мировой войны обострились противоречия между Болгарской Православной Церковью и болгарским правительством. В этот период Болгария являлась союзницей Германии, и Борис III был вынужден оказывать всяческую помощь Германии в лице Адольфа Гитлера для получения помощи и поддержки со стороны Германии. Однако в период Второй мировой войны Болгарская Православная Церковь неоднократно выступала против тех или иных действий прогерманского правительства, что наиболее ярко проявилось в вопросе защиты евреев и оказания помощи возрождавшейся Русской Церкви.

По некоторым данным, к началу Второй мировой войны еврейское население Болгарии насчитывало пятьдесят тысяч человек или 0,3 % населения. Началом, послужившим преследованию еврейской нации, являлся приход к власти в начале 1940 года правительства во главе с Богданом Филиповым, который проводил политику, направленную на сближение с нацистской Германией, и политику геноцида в отношении еврейского населения.

20 января 1942 года в Берлине было проведено собрание, на котором обсуждались меры по поводу указания А. Гитлера «об окончательном

решении еврейского вопроса». На нем был принят «дьявольский» Ванзейский протокол, по которому предусматривалось уничтожение одиннадцати миллионов евреев из тридцати одной европейской страны, причём, было уточнено точное количество евреев, депортируемых в лагеря смерти из каждой страны. Из Болгарии планировалось депортировать 48 000 евреев [1].

По данному вопросу и возникли первые противоречия между Болгарской Православной Церковью и болгарским правительством. Болгарская Православная Церковь, а также иерархи стремились к защите еврейского населения Болгарии. Известны и конкретные мужественные поступки различных иерархов. Так, митрополит Софийский Стефан прятал у себя раввина, а митрополит Кирилл публично выступал в защиту преследуемых в Пловдиве евреев и даже прикрепил шестиконечную звезду Давида на свою архиерейскую мантию. Своим заступничеством Владыка Кирилл спас многих людей от высылки. Непосредственно участвовал в спасении евреев и председатель Священного Синода митрополит Неофит [2, с. 189]. Предпринимались попытки спасения Болгарской Православной Церковью от депортации македонских и фракийских евреев, но попытки не увенчались успехом, так как эти евреи не являлись гражданами Болгарии. По одним данным, в польские лагеря смерти из Болгарии было отправлено 11 343 человека, по другим – 15 тыс.

2 апреля 1943 года в Болгарию возвратился Борис III из ставки А. Гитлера, где было оказано большое давление на царя по решению еврейского вопроса в стране. После этого было принято решение о закрытии Народного собрания и снятия с постов наиболее активных лидеров. Болгарская Православная Церковь являлась, по сути, единственной защитницей болгарских евреев [3, с. 269]. Наибольшую роль в защите евреев Болгарская церковь сыграла на заседании Синода 2 апреля 1943 года. На нём иерархи поддержали решение о письменных и устных обращениях к царю и правительству, а также высказали решительную готовность мобилизовать приходское духовенство и с его помощью объявить с амвона своё воззвание ко всему болгарскому народу.

5 апреля 1943 года к премьер-министру и министру иностранных и религиозных дел поступило обращение от Синода. В этом обращении Синод просил правительство: «1. Не лишать христиан еврейского происхождения и евреев вообще в этой стране их элементарных прав человека и гражданина, не лишать их права жить в стране и возможности работать, а также нормальных условий жизни. 2. Смягчить ограничительные меры в отношении евреев и не применять их с пристрастием и жестокостью. 3. Отменить неоправданную обязанность христиан еврейского происхождения носить еврейскую звезду рядом с христианским крестом и платить налоги еврейской религиозной общине!» [4, с. 228].

Подобного рода идеи были озвучены и в докладной записке митрополита Неофита, составленной царю. Она была написана в довольно

остром тоне, что дало неоспоримо положительный результат: царь, который долгое время отказывал в аудиенции Неофиту, решил встретиться с малым советом Синода. За день до встречи премьер-министр Болгарии Б. Филов старался убедить царя в несостоятельности позиции архиереев. Сама встреча произошла 15 апреля, в ходе неё Б. Филов неоднократно нападал на иерархов, но они стойко защищали свои интересы по еврейскому вопросу.

В конце мая с архиерейским посланием к народу выступил митрополит Стефан. Он призывал не оставлять евреев в унынии и отчаянии и оказывать содействие ограничению произвола со стороны Комиссариата по еврейскому вопросу с целью избежания позорных действий. Таким поступком Владыка вызвал гнев значительных правительственных чиновников. Митрополит Стефан был не одиноким в своей борьбе, но самым ее активным участником. Его поддерживали все члены Синода, а также вся Болгарская церковь. Обсуждение положения евреев в стране проходило 22, 24 и 25 июня на заседаниях Синода, на которых были также полностью одобрены действия Владыки Стефана. Все действия Болгарской Православной Церкви, а также активное сопротивление с ее стороны отправке из Болгарии евреев в лагеря смерти было самым сильным и практически неопровержимым аргументом для принятия Борисом III решения не допустить в его стране «окончательного решения еврейского вопроса» [4, с. 291].

Действия и неоднократные обращения Болгарской Православной Церкви к царю Борису III и правительству всё же дали результат. Премьер-министр Б. Филов отмечал, что его величество полностью отменил меры, принятые против евреев. В конечном итоге царь отказался передать евреев болгарского происхождения в нацистские лагеря смерти, и таким образом 48 тыс. человек были спасены от уничтожения. Память о том, что евреи Болгарии в 1940 г. были спасены в значительной степени благодаря заступничеству Болгарской церкви, сохраняется и в наши дни. В Иерусалимском центре памяти жертв Холокоста имеется мемориальная доска с благодарностью от еврейского народа.

Список использованных источников

1. Мельцер, Д. Болгарский народ – народ-праведник / Д. Мельцер // Весник. – 1998. – № 8(189). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.vestnik.com/issues/98/0414/win/meltser.htm>. – Дата доступа: 12.10.2018.
2. Hartel, H.J. Bulgarien vom Mittelalter bis zur Gegenwart / H.J. Hartel, R. Schönfeld. – München, 1998. – 319 s.
3. Скурат, К. Е. История Православных Поместных Церквей / К. Е. Скурат. – Кемерово : Изд-во Кемеровской епархии, 2015. – Т. X. – 688 с.
4. Елдьоров, С. Православие то на войне. Българска та Православна Църква и войни те на България 1877–1945 / С. Елдьоров. – София, 2004. – 328 с.

АТЭІСТЫЧНЫ ТЭРОР НА БЕЛАРУСКІХ ЗЕМЛЯХ У ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ ХХ СТАГОДДЗЯ

Прыбыш М. В. (УА МДПУ імя І. П. Шамякіна)

Культура і адметныя рысы беларусаў фарміраваліся многія вякі, вялікае месца ў гэтым адыграла рэлігія. Паводзіны, уклад жыцця, асаблівасці

светапогляду рэгулявалі дагматыка і асаблівасці веры. Усё гэта пачало разбураць і змяняць новае кіраўніцтва, якое адмоўна ставілася да Бога.

У сувязі з прыходам улады бальшавікоў, якая ўсталявалася на беларускіх землях у першай палове XX ст., рэлігійнае жыццё беларусаў карэнна змянілася. Вера ў Бога і служэнне яму ніяк не маглі ўзаемадзейнічаць з новай ідэалогіяй. Бальшавіцкае кіраўніцтва пачынае “вайну” з царквой як перажыткам царызму. Яно планамерна і бязлітасна знішчае рэлігію як інстытут грамадства і веру ў Бога як натуральны стан людзей. З самага пачатку ўсталявання свайго рэжыму бальшавікі выключаюць царкву з палітычнага і сацыяльнага жыцця людзей.

Юрыдычнае абгрунтаванне праходзіла паэтапна: спачатку выйшаў дэкрэт Саўнаркама ад 23 снежня 1918 г. “Аб аддзяленні дзяржавы ад царквы і царквы ад школы”, у Канстытуцыі БССР (1919 г.), якая насіла класавы характар, было аб’яўлена аб пазбаўленні дэмакратычных правоў і свабод тых, хто належыць да класа эксплуатаараў, да гэтай катэгорыі адносілася і духавенства. Вярнуць правы можна было толькі шляхам адмаўлення ад веры. Так, у цыркуляры ЦВК БССР ад 26 верасня 1924 г., адрасаваным усім Акрвыканкамам, пазначалася, што “по смыслу основных законов БССР, служители культов лишены избирательных прав постольку, поскольку в настоящее время занимаются служением культу и извлекают нетрудовые доходы. Если же служители культов отказываются от своей должности, совершенно порывают связь с церковной иерархией и переходят к производительному труду, то нет препятствий к восстановлению их в правах гражданства БССР” [3]. У Беларусі дэкрэт Саўнаркама быў прыняты пазней 1 жніўня 1920 г. Звязана гэта было з інтэрвенцыяй палякаў і немцаў на Беларусі. Татальны наступ на пазіцыі царквы пачаўся толькі пасля ўмацавання ўлады саветаў на нашай зямлі. Праз некаторы час дэкрэт рэфарміравалі, у яго былі ўнесены наступныя праўкі: 1) аб забароне вывучэння рэлігіі ў школе; 2) аб забароне пастырскай дзейнасці; 3) аб забароне рэлігійнай агітацыі. На аснове гэтага дэкрэту праводзіліся экспрапрыяцыі прадметаў рэлігійнага культу, закрываліся манастыры, ліквідаваліся духоўныя вучэбныя ўстановы.

З 1922 года ў БССР, УССР і РСФСР праводзілася ўсеагульная экспрапрыяцыя царкоўнай маёмасці пад выглядам барацьбы з масавым голадам ва Украіне і ў Паволжы. Многія вучоныя разглядаюць яе штучны характар, выкліканы самімі ж бальшавікамі. Таксама мела месца здыманне царкоўных званоў на патрэбы індустрыялізацыі. Паралельна з гэтым кіраўніцтва ўчыняла маштабныя судзібныя і пазасудзібныя справы над святарамі, манахамі, царкоўнымі актывістамі. На 1 студзеня 1920 г. у Беларусі налічвалася 399 папоў, 300 рабінаў, 16 ксяндзоў, 11 пастараў, 1 мула (1 служачы на 9 тыс. чалавек). На 1 студзеня 1939 г. не засталася ні аднаго, з улікам 2 узбуйненняў тэрыторыі Беларусі. За час “Вялікага Сталінскага тэрору (1937–1938 гг.)” органы НКУС арыштавалі 400 святароў і манахаў, 5 арцыбіскупаў. З 1920 па 1929 гг. на тэрыторыі Беларусі было зачынена

больш за 60 % храмаў, многія з іх былі ператвораны ў турмы, склады, клубы і г. д. З 1445 праваслаўных храмаў дарэвалюцыйнай Беларусі летам 1938 г. дзейнічала толькі 2 – Мазырскі і Аршанскі [3]. Цікава, што адной з першых задач у рамках аддзялення царквы ад дзяржавы было адбіранне метрычных кніг у касцёлах і цэрквах, перадача гэтых абавязкаў аддзелам ЗАГСаў. Царкоўнікам забаранялася вядзенне метрычных кніг пад пагрозай крымінальнай адказнасці. Адпаведныя нарматыўныя акты былі выдадзеныя органамі НКУС БССР у 1920-я гады. Асаблівай увагай рэпрэсіўных органаў БССР была аддадзена каталіцкаму духавенству з прычыны яго добранадзейнасці і лаяльнасці да савецкай улады. Ствараліся спісы ўніяцкіх, каталіцкіх і евангельскіх хрысціян, якія пражывалі на тэрыторыі Беларусі для выяўлення святароў з антысавецкімі поглядамі. Такія спісы былі створаны ў студзені 1923 г. Цэнтральнай (ліквідацыйнай) камісіяй па аддзяленні царквы і накіраваны ўпаўнаважаным ДПУ БССР. Лёс тых, хто трапляў у спісы, быў вырашаны.

1920-я гады характарызаваліся расколам унутры праваслаўнай царквы. З’явіліся 2 новыя плыні, якія спрачаліся за лёс праваслаў’я – традыцыйнае (ціханаўскае) і абнаўленчае. Абнаўленцы адкрыта выказвалі падтрымку савецкага рэжыму і заклікалі правесці рэформы ў дагматыцы, богаслужэнні і ўкладзе рэлігіі. Гэты раскол падтрымліваўся ўладай для канчатковай дыскрыдытацыі і самаліквідацыі царквы. Абнаўленцы неафіцыйна карысталіся падтрымкай саветаў.

Паралельна з гэтым вялася актыўная антырэлігійная прапаганда. У 1922 г. большавікамі было створана ўсесаюзнае таварыства “Союз безбожников” (з 1929 г. – “Союз воинственных безбожников”), яно існавала да 1947 г. і ўключала ў сябе 3,5 млн. чалавек. Выходзілі газеты “Безбожник” (1922–1941 гг.), “Безбожник у станка” (1923–1931 гг.), “Атеист” (1922–1930 гг.) і г. д. Прапаганда вялася ў вельмі грубай форме, абражаючы рэлігійнае пачуццё і асабісты гонар вернікаў. Становішча царквы на тэрыторыі Беларусі крыху палепшылася толькі пасля Другой сусветнай вайны.

Гэты перыяд пакінуў жахлівы адбітак на культуры і гісторыі нашага народа. Іменна ў часы атэістычнага тэрору Беларусь страціла ўнікальныя сярэднявекавыя цэрквы і касцёлы, унікальную багаслоўскую літаратуру, якая з’яўлялася важнейшай крыніцай вывучэння гісторыі нашага народа. Беларусь страціла многа людзей, якія неслі разам з верай асветніцтва, дабрачыннасць і мараль.

Спіс выкарыстаных крыніц

1. Цыпин, В. История Русской Православной Церкви 1917 – 1990 гг. / В. Цыпин. – М.: Издательский дом «Хроника», 1994.
2. Собрание Узаконений и распоряжений рабочекрестьянского правительства БССР. – №19. – 14 декабря 1942.
3. Репрессивная политика советской власти в Беларуси / ред. Андреев В.П. – 2 вып. – Минск: Международное историко-просветительское правозащитное и благотворительное общество “Мемориал”, 2007. – 377 с.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ КАК НЕТРАДИЦИОННАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

Радецкая И. Е. (ГУО «Средняя школа № 2 г. Слонима»)

В ученических исследованиях различают два вида открытий: субъективные – открытие истины, известной обществу, но неизвестной самому школьнику, и объективные – открытие нового в науке, имеющее научно-практическое значение. В учебной практике школьники совершают исключительно субъективные открытия. В отличие от других дисциплин и урочных форм работы, полевая археология дает школьнику не иллюзию открытия, а знакомит с действительно уникальными фактами. Именно археологические источники в силу их наглядности, осязаемости и вместе с тем загадочности вызывают у школьников наибольший интерес.

Далеко не каждому человеку удастся своими глазами увидеть настоящие археологические раскопки с научно обоснованными целями, удачными результатами. Мне и моим ученикам повезло в жизни, мы не только видели раскопки, но вот уже на протяжении восьми лет каждое лето участвуем в двух совершенно разных археологических экспедициях.

Нам всегда кажется, что самое удивительное – наше прошлое, оно далеко, оно недоступно, оно прошлое... Но порой без знания этого прошлого нам не постичь будущего. На протяжении последних восьми лет у меня есть такая возможность предоставлять своим ученикам возможность руками прикоснуться к прошлому. Каждый год на протяжении десяти дней в июле мы становимся участниками Лавришевской археологической экспедиции, которую до 2017 года возглавлял доктор исторических наук, профессор кафедры истории Беларуси и политологии Белорусского государственного технологического университета С. Е. Рассадин. К огромному нашему сожалению накануне экспедиции сезона 2017 года наш любимый руководитель ушел из жизни. Лавришевская экспедиция является интересным образовательным проектом. Во-первых, неоднороден состав экспедиции как в географическом плане, так и в возрастном. Участниками экспедиции являются студенты Белорусской сельскохозяйственной Академии, ученики учреждений образования из разных городов Беларуси – Минска, Светлогорска, Мозыря, Гомеля, д. Алехновичи Молодеченского района, Гродно, Новогрудка, Слонима, г. п. Кореличи. Для того, чтобы отрегулировать все вопросы организации и проведения летнего сезона, в социальной сети была создана группа «Лавришевская экспедиция». За период нашей совместной работы одним из руководителей экспедиции Колбасиной И. Н. был написан гимн Лавришевской экспедиции. Во время нахождения на раскопках проводится множество интересных встреч с различными людьми, частыми гостями у нас бывают представители журналов «Бярозка» и «Маладосць». Неоднократно экспедиционную группу посещал кандидат исторических наук Кривальцевич Н. Н. Все эти встречи дают возможность получить консультации в написании исследовательских работ. Результатом экспедиционной деятельности стало написание двух

исследовательских работ: «О первоначальном нахождении Лавришевского монастыря (по итогам раскопок)» ученицы 9 «А» класса Марчук Ниной, ставшей обладательницей Диплома III степени на областной конференции «Хрустальная Альфа», ученика 9 «А» класса Жодика Даниила «Абшары і ваколіцы” Лаўрышаўскага манастыра”, награжденного Дипломом II степени на областной краеведческой конференции «Край Гарадзенскі”. О нашей экспедиционной группе можно прочитать на страницах газет «Звязда», «Советская Беларусь», а также увидеть информацию на Первой национальном канале телевидения. Весь материал выложен в социальных сетях в нашей группе «Лавришеская экспедиция».

Еще один образовательный проект, который появился в 2015 году, – это детский туристско-краеведческий лагерь “Юный археолог”, совместный проект Национальной академии наук Беларуси, Управления образования Слонимского райисполкома и депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь А. Н. Сопиковой. Научный руководитель – младший научный сотрудник Института истории Академии наук Республики Беларусь А. Н. Максимович, а с 2018 года к нам присоединился научный сотрудник Ткачев О. Ю.

Данные образовательные проекты предусматривают создание летней полевой школы по обучению технике ведения археологических раскопок. Помимо этого, программа лагерей предусматривает интерактивные и образовательные экскурсии, участие в мастер-классах и археологических исследованиях под руководством ученых, а также лекционные и практические занятия. Ключевым моментом обоих проектов является сочетание археологических раскопок и исторической реконструкции, то есть воссоздание материальной и духовной культуры той или иной исторической эпохи и региона с использованием археологических, изобразительных и письменных источников. Главными действующими лицами реконструкции становятся учащиеся, которые получают исторические знания через создание исторических объектов.

Основной целью археологической экспедиции является выявление одаренных школьников, обладающих нестандартным творческим мышлением, склонных к исследовательской работе, поддержка и дальнейшее развитие их научных и проектных изысканий.

Спектр задач, которые позволяет решить такой способ организации внешкольной деятельности учащихся, достаточно широк:

- развитие у учащихся интереса к творческой и научно-исследовательской деятельности;
- выявление и отбор школьников, проявляющих способности к научно-исследовательской деятельности, и дальнейшая работа с ними;
- развитие форм и методов дополнительной работы с талантливыми школьниками;
- создание ситуации индивидуально ориентированного обучения через непосредственное общение и сотрудничество (вплоть до работы в составе

одной исследовательской группы) ученых, учителей, студентов и школьников;

– гармоничное сочетание учебно-научной и воспитательной работы с активным отдыхом и оздоровлением;

– реализация идеи непрерывного образования путем подготовки одаренных учащихся для продолжения обучения в учреждениях, обеспечивающих получение высшего образования.

Самостоятельная исследовательская работа учащихся в рамках археологической экспедиции способствует развитию любознательности, творческой познавательной инициативы. Необходимость преодолевать трудности пробуждает инициативу и упорство в достижении поставленной цели. Работа в условиях сплоченного коллектива, построенного на принципах самоуправления с широкой демократией и инициативой, учит творческому подходу к труду, коллективизму, товарищеской взаимопомощи. Следует отметить, что исследовательский метод, являющийся центральным в археологии в целом и в школьной археологии в частности, – это высшая форма воспитания творческой инициативы учащихся, их самостоятельности. Ребята становятся не потребителями готовой информации, а участниками творческого процесса, самостоятельно «добывают» исторические знания.

Список использованных источников

1. Шамов, В. П. Краеведение Беларуси: пособие / В. П. Шамов. – Минск: РИПО, 2014. – 302 с.

ТУРОВСКО-МОЗЫРСКАЯ ЕПАРХИЯ – ОПЛОТ ПРАВОСЛАВИЯ НА ЗЕМЛЯХ ПОЛЕСЬЯ

Речиц А. Н. (ГУО «Средняя школа № 7 г. Мозыря»)

Рассмотрение данной темы видится особенно актуальным ввиду значительного количества вызовов христианским устоям, которые мы наблюдаем в современном мире. Нам следует хорошо знать свои традиционные ценности и уметь противостоять тем силам, которые оправдывают грех и губят души людей.

Туровская епархия – одна из самых древних на Белой Руси (вторая после Полоцкой). Она первоначально включала в себя обширную территорию. Если время основания Полоцкой епархии – 992 г. – не вызывает особых разногласий у историков, то обстоятельства возникновения Туровской епархии не совсем ясны. Так, историк П. Ф. Лысенко относит возникновение этой епархии к 992 г., а не к 1005 г., как это принято. Первые миссионеры, которые несли свет Христовой истины, могли появиться в Турове ещё до крещения Киева, так как известно, что епархия славянского первоучителя святого равноапостольного Мефодия распространялась до берегов Припяти, а ученики его по рекам Горыни и Случи из Волыни заходили в землю ятвягов. Никоновская летопись называет 15 епархий, существовавших в Древней Руси в до монгольское время. Этот список дважды повторяется в начальной части Никоновской летописи и оба раза упоминает Полоцкую и Туровскую епархии. Крупнейший исследователь

истории Русской Церкви Е. Е. Голубинский писал: «Из всех домонгольских епархий неизвестно время основания только трех (Полоцкая, Туровская, Тмутараканская)». Киево–Печерский патерик, изданный под редакцией Иосифа Тризны, датой основания Туровской епископии называет 1005 г. Но во всех более ранних версиях Киево–Печерского патерика документ о создании Туровской епархии в 1005 г. отсутствует. Это дает основания для допущения более ранней даты ее основания. Отсутствие летописных упоминаний о возникновении Туровской епархии используется отдельными авторами для различных предположений о времени основания и конфессиональной принадлежности древнейшей Туровской епархии. В. Ластовский писал: «Святополк. Замест грэцкага духавенства ен выпісеуе з Нямечныны, ці з Польшчы лацінскага біскупа Рэйнберга і хрысціць тураўцаў».

Рейнберн не мог быть епископом – основателем Туровской епархии и по той причине, что ко времени его прибытия в Туров (1008 г.) Туровская епархия уже существовала. Не оставляет сомнений вопрос конфессиональной принадлежности Туровской епархии. Подтверждением этому служат древние кириллические манускрипты, известные нам из учебников по истории Беларуси (Туровское Евангелие XI в., многочисленные произведения св. Кирилла Туровского середины XII в., «Сказание о Мартыне-мнихе» середины XII в.). Находки в материалах археологических исследований предметов с кириллическими (не латинскими) надписями (в Пинске – «Ярополче вино», «Настасино праслене», в Берестье – часть кириллического алфавита на деревянном гребешке). Можно предположить также, что христианство не сразу утвердилось на Туровской земле. Сохранилась легенда о том, что по Припяти к Турову приплыли каменные кресты из Киева, и река была красна от крови. Кресты и сегодня есть в Турове, являясь одной из его достопримечательностей. Туровская епархия– это, по сути, колыбель монашества на Полесье. Во время княжения в Турове Святополка (988–1015), с участием его жены гречанки Варвары, в Турове христианская вера значительно расширилась, строились деревянные церкви, был основан, согласно с преданием, женский монастырь, который находился на месте, где впоследствии возникло поселение Черницы. Есть косвенные упоминания о мужском монастыре в Сторожовцах. В 1241 г. кафедра была перенесена в Пинск, титул правящих архиереев был «Туровский и Пинский». Двое из Туровских святителей — епископ Кирилл II и его преемник епископ Лаврентий – получили церковное прославление и были причислены церковью к числу угодников Божих. Особенно глубоко почитается местными жителями епископ Туровский Кирилл, день памяти которого (28 апреля / 11 мая) традиционно является духовным и государственным праздником всего Полесья. Из Туровской епархии исходят и начатки белорусского летописания («Туровское Евангелие» и «Поучения» св. Кирилла Туровского). Кирилл Туровский решил полностью посвятить себя Богу и ушел в монастырь, отказавшись от обеспеченной жизни в миру и родительского

наследства. Он принял монашеский постриг и священный сан и через некоторое время стал настоятелем одного из туровских монастырей, где вел строгий образ жизни.

Обладея огромными творческими способностями, Кирилл начинает в монастыре свою наставническую деятельность: он обучает монахов («поучая мних», как говорится в летописи), а также светских людей, так как летописец добавил, что Кирилл «мнозем на пользу бысть». В XII в. на городище был возведён большой каменный храм, где, видимо, и покоились первые Туровские епископы. О распространении христианства свидетельствуют найденные на туровском городище уникальные свинцовые рельефные иконки Пресвятой Богородицы и Святых, бронзовая иконка XIII века, а также многочисленные каменные кресты, найденные в Турове и в окружающих деревнях. Они символизировали преданность новой вере и глубоко почитались местным населением. В 1241 г. в результате опустошительного набега татар Туров, в котором насчитывалось около 50 церквей и монастырей, был сожжён дотла. По некоторым сведениям Туровская и Пинская епархия была возрождена в 1345 году. В конце XIII – нач. XIV вв. Туров вошёл в состав Великого княжества Литовского и на протяжении веков принадлежал разным княжеским родам. В XVI веке в Турове, по свидетельству некоторых источников, было 70 церквей, продолжал действовать древний Борисо-Глебский монастырь. По великой вере Православным были явлены чудотворные иконы Божией Матери Конковичской и Васьковской (Мозырский уезд).

Лаврентьевская летопись сообщает, что в Турове к концу XVI века было до 80 церквей. Для небольшого города, каким был в то время Туров, давно переставший быть столицей княжества, это число храмов весьма велико. В акте подписания Брестской унии 1596 г. принял участие и епископ Пинский и Туровский Леонтий Пельчицкий, после чего православная Пинско-Туровская епархия перестала существовать. Но православные жители Туровщины и Пинщины отказались подчиниться униатам и добились назначения в Туров православных епископов, которые действовали одновременно с униатскими. Документы свидетельствуют, что до конца XVIII в. в Турове и близлежащих приходах не было почти униатских церквей. Было создано православное братство и открыта школа при монастыре. Огромную поддержку оказывал православным князь Константин Острожский, который построил здесь церковь и основал школу. В 1609 г. князем Адамом Вишневецким и его женой Александрой Ходасевич были основаны Спасо-Преображенский мужской и Свято-Благовещенский женский монастыри в Селец-Брагине.

После второго раздела Речи Посполитой Туров вошёл в состав России. В конце XIX – начале XX вв. небольшой город, в котором действовали четыре церкви и две часовни, называли «второй Палестиной». С созданием православной Минской епархии в 1793 году территория бывшей Турово-Пинской епархии перешла в подчинение Минских архиереев. В это время

происходил постепенный переход униатов в православие. С 1870-х и до 1922 года Минские архиереи назывались «Минскими и Туровскими», в память о древней епархии. В конце XIX в. в Турове после пожара остались только Спасо-Преображенская, Свято-Ильинская и Всесвятская церковь. В 1922 г. после Поместного Собора Белорусской Православной церкви была создана Мозырская епархия во главе с епископом Иоанном (Пашиным). В 1927 г. епископ Иоанн (Пашин) был безосновательно арестован и отправлен в концентрационный лагерь, где и умер. К 1939 г. на Туровщине не было ни одного действующего храма. Тридцатые годы XX в. стали роковыми для православного Турова: все храмы, за исключением храма Всех Святых и кладбищенской часовни во имя Бориса и Глеба на окраине города, были разрушены и сожжены. 18 октября 1992 года древняя Туровская епархия была восстановлена как самостоятельная с кафедрой в Мозыре. Ныне Туровская епархия носит название Туровская и Мозырская и объединяет приходы и монастыри 10 юго-западных районов Гомельской области. Кафедральный город – Мозырь.

Исторические названия епархии:

Историческое название	Дата существования	Архипастыри
Туровская	Ок. 1005 – 1238 (1240)	Фома(1005) Симеон (с 1072) Игнатий Иоаким I (1144 – 1146) Кирилл (1114-1120) Игнатий (? – 1144) Иоанн (1146) Георгий (1167 – 1169) Свт. Кирилл II (9 – 1181) Свт. Лаврентий (1182 – 29 января 1194) Имена епископов с 1182 по 1238 годы нам неизвестны
Туровская и Пинская	1241/1345 - ?	Имена епископов с 1238 по 1390 годы нам неизвестны; возможно, было время, что епископская кафедра не была занята, и архипастырское попечение над Турово-Пинской паствой осуществляли митрополиты Киевские и всея Руси. Поэтому в синодике названы имена митрополитов Петра, Алексия, Киприана и Ионы.
Туровская и Мозырская	с 18 октября 1992	Петр (Карпусюк) (24 июля 1992 – 24 декабря 2004) Стефан (Нещерет) (30 января 2005 – 7 июня 2012) Леонид (Филь) (с 7 июня 2012)

Туровско–Мозырская епархия является не только символом торжества исторической справедливости, но и, несмотря на тяжелейший пережитый нашим народом в XX веке период, мощным центром сбора, сохранения и

возвращения к жизни историко-культурного наследия юго-восточного Полесья. Помимо величественных памятников архитектуры чудом уцелевших в XX веке (Свято-Михайловский кафедральный собор в г. Мозыре, Свято-Троицкая церковь в г. Ельске, комплекс Свято-Рождество-Богородичного монастыря в Юровичах и мн. др.), епархия является еще и центром поиска и возвращения произведений церковного искусства и других памятников материальной культуры. В 2006 году по благословению Преосвященнейшего Стефана, епископа Туровского и Мозырского, в Туровской епархии началась работа по сбору и изучению старинных предметов, так или иначе связанных с историей христианства на древней земле Белорусского Полесья. За несколько лет был собран богатейший материал: книги, иконы, церковная утварь, монеты, украшения, как церковного, так и светского характера, и многое другое, которые датирующиеся XVI–XX вв. 21 ноября 2008 г. при Туровском епархиальном управлении открылся Церковный историко-археологический кабинет. На сегодняшний день музей Туровского епархиального Управления стал солидным центром не только просвещения, но и спасения историко-культурного наследия Белорусского Полесья. Такие духовные исторические центры способны стать тем консолидирующим звеном, вокруг которых может объединиться не только социум, но и разные народы.

Список использованных источников

1. Брайчевский, И. Ю. Утверждение христианства на Руси / И. Ю. Брайчевский. - Киев, 1989. – 296 с.
2. Голубинский, Е.И. История русской церкви / Е. И. Голубинский. – М., 1901. – Т. I.
3. Гіторыя Беларусі. - Мінск, 2002. Т. I.
4. Королюк, В. Д. Западные славяне и Киевская Русь / В. Д. Королюк. – М., 1964. – 187 с.
5. Рапов, О. М. Русская церковь в IX – первой трети XII в. Принятие христианства / О. М. Рапов. – М., 1988. – 346 с.
6. Соловьев, С. М. История России с древнейших времен / С. М. Соловьев. – М., 1960. Т. 2.
7. Тарасаў, С. В. Калі прыйшло ў Беларусь хрысціянства? / С. В. Тарасаў // 150 пытанняў і адказаў з гісторыі Беларусі. – Вільня, 2002. – 186 с.
8. По данным статьи с официального сайта Белорусской Православной Церкви, код доступа: <http://www.church.by/resource/Dir0056/Dir0145/Page0146.html>.

УРОКИ ПРАВОСЛАВИЯ В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Риняк С. (УО МГПУ имени И. П. Шамякина)

Православие – это культура и история, этика и эстетика, мировоззрение и философия. Христианство учит и проповедует любовь к Богу, людям, природе и всему живому на нашей земле.

Сегодня в обществе активно обсуждается вопрос о введении в школьную программу уроков православия, православной культуры. Что это даст детям? Включение в учебники по истории, биологии и литературе основ христианских ценностей, даст детям большое представление обо всей

православной культуре в целом. Приобщение детей к Библейским истинам со школьного возраста, сформирует мощный нравственный фундамент для ценностного постижения культуры в целом. Здесь уместна цитата А. С. Пушкина «Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания... Его вкус становится понятным, когда начинаешь читать Писание, потому что в нем находишь всю человеческую жизнь. Религия создала искусство и литературу; все, что было великого в самой глубокой древности, все находится в зависимости от этого религиозного чувства, присущего человеку так же, как и идея красоты вместе с идеей добра... Поэзия Библии особенно доступна для чистого воображения. Мои дети будут читать вместе со мною Библию в подлиннике...»[1].

Введение в школах обязательного преподавания «Основ православной культуры» имеет как своих горячих сторонников, так и противников. Закон РБ «О свободе совести и религиозных организациях». Статья 9 гласит: «Национальная система образования в Республике Беларусь носит светский характер и не преследует цели формирования того или иного отношения к религии» [2]. Государство РБ является светским, иначе говоря религия отделена от государства, образовательная деятельность регулируется на основе гражданских, а не религиозных норм; решения государственных органов не могут иметь религиозного обоснования.

Кроме того христианство имеет три основные конфессии. Помимо православия, на Беларуси исповедуется католицизм и протестантизм. Вводя в школу обязательные уроки православия, мы поневоле ущемляем религиозные права других детей, которые принадлежат к иным христианским конфессиям.

Ещё одно ограничение для обязательного преподавания в школе основ православия – различное отношение к религии со стороны родителей и учителей. По статистике большинство населения Беларуси относит себя к верующим, но парадокс в том, что в Бога верят не все, кто считает себя верующим. И если большинство людей согласится, что нужно прививать детям хорошие нравы, учить их прилежности, послушанию, но когда речь заходит о том, что необходимо учить их тому, что есть Бог и нашей ответственности перед Ним, то многие начинают сомневаться в необходимости изучения основ православия.

Людей надо просвещать, ведь православие понимает истинную свободу как свободу от греха. Это подразумевает добровольное самоограничение человека, принесение им некоей жертвы, наложение на себя во имя спасения определенных духовно-нравственных уз. Либеральный же стандарт утверждает совершенно противоположное: совлечение со своего существа всего того, что ограничивает, стесняет, не попускает, ибо идея свободы есть для него кумир превыше всякой веры в Бога. Направление, которое ныне пытаются придать системе светского образования от детского сада до высшей школы, фокусируется на формировании и утверждении именно этого либерального стандарта человеческой свободы [3].

В заключении хочется подчеркнуть, что уроки православия дадут ребёнку более гармоничный и светлый взгляд на наш мир и общество. Следует в сознании детей формировать позитивный образ церкви, чтобы они с радостью, без страха шли туда.

Список использованных источников

1. Режим доступа: <http://www.wisdomcode.info/ru/quotes/authors/49772.html?page=3>.
2. Закон РБ «О свободе совести и религиозных организациях» Статья.
3. Доклад епископа Ставропольского и Владикавказского Феофана.

ПРОСВЕТИТЕЛИ СЛАВЯН – СВЯТЫЕ КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ

Семенчук М. В., Майстренко Д. В. (ГУО «Средняя школа № 1 г. Ельска»)

Изучая историю Средневековья, мы заинтересовались судьбой двух Солунских братьев-монахов: Кирилла и Мефодия. Казалось бы, тема эта давно изучена и многими, но велик интерес к святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, возникновению славянской азбуки, их просветительской деятельности. В наше время информационных технологий, цифровой информации, компьютеров, социальных сетей и Интернета зарождение славянской письменности нас особо заинтересовало.

Кирилл и Мефодий прославились на весь мир как поборники христианской веры и авторы славянской азбуки. Кирилл и Мефодий родились в греческом городе Солуни (нынешние Салоники) в семье военачальника по имени Лев, которого авторы жизнеописания святых характеризуют как «хорошего рода и богатый». Будущие монахи росли в большой семье и имели пятерых братьев. До пострига братья носили имена Михаил и Константин, первый был старше – родился в 815 году, а Константин в 827-ом.

Мальчики получили блестящее образование, а когда возмужали, их пути разошлись. Мефодий подался на военную службу по рекомендации верного друга семьи и дорос даже до губернатора византийской провинции. На «славянском княжении» зарекомендовал себя как мудрый и справедливый правитель.

По окончании учения святой Константин принял сан иерея и был назначен хранителем патриаршей библиотеки при храме святой Софии, но вскоре покинул столицу и тайно ушел в монастырь.

Вскоре император вызвал обоих святых братьев из монастыря и отправил их к хазарам для евангельской проповеди. На пути они остановились на некоторое время в городе Корсуни, готовясь к проповеди. Там святые братья чудесным образом обрели мощи священномученика Климента, папы Римского (память 25 ноября). Там же в Корсуни святой Константин нашел Евангелие и Псалтирь, написанные «русскими буквами», и человека, говорящего по-русски, и стал учиться у этого человека читать и говорить на его языке. После этого святые братья отправились к хазарам, где одержали победу в прениях с иудеями и мусульманами, проповедуя Евангельское учение.

На пути домой братья снова посетили Корсунь и, взяв там мощи святого Климента, вернулись в Константинополь. Святой Константин остался в столице, а святой Мефодий получил игуменство в небольшом монастыре Полихрон, недалеко от горы Олимп, где он служил прежде.

Вскоре пришли к императору послы от моравского князя Ростислава, притесняемого немецкими епископами, с просьбой прислать в Моравию учителей, которые могли бы проповедовать на родном для славян языке. Император призвал святого Константина и сказал ему: «Необходимо тебе идти туда, ибо лучше тебя никто этого не выполнит». Святой Константин с постом и молитвой приступил к новому подвигу. С помощью своего брата святого Мефодия и учеников Горазда, Климента, Саввы, Наума и Ангеляра он составил славянскую азбуку и перевел на славянский язык книги, без которых не могло совершаться Богослужение: Евангелие, Апостол, Псалтирь и избранные службы. Это было в 863 году.

После завершения перевода святые братья отправились в Моравию, где были приняты с великой честью, и стали учить Богослужению на славянском языке. Это вызвало злобу немецких епископов, совершавших в моравских церквях Богослужение на латинском языке, и они восстали против святых братьев, утверждая, что Богослужение может совершаться лишь на одном из трех языков: еврейском, греческом или латинском. Святой Константин отвечал им: «Вы признаете лишь три языка, достойных того, чтобы славить на них Бога. Но Давид вопиет: Пойте Господеви вся земля, хвалите Господа всяязыци, всякое дыхание да хвалит Господа! И в Святом Евангелии сказано: Шедше научите вся языки...». Взяв с собой мощи святого Климента, папы Римского, святые Константин и Мефодий отправились в Рим. Узнав о том, что святые братья несут с собой святые мощи, папа Адриан с клиром вышел им навстречу.

Святые братья были встречены с почетом, папа Римский утвердил богослужение на славянском языке, а переведенные братьями книги приказал положить в римских церквях и совершать литургию на славянском языке. Находясь в Риме, святой Константин занемог и, в чудесном видении извещенный Господом о приближении кончины, принял схиму с именем Кирилл.

Совсем немногие народы удостоились чести иметь свой собственный алфавит. Это понимали уже в далеком девятом веке. «Бог сотворил и ныне в наши годы – объявив буквы для языка вашего – то, чего не было дано никому после первых времен, чтобы и вы были причислены к великим народам, которые славят Бога на своем языке... Прими же дар, ценнейший и больший всякого серебра, и золота, и драгоценных камней, и всего переходящего богатства», – писал император Михаил князю Ростиславу.

И после этого мы пытаемся отделить русскую культуру от культуры православной? Русские буквы придумали православные монахи для церковных книг, в самом основании славянской книжности лежит не просто влияние и заимствование, а «пересадка», «трансплантация» византийской церковной книжности. Книжный язык, культурный контекст, терминологию

высокой мысли создавали прямо вместе с библиотекой книг апостолы славян святые Кирилл и Мефодий.

Память святых увековечена. Их именами названы населенные пункты, созданы памятники, монументы, написаны книги, сняты фильмы. 14 октября 2017 года в Риме во дворике базилики Сан-Клементе была установлена бронзовая мемориальная доска со словами благодарности святым Кириллу и Мефодию от белорусского народа.

Нет ни одного славянского народа, принадлежит ли он к западному исповеданию или восточному, у которого бы не чтилась славная память этих просветителей славянства. Возродивши славян-христиан, Кирилл и Мефодий стали как бы предвозвестниками духовного единства всех славян и служат теперь для них знаменем единения.

На сегодняшний день, наблюдая ситуацию в Украине с разногласиями в церкви, мы, как настоящие патриоты-христиане призываем к единению православия. Как это делали святые равноапостольные Кирилл и Мефодий.

Церковь православная причла Кирилла и Мефодия к лику святых, наименовала их за великие апостольские труды равноапостольными и установила дни празднования: 11 мая (по ст.ст.) в честь их обоих; в честь св. Кирилла в день его смерти 14 февраля, и в честь св. Мефодия в день его смерти 6 апреля.

ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Серeda Т. В. (ГУО «Средняя школа № 7 г. Мозыря»)

В концепции учебного предмета «Русская литература» отмечается, что «в системе образования и воспитания в общеобразовательных учреждениях литература занимает особое место. Обладая универсальными средствами воздействия на личность человека, литература способна целостно, системно влиять на интеллект, чувства, мировоззрение и миропонимание, общую культуру каждого, кто соприкасается с её богатствами, развивать познавательно-мыслительные способности и чувство прекрасного» [2, с. 21].

Нравственные и моральные болезни, эпидемия бездуховности охватили сегодня наше общество подобно моровой язве. Это горькая правда современной действительности. Безнравственность, всеобщее обнищание духа разрушают экологию жизни вступающего в мир человека. Наши дети, как «Иваны, не помнящие родства», не знают народных традиций, не интересуются историей Отчизны, не различают прекрасное и безобразное в жизни, не видят разницы между добром и злом. Зона стыда, сердцевинная для славянского менталитета, сужается. Нарушаются священные табу, снимаются покровы и запреты.

Школьная информация, во многом насыщая ум, в меньшей степени затрагивает мир эмоций и чувств. В этом одно из несовершенств современного образования. Вот почему особое место среди всех учебных дисциплин занимает литература. Её уроки жизненно важны, т. к. именно

здесь трудится душа, происходит открытие нравственных истин, добываются знания о мире, о жизни в нем, о себе.

- Почему Лидия Михайловна решилась на игру в «замеряшки» со своим учеником? Сформулируйте «Законы доброты» на основе содержания рассказа В. Г. Распутина «Уроки французского». Расскажите о человеке, который самоотверженно и бескорыстно делал людям добро.

- Чем напоминает судьба Дуни историю блудного сына из библейской притчи? Кто оказался счастливее: блудный сын, вернувшийся с раскаянием в дом отца, или «прекрасная барыня» Дуня? (А. С. Пушкин «Станционный смотритель»). Почему так страдают ваши родители, когда вы доставляете им неприятности?

- Приведите примеры, доказывающие, что басни И. Крылова имеют обобщающий смысл и их мораль можно применить ко многим случаям из жизни («Волк и Ягнёнок», «Квартет», «Демьянова уха», «Свинья под дубом»).

- Сколько раз Очумелов меняет отношение к Хрюкину и решение о судьбе собаки? От чего это зависит? (А. Чехов «Хамелеон»).

- Хотели бы вы жить среди людей в рассказе «Хамелеон»? Почему?

- Почему рассказ посвящён учительнице? В чём смысл авторского замечания: в начале рассказа – о вине перед учителями и родителями? (В. Распутин «Уроки французского»).

- Можно ли было избежать трагических событий в повести? Каким образом? (А. Пушкин «Дубровский»).

- Каждый из взрослых в повести испытывает чувство вины перед мальчиком. Почему? Докажите примерами из текста (В. Богомолов «Иван»).

- Творческий поиск: напишите заметку в партизанскую газету о молодом двенадцатилетнем разведчике Иване Бондареве от лица старшего лейтенанта Гальцева.

- Ролевая игра «Конференция». На вопросы корреспондентов отвечают «приглашённые» в класс гости: Том Кенти и принц Эдуард (М. Твен «Принц и нищий»).

Именно такое воздействие и формирует душу, обогащает узкий личный опыт гигантским опытом человечества.

Такое сотрудничество помогает развивать творческие способности учащихся, учит видеть красоту окружающего мира, анализировать, сопоставлять литературный текст и произведения живописи, музыки, кинематографа, театра:

- Рассмотрите репродукцию картины В. Васнецова «Богатыри». Какие богатыри изображены на картине? Кто из них похож на былинного Илью Муромца? Передайте впечатление от картины.

- Подготовьте рассказ на тему «А вы друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь». Подумайте, какой случай из вашей жизни или из жизни ваших друзей вы положите в основу рассказа.

- Составьте дневник наблюдений. Понаблюдайте, как под ветром колышутся ветви деревьев. Если ветер слабый или порывистый, то какие веточки будут колебаться? Запишите свои наблюдения.

- Посмотрите художественный фильм «Уроки французского». Какие сцены из него произвели на вас наибольшее впечатление? Чем вы это можете объяснить? Есть ли расхождения между авторским текстом и сценарием? Чем вы могли бы это объяснить?

- Сочините сказку на одну из тем «История дуба», «Он много видел», «Однажды ночью».

- Подготовьте с друзьями (групповая работа) программу поэтических чтений, сформулируйте их тему, подберите к ней эпиграф, устно опишите оформление зала, декорации.

- Составьте список (парная работа) стихотворений разных авторов о Родине, о природе, которые войдут в сборник; дайте ему название, подберите иллюстрации к произведениям, подготовьте сведения о времени их написания.

- Повести из книги Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» легли в основу музыкальных произведений – опер М. Мусоргского «Сорочинская ярмарка», Н.А. Римского-Корсакова «Майская ночь», П. И Чайковского «Черевички». Послушайте музыкальные фрагменты и сравните со своими впечатлениями от повестей.

Так с первых уроков литературы у учеников начинает формироваться понятие «духовный мир человека».

Каждый из нас всю свою жизнь делает выбор в пользу хорошего или плохого: уйти или остаться, обидеть или помочь, разрушить или построить, уничтожить или спасти. Важно «на перепутье – не перепутать, среди дорог – не заблудиться».

Обязательная характеристика моих уроков литературы – их эмоциональная окрашенность, ибо через эмоции ученик идет к постижению духовно-нравственных истин, приобщается к наивысшим ценностям общечеловеческой культуры.

Убеждена, что способность открыто и искренне сопереживать – верный признак доброго сердца, а эмоциональность, чувствительность – залог милосердия и добрых дел.

Любимые страницы изучаемых произведений, наиболее важные или эмоционально сильные эпизоды читаю на уроках сама, читаю так, чтобы самые равнодушные зажглись интересом: «А что там дальше?»

У каждого школьника в изучаемом произведении должна быть своя любимая страница. Этого я и добиваюсь работой со словом писателя, которая исключала бы чувство эмоциональной глухоты. Люблю, когда в классе вдруг возникает тишина, когда урок не заканчивается со звонком, и ребята живут им еще некоторое время.

Милосердие и сострадание – одна из важнейших тем русской литературы. Глубоко убеждена, что необходимо с детства учить ребенка

сострадательно, тепло относиться к беспомощной старости, разделять боль любого живого существа, будь то человек, птица или животное. Говорю ребятам, что, понимая тех, кто рядом с нами, помогая им и поддерживая, мы исцеляем и наши собственные души благодаря доброте и участию. Надо только вовремя успеть помочь нуждающимся, и ты станешь лучше, чище, сердечнее.

Доброй традицией стало проведение урока «Книжный эксперт XXI века». Его можно проводить как в начале учебного года, так и в конце. Подготовка начинается за 2 недели до урока, всем участникам дано задание: среди самостоятельно прочитанных книг найти такую, которую можно порекомендовать для чтения и взрослым, и детям. Одно условие: книги не должны повторяться, то есть на уроке должны быть представлены 20 книг (по количеству учащихся в классе).

Оформление класса к уроку:

В качестве эпиграфа взяты слова Д. Пеннака: «Вопрос не в том, есть ли у меня время читать, о том, подарю я себе или нет счастье быть читателем».

Доска: разноцветные листы с характеристиками книги:

- Интересно: занимательный сюжет
- Интересно: яркие герои
- Отклик на духовные и душевные искания
- Понятно и грамотно написана (хороший язык, грамотный перевод)
- Актуальная проблема
- Необычный жанр, непривычная манера повествования
- О ней хочется поговорить или поспорить
- Хочется позвонить автору и поговорить
- Хочется перечитывать еще задолго до конца

Задания группам:

Каждый участник должен представить одноклассникам свою книгу, используя только 25 слов в защиту своей книги. Цель: убедить всех, что эту книгу интересно читать и взрослым, и подросткам.

После обсуждения группа выбирает книгу, которую хотелось прочитать всем.

Сделать краткую рекламу (не более 25 слов) этой книги всему классу (выступать должен не хозяин книги, а любой учащийся из группы).

Каждая группа, выбрав «защитника» книги, представляет свой выбор. «Защитник», делая рекламу книге, выставляет ее на книжную полку в кабинете. Было выбрано 5 книг (по числу групп):

- 1) Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке»;
- 2) Н. Гоголь «Тарас Бульба»;
- 3) А. Сент-Экзюпери «Маленький принц»;
- 4) В. Железников «Чучело»;
- 5) В. Катаев «Сын полка».

Перед звонком всем было предложено взять ту книгу, которую захотелось прочитать. Порадовало, что первыми к полке подошли мало читающие дети.

Подобные уроки побуждают детей читать дополнительно, а не только по программе. Ребята обычно предлагают книги, которые стали любимыми, прочувствованными, обсуждаемыми в семье. В качестве ремарки хочу предложить слова М. О. Чудаковой: «Нет книг, которые читать – рано, есть книги, которые читать – поздно».

У писателя Азарова есть замечательные слова: «Не борись с тьмой. Чтобы победить тьму, надо зажечь свет». Этим светом является наша национальная культура, её духовные истоки. Зажигая на уроках литературы огоньки веры и любви в сердцах учеников, стремлюсь научить их жить по законам добра. Настойчиво формирую систему ценностей, относящихся к лучшим традициям отечественной культуры. Именно они, эти традиции, станут прочной основной духовной высоты личностей сегодняшних школьников. Ведь, как известно, люди «не рождаются, а становятся теми, кто они есть».

Список использованных источников

1. Ишмаева, М.Я. Нравственное воспитание на уроках русской литературы / М. Я. Ишмаева // Литература. – 2014. – №3. – С. 16-18.
2. Концепция учебного предмета «Русская литература» // Русский язык и литература. – 2009. – №7. – С. 21–26.
3. Шевченко, Е. В. Духовно-нравственное воспитание школьников на уроках литературы «И ляжет на душу добро» / Е. В. Шевченко // Литература. – 2015. – №5. – С. 14–16.

ГІСТОРЫЯ ХРАМА ВЁСКІ АМЕЛЯНЕЦ КАМЯНЕЦКАГА РАЁНА

Сідун Х. А. (ДУА «Амелянецкая сярэдняя школа Камянецкага раёна»)

Нараджэнне вёскі Амелянец суадносіцца з першым упамінаннем яго да 1527 г. Па іншых звестках, сяло Амелянец пабудавана паміж 1620–1625 гадамі.

Сама назва Амелянец, паводле «Летапісу», паходзіла ад некалькіх вадзяных млыноў, што знаходзіліся па абодва бакі сяла. Пра гэтыя млыны ведала ўся акруга, і валодаў імі нейкі Амялян. Ад яго імя і пайшла назва вёскі Амелянец. У 60-х гадах XIX стагоддзя ў парафіі было адкрыта царкоўна-прыходскае папячыцельства, якое збірала сродкі на рамонт храма, а таксама будынкаў кліру. Захвочвальным матывам да адкрыцця Папячыцельства з'явіўся яшчэ і намер пабудавань замест струхлелай старажытнай царквы новую мураваную. Спраба пабудавань у Амелянцы мураваную царкву не мела поспеху. Яна запатрабавала б вельмі вялікіх сродкаў.

Царкоўны прыход узнік як уніяцкі, царква была пабудавана раней за 1713 год кім і калі невядома, бо да 1799 года, калі храм патрабаваў капітальнага рамонту, усе дакументы згарэлі. Аднак больш дакладна можна датаваць пабудову Амелянецкай царквы, зыходзячы з надпісу на малым звоне царкоўнай званіцы: «Anno Domini 1666» (перакладаецца як «У год 1666»).

Новая драўляная царква на месцы старой была ўзведзена толькі ў 1905–1906 гадах, а асвячоны быў храм 8 кастрычніка 1836 году. На адным з бярвенняў да сённяшняга дня захавань надпіс: «1836 ROCU» – год

пашырэння асноўнага храма ў 1836 годзе. З драўніны ранейшага будынка царквы на могілках быў узведзены храм-капліца.

Падчас Першай сусветнай вайны будынак асноўнай царквы быў моцна пашкоджаны. Асноўная маса парафіяльнага насельніцтва ў сувязі з вайной у канцы лета 1915 года разам з настацелем святаром Антоніем Катовічам была выселена царскімі ўладамі ў цэнтральныя губерніі Расіі, у так званае «бежанства». Вяртацца народ пачаў з 1918 года, гэта была ўжо іншая дзяржава – Польская рэспубліка (Рэч Паспалітая II).

Аж да жніўня 1921 г. святара ў Амелянцы не было, потым з'явіўся настацель – святар Клямент Каваленя. З вясны 1922 года пачаўся рамонт царквы. Аднак неўзабаве царкоўны будынак зноў пацярпеў. 24 мая 1923 года па прычыне моцнай навалы згарэў купал, а ў лютым 1925 года ізноў здарыўся пажар і храм канчаткова згарэў.

Афіцыйнае следства польскіх уладаў прычын пажару не ўстанавіла, але ў шматлікіх вернікаў узнікла падазрэнне, што гэта быў падпал. Аднак трэба было клапаціцца пра пабудову новага парафіяльнага храма.

Падчас ганенняў з боку польскіх уладаў адной з першых была зачынена царква прападобных Сергія і Германа Валаамскіх на Белым возеры па правы бок Буга, пабудаваная ў 1909 годзе, якая належала да Яблачынскага мужчынскага манастыра. Жыццё скіта спынілася. У той самы час у вёсцы Амелянец згарэла царква. Жыхары яе даведаліся, што Яблачынскі кляштар зачынены. На сабраныя грошы прыхаджане купілі будынак яго царквы, яе разабралі на бярвянне і па чыгунцы перавезлі да станцыі Чаромха, а адтуль вазамі ў Амелянец. Але ўзвядзенне царквы зацягнулася на тры гады. Паўплывала цяжкае матэрыяльнае становішча народа, які толькі што вярнуўся з бежанства. Вясной 2012 года падчас рамонту царквы ў цэнтральным купале быў знойдзены надпіс. Згодна з ім, будаўніцтва было пачата 5 мая 1927 года, а скончана 16 мая 1930 года. 7 верасня 1930 года з благаслаўлення Аляксандра, біскупа Пінскага і Палескага, благачынны Высока-Літоўскай акругі святар Сергій Дзюкаў з саборам духавенства асвяціў новаствораны храм у гонар Узвышэння Святога Крыжа. У гэтую новую царкву і вярнулася схаванае ў Першую сусветную вайну дабро. Тады мясцовыя жыхары адступалі разам з рускай арміяй і, баючыся, што нямецкія акупанты разрабуюць храм, а званы пераплаваюць на ваенныя патрэбы, царкоўнае начынне пахавалі на тэрыторыі прыхода. Але знайсці потым тое месца так і не змаглі.

Дарэвалюцыйнае панікадзіла службы да гэтага часу, толькі свечкі на лямпы замянілі. А вось званы так і не знайшліся.

Будынак быў выкананы ў рэтраспектыўным рускім стылі. Гэта адна з чатырох драўляных цэркваў на Камянецчыне, выкананых у гэтым стылі. У 2011 годзе пачаўся капітальны рамонт струхлелай царквы. На купалах былі пастаўлены новыя крыжы, але канструктыўна знешні выгляд храма не змяніўся.

Свята-Крыжаўздзіжанскі храм сваім вонкавым выглядам істотна адрозніваецца ад астатніх храмаў Камянецкага краю, дастаткова зірнуць на фотаздымкі, каб заўважыць унікальнасць яго складаных архітэктурных

формаў. Царква пяцікупальная, што азначае наступнае: Кіраўнік Царквы – Ісус Хрыстос і чатыры Яго евангелісты (Мацвей, Лука, Марк, Ян).

Амелянец першым даведаўся пра Другую сусветную вайну. Акупацыю вёска перажыла без асаблівых страт, хоць мясцовыя жыхары дапамагалі партызанам. Толькі ў гады вайны фашысты знялі з царквы ўсе званы і адправілі на пераплаўку ў Нямеччыну.

Настаяцель храма айцец Яўген Місіюк з царкоўнага амвона заклікаў вернікаў маліцца за выратаванне Айчыны. Калі набліжаўся фронт, айцец Яўген абвясціў парафіянам пра збор ахвяраванняў для савецкіх салдат. «Жанчыны пачалі вязаць хто што мог – шкарпэткі, пальчаткі, шапкі, швэдры. Назбіралі вельмі шмат – мяшкамі было завалена цэлых два пакоі. Пасылкі адпраўлялі на фронт на імя Жукава, які кіраваў вызваленнем Беларусі», – успамінае Вера Уладзіміраўна, мясцовая жыхарка. У дзень Перамогі 9 мая 1945 года ў Амелянецкай царкве быў адслужаны падзячны малебен. Дапамагаючы нашай арміі, амелянчане і не думалі пра нейкую падзяку, рабілі гэта ад чыстага сэрца. Але падзяку яны ўсё ж атрымалі. Прычым, ад самога маршала Жукава. На імя бацькі Яўгена прыйшоў ліст ад палкаводца, у якім ён дзякаваў вясцоўцам за дапамогу. А неўзабаве ў вёску прыехала машына з незвычайным грузам – трыма званамі, дасланымі ў Амелянец па загадзе Жукава.

Як аказалася, у ходзе перапіскі з маршалам настояцель напісаў пра набажэнства і, віншуючы яго з Перамогай, паскардзіўся, што ўсе званы з царквы былі вывезеныя акупантамі. Мяркуючы па ўспамінах дачкі Жукава Марыі Георгіеўны, амелянецкі настояцель напісаў палкаводцу не толькі пра званы. Ён распавёў яму дзіўную гісторыю, якая адбылася падчас вызваленчых баёў пад Амелянцом. У вайну пустая званіца выкарыстоўвалася як назіральная вышка. Выявіўшы, што ў званіцы царквы знаходзіцца назіральны пункт савецкіх войскаў, немцы сталі біць па ёй прамой наводкай. Развярнулі ўсё вакол, але ў царкву не патрапілі. Кажуць, салдат спусціўся са званіцы сівы – бачыў, як маса агню на яго неслася і не спадзяваўся застацца ў жывых. Трэба думаць, гэтая гісторыя таксама адыграла не апошнюю ролю ў вырашэнні маршала дапамагчы амелянецкай царкве. Ліст дайшоў да адрасата, і маршал, нягледзячы на занятасць, даручыў знайсці званы.

У раёне Познані атрымалася выявіць званы, якія фашысты не паспелі пераплавіць. Яны былі не амелянецкія, але ўсё роўна адлітыя рускімі майстрамі. Неўзабаве ад маршала прыйшоў адказ і пасылка вагою у тону – тры званы! Званы павесілі пры дапамозе парафіянаў і салдат суседняй часткі. Але тут узнікла праблема: званы павесілі, а званіць мясцовае начальства не дазволіла. Тады айцец Яўген з прыхаджанамі напісалі ліст у Мінск: званы падараваў сам Жукаў, а званіць у іх не дазваляюць! Высокаму начальству нічога не заставалася, як даць «дабро». Такого звону яшчэ не чула акруга! Па гэты дзень падчас набажэнстваў над вёскай і наваколлем раздаецца заклічны перазвон. У адказ на каштоўны дар, паводле ўспамінаў прыхаджанкі Рошчанка Ганны Кірылаўны, жанчыны прыходу звязалі каля сотні пар шарсцяных шкарпэтак і адправілі салдатам Жукава.

«Адліты для Антопальскай царквы», – значыцца на адным са званоў. «Адліты на сродкі кліру і ахвярадаўцаў прыхаджан Грушаўскай царквы», – сведчыць іншы. Мяркуючы па ўсім, яны з розных месцаў, у кожнага быў свой лёс, свая дарога да амелянецкага храму. Як жа і дзе знайшоў іх маршал у той цяжкі ваенны час?

Версіі ёсць розныя, але найбольш праўдзівая тая, што званы знайшлі ў нямецкім эшалоне на адной з бліжэйшых станцый. Мяркуючы па надпісах, немцы знялі іх са званіц беларускіх храмаў – у Беларусі ёсць і вёска Антопаль, і Грушаўка. Везлі, мабыць, у Нямецчыну на пераплаўку. Але Гасподзь не дапусціў такога блюзнерства.

Мясцовыя жыхары расказваюць, што падарунак Жукава не раз дапамагаў ім абараняць царкву ад нападак уладаў. А калі імя выдатнага палкаводца не дапамагала, становіліся на яе абарону самі. «Памятаю, годзе ў 60-м прыехалі з раёна разбураць царкву. Слых імгненнем па вёсцы разнёсся, хоць мабільных тэлефонаў тады яшчэ не было. Усе збегліся, народ з поля прыбег. Грудзьмі сталі – не далі разбурыць», – успамінае мясцовая жыхарка.

У адрозненне ад многіх беларускіх храмаў, амелянецкая царква ў савецкія гады ніколі не зачынялася. Але званы ў 60-х усё ж забаранілі – гадоў дваццаць віселі без справы маршальскія званы. На постсавецкай прасторы ёсць усяго некалькі месцаў, у якіх асоба славутага маршала адкрываецца з такога боку (да прыкладу, ва Уладзімірскім саборы ў Кіеве захоўваецца цудатворны Гербавецкі абраз Божай Маці, адбіты Жукавым у фашыстаў). І вельмі важна, каб людзі ведалі пра гэтыя старонкі яго жыцця.

У царкве знаходзіцца асабліва ўшанаваны абраз святой Ганны. Святая Ганна – маці Багародзіцы, бабуля Ісуса Хрыста, жонка св. Ёакіма, якая нарадзіла дачку цудоўным чынам пасля доўгіх гадоў бяздзетнага шлюбу. 7 жніўня дзень абразы святой праведнай Ганны. У гэты дзень у парафіі Свята-Крыжаўздзвіжанскай царквы праходзіць саборнае Набажэнства духавенства Камянецкага дабрачыння. Пасля літургіі адбываецца Хросны ход вакол храма, пасля завяршэння якога бацюшка віншуе са святам вернікаў.

Царква ўключана ў Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Рэспублікі Беларусь.

Спіс выкарыстаных крыніц

1. Благовест зовёт: Пасха! / О. Балашевич // Беларускі час. – 2009. – 17 апреля (№ 15). – С. 3.
2. Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Брэсцкая вобласць. – Мінск : Беларуская Савецкая Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 1984. – 368 с.
3. Колокола Жукова / О. Мытько // 7 дней. – 2011. – 27 января (№ 4). – С. 5.
4. Кулагін, А. М. Праваслаўныя храмы Беларусі : энцыклапедычны даведнік / А. М. Кулагін. – Мінск : БелЭнц., 2007. – 656 с.
5. Омеленецкий Крестовоздвиженский храм [Электронный ресурс]. – М., 2013. – Режим доступа: <https://drevo-info.ru/articles/16938.html>.
6. Памяць : гісторыка-дакум. хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі: Камянецкі раён. – Мінск : Ураджай, 1997. – 526 с.

АРАТАРСКІЯ І БЛАГАСЛАЎЛЕНЧЫЯ ЖЭСТЫ Ў САКРАЛЬНЫМ ЖЫВАПІСЕ БЕЛАРУСІ

Слуцкі А. М. (ДУА «Ленінскі ВПК яслі-сад – СШ»)

Сакральны жывапіс Беларусі прадстаўляе сабой арыгінальную з’яву ў еўрапейскай культуры. Развіваючыся адначасова з манументальным і свецкім (партрэтным) мастацтвам, ён захваў дзве моцныя галіны еўрапейскай культуры: іканапіс і алтарны жывапіс, якія суіснавалі ва ўзаемаўплыве, што не мае прамых аналогій у мастацтве Заходняй і Усходняй Еўропы і караніцца ў гістарычных асаблівасцях развіцця Беларусі.

Іканапісныя жэсты, у прыватнасці – аратарскія і бласлаўленчыя, мала даследаваны. Самым сур’ёзным даследаваннем па гэтай тэме з’яўляецца раздзел у другім томе «Гісторыі рускай Царквы», напісаным яшчэ ў канцы XIX – пачатку XX стагоддзя прафесарам Галубінскім. З тых часоў мала хто рабіў спробы асэнсавання дадзенай праблематыкі. Важнасць тэмы заключаецца ў тым, што многія жэсты тлумачацца ў мастацтвазнаўчым асяроддзі альбо як жэсты бласлаўлення, альбо наогул адвольна. Неабходна асэнсаваць наступныя моманты: чаму з’явіўся менавіта той ці іншы жэст і як ён чытаецца на абразе.

Спачатку неабходна закрануць тэму так званых аратарскіх жэстаў, паколькі некаторыя з іх сталі прымяняцца і ў іканаграфіі. Іх не так шмат, але пры гэтым яны выклікаюць масу пытанняў. Падрабязна пра такія жэсты піша рымскі аратар Марк Фабій Квінтыліян у сваёй кнізе “De institutione oratoria” (правілы аратарскага мастацтва), дзе ён разглядае дзевяць жэстаў. Намі будуць прааналізаваны толькі чатыры з іх, якія сталі прымяняцца ў іканапісе. «У рыторыцы ўсе яны выразна прывязваліся да стадый юрыдычнай гаворкі – пачатку, аповеду і аргументацыі, а ў іканаграфіі, адпаведна, кожны такі жэст падкрэсліваў, якога характару інфармацыю нясе малюнак». Згодна з Яўгенам Галубінскім, “абрад ужываць перстаскладзеныя рукі як сімвал ці ўмоўны знак таго што, адлюстраваная асоба павінна быць прадстаўлена гаворахай ці абрад адлюстроўваць гаворачыя твары з перстаскладзенымі рукамі ўведзены яшчэ мастакамі дахрысціянскай эпохі і ўзяты імі з жывой рэчаіснасці”. У Квінтыліяна паказаны наступныя віды перстаскладання, якія прымяняліся грэчаскімі і рымскімі аратарамі.

1. Безыменны палец (малы сярэдні палец) падгінаецца пад вялікі, астатнія працягваюцца наперад. Пра яго Квінтыліян кажа, што ён найбольш часта ўжываецца. Гэта перстаскладанне выкарыстоўваецца ў пачатку прамовы, а пры далейшым вымаўленні – у апавяданні, ганьбе і абвінавачваннях. На абразе “Хрыстос Усёдзяржыцель” Успенскай царквы Івацэвіцкага раёна Брэсцкай вобласці XVI ст. Збаўца прадстаўлены ў працэсе вымаўлення прамовы, дакладней Ён абвяшчае Евангелле Божае.

2. Два сярэднія пальцы падгінаюцца пад вялікі, а паказальны і мезенец працягваюцца наперад. Згодна Квінтыліянам, такое перстапалажэнне больш настойлівае, чым папярэдняе (1) – жэст вельмі моцны. Зусім не ўжываецца ў пачатку прамовы і пры апавяданнях. Гэты жэст варта разумець як «Прамудрасць вонмем» (Мудрасць! Уважліва!).

Дадзены вокліч на літургіі спадарожнічае прачытанню Апостала і з’яўляецца знакам увагі да слоў. Гэта перстапалажэнне можна бачыць таксама на абразе «Апосталы Пётр і Павел» першай паловы XIII стагоддзя з Вакрасенскай царквы ў Белазёрску. У дадзеным выпадку жэст можна трактаваць як адстойванне ісціны хрысціянскай веры. Ні ў якім разе нельга блытаць жэст з «рокерскай казой». Дадзенае перстаскладанне першапачаткова было запазычана з рымскай аратарскай практыкі, г. зн. мае даволі даўняе паходжанне, пазней яно было адаптавана да іканапісу. Нават па вонкавым выглядзе ёсць істотныя адрозненні: калі жэст на абразях спакойны, пальцы не напружаныя, то абсалютна іншае адразу кідаецца ў вочы пры поглядзе на яго жорсткую абразу.

3. Тры апошнія пальцы прыціскаюцца да далоні пад вялікі палец, а ўказальны палец выцягнуты наперад. Гэта жэст асуджэння і ўказання. Вельмі падобны жэст можна бачыць на апостальскім радзе з манастыра Брыгітак у Гродна (1642–1649 гг.), на абразях з іканастаса Успенскага сабора Жыровіцкага манастыра (1730-я г.), а таксама на абразе «Нараджэнне Хрыстова» з в. Латыгава Віцебскай вобл. (1746 г.). Гэты жэст разумеецца як заклік да ўвагі.

На абразях з Успенскага сабора прарок прадстаўлены з характэрным жэстам. У левай руцэ прарок трымае разгорнуты скрутак з тэкстам прароцтва, а жэстам правай рукі заклікае звярнуць асаблівую ўвагу.

4. Безыменны (сярэдні палец) і мезенец прыціскаюцца да далоні, вялікі палец злучаецца з імі. Пальцы, указальны і сярэдні, выцягнутыя наперад. Напэўна, гэты жэст і некаторыя яго мадыфікацыі для разумення самага складання і супярэчлівыя.

Дадзены жэст у рыторыцы мае значэнне «я кажу», г. зн. момант гаворкі. У розным кантэксце гэта перстапалажэнне можа чытацца парознаму – ад простага апавядання да «я нясу слова Божае». Прыкладам абразоў, дзе выкананы гэты жэст з’яўляюцца: «Маці Божая Барунская» (17 ст.), апостальскі рад з манастыра Брыгітак у Гродна (1642–1649 гг.), «Хрыстос Усёдзяржыцель (паходжанне не ўстаноўлена, 18 ст.) і іншыя. На гэтых абразях жэст правай рукі – само слова, дакладней, нейкае яго прачытанне, гатоўнасць да дыялогу. Зваротны да гэтага жэст – разгорнутая далонь можа ўспрымацца, як прыняцце.

5. Дадзены аратарскі жэст апісваецца старажытнарымскім пісьменнікам, філосафам і прамоўцам Луцыем Апулеем у сваім рамане «Метамарфозы, або Залаты асёл»: «распасцірае правую руку і, нахшталт аратарам, угнуўшы мезенец і безыменны палец, два іншыя выцягнуўшы наперад, а вялікі, пагрозліва апусціўшы».

Адрозненне такога перстапалажэння ад папярэдняга ў тым, што вялікі палец адхілены. Падобнае перстапалажэнне варта трактаваць як працэс прамовы і, верагодна, можа быць па сэнсавым значэнні блізкім да жэсту, які разбіраўся перад гэтым. Разгледжаны намі жэст сустракаецца яшчэ ў творах дахрысціянскага мастацтва. Дадзены жэст сустракаецца

на абразе “Хрыстос Усёдзяржыцель” (1678 г.), на абразях апостальскага рада манастыра брыгітак у Гродна (1642–1649 гг.) і інш.

Такія падобныя жэсты, як 1, 4 і 5, часам складана адрозніць у іканапіснай прасторы. Часта самі іканапісцы маюць руку, як бы «выварочваючы» або парушаючы яе анатамічную будову, што таксама ўскладняе класіфікацыю жэстаў. Нярэдка старажытнасць кампазіцыі ўносіць і свае карэктывы. Такім чынам, ідэнтыфікаванне жэстаў становіцца вельмі складаным ці нават немагчымым. Важна разумець, што любы сімвал на абразе, у тым ліку і жэст, трэба разглядаць у адзіным кантэксце. Абраз сюжэту пры цесным суаднясенні са Святым Пісаннем і Святой Традыцыяй будзе больш зразумелым.

Спіс выкарыстаных крыніц

1. Ренев, В. В. Ораторские и благословляющие жесты в православной иконографии / В. В. Ренев // Вестник Новгородского государственного университета. – 2016. – № 94. – С. 119-122.

МИШЕЛЬ МОНТЕНЬ: СВОБОДОМЫСЛИЕ КАК ОСНОВА МУДРОСТИ

Стрельчук С. Н. (Вербовичский д/с – базовая школа Наровлянского района)

Чтобы правильно понять и оценить взгляды и творчество выдающегося французского мыслителя XVI в. Мишеля Монтеня, необходимо прежде всего учитывать своеобразие эпохи, в условиях которой он жил и творил. Это был период распада феодализма в Европе, на развалинах которого утверждался капитализм. Этот период сопровождался немалыми трудностями в жизни европейских стран. Значительным препятствием на пути социального и духовного прогресса в это время была католическая церковь. Поэтому определяющей гуманистической тенденцией в обществе было стремление к преодолению не только христианского толкования человеческой личности, но и антропоцентризма как такового.

Следуя традициям французского гуманистического свободомыслия, Монтень создал оригинальное и прогрессивное учение о мире и человеке. Его «Опыты» – фундаментальный труд, который был написан живым французским языком, а не на латыни, на которой в ту эпоху писались научные и философские трактаты. Основные акценты данной работы направлены против господствовавшей в те времена феодально-церковной идеологии. Знание и философская мысль здесь резко противопоставляются слепой вере. Монтень решительно отвергал какой бы то ни было догматизм и фактически предвосхитил философию просветителей XVIII в. Он утверждал, что основным источником знаний является природа. Она познаётся в первую очередь чувствами человека, а затем человеческий разум обобщает результаты её чувственного познания. Ощущения, считал мыслитель, – первостепенный фактор познания человеком мира: «Всякое познание пролагает себе путь в нас через чувства – они наши господа... Чувства являются началом и венцом человеческого познания» [2, с. 302].

Социальную функцию и роль религии и церкви мыслитель расценивал как тормоз на пути познания и социального прогресса. В этом отношении особый интерес представляет самая скептическая глава «Опытов» – «Апология Раймунда Сабундского», в которой мыслитель не только не приемлет догматы католицизма, но и убедительно раскрывает их несостоятельность перед теми, кто пребывает во власти религиозной веры. Однако, следует отметить, что на страницах своего труда Монтень неоднократно заявляет о своём лояльном отношении к религии. Но делает он это лишь для того, чтобы избежать преследований со стороны церкви. По существу же, в своих трудах мыслитель со всей категоричностью подчёркивает и убедительно доказывает, что религия противоречит здравому смыслу. Характеризуя социальную сферу религии, М. Монтень писал: «Она выдумана с коварной целью налагать узду на народ и держать его в подчинении, и что все правительства извлекали пользу из благочестия верующих» [2, с. 214]. Подчёркивая реакционную роль религиозной идеологии, Монтень осуждает чудовищные злодеяния, к которым побуждала религия. Однако мыслитель этим не ограничивается. Он уделяет значительное внимание кардинальной теологической проблеме сущности сверхъестественного начала, то есть бога как творца мира: «Бог противоразумен и доказать его бытие так же невозможно, как познать его природу» [2, с. 221]. Он приходит к заключению, что все боги, которым человек придавал какую-либо форму, не только зловредны, но и полны заблуждений.

Монтень считал абсурдной и веру в чудеса. Он утверждал, что её основой является невежество и легковерие людей, недостаточность их знаний о природе: «Сколько явлений мы называем сверхъестественными и противоречащими природе! Каждый человек и каждый народ называет так вещи, недоступные его пониманию» [3, с. 228]. Мыслитель также решительно выступал и против учения о сотворении человека богом по своему образу и подобию и не мог согласиться с тем, что человек является венцом его творения, который «мнит себя стоящим выше луны и попирающим небо... равняет себя с богом, приписывает себе божественные способности» [2, с. 143]. Категорически отрицая творение человека богом, Монтень рассматривает его как неотъемлемую часть природы.

Свободомыслие философа нашло своё яркое выражение не только в критике религии, но и в выдвинутой им системе этических принципов, определяющих жизненную позицию человека. Содержание этики Монтеня составляет учение о разумной, добродетельной жизни. Подлинная добродетель, отмечал мыслитель, «пребывает вовсе не где-то, как утверждают схоластики, а на вершине крутой, отвесной и неприступной горы» [2, с. 209]. Своё учение о нравственности Монтень строит без учёта идеи божественного воздаяния и загробной жизни, имея ввиду, что человек живёт только один раз, а смерть является неизбежным фактом, завершающим

его жизненный путь. Философ считал, что люди должны отвергнуть аскетическое презрение к земной жизни, как «нелепое чувство, ибо в конечном счёте она – всё, что у вас есть, она – всё наше бытие» [3, с. 30]. Такому отношению к земной жизни, прославляемому церковью, Монтень противопоставлял эпикурейскую этику: «Нет ничего более прекрасного и достойного одобрения, чем должным образом хорошо выполнить своё человеческое назначение» [4, с. 412]. С позиции Монтеня, вполне естественно не избегать наслаждений и благодарно принимать всё то, что подарила человеку природа. При этом мыслитель осуждал стремление к бесконечным чувственным наслаждениям. Он призывал к строго разумному пользованию благами жизни: «Я полагаю, что пренебрегать всеми естественными наслаждениями так же неправильно, как и слишком страстно предаваться им» [2, с. 407]. Монтень утверждал, что жизнь человека складывается не из одних только наслаждений, радостей и удовольствий. Страдание также должно занимать своё место в человеческой жизни: «Человек не всегда должен избегать боли и не всегда должен стремиться к наслаждению» [3, с. 191].

Таким образом, в основе этического учения Монтеня лежит тезис о признании позитивной сущности человеческой жизни, целью и назначением которой является не подготовка к вечному блаженству в потустороннем мире, а улучшение земного существования человека. Категорически отрицая религиозные предрассудки и религию в целом, мыслитель утверждал научные взгляды на природу, общество и человека. Кроме того, философское наследие Монтеня сыграло положительную роль в укреплении гуманистических принципов эпохи и в преодолении пережитков средневековья. Оно оказало значительное воздействие и на последующее развитие философской мысли Западной Европы.

«Опыты» Монтеня, являясь одним из самых читаемых произведений западной цивилизации, и сейчас помогают многим найти пути в разрешении важнейших экзистенциальных вопросов.

Список использованных источников

1. Монтень М. Опыты. Избранные главы: Пер. с фр. / Сост., вступ. ст., примеч. В. П. Яковлев. – Ростов-на-Дону: "Феникс", 1998. – 544с.
2. Кудрявцев, Г. Г. Мишель Монтень. Опыты. Избранные произведения в 3-х томах / Г. Г. Кудрявцев. – Том 1. Пер. с фр. – Москва: Голос, 1992. – 384 с.
3. Кудрявцев, Г. Г. Мишель Монтень. Опыты. Избранные произведения в 3-х томах / Г. Г. Кудрявцев. – Том 2. Пер. с фр. – Москва: Голос, 1992. – 560 с.
4. Кудрявцев, Г. Г. Мишель Монтень. Опыты. Избранные произведения в 3-х томах / Г. Г. Кудрявцев. – Том 2. Пер. с фр. – Москва: Голос, 1992. – 416 с.

ТВОРЧЕСКИЕ И ДУХОВНЫЕ ИСКАНИЯ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

Судибор И. Л. (УО МГПУ имени И. П. Шамякина)

М. Ю. Лермонтов – непостижимая тайна и загадка всей русской литературы. Психологизм, философичность, лиризм, антонимичность мира и контрастность образов – неотъемлемые черты стиля лермонтовского

творчества – и сегодня в центре внимания современной литературоведческой и философской науки. «Непосредственный поэтический отклик на душевные впечатления от жизни – вот нерв его поэзии», – утверждает А. И. Журавлева [1, с. 304].

Особое место в системе художественного мира поэта занимают христианские мотивы. Как и все русские люди его времени, М. Ю. Лермонтов был воспитан в традициях православия, и ни в мемуарах, ни в творчестве поэта нет никаких свидетельств влияния на него атеистических идей. Бесспорно, что в его поэзии немало «богоборческих» мотивов, основанных на неприятии несовершенства мира, но его лирические переживания, как правило, представляют собой диалог, обращение к Богу, но никак не отрицание его существования («Не обвиняй меня, всесильный...», «Исповедь», «Благодарность» и др.)

Воображение Лермонтова с юных лет тревожила общехристианская легенда о взбунтовавшемся против Создателя ангеле, который не сумел понять, почему в мире столько зла, и, оставшись бессмертным, был отлучен от божественного миропорядка. Трагедию лермонтовского героя мы и наблюдаем в его поэме «Демон». Но бунт против мироздания вовсе не идеальное состояние человеческого духа: идеал – в понимании поэта – это как раз гармония с миром.

«Светлая, задушевная, теплая вера» поэта художественно выражена в стихотворениях «Ангел», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Ветка Палестины», «Выхожу один я на дорогу», «Родина» и др. Образы райского блаженства, ангела-херувима, «теплой Заступницы», «святых видений», «святого креста», «святой гробницы», «мерцающей лампы» возникают в лирике поэта как символы христианского смирения и покоя среди житейских забот.

Особую роль в поэзии М. Ю. Лермонтова играют исповедальные молитвы («Молитва» («Не обвиняй меня, всесильный...», 1829), «Молитва» («Я, мать божия, ныне с молитвою...», 1837), «Молитва» («В минуту жизни трудную...», 1839). Молитва есть словесное выражение живого богообщения. Она вмещает бесконечно многое: веру в отеческую любовь Всевышнего, убежденность в действенности молитвенного слова, познание себя, стремление к покаянию, очищению, спасению. Для поэта обращение к Богу – это не ритуал, а особое, молитвенное состояние. Потребность «говорить к Богу» открывается ему в той или иной жизненной ситуации. Часто молитва перерастает в глубокое любовно-лирическое признание, но и само любовное чувство вызывает молитвенные настроения в душе поэта, что характерно для стихотворения «Молитва» («Я, мать божия, ныне с молитвою...»), в котором поэт обращается к Божьей матери как к «теплой заступнице мира холодного», прося у нее защиты для «девы невинной».

В зрелой лирике Лермонтова религиозное чувство часто сливается с восторгом, вызванным красотой природы. Ощущением гармонии, покоя, веры в возможность освободиться от трагического одиночества пронизаны

строки стихотворения «Выхожу один я на дорогу»: «Ночь тиха. Пустыня внемлет богу, / И звезда с звездой говорит». В стихотворении «Родина» нет даже упоминания о Боге, но поэт чувствовал соборность жизни России, народное сознание и мироощущение.

Поэт в стихотворении «Когда волнуется желтеющая нива...» утверждает гармонию и на земле, и на небесах. Лирический герой внутренне спокоен, когда находится на лоне природы и чувствует себя частью Вселенной. Только такая сопричастность с природным миром позволяет «счастье постигнуть на земле» и «в небесах увидеть Бога». Таким образом, в лирике поэта образ Бога выступает как хранитель и творец вселенской гармонии.

Литературное наследие М. Ю. Лермонтова традиционно представлено в школьном курсе литературы (лирика поэта, поэмы «Бородино», «Мцыри», «Демон», «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», роман «Герой нашего времени»). Программа по русской литературе предусматривает изучение творчества поэта в тематическом и жанрово-родовом аспектах. Духовные искания Лермонтова не являются предметом осмысления учащихся. Эта сторона творческого наследия поэта предлагается нами в качестве объекта изучения на факультативных занятиях в 9 классе, тема которых ««Я не хочу, чтоб свет узнал / Мою таинственную повесть. / Как я любил, за что страдал, / Тому судья лишь Бог да совесть»: христианские мотивы в лирике М. Ю. Лермонтова».

Школьникам для понимания данной темы предлагаются фронтальные, индивидуальные и групповые задания.

Фронтальные задания:

1. Д. С. Мережковский, один из интереснейших представителей русской литературы рубежа XIX–XX вв., очень тонко и глубоко обозначил феномен А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова: «Пушкин – дневное, Лермонтов – ночное светило русской поэзии. Вся она между ними колеблется, как между двумя полюсами – созерцанием и действием». Как вы понимаете слова Д. С. Мережковского? В чем заключается главное отличие поэзии А. С. Пушкина от М. Ю. Лермонтова?

2. В каких стихотворениях поэта звучат христианские мотивы? Какие стихи особенно близки вам? Охарактеризуйте лирического героя М. Ю. Лермонтова в его взаимоотношениях с Богом.

3. Что такое молитва как речевой жанр? Как структурно-смысловые элементы церковных молитв художественно реализуются в стихотворениях «Молитва» (1829), «Молитва» (1837)? Почему лирику М. Ю. Лермонтова можно назвать «стихом-молитвой»?

4. Прочитайте стихотворение «Молитва» (1837) и ответьте на вопросы: когда человек обращается к молитве? Как воспринимается молитва лирическим героем стихотворения? Как происходит очищение?

5. Стихотворение «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою») М. Ю. Лермонтов ввел в текст письма М. А. Лопухиной от 15.02.1838 г. под названием «Молитва странника». Определите наиболее значимые слова,

в которых раскрывается духовный смысл стихотворения? Как связано это стихотворение с любовной лирикой поэта? Расскажите историю любви Лермонтова и Варвары Лопухиной.

6. Стихотворение «Ветка Палестины» было написано в 1837 г. По воспоминаниям Э. А. Шан-Гирея, пальмовая ветка была подарена А. Муравьевым Лермонтову и хранилась в «ящике под стеклом» как символ надежды на возможное примирение, согласие поэта с Богом и признание его величия. Какие вопросы задает лирический герой Пальмовой ветке? Как они проясняют причины тягостного душевного состояния героя? В чем символический смысл образа ветки в стихотворении?

7. Определите эмоциональный тон стихотворения «Молитва» («В минуту жизни трудную»). Как в стихотворении передано состояние душевной просветленности героя?

8. М. Ю. Лермонтов был не только блестящим поэтом, но и замечательным художником. Составьте цветовую гамму стихотворения «Когда волнуется желтеющая нива» и подумайте над вопросами: почему в этом стихотворении о гармонии мира природы и человека М. Ю. Лермонтов рисует столь многоцветную картину? Как объяснить своеобразие лермонтовского пейзажа? Какие строчки являются главными в стихотворении? Как в них подчеркивается особая ценность слияния с природой и вместе с тем – редкость и временность этого состояния души?

9. Какие портреты Лермонтова работы разных художников вы знаете? В каком из портретов, на ваш взгляд, запечатлен «истинный» облик Лермонтова?

10. Д. Андреев в историко-литературном трактате «Роза мира» писал: «Миссия Лермонтова – одна из глубочайших загадок нашей культуры. В личности и творчестве Лермонтова различаются без особого усилия две противоположные тенденции. Первая: линия богоборческая, обозначившаяся уже в детских его стихах. И наряду с этой тенденцией в глубине его стихов, с первых лет до последних, тихо струится вторая струя: светлая, задушевная, теплая вера». Согласны ли вы с этим суждением Д. Андреева о М. Ю. Лермонтове? Обоснуйте свое мнение.

Индивидуальные задания:

1. Стилистический эксперимент «Я ныне с молитвою» (объяснить смысл употребления эпитетов в стихотворении «Молитва» 1837 г.).

2. Подготовьте цикл иллюстраций к новому сборнику М. Ю. Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива».

3. Конкурс чтецов «В минуту жизни трудную.».

Групповые задания:

1. Реферат «Библейские образы и христианские мотивы в лирике М. Ю. Лермонтова».

2. Вечер русского романа «Лермонтов и музыка».

3. Эссе «К портрету М. Ю. Лермонтова».

Это интересно. Интересна судьба стихотворения «Молитва» («В минуту жизни трудную»). Известно, что между императором Николаем I и его супругой велся спор о литературном значении Лермонтова. Особенно он обострился после выхода романа «Герой нашего времени». Царицу взволновала дуэль Лермонтова с Барантом. Она была на стороне семейства Лермонтовых. В эти дни императрица заносит в свою записную книжку строки из стихотворения «Молитва»:

В минуту жизни трудную
Теснится в сердце грусть.
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.

Они передают какие-то душевные переживания Александры Федоровны. Религиозная царица видела залог спасения от «сатанических» искушений автора «Демона» и «Героя нашего времени» в таких произведениях, как «Молитва». Доказательством этого служит выход в свет романа «Молитва» в 1841 г., музыку к стихам написал придворный композитор Ф. Толстой. Этот случай не был единственным. Более 40 композиторов положили эти стихи на музыку (А. С. Даргомыжский, А. Г. Рубинштейн, М. И. Глинка, М. П. Мусоргский и др.).

Таким образом, фронтальные задания позволяют выявить уровень понимания изученного материала. Задания для групповой и индивидуальной работы носят исследовательский и творческий характер. Изучение жизни и творчества М. Ю. Лермонтова в контексте христианской этики способствует формированию духовного мира школьников. Связи художественного мира поэта с Христианством несомненно существуют. Они реализуются через жанр исповедальной молитвы и библейские образы-посредники, что свидетельствует о вере поэта в светлый Высший мир и преодолении трагизма взаимоотношений между личностью и обществом.

Список использованных источников

1. История русской литературы XIX века: учебное пособие для старших классов школ гуманитарного профиля / Под ред. профессора А. И. Журавлевой. – М.: Изд-во МГУ, 2006. – 688 с.
2. Лермонтов, М. Ю. Сочинения в двух томах; сост. и ком. И. С. Чистовой. – М.: Правда, 1988. – Том 1. – 720 с.
3. Лобан, М. Г. Художественный образ в литературе, живописи, музыке: 9-ый кл. : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений с белорус. и рус. яз. обучения / М. Г. Лобан, И. Л. Чернейко. – Минск: Нар. асвета, 2006. – 96 с. – (Русская литература. Факультативные занятия).
4. Мережковский, Д. С. М. Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества: Избранное / Д. С. Мережковский. – Кишинев, 1989. – 312 с.

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВИ

Сущик И. А. (ГУО «Средняя школа № 3 г. Наровли»)

Социальная деятельность никогда не была для Церкви самоцелью. Наша цель – не устроить земной рай, накормив всех голодных и одев всех нищих. Эта деятельность – выражение сострадания и любви к ближнему.

Спаситель прямо сказал, что, помогая нищим, больным, мы тем самым служим Ему. И мы не можем сузить круг ближних до нашей семьи и друзей, потому что Господь показал нам, кто есть наши ближние и как мы должны им служить, на примере милосердного самарянина. Милосердный самарянин оставил свои дела и взял на себя попечение о совершенно чужом ему человеке-иноверце, потратив на это силы и все имеющиеся у него деньги, обещая помогать и дальше. Так и наше служение должно распространяться на всех нуждающихся в помощи [1, с. 49].

Даже в Израиле времен Ветхого Завета люди должны были платить не только десятину на храм, но и пожертвования на помощь нуждающимся [2, с. 127]. С пришествием Христа помощь нуждающимся обрела новый, высший смысл и стала долгом каждого человека. Поэтому нам нечем оправдать наше бездействие. Конечно, многодетная мать не сможет уделять такому служению много времени, у старого и больного человека может не быть на это сил. Но все-таки участвовать в таком служении любви должны все – каждый в свою меру.

Мы не можем оправдать наше бездействие и тем, что заботу о социальных нуждах наших граждан взяло на себя государство. Всем нам очевидно, что государство с этими проблемами само справиться не может и не должно. Для этого нужна помощь общества и церкви.

В свободное время и бесплатно работают добровольцы – люди, имеющие свою работу, но помогающие столько, сколько они могут, и там, где сами чувствуют потребность: кто-то хочет помогать бездомным, другие – детям в приютах, третьи – в больницах [4, с. 15].

Разным категориям верующих людей соответствуют разные формы их участия в служении милосердия. Такими формами могут быть:

- 1) работа в церковных социальных учреждениях;
- 2) общины сестер милосердия;
- 3) сообщества добровольцев;
- 4) молодежные сообщества социальной направленности [4, с. 20].

Людей нужно призывать к тому, чтобы они участвовали в социальной деятельности не только делами, но и своими ресурсами. Во время кризиса, длительность которого нам неизвестна, наш девиз может быть только таким: не «много от немногих», а «немного – от многих». Каждый член Церкви должен обязательно уделять часть своих денег не только на содержание церкви, но и на помощь нуждающимся. Особенно это важно в богатых городах [3, с. 11].

Сейчас служение милосердия только возрождается как общецерковное дело, помочь его возродить и организовывать должны священники. 1. Они должны побуждать к делам любви людей, объяснять им их высокое значение. Необходимо призывать их к более полному участию в церковных делах. И хотя участие в этом священника наглядно и очевидно, а мирянина – незаметно, однако прихожане должны понимать, что священнодействие совершается по общим молитвам, и без участия каждого Литургия не станет

общим делом. 2. Необходимо учить мирян навыкам духовной жизни, рассказывать о борьбе со страстями, о том, как нужно молиться. Без этого, как и без ответственного участия в церковной жизни, невозможно творить дела милосердия, ведь они всегда связаны с большой самоотдачей и концентрацией всех душевных и духовных сил. 3. Необходимо побуждать прихожан заботиться друг о друге, напоминать им, что церковный приход – это не случайно оказавшиеся вместе люди. Он должен быть связанной духом любви. В общине не должно быть голодных, нуждающихся, одиноких, обездоленных. О них необходимо заботиться, как это было в первой христианской общине. 4. Нужно напоминать мирянам, что наша община – это не только наш приход, но и вся Церковь. И она должна быть большой дружной семьей [4, с. 22].

Итак, кто является тем самым ближним, кому должен помогать церковный народ?

1. Силами прихода можно организовать помощь попавшим в трудную ситуацию, лежащим в больнице или прикованным болезнью к своей постели, а также многодетным семьям. Им в современных условиях особенно трудно – несмотря на призывы поднимать рождаемость, реальной помощи им практически не оказывается.

2. Люди, которые обращаются в храмы за помощью. Нужно каждого человека, который приходит в церковь, принимать с любовью, помня, что в образе нищих приходит к нам Сам Христос. Отвергать их на том основании, что среди таких людей много обманщиков, мы не можем. Ведь даже обманщики и пьяницы стали таковыми под влиянием непосильных несчастий. Мы не можем для всех сделать все, что они просят, но помочь им хотя бы в чем-то необходимо.

3. Люди, которые сами не могут прийти в церковь: дети-инвалиды, которые собраны в специальных учреждениях; больные, которые умирают в больницах; дети в детских домах; старики, не покидающие своих квартир; заключенные и другие. Это наиболее страдающие наши ближние, и наша обязанность – разделить их страдание, выразить свою любовь к ним заботой о них [4, с. 26].

Мы часто придумываем для разных социальных и возрастных групп прихожан разные формы участия в церковной жизни. Мы забываем о том, что забота о нуждающихся, которые есть образ Самого Христа, эта «Литургия после Литургии», может объединить всех нас точно так же. А для тех, кто остается пока за пределами церкви, это служение любви станет, может быть, самой действенной сегодня формой проповеди.

Список использованных источников

1. Голубинский, Е. Е. История русской церкви / Е. Е. Голубинский. – М.: 1997. – 926 с.
2. Карташев, А. В. Собрание сочинений: В 2 т. Т. 1.: Очерки по истории русской церкви./А.В. Карташев. – М.: Изд-во Терра, 1992. – 568 с.

3. Петров, Л. Благотворительность в древней России / Л. Петров. – Церковный Вестник. – 2002. – № 3.
4. Церковная благотворительность беженцам и социально незащищенным людям // Православные Вести. – 2003. – № 14.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ

Сыманович Т. Н. (УО МГПУ имени И. П. Шамякина²)

Современное общество ставит перед педагогами ряд важных проблем. Глобализационные процессы, навязывание стандартов массовой культуры представляют серьезную угрозу для сохранения традиционных ценностей народа, его уникальности и национальной самоидентификации. Как отметил Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко на ежегодной церемонии вручения премии «За духовное возрождение», «сегодня идет невидимая борьба в том числе и за душу человека. С разных сторон подвергаются атакам христианские нормы морали... Под воздействием информационного потока изменяется мировоззрение и образ жизни людей» [1, с. 1–2]. Актуальным является воспитание молодежи на основе традиционных ценностей белорусского народа, среди которых ведущее место принадлежит этической доктрине Православия.

Перед педагогической общественностью стоят важные задачи методологического характера:

- определение системных связей, ценностно-смысловых параметров интериоризации достижений христианской педагогики в современный воспитательный процесс;
- выявление прогностического потенциала духовного наследия белорусского народа для современного воспитания.

Решение этих задач, на наш взгляд, возможно при использовании конкретных методологических подходов: аксиологического, герменевтического, социально-стратификационного, гуманитарно-антропологического.

Применение аксиологического подхода позволяет выявить и актуализировать в современном образовательном процессе ключевые ценности христианской духовной традиции, а именно: человеколюбие, смирение, просвещенность, бережное отношение к природе.

Очень важным является представление восточнославянских мыслителей о том, что человеколюбие проявляется в различных аспектах: прощение, милостыня, забота об окружающих, взаимопомощь и т.д. Феодосий Печерский в «Слове и терпении, и о любви, и о посте» пишет о том, что нравственный (т.е. боголюбивый) человек всегда желает добра тому, кто рядом [2, с. 156-157]. Мало только испытывать чувство любви к ближнему и рассуждать о человеколюбии, необходимо подкреплять это реальными поступками, ведь «любовь к Богу не в словах совершается,

а в действительных делах» [2, с. 157]. Феодосий Печерский приводит слова Соломона о том, что «братья те, кто в беде помогают друг другу» [2, с. 158].

Климент Смолятич и Кирилл Туровский рассматривали смирение как очень важное нравственное качество личности. В «Послании пресвитеру Фоме» Климент Смолятич отмечает: «да будет моя тёмная душа, как та вдовица, и да вбросит она два медяка в святилище: от плоти – целомудрие, и от души – смирение» [3, с. 185]. Кирилл Туровский полагал, что смирение и кротость должны обязательно являться общечеловеческими добродетелями.

Именно в православной духовной традиции был сформулирован вывод о единстве обучения и воспитания. Иоанн Златоуст писал о «любомудрии», которое включало в себя и познание созданного Творцом мира, и «размышление о духовных предметах..., слушание и изучение слова Божия..., устремленность к добрым делам» [4, с. 126]. Кирилл Туровский, в свою очередь, акцентировал внимание на необходимости сохранения «чистоты ума» [5, с. 212]. Мыслитель подчёркивал, что нравственное развитие личности может иметь место только тогда, когда «пригоден разум» [5, с. 195]. Туровский Златоуст пишет о том, что «ум истинный», размышляющий, – уже не себе одному на спасение, но и многим другим, внимающим ему. Сюда и подходят евангельская притча, говорящая: «Всякий книжник, познавший Царство небесное, подобен мужу домовитому...» [5, с. 194–195].

Включение в содержание образования гуманитарных дисциплин ценностных контентов восточнославянского духовного наследия позволит, опираясь на герменевтический подход, выявить и установить для обучающихся личностный смысл, обуславливающий свое, ценностное отношение к различным аспектам человеческой деятельности.

Взаимодействие учреждений образования и Церкви в образовательной сфере необходимо также строить и с опорой на социально-стратификационный подход. Современное общество имеет сложную социальную структуру, для каждого социального слоя характерно наличие своих ценностных установок, а, значит, и отношения к духовному наследию прошлого. В этой связи существует необходимость определения идеологических детерминант в духовном наследии Беларуси, которые бы играли интегрирующую роль для всего социума, представляли бы собой ядро национального самосознания. К их числу закономерно отнести: служение Отечеству, соборность, духовное саморазвитие личности.

Гуманитарно-антропологический подход ориентирует на конструктивный и плодотворный диалог христианской антропологии и педагогической антропологии. По мнению В.И. Слободчикова, «только в свете целостного знания о высшем назначении и призвании человека, знания о закономерностях становления человека в меру его призванности – возможно принципиальное переосмысление самого понятия «образование» [6, с. 13]. Действительно, сегодня присутствует необходимость восприятия образования не как одной из функций социума, а как неотъемлемого

атрибута бытия человека. В контексте христианского вероучения образование понимается как становление собственно человеческого в человеке, как превращение индивида в личность.

Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина имеет достаточно большой опыт сотрудничества с Белорусской Православной Церковью по вопросам духовного и патриотического воспитания молодежи. Сотрудничество осуществляется в различных формах: проведение совместных научно-методических и научно-практических мероприятий (Международная научно-практическая конференция «Мозырщина: люди, события, время», Туровские епархиальные образовательные чтения, «круглые столы» и др.), волонтерская деятельность, проведение научных исследований на хоздоговорной основе по заказу Гомельской и Туровской епархий.

Соработничество педагогов и Церкви, их взаимодействие призвано актуализировать в контексте идеологии белорусского государства ценности христианской этической доктрины в современном образовательном процессе, сохранить и развивать историческую память, формировать патриота и достойного гражданина Беларуси.

Список использованных источников

1. Выступление Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко на ежегодной церемонии вручения премии «За духовное возрождение», специальной премии деятелям культуры и искусства, «Белорусский спортивный Олимп» // СБ.- №6.- 2018.- С.1–2.
2. Печерский, Феодосий. Слово о терпении и о любви / Феодосий Печерский // Златоуструй. Древняя Русь X-XIII вв. – М.: Молодая гвардия, 1990. – С.154–156.
3. Смолятич, Климент. Послание пресвитеру Фоме / Климент Смолятич // Златоуструй. Древняя Русь X-XIII вв. – М.: Молодая гвардия, 1990. – С.181–192.
4. Иоанн Златоуст. О воспитании / Иоанн Златоуст // М.: Паломник. – 903 с.
5. Туровский, Кирилл. Притча о человеческой душе и теле / Кирилл Туровский // Златоуструй. Древняя Русь X-XIII вв. – М.: Молодая гвардия, 1990. – С.190–195.
6. Слободчиков, В.И. Антропологический императив современного отечественного образования / В.И. Слободчиков // Живая вода: научный альманах. – Калуга: Калужский государственный институт модернизации образования, 2012. Вып.1. 216 с.

ИСТОРИЯ СВЯТО-НИКОЛАЕВСКОЙ ЦЕРКВИ В Д. БЕЛАЯ СОРОКА НАРОВЛЯНСКОГО РАЙОНА

Тимошенко Е. (ГУО «Вербовичский д/с – базовая школа»)

Наровлянский район, как и многие другие районы республики, затронула трагедия на Чернобыльской АЭС. В моем районе есть большое количество выдающихся памятников архитектуры, но я решил дать детальное описание исчезнувшей в связи с трагедией Свято-Николаевской церкви в д. Белая Сорока. Одной из задач исследования является необходимость сохранения культурного наследия Беларуси. Цель работы – исследование истории становления и развития Свято-Николаевской церкви в д. Белая Сорока Наровлянского района.

Белая Сорока – деревня в Давлядовском сельсовете, 83 двора, 201 житель (перепись 1:01. 1986 г.). Деревня известна с 1516 г. как центр

Белосароцкой волости Киевского княжества и принадлежала воеводе пану Андрею Немировичу. В 1864 г. в селе было открыто народное училище. Через село проходила дорога на Припять и далее в Киевскую губернию. В 1869 г. была построена Свято-Николаевская церковь. Село было частной собственностью Унгерна Щерберга, ему принадлежало 24 293 десятины земли. В 1870 г. в селе было 30 дворов, действовала пристань на Припяти. В 1886 году в селе 21 двор, 212 жителей, церковноприходская школа, винокуренный завод, 2 смолокуренные заводы. В 1899 г. в селе открыто народное училище. В конце девятнадцатого века в деревне было создано сельскохозяйственное общество, в 1905 г. оно имело 20 хозяйств и 395,6 десятин земли. В него входило 6 деревень, 2476 прихожан. Ежегодно на 9 мая проходили ярмарки. Осенью 1914 г. произошла стычка крестьян с властями, что селили состоятельных хозяев на крестьянской земле.

Советская власть была установлена в ноябре 1917 г. С 17.07. 1924 г. деревня в Дайледовском сельсовете. В 1930 г. в деревне был создан первый колхоз «Победитель». К 1986 г. в деревне были начальная школа, магазин [1; 2]. В связи с радиационным загрязнением после катастрофы на Чернобыльской АЭС жители (83 семьи) переселены в 1986 году в чистые места, преимущественно в деревню Бобовка Жлобинского района. Построенная в 1750 году на месте капличы церковь, где хранилась чудотворная икона Святого Николая, находилась примерно в двух километрах от современной деревни. Но в 1867 году было страшное наводнение, и от подмыва берега церковь сильно пострадала. Было принято решение перенести и храм [1]. Там, где сейчас деревня, раньше было селение, которое, когда перенесли туда церковь, получило название «Новая Белая Сорока». Со временем слово «новая» стало забываться и совсем исчезло из употребления. В 1869 году церковь перестроили. Строительство обошлось в 5700 рублей. Деревянная, на высоком кирпичном фундаменте, с пятью куполами и отдельно построенной колокольней, крытая жестяной крышей и выкрашенная белой масляной краской, она имела очень благовидное состояние. Иконостас в церкви был древний, перенесённый из старого храма. Иконостас состоял из четырёх ярусов с резными колоннами и капителями. В первом ярусе между средними колоннами были позолоченные царские ворота с искусной накладной резьбой. По правую сторону от царских ворот находилась икона Спасителя в полный рост. За нею была южная дверь с иконой Первомученика Стефана, за которой следовала чудотворная храмовая икона Святителя Николая в половинном изображении, правой рукой благословляющего, а в левой держащего Евангелие. На этой иконе находилась серебряная риза изумительной работы, которую прихожане приобрели в 1851 году за 594 рубля. Весила она более семи килограммов. Над этой иконой размещалась малая икона Преображения Господня. В северной стороне от царских ворот висела икона Божьей Матери, за ней была северная дверь с иконой Архистратига Михаила, вверху над дверью

размещалась икона сошествия Святого Духа и Введения в храм Пресвятой Девы Марии; дальше за дверью икона Успения Божьей Матери в киоте, а вверху находилась икона Рождества Богородицы. Во втором ярусе, над царскими воротами между капителями (венчающими частями колонн), размещалась икона Нерукотворного Образа Спасителя, а выше её – Тайная Вечеря, дальше по обе стороны находились иконы Господских и Богородичных праздников. В третьем ярусе посередине была большая икона Спасителя в Архиерейском виде, а по сторонам иконы двенадцати Апостолов. Между вторым и третьим ярусами на кронштейнах (опорах) находились прекрасной резной работы сидящие ангелы. В середине четвёртого яруса размещалась икона Божьей Матери, а по сторонам иконы двенадцати Пророков. Венчал иконостас крест с вырезанным распятием Иисуса Христа. Рамы, карнизы и резьба сверкали позолотой – всё это размещалось на голубом фоне иконостаса, а иконы в храме были греческого письма. Понятно, что главной святыней церкви была чудотворная икона Святого Николая, о которой существовало много преданий. Вот одно из них. Во время унии (союза католической и православной церкви 1596–1838 гг.) униатский Митрополит Флориан Гребницкий решил создать специальную комиссию, чтобы проверить, на самом ли деле икона является чудотворной. Прибывшая в Белую Сороку комиссия во главе с неким Мокрицким приступила к исследованию иконы. Когда стали снимать мерку с образа, то вдруг у всех потемнело в глазах и, потеряв сознание, они упали на землю. Придя в сознание, члены комиссии стали молиться образу Святого Николая, и здоровье им вернулось. Икона была признана, несомненно, чудотворной, о чём и было доложено Митрополиту. В церковном архиве находилось много других сказаний о чудесах, что были связаны с иконой, но в 1856 году по просьбе ректора Минской духовной семинарии их отослали в Минск, где они бесследно исчезли [3].

В храме много было резной церковной утвари. Вот только наиболее ценное: полный серебряный прибор литургийных сосудов, шесть напестольных крестов, один из которых серебряный, весом 1,5 килограмма, а другой из кипариса в серебряном окладе, мраморная дарохранительница, сделанная из белого, жёлтого и чёрного мрамора и т.д. В церкви находилось четырнадцать священнических облачений, в том числе два из серебряной парчи, довольно ценные, стоившие 440 рублей, и Евангелие 1733 года издания, обложенное серебром с примечательной надписью: «Сию книгу, названную священное Евангелие, отменила раба Божия Агафья Роютиха до храму Святого Христова Николая и Успения Пресвятой Богородицы на пользу и спасение души своей, а если кто отдалит от храма сего сие священное Евангелие, то будет проклят и на страшном пришествии Христовом лица Христова не узрит на веки веков – Аминь». Метрические книги хранились в церкви с 1799 года. Колоколов на то время было четыре: в 24,5; 10,4 и 3 пуда. Кладбищ в приходе было пять и одна приписная церковь в д. Дёрновичи, которую построила помещица Реут вместе

с прихожанами в 1836 году [4]. В состав прихода входили: деревни Довляды, Надточаевка, Вепры, Рожава и сёла белая Сорока и Дёрновичи. Прихожан числилось 684 души мужского и 765 душ женского пола. Прихожане в основном занимались земледелием, а там, где семья состояла из нескольких человек мужского пола, некоторые ходили на заготовку и сплав леса. Притч состоял из настоятеля и псаломщика. Настоятелем в то время был священник Иоанн Беляковский, который закончил духовную семинарию и священствовал с 1868 года. За службу награждён набедренником. Дохода церковь имела более тысячи рублей в год. Кроме этого, пахотной земли было свыше 50 гектаров и много сенокоса. При церкви имелось народное училище, грамотных в приходе было десять процентов.

Трагедияна ЧАЭС повлияла на историю данного населённого пункта. До аварии на ЧАЭС эта деревня процветала, имелись средства коммуникации, магазины и действовал храм. В связи с переселением жителей церковь постепенно исчезла.

Список использованных источников

1. Газета «Припятская правда» [Электронный ресурс]. – режим доступа: <http://narovlya.by/o-gazete/gazeta-v-formate-psd.html>. – Дата доступа: 12.05.2017.
2. Киселёв, Г.К. Память. Наровлянский район / Г. К. Киселёв. – Минск: Белта, 1998. – 421с.
3. Рэлігія і царква на Беларусі [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://orda.of.by/lib/ticnb>. – Дата доступа: 18.05.2017.
4. Беларускі праваслаўны каляндар [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://sppsobor.by/bractva/vilna/publish/belcalendar/>. – Дата доступа: 10.05.2017.

СВЯТО-УСПЕНСКИЙ ТАДУЛИНСКИЙ МОНАСТЫРЬ В ПЕРИОД УНИАТСТВА И ВОССОЕДИНЕНИЯ С ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ

Трусова А. В., Соловьёв Я. О., (ГУО «Яновичская средняя школа Витебского района»)

Как известно, Беларусь всегда находилась на пересечении культур. В нашей национальной культуре переплелись традиции многих народов. Такой же насыщенной и сложной является история христианства на наших землях. У нас пересекались, взаимодействовали и конфликтовали самые различные течения христианства. Одной из самых неоднозначных страниц белорусской церковной истории является эпоха существования на наших землях униатства, а также его воссоединения с Русской Православной Церковью. Именно в этот период был основан и действовал униатский базилянский Успенский Тадулинский монастырь, тесно связанный с нашим Яновичским краем. Но после 1839 года его история коренным образом изменилась, связано это с именем митрополита Литовского и Виленского Иосифа.

Цель исследования – проследить историю возникновения и деятельности Успенского Тадулинского монастыря в униатский период и во время преобразований XIX века.

Материалы и методы. Данное исследование написано на основе использования исторических исследований и статей по данной теме, а также записок митрополита Иосифа. Основными методами являлись описательный, историко-генетический, историко-сравнительный.

Результаты и их обсуждение. Тадулинский Свято-Успенский базилянский мужской монастырь был основан Трокским воеводой князем Тадеушем Огинским в 1743 г. на берегу озера Вымно, в 32 километрах от Витебска на южной окраине современной деревни Слобода. В древности, по преданию, на этом самом месте стояла православная церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы, отчего и монастырь получил название Успенского.

Главная цель основания этого униатского монастыря – укрепление и распространение греко-католической веры. Кроме того, при необходимости монастырь мог выполнять и оборонительную функцию. По преданию, во времена князя Огинского в монастыре было три подземных хода: один из них проходил под холмом, на котором располагался Успенский храм, второй – под самим озером и вёл в местечко Вымно, третий ход вёл к замку князя [1].

Главный – Свято-Успенский – храм Тадулинского монастыря при постройке имел прямоугольную продолговатую форму, гонтовую двускатную крышу, две башни-колокольни и треугольный фронтон на главном фасаде. Длина храма от наружных дверей до центрального алтаря составляла 20,6 м, длина алтаря – 4,6 м. В ширину храм имел 17,4 метра.

А. М. Сементовский так писал о Свято-Успенском храме: «Успенская церковь светла и просторна; стены её раскрашены сухими красками, под мрамор; образов очень мало; кафедра с левой стороны; пол дощатый, а в главном алтаре паркетный. В небольшом числе колоколов, только один, с польской надписью, 1771 года».

Главными монастырскими святынями были две чудотворные иконы: Пресвятой Богородицы, подаренная князьями Огинскими, и Святителя Николая Чудотворца, которую перенесли в Тадулино из витебского Успенского Собора.

К церкви примыкал двухэтажный каменный монастырский корпус. Направо от главного входа в церковь размещался сад, налево – липовая аллея. Был при монастыре и свой огород. Кроме того, обитель обладала собственными архивом и библиотекой, в которой находились книги на русском, латинском, польском и французском языках. Рядом с храмом располагалась кладбище, с которого открывался прекрасный вид на озеро и имение Вымно.

Кроме соборной Успенской церкви, в монастыре с 1838 или 1841 года была тёплая церковь во имя Святого Благоверного князя Александра Невского, устроенная в каменном монастырском корпусе [2].

Весь униатский период своего существования монастырь был весьма богат: его имение состояло из 5 фольварков, 28 деревень, 8450 десятин земли

и 1150 крепостных душ. Князем Огинским было даровано монахам право на свободную ловлю рыбы в Тадулинском озере. В 1799 г. в Тадулинский монастырь были переведены бывшие насельники упразднённого Витебского Успенского базилианского монастыря и присоединены все его имения. Одновременно монастырю отошли все имения Витебского монастыря, а посему и средства содержания увеличились: вместе с насельниками к Свято-Успенскому монастырю были причислены имения и различные угодья, принадлежавшие монастырю витебскому. На средства монастыря также осуществлялось содержание девичьей сиротской школы, находившейся при Витебском Свято-Духовом женском монастыре, хотя расходы эти были весьма значительны [1; 2].

С вхождением земель Беларуси в состав Российской империи положение униатской церкви изменилось. Она утратила своё доминирующее положение и мощную государственную поддержку. В первой четверти XIX в., не имея былой поддержки государства, уния в России занимала неустойчивое положение. Оно осложнялось кризисными явлениями во всех важнейших сферах церковной жизни: управления, канонического права, духовного образования, богослужения, материального обеспечения и проч. Российские власти благоволили переходу униатов в православие, но в целом относились к униатской церкви довольно терпимо. В среде же униатского клира усилились тенденции к расколу. Часть священнослужителей желала продолжить контакты с Римом. Многие пытались отстоять самобытность и самостоятельность своей церкви. Другая часть считала, что свою историческую миссию униатская церковь выполнила и настал час воссоединения с православной церковью.

Не остался в стороне от этих склок и Тадулинский монастырь. Известно о посещении архиепископом Полоцким и Витебским Василием (Лужинским) Тадулинского монастыря в 1834 г. с целью сбора подписей о согласии вести богослужения по греко-восточному обряду. Настоятель монастыря Сильвестр Буковский выдать такую подписку отказался. Протоиерей Г. И. Шавельский отмечает, что при поступлении в Тадулинскую обитель монахи не принимали униатство, а оставались католиками, и приводит интересные подробности богослужebной жизни обители: использование органа, церковные песнопения на польском языке, проповеди сначала на польском, потом на славянском языках, ежедневное служение польской литии. Г. И. Шавельский называет места ссылки (другие монастыри) настоятеля и некоторых тадулинских монахов за приверженность унии [3].

Именно на данный сложный период приходится деятельность митрополита Иосифа. Иосиф (в миру Семашко Иосиф Иосифович) родился в селе Павловка Липовецкого уезда Киевской губернии 25 декабря 1798 г. семье небогатого украинского шляхтича. В 1820 г. он закончил Главную духовную семинарию при Виленском университете со степенью магистра богословия. В 1822 г. отец Иосиф был выбран на должность заседателя

в униатском департаменте Римско-католической духовной коллегии и отправился в Петербург. Здесь он вскоре получил звание каноника (1823 г.), а потом и прелата (1825 г.).

Во время пребывания в Петербурге Иосиф получил возможность наблюдать факты крайне расстроенного состояния униатской церкви. Иосиф Семашко разделял взгляды защитников самобытности унии, полагая, что она может, наравне с православием, быть духовным фундаментом жизни восточных славян. Поэтому он пытался в своей деятельности противостоять слиянию унии с католичеством. Усилия Иосифа оказались тщетными. Он на собственном опыте убедился в невозможности изнутри остановить разрушение унии, а также пришел к выводу, что через греко-католичество происходит денационализация белорусов. Это заставило его разочароваться в унии и католицизме, чему в немалой степени способствовали новый духовный опыт от посещения православного богослужения, новые знания, почерпнутые из русской литературы, а также яркие впечатления от столицы империи – Петербурга. После этого Иосиф твердо решил приложить все силы для воссоединения униатства с православием [4].

2 апреля 1833 г. именным высочайшим указом епископ Иосиф Семашко был назначен управляющим Литовской епархией. На этом посту он развернул бурную деятельность, целью которой была уния с православием. Также он активно посещал церкви и монастыри с целью зондирования настроений духовенства и постепенного приведения богослужения к современному православному канону.

С подобными целями и был осуществлён его визит на Витебщину в июне 1837 года. 8 июня он прибыл в Витебск, слушал обедню в Петропавловской церкви. По пути в Тадулинский монастырь архиепископ везде встречался с народом, давал наставления в отношении богослужения и благоустройства церквей. В Тадулине «видел церковь, хорошо устроенную на три престола, осматривал монастырь и монашеские кельи». К слову, 9 июня Иосиф посетил и нашу Яновичскую церковь, также оставшись довольным. В целом поездка произвела на него благоприятное впечатление [5].

12 февраля 1839 г. в Полоцке под председательством епископа Иосифа был проведен Собор униатского духовенства, главным деянием которого стало подписание Соборного акта о воссоединении униатов с православием и составление соответствующего прошения на имя императора, который утвердил его 25 марта [4].

Так началась новая страница как в истории православия на белорусских землях, так и в истории Свято-Успенского Тадулинского монастыря. После передачи обители в ведомство Православной Церкви в 1842 г. монастырю был присвоен статус второго класса. Для служения в Свято-Успенском мужском монастыре были назначены: настоятель, 2 иеромонаха, 3 священника, 1 диакон, 3 послушника. Монастырские имения, состоящие из 700 душ, были переданы в казённое ведомство; монастырь наделили достаточным количеством земли и озером. Тем не менее через несколько

десятилетий монастырь пришёл в полный упадок. Одной из причин была ссылка сюда провинившегося духовенства. Кроме того, в Успенский монастырь отправляли неспособных выполнять служебные поручения, престарелых и больных монахов [1; 2].

Последствия Полоцкой унии были для монастыря неоднозначными. Воссоединение с православием привело к упадку хозяйства монастыря. В то же время, несмотря на значительные трудности, именно под покровительством Русской Православной Церкви монастырь ждало второе рождение. 20 ноября 1888 г. Священным Синодом был подписан указ о преобразовании мужского Тадулинского монастыря в женский. Именно в таком качестве он и сегодня является славным продолжателем славных традиций и центром православия для всего Вымнянского и Яновичского края.

Список использованных источников

1. Свято-Успенский Тадулинский женский монастырь, д. Слобода // Монастырский хронограф [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.monasterium.by/monastyri-belorusskoy-pravoslavnoy-tserkvi/vitebskaya_eparkhiya/svyato-uspenskiy-zhenskiy-monastyr-d-sloboda/.

2. История монастыря // Сайт Свято-Успенского Тадулинского монастыря [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.uspenie.by/история-монастыря/>.

3. Василицина, В. А. Свято-Успенский Тадулинский монастырь в дореволюционной историографии / В. А. Василицина // Сайт Свято-Успенского Тадулинского монастыря [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.uspenie.by/свято-успенский-тадулинский-монасты-2/>.

5. Романчук, А Митрополит Литовский и Виленский Иосиф (Семашко; 1798–1868): очерк церковного и общественного служения / А. Романчук // Сайт Гомельской епархии [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://eparhiya.by/2018-god-mitropolit-iosifa-semashko/5715-mitropolit-litovskiy-i-vilenskiy-iosif-semashko-17981868-ocherk-cerkovnogo-i-obschestvennogo-sluzheniya.html>.

5. Записки Иосифа митрополита Литовского : в 3 т [Электронный ресурс]. / Санкт-Петербург : Типография императорской академии наук, 1883. – Т. 2. – 786 с. http://kas954.blogspot.com.by/2017/07/blog-post_19.html?view=mosaic

ХРЫСЦІЯНСКІЯ МАТЫВЫ Ў ДРАМАТУРГІІ ФЁДАРА ПАЛАЧАНІНА

Філосаф В. М. (ДУА «Амелянецкая сярэдняя школа»)

Фёдар Палачанін – паэт, празаік, драматург, аўтар сцэнарыяў для спектакляў, у тым ліку і радыёспектакляў. Нарадзіўся 27 жніўня 1951 года ў вёсцы Чаркасы Сітцаўскага сельсавета. Беларускі пісьменнік. Скончыў Мінскі педінстытут (1974). Працаваў загадчыкам Лісавіцкага сельскага клуба, настаўнікам Чаркаскай пачатковай, Лісавіцкай васьмігадовай, Докшыцкай сярэдняй (№ 2) школ, метадыстам і інспектарам Докшыцкага рана, інструктарам Докшыцкага РК КПБ, загадчыкам раённай фільматэкі. З 2000 г. – галоўны спецыяліст аддзела адукацыі Докшыцкага райвыканкама. Акцёр Докшыцкага народнага тэатра (з 1980). Друкуецца з 1992 г. Аўтар кніг “Расплата за нелюбоў” (1998), “Недаспяваная песня” (2001), “Белы абрус” (2002), “Не свая віна”, “Урок на ўсё жыццё” (абедзве 2003), “Голас сумлення” (2008).

Чаму ўзнікла цікавасць да яго творчасці? Па-першае, калега, вясковы настаўнік. Па-другое, у многіх драматычных творах Фёдара Палачаніна ўзнікаюцца тэмы, блізкія кожнай хрысціянскай і, як мне здаецца, не толькі, душы: пакаянне за зробленыя ў жыцці не самыя лепшыя ўчынкi, выбар паміж дабром і злом, пошукі свайго сапраўднага месца ў жыцці і г. д. Нездарма Фёдар Палачанін атрымаў за сваю творчасць шмат розных узнагарод, у тым ліку і ад царквы: Памятны Знак “2000 год хрысціянству” (2000), Ганаровую грамату Упаўнаважанага па справах рэлігій і нацыянальнасцей (2007), Памятны Знак прападобнай Еўфрасінні, ігуменні Полацкай (2003), Памятны Знак свяціцеля Мікалая Цудатворца (2009).

У апошнім зборніку п’ес Фёдара Палачаніна “Ці так жывем?” (2017) вялікую ролю адыгрываюць творы, якія аб’яднаны ў цыкл “Дарога дабрыні”. Амаль усе яны прысвечаны тэме маральнага выбару чалавека, пакаяння і прыводзяць да высновы: страціўшы хрысціянскія каштоўнасці, ідучы па шляху разбэшчанасці, хцівасці, падману, герой трапляе ў пастку граху, губляе сябе і можа знайсці выйсце толькі ў паяднанні з Богам.

Наша царква заўсёды выступала за чысціню сямейных адносін, адраснаў, адраснаў, супраць так званых грамадзянскіх шлюбав, “свабоднага” кахання. Фёдар Палачанін у сваіх драматычных творах прыводзіць канкрэтныя прыклады тых жыццёвых калізій, якія адбываюцца з тымі маладымі людзьмі, што забыліся на хрысціянскі завет “не прелюбодействуй”. Разгледзім гэта на канкрэтных прыкладах. Героі п’есы “Ты мне хто?” студэнты Вераніка і Кірыл пачынаюць жыць у “грамадзянскім” шлобе, або, прасцей кажучы, становяцца каханкамі. Калі становіцца вядома, што Вераніка чакае дзіця, яе малады чалавек “жартуе” з сяброўкай Машай, гаворачы, што “за частаколам слівы смачнейшыя” і ён ніякі не муж Веранікі, а звычайны сужыцель. Каб выратаваць ад ганьбы любімую дачку і не давесці справу да абарту, як гэтага дамагаўся Кірыл, маці Веранікі Ірына Рыгораўна імітуе сваю цяжарнасць. З’яўляецца на свет хлопчык Андрэйка, які пасля становіцца ўцехай для сваіх матуль – сапраўднай, Веранікі, і названай, Ірыны Рыгораўны, а таксама для горабацькі Кірыла. Мацярынская мудрасць прыводзіць да шчаслівага завяршэння і ратуе герояў ад страшнага граху забойства дзіцяці.

П’еса з гаваркай назвай “Чужая яечня не вечна” паказвае, да чаго прыводзіць грэх сквапнасці і парушэнне Боскага завету “Не возжелай богатства ближнего своего”. Дзве дзяўчыны-сяброўкі жывуць у горадзе, вучацца ў інстытуце. Ірына ўсяго дабіваецца сумленным шляхам, а Машка (не Марыя!) імкнецца разбагацець на дурніцу, дзеля гэтага яна адбівае ў сяброўкі Барыса, а пасля спрабуе зноў звесці яго з былой каханай, каб выманіць грошы, якія мае Ірына. Але несумленная і сквапная Машка застаецца ні з чым. Як напамін пра сапраўдныя каштоўнасці гучаць словы былой сяброўкі: “Грошы самі па сабе не могуць зрабіць чалавека шчаслівым, асабліва набытыя падманам. Я лічу сапраўдным шчасцем дарыць блізкаму

чалавеку сваю любоў, ласку, дабрыню і атрымліваць тое самае ўзамен. А на грошы шчасця не купіш”.

Твор, які даў назву зборніку “Ці так жывём?”, распавядае пра жыццё людзей розных пакаленняў. Караліна Філімонаўна, якая ў п'есе паказана ўжо сталай жанчынай, калісьці моцна нагршыла: з дапамогаю свайго дзядзькі, адказнага работніка, адбіла Мітрафана, свайго будучага мужа, у сяброўкі Зінаіды. Караліна спадзявалася, што кар'ера і матэрыяльныя выгоды дапамогуць Мітрафану забыць былое каханне. Але так сталася, што сын Мітрафана і Караліны Тарас падчас студэнцкай “бульбы” закахаўся ў вясковую прыгажуню Яніну. Пад уплывам маці ён пакідае цяжарную дзяўчыну і жэніцца з настаўніцай Маргарытай, намнога старэйшай за яго. Ад нешчаслівага кахання мужчына пачынае піць, становіцца інвалідам. Яніне ж тым часам дапамагае выжыць і не страціць сябе добрая Зінаіда Пятроўна. У канцы твора Тарас і Яніна знаходзяць адзін другога з дапамогай сына Вадзіма. Мітрафан Сямёнавіч сустракае сваю Зіначку, а Караліна Філімонаўна адыходзіць у манастыр, каб замаліць свае грахі.

Героям меладрамы “Вытраўленая любоў” Алесю і Юлі давалося перажыць шмат пакут за сваё каханне, у якім яны спачатку нават самім сабе баяліся прызнацца, а потым вымушаны былі хаваць ад людскога вока, бо лічыліся стрыечнымі братам і сястрой. Іх пачуццё аказалася настолькі моцным, што не стрымала іх і тое, што яны родныя. Але на шляху закаханых сталі бацькі Юлі. Страх, што можа нарадзіцца непаўнацэннае дзіця, а таксама за будучыню дачкі, прымушае іх вытравіць шчырыя пачуцці маладых людзей. Як ні стараўся Алесь уратаваць сваё каханне і будучае дзіця, нічога не атрымалася. І нават праз некалькі гадоў, калі стала вядома, што ён з Юляй не брат і сястра, яму не ўдаецца аднавіць сваё каханне. Аўтар даводзіць, што бацькам нельга ўмешвацца ў шчасце маладых, бо гэта можа негатыўна паўплываць на іх будучыню, зламаць лінію лёсу.

Мастак слова пераконвае, што жыццё чалавеку даецца на добрыя справы, таму зямны шлях трэба імкнуцца прайсці годна.

ДУХОЎНА-МАРАЛЬНАЕ Выхаванне ШКОЛЬНІКАЎ ПРАЗ ДАЛУЧЭННЕ ДА ХРЫСЦІЯНСКАЙ КУЛЬТУРЫ І ГІСТОРЫ СЯМ'І, РОДУ, МАЛОЙ РАДЗІМЫ

Хаванская Н. А. (ДУА «Ульская сярэдняя школа Бешанковіцкага раёна»)

Зусім нядаўна мой ужо дарослы сын сказаў, што ў яго было вельмі шчаслівае дзяцінства. Я засмяялася ў адказ, маўляў, дзяцінства – самая незабыўная пара ў кожнага чалавека. А сама падумала ўціхую, што ніколі не лічыла дзяцінства маіх сыноў добрым. Яны рана страцілі бацьку, нават не памятаюць яго; жылі ў маленькай вёсачцы, дзе другіх дзяцей не было з восені да вясны; нават у дзіцячы садок хадзіць не мелі магчымасці. А сын працягваў са смехам расказаць пра сваё цудоўнае дзяцінства. Самым шчаслівым ён лічыць, аказваецца, тое, што яго і брата да школы выхоўваў дзядуля, які замяняў і папу, і бабулю, і маму, пакуль тая ў школе.

Мой сын разгаварыўся, узгадваў многае. Яны з дзядулем былі сябрамі. У вясковага чалавека спраў багата заўсёды, а тут – дзеці. І таму дзеці былі з дзядулем усюды: і кароў на полі пасвілі, і дровы нарыхтоўвалі, і сена “касілі”. А ці могуць дзеці маўчаць? Ды не. Яны ўвесь час размаўлялі. Трэба сказаць, што дзядуля быў яшчэ той прамоўца. Так і праходзілі іх дні.

А яшчэ дзеці любілі ляжаць з дзедам “нос у нос” і слухаць пра тое, што было раней. Байкі, якія ён баяў перад сном, унук пераказвае і цяпер. “Будзе што баяць дзецям”, – смяецца сын. А яшчэ, дзякуючы дзедавай навуцы, мой хлопчык распазнае галасы жывёл і птушак, ведае назвы траў. Дзядуля, павадзіўшы дзяцей па ваколіцах вёскі, раскажаў, дзе ў далёкія часы стаялі хутары, хто гаспадарыў на іх, якія назвы далі людзі палям і балотам. Нават патлумачыў гэтыя назвы.

І сёння я дакладна разумею, што зараз толькі мой сын памятае гэтыя назвы, ведае іх гісторыю. А яго аднагодкі, што наездамі з горада былі ў гэтай жа вёсцы, магчымасці паблукаць па ваколіцах, паслухаць паданні ці проста аповеды пра іх не мелі.

Нездарма ж некалі нашымі продкамі быў прыдуман “інстытут бабуль”. Да гэтага даўно падслуханага выразу так і хочацца дадаць свой: “інстытут дзядуляў”.

Гэта дзядуля вучыў элементарным вясковым навукам будучых мужыкоў: і як граблі правільна трымаць, і як касу вастрыць. А разам з тым і пра трыпутнік мог раскажаць і паказаць, калі крыў Божа, што здарыцца, як спыніць кроў. Сам крычаў услед журавам: “Клін, клін жураўлін, ляці не збівайся, пуцём-дарогай, пуцём-дарогай і к нам варачайся скарэй”, – і пры гэтым даваў практычныя ўрокі жывой роднай мовы. А якой жа яшчэ, калі на ёй, беларускай, і гаварыў, і думаў.

А калі малыя пачыналі плакаць (ну як жа без слёз!), тады дзядуля казаў нязменная: “Мы – мужыкі!” або “Многа ім гонару, што ты плачаш”. Цікава, адкуль тыя мудрыя слоўцы ў таго, хто скончыў толькі пачатковую школу (вайна не дала больш вучыцца). Пэўна ж, ад сваіх бабуляў-дзядуляў.

Так было заведзена здаўна ў нашых продкаў: маладыя – на працы, старыя – з малымі. І не парывалася сувязь пакаленняў, і перадаваліся жыццёвыя навыкі, і не гублялася роднае слова.

Сёння жыццё іншае. Не, не толькі сёння яно змянілася. Напэўна, не памылюся, калі скажу, што ў нас ужо цэлае пакаленне вырасла без бабуль-дзядуляў. На самай справе яны ёсць, але ж жывуць асобна, у дзяцей-унукаў бываюць набегам. А набегам дасі тую навуку жыцця? Зразумела – не.

Нядаўна здзівіла такая новаспечаная маладжавая бабуля, калі раскажала, што ўнучок засынае пад радыёняню і шумы, падобныя да гукаў улоння маці. “А чаму ты, бабуля, не праспяваеш калыханку?” – пытаюся. Адказ здзівіў: “Прывыкне, тады спаць не будзе без калыханкі”.

І тут жа я зноў успомніла свайго тату, які спяваў над люлькай малога ўнука па адной-дзве гадзіны, а, калі песня заканчвалася, малы заказваў іншую – пра ваўчка, пра коціка, пра Бая.

Пэўна, у наша жыццё Бог паслаў бабуль і дзядуляў, каб дапамагаць і падтрымліваць, вучыць і падказваць. А яшчэ для таго, каб унукі адчувалі сябе больш упэўненымі ў гэтым жыцці і больш шчаслівымі.

Ці не таму сярод нашых школьнікаў сёння столькі няўпэўненых твараў, вінаватых і разгубленых? Можна, не толькі сацыяльныя сеткі і гульні-стралялкі вінаватыя ў гэтым?

Не, выхаванне ў сям'і не заменіць ніхто. Замяніць нельга, але ж дапамагчы – можна. Дапамога, менавіта дапамога, павінна быць ад школы ў выхаванні дзяцей, а не замена сям'і.

Вядомы індыйскі духоўны дзеяч Ашо ў свой час заўважыў, што душа дзіцяці – гэта пасудзіна, аддадзеная бацькам на захаванне. Менавіта на захаванне, а не на пераапрацоўку. Нашы дзеці – гэта не наш працяг або наш дадатак (хаця нам вельмі хацелася б гэтага). Нашы дзеці – гэта асобныя душы. І трэба імкнуцца, каб ад нас, дарослых, да іх зыходзілі дабро і мудрасць, любоў і духоўнасць.

Зразумела, што такія якасці, як мараль і духоўнасць, не нараджаюцца і не развіваюцца самі па сабе. Яны выходзяць усім ладам жыцця і дапагаюць у фарміраванні светапогляду маладога пакалення. Нашаму грамадству патрэбны людзі неабыяковыя, сэрцам адданыя сваёй зямлі і свайму народу, яго гісторыі і культуры, ідэям і веравызнанню. Вось таму і паставіла наша ўстанова адукацыі перад сабой задачу – фарміраваць у сваіх вучняў адпаведныя пачуцці. А калі больш дакладна, то працаваць над фарміраваннем гэтых якасцей у цеснай сувязі з сям'ёй дзіцяці.

З сям'і дзіця выносіць навыкі працоўнага выхавання, навыкі маралі і духоўнасці, адносін да блізкіх. Школа ж дапагае сфарміраваць асобу гарманічна развітую, падрыхтаваць юнае пакаленне да самастойнага жыцця.

Хочацца падзяліцца нашымі набыткамі і дасягненнямі.

З вокнаў школы добра відаць старая царква, што знаходзіцца ў суседняй вёсцы. Доўгі час яна была ў рыштаваннях. Цяпер – белы храм на ўзгорку, над возерам. Гэта Губінская Свята-Мікалаеўская царква ў Макараўшчыне. А праз кіламетр ад яе – рэшткі касцёла Святога Антонія ў вёсцы Губіна. Царква ў святы прымае вернікаў, якія прыходзяць на набажэнствы. Айцец Уладзімір жыве далёка. А вось дыякан Міхаіл Гутнік часта расказвае дзецям пра асновы хрысціянскай маралі, пра гісторыю царквы, пра яе апошняга святара Філагрыя Сямёнавіча Костку.

Супрацоўніцтва ўстановы адукацыі і царквы ажыццяўляецца ў адпаведнасці з Праграмай супрацоўніцтва Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь і Беларускай Праваслаўнай Царквы [1].

Згодна з Праграмай праводзіцца сумесная работа, накіраваная на развіццё духоўна-маральных якасцей школьнікаў. Сутнасць і сэнс усёй работы заключаецца ў набытках сапраўднай духоўнасці ў свядомасці настаўнікаў, бацькоў, вучняў.

Супрацоўніцтва ажаццяўляецца па наступных напрамках:

– арганізацыя бібліятэчных выстаў на духоўна-маральную тэматыку (“Святая заступніца Беларусі” – апошняя з такіх выстаў)

- правядзенне выхаваўчых гадзін па тэме маралі і духоўнасці;
- працоўныя дэсанты (наведзенне парадку ля царквы і касцёла);
- знаёмства з асновамі праваслаўнага краязнаўства;
- арганізацыя даследчай дзейнасці па вывучэнні гісторыі Царквы, яе ролі ў духоўна-маральным выхаванні чалавека.

Вучні заўсёды прымаюць удзел у акцыі “Цуды на Каляды”. Яны сваімі рукамі робяць падарункі. Акрамя таго, рыхтуюць канцэртныя нумары для адзінокіх і састарэлых сацыяльнага прытулку “Святліца”.

Даследчая работа “Губінская Свята-Мікалаеўская царква ў Макараўшчыне: гісторыя і адраджэнне” вучаніцы XI класа Савончык Маргарыты была адзначана дыпламам III ступені на V Кірыла-Мяфодзьеўскіх навучальных чытаннях маладых даследчыкаў “Славянская гісторыя, культура і пісьменнасць: вывучэнне, захаванне і памнажэнне”.

З адной крыніцы адначасова не можа цячы і салодкая, і горкая вада. Гэта ісціна даўно вядомая кожнаму чалавеку. Так і чалавечая душа не можа быць адначасова і добрай, і злой. Тое, якім стане дарослы чалавек, закладваецца ў дзяцінстве. Якія пачуцці будуць у душы, такімі будуць і ўчынкі ў будучым. А ўчынкі, як гэта часта бывае, выліваюцца праз словы. У Евангеллі ад Іаана гаворыцца: “На пачатку было слова, і Слова было ў Бога, і слова было Бог. Яно на пачатку было ў Бога. Усё праз яго пачало быць, без Яго нішто не пачало быць. У ім было жыццё, і жыццё было святло чалавекаў...”

Слова ж з’яўляецца і самай разбуральнай сілай. Нездарма ў народзе кажуць: “Слова – не верабей, выпусціш – не дагоніш”. Знішчыць слова немагчыма, бо “сказанае застаецца”. Менавіта праз слова мы перадаём спадчыну сваім дзецям. Словам уздзейнічаем на вучняў. Словы бацькоў, настаўнікаў успрымаюць дзеці. Але ж калі пра нешта цікавае раскажа незнаёмы ці крыху знаёмы чалавек – гэта інфармацыя ўспрымаецца лепш.

Стараючыся захаваць спадчыну продкаў, мы з вучнямі II ступені агульнай сярэдняй адукацыі праводзім даследчую і краязнаўчую работу. Перш за ўсё – гэта наратыўнае інтэрв’ю. Мы ствараем свой архіў вуснай гісторыі. І зараз мае неўгамонныя школьнікі ніяк не могуць дачакацца вясны, каб пайсці ў далёкія вёскі, бо сваю і бліжэйшыя ўжо абышлі, паразмаўлялі.

Дзецям цікава ўсё: і вайна, і даваеннае жыццё на хутарах, і раскулачванне, і пасляваеннае жыццё. Таму і накірункаў даследча-краязнаўчай работы некалькі:

- ахвяры нацызму і месцы знішчэння мірнага насельніцтва ў Беларусі (на прыкладзе сваёй мясцовасці);
- тапаніміка роднага краю (назвы былых вёсак, малых паселішчаў, хутароў);
- айконімы, гідронімы (мясцовыя назвы рачулак, балот і балацявінак, урочышчаў, палёў);
- праваслаўнае краязнаўства (гісторыя царквы і касцёла);

– ахвяры рэпрэсій.

А наогул, дзеці звычайна слухаюць усё, пра што ім расказваюць. Самі задаюць тэматыку размовы, самі ўмеюць “разгаварыць” немаладога ўжо чалавека так, што ў таго вочы гараць, гісторыі адна за адной ідуць – толькі слухайце. Менавіта такія яны – нашы суразмоўцы: немаладыя, але вельмі гаваркія, шчырыя і добрыя.

Пасля такіх паходаў-размоў вучні актыўна ўдзельнічаюць у творчых конкурсах, дасылаюць свае допісы ў раённую газету “Лепельскі край”.

Актыўна ўдзельнічаюць у рэспубліканскай акцыі “Жыву ў Беларусі і тым ганаруся”. І не толькі ўдзельнічаюць – перамагаюць! Дыплом II ступені на рэспубліканскім этапе конкурса “Маё прозвішча лепшае ў свеце”, які праходзіў у рамках акцыі, атрымала вучаніца 7 класа Варошка Паліна за сваё сачыненне “Варошка з Варашкоў”.

У рэспубліканскім конкурсе “Мая Беларусь. Мая будучыня” прымалі ўдзел Гаўрылаў Роберт (9 клас) і Карусевіч Вячаслаў (6 клас). Абодва сталі пераможцамі раённага этапу. Пасля абласнога этапу Карусевіч Вячаслаў стаў фіналістам рэспубліканскага конкурсу (сачыненне “Тры назвы адной рачулки” ў намінацыі “Мой родны кут, як ты мне мілы”).

Сачыненне Храмцовай Варвары “Пад маляваным крыжам” у конкурсе “У краі міфаў і легенд”, які праводзіўся БГА “Адпачынак у вёсцы”, атрымала дыплом I ступені.

Маленькая вясковая школа, якая ў гэтым годзе стала базавай, можа бясконца ганарыцца перамогамі. Але ж у працы настаўніка не перамогі – галоўнае. Так, перамогам мы рады, што і казаць. Але ж, напэўна, са мной пагадзяцца зараз усе прысутныя, што часам маленькія ўчынкi, дзіцячыя радасныя шчырыя вочкі і адкрытыя сэрцы – гэта вялікія перамогі ў працы настаўніка.

Вядомы беларускі журналіст Леанід Екель у адным са сваіх артыкулаў адзначыў: “Што атрымаецца з твайго жыцця – сухая анкета або паўнацэнная, з усімі фарбамі і адценнямі біяграфія – залежыць не столькі ад умоў і абставін, колькі ад самога сябе. Каб на жыццё азірацца з удзячнасцю, трэба валодаць талентам жыць...”. Зразумела, што сучасныя дзеці на жыццё некалі будуць азірацца з удзячнасцю, калі сёння мы разам, бацькі і настаўнікі, будзем прывіваць ім веру ў Бога, бо толькі з верай у душы можна дасягнуць згоды, жыць без вайны і вярнуць “заблуканыя душы”; будзем прывіваць ім павагу да продкаў, іх мудрасці і дасведчанасці, бо ведаць свой род “да сёмага калена” – гэта не даніна модзе апошняга часу, а неабходнасць. Яшчэ Францішак Багушэвіч амаль паўтарыста гадоў назад папярэдзваў: “Не пакідайце ж мовы роднай, каб не ўмерлі”. Каб быць нацыяй роўнай сярод роўных, трэба ведаць гісторыю сваёй сям’і і свайго роду, сваёй малой і вялікай Радзімы.

Спіс выкарыстаных крыніц

1. Праграма супрацоўніцтва паміж Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь і Беларускай Праваслаўнай Царквой на 2015/2020 гг [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: <http://qoo.by/3PPm>

ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 10 Г. ВИТЕБСКА»)

Хасанова Л. Р. (ГУО «Средняя школа № 10 г. Витебска»)

Для каждого народа неотъемлемую часть его исторического и культурного наследия составляет национальная религия. Она связана тысячами живых нитей с народной жизнью, бытом, обычаями межличностного общения, во многом определяет особенности его национального мировоззрения. Национальная школа не может быть в стороне от национальной религии.

Национальное образование вне культурного контекста, задаваемого традиционной религией, просто не существует. В условиях роста национального самосознания белорусов проблема национального и религиозного в содержании школьного обучения и воспитания становится всё более актуальной.

Для учебного заведения, решающего не только общеобразовательные задачи, но и формирующего в обучении национальное самосознание, эта религия – православие. Следовательно, православные ценности – это наши национальные ценности, без которых воспитание настоящего человека будет неполным и нецелостным.

Когда мы говорим о православных ценностях, то говорим о тех самых качествах человеческой души, которые много веков были присущи верующему человеку, составляли неотъемлемую часть его жизни: это любовь к Богу, любовь к ближнему во всех её проявлениях, любовь к Отечеству.

В православии разработано учение о добродетелях. Само это понятие является обобщённой характеристикой высоких устойчивых нравственных качеств личности, в нём подчёркивается деятельная форма усвоения добра («добродетель» – делать добро) – в противоположность лишь знанию о добре. Вера, надежда, любовь являются главными христианскими добродетелями.

Добродетели, связанные с отношением к ближнему, – милосердие, великодушие, терпение, кротость, незлобие, смирение, послушание, мужество, трудолюбие, воздержание и др.

Трудности с восприятием системы православных ценностей возникают в результате незнания подлинного смысла терминов. Смирение и послушание – это вовсе не покорность всему. Напротив, православное нравственное богословие определяет смирение и послушание как добродетели, характеризующие свободную личность. Смиренный человек способен понять, что ему в этом мире позволено и чего он должен избегать, то есть способен отличить добро от зла. Смирение включает в себя мудрость, мужество, волю, способность себя ограничить, не давать себе распускаться. Послушание – одна из основных добродетелей, без которой всё в семейной, социальной и государственной жизни рушится. Если глава семьи – муж – не слушает Бога, не живёт по Его законам, если жена не почитает и не

слушает мужа, – два непослушных человека не могут вырастить послушное чадо. Вырастая, непослушные дети превращаются в непослушных граждан.

Воспитание в системе православных ценностей позволяет сформировать целостное историческое сознание, более полно осмыслить личностную связь с историей своего народа и понять религиозные духовно-нравственные мотивы патриотизма и героизма наших предков.

Патриотизм в системе православных ценностей не сводится только к любви к Родине. В православном понимании любовь к Родине проявляется и в готовности отстаивать её от супостата до последней капли крови, и в решимости в случае необходимости отдать за неё жизнь. В патриотическое воспитание входит воспитание героической личности, способной на подвиги, лишения, терпеливое перенесение скорбей. Вся история нашего Отечества, её герои, святые, цари и простой люд, в невероятных испытаниях сохранившие наше государство, нашу веру, культуру и традиции, показывают нам, как жить достойно. В этом смысле патриотизм проявляется как религиозное чувство человека, живущего вечной жизнью.

Особую роль в духовно-нравственном воспитании играет нравственный идеал как совершенное воплощение представлений о человеке. Идеал наиболее близок миру ребёнка, который мыслит не логическими категориями и разумом, а образами и сравнениями, он учит детей подражать избравшим добро, следовать за отвергающими зло.

Безграничный нравственный идеал, в котором в образе совершенной Личности соединены все возможные добродетели, предлагает христианство. Богочеловек Иисус Христос стал вечным примером и для ума, и для чувств, и для воли человека.

Образ Спасителя настолько велик и одновременно прост, так притягателен, тайна его личности, его жизни и смерти так глубоки, его слова и деяния так полны внутренней духовной силы, так мудры и глубоки, что не могут оставить равнодушными никакого человека, тем более ребёнка.

Из опыта работы в библиотеке средней школы № 10 г. Витебска я выделила действенные меры, способствующие привитию учащимся таких неоспоримых христианских ценностей, как трудолюбие и милосердие. Все начинается с приобщения детей к книге и чтению. Постоянно ведутся беседы о прочитанных книгах, взятых ребенком по моей рекомендации или совету родителей. Отдельно следует отметить краткий пересказ библиотекарем содержания книги, ее основную мысль и то, что она даст для ума и развития юного читателя. Очень важной составляющей успешного приобщения детей к чтению, развитию нравственности и духовности, несомненно, стали массовые мероприятия библиотеки, которые я стараюсь проводить максимально эффективно и с полной самоотдачей. При подготовке к ним я избираю различные формы работы: выставки-обзоры, устные журналы, уроки-беседы, краеведческие уроки и т.д.

Я выделила эффективные способы удержать на значительное время внимание даже самого непоседливого ребенка: избираю темы, которые действительно интересны и актуальны в настоящее время; раскладываю на столах книги по теме мероприятия, скриншоты ее экранизаций и фотографии известных людей, жизнь которых, по их признанию, данная книга изменила; подбираю поэтические варианты выбранного произведения и стихотворения об этой книге, ее авторе и основной проблематике; обязательно оформляю выставку его произведений; руководствуюсь периодизацией возрастов, чтобы в своем рассказе популяризировать сложные художественные тексты, чтобы они были понятны детям и становились им дороги; стараюсь говорить в среднем темпе, но соблюдаю соответствующую интонационность и эмоциональность. Кроме того, ребенок должен видеть, что библиотекарь не просто в совершенстве знает тему, но и сам переживает за героев. И в результате взволнованного и участливого повествования учащиеся увлекаются книгой и ее идеей, сильными эмоциями и ее загадочной основной мыслью, которую они учатся интерпретировать по своим ощущениям. Также считаю важным изложить информацию об авторе данной книги, показать все его жизненные перипетии и реминисцентность его литературского пути и богатой на события биографии.

Мне как библиотекарю всегда приятно, что после каждого библиотечного массового мероприятия перед кафедрой толпятся взволнованные дети с просьбой выдать им эту книгу и рассказать еще какие-нибудь интересные сведения о ней. Очень эффективна постоянная работа библиотечного актива, куда я стараюсь вовлечь как можно больше учащихся. Помимо обучения их ведению библиотечной документации (заполнению читательских формуляров, написанию сценариев массовых мероприятий, мини-пьес по любимым сценкам литературных произведений, созданию буклетов-рекомендаций книг) я также стараюсь привить своим «юным библиотекарям» любовь к чтению. Постоянно говорю им, одновременно показывая на личном примере, как важно много читать и много знать. Естественно, должно пройти некоторое время, чтобы заинтересовать библиотечный актив всеми тонкостями своей будущей профессии, которую, возможно, некоторые девочки изберут в будущем. Очень хорошо зарекомендовала себя новейшая практика создания буктрейлеров и видеоуроков, которая вызвала огромный интерес и резонанс.

Перед созданием видеосюжетов я ставлю перед собой цель: ненавязчивую и захватывающую рекламу конкретной книги или нескольких книг одновременно. Как правило, я избираю или несколько похожих по тематике или основной мысли книг, или использую книги какого-то одного писателя. Я стараюсь не создавать банальные ролики, а использовать некоторые собственные придумки и инновации. Очень интересно и интригующе получаются «смешанные» видеоролики, в которых я совмещаю костюмированные видеоперформансы с участием наших учащихся, яркие,

нестандартные презентации на тему сюжета книги, закадровый голос и подборку из различных видеосюжетов и экранизаций произведения. Просмотр таких видеороликов и буктрейлеров во время библиотечных мероприятий значительно повышает интерес к этим произведениям и увеличивает посещаемость библиотеки и запрос на грамотно разрекламированную книгу. Учащимся подросткового возраста очень импонирует то, что библиотекарь не отправляет не знающего точной формулировки своего читательского запроса ребенка к фонду открытого доступа, а задает наводящие вопросы о любимом жанре книги, о желаемом сюжете. На мой взгляд, читатель, видя начитанность и эрудицию библиотекаря, подсознательно стремится достичь таких же знаний и в короткие сроки резко увеличивает свою читательскую активность и совершенствует свой литературный вкус. Таким образом, показывая ребенку компетентность в книжной премудрости, библиотекарь вызывает желание прочитать не одну и не две книги, а стать настоящим книголюбом.

Список использованных источников

1. Козлова, Л. А. Православные ценности как основа духовно-нравственного воспитания [Электронный ресурс]: автореф. дис. канд. пед. наук : 21.06.2014. –Козлова, Любовь Анатольевна;Муниципальная Пеньковская средняя общеобразовательная школа. – Пеньки; 2014. - Режим доступа:https://www.metod-kopilka.ru/pravoslavnye_cennosti_kak_osnova_duhovno-nravstvennogo_vospitaniya.-41100.htm.-21.06.2014.

ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Ходакова Н. В. (ГУО «Погорельцевская средняя школа»)

Педагогика – это, прежде всего, состояние ответственности за тех, кого доверили тебе вести. Педагог – тот, кто отвечает за умственное и физическое развитие ребенка, то есть собственно учитель, ведущий дитя к тому, что древние греки обозначали понятием калокагатии («красивый и добрый» или «прекрасный и благой»). Под калокагатией в древнегреческой культуре понималось гармоническое сочетание физических и нравственных достоинств как идеал воспитания человека [1, с. 4].

Задача учреждения образования – вырастить настоящего гражданина своей страны. Каким будет его характер, чувство ответственности, привычки и поступки, умение справляться с трудностями, уровень воспитанности и образованности, степень его религиозности – все это закладывается с раннего детства. Светлые воспоминания детства, школьные годы согревают человека в трудные минуты жизни.

Воспитание – это процесс создания нравственной и духовной основы, а образование – это процесс развития мыслительных способностей ребенка. Дело касается двух различных сторон душевной деятельности человека. Думать, что образование (развитие умственных способностей) дает ребенку и нравственное развитие, нет никаких оснований [4, с. 5]. Можно встретить образованных людей, но совершенно невоспитанных. Образовательный процесс не должен быть оторван от религиозного воспитания, основанного на вечных Божественных принципах. Христианское воспитание стремится дать ребенку духовное направление, чтобы он мог идти в жизни правильным путем. Важно прививать любовь к Богу в самом раннем возрасте, а в учреждении образования – с первого класса.

В государственном учреждении образования «Погорельцевская средняя школа» стали традиционными встречи с матушкой Татьяной, которая рассказывает о добре, терпимости, любви, благодарности, ответственности за свои поступки, о жизни Святых. Огромное значение играют беседы о Боге как о Небесном Отце, об Ангеле-Хранителе, о помощи Божией. Малыши с благодарностью принимают поздравления с Днем знаний в Год малой родины. Необходимо объяснять детям, что Бог помогает им во всех добрых делах, и главный путь к получению помощи от Бога – это молитва. Важно благодарить Бога за все, что ребенок имеет: за здоровье, за еду, за вещи, которые у него есть. Необходимо беседы сочетать с наглядными священными предметами и определенными действиями: с крестным знаменем, посещением храма, целованием икон, зажиганием свечей перед иконами и т. д.

Православный храм в образовательном процессе – это духовный маяк, островок святости для взрослых и детей. Без него невозможно воспитать детей благочестивыми. Церковная обстановка и благолепное богослужение благотворно действуют на ребенка. Огоньки свечей и лампад, блеск облачений, запах ладана, пение хора, звон колоколов – все оставляет в его душе светлые впечатления [4, с. 24].

Православная вера богата праздниками, благолепными богослужениями и добрыми обычаями, положительно влияющими на детей и их родителей: Вербное воскресенье, Пасха, Преображение, Рождество

и другие праздники. Педагоги и учащиеся принимают участие в минипроекте «Праздники православного календаря».

Св. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст были высокообразованными людьми своего времени, поэтому неоспоримо, что дети должны быть образованными, однако необходимо познавать высшую правду и истину, учиться закону Божию, следовать православным традициям. Святой Тихон Задонский говорил: «Малое деревцо, куда наклонить его, туда и будет расти; новый сосуд будет издавать тот запах, каким напитаете вы его, вливая в него или смрадную жидкость, или ароматную и чистую». Вот если в душу малого ребенка вы будете вливать всякий смрад, она станет смрадной. Если будете вливать аромат Христова благоухания, то будут ваши дети благоухать перед людьми, будут радостью и утехой для вас [4, с. 52]. Необходимо беречь детей от всего дурного. В духовной сокровищнице Православия таится неисчерпаемый источник мудрости и силы. Церковь призвана помочь людям осознать свое предназначение в жизни и найти достойное, осмысленное применение для творческой энергии в той или иной сфере народного бытия, включая науку и технику, образование и просвещение, культуру и искусство [3, с. 4]. Образование и воспитание не могут существовать отдельно, поэтому школа и церковь должны быть всегда открыты к диалогу и сотрудничеству, только разумное взаимодействие поможет воспитать настоящего гражданина своей страны.

Каждая школа служит подготовкой к жизни: образование ума, воспитание характера и развитие всех умственных и физических сил учащихся для будущей жизненной деятельности. Задача школы – всестороннее гармоничное развитие духовных сил человека. На учебных и воспитательных занятиях педагоги знакомят с духовной и материальной культурой своего народа, с прошлым и настоящим своей страны, с её потребностями и возможностями, задачами, к которым стремится наша страна, и препятствиями, лежащими на пути к их осуществлению, развивая национальное самосознание, подготавливают к национально-полезной деятельности своих питомцев [2, с. 54].

Сотрудничество с Белорусской Православной Церковью способствует сохранению крепкой семьи, духовно-нравственному воспитанию и образованию, возвращению к историческим корням, помогает повышать в сознании общества ценность семьи как «малой Церкви» и Церкви как большой семьи.

Список использованных источников

1. Детоводство: хрестоматия по православной педагогике / сост. Л. В. Левшун. – Минск: Белстан, 2013. – 136 с.
2. Научно-просветительский журнал «Духовно-нравственное воспитание», № 1, 2009.
3. Научно-просветительский журнал «Духовно-нравственное воспитание», № 2, 2009.
4. О религиозном воспитании детей. – Минск: Издатель В. П. Ильин, 2014. – 125 с.

РОЛЬ МОЛОДЁЖИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Хомутовская В. Ф., Цалко А. В. (ГУО «Средняя школа № 1 г. Ельска»)

Молодые люди – это опора и будущее любой страны. Несмотря на это, политика государства редко направлена на поддержание и развитие этой прослойки населения. Какую роль играет молодежь в современном обществе? Главная задача подрастающего поколения – стать достойными гражданами той страны, в которой они родились. Человек, вступивший на путь взросления, всегда сталкивается с вопросом самоопределения. Исходя из этого, с течением времени он понимает, какую роль он будет играть в обществе. Каждый человек должен ставить своей целью улучшение своей страны и помощь людям. Именно это поможет сделать государство сильнее и лучше. Улучшение своих навыков – вот истинная цель молодого поколения. Каждый человек стремится к самореализации, чтобы найти свое место в современном обществе. Молодежь стремится привнести в мир что-то новое, что-то изобрести или что-то улучшить. Роль молодежи в современном обществе определяется тем, что интересно и к чему стремится подрастающее поколение:

– самообразование. Тот факт, что большинство подростков довольно долго не может определиться со своим истинным предназначением, прививает привычку изучать то, что им действительно интересно, самостоятельно. Любой источник, который может дать полезную

– стремление к пониманию этого мира. Молодежь хочет знать тот мир, в котором она живет. Люди изучают искусство, культуру, политику.

Подростки интересуются нравами и обычаями не только жителей своей страны, но и жителей зарубежья;

– стремление к самоорганизации. В моде – планирование и тайм-менеджмент. Не удивительно, что большая часть молодежи уделяет изучению этой науки много времени. Человек ценит каждую минуту своей жизни и хочет сделать свои будни более продуктивными. Это помогает молодежи выяснить, какие ценности для них считаются подлинными, а какие – искусственно привитыми;

– организация своего досуга. Открытость мира позволяет молодежи провести время на всевозможных экскурсиях и в экстремальных путешествиях. Сюда можно включить различные интеллектуальные игры, экстремальные виды спорта или же общеобразовательные экскурсии;

– любовь к культурным мероприятиям. Каждый уважающий себя подросток выбирает ту область искусства, которая ему ближе всего, и становится рьяным ее фанатом. Одни люди ходят на концерты любимых музыкальных групп, другие не пропускают ни одной художественной выставки.

Одно из первых определений понятия «молодёжь» было дано в 1968 г. В. Т. Лисовским: «Молодёжь – поколение людей, проходящих стадию социализации, усваивающих, а в более зрелом возрасте уже усвоивших, образовательные, профессиональные, культурные и другие социальные функции».

Молодёжь приобрела ряд новых качеств как положительных, так и отрицательных. К положительным можно отнести такие, как:

- стремление к самоорганизации и самоуправлению;
- интерес к политическим событиям в стране и регионе;
- равнодушие к проблемам национального языка и культуры;
- участие в организации своего досуга;
- ориентация на самообразование.

К отрицательным качествам такие, как:

- табакокурение, наркотики и подростковый алкоголизм;
- инфантильность и безразличие (нигилизм);
- неопределённость и непредсказуемость.

Чем роль молодежи в развитии современного общества отличается от той роли, которую играет старшее поколение?

Люди, которые имеют большой жизненный опыт, реже совершают ошибки. Молодёжь в силу неопытности может позволить себе идти не проторенной дорогой, а искать новые векторы развития. Именно молодые люди могут открыто объявить о проблемах, на которые все привыкли закрывать глаза. И именно это свойство помогает сделать жизнь лучше.

Молодёжь как «будущее нации» во все времена представляла собой особую ценность для общества. Она занимает важное место в социальных отношениях, производстве материальных и духовных благ. Положение молодежи в обществе и степень её участия в развитии социальной среды

зависит как от государства, так и от собственной активной жизненной позиции. На сегодняшний день государство предлагает систему мер, программ с целью создания условий для реализации социального, интеллектуального, культурного и экономического потенциала молодого поколения. С одной стороны, современная власть заинтересована в развитии «молодёжной сферы», мотивируя молодое поколение на сотрудничество в развитии общества. С другой, молодёжь осуществляет инновационную деятельность и вносит вклад в творческий потенциал развития общества.

Используя свои креативные способности, мысли, предложения, молодые люди создают новые организации, объединения и движения. В области досуга, средств массовой информации, художественной жизни, поп-музыки, кинематографа молодёжь является важным фактором формирования вкусов. Её духовные ценности распространяются по всему миру, а взгляды оказывают всё большее влияние на власть имущих. Молодёжь питает особый интерес и чувствует свою причастность к решению проблем социально-экономического развития, независимости, демократизации и мира. Она демонстрирует способности в деле укрепления международного взаимопонимания, участвует в движении за экологию планеты. Будущее нельзя строить без сознательного и активного участия самой молодёжи. Проблема участия молодых поколений в общественном развитии – это вопрос темпов, характера и качества развития человечества. Значительная часть молодёжи отчуждена от процесса участия во всех сферах жизни, что затрудняет её интеграцию в общество. Неудачи в социальной адаптации и отчуждение молодёжи от общества и государства проявляются в молодёжной преступности, наркомании, алкоголизме, бездомности, масштабы которых приобрели беспрецедентный характер. Современная молодёжь должна приспособиться к новым требованиям, усвоить систему знаний, норм, ценностей и традиций в трудовой, политической и правовой сферах жизнедеятельности.

Роль молодёжи в развитии общества велика. Она является движущей силой в укреплении и модернизации общества. Во многих странах молодёжь поддерживает происходившие перемены, социальные реформы. Белорусская молодёжь – это важный субъект социальных перемен. Именно с ней реформируемая страна связывает возможные в будущем изменения. Надо задействовать все имеющиеся ресурсы для того, чтобы в обществе на первом месте стояли истинные ценности, чтобы молодёжь знала и ценила наши многовековые традиции, уважала и любила своих родных и близких.

Современная молодёжь отличается от молодёжи прошлых поколений. У нее – другие ценности, нравы, интересы, увлечения. Но молодёжь не должна забывать никогда о вечных общечеловеческих духовно-нравственных ценностях, без которых невозможно формирование полноценной личности. Какова будет молодёжь, в том направлении и получит развитие все общество в целом. Повседневная жизнь людей нередко подвергается риску. Особенно это касается молодёжи. Она является одной из основных категорий

населения, в наибольшей мере подверженной воздействию рискогенных факторов. Ведь ей присуще стремление к новому, неизведанному, а риск предоставляет шанс добиться успеха.

Таким образом, роль молодёжи в современном обществе очень велика. Какова будет молодежь, в том направлении и получит развитие всё общество в целом. От взаимоотношений молодежи с обществом, ее места и роли, установок существенно зависят результаты всех сегодняшних реформ, зарождение новой правовой культуры, а значит, и дальнейший исторический путь нашего общества

ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ СЕМЬИ И ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ В СЕМЕЙНОМ ВОСПИТАНИИ

Хомутовская Т. И., Петровец М. Н. (УО «Мозырский государственный музыкальный колледж»)

Вера, надежда, любовь озаряют путь каждого православного христианина, с Божьей помощью он преодолевает жизненные невзгоды и всегда знает, что Господь с ним.

В Беларуси традиционные базовые ценности, равно как и семейные, неизменно связаны с православием, духовными идеалами, берущими свои истоки из учений христианства. Они сохранялись веками и передавались от поколения к поколению, а Православная Церковь всячески поддерживала и охраняла нравственные устои, духовное начало в человеке-христианине.

В центре христианской семьи должна быть любовь, радость. Христианская – это означает такое отношение друг к другу, где один человек почитает, любит другого, считается с ним, жертвует чем-то ради другого. С детства каждый человек узнает, что добро приносит радость и счастье. Задача православной христианской семьи – стараться «жить всей правдой, чистотой души, жить всей истиной, которые в нас есть». Бог есть Свет, и христиане должны быть светом в этом мире, поэтому совершенно недопустимо унижать, оскорблять, раздражать окружающих. Труд каждого супруга по возделыванию семейной нивы весьма нелегок, но только так семья станет надежной пристанью для всех домочадцев, особенно детей. Благословенный Богом союз становится средством продолжения и умножения человеческого рода. Православные ценности являются вечными, непреходящими, выступают интегративной основой формирования нации в целом. Институт семьи трансформирует культурные традиции, духовные и культурные ценности, именно в ней закладываются основы формирования человеческой личности. В контексте православного вероучения семья способствует развитию таких моральных черт, как патриотизм, любовь к Отечеству, героизм, нравственная целостность, сила духа, верность, долг, ответственность, трудолюбие, творчество, преданность, честь, достоинство, солидарность, доверчивость, самопожертвование, уважительность и т. д.

В различных социальных слоях и группах общества существует глубинная, постоянно растущая потребность в духовных ценностях, в их

поиске и осмыслении. Они формируют крепкий моральный дух и патриотическое мировоззрение и находятся в основе человеческой морали. Без них самые современные воспитательные технологии теряют всякий смысл.

В юности личность достигает своего почти уже полного расцвета, со всем многообразием, которое в ней есть. Юность уже осознает до конца свое право на свободу, сознает всю ее силу. Нередко у молодежи проявляется сильное желание быть независимым, решать все самому, появляется протест против авторитета взрослых. И все же семья им нужна как убежище, откуда можно уходить в самостоятельную жизнь, но куда можно вернуться в случае беды. Появляется желание получить какой-то статус, значение, признание. Духовная поддержка и уже сформированные нравственные ценности играют большую роль в этот переломный момент.

Являясь основным элементом общества, семья была и остается хранительницей человеческой культуры и исторической преемственности поколений, фактором стабильности и развития. В семье формируются интересы и привязанности человека. Здесь он формируется как личность, через призму семейного мировосприятия познает мир. Во многом благодаря благополучным семьям крепнет и развивается государство, растет благосостояние белорусского народа.

Для православия важна духовная, внутренняя жизнь человека, внутренние его побуждения. Православная этика воспитывает, прежде всего, сердце, и именно сердце в православии является мистическим средоточием духовного пространства, в котором происходит сокровенный диалог человека и Бога. Таким образом, все внешнее определяется внутренним, сокрытым, сокровенным.

Если социологи только сейчас ищут основные проблемы кризиса семьи, то Православная церковь всегда призывала к укреплению ее института и утверждению в обществе ценностей семейной жизни.

Изучая православное наследие: Библию, апостольские тексты, религиозные памятники, – можно сделать вывод о том, что православные традиции страны стали основой национального менталитета [2, с. 23].

Под непосредственным влиянием православного мировоззрения происходило становление совокупности нравственных понятий, принципов, этических норм, которые являются основой современной не только русской, но и общечеловеческой духовной культуры.

Христианская мораль выражена в заповедях Нового Завета, в трудах отцов Церкви по нравственному богословию, в специфических религиозных нравственных чувствах (христианская любовь, милосердие, богобоязненность) и некоторых волевых качествах верующего человека (терпение, смирение, трудолюбие). Духовным является тот человек, который внутри своего сердца твердо знает, что он является жилищем Святого Троиного Бога. Однако эта духовность не ведет к замкнутой религиозной жизни. Православная духовность – это земной опыт жизни во Христе, атмосфера деяний нового человека, возрожденного благодатью Божией. Речь

идет не об абстрактном эмоциональном и психологическом состоянии, но о единении человека с Богом [1, с. 32].

Под влиянием духовной культуры православия складывались и принципы народной педагогики, отраженные в пословицах и поговорках, колыбельных песнях, в самом укладе жизни семьи, в тех поучениях, которые родители дают своим детям. Для белорусской крестьянской семьи характерно то обстоятельство, что дети до 5–6 лет очень много общались с бабушками и дедушками, это приводило к тому, что нравственность как важнейший элемент культуры передавалась в большей степени по линии родители – внуки [3, с. 134].

Почтительное отношение детей к родителям, забота родителей о нравственном здоровье детей, взаимная любовь и ответственность, воспитание трудолюбия как коренного свойства человека, стойкости и терпения в жизненных испытаниях, верности данному слову – в основе этих принципов православной педагогики лежит духовная культура православия.

Семья есть самое первоначальное человеческое общество. Оно является основой государства, основной его ячейкой. В семье человек получает духовно-нравственное воспитание и начинает развивать в себе нравственную жизнь. Как свидетельствует опыт истории, нравственное благосостояние общества и государства всецело зависит от нравственного состояния семьи; разрушение семьи имеет неизбежным следствием разрушение общества и государства. Все, кто стремился разрушить общество, начинали это с разрушения семьи, семейных устоев, т. к. семья – краеугольный камень всего гражданского общества.

Православная духовная культура утверждает, что главная причина падения нравственности, потери стремления к целомудренной и чистой жизни – неверие в Бога, крайнее себялюбие, чрезмерная привязанность к мирской суете и удовольствиям, стремление к спокойствию и удобствам.

Культура, духовность, нравственность наследуются в традиции (traditio (лат.) – передача), которая трактуется как то, что унаследовано данным поколением от поколений предшествующих, например, идеи, взгляды, вкусы, образ действий, обычаи, и как обычай, установившийся порядок в поведении, в быту. Вера каждого последующего поколения вырастает из веры отцов. Она не придумывается, не изобретается заново, а наследуется и усваивается, т. е. делается своею. Традиции наследуются не только (а, может, и не столько) умом, но и всем существом человека.

Задача современного поколения – сохранять многовековые созидательные традиции православия. Формирование гендерной роли происходит в семье, основным фактором, который поддерживает определенную половую роль, является пример поведения взрослых. В связи с этим формирование у молодежи семейных ценностей с учетом культурных и национальных традиций белорусского народа, принципов гендерного равенства является приоритетным.

Содержание воспитания будущих супругов и родителей должно заключаться в формировании мировоззрения, способного принять возможность существования равных, партнерских отношений, в формировании системы взглядов для выбора собственной индивидуальной модели. С целью формирования качеств, необходимых для будущей семейной жизни, в колледже для учащихся второго курса проводится факультатив «Формирование культуры семейных ценностей».

Таким образом, духовная культура православия как основа православной семейной традиции выступает в качестве целостной культурной базы для воспитания нравственно здоровой личности.

Список использованных источников

1. Киселева, О. Ф. Традиции православного воспитания / О. Ф. Киселева. – М. : Астрель, 2008. – 125 с.
2. Котляров, И. В. Православные ценности в современном белорусском обществе: социологический анализ / И. В. Котляров // Материалы Международной научно-практической конференции «Духовно-нравственное воспитание на основе отечественных культурно-исторических и религиозных традиций и ценностей», 27 мая 2010 г. // Минская Духовная Академия при Свято-Успенском Жировичском монастыре, 2010.
3. Жлоба, С. П. Народная педагогика Полесья (По материалам этнографических исследований) / С. П. Жлоба. – Брест: БрГУ, 2000. – 324 с.
4. Ключевский, В. О. Два воспитания: Сочинения в 9 т. Т. XI / В. О. Ключевский // Под ред. В. Л. Янина. – М.: Мысль, 1990. – 525 с.

УТЕРЯННАЯ СВЯТЫНЯ Г. ПЕТРИКОВА

Царенко К. О. (ГУО «Гимназия г. Петрикова»)

Тема моего проекта – «Утерянная святыня г. Петрикова». Я выбрала эту тему, потому что интересуюсь историей своей земли, событиями прошлого, образом жизни наших предков. Многие архитектурные памятники, такие, как замки, дворцы, церкви, были построены несколько веков назад и стали свидетелями событий, происходивших в течение длительного времени. К сожалению, многие из этих уникальных сооружений были разрушены, но все сохранившиеся являются важными объектами исторического наследия.

По местному преданию, Петриков возник одновременно с Давид-Городком и Киевом и получил название в честь основателя своего, ятвяжского князя, крещеного под именем Петр.

Согласно документам, Петриков становится известен с XV века как местечко в Великом Княжестве Литовском. В это время он принадлежал князьям Олельковичам. В 1523 году князем Юрием Олельковичем в Петрикове был построен деревянный замок на том месте, где сейчас находится летний амфитеатр. На территории замка было много построек, в том числе и деревянная трехпрестольная церковь Воскресения Господня. После того, как она сгорела, на ее месте в 1846 году горожане заложили каменную однопрестольную церковь.

Цель проекта: собрать исторические сведения о храмах Петрикова.

Церковь Святителя Николая расположена на высоком холме, построена в форме креста на месте сгоревшей во время грозы в 1772 году деревянной церкви. Об этом свидетельствует камень на территории храма. Построена церковь в 1839 году на пожертвования прихожан и купцов Кебеца, Моргуна, Короля, Корульского.

Свято-Николаевский храм был закрыт в 1929 году. Трагична его судьба, как и сотен других храмов, которые закрывались, грабились, разрушались в советское время. До сих пор в храме сохранились последствия вандализма – следы от пуль на иконах центрального алтаря. В 1930 году с колокольни был снят колокол весом 120 пудов 20 фунтов, который отвезли на станцию Копцевичи и на платформе отправили на переплавку. До 1941 года храм использовали как склад, а в военное время его очистили и совершали там богослужения. В послевоенное время, когда уничтожались церкви, поддерживать храм в хорошем состоянии было очень сложно.

Прихожане, чтобы сохранить Николаевскую церковь, отремонтировать её, оформляли покупку стройматериалов на собственное хозяйство, а потом передавали всё церкви, не боясь всяческого осуждения и наказания. В начале 70-х годов местные власти хотели закрыть храм, а прихожанам предлагалось посещать Покровскую Церковь на кладбище. Вероятнее всего храм Святителя Николая ждала судьба Воскресенской церкви, разрушенной в центре города. Но, благодаря твёрдой вере протоиерея Евгения Вейго, церковь сохранилась до наших дней. Ему неоднократно приходилось убеждать представителей властей в необходимости богослужений в Николаевском храме.

Свято-Николаевский храм трёхпрестольный: главный престол – во имя Святителя Николая, правый престол – во имя Пророка Илии, левый – во имя Василия Великого. Почитаемые святыни храма: крест с частицами мощей святых Киево-Печёрской лавры, икона Спасителя, икона Божьей Матери в резном деревянном окладе (образ создан В. Кебцем в 1872 г.), частица мощей святого праведного Иоанна Кормянского, частица мощей архиепископа Феодосия Черниговского, икона священномученика Иона Рыльского (Пашина).

Стены внутри храма украшены росписями. Купол храма расписывался в 1951 году А. Терешковичем. Правый угол (ниже к Царским вратам) расписан А. Терешковичем в 1961 году. Архангел (под иконой святой Богородицы) написан в 1927 году. Икона святого великомученика Георгия и царицы Александры написана в 1926 году. В церковной библиотеке сохранились редкие книги. Отреставрирована центральная часть храма, Ильинский и Васильевский пределы церкви.

Свято-Вознесенский храм однопрестольный построен в 1890 году в честь престольного праздника – Вознесения Господня. В 1930 году храм был закрыт. С 1940 года церковь стали использовать под склад соли. Весной 1941 года здесь оборудовали водонапорную башню, проббили артезианскую

скважину, установили на деревянных опорах деревянную ёмкость на 5 м³. Во время Великой Отечественной войны с 1942 года подпольщики Петрикова хранили в церкви листовки и радиоприёмник, принимали и распространяли сводки Совинформбюро.

Известно, что в послевоенные годы церковь была заброшена, а в 70-е годы в Вознесенской церкви открыли пивной бар, в 80-е годы – разместили кафе «Мороженое». Об этом свидетельствует внутренняя деревянная обивка стен здания.

В течение 8 лет с 1991 по 1999-й год восстанавливается внутренний интерьер и внешний вид церкви. В 1995 году появился новый двухъярусный иконостас. Через год обновился купол. В 1998–1999 годах возведена прочная ажурная ограда вокруг церкви. В 2000 году произведён капитальный ремонт здания, в церкви появились новые иконы – Божией Матери и Спасения.

Иконы Святителя Николая и Спаса Нерукотворного написаны и пожертвованы местным художником-любителем Перережко И. П. На 110-летний юбилей Вознесенской церкви в 2000 году состоялось праздничное богослужение, которое закончилось крестным ходом и освящением восстановленной церкви.

Петриковская Покровская церковь – памятник деревянного зодчества. Построена в деревне Сотничи как старообрядческая церковь. В 1746 году отдана униатам. В 1836 году перенесена на кладбище в Петрикове. Основной объем состоит из трех ярусов. Деревянный сруб венчает колокольня. Стены оформлены пилястрами и карнизами. Вплоть до 60-х годов XX века здесь проводились службы, потом церковь закрыли и забросили. Полностью разобрана до 2012 года. Недалеко от старого места возведена новая церковь в форме старого храма.

В местечке Петриков существовало несколько церквей. Самым высоким белокаменным зданием в местечке была Воскресенская церковь. Из «Описания церквей и приходов» Минской Епархии 1879 г. следует, что Воскресенская церковь была построена в 1846 году на средства прихожан. Строителем её был купец Петр Корульский. Он много жертвовал из собственных средств на постройку церкви. Общая стоимость постройки оценивается свыше 30000 р. Здание каменное, сложено из кирпича. По наружному своему виду церковь имела форму продолговатого креста, с одним глухим куполом и колокольнею во фронтонной части. Крыша железная, окна в два яруса, три входные двери. Внутренняя площадь здания включает в себе 66 квадратных сажений. Построена без внутренних столбов, со сводами. В церкви находилось 26 икон греческого стиля. Карнизы, резьба и рамы икон золоченые, а фон иконостаса белый. Вместимостью алтарь от иконостаса до восточной стены составлял 9 аршин. Престол в церкви один – во имя Воскресения Господня. Под зданием церкви имеются погребки, в одном из них, во фронтонной части под колокольней, погребен строитель церкви Петр Корульский. В приход входило три приписные церкви:

Куритичская-Воскресенская, Конковская-Успенская и Кладбищенская-Покровская. В приход входило 12 кладбищ в различном расстоянии до 21-ой версты. Прихожан, принадлежавших этой церкви, – мужского пола 2072 души и женского 2185 душ.

В 1957 году по решению местных властей она была взорвана, а на ее месте построена школа-интернат. От взорванной церкви сохранились каплица, несколько фотографий и закладная свинцовая доска, найденная при разборке руин церкви. Воскресенская церковь была самым высоким зданием в городе. После революции в 1929 году с церкви сняли купол и переоборудовали ее под кинотеатр. Проводили в ней и танцы. Когда в 1957 году церковь взрывали, то, со слов очевидцев, взорвать ее смогли только со второго раза. Первый заряд оказался слишком слабым – так добротно она была построена. И даже после второго, более сильного заряда, купол церкви уцелел, приподнялся над церковью и осел на руинах целым.

В настоящее время сохранилась только каплица, несколько фотографий фасада церкви и закладная свинцовая доска.

Информация, собранная в данном проекте, представляет ценность как в историческом плане, так и в плане развития туристической инфраструктуры г. Петрикова.

Список использованных источников

1. Инвентарная опись Петриковских владений достоправного Александра, графа Ходкевича, передаваемых по контракту с его высочеством Рафаилом Раковским, маршалом Новоград-Волынским, кавалером ордена св. Станислава, каковой контракт издан после сверки на местности 15 февраля 1810 года.

2. Ва ўладаннях Паца // За новыя рубяжы. – 1992. – 14 жніўня. – С. 4.

3. Аляксандр Хадкевіч // За новыя рубяжы. – 1992. – 18 жніўня. – С. 4.

4. Гады ліхалецця // За новыя рубяжы. – 1992. – 7 жніўня. – С. 4.

5. Рукописные материалы, предоставленные работниками Петриковского краеведческого музея.

6. <http://lib.rus.ec/b/518492/read>

РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАЗАКОВ-НЕКРАСОВЦЕВ

Цупа А. С. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина)

Церковная реформа патриарха Никона 1654 г. породила массу противоречий в русском обществе, причём, эти противоречия выходили далеко за рамки внутриконтрессионального конфликта. Появляется такое религиозное течение, как старообрядчество, которое с течением времени разделилось на три десятка «согласий». XVII век в русской истории не зря носит прозвище «бунташного»: на него пришлось масса внутренних смут и волнений. Если до церковной реформы мятежи и беспорядки имели под собой социально-экономическую подоплёку, то во второй половине столетия к ним добавился религиозный фактор. Старообрядчество сделалось как бы неофициальной идеологией многих антиправительственных движений на территории Русского государства [1, 2]. С середины XVII в. в Русской православной церкви всё большую силу приобретают тенденции

огосударствления. Данные тенденции особенно усилились в начале XVIII в., когда Петр I в рамках обширных преобразований во многих отраслях государства провёл серию реформ в Русской православной церкви, конечным результатом которых стало учреждение в 1721 г. Святейшего синода. Создание такого органа фактически означало окончательное слияние церкви и государства.

Территория расселения донских казаков традиционно служила убежищем для выходцев из различных категорий населения. Преимущественно ими являлись беглые крепостные крестьяне. Однако со второй половины XVII в. на Дон часто бегут люди, не принявшие реформу патриарха Никона [3, с. 6]. Это способствовало укреплению старообрядчества в казачьих областях и созданию религиозных старообрядческих общин. Сильные позиции старообрядчества в казачьей среде могут быть объяснены тем, что, в отличие от установленной в Русском государстве церковной организации, которая в силу своего положения должна была освящать политику правительства, казаки видели проявление своей обособленности.

Осенью 1707 г. на Дону вспыхивает восстание донского атамана Кондратия Булавина, оно было спровоцировано изменившимся характером отношений центральной власти в лице правительства Петра I и донского казачества. Восстание закончилось поражением и вынужденной эмиграцией части казаков вместе с семьями под предводительством одного из лидеров восстания донского атамана Игната Некрасова [4, с. 153]. По его имени община казаков-эмигрантов стала называться «некрасовской». «Некрасовцы» поклялись «с царизмом не мирится, при царях в Россию не возвращаться» [5].

Специфические условия существования, обусловленные тем, что казаки-христиане проживали на территориях, подвластных сначала крымскому хану, а затем турецкому султану, во многом предопределили социальную организацию общины. На территории Османской империи ислам пользовался привилегированным положением, а христианство, которое исповедовали покорённые турками народы, напротив, подвергалось всяческому гонениям. И хотя турецкие власти предоставили широкую автономию и право самоуправления, община казаков-христиан оказалась в явно враждебном культурном окружении. Вышеизложенные обстоятельства привели к крайне консервативному и замкнутому характеру отношений внутри общины «некрасовцев».

Основным источником, отражающим организацию и мировоззрение «некрасовцев», является свод норм, получивший название «Заветы Игната». Был составлен сборник заветов, однако с течением времени, в результате многочисленных войн, перемещений и прочих обстоятельств, не благоприятствовавших сохранению материального имущества, оригинальный список «заветов» был утерян. Первоначально в «заветы» входило порядка 170 статей, однако в настоящий момент доподлинно известны лишь 47. Религиозная организация «некрасовцев» представляла собой «беспоповский» вариант старообрядчества, однако сильное влияние на религиозную организацию общины оказывали старые казачьи установления,

предполагавшие, с одной стороны, широкий демократизм, а с другой неукоснительное исполнение всеми членами общины принятых норм права. Деятельность духовенства была поставлена под строгий контроль общины. Замкнутой религиозной организации, судя по всему, не сложилось. Об этом свидетельствует статья «Заветов», которая предписывает изгонять священника, если в его действиях усматривается противоречия с «Заветами» или с волей войскового Круга, который являлся коллегиальным органом власти. Так же запрещалось принимать к себе в качестве духовных лиц представителей греческого духовенства. Суровые наказания были предусмотрены за богохульство и ересь, которые могли караться смертной казнью. Блаженных и безумных предписывалось не наказывать, а помогать другим членам общины можно было только тайно, дабы не провоцировать гордыню. Правом открытой помощи обладал только войсковой Круг [5].

Религия играла важную роль в жизни казаков-«некрасовцев», во многом благодаря неукоснительному следованию её предписаниям казакам в условиях эмиграции удалось сохранить свою самобытность.

Список использованных источников

1. ПСЗ. Т. II. № 1102
2. ПСЗ. Т. V. № 2291
3. Короленко, П. П. Некрасовские казаки: исторический очерк составленный по печатным и архивным данным / П. П. Короленко. – Екатеринбург : Тип. Кубан. обл. правления, 1899. – 74 с.
5. Щербина, Ф. А. История кубанского казачьего войска / Ф. А. Щербина. – Вече, 2013. – 592 с.
6. Завет атамана Игната Некрасова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://starove.ru/obychai/zavet-atamana-ignata-nekrasova/>. – Дата доступа: 10.09.2018.

ДУХОВНЫЙ ПОДВИГ РАВНОАПОСТОЛЬНОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА

Чешун Д. Е. (ГУО «Рудская средняя школа»)

Князя Владимира и его духовный подвиг по праву можно сравнить с подвигом Константина Великого. Император Константин даровал свободу и поддержку христианству в Римской империи, а Владимир поставил в такое же положение христианскую веру на Руси.

Так сложилась судьба Владимира, что любовь и сила веры бабушки Ольги помогли ему принять самое важное решение в своей жизни. В 955 году княгиня Ольга приняла крещение. Всем сердцем она хотела сделать из своего сына Святослава, который был язычником, христианина. Но сделать этого не смогла. Тогда всю свою любовь и силу веры она направила на горячо любимых внуков, а именно на Владимира. В восьмилетнем возрасте Владимир был отправлен отцом в Новгород, где под руководством своего дяди Добрыни получил языческое воспитание. Пройдут годы, и Владимир, вспоминая о бабушке, о том времени, когда они были с ней неразлучны, сможет сделать сложный выбор веры.

Сбылись пророчества Ольги по поводу злой кончины её сына Святослава. Сыновья Святослава стали бороться за власть.

Шёл 980 год... Владимир стал князем Киевским. Первое время своего княжения великий князь был приверженцем языческих обычаев.

Избрать новый путь для Киевской Руси, объединить и повести за собой её людей князю Владимиру было нелегко. Владимир, начинавший свой жизненный путь ревностным защитником и поборником обычаев и законов своих отцов, поначалу победил свою собственную мятежную, суровую душу, чтобы потом силой меча побороть и обновить душу своего народа. Выбор – это всегда сложное дело. Но Владимиру как будто помогали сами небеса. Сначала бабушка Ольга тихонько нашептывала, как надо жить, а потом с христианской верой Владимир познакомился и от своих жен, четыре из которых были христианки. Да и само положение Киева также подталкивало к принятию новой веры. Соседние народы желали расширить свою веру, вступив в духовное общение с сильным киевским князем и его подданными.

Князем были отправлены послы для более тщательного изучения веры этих народов. Владимир ещё колебался, как это обычно бывает перед принятием жизненно важных решений. От каждого из этих народов стали появляться миссионеры с предложением своей веры князю. Но беседа с ними ещё больше склоняла князя на сторону восточного христианства. Ислам, льстивший чувственности сластолюбивого князя, оттолкнул запрещением пить вино и есть свинину, что казалось ему безрассудным. Католические миссионеры также не имели успеха. Не нравились Владимиру властолюбивые притязания пап. Безуспешна была и миссия хазарских иудеев. Владимир не понимал, как народ, любимый Богом, мог быть без своей земли, не иметь своего Отечества. Князь не мог допустить такой участи для Руси. Греческий православный священнослужитель вызвал симпатии князя, его проповедь совпала с внутренними убеждениями Владимира. Важным фактором при принятии решения князем стал рассказ о православной вере вернувшихся из Византии послов, отправленных «испытывать веру». Их рассказ был наполнен неописуемым восторгом от православного богослужения. Он был передан такими словами: «от восторга так захватило дух, что не знали, где находились: то ли на небе, то ли на земле».

В своем личном крещении князь отчетливо увидел благодатную силу этой веры. Князь мучился глазной болезнью, а, выйдя из купели, он прозрел. Но прозрел он и духовно! После крещения князя, его семьи и бояр был дан приказ истреблять памятники язычества. После уничтожения идолов началось просвещение киевлян. Митрополит, епископы, священники и сам князь стали ходить по городу с проповедью. Среди киевлян были те, которых духовный подвиг князя заставил задуматься и склониться к новой вере. Но немало было упорно державшихся за язычество. Чтобы помочь делу, Владимир отдал приказ некрещеным без различия пола и возраста явиться на берег Днепра для крещения. В назначенный день днепровский берег покрылся народом: старики и молодые, дети и родители вступали в реку, а священники крестили их.

После крещения с князем Владимиром произошли чудесные перемены, он словно стал другим человеком: проповедником христианства и заботливым попечителем судьбы своего народа. После крещения князь пытался избегать внешних войн, во внутренних делах старался избегать конфликтов и открытых противостояний. Так на Руси воцарилась новая вера, где каждый мог надеяться, что обретёт рай, блаженство и жизнь вечную. Мятёжная Русь, приняв её, будто успокоилась и затихла. Новый закон, по которому стали жить на Руси, и новая вера, ставшая его мечом, укрепили государство. Утвердившееся в мире христианство дало Руси науку и книги, великолепные храмы. Древняя Русь воздвигала новые строения, каменные и вечные.

Минует много столетий, православный народ будет совершать подвиг каждый день и час, защищая свою веру и не забывая о подвиге, который совершил когда-то великий князь Владимир.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Чижик П. (УО «Мозырский государственный областной лицей»)

Вступая в двадцать первый век и в полной мере осознавая все неопределенности и опасности, сопряженные с этим непростым переходом, мы все больше уверяемся в абсолютной необходимости найти точку опоры, найти то, что станет путеводной звездой в нашем познании себя и окружающего мира. Особенно явственно эта проблема выражена в делах молодежи. Как нам хорошо известно, молодежь издавна сталкивалась с рядом проблем, которые лишь усиливаются в непростое время. Взрослея, молодой человек приобретает некоторую самостоятельность, но, вместе с тем, на него ложится огромный груз ответственности за свои решения и поступки. Конечно, не всегда первый опыт взрослой жизни становится позитивным, а сталкиваясь с рядом трудностей и неудач, юноше или девушке бывает сложно примириться с их последствиями. Таким образом, потребность молодежи в общности только увеличивается, такую общность могут предложить многие деструктивные организации, нашедшие себе удобные места во вседозволенности интернет-пространства. Оказавшись под их влиянием и не имея четко сложившихся морально-нравственных ориентиров, молодой человек может попасть в ситуацию, когда его стремление к поиску истины оказывается использовано злоумышленниками и направлено в ложное русло. Примерами могут служить многие субкультуры, будь то панки, готы или хиппи. Они увлекают молодых людей образами легкой жизни, сплоченного коллектива и ухода от проблем действительности, при этом уводя страждущих от истинного познания и от Бога. Наблюдаемая нами сегодня волна суицидов, маргинализации и криминализации молодежи – это та горькая плата, которую общество вынуждено платить за невнимательность, проявленную к молодежи, ее потребностям и устремлениям.

В таких тяжелых условиях, как никогда, нужна организованная работа служителей церкви, направленная на вовлечение молодого поколения

в христианскую веру и структуры Русской Православной Церкви. Такая работа должна начинаться с семьи, ведь именно семья являет собой основу социализации человека. К сожалению, традиционная семья переживает сегодня серьезный нравственно-духовный кризис. Это связано с утратой главенствующих в ней ранее начал, одними из которых и являлись глубокая одухотворенность и воцерковленность традиционной русской семьи. В настоящее время для церкви большую роль играет привлечение в приход детей вместе с родителями, ведь чем раньше произойдет воцерковление человека, тем большие шансы имеет Церковь в борьбе за его душу. Также вовлечение семей в приход способствует их укреплению и восстановлению ведущей роли Православия в их организации. Здоровая и крепкая семья – это основа не только сильного общества, но и сильной Церкви. Православная семья к тому же является еще и источником влияния Церкви на общество, что необходимо для равномерного развития в рамках нашей православной культуры. Ведь воспитанный в православных традициях молодой человек всенепременно перенесет эту традицию в свою будущую семью.

Ведя речь о подростках, мы не должны забывать о том, что львиную долю своего времени они проводят в школе. Белорусская школа сегодня представляет собой полностью светский институт, который, к нашему беспокойству, не огражден от тлетворного влияния некоторых общественных явлений. Уже упомянутые в докладе субкультуры порой могут развиваться даже в упорядоченной и нормированной среде школьного образования. Безответственно с нашей стороны было бы забывать и о таких страшных проблемах, как наркозависимость и алкоголизм, которые настолько отравили наше общество, что порой могут добраться до человека даже на школьной скамье. В таком вызывающем опасения положении мы считаем невероятно важным сотрудничество Церкви и школы в воспитании и образовании молодого поколения. Стоит только обратиться к православной традиции, как мы подметим по-настоящему уместное и актуальное сейчас заявление о необходимости одновременного развития и ума, и сердца. Обратимся к словам Святителя Московского Филарета, который писал: «Свет одного научного образования без истины Христовой есть свет луны без солнца. Свет холодный, безжизненный». Так, Святитель Филарет и мы с ним в унисон полагаем, что в образовании человеческой личности должны участвовать как сам человек, так и Божий Промысел, Церковь и человеческое сообщество. Для достижения таких целей как нельзя лучше подходит многоступенчатое сотрудничество Церкви со школой: организация встреч и дискуссий между учащимися светских школ и детьми, посещающими церковные воскресные школы; образовательная работа священников на факультативной основе; экскурсионные посещения храмов для ознакомления с их культурно-исторической составляющей. На основе стабильного белорусского общества мы имеем хорошую почву для организации такого сотрудничества, которое обязательно принесет свои плоды.

Продолжая рассуждения на тему молодежной политики Церкви, нам не стоит забывать о высокой степени социальной активности современной молодежи. Молодой человек сегодня полон готовности действовать и лишь ищет места для приложения своих сил. Такие места должна предлагать Церковь, перехватывая таким образом инициативу у групп и организаций, предлагающих менее конструктивную повестку. Среди уже существующих и успешных проектов нам следует обратить внимание на прошедший 16 сентября в Бобруйской епархии экологический семинар «Через творение к Творцу», который собрал самых разных участников, дав им возможность пообщаться со священниками о бережном отношении к творению, а также принять участие в таинстве Ночной Божественной Литургии. Не стоит забывать и о уже несколько лет проводящейся в Гомельской области олимпиаде для 4–8 классов по основам православной культуры, что имеет немалый потенциал для развития заинтересованности детей в православных историях и традициях. Некоторые храмы также предлагают свои программы, как, например, Свято-Иверский храм, на базе которого организован православный лагерь, где его участники могут не только поучаствовать в жизни прихода и храма, но и проникнуться духом православного образа жизни, который они по возвращении привезут с собой домой.

Обсудив приоритетные для нас направления молодежной политики Русской Православной Церкви, нам стоит еще раз вернуться к выгодам, которые мы можем приобрести, эффективно воплотив все вышеперечисленные идеи и концепции. К списку уже упомянутых выше выгод стоит добавить еще одну – единение, которое обеспечивается Православием. Именно общность православной веры может стать краеугольным камнем сближения славянской молодежи, разделенной сегодня политическими границами. На протяжении веков Православие являло собой основу для культурного обмена и взаимного тяготения столь близких славянских народов. Для современной молодежи это может стать замечательной площадкой для высказывания и реализации собственных идей, а что самое главное – площадкой, где молодые люди смогут удовлетворить свою тягу к общности. Таким образом, на основе единства веры перед нами предстает шанс развивать не только культурное и духовное, но и национальное единство православных славянских государств. Это именно то, чего требуют условия и проблемы, с которыми мы сегодня столкнулись. Развитие, сближение и коммуникации на основе Веры, Патриотизма и Братства станут достойным ответом нашего общества на брошенные ему вызовы. Выращенная и социализированная в условиях такого культурного единения молодежь станет твердой, как гранит, основой православного Отечества в будущем.

В заключение хотелось бы отметить, что приведенные выше возможности, перспективы и причины развития православного молодежного движения в Беларуси с течением времени могут дополняться и видоизменяться. Каждая идея тем лучше становится, чем больше людей

готовы приложить свои усилия к ее развитию и продвижению. Возрастающий благодаря семинарам, форумам и чтениям интерес к теме православной веры и деятельности Русской Православной Церкви может быть эффективно использован для привлечения еще большего количества участников в данную дискуссию. Важную роль здесь играет международное сотрудничество, примером которого может служить сотрудничество между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, Однако, учитывая масштабы международного влияния Православной церкви, это сотрудничество может быть расширено, развито и приумножено посредством привлечения к вопросу дополнительных участников, прежде всего из крупных православных диаспор Ближнего Зарубежья. С учетом родства различных официальных ответвлений Христианства, а также общности проблем молодого поколения диалог может быть со временем выведен и на межконфессиональный уровень.

Список использованных источников

1. Концепция молодежного служения Русской Православной церкви. Принята Священным Синодом Русской Православной Церкви в апреле 2000 года.

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЦЕРКВИ СВ. ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ В АГ. ВЕРБОВИЧИ НАРОВЛЯНСКОГО РАЙОНА

Шульга К. (ГУО «Вербовичский д/с – базовая школа»)

Наровлянский район, как и многие другие районы республики, подвергся воздействию войн, разрушения и упадка, но, тем не менее, в его истории и культуре есть немало выдающихся личностей, памятников архитектуры, культового зодчества. В данной работе предпринята попытка детального ознакомления с историей возникновения церкви св. Параскевы Пятницы, находящейся в моей родной деревне. Поэтому цель моего исследования заключается в актуализации проблемы сохранения культурного наследия Беларуси и в исследовании истории становления и развития церкви св. Параскевы Пятницы в аг. Вербовичи Наровлянского района.

В основе данного исследования – интервью со старожилами, с верующим местным населением, священнослужителями, которые предоставили исчерпывающую информацию по изучаемой проблеме. Это позволило расширить знания по истории возникновения церкви и способствовало пониманию сути православной культуры. При написании работы были использованы материалы историко-документальной хроники городов и районов Беларуси – книги «Память. Наровлянский район» [1], экспонаты Наровлянского этнографического музея, документы советского периода, хранящиеся в сельских Советах, написанные скорее всего инициативной группой (авторы не указаны), статьи газеты «Припятская правда» [2] и воспоминания жителей родной деревни.

Первое письменное упоминание о деревне Вербовичи связано с церковными записями и относится к XIV веку. Деревня Вербовичи, таким образом, упоминается в письменных исторических источниках раньше города Наровли, датой основания которого считается 1682 год. О наличии

этого старинного документа имеется подтверждение в «Грамоте великих князей литовских» 1868 г. [3]. Более позднее упоминание о самой деревне также связано с письменными церковными источниками и относится к XVII в. Святитель Феодосий из Киево-Печерской Лавры на Наровлянской земле, в урочище Михайловщина, основал скит для монахов, особенно прославившихся в православной вере.

Архивные источники Наровлянского этнографического музея свидетельствуют, что деревянная приходская церковь в Вербовичах сгорела 17 апреля 1847 года. Нынешняя церковь Параскевы, расположенная в центре деревни, была построена в 1853 году на средства местного вотчинного владельца полковника Николая Брозина. Здание каменное, трёхкупольное, крестообразное в основании. В состав прихода входили села: Вербовичи, Конотоп, Гридни, Рудня-Белобережская и Белый Берег – самый отдаленный пункт прихода. С приходом большевистской власти отношение к церкви изменилось. Дважды за 70 лет закрывали и Вербовичскую церковь. В 30-е годы, по воспоминаниям старожилов, священника репрессировали. Нынешние прихожане вспоминают, что после того, как закрыли церковь в 1935 году, священник продолжал выполнять церковные обряды до момента его ареста. Что случилось с ним после ареста, никому не известно. До 1990-х гг. здание церкви использовали под школьный этнографический музей. Атеистическая пропаганда утаивала достоверные сведения о судьбе храмов и священнослужителей в этот период, сведения о них в литературе советского периода неполные. Это тот большой и трагический пласт нашей истории, над которым возможно будет поработать в дальнейшем. С 90-х годов с развалом СССР началось восстановление местных древних церковных обычаев, проводились ремонтные и реставрационные работы в разрушенных храмах [4]. Как говорят жители села Вербовичи, церковь Святой Параскевы не прославилась какими-либо необычными чудесами. Но факт существования православной архитектурной постройки на протяжении нескольких веков говорит о многом.

Вернёмся к Вербовичской церкви и заглянем внутрь храма. Внутреннее убранство её состояло из дощатого иконостаса, где размещались двадцать восемь икон, поставленных в четыре ряда, и позолоченные царские ворота. Вся необходимая для службы утварь имела, но только приборы литургийных сосудов были серебряными. Евангелий для богослужений имелось два – одно в металлическом окладе, а другое – в малиновом бархате. В архиве церкви хранились метрические книги с 1800 года. Небольшой деревенский храм является памятником архитектуры позднего барокко, что проявилось в многогранном его плане и пластичности объемов. Крестообразное в плане кирпичное здание покрыто многоступенчатой крышей более позднего происхождения. Боковые приделы и апсиды решены пятигранными постройками. Оштукатурены мощные стены, расчленены высоко взятыми прямоугольными окнами с отклонением в толще стен

(толщина от 0,8 м). Вход оформлен двухступенчатым крыльцом, боковые входы замурованы [1; 2; 4]. Отдельно от церкви стояла колокольня, где висело пять колоколов – два чугунных весом 10 пудов и 3 бронзовых по два пуда. Кладбище в приходе было пять и одна приписная, в селе Конотоп, церковь.

Село располагалось на просёлочной дороге, соединяющей местечко Наровля с селом Мохоеды. В состав прихода входили: сёла Вербовичи, Конотоп, деревня Гридни, Белобережская Рудня и Белый Берег. Прихожан числилось: 734 души мужского и 802 души женского пола. Основным их занятием было земледелие. Притч состоял из настоятеля и псаломщика. Настоятелем был священник Платон Бирюкович. Он закончил духовную семинарию и служил в церкви с 1837 года. За службу награждён камилавкою (фиолетовая бархатная шапочка). Церковного дохода поступало до 50 рублей в год, кроме того, церковь имела 20 га земли и 12 га сенокоса. В селе Вербовичи существовало народное училище с ремесленным отделением при нём [2].

При храме также действовали церковно-приходские школы, в деятельность которых входило решение вопросов просвещения (обучение Закону Божьему, церковнославянскому языку, церковному пению), обучения основам православной культуры в первую очередь среди крестьянства. На современном этапе церковно-приходская школа продолжает свою деятельность в качестве воскресной школы. Деятельность церковно-приходских школ способствовала повышению образованности среди местного населения, осознанию роли религии в жизни человека. Деятельность священнослужителей была связана не только со служением Богу, но и с решением таких важных проблем, как духовно-нравственное воспитание человека.

Таким образом, в результате изучения христианских культурных традиций можно констатировать, что доминирующее положение в религиозной жизни д. Вербовичи занимает Православная Церковь, которая заслуживает особого внимания и дальнейшего исследования.

Список использованных источников

1. Киселёв, Г.К. Память. Наровлянский район / Г. К. Киселёв. – Минск: Белта, 1998. – 421 с.
2. Газета «Припятская правда» [Электронный ресурс]. – режим доступа: <http://narovlya.by/o-gazete/gazeta-v-formate-psd.html>. – Дата доступа: 12.10.2018.
3. Грамота великих князей литовских // Беларускі гістарычны часопіс. – № 12. – 2012.
4. Приходы и монастыри Белорусской Православной Церкви. – Минск: изд. Свято-Петро-Павловского собора, 2001.

БРЕСТСКАЯ ЦЕРКОВНАЯ УНИЯ В ПОЛЕМИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XVI-XVII ВВ.

Юденко В. (УО МГПУ имени И. П. Шамякина)

Полемическая литература – произведения XVI–XVII веков, написанные в результате религиозной вражды между противниками и сторонниками

Брестской церковной унии. Сами труды по большей части были распространены в церковных и государственных верхушках.

Первым полемическим произведением является работа иезуита Бенедикта Гербеста «Описание дороги». В этом произведении он описывал город Львов и высказывал идеи об унии между православной и католической церквями.

Вторым произведением, которое дало толчок для дальнейшего развития полемической литературы стала работа иезуита Петра Скарги «О единстве церкви Божьей». Работа была издана в 1577 году, в ней он пытался обосновать унию между православной и католической церквями.

Вскоре после работы Петра Скарги начали появляться работы православных деятелей, однако на ранних этапах у них не было единой позиции для ответа католическим писателям. Многие ранние полемические труды православных писателей были анонимны.

Герасим Смотрицкий стал первым неанонимным православным автором полемического труда – «Ключ царства Небесного». В своем труде он много критикует католическое учение. Особенностью его труда является язык: он был понятен простому народу, благодаря чему распространился среди большого количества людей.

Важной работой является «Апокрисис» за авторством Христофора Филалета. В своем произведении он не только спорил с приверженцами унии, но так же дал свою оценку социально-политическому положению в Речи Посполитой. Он критически относился к политике польской шляхты, которая, по его мнению, была ориентирована на национальное и религиозное угнетение православного населения.

Со стороны приверженцев Брестской унии выделяют киевского митрополита Ипатия Потея, который выпустил работы полемического характера – «Уния...» 1595 года и «Разговор берестянина с братчиком» 1603 года. Иосафат Кунцевич, архиепископ-униат, убитый горожанами Витебска, так же создал ряд полемических сочинений: «О фальшиваню писем богословских...», «Правила для униатских пресвитеров», «Катехизис», а так же шесть статей в книге Л. Кревзы «Защита единства...».

Полемическая литература до Брестской церковной унии носила не только характер спора о необходимости унии, но и открытой межрелигиозной конфронтации в Речи Посполитой. Это показывает, что в государстве не было религиозного мира, а ситуация только ухудшалась с момента начала Контрреформации.

Полемическая литература, кроме религиозных вопросов, поднимала и социальные, культурные и политические вопросы, а так же идеи патриотизма. Сами произведения были представлены разными жанрами: открытые послания, воззвания, трактаты, сатирические памфлеты и проповеди. Сами писатели использовали разнообразные аргументы: юридические, религиозно-теологические, исторические.

С принятием Брестской церковной унии начался новый виток в полемической литературе. Православные деятели писали о незаконности самой унии, а католические и униатские отстаивали и защищали унию.

Полемическая литература была представлена на многих языках Речи Посполитой. Она является ярким примером защиты людьми своих религиозных взглядов. Сами произведения сильно повлияли на всю дальнейшую литературу Беларуси и Украины, во многом являясь образцом для дальнейшей публицистики.

«ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ»: ПРОБЛЕМА ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКА

Юрис С. А., Юрис Т. А. (УО «Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого», УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»)

Широко известная гнома «Познай самого себя» представляет собой античное изречение неизвестного автора (предположительно, одного из семи легендарных мудрецов Древней Греции VII–VI вв. до н. э.), которое было начертано на стене популярнейшего святилища – храма Аполлона в Дельфах. Смысл фразы оставался загадочным для современников и вызывал множество толкований. Особое значение императиву «Познай самого себя» придавал Сократ, трактуя его как призыв к самопознанию, что говорит о том, что человек уже в древности осознавал сложность проблемы своей природы и значимость её решения для разработки практических рекомендаций по оптимизации жизни личности и общества. Природа человека – это совокупность стойких, неизменных черт, присущих человеку разумному во все времена и в любом обществе и выражающих специфику человека как живого существа.

Внимание к постижению загадки природы человека повысилось в эпоху Средневековья вследствие чётко обозначившегося противоречия: с одной стороны, появились высокие по степени требовательности нравственные заповеди Иисуса Христа, в соответствии с которыми должен жить человек, считающий себя христианином; с другой стороны – явственно высветился тот прискорбный факт, что подавляющее количество реальных людей, несмотря на свою искреннюю веру и желание уподобиться объекту поклонения, оказывается неспособно жить по заповедям Нового Завета. Практически каждому человеку хорошо знакомы постоянные внутренние противоречия, возникающие между желанием совершать одни действия и необходимостью осуществлять совершенно другие. «Не понимаю, что делаю; потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю», – так писал апостол Павел в Послании к Римлянам на заре христианской эры, искренне недоумевая и сокрушаясь по поводу несовершенства собственной природы. Однако, признание апостола отражает не сугубо личностные характеристики, это констатация видовых признаков человека, который в массе своей оказывается не в состоянии соответствовать высоким этическим идеалам и нормам. «В сущности, христианин был только один, и тот умер на кресте», – парадоксальная, но во многом справедливая мысль немецкого философа Ф. Ницше [1].

Зафиксировав постоянную внутреннюю раздвоенность человека, метания между «надо» и «хочу», мыслители Средневековья попытались понять их причину. Противоречивость человеческой природы объяснялась внешними факторами – противостоянием Бога и дьявола, превратившим человека в поле битвы этих двух противоположных сил. Опорой и проводником дьявольских устремлений считалась худшая часть человеческого существа – наше бренное тело, которое своими постоянными низменными желаниями сбивает с истинного пути бессмертную душу, отвращает её от следования божественным заповедям. Человек по своей природе – слабое, греховное существо, нуждающееся для спасения своей души в помощи Бога и Церкви.

Гуманисты эпохи Возрождения, размышляя над загадкой человеческой природы, проявляли существенно большую по сравнению со средневековыми мыслителями веру в разум и собственные силы человека при определении стратегии и тактики своей жизни. Предвосхищая идеи философской антропологии XX века, они указывали, что одной из существенных черт человека является его неопределенность. Она проявляется в том, что, в отличие от других живых существ, у которых «сущность предшествует существованию», у человека «существование предшествует сущности», пользуясь выражениями экзистенциалистов. В программной «Речи о достоинстве человека» итальянский гуманист XV века Пико дела Мирандола говорил: «Тогда согласился Бог с тем, что человек – творение неопределенного образа, и, поставив его в центре мира, сказал: «Не даем мы тебе, о Адам, ни своего места, ни определенного образа, ни особой обязанности, чтобы и место, и лицо, и обязанность ты имел по собственному желанию, согласно своей воле и своему решению. Образ прочих творений определен в пределах установленных нами законов. Ты же, не стесненный никакими пределами, определишь свой образ по своему решению, во власть которого Я тебя предоставляю... Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и славный мастер, сформировал себя в образе, который ты предпочтешь. Ты можешь переродиться в низшие, неразумные существа, но можешь переродиться по велению своей души и в высшие, божественные» [2, с. 507].

Если природа человека неопределенна, значит, она пластична, её можно формировать, причём, не только в масштабах личности, но и всего социума. Под влиянием этих идей в эпоху Возрождения появляется такой литературный жанр как утопия – сочинение о вымышленном обществе, в котором, предполагается, посредством создания идеальных условий для жизни (замены частной собственности общественной, ликвидации денег, торговли и т.д.) можно будет радикально изменить и улучшить человеческую природу, искусственно вывести новую породу людей, которые смогут соответствовать христианским идеалам.

Идеи утопистов получили развитие в эпоху Просвещения. Просветители придерживались мнения об изначально доброй и непорочной природе человека, которую портит жизнь в несовершенном обществе. «Люди

рождаются свободными, равными и непорочными», – гласит известный тезис Ж. Ж. Руссо, ставший основой девиза «Свобода, равенство, братство» Великой французской революции 1789 г., заменившей феодально-абсолютистский строй республиканским. Просветители оптимистично полагали, что в результате установления более прогрессивных социальных отношений добрые по своей природе люди будут поступать по отношению друг к другу в духе братства.

Отголоском утопически-просветительских представлений является проект построения коммунистического общества, который пытались реализовать в СССР и других странах социалистического содружества. Убеждённость в возможности позитивного изменения природы людей по мере совершенствования социально-экономических отношений и государственной системы воспитания была общим местом в трудах советских учёных-гуманитариев.

Столь долго существовавшее заблуждение объясняется недостатком информации о достижениях «буржуазной науки», как её именовали в СССР по идеологическим соображениям в рамках жёсткого противопоставления двух социальных систем. А ведь австрийский психолог и психиатр Зигмунд Фрейд на рубеже XIX–XX вв. внёс решающий вклад в научное объяснение природы человека. Благодаря сделанному им открытию и исследованию такой части психики как бессознательное появилась двуединая модель природы человека, соответственно которой он представляет собой весьма противоречивое биосоциальное существо – животное, ведущее социальный образ жизни.

Животная составляющая человека представлена инстинктами – врождёнными биологическими программами поведения. Инстинкты унаследованы нами от животных предков и направлены на достижение трёх биологически значимых целей: питание, размножение, доминирование. Именно они ответственны за проявление таких качеств, как зависть, ревность, эгоизм, агрессивность, стремление к власти и т. п., порождающих конфликты и вражду в социуме. Инстинктивные действия почти не требуют работы мозга, а значит, не энергозатратны для организма, и поэтому поддерживаются выбросом мозгом вызывающих чувство удовольствия гормонов. Это обстоятельство объясняет, почему людям так трудно удержаться от совершения поступков аморальных, но обеспечивающих успех в биологической конкуренции.

Противовесом биологическим программам поведения, ориентирующим на жизнь по принципу «хочу», становятся социальные программы поведения – мораль и закон, пытающиеся заставить нас поступать как «надо». В понятие «надо» входит выполнение нелюбимых обязанностей, соблюдение иерархических отношений и половых ограничений. Всё это является правилами и условностями, которые навязываются индивидам обществом в интересах обеспечения сосуществования людей. Поскольку их

выполнение крайне энергозатратно и не гарантирует материального, карьерного и репродуктивного успеха, постольку головной мозг человека старается избегать этих небιологических форм поведения. Чтобы соответствовать социальным нормам, от личности требуются постоянные усилия, на которые способны далеко не все. Поэтому умных и порядочных людей не так много, а прекрасные утопии невозможно воплотить в жизнь.

Таким образом, современная наука в исторически-философском споре о природе человека подтверждает правоту средневековых мыслителей, считавших его греховным и порочным по своей природе существом. Человек от рождения аморален, и только в процессе социализации он учится контролировать свои врожденные инстинкты и уживаться с окружающими. Несмотря на протекающие тысячелетия, природа человека остаётся двойственно-неизменной, поскольку в условиях цивилизации его биологическая эволюция прекратилась.

Хотя природа человека биосоциальна, его сущность, то есть, определяющая, главенствующая черта, – социальна, так как все, чем человек отличается от животных, является результатом его жизни в обществе. В отличие от животных, сущность человека не наличествует в нём в момент рождения, а приобретаетс, формируется им в процессе жизни. И чем в большей степени человек впитал социальных, духовных программ поведения (знаний, умений, норм и ценностей морали, религии, искусства и т.п.), тем в большей степени он реализовал свой человеческий потенциал, тем дальше он ушёл в своём развитии от животного. Таким образом, смысл жизни человека – саморазвитие и самосовершенствование, максимальная реализация своих истинно человеческих духовных и физических потенциалов.

Развитие человеческого потенциала отвечает интересам как отдельного индивида, так и общества в целом. От уровня развития зависит качество жизни, степень удовлетворенности ею. Еще в античности был определен набор духовных ценностей, обладание которыми является залогом счастья: мудрость, мужество, умеренность, справедливость. Христианство добавило к ним любовь, великодушие, покаяние. Если бы люди культивировали в себе эти качества, то существенно изменилась бы и жизнь в обществе, отношения людей друг к другу и к природе стали бы более гармоничными, исчезли бы многие проблемы социальной жизни (войны, терроризм, преступность и т.п.). Одновременно шла бы подготовка к жизни вечной, загробной, на которую надеются верующие.

С сожалением приходится констатировать, что современное техногенное материалистически ориентированное общество не способствует осознанию массами того смысла жизни, который пытались донести до них великие учителя человечества всех времён и народов. Скорее, наоборот, ориентирует на преимущественно биологическое существование, не отвечающее подлинно человеческому назначению, что делает всё более возможной перспективу самоуничтожения человечества, о чем предупреждают критически мыслящие учёные и философы.

Список использованных источников

1. Ницше, Ф. Антихристианин / Ф. Ницше // Фридрих Вильгельм Ницше. Антихристианин. Проклятие христианству. Главы 38-40 [Электронный ресурс]. – 2018. – Режим доступа: <http://nicshe.velchel.ru/index.php?cnt=18&sub=12>. – Дата доступа: 20.10.2018.
2. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. – Москва: Академия художеств СССР, 1962. Т.1. – 682 с.

О РОЛИ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ ПРАВСТВЕННОСТИ И ДУХОВНОСТИ ПОДРОСТКА

Ярош В. О. (ГУО «Средняя школа № 12 г. Мозыря»)

В наши дни в СМИ всё чаще поднимают вопрос о роли духовности в социуме, о духовном развитии нашего народа. Достаточно часто взрослые обращаются к религии ввиду определённых проблем в воспитании, в поиске конкретных традиций воспитания для своих детей. В начале, в качестве своеобразного предисловия, обратим внимание на некоторые исторические аспекты проблемы жизни «современного» общества.

Нередко мы сталкиваемся с пессимистичными взглядами на современное состояние жизни общества, к примеру, подход иеромонаха Серафима (Роуза): «Нашу сегодняшнюю жизнь можно охарактеризовать как испорченную, ненормальную» [6, с. 6]. Мы считаем необходимым привести ещё одну цитату:

Старых родителей скоро совсем почитать перестанут;

Будут их яро и зло поносить нечестивые дети

Тяжкою бранью, не зная возмездья богов; не захочет

Больше никто доставлять пропитанья родителям старым [1, с. 57].

Автором данного изречения является древнегреческий поэт Гесиод, живший в 8–7 веках до н. э. Между двумя схожими по смыслу изречениями примерно 2700 лет. Однако в двух приведённых примерах мы видим идентичную проблему – вечную проблему – проблему отцов и детей.

В Библии немалое внимания уделено данной проблеме, в частности обратим наше внимание на Второе Послание к Тимофею (гл. 3, ст. 1–2): «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны».

Многие взрослые обеспокоены духовным и нравственным здоровьем детей. В условиях современной глобализации во всех областях достаточно часто дети (начиная с самого раннего возраста) остаются один на один с современной «индустрией детства». Стремительное развитие технологий и активное их включение в жизнь каждого человека способствует значительному увеличению разнообразия возможностей для коммуникации между людьми. Такое общение без ограничений в пространстве отдаляет нас от самых близких, от семьи и наводит на размышления о значимости семейных ценностей в духовной жизни человека.

У семьи как воспитательного института есть одно неоспоримое преимущество перед любыми иными – она способна оказывать воздействие на все стороны жизни человека не просто в один определённый момент, а на протяжении человеческой жизни. Сложно недооценить роль семьи в развитии личности человека.

Однако, на наш взгляд, достаточно часто именно взрослые люди, на плечах которых лежит ответственность за воспитание и развитие детей, сами ухудшают ситуацию, неправильно или пренебрежительно относясь к своим обязанностям, воспринимая их как нечто свободное, необязательное, «само собой разумеющееся». Иоанн Златоуст высказал схожую мысль: «Не одно рождение делает отцом, но хорошее образование; не ношение во чреве делает матерью, но доброе воспитание... Если рождаемые тобою дети получают надлежащее воспитание и твоими заботами наставлены будут в добродетели, это будет началом и основанием твоему спасению, и, кроме награды за собственные добрые дела, ты получишь великую награду за их воспитание» [4, с. 781].

Особое внимание мы считаем нужным обратить на формулировку, в которой дано мнение об отце и матери: «Не просто важен сам факт рождения, однако лишь воспитание может помочь выполнить ту цель, ради которой рождаются дети и происходит жизнь человеческая». С Иоанном был согласен преподобный Симеон Новый Богослов: «Нерадение о детях – большой из всех грехов, он приводит к крайнему нечестию» [3, с. 82]. Мы знаем немало ситуаций, когда родители забывают о том неопенимом вкладе, который они должны вносить в развитие ребёнка, в его воспитание, в привитие ему нравственных и духовных ценностей, умений, навыков, необходимых для жизни и правильной деятельности на протяжении всего его жизненного пути.

Однако, на наш взгляд, самая большая ошибка родителей – это уверенность в том, что они могут воспитать ребёнка словом, но не делом. Внушением, но не личным примером. Как известно, дети большую часть информации в ранние годы своей жизни воспринимают не вербально. А позже, когда вербальное обучение может приносить свои плоды, – значимость конкретного примера всегда остаётся выше, нежели сказанных слов. К этой проблеме обращался и святитель Тихон Задонский: «Нужно учить своим примером ибо дети особенно подражают жизни родителей, что замечают в них, то и сами делают, доброе будет или дурное, что видят. Поэтому родителям нужно самим беречься от соблазнов и пример добродетельной жизни подавать своим детям, если хотят их наставить в добродетели. Иначе ни в чем не преуспеют. Ибо дети больше смотрят на жизнь родителей и отражают ее в своих юных душах, чем слушают их слова» [2, с. 378]. В наше время большое внимание даже самые лучшие родители уделяют изучению различных теорий воспитания, отодвигая на второй план личное участие в жизни ребёнка, важность оказания примера доброго дела, правильного поступка.

Невозможно привести статистику о том, какой процент детей вместе с родителями проводят совместно время вне обязательного минимума (в который в лучшем случае входит хотя бы совместная трапеза). Во время обучения подростка в школе (а это 11 лет) мы можем назвать редкие, единичные мероприятия, в которых родители и дети трудятся совместно, а ведь именно совместный труд является одной из важных ступеней для сближения родителей и детей, для воспитания в труде. А именно труд можно назвать важнейшим воспитательным фактором. Обратимся к словам святого, отшельника Нила Синайского: «Кто хочет хорошо воспитать детей, воспитывает их в строгости и труде» [5, с. 139]. Воспитание ребёнка возможно только тяжёлым трудом, но не трудом одного лишь ребёнка, но трудом совместным, трудом отца и сына, трудом матери и дочери. Совместный труд и свой пример – вот те пути, которые должны помочь и родителям и детям, даже вне зависимости от того, веруют они или же нет. Семья – есть столп человеческой жизни, он должен действовать даже тогда, когда нет других опор.

В вопросе воспитания детей некоторые советуют обращаться к церкви, искать там «инструкцию», согласно которой всё можно сделать легко, без труда и ошибок. Именно поэтому мы считаем необходимым закончить нашу работу весьма важной мыслью Иоанна Златоуста: «Не станем считать одну веру достаточною нам для спасения, но будем заботиться и о поведении, будем вести и наилучшую жизнь, чтобы и то и другое способствовало нам к достижению совершенства» [4, с. 562]. Великий просветитель и учитель мудро отмечал, что действие и поведение способно что-либо изменить. Вера же в этом смысле должна выступать внутренним стержнем учителя, воспитателя, родителя, стержнем, который поможет ребёнку стать по-настоящему духовным и нравственным человеком.

Список использованных источников

1. Гесиод. Полное собрание текстов. Поэмы, фрагменты. / вступ. ст. Ярхо В. Н., комм. Цыбенко О. П. и В. Н. Ярхо; пер. «Труды и дни», «Теогония» В. Вересаева, «Щит Геракла» и фрагментов Цыбенко О. П.; ред. коллегия: Ильинская Л. С., и др. – М.: Лабиринт, 2001. – 256 с.
2. Иоанн (Маслов), архимандрит. Симфония по творениям святителя Тихона Задонского. Загорск, 1981. С. 377–378.
3. Иоанн Златоуст, творения иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского/ Иоанн Златоуст в пер. П.П. Сойкни, Т. 1. – Санкт-Петербург, 1914 – 560 с.
4. Иоанн Златоуст, творения иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского / Иоанн Златоуст в пер. П. П. Сойкни, Т. 4. – Санкт-Петербург, 1917 – 860 с.
5. Нил Синайский – Творения [электронный ресурс]. Режим доступа: <https://yadi.sk/d/CLiUk7Yz2SNaw> – Дата доступа: 11.10.2018.
6. Серафим (Роуз), иеромонах. Православное Мировоззрение / иеромонах Серафим (Роуз) // Путь ко спасению в современном мире. – Даниловский Благовестник. 2008. – 7 с.